

ولی اللہی نظریہ ارتقا قات اور عصر حاضر

ڈاکٹر محمد آصف خان *

انسان اپنی ضروریات اور حاجتوں کو تنہا پورا کرنے سے قاصر ہے چنانچہ عمرانی مفکرین کی اکثریت کے نزدیک انسانی بقاء کے لئے "معاشرہ" ناگزیر ہے۔ انسان فطرتاً معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے خاندان اور معاشرے سے وابستہ رہنا اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے انحراف لاتعداد مشکلات کا باعث بنتا ہے (۱)
ابن مسکویہ لکھتا ہے۔

ان الانسان ايضاً خلق مدنياً با لطيع اعنى أنه لا يستغنى في بقائه عن
المعونات الكثيرة من الناس الكثيرين. (۲)

انسان اور اجتماعی زندگی ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے "فرد اور اجتماع" فلاسفہ اور مفکرین کے لئے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع ثابت ہوئے ہیں۔ برصغیر کے عظیم مفکر شاہ ولی اللہ نے دینی علوم کے علاوہ عمرانیات میں بھی اپنے تخلیقی جوہر دکھائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک معاشرہ تخلیق کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔
شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔

من عناية الله سبحانه بالانسان ان خلق الانسان مدنى الطبع لا يتم ارتفاقه
الابصحة بنى نوعه و اجتماعهم و تعاونهم. (۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو خواص رکھے ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کو مدنی الطبع پیدا فرمایا چنانچہ اس کے ارتقا قات اپنے ہم نوع انسانوں کے ساتھ مل کر رہے بغیر اور ان کے اجتماع اور تعاون کے بغیر تکمیل نہیں پاسکتے۔

اپنے شہرہ آفاق نظریہ ارتقا قات کے ذریعے شاہ صاحب نے معاشرے کے بننے اور بگڑنے کے عمل کو منطقی ترتیب سے پیش کر کے عمرانی علوم کے لئے لازوال کارنامہ سرانجام دیا ہے۔

* لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، واپڈ اڈگری کالج، تربیلا۔

معانی و مفہوم:

ارتفاق کا مادہ ر-ف-ق ہے۔ جس کے معنی "نرمی" اور "وہ چیز جس سے مدد لی جائے" کے ہیں (۴) اس سے شاہ صاحب کی مراد وہ نفع بخش تدابیر ہیں جو انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔

ارتفاقات کے لغوی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے بشیر احمد لکھتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے فائدے کی جتنی چیزیں ہیں۔ وہ کائنات میں موجود تو ہیں۔ لیکن وہ انسان کے خود بخود کام نہیں آتیں وہ سرکش اور باغی ہیں۔ انسان کو انہیں رام کر کے نرمی کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ (۵)

اس بات کو ہر مفکر نے تسلیم کیا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے اور اس کی ضروریات اس قسم کی ہیں کہ مل جل کر رہے بغیر پورا ہونا مشکل ہے۔

عبدالوہید صدیقی لکھتے ہیں

جب یہ باب "ارتفق" میں آتا ہے جس کا مصدر ارتفاق ہے۔ تو اس کے معنی باہم معاونت کے ہوتے ہیں۔ اب شاہ صاحب لفظ "ارتفاق" ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جس سے وہ انسان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے وہ وسائل مراد لیتے ہیں۔ جنہیں اس نے اپنی ارتقا کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے تخلیق کیا۔ اور ان کی وجہ سے وہ بتدریج اپنی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ اہل طریقوں سے پورا کرنے کے قابل ہو گیا۔ (۶)

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شاہ صاحب "نظریہ ارتفاقات" کی تشکیل و ترتیب میں قدماء کے نظریات سے بھی مستفید ہوئے۔ فارابی کے نزدیک انسان کی فطرت کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک بڑی بڑی انسانی جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ اسی طرح فارابی نے معاشروں کی جو تقسیم پیش کی ہے (۷) شاہ صاحب نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ابن سینا نبوت اور الہام کو انسانی معاشرے کی تعمیر اور سیاسیات مدن کیلئے ضروری قرار دیتا ہے اور معاشرے کی ترقی اور بقاء کے لئے وحی اور الہام کو

معاشرے کی ضرورت قرار دیتا ہے جس کی عدم موجودگی سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے نظریہ ارتقاقت میں مندرجہ بالا نکتے کو بھی سمودیا ہے۔ علاوہ ازیں شاہ صاحب ابن خلدون سے بھی خوشہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔

نظریہ ارتقاقت کا خلاصہ:

ارتفاق اول:

ارتفاق اول سے مراد اجتماعی اداروں کی تشکیل اور تہذیبی و عمرانی زندگی کا پہلا درجہ ہے۔ جس میں انسان نے زبان تخلیق کی، زراعت اور کھیتی باڑی شروع کی، کھانا پکا کر کھانے لگا، رہائش کے لیے مکان بنایا اور لباس اور برتنوں کا استعمال شروع کیا۔ اس طرح خوراک، گھر، لباس، بقائے نسل انسانی ضروریات میں سے ہیں۔ ارتفاق اول میں شاہ صاحب نے زبان کو انتہائی اہم قرار دیا۔ کیونکہ یہ باہمی رابطہ کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔

شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس ارتفاق کا سنگِ بنیاد زبان ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھاتا ہے۔ اور اپنے افکار و خیالات سے دوسروں کو اسی کی وساطت سے مطلع کرتا ہے بالفاظ دیگر فہم و تفہیم کا یہی واحد ذریعہ ہے (۹) ارتفاق اول میں ایک اہم انسانی ضرورت زوجہ کی تعیین ہے۔ تاکہ انسانی نسل کی بقاء اور تربیت و پرورش کا مناسب انتظام وجود میں آئے۔

ارتفاق اول کے تمام طریقے برس ہا برس کے تجربہ کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ ان میں مزید بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ ان طریقوں کو افراد ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں۔ دانشمند اور عقلمند افراد معاشرے کے دیگر افراد کی رہنمائی کرتے ہیں۔

ارتفاق دوم:

ارتقاقت کے درجہ دوم میں معاشرے کے تجربات، اخلاقِ فاضلہ، باہمی حسنِ صحبت اور رفاہ عامہ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ارتفاق اول کو ترقی دی جاتی ہے۔ تدبیر منزل اور مختلف پیشوں کا

قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔

ارتفاق دوم کے بڑے بڑے مسائل وہ آداب ہیں۔ جن کا تعلق کھانے پینے، نشست و برخاست، بیداری و خواب، سفر و حضر، خلوت و جلوت، لباس و مسکن، جسم و لباس کی صفائی اور پاکیزگی، زینت اور سادگی، بحث اور گفتگو، علاج، مرض اور حفظ صحت، منتر اور جھاڑ پھونک، مستقبل کے واقعات کا علم حاصل کرنے کی کامیاب یا ناکام کوشش، مواقع یا یوں کہیں خوشی کی تقریبات پر مثلاً ولادت، عقد ازدواج کی تقریب، عیدین وغیرہ مسرت کے موقعوں پر اقارب اور احباب کی ضیافت کرنا، مسافر کے سفر سے بخیریت واپس آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کو مصیبت پیش آئے تو اس کیساتھ توفی اور عملی ہمدردی کرنا، بیمار پرسی کرنا، میت کی تجہیز و تکفین میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینا وغیرہ ایسے ہی دیگر امور سے ہے (۱۰)

ارتفاق سوم:

انسانی معاشرہ ارتقاء پذیر ہوتے ہوئے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عمرانی ارتقا کا تیسرا مرحلہ سابقہ مرحلے کا فطری نتیجہ ہے، جس میں معاشرہ واقعہً ایک متحدہ نظام الاعضاء کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہی مملکت کی بنیاد ہے۔ اتحاد اور عضویت دونوں مزید عمرانی ارتقاء کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ امر ایک ہم رنگ مملکتی حکومت کی تخلیق و ترقی کی طرف لے جاتا ہے (۱۱)

تیسرے مرحلے میں ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ نیز مختلف صنعتیں اور پیشے منظم و مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ مضاربت اور شراکت جیسے معاملات سرانجام دیں گے اور ہر شخص کسب معاش کے لیے کسی ایک پیشے کو اپنائے گا اور اس سلسلہ میں مہارت بہم پہنچائے گا تو تمام دیگر لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور باہمی تعاون اور امداد کا سلسلہ قائم ہو جائے گا اور مختلف طبقات کے درمیان تعلقات پیدا ہوں گے۔ ہر پیشے کی اہمیت اور دیگر لوگوں سے اس کے تعاون کی وجہ سے شاہ صاحب معاشرے کو ایک شخص سے تشبیہ دیتے ہیں (۱۲) ارتفاق ثالث میں معاشرے کے مختلف طبقات کو ایک نظم میں پروانے کے لئے ایک حکمران کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں اور فسادپوں کی اصلاح کر سکے۔ اور پورے معاشرے میں امن و امان قائم رکھے۔ (۱۳)

ارتفاق ثالث میں حکمران کا اصل فریضہ تمدنی وحدت کی بقا اور استحکام ہے۔ چنانچہ وہ عمران کو نفع پہنچانے والی تدابیر اختیار کرے گا اور نقصان دہ امور پر نظر رکھے گا

ارتفاق چہارم:

ارتفاق ثالث ایک مکمل اور خود مختار وحدت ہے لیکن ایسی متعدد وحدتیں قائم ہو جائیں تو ان کے درمیان حسد اور رقابت کی وجہ سے جھگڑوں کا امکان ہوگا۔ اور اختلافات کی وجہ سے جنگوں تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ ارتفاق ثالث کی طرح یہاں بھی وحدت کا رنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جس کے لیے حاکم اعلیٰ کا تقرر کیا جائے گا۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

فاضطروا الی اقامة الخلیفة أو الانقیاد لمن تسلط علیہم تسلط الخلافة

الکبریٰ واعنی بالخلیفة (۱۴)

مراد یہ ہے۔ اس لیے کسی ایسے حاکم اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے جس کے لیے یہ ممکن ہو کہ ان سب پر اپنا تسلط قائم رکھ سکے اور کسی کو بھی اس کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہو۔ ایسے شخص کو مذہب کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں۔ اور اس کے منصب کا نام خلافت ہے۔ مختلف حکومتوں کے مابین ہونے والی جنگیں معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور اس طرح تہذیبی و تمدنی زندگی اور اس کا ہر شعبہ خلل اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان وحدتوں اور حکومتوں کو منظم اور مربوط رکھنے کی شدید ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

فلا بد لهذه الحاجة من انجبار وهو اقامة خلیفة الخلفاء، وحده ان

تحصل له من الشوكة والحمية له وانضمام الأبطال الیه ما یری کالممتنع ان یرسله رجل آخر ملکہ. (۱۵)

یعنی اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ان سربراہوں میں ایک خلیفہ الخلفاء ہو جس کے پاس اتنا ساز و سامان ہو، اس کی حمایت کے لیے اتنی صاحب حمیت رعیت ہو اور اس کے لشکر میں اتنے بہادر جمع

ہوں کہ کسی دوسرے شخص کے لیے ناممکن ہو کہ اُس سے حکومت و امامت بزرگ شمشیر چھین سکے۔
محمود احمد غازی لکھتے ہیں۔

When several states (mudun kathirah) exist at a time, dissension arises, infecting the body-politic of the states. In such cases, a superior physician (tabib al-atibba or imam al-aimmah) is required to cure these inter-state diseases. Elsewhere, the imam al-aimmah has been termed the khalifah. This is the fourth irtifaq, which is, in fact, an elementary form of international polity. (16)

گویا ارتقاقت کے چوتھے درجے میں متعدد ریاستیں ایک نظم کے تحت آجائیں گی۔ اور اس کا سبب حکمرانوں کے باہمی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے نوع انسانی کی تمدنی زندگی کو لاحق خطرات ہیں۔

نظریہ ارتقاقت کی رو سے عصری تقاضوں کے مطابق خود کو نہ ڈھالنے والے فنا ہو جاتے ہیں نیز تمام ارتقاقت کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کرنا ہی زندگی کا راز ہے۔ ناموافق حالات کی بنا پر پچھلے ارتقاقت کی طرف لوٹنا عمرانی زندگی کا تسلسل برقرار رکھتا ہے۔

شاہ صاحب عمرانی بگاڑ کے ایک سبب کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لانعدام الرسم على الرغبة فى الارتفاق الثانى بحيث يصير القيام بالا
رتفاق الاول كالمنى المنبوذ وراء الظهر، والارتفاق الثالث بحيث يصير القيام
بالا اعتبارات التى هى تأمر بها فى الارتفاق الثانى كالمنى اعتمادا على كسر
القيم به. (۱۷)

یعنی ارتقاقت ثانی کے نظام پر لوگوں کی رسم و رغبت بڑھ جاتا اور ارتقاقت اول کو نسیا منیا کر کے کلی طور پر پس پشت ڈال دیں یا ارتقاقت ثانی کے آداب و اصول کو پس پشت ڈال کر ارتقاقت ثالث

کو اس بھروسہ پر اختیار کر لیں کہ ارتفاق ثالث کا محافظ ارتفاق ثانی کے اصول اور آداب کو بر جبر رائج کر سکے گا۔

نظریہ ارتفاقات کے دو اہم اصول

شاہ صاحبؒ کے پیش کردہ نظریہ ارتفاقات میں دو بنیادی اصول موجود ہیں۔ جن کی تشریح اس نظریہ کی تفہیم میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔

انسانی فطرت سے ہم آہنگی:

