

الانسان فی القرآن

سعید احمد اکبر آبادی

یہ مقالہ اسام پریس ہندسہ روزہ سینار میں پڑھا گیا جو طلبہ کی یونین کے زیر اہتمام
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ۱۲-۱۵ اور ۱۶ مارچ ۱۹۶۹ء کو منعقد ہوا۔

اس عالم آب و گل میں انسان کی حیثیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف قدرت نے اس
میں وہ قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے کام لے کر وہ مخلوقات ارضی پر حکمرانی کرتا ہے اجرامِ علویہ
سے اپنی خدمت اور نفع رسانی کا کام لیتا ہے۔ ہوا میں اڑتا اور فضا میں تیرتا ہے۔ اب تک اس کا سکون
زمین تھی لیکن اب عالم بالا میں شہ نشینی کی جدوجہد بھی کر رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری جانب
دکھوں، بیماریوں ارضی و سماوی آفات و بلیات کے زرخے میں گھرا ہوا ہے۔ جہاں قدم قدم پر
اپنی طاقت و قوت، دولت و ثروت علم و ہنر اور قوت ایجاد و اختراع کے باوجود اسے اپنی
کمزوری سننے کی اور نیچے میرزی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور
ہوتا ہے:

مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی
ہوئی برق خرمین کا ہر خون گرم دھماکا

پھر انسان کی فطرت میں ایک جذبہ نیایش و پرستش اور عاطفہ محبت و عشق بھی ہے۔ وہ اس
جہاں میں جن و جمال، رنگ و بو، دبدبہ و شوکت اور سطوت و عظمت دیکھتا ہے تو طبعی طور پر وہ ان صفات
کے مظاہر کی طرف مائل اور متوجہ ہو کر ان سے ہم آہنگی یا وابستگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جلد یا بدیر اسے
محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جن چیزوں سے دل لگایا اور جن کو اپنے لئے سرمایہ راحت و تسکین یا ذریعہ

نجات و سلامتی سمجھا تھا وہ بھی اس کی ہی طرح ناقص، حادثہ، ناپائیدار اور تغیر پذیر تھیں۔ یہ صورت حال انسان کے لئے سخت اضطراب و کشمکش کا باعث ہوتی ہے اور جب وہ اس سے بھگتا چاہتا ہے تو قدرتی طور پر سب سے پہلا سوال اس کے دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اور کیا ہوں؟ اور میری غرض تخلیق کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب سے اہم، مقدم اور بنیادی سوال یہی ہے اور جب تک انسان کو اس کا صحیح جواب نہیں مل جاتا میدان زریست میں اس کی کوئی جدوجہد اس کی فکری تنگ و دو اور اس کی عملی سعی و کوشش ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اطمینان و سکون اور کیسوی و دلچسپی نہیں دے سکتی۔ اب تمام مذاہب اور فلسفوں کا مطالعہ کر جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دو بنیادی سوالات کا جتنا واضح اور مکمل جواب قرآن نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔۔۔ تخلیق آدم کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ لیکن بس اس قدر:

”خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخارا اٹھتا تھا کہ تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نطفوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ آدم جیتی جان پیدا ہوا۔“ (پیدائش ۲: ۵-۷)

لیکن قرآن کو دیکھئے، وہ انسان کون ہے؟ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس میں کون کون سے اعلیٰ صفات اور کمالات ہیں؟ اور نقائص اور کمزوریاں بھی کسی قسم کی ہیں؟ اور وہ کس طرح ان نقائص اور کمزوریوں کو دور کر کے اپنی شخصیت کی تکمیل اور اس کے ذریعہ اپنے لئے بقائے دوام کا ستر و سامان کر سکتا ہے؟ ان میں سے ہر سوال کا واضح جواب دیتا ہے۔

ان سوالات میں جو ترتیب ہے اب ہم اسی کے مطابق ہر سوال کا جواب قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔

انسان کون ہے؟ اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کے شروع کی یہ آیت ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ
اور اس وقت جب کہ تیرے پروردگار نے
فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے
والا ہوں۔

