

پروفیسر محمد رفیع قاسمی

# انسانی فطرت اور پرویز

## فطرت انسانی کے متعلق پرویز صاحب کا موقف

ان کے مندرجہ ذیلے

اقتباسات سے ظاہر ہے:

۱۔ فطرت مجبور اشیاء کی ہوتی ہے جو اسے بدلنے پر قادر نہیں ہوتیں۔  
لہذا صاحب اختیار و ارادہ کی کوئی فطرت نہیں ہو سکتی اور انسان کے  
بنیادی خصوصیات یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے۔

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۲، صفحہ ۳۳)

۲۔ فطرت ان بنیادی خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو غیر متبدل ہوں، اگر  
انسانی فطرت کے نظریہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کی طرف سے  
سلسلہ ہدایت اور حضرات انبیاء کی بعثت، عبث ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ  
جب فطری خصوصیات کو بدلا ہی نہیں جاسکتا تو پھر اس تمام سلسلہ رشد و  
ہدایت سے حاصل کیا ہوگا۔

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۲، صفحہ ۳۶)

۳۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا (یٰۤیٰ) ”انسان بڑا ہی بے مہر ہے اس  
کی نیت ہی نہیں بھرتی“

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (۳۳) ”بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے“

قُلْ اِلَّا نَشَاءُ مَا اَكْمَرُكَ (۱۶) ”بڑا ہی ناشکرم ہے“

وَكَاٰنَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا (۱۶) ”بڑا ہی جلد باز ہے“

وَكَاٰنَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ شَيْءٍ مُّوجَدًا (۱۸) ”اکثر باتوں میں جھگڑتا رہتا ہے“

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّتَبَيِّنٌ (۳۶) ”بڑا ہی جھگڑالو ہے“

یہ کچھ قرآن نے ”الانسان“ کے متعلق کہا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو اس سے خود ”خدا کے فطرت“ کے متعلق جو تصور سامنے آتا ہے وہ نفوذِ بڑا گھناؤنا ہے لہذا قرآن کی روش سے یہ نظریہ صحیح نہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔

(لغات الفرقان، صفحہ ۱۲۹۲)

۳۔ اگر انسان کی کوئی ”فطرت“ ہوتی تو اسے ارادہ و اختیار کی صلاحیت کبھی نہ ملتی۔ ”فطرت“ اور ”اختیار و ارادہ“ دو متضاد باتیں ہیں خارجی کائنات میں ہر شے کی ایک فطرت ہے، اس لئے ان میں سے کسی کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت حاصل ہے اس لئے اس کی کوئی فطرت نہیں۔

(لغات الفرقان، صفحہ ۱۲۹۳)

پرویز صاحب کی ان عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے۔

۲۔ فطرت مجبوراً شہاد کی ہوتی ہے۔

۳۔ اگر انسان کی فطرت وہ ہو جو قرآن نے هَلُوْا عَا ظَلُوْا مَا جَعَلُوْا اور اَكْثَرُ شَيْءٍ مَّجْدَلًا میں بیان کی ہے، اور خدا کی بھی یہی فطرت ہو تو اس سے خدا کے متعلق بڑا گھناؤنا تصور سامنے آتا ہے۔

## لفظ فطرت کی لغوی وضاحت:

قبل اس کے کہ ہم پرویز صاحب کے ان نکات پر تفصیل سے بحث کریں، فطرت کا مفہوم از روئے لغت جاننا ضروری ہے۔  
اس لفظ کا مادہ (ف۔ط۔ر) ہے۔ اس کا بنیادی معنی کسی حجاب یا رکاوٹ سے کسی چیز کا باہر آنا یا اسے نکالنا اور ظاہر کرنا ہے۔

• فَطَرَ الشَّيْءَ يَفْطِرُهُ فَطْرًا، فَانْفَطَرَ وَفَطْرُهُ، شَقٌّهُ وَتَفَطَّرَ  
 الشَّيْءُ، تَشَقَّقُ، وَانْفَطَرَ، الشَّقُّ، وَجَبَّعَهُ فُطُوٌّ وَفِي التَّزْوِيلِ  
 الْعَزِيزِ، هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوٍّ ..... وَأَصْلُ الْفَطْرِ  
 الشَّقُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ أَيْ انشَقَّتْ  
 ..... وَانْفَطَرَ الثَّوْبُ إِذَا انشَقَّ وَكَذَلِكَ  
 تَفَطَّرَ، وَتَفَطَّرَتِ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ إِذَا انْصَدَّ عَثَ .....  
 وَفَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ يَفْطُرُهُمْ، خَلَقَهُمْ وَبَدَأَهُمْ وَالْفِطْرَةُ،  
 الْإِبْتِدَاءُ وَالْإِحْتِرَاعُ وَفِي التَّزْوِيلِ الْعَزِيزِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ، مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى  
 أَتَانِي أَعْرَابِيَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَيْتٍ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا  
 فَطَرْتُهَا أَيْ أَنَا ابْتَدَأْتُهَا وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّهُ  
 سَمِعَ مِنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَطَرَ هَذَا  
 أَيْ ابْتَدَأَهُ -

الْفِطْرَةُ الْإِبْتِدَاءُ وَالْإِبْتِدَاءُ وَالْفِطْرَةُ مِنْهُ  
 الْحَالَةُ كَالْجُسْلَةِ وَالرَّكْبَةِ -

(لسان العرب ج، صفحہ ۵۵ تا صفحہ ۵۸)

• فَطَرَ الشَّيْءَ يَفْطِرُهُ فَطْرًا فَانْفَطَرَ: ”اس نے ایک شے کو بھٹا  
 وہ بھٹ گئی۔ وَفَطْرُهُ اس سے شے کیا (بھاڑ ڈالا) تَفَطَّرَ الشَّيْءُ  
 چیز بھٹ گئی۔

الْفُطْرُ: پھٹن، شگاف، اس کی جمع فُطُوٌّ ہے۔ قرآن میں ہے: هَلْ تَرَى  
 مِنْ فُطُوٍّ - ”کیا تو کوئی دراڑ یا شگاف دیکھتا ہے؟“  
 وَأَصْلُ الْفَطْرِ: الشَّقُّ، فطر کا اصل مفہوم پھٹنا یا پھاڑنا ہے، اسی سے  
 یہ فرمان ایڑی ہے: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، ”جب آسمان پھٹ  
 پڑے گا“ .....

وَأَفْطَرَ التَّوْبَ إِذَا انْشَقَّ - کھڑے کا چھٹ جانا اور اسی طرح کہا جاتا ہے،  
تَفْطَرُ الْإِمْرُءُ بِالْتَّبَاتِ إِذَا تَصَدَّعَتْ - "زمین سے نباتات چھوٹ پڑی  
جبکہ زمین چھٹ پڑی اور نباتات برآمد ہوئی۔

الْفَطْرُ: ابتداء اور اختراع (کہہ سکتے ہیں) اور فِطْرٌ: اسی ابتدائی اور اختزائی  
حالت کا نام ہے جیسے جلسہ اور رکیہ۔

• (فَطْرٌ) الْفَاءُ وَالطَّاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى  
فَتْحِ شَيْءٍ. وَرَأْبِرَازِ ۵۔ مِنْ ذَلِكَ الْفَطْرُ مِنَ الصَّوْمِ يُقَالُ أَفْطَرَ  
إِفْطَارًا ۱۔

(معجم مقاییس اللغة ج ۴، صفحہ ۵۱۰)

• ف ط - ر، اس کی صحیح اصل ہے جو کسی چیز کے کھل جانے اور  
نمایاں ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اسی سے ہے روزوں کا افطار  
کرنا۔

چونکہ عامۃ الناس کو لغوی تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لیے ہم انہی  
دو لغات کے اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ اس لفظ کے  
مادہ (ف ط - ر) کے بنیادی معنوں میں پھٹنے اور شقی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے،  
لیکن اس طرح پھٹنا کہ چھٹ کر بکھنے والی چیز، اپنے موافقات، مزاحمت اور پردوں میں  
سے نکل کر برآمد ہو۔ مثلاً