پہلا اصول یہ ہے کہ ارتفاقات کی بنیاد انسانیت پر ہے۔ اُن کا دعویٰ ہے کہ ارتفاقات اور اُن میں ارتقاء کا عمل پوری دنیا میں یکساں ہوگا۔ خواہ وہ افراد کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں۔ ترقی کی رفتار کم و بیش ہو سکتی ہے۔ لیکن ترتیب یہی ہوگی۔

ارتفاقات کے جملہ انواع میں یہی ارتفاق اول ہی اس قابل ہے کہ تمام اقوام عالم اس کو قبول کر سکیں۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ارتفاق ہے جس کی پابندی کرنا بنی نوع انسان کی تمام اقوام اور قبائل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی پابندی کئے بغیر ان کا اجتماعی زندگی بسر کرنا دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر خوراک کے معاملہ میں تمام انسانیت اس پر متفق ہے کہ سڑی ہوئی اور بدبودار غذا کھانا درست نہیں اور اگر کھایا جائے تو بیماری کا خدشہ ہوگا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

فانه أجمع من يعتد به من أهل الامزجة الصحيحة سكان البلدان المعمورة على أن لا يؤكل الطعام الخبيث كالميت حتف أنفه والمتعفن والحيوان البعيد من اعتدال المزاج وان نظام الاخلاق (۱۸)

یعنی سطح زمین پر جتنے انسان بستے ہیں۔ جن کا مزاج معتدل اور جن کی فطرت سلیم ہے۔ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس جانور کا گوشت جو بغیر ذبح کئے طبعی موت مراہو اور وہ گوشت جو متعفن ہو چکا ہو۔ اور اس حیوان کا گوشت جس کا مزاج اور اخلاق اعتدال سے بہت دور ہوا اچھا نہیں بلکہ خبیث ہے۔

اسی طرح صفائی اور نظافت بھی تمام انسانیت کے نزدیک مستحسن چیز ہے۔ صحیح المزاج شخص خواہ اس کا تعلق کسی مذہب، کسی علاقے یا کسی بھی نسل سے ہو اپنے لباس، جسم اور جگہ کو صاف ستھرا رکھنا پسند کرے گا۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

و أجمعوا على استحباب النظافة نظافة البدن والثوب والمكان عن
شئين عن النجاسات المنتنة المتقدرة وعن الاوساخ النابتة على نهج طبيعي كما
لبخر يزال بالسواك وكشعر الابط والعانة وكنو سخ الثياب و اعشيشاب
البيت۔ (۱۹)

یعنی صفائی اور پاکیزگی سب کے نزدیک اچھی اور قابل تعریف چیز ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جسم اور لباس اور مکان کو نجاسات اور غلاظتوں سے پاک و صاف رکھنا چاہتے نیز وہ بدبو یا میل کچیل جو طبعی طور پر ظہور میں آتی ہے اس کا مٹانا بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ مثلاً منہ کا بدبو دار ہو جانا جس کے لیے مسواک استعمال کرنی چاہیے۔ بغل کے بالوں اور موئے زہار کو دور کرنے کا طریقہ ان کو مونڈ ڈالنا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو ان کو پانی اور صابن سے پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ مکان میں کوڑا جمع ہو جائے تو اس کو اٹھوا کر باہر پھینک دینا مناسب ہے۔

چنانچہ صفائی اور پاکیزگی بھی ایسی چیز ہے جس میں تمام انسان ایک ہی قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ البتہ کچھ کمی بیشی کا امکان ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک ان تمام عمرانی مسائل کے بارے میں اصلاً تمام اقوام کے اہل الرائے اور اہل دانش متفق ہیں اور اختلاف ادیان اور ایک دوسرے کے معاملات سے ناواقفیت، اور شہروں اور ملکوں کے دور دراز واقع ہونے کے باوجود سب نے تقریباً ایک ہی راستہ مقرر کیا ہے اور اس کی پیروی کی ہے۔

آپ لکھتے ہیں۔

بالجملة ففى كل باب مسائل اجماعية مسلمة بين أهل البلدان و ان
تباعدت و ان تباعدت الناس بعدها فى تمهيد قواعد الآداب مختلفون فالطبيعى

یَمهدھا علی استحسانات الطب و المنجم علی خواص النجوم و الالهی علی الاحسان کما تجدها فی کتہم مفصلة و لکل قوم زی و آداب یتمیزون بہا یو جبہا اختلاف الامزجة العادات و نحو ذلك . (۲۰)

مراد یہ ہے کہ (ارتفاق اول) کے ہر ایک باب میں متعدد ایسے مسائل ہیں جن کی پابندی کرنا ہر ایک قوم ضروری سمجھتی اور اس کی خوبی کو تسلیم کرتی ہے۔ اصولی طور پر متفق ہونے کے باوجود اس میں شک نہیں کہ ان اصولی باتوں کی تفصیل اور جزئیات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے جن لوگوں کو طبیعات سے دلچسپی ہے وہ طبی مسائل کی پابندی کرنا ضروری خیال کرتے ہیں برخلاف اس کے جن کی توجہ انہیات پر مبذول رہتی ہے وہ ایسی باتوں میں بھی جن کا تعلق ارتفاقات سے ہے۔ مقام احسان کے مسائل کو پیش نظر رکھنا اور ارتفاقات پر بھی اس جلیل القدر مقام کا رنگ چڑھا دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ ہر قوم کی وضع اور اس کے آداب کا مختلف ہونا اس امر واقع کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک قوم کا مزاج اور اس کی عادتیں دوسری قوم کے مزاج اور ان کی عادات سے مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن اصولی طور پر سب متفق ہوتے ہیں۔ سب اہل مشرق و مغرب کا اناج وغیرہ سے غذا حاصل کرنے پر اتفاق ہے۔ اسی طرح تمام قوموں کا ان ارتفاقات کی خوبیوں اور اس کی ضرورت پر بھی اتفاق ہے۔

(۱۱) ارتفاقات الہامی ہیں:

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

لو ان انسان نشأ بادية نائية عن البلدان و لم يتعلم من احد رسما كان له لا جرم حاجات من الجوع والعطش والغلبة و اشتاق لا محالة الى امرأة و لا بد عند صحة مزاجهما ان يتولد بينهما اولاد و ينضم اهل ابيات و ينشأ فيهم معاملات فينظم الارتفاق الاول عن آخره . (۲۱)

یعنی بالفرض اگر کسی انسان کی پیدائش ایک غیر آباد سنسان جگہ پر ہو اور اس لیے وہ رسمی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہو تب بھی اس کو بھوک پیاس اور صنفی خواہش پورا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی

لامحالہ وہ کسی عورت کی ضرورت محسوس کرے گا اور اس وجہ سے اولاد پیدا ہوگی اور اس طرح اُن کی نسل بڑھے گی۔ پہلے چند ایک گھر ہونگے پھر بڑھتے بڑھتے قبیلہ اور قوم کی شکل اختیار کر لیں گے، آبادی کے بڑھ جانے اور ایک جگہ پر رہنے سے ان کے درمیان معاملات قائم ہونگے تو اجتماعی زندگی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے لامحالہ پہلے ارتفاق اول اور پھر دوسرے ارتفاقات منظم ہو جائیں گے۔

اس سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ انسان میں ارتفاقات کا پایا جانا فطری اور جبلی ہے اس کے لیے اُسے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں چنانچہ ارتفاقات کے موروثی ہونے کی دلیل کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر وراثت سے مراد ارتفاقات کی یہی تربیت ہے تو پھر اُسے تسلیم کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ موروثی ہونے کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ارتقاء صرف اُن علاقوں میں پایا جائے جہاں کے لوگ اُن پر عامل ہوں مزید برآں تعلیم کے درجات اور اثرات مختلف ہونے کی وجہ سے یکسانیت کا پایا جانا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن مشاہدہ اس کے برعکس ہے۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب اسے فطری قرار دیتے ہیں۔

آپ لکھتے ہیں۔

و آية بطلانه ان الانسان إذا فرض انه نشاء ببادية ولم ير انسانا اصلا كان لابلده أخلق مما ذكرنا، فكان في صوته تقطيع وكان له جميع ما يحكم به في الارتفاق الأول، وكان يتأذى بفرقة الأنثى ويأنس بها، ولا ينزال يطلبها، فان وجدها فانه يتكلم معها كلاما مفهما، ثم اذا انضم اهل ابيات نشأت بينهم معاملات اطلعوا عليها بالنقل من اسلافهم. (۲۲)

یعنی موروثیت کے نظریہ کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی کسی دور دراز صحرا یا جنگل میں پیدا ہوا اور وہاں کسی دوسرے انسان کو ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تب بھی وہ ان اخلاق و انتظامات کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کی آواز میں تقطیع ہوگی اور وہ ارتفاق اول کی تمام شاخوں کا محتاج ہوگا۔ اور وہ رفیقہ حیات نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے گا اور جب وہ ساتھ ہوگی تو اُن محسوس کرے گا اس کی عدم موجودگی کی حالت میں اس کی طلب

میں سرگرداں پھرے گا۔ اور اگر مل جائے تو لازماً اس سے ہم کلام ہوگا جو قابل تفہیم ہوگا۔ پھر مختلف خاندان ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور باہمی معاملات اور تمدنی تعلقات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور پھر اسلاف سے اخلاف کو وہ سب طریقے منتقل کر دیئے جائیں گے۔

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں اور صحراؤں میں لوگوں کو اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے دیکھا ہے۔ جو نہ کسی الہامی یا غیر الہامی دین کے پابند ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے مذہبی فرقے سے ان کا تعلق رہا ہے اور نہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے مقرر کردہ قوانین اخلاق اور ضوابط کی پابندی کی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمدنی زندگی میں عملی مفید تدبیروں یعنی ارتقا قات کو رواج دیا اور اجتماعی ادارے تشکیل دیئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے مروجہ اصول اور آداب انتہائی سادہ ہیں اور ان میں رفعت و کمال نہیں ہے۔

نظریہ ارتقا قات کی بنیاد کسی مذہب کی بجائے فطرت اور انسانیت پر رکھنے کی وجہ سے شاہ صاحب اسے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لئے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ اور اس طرح تمام انسانوں کے اتفاق و اتحاد کی طرف بڑھتے ہیں ارتقا قات کے موروثی ہونے سے انکار شاہ صاحب اس لیے کرتے ہیں کہ پھر اس یکسانیت کی تشریح کرنا ناممکن ہو جائے گا جو ارتقا قات کے ضمن میں پوری انسانیت میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب اس یکسانیت کی کوئی ایسی تشریح بھی کریں جسے تسلیم کیا جاسکے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ الہام ہے۔ اس طرح شاہ صاحب عمرانیات کا تعلق مابعد الطبیعات سے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اور انسان اور خالق کائنات کے مابین دائمی رشتہ بھی دریافت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔

شاہ صاحب تاویل الاحادیث میں بیان کرتے ہیں۔

ومنہا ان رزقہ اللہ فطنۃ یعرف بہا الارتفاقات من آداب المعیشتہ و تدبیر

المنزل، المعاملات و سیاسة المدنیة و سیاسة الامة فعرف المصالح التی یجرى

القوم فیہا. (۲۳)

شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف مذہب کے ذیل میں الہام کے قائل نہیں ہیں بلکہ

اسے پورے انسانی نظام حیات میں جاری وساری مانتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو اس کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔
شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

ان الانسان يوافق ابناء جنسه في الحاجة الى الاكل والشرب والجماع والاستغلال من الشمس والمطر والاستدفاء في الشتاء وغيرها وكان من عناية الله تعالى به ان الهمة كيف يرتفق باداء هذه الحاجات الهاما طبيعيا من مقتضى صورته النوعية فلا جرم يتساوى الافراد في ذلك الاكل مخرج (۲۴)

یعنی نوع انسان کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو کھانے پینے، صنفی خواہش پورا کرنے اور سردی گرمی کی شدت سے بچنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر عنایت کا نتیجہ ہے کہ طبعی الہام کے ذریعے ان کی صورت نوعیہ کے اقتضا کے مطابق سمجھا دیا کہ اپنے لئے وہ کس طرح ضروریات حیات بہم پہنچائیں۔ ناقص الخلقیت لوگوں کے علاوہ باقی سب افراد میں اس کا ظہور لازمی ہے۔

اس الہام کی نوعیت بعینہ وہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ کہ وہ اپنی ملکہ کی کس طرح بے چوں و چرا اطاعت کریں۔ اور اپنی اگلی نسل کس طرح تیار کریں۔
قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما

يعر شون ۵ ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللاً. (۲۵)

ترجمہ: اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹنیاں باندھتے ہیں۔ پھر کھا ہر طرح کے میووں سے پھر چل راہوں میں اپنے رب کی صاف پڑی ہیں۔

شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو وحی کی ہے۔ اور ہر ایک اپنے

مقرر کردہ نظام حیات کی پیروی کر رہا ہے۔ چڑیوں، چیونٹیوں اور دوسرے تمام حیوانات کا طریق زندگی الگ الگ ہے (۲۶)

ارتقاات اور اسلام کی ہم آہنگی:

اب ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے اُن دلائل کا جائزہ لیا جائے جو انہوں نے اس مقصد کے لیے پیش کیے کہ صرف اسلام ہی انسانوں کی تمام عمرانی ضرورتوں کے مطابق ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دو بڑے معجزات ہیں جو حسی نہیں بلکہ عقلی ہیں اور تاقیامت باقی رہیں گے۔ ایک تو قرآن کریم اور دوسرا معجزہ شریعت ہے۔

