

کی قدرتی قوتوں کے ساتھ انسان کی زندگی کا راز بھی نہ ہوئی، اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں نہ آتیں جن سے یہ تمام کارخانہ چل رہا ہے۔ پس انسان کا مدارج معیشت کے لحاظ سے مختلف الاحوال ہونا دنیوی نظام کے اعتبار سے ضروری ہوا اور اس لیے بھی کہ انسان کے اعمال کی آزمائش ہو، اس سے انسان کی کسی فطری کمزوری کا اظہار مقصود نہیں، غریب امیر بن سکتا ہے اور امیر فقیر احوال کے ساتھ نابینا بن سکتا ہے۔ (وَلَا يَخْشَى الْاِيَّامَ نَدَاوُكُهَا بَيْنَ النَّاسِ) (۱۳۹: ۲) اس عالم اسباب و علل میں مختلف دعائی کارنامہ ہیں جن سے انسان کی سعی و طلب کا امتحان اور اس کے اعمال کی جزا و سزا ہے۔

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں
صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ
بڑھایا۔ تاکہ ظاہراً تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو
کہ تم کو دی ہیں بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا
(بھی) ہے اور بالیقین وہ واقعی مغفرت کرنے والا ہے۔
(بھی) ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الْاٰمْرِ اٰمِرًا وَرَاقِعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا
اٰتٰكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سَرِيْعُ
الْعِقَابِ وَلا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ
(۶: ۱۶۶)

استخلاف فی الارض کی اہلیت و استعداد کے لیے افراد اور قوموں کا جن اعمال میں امتحان ہوتا ہے، ان میں سے رزق کا معاملہ بھی ہے۔ جن کو رزق زیادہ دیا ہے ان کی آزمائش اس امر میں ہے کہ کس طرح وہ اپنے اعمال سے تقسیم رزق میں ہمواری پیدا کرتے ہیں۔ حقیقی عزت و تکریم رزق کی زیادتی میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے، جس کے ذریعے انسان دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اہل رزق پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے اور انہیں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے اس طرح متنبہ کیا ہے :

سہ ترجمان القرآن مصنفہ مولانا ابوالکلام آزاد

اترآنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس کے ذریعہ سے عالمِ آخرت کی کمی تجھ کو کیا کر اور اپنا مال خرچ کر کے دنیا کے سامان سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کر اور اس مال و تحسن سلوک کو دوسروں سے روک کر دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔

(۲۸:۷۷)

جس طرح اعمال میں رشد و ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس طرح رزق کے معاملے میں کشائش و فراخی افراد کی اصلاحِ حال اور جماعتوں کے مواسات و تواضع سے حاصل ہو سکتی ہے۔

معاشی مساوات

اب سوال یہ ہے کہ اختلافِ مدارج اور تزام و تنافس کے باوجود اسلام کا اصولِ مساوات معاشی مسئلہ میں کس طرح قائم ہوتا ہے؟

”قرآن اس صورتِ حال سے تو تعرض نہیں کرتا کہ معیشت کے اقدار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں، کسی کے پاس زیادہ سامانِ معیشت ہے کسی کے پاس کم۔ لیکن وہ یہ صورتِ حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصولِ رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو، کسی کو بٹے کسی کو نہ بٹے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے دنیا کے سامان و رزق سے حصہ پانے کا یکساں طور پر حق دار ہے۔ اور کسی فرد و گروہ کو حق نہیں کہ اس سے اسے محروم کر دے۔ خواہ وہ طاقت ور ہو یا کمزور، تندرست ہو یا بیمار، قابل ہو یا ناقابل، دولت مندوں کے گھر پیدا ہو یا فقروں کے، لیکن اگر انسان ہے تو ماں کے پیٹ سے وہ یہ حق لے کر آیا ہے کہ وہ زندہ رہے