۱۔ فَطَرَ تَابَ الْبُعْثُ إِذَا انْشَقَّ اللَّحْمُ وَطَلَعَ، "اُونٹ کے موڑوں  
کے گوشت کا چھٹ جانا اور اس میں سے دانت کا ظاہر ہونا"

۲۔ الْفَطْرُ: الْغِنْبُ إِذَا يَدَّتْ مُرْوُوسَتَا، "انگور کے سروں کا برآمد  
ہونا"

۳۔ أَفْطَرَ الصَّائِمُ: "روزہ دار کا کھانے پینے کی پابندی کو توڑ کر باہر نکل  
آنا"

۴۔ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: "ہرچیز کو پیدا کرنے والا اور زمین و آسمان کا وجود  
برآمد کرنے والا" (خدا)

۵- تَفْطَرَتِ الْأَرْضُ بِاللَّيْلِ، ”زمین کے پھٹنے پر نباتات کا ظہور ہونا“

۶- الْفَطْرُ: اس کے مندرجہ ذیل معانی ہیں۔

(۱)- الْأَحْلَاءُ: حالت، ہیئت، کیفیت، یعنی جلت اور طبیعت کی ایسی کیفیت، جو قبولِ دین پر اُکساتی ہے قطعِ نظر اس کے کہ یہ دین صحیح ہو یا غلط۔

(۲)- السُّنَّةُ: طریقہ، سیرت، طرزِ خواہ غلط ہو یا درست۔

(۳)- الْإِلَهِيَّةُ: نظامِ حیات، ضابطہ زندگی، طرزِ فکر و عمل، خواہ روا ہو یا ناروا۔

(۴)- الْأَبْتَدَانُ وَالْإِخْتِرَاءُ: ”پیدائش اور آفرینش نو“

## تَعْدُو فِطْرًا:

فطرت کے ان معانی کو نجاؤ، تعلق سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی فطرت، صرف ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ بہت سی فطرتیں ہوتی ہیں۔ پرویز صاحب فطرت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فطرت کسے کہتے ہیں؟ پانی کو اگر علیٰ حالہ چھوڑ دیا جائے تو وہ

نشیب کی طرف ہوتا ہے، ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک خاص درجہ حرارت پر جا کر منجمد ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بھاپ بن کر اُڑ جاتا ہے، یہ خصوصیات پانی کی فطرت کہلائیں گی۔ یا مثلاً بکری گھاس کھاتی ہے۔ گوشت کی طرف اُنکھ اُٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، شیر گوشت کھاتا ہے کسی دوسری غذا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسے بکری اور شیر کی فطرت کہا جائے گا۔“

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۲، صفحہ ۳۳)

یہ اقتباس، اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ پانی کا نشیب کی طرف بہنا بھی ایک فطرت ہے۔ ہر برتن کی شکل اختیار کر لینا بھی اس کی فطرت ہے، ایک خاص درجہ حرارت پر منجمد ہونا اور پھر دوسری طرف مخصوص درجہ حرارت پر اس کا بھاپ بن جانا بھی فطرت ہے۔ اسی طرح بکری کا گھاس کھانا اور شیر کا گوشت کھانا بھی ان

کی فطرتیں ہیں۔ لیکن بکری اور شیر کی بھی ایک فطرت نہیں ہے کہ وہ گھاس یا گوشت کھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں دودھ پیتے ہیں خواہ دودھ پینے کی یہ مدت کتنی ہی عارضی اور کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ ایک مدت کے بعد، بکری اور شیر، دودھ چھوڑ کر گھاس پات اور گوشت خوری پر اتر آتے ہیں اب اس صورت حال کو یا تو یوں کہہ لیجئے کہ بکری اور شیر کی شیر نوشی کی فطرت نے معدوم ہو کر بکری کی گھاس خوری اور شیر کی اکل لحم کی فطرت کے لئے جگہ خالی کر دی یا یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں جانوروں کی پہلی فطرت (عدم کا شکار ہوئے بغیر) دوسری فطرت میں تبدیل ہو گئی یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم کی فطرت دب گئی اور دوسری قسم کی فطرت، نمایاں اور اُجاگر ہو گئی۔ ہمیں الفاظ کے تفاوت سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ جن الفاظ کو چاہیں، اس حقیقت کی تعبیر کے لئے منتخب کر لیں، لیکن ہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کی ایک ہی بنیادی خصوصیت نہیں ہوتی بلکہ بہت سے خصائص ہوتے ہیں جن کو اس کی فطرتیں کہا جاتا ہے۔ بکری اور شیر کی بھی کوئی ایک فطرت نہیں ہے بلکہ بہت سی فطرتیں ہیں، بعض عارضی اور وقتی فطرتیں ہیں اور بعض دائمی اور مستقل۔ شیر اور بکری کی ابتدائی دور کی فطرت (شراب لبن کی فطرت) ایک عارضی فطرت ہے جو بعد میں یا تو معدوم ہو جاتی ہے یا ایک دوسری فطرت میں بدل جاتی ہے جس کے تحت بکری، سبزہ خوری اور شیر، گوشت خوری پر اتر آتا ہے۔ لہذا پرویز صاحب کا یہ قول قاطبہٴ صحیح نہیں ہے کہ ”فطرت اس بنیادی خصوصیت کو کہتے ہیں جو غیر متبدل ہو۔“

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۳)

اسی طرح انسان کی کوئی ایک حالت یا خصوصیت نہیں ہے بلکہ بہت سی حالتیں اور خصوصیتیں ہیں، جو مختلف فطرتوں سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بعض وہ فطرتیں ہیں جو پوری نوع انسانی میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو افراد بشر میں فرداً فرداً پائی جاتی ہیں۔ انسانی وجود، چونکہ حیوانیت اور اخلاقیات کے دو پہلوؤں کو محیط ہے۔ اس لئے انسان کی بعض فطرتیں، اس کے حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض اس کے اخلاقی پہلو سے۔ اول الذکر پہلو سے متعلقہ فطرتیں غیر اختیاری

ہیں۔ جبکہ ثانی الذکر پہلو سے وابستہ فطرتیں اختیاری ہیں۔ پھر کہیں یہ فطرتیں شعوری ہوتی ہیں اور کہیں غیر شعوری۔ کہیں عقلی ہوتی ہیں اور کہیں غیر عقلی۔

## عالم طفولیت کی فطرتیں :

بچہ اپنی چھوٹی عمر میں کیا کرتا ہے ؟ وہ اشیاء کو منتشر کر دیتا ہے، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جالیٹا ہے، قابل حفاظت اشیاء کو توڑ دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہل بول و براز کر ڈالتا ہے، آگ اور پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ ان حرکات کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہی بچے کی فطرت ہے ؟ ہاں بلاشبہ بچے کی حالت بچپن کی یہی فطرت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، مگر یہ ”کچھ نہ کچھ“ کرتے رہنے کی یہ فطرت، اس دور کی ہے جب ہنوز اس کی عقل و شعور کی قوتوں کو جلا نہیں ملی۔ وہ اگر اس عمر میں کنکر، مٹی یا براسے کو منہ میں ڈالتا ہے تو غیر شعوری طور پر یہ جاننے کے لئے کہ کچھ کہ ان اشیاء کی حقیقت کو پالے، وہ اگر اشیاء کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بناتا ہے تو غیر شعوری طور پر ”شکست و ریخت“ کی اس فطرت کو تسکین دیتا ہے جو شعور و عقل کی حالت میں تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ اگر آگ اور پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنی فطرت کے اس اقتضاء کو پورا کرنے کے لئے کہ وہ مائع سے ٹوٹ کر ان اشیاء کی ماہیت کا علم حاصل کرے، کیونکہ علم انسان کو فطریاً مرغوب محبوب ہے (خواہ یہ کتنی ہی ادنیٰ چیز کا کیوں نہ ہو) وہ اگر ہل بول و براز کر ڈالتا ہے جہاں وہ کھیلتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی طبعی حواس سے جلد فارغ ہو جائے، الغرض بچے کی یہ حرکات بھی، اس کی بچپن کی فطرت کا ہی نتیجہ ہیں۔ بے شعوری یا خام عقلی کی اس عمر میں جس طرح بچے کی یہ حرکات، اس کی فطرت کا اقتضاء ہیں، اسی طرح عقل و شعور کی بچگی کی عمر میں، ان حرکات سے باز رہنا بھی اس کی فطرت ہے، فطرت دونوں ہی میں، ایک عارضی اور وقتی فطرت ہے۔ جو غیر عقلی اور غیر شعوری عمر تک محدود رہتی ہے اور دوسری دائمی اور مستقل فطرت ہے جو عقل و شعور کی عمر میں نہ صرف یہ کہ برقرار رہتی ہے بلکہ قدسیر یا تزکیہ سے دوچار ہوتی ہے۔