جہاں تک قرآن کی بات ہے اس کے اعجاز پر بہت لکھا گیا ہے لیکن شریعت اسلام کو معجزہ ثابت کرنے میں شاہ صاحب سرفہرست ہیں۔ بلکہ آپ نے قرآن کو بھی اس پہلو سے معجزہ قرار دیا کہ اس کی تعلیمات حیرت انگیز ہیں۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں

وازاں جسملہ و جسمی ست کہ جزمتد برین در اسرار

شراوع رافسم آل میسر نیست و آل آنست کہ این علوم

خمسہ نفس اینما دلیل بودن قرآن نازل من اللہ بجمت

ہدایت بنی آدم است۔ (۲۷)

یعنی ان کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے اور وہ ایسی وجہ ہے جسے سوائے اُن کے جو شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا سلیقہ رکھتے ہیں کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا وہ چیز یہ کہ علوم خمسہ بذات خود دلیل ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔

آپ آگے چل کر لکھتے ہیں۔

ہم چنین چون عالم اسرار شراوع می داند کہ در تمذیب نفوس

کدام چیز بافراو انسان مے تو ان القا نمود، بعدازاں در فنون خمسہ

تامل می کند بے شک در می یا بد کہ این فنون در معانی خود

بو جہسی واقع اند کہ ازاں بہتر صورت نہ بندد۔ (۲۸)
 یعنی اس طرح جب ایک ماہر کامل جو اسرار شریعت کا عالم ہے وہ چونکہ اچھی طرح جانتا ہے
 کہ اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق کے لیے سیکھنا اور سیکھانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ قرآن کو
 دیکھتا ہے اور اس کے فنونِ خمسہ پر غور کرتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ اس سے بہتر صورت ممکن نہ تھی۔
 علامہ شبلی مندرجہ بالا نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قرآن مجید کے متعلق سب سے بڑا نکتہ جو تمام قدمات سے رہ گیا تھا اور جس کو شاہ صاحب
 نے ظاہر کیا، یہ تھا کہ تمام لوگ قرآن مجید کو صرف وضاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ سمجھتے آئے
 تھے۔ یہ کسی کو خیال نہ آیا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اخلاقِ تزکیہ نفس، توحید
 رسالت اور معاد کے جو حقائق قرآن میں مذکور ہیں طاقتِ بشری کی دسترس سے باہر ہیں۔ (۲۹)

شریعت محمدی عمرانی مزاج کی حامل ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ شریعتِ اسلامیہ ہے جس کا کمال یہ ہے کہ
 اس میں بنی نوع انسان کے تمام مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلکہ وہ اسی کے مفاد کے لیے تخلیق کی
 گئی ہے۔ شاہ صاحب نے اسے عقلی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک قرآن کریم نبی
 کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا معجزہ ہے لیکن اس کے باوجود عجیبی اقوام کو اس کی وجہ اعجاز سمجھنا مشکل ہو
 گیا تو امت کے علماء نے علم و فصاحت و بلاغت کی تدوین کی اور بلاغت کے مختلف پہلوؤں کو عام فہم
 انداز میں پیش کیا جس سے قرآن کا اعجاز سب پر روشن ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر
 کامل ترین شریعت نازل کی اب ضرورت ہے کہ اس کی بھی تشریح کی جائے اور دکھایا جائے کہ یہ
 شریعت اقوامِ عالم کیلئے کتنی ضروری اور اہم ہے۔ اور یہ کہ اس کے تمام مصالحوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو
 یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ اس قدر مصالحوں اور حکمتوں کا خیال رکھ کر کوئی بشر ایسا مکمل دستور العمل اور نظام
 حیات پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی معجزہ ہے اور یہ ثابت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
 شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

فلما انقضی عصر ہم و جب ان یکون فی الامۃ من یوضح وجوہ هذا

النوع من الاعجاز والآثار الدالة على أن شريعته صلى الله عليه وسلم اكمل الشرائع و ان اتيان مثله بمثلها معجزة عظيمة كثيرة مشهورة لاحاجة الى ذكرها. (۳۰)

شاہ صاحب نے انتہائی کمال مہارت سے یہ ثابت کیا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد ارتقاقت کی اصلاح بھی ہوتا ہے۔ اور اس دلیل کی وجہ سے شاہ صاحب کے پیش کردہ تمام نظریات ایک مربوط نظم میں آجاتے ہیں۔ اور انسان خالق اور کائنات کے مابین تعلق پوری طرح واضح ہو کر سامنے آجاتا ہے۔

آپ بیان کرتے ہیں۔

وأن مراد الانبياء عليهم السلام اصلاح ما عندهم من الارتفاقات فلا يعدل عنها الى ما يابن المألوف إلا ما شاء الله وأن مظان المصالح تختلف باختلاف الأعصار و العادات، ولذلك صح وقوع النسخ. (۳۱)

یعنی انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ مامور ہوتے ہیں۔ اُن میں ارتقاقت کی جو صورتیں مروج ہوں اُن کی اصلاح کریں۔ اُن کی مالوف کو یکسر چھڑا دینے کا اُن کو حکم نہیں ہوتا الا یہ کہ بعض خاص صورتوں میں بتقاضائے مصلحت ایسا کرنا پڑے۔ اور یہ کہ اُن مظنہ ہائے مصالح میں بھی عصری ماحول اور اختلاف امزجہ و عادات کے لحاظ سے اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ نسخ احکام کا یہی فلسفہ ہے۔

شریعت محمدی کے مقاصد:

البدور البازغة میں شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ بنی نوع انسان میں رائج نظام ارتقاقت سے سب سے زیادہ مطابقت شریعت محمدی رکھتی ہے۔ شریعت محمدی کے وہ بڑے مقاصد جنہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ مندرجہ ذیل ہیں۔

مقصد اول: پہلا مقصد ارتقاقت ثانی کی اصلاح ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ارتقاقت اقوام عالم

میں عموماً اور ملک عرب میں خصوصاً رائج تھا۔ لیکن اُس میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔
شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

فأقامه ونفاهم اعنه وذلك بطبقة على الخواص الانسانية والعلوم

التجارية و بمزجه بتعظيم الله تعالى. (۳۲)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارتفاق ثانی کو درست کیا اور اُس کی جو روکھی کو دور کیا
چنانچہ ارتفاق کی بنیاد انسانی خواص اور علوم تجربیہ پر رکھی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کی تعظیم کو اُس کے
ساتھ ملا دیا۔

آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک بنی نوع انسان کے لیے نہایت مفید ثابت
ہوا۔ ایسی باتیں جو اس ارتفاق کے لیے ارکان کی مانند ہیں۔ اُن کی پابندی واجب قرار دی گئی اور
اُنہیں چھوڑنا ملت حنیفیہ سے نکلنا قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں ایسے کام جو ارتفاق ثانی کو مکمل اور حسین
بناتے ہیں اُنہیں مستحب قرار دیا گیا۔ اُن پر عمل کی ترغیب دی لیکن تارک قابل ملامت نہیں۔ اور ایسے
اُمور جن کی وجہ سے ارتفاق ثانی تباہ ہو جاتا، کار تکاب حرام ٹھہرایا گیا اور اُن کے ترک کی شدید
تاکید کی گئی۔ ایسے ہی کچھ کام مکروہ قرار دیئے گئے۔ اور جن میں کوئی نقصان نہیں تھا اُنہیں مباح قرار
دیا گیا۔

مقصد دوم: شریعت محمدی کا دوسرا بڑا مقصد معاشرتی رسوم کی اصلاح ہے۔ تاکہ نقصان سے
بچا جاسکے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

ومنها اصلاح الرسوم يجعلها مؤيدة للتوجه الى الله لا منافضة له و

يجعلها نافعة لجمهور الناس متسعة لاضيقه ضارة لجمهورهم. (۳۳)

یعنی اُن مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ رسوم کی اصلاح کر دی جائے اور اُنہیں ایسا بنا دیا
جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول کرانے کی موید ہوں اور اُس کے مخالف نہ ہوں نیز اُن
رسوم کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ جمہور کے لیے مفید ہوں اُن میں وسعت ہوگی نہ ہو۔ تاکہ وہ جمہور کے

لیے نقصان دہ نہ بن جائیں۔

محمد الغزالی عمرانی رسومات پر ایک تفصیلی بحث کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام معاشرے میں ایسی اصلاحات سے گریز کرتا ہے جو معاشرے کے لیے اجنبی تصورات پر مبنی ہوں۔ (۳۴) مقصد سوم: شریعت اسلامیہ کا تیسرا مقصد ارتفاق ثالث کا قیام ہے۔ تاکہ لوگ ایک ایسے نظام کے ماتحت ہو جائیں جو عدل پر مبنی ہے اور جہاں نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے اور نہ کرنے دیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

و منها إقامة الارتفاق الثالث باستيفاء لكل مظلمة حقها من الجزاء و كبح العباد عن الفساد و فصل الخصومات و المنازعات بين الناس و مجاهدة المفسدين في الارض الظالمين للناس المتخرب بين احزابا. (۳۵)

یعنی ایک مقصد ارتفاق ثالث کا قیام ہے۔ کہ ہر ایک ظلم کے لیے مناسب سزا مقرر ہو، لوگوں کو فساد سے روکا جائے۔ اُن کے تنازعات اور خصومات کا صحیح فیصلہ کیا جائے اور زمین پر فساد پھیلانے والوں، ظلم کرنے والوں اور خرابی پھیلانے والوں سے جہاد کیا جائے۔ تاکہ نظام درست رہے اور اُس میں بگاڑ نہ آنے پائے۔ علاوہ ازیں شعائر اللہ اور دین اسلام کے اظہار اور اشاعت کا انتظام کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور وعظ ارشاد کا بندوبست بھی اسی ارتفاق کے تحت ہو گا۔

مقصد چہارم: شریعت محمدی کا چوتھا بڑا مقصد اسلام کو ارتفاق چہارم کے مطابق نافذ کرنا ہے۔ اور تمام مخالفین اور عدل دشمن عناصر کا قلع قمع کرنا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

بأن لا يوجد على وجه الأرض احد إلا وقد غلبه الدين الحنيفي بحيث لا يمكن له مقاومته. (۳۶)

یعنی روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے جو دین حق سے مغلوب نہ ہو اور یہ غلبہ اس قسم کا ہو جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔

ارتفاق چہارم میں اسلامی ریاست میں لوگ تین جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ مؤمن مخلص جو ظاہر و باطن سے مطہج و فرمانبردار ہونگے۔ ضعیف الایمان جو ظاہراً مسلمان لیکن باطناً اُس میں ایمان کی روشنی نہیں ہوگی۔ تیسری جماعت اعلانیہ کفار کی ہوگی۔ جو جزیہ دینا قبول کریں اور اسلامی حکومت کی ماتحتی میں آجائیں۔ اس طرح شاہ صاحب شریعت اسلامیہ کے بڑے مقاصد ارتفاقات کی اصلاح اور نشوونما متعین کرتے ہیں۔

ارتفاق چہارم اور عصر حاضر:

نظر یہ ارتفاقات پیش کرتے ہوئے شاہ صاحب ایک عبقری ماہر عمرانیات نظر آتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی میں ارتفاق چہارم کے امکانات نظروں سے بعید تھے۔ لیکن دور حاضر کی جدید ترین ایجادات نے شاہ صاحب کے تخیل کو زندگی بخش دی ہے۔ چنانچہ ارتفاق چہارم کا تجزیہ دور حاضر کے تناظر میں انتہائی ضروری ہے۔ لیکن مزید تبصرے سے پہلے دو اہم نظریات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ انسانی آبادی کے اضافہ نے سفری ضروریات اور ذرائع نقل و حمل میں ترقی کے رجحان کو جنم دیا جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں تک رسائی ممکن ہو گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ نئے علاقوں اور راستوں کی دریافت تھا۔ کرسٹوفر کولمبس اور واسکو ڈی گاماں وغیرہ اسی جدوجہد کی داستان ہیں۔ ایسی کوششوں نے انسانی عمران کے عالمی منظر نامہ کی تشکیل و ترتیب کا آغاز کیا۔ اس کا پہلا مرحلہ کرہ ارض کے تمام علاقوں کی دریافت اور ان کے آباد کیے جانے پر ختم ہوا۔ اسی مرحلہ میں مختلف علاقوں پر قبضہ یا ان سے معاشی و دیگر فوائد کے حصول کے لئے ایک عالمی مسابقت کا آغاز ہوا۔

انیسویں صدی کے اواخر میں ایک امریکی باشندے الفریڈ ماہین نے ایک اہم کتاب لکھی جس کا نام The Influence of Sea Power Upon History یعنی "بحری طاقت کا اثر تاریخ" پر تھا۔ جس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بحری طاقت کسی بھی قوم کے نصب العین کے حصول میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی کمزور بحری طاقت رکھنے والی اقوام عالمی جدوجہد کے منظر نامے سے غائب ہو جائیں گی (۳۷) اس نظریے کے منظر عام آنے کے بعد مختلف ملکوں نے اپنی بحری طاقت میں اضافہ پر خاص توجہ دی۔ جس سے عالمی منظر نامہ کے نئے مرحلہ کا افتتاح ہوا۔ یہ

کتاب اس وقت کے جدید ترین ذریعہ سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کی گئی تھی۔

