

ڈاکٹر بہان احمد فاروقی

نظریہ انقلاب

حافظ طارق محمود اعوان

انسانی معاشرے میں تمام و مرتبہ کاتین کمال شخصیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور معیار کمال فرد **تعمیر** کے رنگ و نسل قبیلہ یا علاقہ مخصوص کے بجائے پاکیزگی فکر، طہارت جذبات اور حسن عمل ہوا کرتا ہے، جب زوال سیرت کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو تعین حیثیت و مرتبہ کا یہ معیار نظروں سے اوجھل ہونے لگتا ہے اور بالآخر فضائل حیات کے محفوظ خاطر نہ رہنے کی وجہ سے جب افراد لذت اندوزی، ہوس انگیزی اور معصیت کوشی کا شکار ہو جاتے ہیں تو خواہش پرست معاشرے میں شناخت اور قدر و قیمت کے معیار بدل جایا کرتے ہیں، ایسی صورت حال میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو خواہش پرست حیوانی معاشرے کے ساتھ سمجھوتہ کر کے خود کوئی ذات کا حیلہ کرے یا پھر اس اجنبی معاشرے میں اپنے اعلیٰ تر نصب العین حیات کے ساتھ وفاداری کی قیمت ادا کرتے ہوئے کسی سیرت کی زندگی پر قناعت کر کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے تاقیامت نمونہ عمل بن جائے۔

ڈاکٹر فاروقی نے مؤخر الذکر راہ کا انتخاب فرمایا، یہ دعویٰ میں کسی عقیدت میں مبتلا ہونے کے نہیں کہ رہا بلکہ رہنمائے بصیرت ذاتی مشاہدات، تجربات اور حقیقی شواہد کو دلیل بنا کے حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔

ڈاکٹر فاروقی جب اس مملکت خداداد (پاکستان) میں آئے تو دروہمت رکھنے والے پی۔ ایچ۔ ٹی ڈگری، ہولڈر استاد کو روٹیوں کے ٹکڑے میں ایک معمولی ملازمت دی گئی، بعد ازاں آپ کو ایک تعلیمی ادارے کے شعبہ تحقیق کا صدر بنایا گیا آپ کی اہمیت کے پیش نظر روزنامہ ایسٹرن ٹائم نے آپ پر

ایڈیٹریل نوٹ لکھتے ہو مکھا؛ علامہ اقبال کے نظریے پر مملکت خدا داد (پاکستان) وجود میں تو آگئی ہے اب اس کے قیام کے بعد اس کی بقا اور نظریے کے مطابق ڈھلنے میں جو مشکلات پیدا کی جائیں گی ان کے حل کی ٹواکڑ فاروقی کے سوا پاکستان میں موجود کسی منکر میں اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ یہی ماتحت میں کوئی قابلیت آجا کر ہو جائے تو ہم اس کو کام میں لانے کی بجائے اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اس ماتحت کو ایسی جگہ پھینکتے ہیں کہ وہ پھر نکل نہ سکے چنانچہ اس اور قی نوٹ سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور آپ سے استغنیٰ طلب کر لیا گیا یہ پھر آپ کو شعبہ اسلامیات میں پوسٹ گریجویٹ کلاسز کی تدریس پر یکھیرز کی بنیاد پر (LECUTRER BACES) رکھا گیا اور اگلے مستقل ملازمت فراہم نہیں کی گئی مجھے آج بھی ہمارے لیے نمونہ استقلال ہستی کے ذاتی الفاظ کی بازگشت سناؤ دے رہی ہے ایک مہتر سے بھی کم مشاہرہ ملتا اور نیویورٹی کے رجسٹر گواہ ہیں کہ چھ چھ مہینے حساب نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کوئی مصلحت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ اس بندہ مومن کو راہ حق سے متزلزل کر سکا، غلط بات پر سمجھوتہ اس کے ہاں کفر سمجھا جاتا ہے ان کے اقوال و اعمال اور انکار و نظریات میں ایسی مؤمنانہ شان پائی جاتی ہے کہ اخلاص و لہیت سے عاری قحط الرجال کے اس دور میں، نیکی کا ہر آرزو مند شخص اسے بطور مثال سامنے رکھ سکتے یقین و اعتماد سے شاہراہ حق پر کامیابی کے یقین کے ساتھ آغاز سفر کر سکتا ہے۔

تنہائی میں جب کبھی ان کی مؤمنانہ صفات شخصیت کا موازنہ اپنے آپ سے کیا تو مطابقت کم اور اختلاف زیادہ محسوس ہوا، یہی احساس ندامت ان کے حوالے سے کچھ کہنے میں مانع رہا، ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی کے مومنانہ نتائج فکر کو ”نظریۃ انقلاب“ کے عنوان کے تحت سپرد قلم کر رہا ہوں، یہ سچی کام اتاد صاحب کی ریزنگرافی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرانجام دیا تھا اور اب اختصاراً اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

میری حیثیت حکم کی نہیں بلکہ آپ کے نظریۃ انقلاب کو حسب استطاعت پیش کنندہ کا ہے اس نظریے میں کیا نقص ہے؟ اور کیا کمال؟ اس کی نشاندہی قارئین کرام کا کام ہے۔

استاد ڈاکٹر ربان احمد فاروقی کی ولادت ۱۹۰۵ء میں امر دہہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کی، گریجویٹیشن سے کے کر پی ایچ ڈی تک کی اعلیٰ تعلیم گورنمنٹ مسلم یونیورسٹی میں پائی، استاد محترم نے فلسفہ جدید کے موضوعات پر خصوصی تربیت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر اور جینگیر پاکستان کے