بدوہ بز صاحب کی بیان کردہ مثالیں ہیں، بکری یا شیر کا ابتدائی دور میں دودھ پینا بھی فطرت ہے مگر عارضی اور تبدیل پذیر۔ بعد ازاں بکری کا بنانا خوری اور شیر کا گوشت خوری پر اتر آنا بھی فطرت ہے مگر مستقل اور دائمی۔ بچے کا نادانی کی حالت میں یہ سب کچھ کرنا بھی اس کی فطرت ہے مگر بے عقلی اور بے سمجھی کے ساتھ۔ بعد میں اپنی ان حرکات کو ترک کر دینا بھی اس کی فطرت ہے مگر عقل و شعور کی موجودگی کے ساتھ۔

## متضاد فطری خصائل؛

انسانی فطرت کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اس میں متضاد فطری خصائل موجود ہیں۔ رحم و شقاوت، نخل و سخاوت، بزدلی و شجاعت، کمینگی و شرافت، حرص و قناعت، تاخیر و عجلت، سختی و نرمی، حیا و بے شرمی، سردی و گرمی، بھلائی و اناکاری، تحمل و غصہ، نفرت و محبت، یہ سب فطری صفات ہیں۔ اور بخشنڈہ ایندوی ہیں۔ ان میں سے کسی کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں فنا کر دیا جائے، اب مقام غور ہے کہ آخر ان مثبت صفات کیساتھ یہ منفی اوصاف انسان کو کیوں ودیعت کئے گئے؟ اس لئے کہ انسان، ان ایجابی اور سلبی اوصاف میں اعتدال و توازن پیدا کرے کہ ایسا کرنا خود انسانی فطرت ہی کا تقاضا ہے۔

## ان اوصاف میں اقتضائے فطرت کے تین پہلو:

ان جملہ صفات کے استعمال میں تقاضائے فطرت، تین پہلوؤں پر مشتمل ہے۔  
 اولاً۔ یہ کہ ان تمام ودائع فطریہ کو (خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی) کسی نصب العین کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ انسان اور حیوان میں اصلی اور بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوانی زندگی، نصب العین سے خالی ہوتی ہے جبکہ انسانی زندگی کا وجود اس کے بغیر بے معنی ہے، اگر وہ صحیح نصب العین کو اختیار نہیں کرے گا۔ تو غلط نصب العین اس کی جگہ و تازہ کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اگر وہ راہ حق میں حماہدہ نہیں کرے گا تو راہ باطل میں سرگرم عمل ہوگا۔ اگر اُس کی پوری زندگی صحیح اور صالح

افکار و نظریات کے زیر سایہ بسر نہ ہوگی تو غلط معتقدات کے تحت بسر ہوگی اور ان جملہ فطری اوصاف کو ان ہی راستوں میں صرف کرنے پر مجبور ہوگا جو وہ اختیار کرے گا۔

ثانیاً۔ یہ کہ ان جملہ فضائل و رذائل کو ٹھیک محل پر صرف کرے۔ کیوں کہ یہی تقاضائے فطرت ہے۔ مثلاً جذبہ شہوت ایک فطری جذبہ ہے اس کا ایک مصرف یہ ہے کہ اسے بجا اور بے جا مقام و محل پر صرف کیا جائے۔ بیوی اور غیر بیوی کے فرق سے بالاتر ہو کر قضاء شہوت کی جائے۔ دوسرا مصرف یہ ہے کہ صحیح مقام و محل پر صرف کیا جائے، غیر محل پر اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، تیسرا مصرف (بشرطیکہ اسے مصرف کہا بھی جائے) یہ ہے کہ سنیا سی، جوگی اور راہب بن کر اس فطری جذبے کو فناء کے گھاٹ اُتار دیا جائے اور ترک لذت دنیا اور رہبانیت اختیار کی جائے۔ بجا استعمال کے علاوہ باقی سب صورتیں غیر فطری ہیں کیونکہ انسانی تمدن کے حق میں ان کا نتیجہ فساد اور بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح رحم کو اگر غیر صحیح موضع پر استعمال کیا جائے تو وہ جرائم و معاصی میں معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ منفی صفات میں سے عداوت بھی ایک وصف ہے جسے اگر اس کے صحیح محل پر استعمال نہ کیا جائے تو وہ انسانی معاشرے کی تلخیوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اگر اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا کے تحت اسے بر محل اختیار کیا جائے تو اس کا نتیجہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ الغرض، ان تمام رذائل و فضائل کے بارے میں انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں وقف محل صحیح رکھا جائے۔ جہاں، جس وقت، جس مقام پر جو چیز اختیار کی جانی چاہیے۔ وہاں اُس وقت، اُسی مقام پر وہی چیز اختیار کی جائے، جہاں واقعی ”کفایت شعاری“ سے کام لینا چاہیے ورنہ ”سخاوت“ کے نلبے عمل ہوگا۔ اور جہاں ”سخاوت“ فیاضی“ سے کام لینا چاہیے، وہاں ”بخل“ سے کام لینا بے عمل ہوگا اور نتیجہ بُرا ظاہر ہوگا۔ مروت، اگر بے موقع استعمال کی جائے تو بدکاریوں میں بے باکی اور جہارت پیدا کرتی ہے، فروتنی اور انکساری اگر بے محل ہو تو انسان کی عزت نفس خاک میں مل جاتی ہے، الغرض فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ ہر وصف کو اُس کے موقع محل پر صرف کیا جائے۔ بہر حال ہر اچھی بُری صفت کو