وہ کما سکے یا نہ کما سکے لیکن اسے زندہ رہنے کا سامان ملنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کماٹی کے حق کا دامن انفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، تم انھیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہاں کماٹی کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ اگر تم کچھ نہیں کما سکتے، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جوں ہی تم کمانے لگے، تم پر ذمہ داری عاید ہوگئی۔ اب یہ جتنی بڑھتی جائے گی، انفاق کی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی۔ وہ کہتا ہے۔ افراد کے ہاتھ کماٹی کے لیے ہیں لیکن جماعت کا حق خرچ کرانے کا ہے۔ افراد جتن کما سکتے ہیں کمائیں لیکن ڈھیر لگانے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکتنا زکوٰۃ روکنا چاہتا ہے۔ یعنی سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کو۔ اور کہتا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم کی بشارت ہے جو ڈھیر لگاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالنِّصَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا ﴿۹۰﴾ (۲۴:۹۰)

اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے، قرآن نے اکتساب مال کا معاملہ انفاق مال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ وہ فرد کے حق اکتساب سے تعارض نہیں کرتا۔ لیکن اس حق کو انفاق کی ذمہ داری ساتھ باندھ دیتا ہے۔ جس قدر کما سکتے ہو، کماؤ۔ لیکن کوئی کماٹی جائز تسلیم نہیں کی جاسکتی اگر انفاق سے انکار کرتی ہو۔ ہر وہ کماٹی جو محض "اکتنا زکوٰۃ" کے لیے ہر اور انفاق کے لیے دروازہ کھلا نہ رکھے، قرآن کے نزدیک ناجائز، ناپاک اور مستحق عقوبت ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَنَكُمُ إِنَّمَا تُهْمُ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَنِعْمَتِ اللَّهِ يُحَذِّكُونَ

اور اذیکو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر افضلیہ روزی کے برتری دی ہے (کہ کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے) پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے زیر دستوں کو لوٹا دے۔ حالانکہ سب اس میں برابر کے حق دار ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ

اس آیت میں فرمایا : **وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ** سروسامان رزق کے اعتبار سے سب کی حالت یکساں نہ ہوئی، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، کوئی بالکل محروم ہے **فَمَا الَّذِي يُفَضِّلُوْا بَرَادَتِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** پھر جن لوگوں کو رزق میں برتری دی گئی ہے وہ ایسا کرنے والے نہیں کہ اپنی کمائی ہوئی روزی اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو دے دیں **فَهُمْ فِيْهَا سَوَاءٌ** حالانکہ جو روزی انھوں نے کمائی ہے وہ کچھ ان کی خلق کی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس لیے رزق کے حق دار ہونے میں وہ سب برابر ہیں۔ خواہ کوئی زیر دست ہو کر محروم ہو گیا ہو، خواہ کوئی زبردست ہو کر خوش حال ہو گیا ہو۔ **اَفَبِهٖ خُسْرًا لِّلّٰهِ يَجْعَلُوْنَ** پھر کیا یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں ؟ اللہ کی نعمت کے۔ کیونکہ دنیا میں جس قدر سامان معیشت ہے وہ دراصل فطرت کی پیداوار ہے۔ کسی فرد انسانی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایک فرد کے قبضہ میں آجاتی ہے تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے۔ پس چاہیے کہ اس کی شکر گزاری بجالائی جائے، نہ یہ کہ کفرانِ نعمت کیا جائے۔ اس کی شکر گزاری کیا ہے ؟ ان افراد پر خرچ کرنا جو اس کے حصول سے محروم ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن سے جو طویل اقتباس ہم نے نقل کیا ہے، اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ نظامِ معیشت کے معاملے میں قرآن کا رخ کس طرف ہے۔ مولانا کا فضل و کمال، ان کا تبحر فی العلم اور رسوخ فی القرآن مسلم ہے اور ان کے ترجمہ و تشریح کے مطالعہ کے بعد اسلام کے نظامِ معیشت کی اس بنیادی تعلیم پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ روزی کے معاملہ میں اسلام امیر اور غریب کو ایک سطح پر لے آتا ہے۔ اس آیت میں افراد اور جماعتوں کے حقوق و فرائض کی تعیین کر دی ہے۔ قطع نظر زکوٰۃ و صدقات یا مستحب و نفلی خیرات کے، کا زمانہ حیات میں اتفاق فی سبیل اللہ کا جو بلند و برتر اور صحیح تر مقابلہ ہے وہ انھی حقوق و فرائض کی خالصانہ ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔

مطالب کی مزید توضیح

مولانا ابوالکلام آزاد ان آیات کا مندرجہ صدر ترجمہ کرنے میں منفرد نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں اسلامی مفکرین اس مرکزی نقطہ سے جو یہاں بیان ہوا ہے، باخبر نہیں ہیں۔ ہماری نظر سے انگریزی کی ایک کتاب گزری ہے جس کا نام ”دی ورڈ آف دی قرآن (سکنت قرآنی)“ ہے۔ اس کتاب میں ترکی عالم جہول محمود مختار پاشا مرحوم نے قرآن حکیم کی ان منتخب آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے جن میں اسلامی اصول معاشرت، اخلاق و اجتماع سے متعلق تعلیم دی گئی ہے۔ انگریزی ترجمہ یونیورسٹی پریس لندن نے علامہ امین شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں آیت زیر بحث کا مطلب وہی بیان کیا گیا ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمہ اور تشریح سے اخذ ہوتا ہے۔ انگریزی عبارت کا ترجمہ اردو میں درج ذیل ہے :-

اللہ تعالیٰ نے اَلْکِتَاب سے متعلق تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے ملازمین کو ان مکتبہ فائدہ شریکہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ان کے آتما اپنا اپنا مساوی حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت و برکت کا جس سے اس نے ان کو نوازا ہے، انکار کر دیں گے؟

خواجہ احمد الدین امرتسری نے اپنی تفسیر ”بیان الناس“ میں بھی یہی مفہوم پیش کیا ہے۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :

پھر انسان میں بخل کا جذبہ بڑے زور شور سے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ادنیٰ لوگوں کو اعلیٰ لوگوں کی صف میں بٹھایا جائے اور غلاموں کو بادشاہ بنایا جائے۔ لیکن لوگ اس مال میں جو خدا نے انھیں دیا ہوا ہے، غلاموں کو اپنے مساوی بنانا نہیں چاہتے وہ اپنے مال کو خدا کا انعام نہیں سمجھتے

سلا مائے نافیہ کا ترجمہ اس میں موجود نہیں۔ مدیر

بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مال کو مال کے پیٹ سے ہی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: ”اور اللہ نے ہی تمہارے بعض کو دوسرے بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے۔ سو وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے، اپنی روزی کو غلاموں پر موڑنے والے نہیں ہوتے (بایں خوف) کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا (وہ ایسا کریں گے اور پیٹے مالوں کو اپنی نعمت سمجھیں گے) پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کریں گے“

مروجہ تراجم کا مطلب یہ ہے کہ مالک اپنے ملک کو اگر اس قدر اپنی کمائی میں سے دے دے کہ دلوں برابر ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے ان کو وہ کمائی اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے تھی۔ کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان تراجم کے سقم کو ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔

”اس آیت میں فہم فیہ سَوَاءٌ کا مطلب قرار دیتے ہوئے مفسرین نے اسے عم تساوی پر محمول کیا ہے اور تقدیر عبارت یوں قرار دی ہے کہ فہم فیہ سَوَاءٌ بعضوں نے فہم کی جاء کو ”حتیٰ کہ“ کے معنوں میں لیا ہے۔ لیکن جملہ کا صاف صاف مطلب وہی ہے جو ہم نے قرار دیا ہے یعنی یہ تقریباً حال کی خبر ہے۔ نہ کہ اس کی نفی۔ اور جب مطلب ٹھیک ٹھیک بیٹھ رہا ہے تو پھر کون سی وجہ ہے کہ جگہ سے ہٹنے کے لیے مضطرب ہوں۔“

اس میں شک نہیں کہ اُن مفسرین نے جن کے تفسیری مطالب سے ہم نے استفادہ کیا ہے عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مطالب غلط ہیں، یا آیت متذکرہ صدر ان معنی کی متعل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی حقائق کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی نفسلیں ابد الابد تک بھی ان حقائق کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کا نصاب ہے اور اس کی آنے والی ضرورتوں میں کامل راہبر۔