معروف فلسفی ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب سے حاصل کی۔

علامہ اقبالؒ کی تجویز پر سید ظفر الحسن صاحب کی زیر نگرانی "حضرت مجدد الف ثانیؒ کے نظریہ توحید" پر ایک مقالہ لکھا جس پر یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی، اس مقالے کی بنیاد پر آپ شخص کے حوالے سے، علامہ اقبالؒ کے تصور پاکستان کی اساس پر مسلمانان ہند کو علیحدہ مملکت کے مطالبے کا قانونی حق حاصل ہو گیا، یہ مقالہ ۱۹۴۰ء میں چھپا اور اب بھی اس کا شمار بین الاقوامی طور پر حوالے کی کتب میں ہوتا ہے۔

قائد اعظمؒ کے حکم پر ایک سال تک تعلیمی کمیٹی کے لیے کام کیا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، زمیندار کالج گجرات، اسلامیہ کالج جالندھر پنجاب یونیورسٹی لاہور اور ایم اے او کالج لاہور سے فلسفہ و اسلامیات کی تدریس کے حوالے سے منسلک رہے۔

۱۲ جولائی ۱۹۹۵ء بروز جمعہ اتفاقاً ہسپتال لاہور میں وصال ہوا بعد از نماز عشاء ۹ بجے شب راقم الحروف نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو میاں فی صاحب (لاہور) کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔

مفہوم انقلاب

انقلاب یعنی انقلاب کا مطلب ہے، پھرنا، مڑنا، لوٹنا جیسا کہ ارشادِ باری ہے: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** (اور جو اللہ سے ڈرے وہ خدا کا کچھ نہ لگا سکے گا) یہ تو لفظ انقلاب کا لغوی مفہوم تھا، قومی زندگی کے حوالے سے عورتوں کو انقلاب قومی غایت کا شعور پیدا کر کے اپنے مقاصد کے ساتھ ماحول کو سازگار بنانے کا اس ارادے کو جہدِ گانا نام ہے جس میں کامیابی کی یقینی ضمانت موجود ہو۔

انقلاب اور اشتعال میں فرق

اشتعالی سرگرمیاں بظاہر بہت دلولہ انگیز ہوتی ہیں لیکن وقتی اشتعالی تخریب میں حقیقی کامیابی کا نشا نہیں ہوتی بلکہ مقصد کے ساتھ سنجیدہ وابستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل منصوبہ بندی سے غفلت، تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف احوال کے بے خطا پیش بینی کی صلاحیت سے محرومی اور جو اباً

روعمل کے طور پر اپنا قومی دفاع نہ کر سکنے کی وجہ سے اشتعالی سرگرمیوں کے نتیجے میں قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، انقلابی جدوجہد ہمہ گیر ارتقا کی حامل ہوتی ہے، اس میں کامیابی کے یقین کی اساس متعین ہوتی ہے اور اس بات کی حتمی ضمانت موجود ہو جاتی ہے کہ یہ جدوجہد تخریب محض پر منتج نہیں ہوگی، جبکہ اشتعالی سرگرمیوں کے نتیجے میں قومیں اپنے قومی ورثے کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے ناکامی کے تجربات سے گذر کر ہنملال و انتشار، زوال سیرت، بے اعتمادی اور بالواسطہ کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتیں اور بالآخر کامیابی کے یقین سے محرومی ان کے ہست و نیست کو برابر کر دیتی ہے۔

غیر جانبداری سے اشتعال و انقلاب کے ان امتیازات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انقلابی قیادت کے دعویداران کی ناکامی کے اسباب کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے، ان امتیازات کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے والے، مردہ مابعد الطبیعیاتی عقائد اور رسوم و ظواہر کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کی ناکامی کے اسباب یہ ہیں :

نہ حیات بخشی کا ضامن نصب العین پیش نظر ہے نہ نصب العین کے حامل ہونے کے رہنے کے یقین کی اساس، نہ وہ زاویہ نگاہ ہے جس میں تمام افراد ملت کے اتحاد کی ضمانت ہو اور نہ وہ کلی (عالمگیر) مثبت، قابل عمل، ولولہ انگیز، حتمی قطعی اور یقیناً نتیجہ خیز لائحہ عمل جس میں حصول نصب العین کی ضمانت ہو، نہ وہ معیار ہے جس سے حصول نصب العین کی جدوجہد کو پرکھا جاسکے اور نہ وہ محرک جو حصول نصب العین کی جدوجہد میں انحرافات کے تمام میلانات پر غالب آکے استقامت کا موجب ہو۔

انقلاب کے نام پر کی جانے والی اشتعال انگیز لویں کا نتیجہ یہ ہے کہ بے جان عقائد، فرقہ پرستانہ آرزوئیں اور مفاد پرستانہ گروہ بندیاں پیغمبرانہ راہِ حقیقی پرستی متصور ہوتی ہیں جن کی رو سے متحد ہونا کفر اور فرقہ پرستانہ منافرت کا اظہار دینی حمیت کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اس افسوسناک صورت حال میں جب دشمنی کا شکار ہونے کے اپنے نکر عمل کے حوالے سے ہمہ گیر انقلابی اصلاح کی آرزو ماند پڑتی جا رہی ہو، ڈاکٹر فاروقی انقلاب کا وقتی نعرہ لگانے کے بجائے تاریخ فکر میں ایک باب کا اضافہ کرتے ہوئے بطور علم مدلل ثابت کرتے ہیں کہ حیات انسانی کی ہر سطح پر اصلاح ہوگی تو فقط قرآن حکیم سے میسر آنے والی ہدایت کی پیروی سے، پھر اپنی مومنانہ بصیرت کی وجہ سے محض لفظی تک نہیں رہتے بلکہ اپنے نظریہ انقلاب کی تائید میں تاریخی شہادت بھی فراہم کرتے ہیں، پھر بات محض نظریاتی حد تک نہیں