اس کے اصل ٹھکانے پر استعمال کرنا تقاضائے فطرت ہے، لیکن اصل ٹھکانہ "اور" صحیح موقع محل کیلئے ہے۔ اس کا تعین، انسان کے نصب العین حیات کی روشنی میں ہوتا ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ ان فطری اوصاف کے صرف استعمال میں اعتدال، توازن اور تناسب کو ملحوظ رکھا جائے، اگر ان کا استعمال، اعتدال و توسط کی حدود سے نکل کر افراط و تفریط کی حدود تک پہنچ جائے تو صحیح عمل پر استعمال کے باوجود بھی ان کا نتیجہ نقصان دہ ہوگا۔ مثلاً حرص ایک فطری صفت ہے جو انسان کو بندہ غرض بن کر بدترین گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، اسے اگر تفریط کی طرف لے جا کر نقطہ فنا تک پہنچا دیا جائے تو انسانی عمل کے سوتے خشک ہو جائیں گے، کیونکہ یہی چیز اسکے لئے محرک عمل ہے۔ اسی طرح شہوت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت انسان نے جس قدر گناہ کیئے ہیں شاید اس کے علاوہ کسی اور جذبے کے تحت اتنے گناہ نہ کیئے ہوں، اسے اگر ختم کر دیا جائے تو نسل انسانی کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو حد اعتدال سے بڑھا کر غیر مشروط اور بے قید کر دیا جائے تو انسان، انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آجائے، غضب و غصہ بھی ایک فطری صفت ہے جس نے دنیا میں کئی جھگڑے اور ظلم و ستم پیدا کیئے ہیں، اگر اس کو سراسر بدی سمجھ کر معدوم کر دیا جائے تو امن و امان ختم ہو جائے کیونکہ یہ غضب و غصہ کے جذبات ہی ہیں جو بدی کی قوتوں کی سرکوبی کے لئے انسان کو اکساتے ہیں اور اس طرح امن و امان کے ضامن بنتے ہیں۔ یہی حال اچھی صفات کا ہے کہ ان میں سے جسے بھی اعتدال و توسط سے کام میں نہ لایا جائے وہ تمدن انسانی کے لئے وجہ شر اور سبب فساد بن جاتی ہے، مثلاً شجاعت، اگر حد اعتدال سے متجاوز ہو کر افراط کی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ تہور اور حماقت بن جاتی ہے، دور اندیشی اگر حد سے بڑھ جائے تو بزدلی اور نامردی بن جاتی ہے، رحم اگر نقطہ وسط کو چھوڑے تو جہاں ائمہ معاصی میں مددگار بن جاتا ہے۔ فیاضی اگر حد سے متجاوز ہو جائے تو اسراف و تبذیر کا روپ دھار لیتی ہے۔ کفایت شعاری پر اگر ضرورت سے زیادہ زور دیا جائے تو بخل اور کنجوسی میں بدل جاتی ہے۔ محبت اگر حد و آشنا نہ رہے، تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ الغرض، نفس انسانی کو جو صفات و خصوصیات فطرتاً

ودیعت کی گئی ہیں انہیں نہ تو مائل بہ تعزیط ہوتے ہوئے فنا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی افراط کی طرف مائل ہوتے ہوئے ان کے مسرفانہ استعمال کے حاجت ہے۔ اقتناء فطرت یہ ہے کہ ان میں اعتدال و متناسب کو ملحوظ رکھا جائے۔

## فطرت صالحہ اور فطرت سیدہ:

اقتناء فطرت کے ان تینوں پہلوؤں میں لحاظ اور عدم لحاظ، وہ چیز ہے جس سے فطرت صالحہ اور فطرت سیدہ کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کی فطرتوں کو فطرت سیدہ و فطرت سقیمہ کہیے یا فطرت صحیحہ و غیر صحیحہ۔ فطرت صالحہ و فطرت سیدہ کہیے یا فطرت حقہ و باطلہ۔ ہمیں الفاظ سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن یہ الفاظ، بہر حال جس حقیقت کے اظہار کے لئے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ایک اٹل چیز ہے۔

## وجود فطرت اور کتب پرویز:

خود پرویز صاحب کے درج ذیل اقتباسات، اس حقیقت پر شاہد عمل ہیں۔ ہم پہلے وہ اقتباسات پیش کرتے ہیں، جن میں ”فطرت انسانی“ کے وجود کو ایک امر بدیہی اور مسئلہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے:

۱۔ انسان فطرت کے عجوبہ کاریاں، انسان کی فطرت عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ اس کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ روگردانی کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی مہر مندلیوں کی بدولت ملتا ہے۔ کہاں کا خدا اور کون سی اس کی رحمت اور جب اس سے وہ رحمتیں پھین جاتی ہیں تو یوں محسوس ہو جاتا ہے گویا اس کا اب کوئی کسر باقی نہیں رہا۔ (معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۱۵۸)

۲۔ جب فطرت انسانی میں اس حد تک علم و دیعت کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ملائکہ کی گردنیں، اس کے آگے جھک جاتی ضروری تھیں۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۵)

۳۔ قصۂ آدم کو اس مقام تک پہنچا کر دوسرا ورق اُلٹ دیا جاتا ہے جہاں ام سابقہ اور اقوام گزشتہ کے احوال و ظروف اور ان کے اعمال کے نتائج و عواقب سے فطرت انسانی کے ان مسلمات کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۹)

۴۔ قصۂ آدم، نوع انسانی کی فطرت کا تذکرہ ہے نہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگزشت۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۴۳)

۵۔ یہ وہ اہدایہ زندگی ہے جس میں فطرت انسانی کو صحیح تسکین و طمانیت حاصل ہوتی ہے اور جسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو انسان میں بقائے دوام کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے فطرت انسانی کا تمثیلی بیان۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۵۴)

۶۔ خدائی احکام کے مقابلے میں شیطانی احکام کے اتباع کا نام، شیطان کی عبودیت (محکومیت) اختیار کرنا ہے۔ فطرت انسانی سے اسی عبودیت سے احتراز کا اہم دلیلا گیا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۱۲۵)

۷۔ ان حالات کے ماتحت، حضرت اسحقؑ کی پیدائش کی خوشخبری پہنچی۔ مقاماتِ مصر میں فطرت انسانی کی ایک لطیف سی جھلک قابلِ غور ہے۔ فردِ خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو چکا ہو اس کے لئے نئی اولاد کسی قسم کے جھک کا باعث نہیں ہوتی، لیکن ایک سن رسیدہ (بوڑھی) عورت کے لئے اولاد کا تصور (خواہ اس کی آرزو کیسی ہی گہری کیوں نہ ہو) خفیت سے حجاب کا باعث ضرور ہوتا ہے۔ فطرت انسانی کی یہی وہ جھلک ہے جو حضرت سارہؑ کی ان حرکات سے بے نقاب ہو رہی ہے۔ جو اس کے سخی میں شیشے کی خوشخبری سے خود بخود ان سے سرزد ہو

گیں۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۴)

۸۔ ”اسراور رموز“ کی یہ تمام نظر فریب عمارت، جس کی آئینہ بندی بڑے بڑے دیدہ وروں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ایسی بنیاد پر استوار ہے جس کی سند قرآن کریم میں کہیں نہیں مل سکتی، اس کا جذبہ ہلکے بھی دراصل فطرت انسانی کی وہی انجوبہ پسندی ہے جو کھلی ہوئی حقیقتوں سے سیراب ہونے کی بجائے، سر بہ رانہ کی تلاش میں لذت محسوس کرتی ہے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۸۴)

۹۔ آخری ضابطہ قوانین، پوری کی پوری فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر عطا کیا گیا، اس لئے اس کے بعد کسی اور تجدید کی ضرورت نہ رہی اس میں وہ سب کچھ بھی ہے جو پہلے ضوابط میں موجود تھا اور اسکے علاوہ وہ سب کچھ بھی، جس کی فطرت انسانی کو تکمیل شرف انسانیت کے لئے ضرورت ہے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۴۴۳)

۱۰۔ نہ صرف کسی ایک زمانہ کے انسانوں کے لئے الدین ایک تھا بلکہ ہر زمانہ میں ایک تھا، اس لئے کہ انسان کی فطرت اور اس فطرت کے مقتضیات ایک ہی ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۴۱۱)

جناب پرویز صاحب کے یہ دس اقتباسات ہیں، جن میں فطرت انسانی کے وجود کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی ”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“

یہ اقتباسات بھی مشتے نمونہ از خروارے ہیں ورنہ میں ایسی بیسیوں جبارتیں پرویز صاحب کے لٹریچر سے پیش کر سکتا ہوں جو فطرت انسانی کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

## فطرتِ سیئہ و صالحہ کا وجود ”کُتُبِ پُر ویز“ میں:

اَب میں ان اقتباسات پُر ویز کو نذرِ قارئین کر رہا ہوں۔ جن میں اچھی اور بُری دونوں فطرتوں کا تذکرہ ہے:

۱۔ انسان کی فطرتِ صالحہ پر قسم قسم کے خارجی اثرات اثر انداز ہوجاتے ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

۲۔ فطرتِ انسانی میں تسلیم و اطاعت کی ملکوتی اور سرکشی و عصیان کی ایسی قوتیں دونوں موجود ہیں وہ اسے فطرتِ صحیحہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور یہ قانون شکنی و معصیت کو شکی کی غیر فطری زندگی کی طرف۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۳)