متقدمین مفسرین آیات قرآنی کی تفسیر میں متعدد معانی اور مختلف اقوال نقل کر دیتے تھے مگر حرم و یقین کے ساتھ انھیں معانی کو بیان کرتے تھے جو ان کے زمانے کے عقول اور اذہان کے مطابق ہوتے تھے۔ آج کے مفسر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ان کا حل قرآن مجید سے تلاش کرے۔ اور اگر متقدمین کا کوئی قول بل جائے تو اس کو تائید میں نقل کر دے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر "تفسیر کشاف" (جار اللہ زحشری متوفی ۵۲۸ھ) میں بحوالہ روح المعانی (مکمل) یوں منقول ہے :-

واختار فی الکشاف ان المعنی	اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
انہ سبحانہ جعلکم متفارقین	ارزاق میں فرق رکھے ہیں۔ تمہارے رزق تمہارے
فی الرزق فردکم افضل رزق	علاموں اور ماتحتوں سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ بھی تم
مما لیککم وہم بشر مثکم و	جیسے انسان ہیں اور مناسب یہ ہے کہ تم اپنے
اخوانکم وکان ینبغی ان ردوا افضل	رزقوں میں سے فاتر ان کی طرف لوٹا دو۔ یہاں تک
ما رزقتموا علیہم حتی تساوا فی	باس اور طعام میں تم میں اور ان میں فرق نہ رہے
الملبس المطعم كما یحیی عن ابی ذرؓ	اور مساوات قائم ہو جائے۔

تفسیر القرآن بالقرآن

لادینی اور مغربیت کی جو تحریکیں دورِ حاضر میں انسانی دل و دماغ کو پریشان کر رہی ہیں ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کا از سر نو مطالعہ کریں اور سورہ نحل کی اس آیت کی تفسیر کو بوجہ ہم نے نفل کی ہے تسلیم کر لیں۔ قرآن مجید میں معاشی مساوات پر یہ آیت نص کا حکم رکھتی ہے اور اس کی سند سے ہمارا معاشی نظام حقیقی انصوت و مساوات کے اسلامی اصول پر قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بارے میں محکمات میں سے ہے مگر اس آیت کے ہم معنی تعلیم قرآن مجید کے ہر صفحہ پر نمایاں ہے اور علمائے اسلام نے اسلامی معاشی مساوات کے اصول کو قرآن مجید کی دوسری آیات سے نکالا ہے۔ مگر ہمارے خیال میں (بطریق استخراج نہ کہ بطریق نص۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ آیت ھو الذی خلقکم مافی الارض جمیعاً سورہ بقرہ کی

”جملہ اشیاء عالم بدیل فرمان واجب الاذعان خَلَقَ لَكُمْ مَعَايِیَ الْاَرْضِ بِحَبْطٍ تَمَامِ
بنی آدم کی ملک معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدا نشی سے رفع حوائج
جملہ ناس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی ملک خاص نہیں۔ بلکہ ہر شے مل
خلقت میں جملہ ناس (انسان) میں مشترک ہے اور من و مہر سب کی ملک ہے۔ ہاں بوجہ
رفع نزاع و حصول انتفاع قبضہ کی علت ملک مقرر کیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص
کا قبضہ قائم مستقلہ باقی رہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست و رازی نہیں کر سکتا۔
ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو آوروں
کے حوالہ کرے کیونکہ باعتبار اصل آوروں کے حقوق اس کے ساتھ تعلق ہوئے ہیں یہی وجہ
کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا، گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے۔ اور انبیاء
و علماء اس سے بغایت مجتنب رہے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض
صحابہ و تابعین وغیرہم نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرمادیا۔ بہر کیف غیر مناسب
خلاف اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زائد علیٰ الحاجت سے
اس کی کوئی غرض متعلق نہیں، اور آوروں کی ملک من و مہر اس میں موجود۔ تو گویا شخص
مذکور من و مہر مال غیر پر قابض و متصرف ہے۔ اور اس کا حال بعینہ مالِ نیت کا تصور
کرنا چاہیے۔ وہاں بھی قبل تقسیم یہی ہے کہ کل مال نیت تمام مجاہدین کا ملک سمجھا جاتا ہے
بلکہ بوجہ ضرورت و حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع ہو سکتا ہے۔
ہاں حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے اس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟
حضرت مولانا کی تشریح ہم نے تبرکاً پیش کر دی۔ مگر ہم آیت منصوص کے بعد کسی مزید تشریح کی
ضرورت نہیں سمجھتے، تاہم احادیث، اسوۂ رسول علیہ وسلم و اسوۂ صحابہ سے اپنے موقع پر
استمداد کرتے وقت علماء امت کے چند اقوال بھی پیش کریں گے۔