رہتی بلکہ ڈاکٹر فاروقی قرآن حکیم کے حوالے سے انقلابی اصولوں کی نشاندہی بھی فرماتے ہیں جن میں کامیابی کی تہمتی شہادت موجود ہے۔

ڈاکٹر فاروقی کے نظریہ انقلاب کی تشکیل و ترتیب میں آپ کی وہ مؤمنانہ فراست کار فرما ہے جو آپ کو مؤمنانہ صفات شخصیت کی وجہ سے عطا ہوئی۔ لہذا نظریاتی تشکیل میں کارفرمان مؤمنانہ صفات کا ذکر کیے بغیر نہ تو آپ کے نظریہ انقلاب کو کا حقہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر عملاً جدوجہد کا آغاز ہو سکتا ہے۔

نظریاتی تشکیل میں کارفرما مؤمنانہ صفات

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ڈاکٹر فاروقی کی فکر سے استفادے کی شرط ان مؤمنانہ صفات سے متصف ہونا ہے جو آپ کے نظریات و افکار کی تشکیل میں بطور محرک کام کر رہی تھیں، ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ فرمائے گئے لوگ دین اور جو میسٹری کے مسئلے میں فرق نہیں کرتے جو میسٹری کا مسئلہ فقط یہ ہے

THE TWO ANGLES OF A TRIANGLE GREATER THAN THE THIRD

یعنی ایک مثلث کے دو زاویے تیسرے سے بڑے ہیں اور بس جب کہ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ان فضائل سے متصف ہو جن کو دین کمال حیات کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر ان مؤمنانہ صفات کا لحاظ رکھو کہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو نظریات برطانوہ فاروقی سے اجتماعی استفادہ ممکن نہیں رہتا۔

استاد صاحب کو اکثر شکایت رہتی تھی کہ لوگوں نے میرے الفاظ مثلاً منہاج القرآن وغیرہ کو تو لے لیا ہے لیکن میرے مقصد (حیات) میں شراکت کو گوارا نہیں کرتے، ایک دفعہ جوش میں آکر فرمائے گئے ”کتاب کاغذوں کا ایک ڈھیر ہے وہ مفید اسی وقت ہو سکتی ہے جب تھاری اور صاحب کتاب کا مقصد اور زاویہ نگاہ ایک ہو“

اب میں محروم دے چند ان مؤمنانہ صفات کی نشاندہی کروں گا جو آپ کے نظریہ انقلاب کے فہم و استفادہ کے لیے شرط اولیٰ ہیں اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے جن کی بنیاد پر ہم ڈاکٹر فاروقی کی شخصیت و افکار کو وہ حیثیت نہ دے سکے جس کا انہیں استحقاق تھا۔

میرے بیان کردہ معروضات سخی سنائی نہیں بلکہ ان کا انحصار یا تو میرے ذاتی مشاہدات و تجربات پر ہے یا پھر ان کی روایت کا سلسلہ انتہا خود ڈاکٹر صاحب کی ذات گرامی ہے، پھر اگر ڈاکٹر صاحب سے میرا تعلق ایک دو ملاقاتوں تک محدود ہوتا تو ان روایات و مشاہدات کے بیان میں مجھے یقیناً تردد ہوتا لیکن چار سال تک آپ کے پاس بیٹھ کر تحقیق کا کام کرنے اور استفادہ علم کے دوران اپنی ہر ملاقات میں (جب کا دورانیہ بعض اوقات بارہ گھنٹوں پر محیط ہوتا) میں نے اتنا وقول و عمل کی جوشان آپ کی ذات گرامی میں دیکھی اس کا تجربہ اس سے پہلے مجھے کبھی نہ ہوا تھا۔

منکسر المزاجی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

الکبریاء صفتہ لربنا، یعنی حکیم اللہ رب العزت ہی کو زیبا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے کبھی کسی حوالے سے منکسر المزاجی اور علمی رعونیت کا کبھی مظاہرہ نہ فرمایا، تو اضع عاجزی اور انکساری آپ کی شخصیت کا جزو لاینفک تھا، آپ آغاز گفتگو میں الفاظ فرماتے ”میں کوئی عالم نہیں ہوں“ میں توجید نظام تعلیم کا ایک کوٹھی ہوں“ استاد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے ”تھیں علم کی بنیاد ہی شرط یہ ہے کہ طالب علم اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ منکسر سمجھے۔“

ڈاکٹر فاروقی کی بے نفسی اور منکسر المزاجی کا اندازہ اس سے کریں کہ اپنی فکر کی بنیاد پر ذاتی قیادت و احترام کے آپ کبھی طلبگار نہ ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی ”لا استعظم علیہ اجوا“ کی شان کا مؤمنانہ مظہر تھی۔