۳۔ سوئے متعمد میں عورتوں سے بھی اس امر کا اقرار کیا گیا ہے۔ کہ وہ قتلِ اولاد سے محنتب رہیں گی۔ حالانکہ ”ماں کی ماما“ ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے لیکن جب انسانی فطرت مسخ ہو جائے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کہاں پہنچ کر رکے گا۔ اس لئے قرآن پاک نے جب اسکی طرف توجہ دلائی ہے تو ایک ایسے دیکش اور مؤثر انداز میں جذبات کو اپیل کیا ہے کہ اگر سینہ میں فطرتِ صحیحہ کی کوئی رُمق بھی موجود ہے تو وہ پھر بری لے کر اُٹھ بیٹھے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۱۳۹)

۴۔ وہ (یعنی قرآنِ کریم — قاسمی) تسلیم کرتا ہے کہ ایسی بُرائیاں بھی ہیں جو ہنگامی طور پر سرزد ہوتی ہیں اور بُرائی کرنے والے کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، اس لئے ایسی بُرائیوں کا دفعیہ، عقل و دانش اور فطرتِ سلیمہ کو اپیل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام بُرائی کی مدافعت بھلائی سے کرنا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۸۶)

۵۔ لیکن چونکہ وہ (یعنی قرآن مجید۔ قاسمی) فطرتِ انسانی کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے وہ یہاں پہنچ کر رک نہیں جاتا بلکہ دوسرے رخ کو بھی سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بُرائی کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں اور وہ دیرِ دانستہ سرکشی و طغیانی پر اُتر آتے ہیں۔ یہ وہ بُرائی ہے جس کا دفعیہ، قوت ہی سے ہو سکتا ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ضروری ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۸۶)

۶۔ ہجرتِ انسانی فطرتِ صحیحہ کا تقاضا اور مردِ مومن کی مجاہدانہ زندگی کا شعار ہے۔ (معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۳۵۷)

۷۔ قوانینِ خداوندی کی اطاعت، درحقیقت، انسان کی اپنی فطرتِ عالیہ کے لواہیس کی اطاعت ہے۔ کسی غیر کی حکومت نہیں، فلہذا اس مملکت میں انسان کسی غیر کا محکوم اور غلام نہیں ہوتا بلکہ اس حریت و آزادی کا زندہ پیکر ہوتا ہے جو اس کی فطرتِ صحیحہ کا تقاضا ہوتا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۰)

۸۔ چونکہ قوانینِ الہیہ، لواہیسِ فطرتِ انسانہ کے مطابق ہیں اور فطرتِ صحیحہ کے تقاضوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے قوانینِ خداوندی کے مطابق فیصلے عدلِ مطلق (Absolute Justice) پر مبنی ہوں گے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۱)

۹۔ یہ وہ پیغام ہے جو ضمیرِ انسانی کی انتہائی گہرائیوں سے ابھر رہا ہے اور اس کی فطرتِ سیدہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی پُرانا نہیں ہو سکتا۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۷۸۹)

پروفیز صاحب کے یہ جملہ اقتباسات، نہ صرف یہ کہ ”انسانی فطرت“ کے وجود کا

ثبوت ہیں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ یہ فطرت صالحہ بھی، ہو سکتی ہے اور غیر صالحہ بھی، مسخ شدہ بھی، ہو سکتی ہے اور غیر مسخ شدہ بھی، سیدہ بھی، ہو سکتی ہے اور غیر سیدہ بھی، خارجی اثرات سے دب بھی سکتی ہے اور ان سے آزاد ہو کر ابھر بھی سکتی ہے۔

## آیت فطرت اور پرہیز صاحب:

اس کے بعد آئیے، سورۃ الروم کی اس مشہور آیت کی طرف، جس میں ”انسانی فطرت“ کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي  
فَطَرَنَا عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (الروم: ۳۰)

”پس آپ اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ دین پر جا دیجئے، یہی خدا کی فطرت ہے۔ جس پر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، خدا کی ساخت کو تبدیل نہ کریں۔“

جناب پرہیز صاحب اس آیت میں لفظ ”فطرت“ کی وضاحت کرتے ہوئے

اس لفظ کے مادہ (ف۔ط۔ر) کے متعلق مطالب الفرقان جلد اول (زیر تشریح آیت ۲۱) میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۲۱) کہا ہے فطر کے معنی میں کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، اسے پہلی بار پیدا کرنا، لہذا فطرت کے معنی ہوئے، خدا کا وہ طریق (یا قانون) تخلیق، جس کی رو سے وہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ فطر کے ان معانی کی روشنی میں آیت (۲۱) کا صاف مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، انسان کو بھی اسی قانون و طریق تخلیق کے مطابق عدم سے وجود میں لایا ہے جس طریق کے مطابق، جملہ کائنات کو پیدا کیا۔

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۵)

اس آیت کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے پرہیز صاحب فرماتے

نفرشیں کی ہیں،

پہلی نفرش؛

ان کی پہلی نفرش یہ ہے کہ انہوں نے ”فطرت“ کا معنی ”قانون و طریق تخلیق“ کیا ہے۔ حالانکہ دنیا جہان کی کسی عربی لغت میں یہ معنی نہیں پایا گیا ہے۔

• الْفِطْرَةُ مِنْهُ الْحَالَةُ كَالْجِلْسَةِ وَالرَّكْبَةِ الْمَعْنَى أَنَّ يُولَدُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجِلْسَةِ وَالطَّبْعِ الْمَنْفُوعِ لِقَبُولِ الدِّينِ۔  
(لسان العرب، ج ۵، صفحہ ۵۸)

اسی سے فطرت ہے جو حالت کو کہتے ہیں جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔  
جِلْسَتَا (بیٹھنے کی حالت) اور رَكْبَتَا (سوار ہونے کی ہیئت) پس فطرت کا معنی یہ ہوا کہ بچہ کو ایک خاص جبلت اور طبع پر پیدا کیا جو کسی دین کو قبول کرنے پر تیار رہتا ہے۔

و الْفِطْرَةُ: الْخَلْقَةُ، حَالَتُهَا بِدَائِلُهَا۔

(معجم مقاییس اللغة، ج ۲، صفحہ ۵۱۰)

• وَمِنْهَا الْفِطْرَةُ، وَفَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَهُوَ إِيجَادُهُ الشَّيْءَ وَابْتِدَاعُهُ عَلَى هَيْئَةٍ مُتَرَشِّعَةٍ لِفِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ۔

و اور اسی سے فطرۃ ہے۔ فطرۃ اللہ الخلق کا معنی ہے، اس کا کسی شے کو ایک ایسی ہیئت پر وجود میں لانا اور بنانا ہے جو کسی فعل کے کرنے پر اسے آمادہ کرے۔

(المفردات، امام راغب)

• (الْفِطْرَةُ) : صِدْقَةُ الْفِطْرِ، وَبِالْخَلْقَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْجُودٍ أَوَّلَ خَلْقِهَا، وَبِالطَّبْعِيَّةِ السَّلِيمَةِ لَمْ تَشُبْ بِعَيْبٍ۔

و ”فطرۃ“ (۱) صدقۃ الفطر (۲) وہ حالت پیدا نش، جس پر ہر صواب وجود، پیدا نش سے اب تک قائم ہے۔ (۳) و طبعیت سلیمہ جس میں عیب

کا شاہد نہ ہو۔

(المعجم الوسیط)