۱۹۰۴ء میں ایک برطانوی باشندے Halford J. Mackinder نے رائل جیو گرافیکل سوسائٹی کے ایک اجلاس میں ایک مقالہ پیش کیا جس کا عنوان The Geographical Pivot of History یعنی "تاریخ کا جغرافیائی محور" تھا۔ اس میں میکینڈر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کرہ ارض کے جغرافیائی اکتشافات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور اب ایک محدود عالمی سیاسی نظام سے ہی سروکار ہے گا۔ یعنی دنیا کی سرحدیں کرہ ارض سے باہر نہیں جاسکتیں اور کرہ ارض کی دریافت اور آباد کاری وغیرہ اس لحاظ سے مکمل ہو چکی ہے کہ کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہا جس پر کسی نہ کسی ملک کا قبضہ و تسلط نہ ہو۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں انسانی کوششوں کا رخ ایک محدود جغرافیائی تناظر یعنی کرہ ارض تک مرکوز رہے گا۔ اس پیش منظر میں مختلف علاقوں کا محل وقوع مرکزی کردار ادا کرے گا۔ جغرافیائی لحاظ سے اہم ترین خطوں پر قبضہ دنیا کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس نے دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے یہ نشانہ ہی کی کہ اہم ترین علاقے جنہیں وہ "قلب زمین" قرار دیتا ہے وہی ہیں جو بحری قوت کی دسترس سے باہر ہیں۔

میکینڈر نے یورپ ایشیا اور افریقہ کو تین کی بجائے ایک براعظم قرار دیا۔ اور اسے "جزیرہ عالم" کا نام دیا۔ اس کے نزدیک مشرقی یورپ پر قابض قوت "قلب زمین" پر حکومت کرے گی اور "قلب زمین" پر حاوی طاقت جزیرہ عالم پر مسلط ہو جائے گی۔ اور جزیرہ عالم پر تسلط کا مطلب "عالمی حکمرانی" ہے۔ (۳۸)

الفریڈ ماہن کے مضبوط بحری طاقت کے تصور کو میکینڈر نے "جغرافیائی محور" پیش کر کے غیر اہم کر دیا۔ لیکن یہ دونوں تصورات دنیا کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی تاریخ میں ہزاروں ابواب کا اضافہ کر گئے۔ ان تصورات کی روح "عصری تقاضوں کے مطابق جدید ترین ذریعہ نقل و حمل کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی اہمیت" اور "مختلف خطوں کی جغرافیائی اہمیت" کو کسی بھی دور میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

الفریڈ ماہن کے دور میں بحری طاقت سے بڑی قوت کا تصور ممکن نہ تھا۔ ہوائی جہاز کی ایجاد

پر اسی تصور کو منطبق کیا جائے۔ اور اس اہم ایجاد کے بعد عالمی سیاسی کشمکش کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اسے سمجھنے میں دشواری نہ ہوگی، بحری قوت کی بجائے فضائی قوت کا رفرمانظر آئے گی۔ اسی نظریہ کا انطباق موجودہ دور پر کیا جائے تو فضائی قوت سے بھی زیادہ اہم کرہ ارض کا خلا ٹھہرے گا۔ مصنوعی سیاروں کی بدولت پوری دنیا کے حالات سے فوری آگہی ممکن ہوگی۔ اب خلا پر حکمران طاقت دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ موجودہ جدید ترین ذرائع نقل و حمل، کمپیوٹر کی ایجاد اور انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ، انسانی عمران کے عالمی منظر نامہ کے آخری باب کو تشکیل دے رہا ہے۔ یعنی ایک ہی منظر نامہ میں مختلف اقوام، مختلف مذاہب اور متعدد تہذیبوں کا وقوع نوشتہ دیوار ہے۔ اس عالمی منظر نامہ میں دنیا کی تمام تہاذیب اور مذاہب اپنے اپنے دائرہ عمل میں موجود ہوں گے۔ اطلاعات و معلومات کی تیز ترین فراہمی کے نظام کی موجودگی انسانوں کو مختلف تہاذیب اور مذاہب کے تجزیہ کا موقع فراہم کرے گی۔ جس کے نتیجے میں غیر ترقی یافتہ مذاہب اور اقوام بے اثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تخیلاتی اور غیر موثر نظریات و عقائد رفتہ رفتہ نابود ہو جائیں گے۔

یہاں ضروری ہے کہ ایک اہم نکتہ کو سامنے لایا جائے اور وہ یہ کہ کیا ایسے عالمی معاشرے کا قیام ممکن ہے جس میں سارے مذاہب اور تہاذیب برابری کی بنیاد پر زندہ رہ سکیں؟ اور ان میں آپس میں چپقلش بھی نہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے والے عناصر کون ہوں گے؟ کیا ان کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں بلکہ تمام مذاہب سے ہوگا؟ یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ ایک شخص بیک وقت عیسائی، ہندو، بدھ اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ یا پھر وہ کسی بھی مذہب سے غیر متعلق ہوں۔ یہ صورت بھی ممکن نہیں کیونکہ ہر مذہب کا انکار کرنے والے حکمران طبقے مختلف مذاہب پر مشتمل معاشرے کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے۔ اور لوگ کیونکر ان کی اطاعت کریں گے۔

اس لئے عالمی منظر نامہ پر قابض طاقت کا کسی ایک مذہب سے متعلق ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اور اس قابض گروہ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے مذہب کی حمایت دائرہ امکان سے باہر نہیں چنانچہ ایک ایسے عالمی معاشرے کا تصور جہاں سارے مذاہب برابری کی بنیاد پر رہ سکیں ایک شاعرانہ تخیل کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے سیکولر معاشرے کا قیام مندرجہ بالا معنوں میں ابھی تک ممکن نہیں ہو

۱۔ دور حاضر کی نمایاں سیاسی طاقتیں سیکولرازم کے بلند بانگ نعروں کے باوجود اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتیں کہ ان کی تمام سیاسی حکمت عملیاں ان کے مذہبی تصور کے زیر اثر ہیں۔ اور مخالف مذہب کے ماننے والوں کو زیر کرنا اور ان کے علاقوں اور ذرائع پر تسلط ان کی سیاسی و فوجی حکمت عملی کا بنیادی پتھر ہے۔

چنانچہ ارتفاق چہارم کے اس مرحلے پر ایک نکتہ پر اتفاق دائرہ امکان میں آتا ہے اور وہ یہ کہ تمام مذہب کے ماننے والے ایک ایسا معیار قائم کر لیں جو متفقہ ہو اور اس پر ہر مذہب کو پرکھا جائے راقم الحروف کے نزدیک وہ معیار شاہ ولی اللہ نے پیش کیا ہے کہ ایسا مذہب ہی عالمی مذہب بننے کا مستحق ہے جو انسانیت کے لئے سب سے زیادہ مفید ہو۔ اور اس نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہو۔ چونکہ تمام مذہب کے ماننے والے انسان ہی ہیں لہذا یہ معیار قابل عمل بھی ہے اور قابل تسلیم بھی۔ پر امن طور پر اس سے زیادہ متفقہ بنیاد کی فراہمی ناممکن ہے۔ وگرنہ فیصلہ کن کردار جنگ ادا کرے گی۔ اور ایک کی برتری کو باقی لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ خواہ وہ دل سے چاہیں یا نہ چاہیں۔