ایک دن میں نے عرض کی آپ کی فکری اصابت کا سیکرٹ کیا ہے؟ فرماتے گئے ”میں نے رب العالمین سے ایک وعدہ کیا ہے کہ خداوند اے مجھے حق تک رسائی عطا کر دے اگر میں اپنی فکر کی بنیاد پر ذاتی قیادت کی آرزو کروں تو مجھے کافر کے مارنا، خدا کا کرم ہے اس نے اپنے فضل محض سے استقامت عطا فرمائی ہے اور وعدہ نبی ویا پھر فرمائے گئے ”خدا نے یہ بات اچھی طرح آغاز ہی میں سجا دی تھی کہ جب فکر کے ساتھ ذاتی قیادت اور مرتبت و ابستہ ہو جاتی ہے تو حجابات پیدا ہوتے ہیں کبھی حق سمجھ نہیں آسکتا“ پھر بڑے کرب کے ساتھ فرمائے گئے یہاں ہر منکرانا و لا غیر مئی کا موقف اختیار کر کے اپنی فکر کی بنیاد پر ذاتی عظمت کا خواہاں

ہے، اگر ذاتی قیادت کے بجائے محرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا قیام ہو تو تمام منکرین متحد ہو جائیں کیونکہ جب دل محبوب مجازی کی عظمت کے لیے دھڑکتا ہے تو باہمی افتراق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب معمول ایک صبح حاضر ہوا تو فرمانے لگے ہماری تاریخ ہم تک مسخ کر کے پہنچائی گئی ہے، کیا خدا کو خاتم النبیین کے انتخاب میں غلطی لاحق ہوئی کہ (ہم تاریخ میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ) حضور علیہ السلام کو اپنی وحی کے باب میں تردید تھا اور ایک یہودی عالم ورتھ بن نوفل کی تصدیق کی اقتیاح لاحق ہوئی، میں نے عرض کی (اور یہ بات آپ ہی کے حوالے سے مجھے سمجھ آئی تھی) "حضور ترو و حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تھا اور ورتھ بن نوفل کی تصدیق پر آپ کو اطمینان ہو گیا، میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا جی تو نہایت اپنی تمام تصنیفات یا تو استاد صاحب کے نام منسوب (DEDICATE) کر دوں کہ ان کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی ہے یا اپنے شاگردوں کے نام کر دوں جن کی برکت سے بات سمجھ میں آئی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے میری فکر میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اسے پاؤں تلے روند دیا جائے۔ لیکن مجھے میری غلطی سے آگاہ تو کیا جائے۔

ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب (صدر شعبہ فلسفہ علی گڑھ یونیورسٹی) کو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ کانگریس مسلمانوں کے ملی شخص کو ختم کرنے کے لیے وحدۃ الوجود کا سہارا لے سکتی ہے لہذا اپنے کسی منہ شاگرد سے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے نظریہ توحید کے حوالے سے توجید تشریحی تحقیقی کام کروائیں، اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے سپرد ہوئی تو آپ نے اپنے استاد محترم سے درخواست کی "میں اس وقت تک اس عنوان پر کام نہیں کروں گا جب تک ان تمام مدارج سلوک کو طے نہ کر لوں جن سے شیخ مجدد کا گذر ہوا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیخ محمدی الدین ابن عربیؒ کا موقف توحید وجودی (وحدۃ الوجود) ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ان کے ذاتی کشف کا نتیجہ ہے جبکہ شیخ مجدد کو توحید تشریحی (عرف عام میں وحدۃ الشہود) پر اصرار ہے اور وہ بھی اس کو اپنے ذاتی کشف کا نتیجہ سمجھتے ہیں لہذا کسی ایسے شخص کو جو دو صاحب کشف نہ ہو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکم بن کے کہے کہ یہ موقف صحیح ہے اور وہ غلط، اس پر حضرت مجددؒ کے رامپور کے صاحبزادوں میں سے پیر مصباح الدینؒ کو بلوایا گیا جو تین سال تک ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہے اور ڈاکٹر صاحب کے بقول ان کی نظر فیض سے ان تمام مدارج کی معرفت ہو گئی جن سے شیخ مجددؒ کا گذر ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس بنیادی شرط کی تکمیل سے پہلے میں نے عملاً کام کا آغاز تک

نہ کیا۔
 ڈاکٹر صاحب کی بے نفسی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پیر مصباح الدین نے آپ کو چاروں سلاسل تصوف میں
 خلافت عطا فرمائی تو پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی "میں پیری مریدی نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس میں ذاتی قیادت
 و مرتبت کی آرزو پیدا ہونے کا قوی امکان رہتا ہے۔"

حق گوئی و بے باکی

ڈاکٹر صاحب کی ذات میں بے نفسی کے ساتھ ساتھ حق گوئی و بے باکی کی نرالی نشان تھی کہ آپ کی سمیت
 میں بیٹھ کر اسلاف کے اوصاف کو کیا تہ کا عملی مشاہدہ ہونے لگتا "اشداء علی الکفار وحماء بینہم"
 کا مؤمنانہ صفات ہمیشہ ان کے محو خاطر رہتے ہیں۔

جس سے جگر لارہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہنشاہ
 اپنی اسی حق گوئی و بے باکی کی قلندرانہ نشان کی وجہ سے وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہ ہو سکے، جو بات، جو نظریہ
 اور جو طرز عمل کسی طرح سے بھی اسلامی اقدار سے متصادم محسوس ہوتا اس پر تنقید اپنا فرض اولین سمجھتے اور اس سلسلے
 میں اس کی کبھی پرواہ نہ کرتے کہ یہ بات کس سے منسوب ہے۔