اس آیت میں خلیفہ کا لفظ مطلق ہے یعنی کسی کی طرف مضاف نہیں ہے اس بنا پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا نائب؟ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ اس سے مراد خلیفۃ اللہ ہے چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور تابعین میں حضرت مجاہد کرموی سے لیکن اسی قول کو نقل کرنے کے ساتھ ہی علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور جن بصری سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ: اِنَّهُ كَخَلْفٍ مِنْ سَلَفٍ فِى الْاَرْضِ قَبْلَهُ، یعنی انسان اس مخلوق کا قائم مقام ہے جو اس کی پیدائش سے قبل زمین پر آباد تھی۔ علاوہ ازہی ابن خلدون نے (مقدمہ فصول ۷۶) میں جہاں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کو جب خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں تو ساتھ ہی حضرت ابوبکر کے قول کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ استخلاف تو غائب کے حق میں ہوتا ہے نہ کہ حاضر اور موجود کے حق میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کی رائے میں بھی انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ علاوہ ازہی قرآن مجید میں کہیں کسی جگہ خلیفہ کے لفظ کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہے اور غالباً کوئی صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں انسان کو خلیفۃ اللہ فرمایا گیا ہو۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن مجید میں خلیفہ کا لفظ اپنی جمع کے ساتھ متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ان سب جگہ ایک قوم کے دوسری قوم کے جانشین ہونے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، چنانچہ سورہ الانعام میں ہے:

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلِیْفَ الْاَرْضِ
اور وہ خدا ہے جس نے تم کو ایک دوسرے
ورفع بعضکم فوق بعضی رَجَبٍ لِّیَبْلُو
کام فیما آتاکم
بعض سے اونچا کیا ہے تاکہ اس نے تم کو جو کچھ تم کو
دیا ہے اسی میں وہ تم کو آزمائے۔

اس مضمون کو سورہ النمل میں ربانی احسانات و انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح فرمایا گیا ہے **وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ**، اور وہ خدا تم کو زمین پر انگوٹوں کا نائب کرتا ہے۔ سورہ الاعراف میں بعض ان قوموں کا نام بھی لے لیا گیا ہے جن کی جانشینی ان کے بعد انہوں نے لوگوں کا حاصل ہوئی چنانچہ ارشاد ہوا:

وَ اذْکُرْ وَاذْجَعَلْکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ مِنْ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔

اس سے ذرا آگے چل کر فرمایا:

وَ اذْکُرْ وَاذْجَعَلْکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَنَیْکُمْ فِی الْاَرْضِ : اور یاد کرو جب کہ خدا نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور اسی نے تم کو زمین پر ٹھکانا دیا۔

ان آیات سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں بھی خلیفہ سے مراد اس مخلوق کا جانشین ہونا ہے جو تخلیق آدم سے قبل زمین پر موجود تھی لیکن سورہ البقرہ اور سورہ النمل میں خصوصاً اور دوسری صورتوں میں عموماً "تخلیق آدم کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اگر اس کو چاہا پیش نظر رکھا جائے اور اس کے اسلوب بیان اور اس کے اجزاء پر غور کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ لفظ خلیفہ سے حلیفہ اللہ مراد ہو یا نہ ہو لیکن اس سے اس مخلوق کا جانشین ہونا آدم سے پہلے زمین پر موجود تھی ہرگز مراد نہیں ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ کلام مجید میں خلافت اور خلفاء کے الفاظ سابقہ قوموں کے جانشینوں کے معنی میں آئے جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس معنی میں خلافت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمت قرار دیا ہے اور اس پر بندوں سے شکر گزاری اطاعت خدا وندی اور عدم فساد فی الارض کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لیکن تخلیق آدم کے قصہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی شان ہی غلبہ بالکل نرالی ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اپنی مشیت کا اظہار کرتا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا

ہوں۔ اب تک فرشتوں نے ارضی مخلوق کو جیسا ظالم۔ سفاک اور بے رحم پایا تھا سمجھے کہ اس بے زمین پر جو ایک نئی مخلوق آدم کی صورت میں پیدا ہونے والی ہے وہ بھی ایسی ہی ظالم اور سفاک ہوگی اور خدا جس کو خلیفہ بنائے اسے ان کے خیال میں لازمی طور پر سب سے گداس و تقدس مآب ہونا چاہئے۔ اس بنا پر خدا سے اس کی مشیت کا علم ہوتے ہی ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی۔ اور وہ اپنے تعجب کا اظہار یہ شکل استفہام کر ہی بیٹھے کہ اے خدا کیا تو اس مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد انگیزی اور خونریزی کرے گی حالانکہ ہم تو تری حمد میں زمزمہ سنجی کرتے اور تری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ان دونوں میں سے کسی ایک بات کی نہ تردید کی اور تغلیط۔ بلکہ صرف یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون ہ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا البتہ ان کا یہ سمجھنا غلط تھا کہ خلافت کے استحقاق کا دار و مدار صرف تسبیح و تقدیس پر ہے۔ اس بنا پر جو چیز درحقیقت وجہ استحقاق خلافت تھی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے آگاہ کر کے ان کا ارادہ کیا تو پہلے ہونے والے خلیفہ یعنی آدم کو تمام حقائق اشیا کا علم عطا فرمایا اور پھر عالم کائنات سے پردہ اٹھا کہ فرشتوں سے اس کی حقیقت دریافت کی تاکہ ان کے استحقاق خلافت کے دعوے کا جھوٹ سچ ہونا ظاہر ہو جائے۔ فرشتوں کو ان حقائق اشیا کا علم کہاں تھا؟ فوراً اپنی عاجزی و انانہ گی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد آدم کو علم حقائق عطا ہو ہی چکا تھا اب اس سے پوچھا گیا تو اس نے تمام حقائق بیان کر دیئے اور اس طرح خدا نے فرشتوں کو بتا دیا کہ خلافت کا دراصل کیا لازم ہے اور اس کی کیا اساس ہے؟ یہ تو تھی استحقاق خلافت اور اس کی اہلیت و صلاحیت کی بات۔ اب خدا نے یہ بتانا چاہا کہ جو مخلوق پر دانہ خلافت سے سرفراز کی گئی ہے اس کا ہر تہہ و تمام کیا ہے؟ اس بنا پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ خلیفہ کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ انھوں نے چوں و چرا ان تعجیل سے یہ مطالبہ ابلیس سے بھی کیا۔ لیکن وہ اگر طغیا و تعجیل سے سے سرتابی کر بیٹھا اس کی پاداش میں راندہ درگاہ قرار پایا اور یہیں سے ایمان و کفر کی معرکہ

آرائی کے دور کا آغاز ہوا۔

اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب کہ آدم سے لغزش ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی پروردہ دری ہوتی ہے۔ قرآن میں اس لغزش کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فَعَصَى آدَمُ مَذْبُحَهُ فُخْوَى۔ یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے بے راہ ہو گیا اس کی ان کو یہ سزا ملی کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم کو زمین میں کار خلافت انجام دینا تھا تو بہر حال انہیں زمین پر آنا تھا ہی پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ ایک نافرمانی کی پاداش میں انہیں جنت سے زمین میں آنا پڑا۔ اصل یہ ہے کہ آدم کی نافرمانی کا واقعہ کوئی الگ اور منفرد واقعہ نہیں ہے بلکہ با قبل سے مربوط اور استحقاق خلافت کا ہی تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ کار خلافت وہی مخلوق انجام دے سکتی ہے جس میں خیر و شر نیکی اور بدی اور طاعت و معصیت دونوں کی صلاحیت ہو۔ جو نرم بھی ہو سکتا ہو اور گرم بھی۔ جو سیدھے راستے پر چل سکتا ہو اور بہک بھی سکتا ہو اور یہ تنوع آدم میں ہی پایا جاتا ہے۔ نہ کہ فرشتوں میں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے ارتکابِ معصیت کر ہی نہیں سکتے جس طرح دلیری وہی معتبر ہے..... جس میں قہاری بھی ہو اسی طرح وہی طاعت و قیہ تہ ہے جو معصیت کو شکی صلاحیت کے ساتھ ہو پھر آدم کے لئے جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ کسب خیر و شر کی یہ صلاحیت اس لئے بھی ضروری تھی کہ ابلیس کی نافرمانی اور راندہ درگاہ ہونے کے بعد اس کے جلیج لا غویہم جمعین نے زمین پر نزاع خیر و شر اور آدیش طاعت و معصیت کا ایک مستقل ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اور اس سے وہی مخلوق عہدہ برہو سکتی تھی جس میں قوت شہوی بھی ہو اور قوت غضبی بھی۔ اور ان قوتوں میں افراط و تفریط بھی ہو سکتی ہو اور اعتدال بھی۔ افراط تفریط سے لذائل اخلاق پیدا ہوتے ہوں اور اعتدال سے فضائل اخلاق! ظاہر ہے یہ صفات آدم میں ہی پائے جاتے ہیں اس بنا پر جنت میں آدم کی لغزش و حقیقت اس بات کا ایک اور ثبوت تھا کہ خلافت کا استحقاق صرف آدم کو ہے فرشتوں کو نہیں اور اسی حقیقت کو قرآن نے غرض سے قرآن