نظریہ ارتفاقات میں کارفرما شاہ صاحب کا طرز استدلال:

قرآن میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اختلافات کی صورت میں ایسی بات پیش کی جائے جس پر سب کا اتفاق ہو اور تاکہ طبیعتوں میں سے ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت نکل جائے اور اُنس پیدا ہو اس کے بعد افہام و تفہیم کا مرحلہ شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. (۳۹)

ترجمہ: آپ کہہ دیجیے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرائیں اُس کا کسی کو۔

اس اصول کے مطابق پہلے شاہ صاحب نے پہلے یہ بتایا کہ تمام انسانوں میں رہن رہن سہن

کے طریقے ملتے جلتے ہیں۔ پھر اس یکسانیت کی وضاحت کی کہ یہ وراثت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فطرت کی وجہ سے ہے جو انسانوں کو الہام کی گئی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ یہ بات پیش کی ہے کہ دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور اُس کے تمام عقلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح آپ دو رِزوال میں اسلام پر اٹھنے والے تمام اعتراضات کا مثبت جواب دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین اسلام ہی عمرانی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ (۴۰)

نظریہ ارتقاات پیش کر کے شاہ صاحب قاری کو درست فیصلہ کرنے کی راہ دکھا دیتے ہیں اور بظاہر ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ قاری پر منحصر ہے کہ تمام مذاہب و نظریات کو شاہ صاحب کے نظریہ ارتقاات کی کسوٹی پر پرکھے اور کھرے نظریہ و مذہب کو دل و جان سے قبول کر لے لیکن دوسری جانب شاہ صاحب اسلام کی چند ایسی خوبیاں سامنے لے آتے ہیں جن پر غور کرنے سے دین اسلام کی حیرت انگیز خوبیاں آشکار ہو جاتی ہیں۔

ارتقاات کے نظام کو فطری اور الہامی ثابت کرنے سے شاہ صاحب انسان اور کائنات میں ہم آہنگی کو سامنے لے آتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کو ارتقاات چہارم کے عین مطابق ثابت کرنے کے بعد شاہ صاحب تمام دنیا کو یہ چیلنج دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور نظام عہد جدید کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو تو اسے سامنے لاؤ۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک ارتقاات چہارم میں امن و سکون کا واحد ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہی ہوگا۔

المختصر شاہ ولی اللہ کا پیش کردہ نظریہ ارتقاات نہ صرف عمرانی علوم میں ایک نیش قیمت اضافہ ہے بلکہ عصری تناظر میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔

حواشی

- ۱- اصلاحی، امین احسن: تدریقرآن، لاہور، فاران فاؤنڈیشن، ۱۴۱۱ھ، ۵۳۶/۹
- ۲- ابن مسکویہ، ابوعلی احمد: الفوز الاصح، مصر، مطبعة السعادة، ۱۳۲۵ھ، ص ۲۷
- ۳- الدہلوی، ولی اللہ، شاہ: البدور البازغہ، حیدرآباد، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، ۱۹۷۰ء، ص ۸۴
- ۴- لسان العرب تحت ر- ف- ق، ۱۱۸/۱۰
- ۵- لدھیانوی، بشیر احمد: شاہ ولی اللہ کا فلسفہ عمرانیات و معاشیات، لاہور، مکی دارالکتب، ۱۹۹۴ء، ص ۵۷
- ۶- صدیقی، عبدالوحید: شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات، الرحیم، حیدرآباد، جلد ۱، شمارہ ۱۰، مارچ ۱۹۶۴ء، ص ۶۲
- ۷- الفارابی، ابو نصر محمد: آراء اهل المدينة الفاضلة، لائسن، ای۔ جے۔ بریل، ۱۸۹۵ء، ص ۵۳
- ۸- ابن سینا، ابوعلی الحسین: الشفاء، قاہرہ، المطابع الامیریہ، ۱۳۸۰ھ، ص ۴۳۷
- ۹- الدہلوی، ولی اللہ، شاہ: حجۃ اللہ البالغہ، مصر، ادارہ الطباعة المنیریہ، بدون تاریخ الطبع، ۳۹/۱
- ۱۰- ایضاً ۴۰/۱
11. Halepota, A.J: Philosophy of Shah Waliullah, Lahore, Sind Sagar Academy, N.D, P-50
- ۱۲- البدور البازغہ، ص ۹۱
- ۱۳- حجۃ اللہ البالغہ، ص ۴۴/۱
- ۱۴- ایضاً، ص ۹۳/۱
- ۱۵- البدور البازغہ، ص ۱۱۳ و بعد

16. Ghazi, Mehmood Ahmed, Dr, Islamic Renaissance

Islamic in south Asia, Islamabad, Research Institute,
2002, P- 138.

- ۱۷- المصدر السابق، ص ۱۱۹
- ۱۸- حجة الله البالغة، ۳۰/۱
- ۱۹- ايضاً، ۳۱/۱
- ۲۰- ايضاً، ۳۱/۱
- ۲۱- ايضاً، ۳۹/۱
- ۲۲- البدور البازغة، ص ۱۲۵
- ۲۳- الدهلوی، ولی اللہ، شاہ: تاویل الاحادیث، حیدرآباد، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، ۱۹۶۶ء ص ۷۹
- ۲۴- حجة الله البالغة، ص ۳۸/۱
- ۲۵- النحل ۱۶: ۶۹
- ۲۶- المرجع السابق، ۳۸/۱
- ۲۷- الدهلوی، ولی اللہ، شاہ: الفوز الكبير، لاہور، المكتبة السلفية، ۱۹۵۱ء ص ۷۰
- ۲۸- ايضاً، ص ۷۱
- ۲۹- شبلی نعمانی: علم الکلام، کراچی، نفیس اکیڈمی، ۱۹۷۹ء ص ۹۲
- ۳۰- حجة الله البالغة، ۸/۱
- ۳۱- ايضاً، ۸۹/۱
- ۳۲- البدور البازغة، ص ۲۶۵
- ۳۳- ايضاً، ص ۲۶۶

34. Al-Ghazali, Muhammad, Dr, Socio-Political thought of
Shah Wali Ullah, Islamabad, Islamic Research Institute,
2002-P-27.

٣٥- البدور البازغمة، ص ٢٦٦

٣٦- ايضاً، ص ٢٦٦

37. Mahan, T. Alfred: The Influence of Sea Power upon History, Dove Publications, 1987, PP87FF

38. Mackinder, Halford J., Sir, : The Geographical Pivot of History, The Geographical Reader, ed. Gearaid Otuathail, Routledge, London, 1997, PP27FF

٣٩- البقرة، ٢ : ٦٣

٤٠- حجة الله البالغة، ١/ ٨

☆☆☆☆☆☆☆☆