ڈاکٹر صاحب اسلاف کی بہت تعظیم کرتے تھے لیکن آپ فرمایا کرتے غیر مشروط وفاداری اور ہر طرح کی
 تشدید سے مبرا ہستی فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے اسلاف بذمیت نہ تھے مگر نبی عظمیٰ اور
 یثیقی پیغمبی موقف میں بہت فرق ہوتا ہے، اسلاف کے اخلاص پر شک نہیں کیا جاسکتا تاہم ذاتی اجتہاد میں
 بہر حال عظمیٰ کا امکان رہتا ہے پیغمبران حق کے علاوہ امکان خطا سے مبرا نہ تو خود ڈاکٹر فاروقی ہیں اور نہ کوئی
 اور بزرگ۔ بزرگی کے بجائے آپ نے اکثر اسلاف کی مجبور یوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً استاد صاحب
 فرماتے ہیں انسانی شعور کتنے میں پہلو ہیں جذبہ، ارادہ اور ادراک، جس کے شعور پر جذبہ غالب ہو گا وہ یہ سمجھنے
 پر مجبور ہے کہ اس کے اور خدا کے مابین محبت کی نسبت پائی جاتی ہے اور محبت میں محب پر یہ آرزو غالب
 ہوتی ہے کہ وہ اور محبوب ایک ہو جائیں، وحدۃ الوجود کا موقف۔ اسی آرزو کا نتیجہ ہے جس کا اظہار امیر
 خسرو کی غزل کے ان اشعار میں ہوتا ہے۔

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی

تا کہس بگوید بعد ازیں من و گجرم تو و گجری
اسلاف کا جو احترام استاد صاحب کے ملحوظ خاطر تھا مجھ جیسے اسلاف کی تعظیم کی آٹھن ذاتی مذاق کے
طالب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

تصوف کے حوالے سے استاد صاحب کی حتمی رائے یہ تھی کہ پیر کمال کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ
وہ اپنے مرید کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دے، جو پیر خود درمیان میں حجاب بن جائے وہ ہرگز ہرگز پیر کمال
نہیں ہو سکتا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کرتے اور ان پر
تشقید کرتے ہیں۔ استاد صاحب فرماتے ہیں جس قدر اقبال کی تعظیم اسلامی حوالے سے مجھے ہے کسی اور کو
نہیں، اقبال کو نوج (TUDG E) کرنے کا معیار وہ ہے جو خود انہوں نے اپنے لیے متعین فرمایا ہے
اور وہ یہ ہے۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست

گر باوتر سبیدی تمام بولہ بیست

اب اقبال کی وہ بات جو اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ خود ان کی نظروں میں معتبر ہے نہ مجھے اس
کا کچھ لحاظ۔

جمالیاتی پاکیزگی

ڈاکٹر صاحب کو شعر و شاعری سے بہت دل چسپی تھی فرمایا کرتے تھے یہ فوق والدہ صاحبہ کی طرف
میں منتقل ہوا ہے اور ایک واقعہ سے وضاحت فرمائی، تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے کافی عرصہ والدہ
صاحبہ کی زیارت کے لیے نہ جا سکا تو میرے ایک دوست حکیم ابوالنظر رضوی صاحب کو والدہ صاحبہ
نے فرمایا حکیم صاحب! میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دو والدہ صاحبہ نے ایک شعر پڑھا جس کا اثر یہ ہوا کہ حکیم صاحب
گھر جانے کے بجائے میرے ریلوے اسٹیشن گئے اور مل کر گھر نیویورٹی سے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے وہ شعر
یہ تھا۔

قاصد پیام شوق کو دینا بہت نہ طول
کہنا فقط یہ ان سے کہ آنکھیں ترس گئیں

استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ”میں نے کبھی کوئی شعر یاد نہیں کیا اچھا شعر خود بخود یاد ہو جاتا ہے“
 استاد صاحب عام ادیبوں کی طرح کسی سے مرعوب ہو کر کسی مرحلے پر بھی کسی طرح کی بے ادبی کا شکار نہ ہونے،
 استاد صاحب کے نزدیک ادب کے ادب ہونے کا معیار یہ ہے کہ معنی و مفہوم میں ادب کسی طرح بھی برتری حاصل
 ہے تصادم نہ ہو۔

استاد محترم ادب کے نام پر کی جانے والی سید ادیبوں سے اکثر اپنے طلباء کو مطلع فرما کر کہتے تھے، ایک
 دفعہ فرماتے گئے لوگ عشق اور ہوس کے مابین امتیاز کو نہیں سمجھتے، اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کبھی اعلیٰ ادب تخلیق
 نہ ہو سکے گا عشق اور ہوس میں پانچ مماثلتیں ہیں جن پر اکثر ادیبوں کی نظر رہتی ہے اور وہ ایک امتیاز کو ملحوظ نہیں رکھتے
 مماثلتیں یہ ہیں۔

I - ہوس جو sex کی خاطر پیدا ہوتی ہے اس میں بھی (محبوب کی طرف سے) اسی شدت کے جواب
 کی خواہش ہوتی ہے جیسا کہ عشق میں شدت جواب کی آرزو۔

II - دوسری مماثلت محبوب پر خالص قبضہ کی خواہش ہے۔

III - زیادہ سے زیادہ قربت کی خواہش بھی دونوں میں یکساں ہے۔

IV - دونوں میں زیادہ سے زیادہ نفسیاتی ہم آہنگی کی آرزو بھی ہوتی ہے۔

V - تجھے تمناؤں کے ذریعے دونوں میں محبوب کو خوش کرنے کا جذبہ یکساں کار فرما ہوتا ہے۔