عربی ہی اُمُّ الالسنہ کیوں؟

آئیے ! اب ان مذکورہ بالا نظریات پر ایک سرسری نظر ڈال کر دیکھیں ، ان تمام نظریوں میں مقبول عام نظریہ پہلا ہے کہ انسان نے نیچر کی آوازوں کو نقل کر کے آہستہ آہستہ زبان بنائی۔ اس سلسلہ میں شیرخوار بچہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے ، اب اگر تنقیدی نظر سے اس پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچہ کے آگے صرف مہموں و بے معنی کلمات بولے جائیں تو کیا وہ زبان کے الفاظ پر قابو پالے گا؟ کیا وہ موضوع الفاظ بولنے پر قادر ہو سکے گا؟

جہاں تک اکبر بادشاہ کے گنگ محل کے عملی تجربے کا تعلق ہے تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ وہ سب بچے گنگ زبان تھے۔ اور ہوں گے اور مہمل الفاظ کے نکلنے کے سوا اور کسی بات پر قادر نہ ہوں گے؟

آج بھی اس کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ وہی آواز یا لفظ منہ سے نکالنا سیکھے گا جو اس نے سنے ہوں گے۔ ایک ہندوستانی بچہ اگر انگلستان میں اور انگلستانی بچہ ہند میں پرورش پائے تو ان کی زبان انگریزی اور ہندوستانی ہوگی۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان خود زبان نہیں بناتا بلکہ بنی بنائی زبان کے الفاظ بن کر نقل کرتا ہے اور زبان سیکھ لیتا ہے۔ اگر بچہ کی مثال ایک صحیح مثال ہے تو جس طرح ایک بچہ پہلے سے بنی بنائی زبان اخذ کرتا ہے، ضرور ہے کہ انسانی بچہ کے سامنے پہلے سے بنی بنائی زبان موجود ہو جس کو سن کر وہ نقل کرے۔

صوتیاتی نظریہ بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ اگر صوتی الفاظ کا سُنائی آوازوں کی نقالی سے بنے ہیں تو پھر ہزار ہا غیر صوتی کلمات کہاں سے زبانوں پر عالم وجود میں آئے؟ یقیناً وہ الفاظ انسان نے کہیں سے سُنے اور پھر نقل کیے ہوں گے۔ یہ آواز کہاں سے سُنی یا دل میں کس نے ڈالی؟

اس سوال کا جواب ہی زبان کے الہامی ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ علاوہ ازیں خود لسانیاتی اصول الفاظ کی ساخت کے بارے میں ہر زبان میں جاری ہے، وہ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ زبان کامل طور پر انسانوں کی خود ساختہ و پرداختہ نہیں۔

وہ یہ کہ ہر زبان والے نئے خیال کے اظہار کے لیے یا نئی چیز کے مشاہدہ پر اس کو نیا نام دینے کے لیے پُرانے ذخیرہ پر صحر کرتے ہیں۔ ایسی ضرورت لاحق ہونے پر فوراً ذہن اس تلاش میں لگ جاتا ہے کہ اسے کسی پُرانے خیال یا پُرانی چیز سے مشابہت تو نہیں۔ اگر اس میں کلیاں ہو جاتے ہیں تو اس قدیم لفظ سے اخذ کر کے کچھ توڑ پھوڑ کر نیا لفظ تجویر کر لیا جاتا ہے، یا پھر دوسری زبان کا لفظ مستعار لے کر اپنے یہاں داخل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک فطری طریقہ انسانی سوسائٹی میں نامعلوم زمانہ سے چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ نئے الفاظ پرانے ذخیرہ سے لیے جاتے رہے ہیں۔ جب انسانی شعور کے بیدار ہونے پر یہ طبعی ضرورت پیش آئی ہوگی تو ضروری ہے کہ پہلے سے کچھ ذخیرہ موجود ہوگا اور اس ذخیرہ میں سے تراش خراش کر خراہ پر چڑھا کر الفاظ کو ڈھاندا پڑا ہوگا۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ ذخیرہ طبعی آوازوں کا تھا یا وہ آوازیں تھیں جو اس نے خارجی تاثرات کے ماتحت نکالیں، انھوں نے اس ذخیرہ کا کام دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی زبان بننے کے لیے ضروری ہے کہ منظر و غلطی ہو کہ کسی خاص آواز کے خاص مفہوم کے لیے آپس میں سمجھوتہ پہلے