الغرض آپ کوئی سہی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ فطرت کا معنی ”قانون تخلیق“ یا ”طریق تخلیق“ کہیں نہیں ملے گا۔ ”حالتِ تخلیق“ کا معنی تو رمل جانے کا مگر پرویز صاحب کے بیان کردہ معانی سے ہر کتاب لغت خالی ہوگی۔ پرویز صاحب کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے سے ایک مخصوص ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے تحت کتب لغت کو کھنگالتے ہیں وہ اپنے ذہن سے موافقت رکھنے والی بال کی لوک کے برابر بھی کوئی چیز پائیں تو اسے لے کر اس میں اپنے خود ساختہ معانی کو ملا کر ایک ملغوبہ تیار کر لیتے ہیں۔ اسے لغات القرآن کے نام سے منظر عام پہلے آتے ہیں۔ الفاظ اور قرآن سے لیتے ہیں مگر ان میں مفہوم اور معانی کی اپنی دنیا سمو دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جس میں ”سح“ کی بھی (کسی مقدار میں) آمیزش کی گئی ہو۔ مجرد جھوٹ، اس قدر غارتگر اور فتنہ انگیز نہیں ہوتا جس قدر کہ وہ جھوٹ جس میں کسی قدر سح کی چاشنی بھی داخل کی گئی ہو۔ پرویز صاحب نے کتب لغات میں ”فطرۃ“ کے معانی میں ”حالتِ تخلیق کو دیکھا اور پھر اس پورے مرکب اضافی کی مجرد صداقت میں سے ”تخلیق“ کو جدا کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ”قانون“ یا ”طریق“ کا لفظ ملا کر حق و باطل کا ایک ملغوبہ بنا کر پیش کر دیا جو مجرد جھوٹ کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔

## دوسری لغزش

پرویز صاحب نے آیت زیر بحث میں دوسری لغزش کا ارتکاب کیا۔  
تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ — کے مفہوم میں کیا ہے، ان کے نزدیک آیت میں خبر کا مفہوم پایا جاتا ہے جبکہ فی الواقعہ اس میں ”امر“ کا مفہوم واقع ہے، موصوف ختم کا مفہوم تسلیم کر لینے کی صورت میں، یہ ماننا پڑتا ہے کہ — ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی“ — حالانکہ خود قرآن ہی اس امر پر گواہ ہے کہ خلق اللہ میں تغیر و تبدیل کا فعل، اتباع شیطان ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ فَلْيَخْزَئِقْ خَلْقَ اللَّهِ (۱۴/۲۰) ”پھر وہ اللہ کی مخلوق کو

تبدیلی کریں گے۔“ کے الفاظ، اس امر پر شاہد ہیں۔ لہذا پرویز صاحب کا ان الفاظ کے مفہوم کو ”خبر“ قرار دینا قطعی غلط ہے، آیت زیر بحث کے الفاظ اگرچہ لفظاً خبر میں مگر معاً امر ہیں۔ اس لیے ان کا اصل مفہوم یہ نہیں کہ۔ ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی۔“ بلکہ یہ ہے کہ۔ ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہ کرو۔“

## تیسری لغزش؛

”مفکر قرآن“ صاحب کی تیسری لغزش یہ ہے کہ انہوں نے ”فطرۃ اللہ“ مراد ”خدا کی اپنی فطرت“ مراد لے کر اس پر اپنے استدلال کا قمر فلک پوس یوں تعمیر کیا کہ قرآن نے ”انسان کی فطرت“ یہ بیان کی ہے کہ وہ ”بے صبر“ ”ظالم و جاہل“ ”ناشکرا“ ”جلد باز“ اور ”بھگڑا لو“ ہے۔ اب اگر خدا نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کر کے ان میں یہ صفات رکھی ہیں تو اس سے خدا کے متعلق بڑا گناؤنا تصور سامنے آتا ہے۔ استدلال کی یہ بلند بالا عمارت، اس مفروضہ پر اٹھائی گئی ہے کہ فطرۃ اللہ کا معنی خود ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے۔ حالانکہ اس کا معنی ”خدا کی اپنی فطرت“ نہیں ہے۔ بلکہ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت“ ہے۔ یہاں فطرت کی اضافت خدا کی طرف، اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ یہ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت“ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہذا اخلق اللہ کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ خدا خود مخلوق ہے اور۔ ”یہ خدا کی اپنی پیدائش ہے“۔ بلکہ یہی معنی ہیں کہ ”خدا خود خالق ہے“ اور یہ۔ ”خدا کے بنائی ہوئی خلق ہے“۔ بلکہ اسی طرح ”فطرۃ اللہ“ کا یہ مفہوم نہیں کہ یہ ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ۔ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے“

اس وضاحت کے بعد، آیت فطرت کا مفہوم یوں نکھر کر سامنے آجاتا ہے۔

”پس اے مخاطب! آپ اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ دین

پر جمادیجئے، یہی خدا کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں

کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی پیدائش و ساخت میں تبدیلی نہ کیجئے“

لیکن پرویز صاحب، اس واضح مفہوم کی بجائے، الفاظ کے گور کو دھندے میں

پڑتے ہوئے، آج یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔

”لہذا صحیح روش زندگی یہ ہے کہ تو ان تمام غلط راہوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام توجہات کو اسی نظام زندگی پر مرکوز کر دے، جو خدا کے تخلیقی قانون کا تقاضا ہے اور جس قانون کے مطابق، اس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا یہ قانون تخلیق غیر متبدل ہے (اسی لئے یہ نظام زندگی، جو انسانی معاشرے کیلئے، بذریعہ وحی دیا گیا ہے، اسی طرح غیر متبدل ہے)۔ یہی وہ نظام زندگی ہے جو نہایت حکم اور تمام نوع انسانی میں توازن قائم رکھنے کا موجب ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔“

(مفہوم القرآن، آیت نمٹ)

پروفیز صاحب کے نزدیک ”مفہوم القرآن“ شاید اس چیز کا نام ہے کہ آیت میں سے چند الفاظ کے اردو میں مترادفات تلاش کر کے، انہیں لغاطی کے ذریعہ، اپنے خود ساختہ طولانی جملوں میں استعمال کر دیا جائے، اگر اسکے باوجود بات نہ بن پائے تو بین القوسین کچھ جملے بکھ کر اس کسر کو پورا کر ڈالا جائے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر التزام برتا جائے کہ ”مفہوم القرآن“ میں ”تَحْيِیْرُ الْكَلَامِ مَا قُلَّ وَذَلَّ“ کے اصول کی کوئی پرچائیں عبارت پر نہ پڑ سکے۔

## عقائد پنجگانہ :

وہ علماء جو آیت فطرت کا مفہوم، پروفیز صاحب کے مفہوم سے مختلف بیان کرتے ہیں، ان کی ”بے علمی“ اور ”جہالت“ پر حیرت اور طنز کا اظہار کرتے ہوئے پروفیز صاحب فرماتے ہیں :

”حیرت انداز حیرت، کہ خود مسلمانوں نے بھی، اسی نظریہ کو یعنی انسانی فطرت کے نظریہ کو اختیار کر لیا اور یہیں تک اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ اسے بڑھا چڑھا کر یہاں تک لے گئے کہ یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔

- ۲۔ لہذا انسان کی فطرت، عین خدا کی فطرت ہے۔
- ۳۔ اسلام دین فطرت ہے یعنی عین انسانی فطرت کے مطابق۔
- ۴۔ لہذا کوئی کام جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ اسلام کے خلاف ہے۔
- ۵۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اگر اسے ماحول کے اثرات سے غیر متاثر رکھا جائے، تو اس کی زندگی، اسلام کے مطابق ہوگی۔  
(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۴)

## عقائد پنجگانہ اور پرویز صاحب:

- ان عقائد پنجگانہ میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں جس کا پرویز صاحب نے اقرا و اثبات نہ کیا ہو، موصوف محترم کے درج ذیل اقتباسات کو ملاحظہ فرمائیے:
- و اگر کہیں سٹرٹلر کے سامنے قرآن کریم ہوتا تو اسے اس حسرت و حرمال نصیبی سے یوں مضطرب و حیران نہ ہونا پڑتا، وہ قرآن، جس کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے فطرت انسانی کو خود اپنی فطرت کے خطوط پر متشکل کیا ہے۔ فطرتِ اللہ الّٰہی فطرتِ الناس علیہا۔
- (معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۵۸۳)
- و وہ ذاتِ حق مطلق ہے اور چونکہ انسانی فطرت خود اسی حق کی فطرت پر مقرر ہے اس لئے ہو نہیں سکتا کہ انسان کی تخلیق باطل ہو اور بلا مقصد ہو۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۰۱)