لیکن وہ امتیاز جس سے صرف نظر ہو گیا ہے یہ ہے کہ عشق میں محبوب کا احترام فرض ہے اور ہوس
 میں حرام۔

آپ نے ہر اس شعر پر تنقید کی جس میں کسی طرح سے بھی کسی اسلامی قدر کی کسی حوالے سے تنقیص ہوتی ہو، ایک
 دفعہ ایک صوفی صاحب کو میں استاد صاحب کے پاس لے کر گیا تو استاد صاحب نے اپنی مایہ ناز تصنیف
 ”منہاج القرآن“ کی بابت ان صوفی صاحب سے تبصرے کے لیے کہا، صوفی صاحب نے جواباً یہ شعر
 عرض کیا۔

من زقرآن مغز را برداشتم
 استخوان را پیش سگان انداختم
 تو استاد صاحب جوش میں اگر فرمائے گے ”تو گویا قرآن میں استخوان بھی ہیں“
 ایک دفعہ میں نے استاد صاحب کے سامنے یہ شعر پڑھا۔

میرے گناہ اور میرے رتب کا یہ کرم
 نہ کچھ اس کی انتہا ہے نہ کچھ اس کی انتہا
 تو ناراض ہو کر فرمانے لگے فضل خدا کو گناہ سے مشروط کرنا کوئی اچھا طرز عمل نہیں اور پھر شیخ سعدی کا یہ شعر
 ارشاد فرمایا :

منگھ دار مارا زراہ خطا خطا در گزار و صواب نما
 غرضیکہ آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے ایسا تعلق خاطر تھا کہ ہر وہ بات جو آپ کی ذات یا
 آپ کے لئے ہوئے نظام حیات کے حوالے سے کسی طرح بھی آپ کو متصادم نظر آتی ڈاکٹر فاروقی اس پر
 تنقید کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ سیٹھا کین ایمانی بصیرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔
 ایک دفعہ بڑے عرض میں فرمانے لگے اسلام سے بغاوت کے تصورات مجوسیوں نے شعر کی شکل میں
 ہمیں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس سازش سے باخبر رہنا چاہیے، کچھ دیر کے بعد اپنے مخصوص
 انداز میں یہ اشعار ارشاد فرمائے :

کعبہ بن گا ہے خلیل آذر است
 دل گذر گاہِ جلیل اکبر است
 دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
 پھر فرمانے لگے ”مقام خلیل کو گھٹانے کی ترکیب ہے، خلیل کو تو آذر سے وابستہ کر دیا اور اپنا دین الگ
 گھر کے الفاظوں کے زور پہ کافرانہ تلقین ہو رہی ہے“
 میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر فاروقی کے قائم کردہ ادبی معیار کا لحاظ رکھ کر تمام ادب کے اساتذہ ادبی انقلاب
 کا سامان ہم پہنچا سکتے ہیں ڈاکٹر فاروقی کی یہ ادبی طہارت آپ کے اساد و محترم ڈاکٹر تہذیبی نظر الحسن صاحب کی خصوصی
 تربیت کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر فاروقی فرماتے ہیں، ”ایک دفعہ اساد و صاحب کی خدمت میں بیٹھا، فرمایا
 کوئی شعر سناؤ میں نے یہ شعر پڑھا :

اس سی تقریب اس گلی میں رہے منتیں ہیں شکستہ پانی کی
 اس پر تہیہ صاحب نے فرمایا گلی کی وجہ سے شعر بولھا (بازاری) ہو گیا ہے ڈاکٹر فاروقی کہتے ہیں

”پھر میں نے یہ شعر پڑھا جس سے میری غلطی کا مداوا ہو گیا“

بدت رفتہ سجد ہا کر دم
منت پائے مات بر سر مات

انفاق و ایثار

قرآن حکیم کی رو سے تزکیہ و تصفیہ کی شرط انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ڈاکٹر ربان احمد فاروقی کی پاکیزگی محکمہ کارازان کے انفاق و ایثار میں مضمر معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر فاروقی کے نزدیک انفاق فی سبیل اللہ ہی اصل نیکلی ہے انفاق و ایثار کی جو شان آپ کی ذات گرامی میں نظر آئی کم از کم میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اساد صاحب فقر اختیاری کی شان کمال سے متصف تھے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ”جب تکلیف ہی میں رخصتے تو اب میں رہوں یا کوئی اور ہے، اگر میں تکلیف میں رہ کر کسی کی آسودگی کا باعث بن سکوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے!“

تو بہ طوبیٰ با بقامت یار فکر ہر کس بقدر صحت اوست
حضرت سید گواہ ہے اساد صاحب کے پاس ایک کڑی بھی نہیں تھی، ایک چیک آیا جب وہ کیش ہوئے گیا تو ایک ملنے والے نے آکر کہا کہ وہ کئی ماہ سے بچے کی اسکول فیس ادا نہیں کر سکا اس وجہ سے شاید اس کا نام سکول سے خارج ہو جائے، جب وہ چیک کیش ہو کر آیا تو جوں کا توں پورا کیش اس شخص کے حوالے کر کے ایک نور و افریقہہ لگایا گویا دنیا جہان کی خوشیاں آپ کو مل گئی ہوں۔