بہر حال تخلیق آدم کا واقعہ جس اہتمام سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کا آدم کو تمام حقائق اشیا کا علم فرمادینا اور پھر فرشتوں کا ان حقائق کے بیان کردینے سے عاجز رہ جانا اور آدم کا اس میں کامیاب ہونا اس کے بعد آدم کا مسجود ملانکہ بننا اور ابلیس کا سرتابی کرنا اور آخر میں آدم کا ہبوط الی الارض - یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اسی بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ **وَإِذْ قَالَ رَبِّيَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** میں خلیفہ سے مراد زمین کی پیشرو مخلوق کا جانشین ہونا نہیں ہے۔ اور جب یہ معنی مراد نہیں ہیں، تو پھر کیا مراد ہیں اس کا جواب بجز اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد اللہ کا نائب ہونا ہے۔ نائب جیسا کہ ابن خلدون نے کہا ہے۔ صرف نائب کا نہیں ہوتا بلکہ حاضر کا بھی ہوتا ہے اور خدا کے نائب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدم کو خدا کی طرف سے کچھ فرائض سونپے گئے ہیں اور ان فرائض کا ادا کرنا ہی اس کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے سلسلہ میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے : ایک جگہ کہتے ہیں :

”ہر رات جہاں راتویں تویں تویں“

اردو میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

خدا کے علم یزید کا دست قدرت تو زباں تو ہے

یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں کہیں خلیفہ اللہ مذکور نہیں ہے لیکن بعض مقامات پر ایسے اشارات ضرور ہیں جس سے انسان کی یابوت الہی پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے :

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي

ووجہ اس نے تم کو دیا ہے۔

آتا کہ رکوع ۴

اور سورہ الحدید میں فرمایا گیا

آمَنُوا بِاللّٰهِ دَسْ سُوْرٰہِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا

حِجْلُكُمْ مَسْتَحْلِفٰیْنَ فِیْہِ۔ رکوع ۱

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں خدا نے تم کو

نائب بنایا ہے۔

دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مال دراصل اللہ کا ہی تھا

لیکن اس نے انسانوں کو اس میں نائب بنادیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں اِنَّ اللّٰہَ مَحْصٰ

اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اللہ فوق ایدیمعہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد ماریت اذومیت وکنّ اللہ ربّی اور آپ نے

کنکریاں نہیں پھینکی تھیں، جب کہ آپ نے پھینکی تھیں۔ بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ یہ اور اسی طرح کی

بعض اور آیات مثلاً دُخِنَ اَقْرَبُ السِّکْرِ مِنْ حَبْلِ الْمَوْدِیْنِ۔ اور ہم شہ رگ گردن سے بھی زیادہ

تم سے قریب ہیں قل ان کنتم تحبّون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ

سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا فاذکوونی اذکم کتم جھکو

یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ سب بطور اقتضائے النص انسان کے خلیفہ اللہ ہونے پر دلالت کرتی

ہیں۔

بِحِثِّیْ خَلِیْفَہٗ اِنْسَانِ کے فرائض | اس خلیفہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ قرآن کی رو سے وہ

دو ہیں۔

(۱) بندہ بنے رہنا اور بندوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔

(۲) کار جہاں اور تعمیر گیتی کے کاموں کا انجام دینا۔

نمبر ایک کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں احکام خداوندی کے

ماتحت اسی طرح رہنا ہے جس طرح غلام آقا اور محکوم حاکم کے احکام کے ماتحت رہتا ہے اور نمبر ۲

سے یہ مراد ہے کہ خدا نے اسے دعا تم آدھ الہامی علم کے ارشاد کے مطابق جو علم کا کائنات عطا فرمایا ہے۔ اس سے کام لے کر زندگی میں حسن ترتیب و تنظیم اور ذریعہ پیدائش و آرائش پیدا کرنا چاہئے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو نظر آئے گا کہ بس یہی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق احکام و تمثیلات سے قرآن بھرا ہوا ہے حضرت داؤد کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ارشاد ہوا:

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
اس لئے تو لوگوں کے درمیان حق و انصاف
نِيْهًا لِّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہشات کی پیروی
نہ کر در نہ یہ پیروی اللہ کے راستے سے منحرف
کر دے گی۔

اسی آیت میں خلیفہ بصیغہ واحد اور بغیر اضافت کے ہے اور پھر حضرت داؤد پیغمبر ہونے کے باعث اللہ کی طرف سے تبلیغ و تنفیذ احکام الہیہ کیلئے مامور بھی تھے۔ اس بنا پر یہاں خلیفہ سے مراد یقیناً خلیفۃ اللہ ہے۔

لیکن جہاں خلیفہ سے مراد خلیفۃ اللہ نہیں ہے وہاں بھی خلیفہ کے فرائض وہی بتائے گئے جو خلیفۃ اللہ کے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی اصطلاح اور اس کی زبان میں یہ بحث بیجا ہے کہ یہ شخص یا قوم اللہ کی خلیفہ ہے یا اپنے سے پیش رو شخص یا قوم کی خلیفہ ہے۔ بہر حال نفس خلافت کا مقتضایہ ہے کہ خلیفہ اطاعت خداوندی کرے۔ زمین میں امن و امان قائم کرے فتنہ فساد کا خاتمہ کرے اور زندگی کو سنوارنے بنانے اور اسے تکمیل و ترقی کی منزل تک پہنچانے کا کام انجام دے۔ چنانچہ آیات ذیل لائحہ فرمائیے:

وَ اِذْ كَسٰوْنَا زُجَاجًا مِّنْ خَلْفَاءِ مَنْ جَعَلْنَا نَارًا
اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے
نُورًا مِّنْ اَنْحٰثِ الْاَشْجَارِ اَوْ مِّنْ شٰجِرَةٍ مِّنْ اُولٰٓئِکَ
تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور

آلاء اللہ لعلمکم تفلحون ہ الاعراف تن وتوشس کا پھیلاؤ بھی تم کو اذروں سے زیادہ دیا تو احد کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح رکوع ۔ پاؤ ۔

پھر حید آیات کے بعد ہی فرمایا گیا:

واذکر واذا جعلکم خلفاء من بعد عادیہ اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے یزاکم فی الارض تتخذون من سھولھا تم کو قوم عادیہ کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو قصور اوتختون الجبال بیوتا فاذکر ۱۲ روئے زمین پہ اس طرح بسایا کہ تم مسیدان آلاء اللہ دلائل نعمتوا فی الارض مفسدہ میں تو محل کھڑے کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو تو اذکر ان نعمتوں کو یاد کرو (الاعراف)

اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھر د۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آدم کسی شخص واحد کا نام ہو جیسا کہ جمہور علما اور مفسرین کا خیال ہے اور قرآن سے بھی یہ ظاہر اس کی ہی تائید ہوتی ہے یا اس سے مراد نوع انسان ہو جیسا کہ بعض حضرات کی رائے ہے۔ بہر حال خلافت آدم سے مراد خلافت نوعی ہے نہ کہ فردی اور شخصی کیونکہ تخلیق آدم کے وقت ملاہ اعلیٰ میں جو ہر گامہ برپا ہوا وہ اس وقت ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جب کہ معاملہ صرف کسی ایک شخص کا ہوتا اور وہ اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد حیات متعاً کے چند برس گزارنے کے بعد یہاں سے واپس چلا جاتا۔ اس بنا پر اگرچہ ذکر شخص واحد کا ہے لیکن اس کی تخلیق کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق اسی نوع سے ہے جس کی نمائندگی یہ شخص کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اس خلافت کو امانت کہا گیا اور اس کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

انا عرضنا لامانۃ علی السموات ہم نے امانت آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں والارض والجبال فابین ان یحملھا پریش کی توان سب نے اس کے اٹھانے سے

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَعَهَا الْإِنْسَانُ أَنْدُ
 كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔
 انکار کر دیا اور ان کو اس سے خوف معلوم ہوا۔
 اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بیشک
 انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔

بہر حال انسان اب خلیفہ تھا اور نیابت خداوندی کے شرف و عہد کا تاج اس کے سر پر
 رکھا گیا تھا تو ضروری تھا کہ اپنے دو گانہ فرائض منصبی ادا کرنے کے لئے جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اسکو
 اس سا دوسماں سے آراستہ کیا جائے جن کی مدد سے وہ اپنے ان فرائض کو با حن و جہد انجام دے
 سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرض اول یعنی اطاعت و امتثال احکام خداوندی کے سلسلہ میں انبیاء
 و رسل کی بعثت کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ جو تکمیل دین کے بعد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور غرض دو دم یعنی اصلاح و تعمیر جہاں کے لئے اس نے ایک طرف اسے عقل
 عطا فرمائی اور اس میں حقائق اشیا کے ادراک و دریافت کی طاقت و استعداد
 و دیریت فرمائی۔ اور دوسری جانب کائنات ارضی و سماوی کو اس کے زیر نگین کر دیا چنانچہ
 ارشاد ہوا۔

الْمَن تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِيَ السَّمَاوَاتِ
 وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
 وَبَاطِنَةً (نعمان)
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لئے
 ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں
 کو جو زمین میں ہیں سخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی
 ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

اس آیت میں کائنات ارضی و سماوی کا ایک جامع بیان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی
 آیات بکثرت ہیں جن میں بعض خاص خاص اور اہم چیزوں کا ذکر ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا
 گیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَنَجَّى
 لَكُمْ الْبَلِيلَ وَالْفُجَارَ وَأَلْغَمَكُمْ مَنَ كُلِّ مَا
 اور اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند
 کو جو ایک دستور پر چل رہے ہیں سخر کر دیا۔

سَالْمُؤْمِنِينَ (ابراہیم)
اور تمہارے لئے دن اور رات کو مسخر کر دیا
اور اس نے تم کو وہ سب کچھ دیا جس کا تم نے
اُدھر سے سوال کیا تھا۔

غلاوہ ازیں سورہ النحل کا مطالعہ کیجئے اس میں چاند سورج ستارے، سمندر، نباتات اور
حیوانات پانی اور کشتی وغیرہ کا ذکر الگ الگ ہے اور ان کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ سب
چیزیں انسان کے فائدہ اور اس کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی شے سے استفادہ
اور استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس چیز کے خواص اس کی اصل ماہیت اور
حقیقت کا علم نہ ہو۔ اور صرف علم کافی نہیں۔ بلکہ اس چیز کو اس کی دسترس میں ہونا چاہئے اور
اس میں تصرف کرنے کی طاقت و قوت اور صلاحیت و استعداد بھی ہونی ضروری ہے اس کا نام
ایجاد و اختراع اور ترتیب و تنظیم ہے اس موقع پر یہ یاد دلانا غالباً بے محل نہ ہوگا کہ یہ اور اسی
نوع کی دوسری آیات میں جن کی اسپرٹ سے سرشار ہو کر مسلمانوں نے اپنے دور عروج و اقبال
میں کائنات ارضی و سماوی سے متعلق علوم و فنون کئے جن کھلائے اور ان کو اس درجہ ترقی دی کہ پچھلے
دور کے بقول مسلمانوں کے سبھی علوم و فنون موجودہ مغربی ثقافت (WESTERN
CULTURE) کی بنیاد یا ان کا سنگ میل قرار پائے۔

اور جب انقلاب روزگار کا شکار ہو کر استاد بہت پیچھے رہ گیا اور شاگرد
نے علوم و فنون میں قیادت کی زمام سنبھال تو اقبال نے ترجمان حقیقت بن کر چھٹا
پوچھا:

آتی ہے دم صبح صدا عرش بریں سے کھویا گیا کس طرح ترا جو ہر ادراک
کس طرح ہوا کنہ ترا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے تار و کجگر چاک
یہ تو خیر ایک جملہ معترضہ تھا جو بے ساختہ زبان قلم سے ٹپک پڑا۔ اور اسی لئے کہ
دل میں اک درد اٹھا آنکھ میں آنسو بھر آئے