- و اے پیغمبر اسلام! ہر طرف سے منہ موڑ کر اس نظامِ زندگی کی طرف اپنا رخ پھیر لو، جو اس فطرتِ خداوندی کے عین مطابق ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۱)

- و یہی دین ہے، جس کا میزانِ خداوندی میں وزن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین (نظامِ مملکت) فطرتِ انسانی کے مطابق

ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۶)

و یہ نظام چونکہ فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے مطلوب ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۱)

و قرآن فطرت انسانی کا ترجمان ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۷۴۷)

## پرویز صاحب کا زمانہ انکار فطرت:

ملک ہے کہ تقلید پرویز کی اندھی لاشی کے سہارے چلنے والے یہ کہہ دیں کہ — ”منکر قرآن“ کے یہ تمام اقتباسات، اس دور کے ہیں جبکہ وہ انسانی فطرت کے قائل تھے مگر اب ان کی ”تحقیق“ بدل چکی ہے۔ بعد میں وہ انسانی فطرت کے قائل نہیں رہے، لہذا ان کے دور سابق کے اقتباسات کو پیش کرنا بے سوچے ہے۔ ان کے بعد کی تصانیف میں سے اگر کوئی اقتباس ہے تو پیش کیجئے۔

میں جو ابا عرض کر دوں گا کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، پرویز صاحب نے انسانی فطرت کا انکار سب سے پہلے لغت القرآن میں کیا ہے۔ جو جنوری ۱۹۶۱ء میں پہلی مرتبہ طبع ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ ”انسانی فطرت کے“ انکار اور اس کے دلائل کو (بشرطیکہ انہیں کہا بھی جا سکتا ہو) اپنی مختلف تصانیف میں دہراتے چلے گئے ہیں، لیکن ”انسانی فطرت“ کا یہ پہلو بڑا ہی تابناک ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو منوکر چھوڑتی ہے۔ خواہ منکر کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے، چنانچہ پرویز صاحب کو بھی اسکے وجود کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ انہوں نے ستمبر ۱۹۷۳ء میں ایک مقالہ بعنوان ”کیا ہم اگر ادا ہیں؟“ میں فرمایا کہ — ایسے شخص کی اطاعت قطعاً نہیں کرنی چاہیئے، جو —

۱۔ خود بھی کوئی بھلا کام نہ کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے

کاموں سے روکتا رہے، صحیح قوانین سے سرکشی برتنے میں سب سے

آگے اور منفعت بخش امور میں سب سے پیچھے ہو، شقی القلب، سخت گیر،

بے رحم، جھگڑالو، ہر وقت کوشش یہ کہ دوسروں کا سب کچھ ہڑپ کر جائے  
اس قسم کے لوگ اس قدر ذلیل فطرت اور گناؤں کے کردار کے باوجود لوگوں  
کے لیڈر اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔

(طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۷۲، صفحہ ۳۲)

یہ اقتباس نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت کے وجود کا اثبات کرتا ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ  
فطرت گھٹیا اور گناہی بھی ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں دج ذیل اقتباسات بھی ملاحظہ فرمائیے:  
۲۔ خدا کے ایک برگزیدہ رسول کو ایک ایسی ہیئت میں (اشارہ ہے  
توراة کے زیر حوالہ اقتباس کی طرف۔ قاسمی) پیش کیا گیا ہے جس سے  
سجید فطرت کا تصور بھی کانپ اُٹھے۔

(مطالب العرفان، ج ۵، صفحہ ۳۲۰، طبع ۱۹۸۲ء)

۳۔ ان لوگوں کی دون فطرتی اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ جب  
ان سے فریق مقابل کے دلائل کا جواب نہیں بن پڑتا تو یہ استخفاف اور  
استہزاء پر اُتر آتے ہیں۔

(مطالب العرفان، ج ۵، صفحہ ۳۸۰، طبع ۱۹۸۲ء)

انسانی فطرت کے شدید انکار کے بعد، اس کا یہ اعتراف، وہ جادو ہے جو منکر  
فطرت انسانی کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے

## مزاج پرویز کا ایک پہلو:

پرویز صاحب کے مزاج کا یہ پہلو، کسی ایسے شخص پر مبنی نہیں ہے جس نے اس  
کے لڑپھر کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ علماء مغرب کے متضاد اقوال و آراء میں سے ایک  
پسندیدہ قول کو لیتے ہیں اور پھر قرآن کو پھیل چھال کر اُسے ”قرآنی دریافت“ ثابت  
کر ڈالتے ہیں۔ پھر وہ ذہن، دماغ اور زبان و قلم کی جملہ قوتوں کو اس قول کے حق  
میں ”قرآنی دلائل“ فراہم کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں، لیکن ترتیب بیان میں ”قرآنی  
دلائل“ کو مقدم رکھ کر، آخر میں علماء مغرب کا وہ قول پیش کر دیتے ہیں جس کے زیر اثر  
وہ یہ ”قرآنی دلائل“ فراہم کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔ انسانی فطرت کے انکار میں

جس قول کو انہوں نے ذہنی بنیاد کے طور پر قبول کیا ہے وہ ایرچ فرام (Erich Fromm) کا یہ قول ہے:

”علم الانسان کے ماہرین کسے اکثریت نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان ایک قمرطاس ابیض (سفید کاغذ) کے پیدا ہوتا ہے جس پر کلچر اپنا متن تحریر کر دیتا ہے۔ (The Anatomy of Human Destructiveness P-247)

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۷۳)

اس قول کے متعلق، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ”علم النفس کے ماہر (اب) اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں (Erich Fromm) نے عمر بھر کے تجارب کے بعد، اس غلط نظریہ کی بڑی محققانہ انداز سے تردید کی ہے۔“ (تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۴)

میں نہیں جانتا کہ ایرچ فرام کیونست عقیدے سے وابستہ ہے۔ یا کسی دوسرے فکر سے۔ لیکن یہ بات ہر حال واضح ہے کہ ”انسانی فطرت“ کا انکار، اشتراکیت کے علمبرداروں نے کیا ہے اور پرویز صاحب ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اشتراکی نظام کے ڈھاپے کو ”نظام ربوبیت“ کے لیل سے عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک چودہ صدیوں میں پیدا ہونے والے مسلم علماء اور سکالرز، قرآن کے نظام معیشت کو نہیں سمجھ سکے، اسے صرف ”حضرت“ کارل مارکس اور اس کے یار غار ”حضرت“ اینجلز ہی نے سمجھا ہے، اور اب امت مسلمہ میں پرویز صاحب وہ پہلے ”مفکر“ ہیں، جنہوں نے اسے جان لیا ہے۔

## پرویز صاحب اور تقلید مغرب؛

ہر حال آج پرویز صاحب صرف ایک ”ایرچ فرام“ کی تقلید میں ”انسانی فطرت“ کا انکار کر رہے ہیں جبکہ کل تک دیگر علمائے مغرب کی تقلید میں وہ انسانی فطرت کا دم بھرتے رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ

(Confucianism And اپنی کتاب (R.F Johnston)  
(Modern China) میں (Westminster Confession)  
کے حوالہ سے لکھتا ہے:

” (عیسائیت کا — قاسمی) انہی گناہ کا عقیدہ درحقیقت ایک  
” انہی خرابی “ ہے جس کی وجہ سے ہم ہر قسم کے خیر سے بیزار اور ہر قسم  
کے شر کی طرف مائل رہتے ہیں۔