اساد صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے جو آپ کے فقر اختیاری کی بھرپور عکاسی بھی کرتا ہے۔

ستم است گر ہو ست کشد بیرو سروسمند را

تو ز غنچہ کم ند میدہ در دل کتا بچین درا

آپ کا فرمان ہے دولت بچا کر رکھنا تو خدا سے بگمانی کی بات ہے۔

اساد صاحب خود صاحب ارشاد تھے روحانی ترقی کے حوالے سے آپ کی حتی رائے یہ تھی کہ اسلام میں معیشت اور روحانیت باہم دگر ملوث اور ایک دوسرے سے اضافی مستضافی اور جو بی طور پر وابستہ ہیں آپ اکثر فرمایا کرتے خانقاہوں کے لنگر خانے ذکر و فکر کی مظلوموں سے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، جب تک

خالق ہی نظام میں یہ سوچ برقرار رہی اس سے نتائج پیدا ہوتے رہے اور جب سے یہ خالق میں جاوے نشینوں اور پرزادوں کے ہاتھوں مریدین کے استحصال کا ذریعہ بنی ہیں یہ نظام گل سڑ گیا ہے اور صوفیاء کا سلسلہ بھی رگ گیا ہے۔

ذہین شاہ ہاجی کراچی کے ایک معروف پیر تھے ڈاکٹر صاحب کے استاد بھائی ڈاکٹر محمود صاحب ان کے خلیفہ تھے اور انہیں کے پاس رہتے تھے، ڈاکٹر محمود کے انتقال کے بعد پیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ہاں آجانے کی دعوت دی اس پر استاد صاحب نے فرمایا میں آپ کے یہاں آتا جاتا لیکن ایک وجہ ہے جو کہ وارڈ بنی ہوئی ہے اور اسے میں بیان نہیں کروں گا "شاہ صاحب کے اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا "آپ کا وہ مرید جو جو میں گھنٹوں میں اٹھا رہ گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتا ہے اس کے مکان کی چھت زمین کی ہے اور آپ عمدہ کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں اور اے سی کار میں سفر کرتے ہیں اس تصوف کی مجھے سمجھ نہیں آتی" پیر صاحب نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ امیری اور غربی کا مسئلہ کوئی امور سے متعلق ہے جس پر آپ نے فرمایا "اکثر کوئی امور حضور علیہ السلام کی آرزو کے خلاف ہوں اور دل نکوینی امور پر مطمئن ہو جائے تو یہ حالت کفر ہے، ایمان کی حالت نہیں، مزید فرمایا "اگر خدا سے محبت کا جذبہ تنگ دست اور پریشان حال لوگوں کی ہی خواہی کی صورت اختیار نہ کرے تو خدا کی عبادت محض ایک خیالی بت کی پرستش کے سوا کچھ نہیں" استاد صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر عشرت حسن صاحب کے حوالے سے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو جب تنخواہ کا چیک ملتا تھا تو گھر پہنچنے سے پہلے آدھی تنخواہ آپ بانٹ دیا کرتے تھے بعض مستحق طلباء اگر رقم لینے میں پس و پیش کرتے تو ڈاکٹر صاحب نوٹ ہاتھ میں لے کر فرماتے "لے رہے ہو یا میں بھاڑ دوں"

ڈاکٹر صاحب کو اپنی دولت فقیر یہ ناز تھا، ایک دفعہ ایک مغل میں آپ کے ایک ملنے والے نے (جو کسی بہت بڑے ملکی منصب پر فائز تھے) آپ سے کہا "کیا بات ہے صحت بھی ویسی کی ویسی ہے اور طنطنہ بھی جوں کا توں ہے؟" ڈاکٹر صاحب نے جواباً فرمایا "جہاں تک صحت کا تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کسی سے اُدھار لی جائے، رہا طنطنہ تو اس کا سیکرٹ بینک بیلنس (BANK BALANCE) نہیں مورل بیلنس (MORAL BALANCE) ہے"

مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ
ہے کسی اور کی خاطر یہ نصاب زر و سیم

دینی غیرت و حمیت

دینی غیرت و حمیت آپ کو دہشتے میں ملی آپ کی ذات غیرت فاروقی کی بہترین ترجمان تھی، آپ کے فکر کی اٹھان اور نظریہ انقلاب کی اساس ہی اس پر ہے کہ ہمارا ارتقار اپنے نظام فکر و عمل کو ملحوظ خاطر رکھنے میں ہے، ہمارا زوال قرآن و سنت سے میسر آنے والی ہدایت سے صرف نظر کا نتیجہ ہے، آپ جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

میسار شک می دارد بدرمان کہ من دارم
فلاطلوں طغلیکے باشد بیونان کہ من دارم

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "میرٹک کے بعد مجھے ایک دیوساج کالج میں داخلہ ملا جس میں داخلہ کی شرط یہ تھی کہ ہر روز اسلی میں ایک گھنٹہ تک الکار خدا کے موضوع پر پرنسپل کا لیکچر سننا پڑتا، لیکن بفضلہ تعالیٰ مجھ پر اس کا کوئی منفی اثر نہ ہوا اور جب چیز نے بجایا وہ یہ تھی کہ اگر طب میں طبیب کی بات انجینئرنگ میں انجینئر کی بات، فلسفہ میں ارسطو کی بات سندھو تو مذہب میں صاحب مذہب (محمد رسول اللہ) کے علاوہ کسی کی بات لائق التفات نہیں"۔