سے ہو۔ اس لیے ایک زبان کے بننے سے پہلے انسان پر ایک زمانہ گزرنا چاہیے جب انسان باہمی خاص آواز کی بابت سمجھوتہ کر لیں۔ جانوروں میں تو یہ سمجھوتہ فطرت نے دیگر جلیات کی طرح ان کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ لیکن انسانوں نے اس قسم کی مفاہمت یا باہمی سمجھوتہ کی کافر نس کب منعقد کی اور کہاں منعقد ہوئی کہ ان الفاظ کے مفہام آج سے یہ طے پائے ہیں ؟

جب آج بھی ہم ایجادات و اختراعات کے لیے اپنے پُرانے ذخیرہ لغات پر قدرتی طور پر خود کو مجبور پاتے ہیں تو یہ کیونکر تسلیم ہو سکتا ہے کہ جب انسانیت عالم طفولیت سے گزر رہی تھی اور ہر معاملہ میں داعیہ فطرت کی تربیت و کفالت کی محتاج تھی۔ اتنے اہم جُرات انگیز اقدام میں کیوں کہ کامیاب ہو گئی ؟

آج بھی جب مختلف زبانوں کے زائد الفاظ پر تحقیقی طور پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی سا ایسا لفظ دستیاب نہیں ہوتا جس کو پُرانے معدن (کان) سے باہر نکال کر نہ لایا گیا ہو۔ عقلی طور پر ایجاد لفظ ممکن ہو لیکن فطرت انسانی کے مطالعہ کی روشنی میں یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان کی عادت نہیں کہ چند حروف کو نئی ترتیب دے کر کسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے نیا لفظ بنالے۔ اس سے یہ قدرتی نتیجہ نکلتا ہے کہ

”انسان زبان بناتا نہیں بلکہ سیکھتا ہے جیسے کہ بچے کی مثال سے واضح

ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سیکھنے میں اس سے پہلے ایک ذخیرہ اس قسم کے الفاظ

کا موجود ہونا چاہیے جن کے مفہوم سے اس وقت کی جمعیت واقف ہو۔“

انسان کی دیگر فطری قوتوں کی نشو و نما اور ارتقاء اور ان کی پیدائش پر غور کیا جائے تو اس سے بخوبی وضاحت مذکور الصدر ام کی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بس قدر قوتیں ہیں، ان کا نشو و نما دراصل اس احساس و تمیز کا نشو و نما ہے جو ہم ایک قوت کے متعلق مختلف چیزوں میں کرتے ہیں۔ قوت ذائقہ و شامہ و لامس وغیرہ ان سب کا ارتقاء ان سے متعلق اشیاء کے امتیاز و احساس پر مبنی ہے۔ مثلاً قوت شامہ کا نشو و نما یہ ہے کہ خوشبودار اور بدبودار اشیاء میں صحیح تمیز ہو سکے۔ ایسے ہی قوت ذائقہ کا ارتقاء پیٹھے، سینٹھے، کڑوے، پھیکے کی تمیز سے حاصل ہوتا ہے۔ علامت قوت لامس بھی مختلف امتیازات کا احساس بنا کرتی ہے۔

اسی طرح زبان اور اس کے مختلف الفاظ و معانی میں ہمارا آشنا ہونا اس امتیاز پر مبنی ہے جو مختلف آوازوں کے احساس کے نشو و نما سے ہوتا ہے جس کا تعلق قوت تکلم و قوت سماعت سے ہے۔