ٹپھے ٹپھے ہمیں کیا جانئے کیا یاد آیا

بہر حال اب جب کہ انسان کو خلافت الہی کے فرائض انجام دینے کی منزل میں قدم رکھنا تھا تو جس طرح بادشاہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو راستہ کے تمام نشیب و فراز اس کی دقتیں اور دشواریاں اودان سے عہدہ برآ ہونے کے طریقے سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضروری تھا کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کے راستے میں کیا کیا خطرے اور اندیشے ہیں۔ اس میں کون کون سی گھٹائیاں اور دواویاں ہیں۔ کیا کیا نشیب و فراز ہیں اور ان سب سے دامن بچاتے ہوئے اسے کس طرح سفر کرنا ہے۔ ساتھ ہی خود اس میں کیا کیا کمزوریاں اور گمراہ ہو جانے کی صلاحیتیں ہیں اور وہ اپنی اصل ساخت و پرداخت میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ بھی اسے بتادینا ضروری تھا تاکہ وہ نہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو اور نہ ... احساس کمتری کا شکار بنے۔ چنانچہ قرآن نے رہنمائی کے اس پہلو کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ اس نے پہلے انسان کی ساخت کو بیان کیا اور بتایا:

(۱) اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
کَالْفَخَّارِ (رحمن)

(۲) اَنۡخَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِیۡنٍ
لَّازِبٍ (الصّٰفّٰت)

ہم نے انسان کو چپکتی مٹی سے بنایا

(۳) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ مِنْ
صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمِیۡمٍ مُّسۡلَوۡنَ (حجر)

ہم نے انسان کو کھنکھاتے سے ہوئے گارے سے بنایا۔

(۴) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ مِنْ
سَلٰٰلَۃٍ مِّنۡ طِیۡنٍ (مومنون)

اور بے شبہ ہم نے انسان کو چپٹی ہوئی مٹی سے بنایا۔

یہ سب کچھ اس لئے فرمایا گیا کہ گھمنڈ سب سے بری بلایہ شیطان بھی اسی سے مارا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بھی منزل حیات کے کسی مرحلہ میں اسی میں مبتلا ہو کر اپنا سب کچھ کھو کر ایسا غارت کر دے چنانچہ ارشاد ہوا: فَلْيَنْظُرِ الْاِنۡسَانُ مِمَّا خَلَقَ ۝ پس انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا:

اولہ سیرالانسان، انا خلقشہ من نطفۃ فاذا ۱ اھو خصیٹھ مبین : کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور بھی آیات تو انسان کے مادہ تخلیق اور اس کی خلقت کی اصلیت سے متعلق ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نفسانی قوت کا کیا حال ہے ؟ اس سلسلہ میں ارشاد ہوا : فالھما فجورھا وتقرھا : نفس انسانی میں معصیت کوشی اور ہر مزید گامی دونوں کی صلاحیت و دلالت کردی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کی نسبت کہا گیا : وھد نیاۃ النجدین۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔ اب انسان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ طبیعت بشری میں کیا کیا کمزوریاں ہیں جن سے ہوشیار اور باخبر رہنا ضروری ہے اس سلسلے میں ارشاد ہوا خلق الانسان صغیفاً : انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کی یہ کمزوری مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی جلد بازی کی صورت میں خلق الانسان من عجل کبھی تھردلی کی صورت میں ان الانسان خلق ھلوعاً۔ اذاستہ الشتر جزوعاً واذاستہ الخیومنعوا ۵ انسان بڑا تھڑجیا پیدا کیا گیا ہے جب اس کو شرمینچنا ہے تو گھبراٹھتا ہے اور جب اس کو خیر پہنچتا ہے تو وہ منہ کر کے لگتا ہے۔ مال اور دولت کا بڑا رسیا ہے داندہ لجا الخیو شدید اسے سنت سبیت کے رکھتا اور اسے اپنی بھالے دوام کا

۱۔ اس موقع پر یہ یاد رکھنا بھی مفید ہو گا کہ علمائے حیاتیات کے نزدیک انسان کا مادہ حیات جی عناصر سے مرکب ہے یعنی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس، کلورین، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، آرن وغیرہ وہ سب اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی اجزا مختلف کیمیاوی مرکبات کی شکل میں مٹی کے اندر موجود ہیں۔ اور جیسا کہ محمد احتشام علی صاحب نے اپنی قابل قدر کتاب "قرآن مجید اور تخلیق انسانی" میں لکھا ہے۔ چونکہ مادہ حیات (PROTOPLASM) کے کیمیاوی اجزاء کے علاوہ اور بہت سی کیمیاوی اشیا بھی مٹی میں پائی جاتی ہیں اس بنا پر سلا لہ من طین، یعنی مٹی سے جی ہوئی چیزیں، فرمایا گیا۔