سر ہنری جونس اپنی کتاب (A Faith That Enquires)  
میں اس عقیدہ کی تردید و تکذیب کے بعد، فطرت انسانی کے نیک ہونے  
کا اعلان کرتا ہے (Sir, James / Rvine) نے سینٹ  
انڈریوز کے گرجے میں ایک بصیرت افروز نعرے کے دوران میں کہا کہ  
جو چیز میرے دل میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت لیے ہوئے  
ہے وہ یہ ہے کہ میرے تجربے نے میرے اس احساس کو اور بھی  
زیادہ شدید کر دیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نیک ہے  
(TIMES, London, Dated 20-7-1933)

مشہور عالم نفسیات (William Mc Dougall)  
اپنی کتاب (Character and The Conduct Of Life)  
میں لکھتا ہے:

اب دورِ حاضر کے بچے کی عزت نفس کو شروع ہی سے اس عقیدے  
سے ٹھیس نہیں جگائی جاتی کہ وہ فطرتاً بد واقع ہوا ہے۔ بلکہ اب اسکی  
تربیت اس کلیہ کے ماتحت عمل میں آتی ہے کہ وہ فطرتاً نیک ہے اور  
وہ ایک مہذب اور شستہ ماحول میں یقیناً نیکی، سچائی اور حسن کا مثلاًشی  
ہوگا۔ یہ یقیناً فوزِ عظیم ہے۔

سر ٹیلر (A.E. Talor) لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ ایک بطلان  
ہے اور میں کسی ایسے سائنٹیفک اور خدا کی طرف دعوت دینے والے  
مذہب کا استقبال کروں گا جو ہمیں فطرت انسانی پر ایسی مضحکہ خیز تہمت

پہر ایمان رکھنے کی ضرورت بچا لے۔

(Mind-July 1912)

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۵۸۲)

غور فرمائیے، کل تک پرویز صاحب ان علمائے مغرب کی تقلید میں ”انسانی فطرت“ کے قائل رہے ہیں اور آج وہ ایریچ فرام (Erich Fromm) کی تقلید میں اسکے انکار پر تزلزل گئے ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے عقیدہ اشتراکیت سے میل کھاتی ہے جسے انہوں نے ”نظام ربوبیت“ کا خوش آئند نام دیا ہے، مغربی مفکرین کی تقلید کے پیش نظر، وہ ذہنی جناسک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں اور کبھی اقرار، اس طرح جب وہ ایک مفکر کی رائے کو قبول کر کے اسے خیر باد کہہ کر دوسرے مفکر کی رائے کو قبول کرتے ہیں اور اس ”رد و قبول“ کو وہ ”علمی تحقیق“ کا نام دیتے ہیں تو اس راہ پر چلتے ہوئے وہ ایک وقت میں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے قرآن سے ”دلائل“ کشید کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں اسی چیز کی تردید میں کتاب اللہ سے ”براہین“ بخوڑ ڈالتے ہیں، جب وہ ”انسانی فطرت“ کے قائل تھے تو حدیث — کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُّوْلَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ — مطابق قرآن تھی۔ لیکن آج جب کہ ”انسانی فطرت“ کا نظریہ، غیر قرآنی نظریہ قرار پایا تو یہ حدیث مرفوضہ مطرود طے پاگئی، کیونکہ پرویز صاحب نے روایات حدیث کے رد و قبول کے بارے میں اس مسلک کو اپنا رکھا ہے کہ

روایات کے بارے میں میرا مسلک یہ ہے کہ ان کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار قرآن کریم میں ہے۔

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۳، صفحہ ۲۴۷)

اور قرآن کریم وہ چیز ہے جسے جس وقت جو مفہوم چاہا، اس کی طرف منسوب کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ چونکہ فلاں حدیث، قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ وہ قرآن کریم کے مفہوم کے خلاف نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس مفہوم کے خلاف ہوتی ہے جسے قرآن کے گئے مراد دیا جاتا ہے۔

## انسانی فطرت اور اشکالِ پرویز:

بہر حال بات ”انسانی فطرت“ کے متعلق ہو رہی تھی، جس کے متعلق پرویز صاحب نے ایک اشکال یہ پیش کیا ہے:

”اگر انسانی فطرت کے نظریہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کی طرف سے سلسلہ ہدایت اور حضراتِ انبیاء کرام کی بعثتِ حبث ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ جب فطری خصوصیات کو بدلایا ہی نہیں جاسکتا تو پھر اس سلسلہ ہدایت سے حاصل کیا ہوگا؟“

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۶)

یہ ایک لفظی بحث ہے کہ فطری خصوصیات کو بدلا جاسکتا ہے یا کہ نہیں، ہم اس کے تغیر پذیر ہونے پر خود پرویز صاحب کے بہت سے اقتباسات پیش کر چکے ہیں کہ بعض فطرتیں، زمانی حدود میں محدود ہوتی ہیں۔ مثلاً بکری کی ابتدائی زبٹانے میں شیر خرو کی فطرت، جو ایسی عارضی اور تغیر پذیر فطرت ہے جو ایک عرصے کے بعد باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر پرویز صاحب کے اس مفروضہ کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ ”فطری خصوصیات ناقابلِ تغیر ہیں“ تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو ناقابلِ تبدل ماننے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ۔ ”یہ خصوصیات خارجی اثرات سے دب بھی نہیں سکتی ہیں۔“ اگر ان کے ”قابلِ تغیر و تبدل“ ہونے کا مفہوم، پرویز صاحب پر گراں گزرتا ہے تو بہر حال، ان خصوصیات کا غلط ماحول کے زیر اثر دب جانا اور غلط اثرات کا ان پر حاوی ہو جانا تو خود انہیں بھی مستلزم ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

”انسانی فطرت صالحہ پر (ماحول، وراثت، وغیرہ کے) اثرات

اس درجہ مؤثر ہوتے ہیں کہ فطرت ان خارجی اثرات سے بالکل دب

جاتی ہے۔ اس لئے ہدایتِ خداوندی کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے

جو اسے آگاہ کرتی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا۔

وَهْدَيْنَاكَ التَّجْدِيْنَ (۹) ”ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے“

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

انسان کی فطرت صالحہ پر قسم قسم کے خارجی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن کے نیچے یہ فطرت دب جاتی ہے اور جس راستے پر چلنے کے لیے انسان تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اس کی بجائے ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس راستہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ہدایت خداوندی سے مقصود یہ ہے کہ وہ اس بھٹولے ہوئے سبق کی یاد دلا دے، اس لیے قرآن کریم کو تذکرہ کہا گیا ہے یعنی بھولی بسری باتوں کو یاد دلانے والا، سوا اللہ کے راستہ میں صحیح جدوجہد کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس تذکرہ کی مدد سے صحیح راہ پر گامزن ہو جائے۔

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

اب یا تو یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کی بدولت، انسان کی فطرت فاسدہ، فطرت صالحہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسکی فطرت صالحہ، جو ماحول و وراثت کے اثرات سے دب گئی تھی، اب اسلام کی بدولت، ان مؤثرات کے دباؤ سے اکڑا ہو گئی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آپ اس حقیقت کی تعبیر کے لیے الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بہر حال حقیقت ہے کہ انسان کی ایک نہیں کئی فطرتیں ہیں، صالح بھی اور فاسد بھی۔ ماحول کے زیر اثر یہ تغیر و تبدل کا شکار بھی ہوتی ہیں یا بالفاظ دیگر خارجی اثرات سے دب بھی جاتی ہیں اور ان سے آزاد ہو کر بے نقاب بھی ہو جاتی ہیں۔

### رحمٰنیکم

- ◆ کیسٹ لائبریری کے اجراء کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ لائبریری کی خدمات بلا معاوضہ ہیں۔
- ◆ بطور سیکورٹی ۲۵ روپے یا دو عدد کیسٹ جمع کر دینا ہوں گے۔
- ◆ تمام اجاب بوقت ضرورت اور حسب ضرورت مؤدود وقت کے