کسی زبان کے بولنے اور سمجھنے کی حقیقت کیا ہے قوت تکلم اور قوت سماعت، ان امتیازات سے آشنا کرنا جو مختلف آوازوں اور ان کے مفہومات میں موجود ہے۔ ایک طرف ہمارے قوائے کلامی مختلف آوازوں سے مختلف مفہوموں کے سمجھنے کے خوگر ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے کان ان مختلف آوازوں کو جو مختلف مفہوموں کے لیے متعین ہوئے، تمیز کرنے لگتے ہیں تو ہم زبان سے واقف ہوتے ہیں۔

بہر کیف یہ سب انسانی قوی نشو و نمایافتہ سمجھے جاسکتے ہیں، جب ان میں مختلف امتیازات کا احساس پیدا ہو جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس احساس کا منبع کیا ہے؟ یہ احساس داخلی طریق پر پیدا ہوتا ہے یا خارجی طریق پر؟

فطرت کا قانون ہے کہ ہماری کل قوتیں (جو فطرت خواہیدہ کی حیثیت سے اندر موجود ہیں) اس وقت عالم وجود میں قدم رکھتی ہیں جب خارج میں اس کا سامان موجود ہو۔

اگر گلاب و خنظل پہلے سے موجود نہ ہوں تو بدبو و خوشبو کی تمیز محال ہے۔ اگر آم اور انبی موجود نہ ہوں تو میٹھے کھٹے کا احساس ناممکن ہے۔ اسی پر قیاس کر کے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہماری قوت گویائی کو فعل میں لانے سے پہلے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہونا ضروری ہے۔

جب ہماری کل قوتیں اپنے نشو و نما کے لیے ان چیزوں کے پہلے سے موجود ہونے کی محتاج ہیں جن سے ان کو کام پڑتا ہے تو پھر قوت کلام و سمع کے لیے جہاں تک زبان سیکھنے کا تعلق ہے کیوں الفاظ کا پیش از وقت ہونا ضروری نہ ہو۔ یہی صورت ہرنچے میں نظر آتی ہے جب مادری زبان نہ سیکھتا ہے اور یہی ضرورت خود ہم غریب کر کے یہاں تک کوئی غیر زبان سیکھتے ہیں۔

اس لیے علمائے فرنگ کے تمام نظریات و قیاسات پادریا معلوم ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس خلاق عالم نے اس عالم کو، مکان کو پیدا کئے اپنی صفات کو

کا آئینہ دار بنایا اور خود انسان کو مجموعہ کائنات بنا کر مظہر قدرت قرار دیا اسی نے زبان کو حقیقت کا ترجمان، انسانی فضیلت کا نشان، اظہار جذبات کا بہترین آلہ بنایا۔

ہر الفاظ دیگر زبان کی پیدائش الہام ربانی سے تو ہوئی ہے لیکن قدرت نے اسباب طبعی اور وضع انسانی کو بھی اس کی آفرینش میں ذخیل بنالیا ہے جس طرح ہزارہا ایجادات و اختراعات کا نیاں دفعہ ذہن انسانی میں نمودار ہوا اور وہ ایجاد معرض وجود میں آگئی، اسی طرح ہزارہا الفاظ خدا کی طرف سے قلب میں پیدا ہوئے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ بے شمار کلمات و الفاظ انسانی ضرورتوں نے ایجاد کیے ہیں اور وہ خود اس کے غور و فکر کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے، خواہ اس ایجاد کا باعث نظریہ صوتیہ کے مطابق مختلف آوازوں کا پیدا کرنا رہا ہو یا اس کی تخلیق میں مختلف جذبات کے مختلف آوازوں سے اظہار کی کارفرما ہو یا دماغ انسانی کے وہ مختلف تاثرات ان الفاظ کی پیدائش کا سبب ہوں جو اشیاء کے تصادمات سے ابھرے ہوں۔

زمانہ حال کے ماہرین السنہ (فیلا لوجسٹ) کے مختلف نظریات یکسر باطل و غلط ہرگز نہیں ہیں لیکن ان کی مضحکہ خیزی کا سامان وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ فطرت کی احسان سے سبکدوش ہونے کے لیے تنہا اسی ایک نظریہ کو وجہ پیدائش قرار دینے کی سعی لاحاصل میں مصروف نظر آتے ہیں۔