فریہ جانتا ہے۔ الذی جمع مالاً و عدلہ بحسب ان مالکہ اخلدہ: دولت و ثروت کی بہتات پر اکثر فوں دکھاتا اور خدا سے غافل ہو جاتا ہے اھکھکھکھکھ: لیکن ان خلقی اور طبی کمزوریوں کے باعث انسان کو مایوس بدول اور غمگین نہیں ہونا چاہئے کیوں کہ اس کی فطرت فطرۃ اللہ فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس جمیعاً: خدا نے اس کو بہترین سانچہ میں پیدا کیا ہے لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور خدا نے اس کو بڑا مکرم بنایا ہے: ولقد کرمنا بنی آدم اور پھر خدا اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور ان پر رحم کرنے والا بھی ہے: واللہ یرؤف بالعباد اور اللہ بصیر بالعباد۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں خیر۔ صلاح اور تقویٰ ہے اور اس میں شر۔ بدی اور مصیبت کو شئی عوارض اور خارجی اسباب و عوامل سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں صاف ارشاد بھی ہے: کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فاوالا یھودا نہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اب اس پر غور کرنا چاہئے کہ خلافت آدم چونکہ ایک شخصی اور انفرادی خلافت نہیں ہے بلکہ نوعی ہے اور نوع کا خارج میں کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا بلکہ افراد کے نام میں اس کا تحقق ہوتا ہے۔ اور افراد سب ایک سے نہیں ہو سکتے اس بنا پر جس طرح محض کسی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی اساس پر کوئی شخص شریف اور اعلیٰ مرتبت نہیں ہوتا۔ اسی طرح محض بنی نوع انسان کا ایک فرد ہونے کے باعث کوئی فرد بشر خلافت کے اعزاز کا مستحق نہیں ہو سکتا اور اس کا استحقاق صرف ان لوگوں کو ہوگا جو خلافت الہی کے فرائض و واجبات اور اس کے شرائط و لوازم کو پورا کر رہے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں ان فرائض و واجبات خلافت کا نام ایمان اور عمل صالح ہے چنانچہ قرآن نے افراد بنی نوع انسان میں یہ تفریق اور تقسیم بار بار بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ مثلاً فرمایا گیا:

والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ سورہ الذلّٰت میں ارشاد ہوا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

ثم ردوہم اسفل سافلین ۵ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یختصمہم اجر غیر منقوب
 سورہ معارج میں جہاں انسان کے تھڑے پن کا بیان ہے۔ وہاں اس کمزوری کے ذکر کے
 بعد استغنا کی شکل میں ایمان اور عمل صالح کے صفات اور اس کے اقسام کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے
 اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خلافتِ الہی کے اعزاز اور شرف و مجد انسانی کی قبلے زوین صرف
 انہیں افرادِ نبی نوع انسان کے قد و قامت پر راست آسکتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کو پیوستہ
 یہی وہ لوگ ہیں جو نوع انسان کی اصل روایات کے حامل ہیں اور اسی لئے اس نوع کا دنیا اور بھرم
 کے دم قدم سے قائم ہے۔ بھفل ہستی کی رونق اور چمن زارِ عالم کی بہار یہی ہیں۔ بہر حال انسان دو ہیں ایک
 بمرتبہ کلی اور دوسرا بمرتبہ جزئی۔ پہلا انسان وہ ہے جس کی نسبت غالب نے خدا سے شکوہ کیا ہے:
 میں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

اور یہ دوسرا انسان وہ ہے جس کے متعلق غالب نے ہی کہا ہے:

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

اور یہی وہ دوسرے قسم کا انسان ہے جو اقبال کا مردِ مومن ہے اور جس کو اس نے آواز دیکر
 کہا تھا۔

فریادِ زلفِ رنگ و دلا ویریِ افرنگ فریادِ شیرینیِ دیرِ دیریِ افرنگ

عالمِ ہمہ ویرانہ زنجبیزئیِ افرنگ محارمِ بازِ تعمیرِ جہاںِ خیند

از خوابِ گراں خوابِ گراں خوابِ گراں خیز