قدرت نے یہاں زبان کو الہامی طریقے سے انسان کے دل میں ڈالا وہاں خود انسان کو بھی تخلیق و ارتقاء کی بہترین صلاحیت سے متاثر کیا۔ اس نے اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعہ ان مذکورہ انصد رشکوں سے زبان کے ذخیرہ کو بڑھانے اور مختلف کلمات و الفاظ سے زبان کے خزانے کو مالا مال کرنے میں زبردست حصہ لیا۔

عالم حیوانات کے برخلاف انسان نے قدرت کے اس الہام کی روشنی میں اپنی ترقی پذیر استعداد سے زبانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ روز آفرینش سے زبان، ذخیرہ الفاظ اور مختلف اسالیب کلام سے اس قدر آراستہ نہیں تھی، انسانی ذہن کی کاوشوں سے یکسر انکار کر کے مکمل و مفصل موجودہ

© rasailojaraid.com کہیں سے انسان کو زبان مرحمت کی گئی۔
 یہ خیال بدادہتہ غلط ہے جو لوگ زبان کو الہامی کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بات قہریت
 وحیقت کے خلاف ہے کہ موجودہ ترشی ترشائی، آراستہ و پیراستہ زبان من جانب اللہ چلے ہی
 دن آسمان سے نازل ہوئی ہے اور انسان کا دخل مواقع استعمال کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔
 ہر زبان کا یہ تناور درخت (جس کی پھاؤں میں قومیں اپنے خیالات و جذبات کی رنگارنگی
 کا مظاہرہ کر رہی ہیں) روز ازل سے اس قدر تناور اور بڑا ہرگز نہیں تھا، اس کا تخم قدرت
 کی جانب سے زمین فطرت پر پوشیدہ تھا، مجموعہ انسانیت نے اپنی جدوجہد پسندی، آبیاری
 سے نشوونما دے کر موجودہ ترقی یافتہ حالت تک پہنچایا، کیوں کہ زبان کا تعلق فرد کی انفرادی
 زندگی سے نہیں بلکہ افراد کی اجتماعی زندگی اس کی نشوونما و ارتقاء کی ذمہ دار ہے اس لیے زبان
 کی تاریخ نوع انسانی کی تاریخ سے وابستہ ہے۔

بہر کیف زبان کی تخلیق و ارتقاء میں اشاراتی، اصولاتی، جذباتی، تصادفاتی و جود کا ضرور
 دخل ہے لیکن اس کی بنیاد فطرت انسانی میں قدرتی طور پر ودیعت کی گئی تھی۔ انسان نے تہذیب
 و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان ظہار خیالات و جذبات کے لیے نئے الفاظ ایجاد کیے۔
 جب آدم کی اولاد محدود تعداد میں زمین کے ایک قطعہ میں ملی جلی زندگی بسر کرتی رہی،
 ایک زبان ان کی ضروریات کی کفیل اور ان ظہار خیالات میں معین و مددگار رہی۔ جوں جوں نسل
 انسانی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، برابرداری محدود زمین سکونت و قیام کے لیے ناکافی بنتی گئی، مختلف
 علاقوں میں خاندانوں کا سلسلہ پھیلنے لگا، سرزمینوں کے تفاوت، آب و ہوا کے فرق اور ضروریات
 کے باہمی اختلاف، فطرت و طبیعت کی رنگارنگ تاثیرات کے لحاظ سے اپنی ابتدائی زبان میں
 برگ و بار پیدا ہونے لگے، وچار نسلوں کے گزرنے کے بعد زبان زبان میں افتراق کی بنیاد
 پڑنے لگی۔ دس بیس، پشوتوں کے گزر جانے کے بعد تو ہر زبان نے علم خود مختاری بلند کیا اور کچھ
 مدت کے بعد وہ مستقل زبان بن گئی۔

اس طرح اس ابتدائی زبان سے (جس کو ام الاسنہ کا لقب دیا جاتا ہے) شاخ و شاخ زبانیں
 نمودار ہونے لگیں، گو شروع میں اس کی بڑیں ام الاسنہ سے جڑی رہیں۔ لیکن بعد میں جب اس با آؤ