ایک دفعہ ایک معروف فلسفی نے "فلسفہ توحید" کے عنوان سے لیکچر دیا، بعد میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے خطاب پر تبصرہ کے لیے کہا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا "سامعین میں آپ اور فاضل مقرر کے درمیان حال ریشم و دیباچ کے پردے میں پیوند کاری نہیں کرنا چاہتا، تاہم فلسفہ توحید کا ہوا یا شرک کا، ہمارے لیے تو قابل التفات خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے "قل اللہ شر ذرہم فی نحوہم یلعبون"۔

ڈاکٹر صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے جو ان کی غیرت ایمانی کی خوب ترجمانی کرتا ہے۔

منم آنکہ جد گرانیم بر بہت سرشس بنشار زد
نہ من آن کہ برہرہ دیگران امم توان بغباز زد

یہ تھے وہ مومنانہ صفات جو نظریہ انقلاب کی تشکیل و ترتیب میں اساسی محرکات کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا لحاظ ازل سے ضروری ہے

نظریہ انقلاب

ڈاکٹر فاروقی کے نزدیک انقلاب ایسی ہدایت سے مشروط ہے جس کی پیروی زندگی کی ضمانت فراہم کرتی ہے اور جس کی خلاف ورزی تباہی کا موجب ہو۔ یہ ہدایت انقلابی جدوجہد کرنے والوں کو ہے۔

۱۔ بحیات بخشی کا ضامن نصب العین فراہم کر سکے۔

ب۔ اس نصب العین کے حلال ہونے کے رہنے کے یقین کی اساس عطا کرے۔

ت۔ وہ زاویہ نگاہ فراہم کرے جو نصب العین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو متحرک کر دے۔

ث۔ وہ ایسا لائحہ عمل فراہم کر سکے جس میں حصول نصب العین کی ضمانت ہو، جو کل (عالمگیر) ہو تاکہ محض فرد

وفا داریوں میں منظم ہونے والے گروہوں کے عناد سے محفوظ رکھے، مثبت ہو تاکہ منفی تصور سے پیدا ہونے والی

پیس ونا امید کی لاشکار نہ ہو، اور زندگی کو سہارا دے سکے۔

ز۔ وہ ہدایت ایسا معیار بھی فراہم کرے جس سے حصول نصب العین کی جدوجہد کو پرکھا جاسکے۔

ح۔ کامیابی کا نمونہ کمال مہیا کر سکے۔

ط۔ وہ ایسا محرک عطا کر سکے جو حصول نصب العین کی انقلابی جدوجہد میں تمام منفی رجحانات کا قلع قمع

کر کے افراد کو استقامت عطا کرتا رہے۔

ان تمام مطالبات انقلاب کا حتمی قطعی جواب قرآن حکیم سے میسر آنے والی ہدایت میں موجود ہے، لیکن

سہاری بدقسمتی ہے کہ اس صیغہ انقلاب سے اپنی کامیابی کے لیے انقلابی ہدایت طلب کرنے سے قاصر ہے۔

ہم اس انقلابی منہاج کو ملحوظ کیوں نہ رکھ سکے!

ڈاکٹر فاروقی کے نزدیک ہم ذہنی تناسبات اور فکری اختلافات کی وجہ سے قرآن حکیم کے عطا کردہ انقلابی

منہاج کو ملحوظ نہ رکھ سکتے کی وجہ سے اپنے زوال کا براہ راست کر سکے، یہ اشکالات ہمارے (اسلام کے) دشمنوں

نہ ہیں ذہنی غلامی میں مبتلا رکھنے کی خاطر اور اپنا دست نگر بنائے رکھنے کے نصب العین کو حاصل کرنے

کے لیے وضع کیے ہیں ہمارا دشمن خوب جانتا ہے کہ ہرزوال کو عروج میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن ذہنی اعتبار سے معریت ہر طرح کی جوابی کاروائی کے راستے سد و کر دیتی ہے، ناکامی کے تجربات سے گذر کر ذہنی بیانی سے یہ ذہنیت بنی کہ جب ہمارے کیے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو سوچنے کا کیا عمل؟ اس طرز فکر نے ہمیں جانوروں سے بھی گرا دیا ہے کیونکہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق فرض کے احساس اور شعور کا ہے۔

ڈاکٹر طربان احمد فاروقی مطالعہ قرآن کا وہ منہاج جس سے ہمارے ہرزوال کا مداوا و البتہ ہے پیش کرنے سے پہلے ان اشکالات کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس انقلابی منہاج سے صرف نظر کا باعث بنے۔

جدید ذہن اس کے اشکالات

ڈاکٹر فاروقی ان منہاج فکر کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں جن کی اندھی تقلید نے جدید ذہن کو قرآن حکیم سے تیر آئے دہے اس انقلابی منہاج سے بیگانہ کر دیا جس میں نہ صرف ملت بیضاکے زوال کا مداوا تھا بلکہ فکری امامت کی ضمانت بھی موجود ہے۔

عقلی منہاج

اس منہاج کی رو سے مسائل و اشیا کے فہم اور ان کا حل عقل کے ساتھ وابستہ ہے فکر یا عقل نظری (THEORETICAL REASON) فہم و حل مسائل میں استعداد و اسم کی حامل ہے، جو اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت فکر ثلیدہ (CONFUSED THOUGHT) کی ہے۔ عقلی منہاج حل مسائل میں عقل کی نسبت لامحدود یقین کا موقف ہے، اگر بدقت نظر اس منہاج کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عقل صرف معقولات کا ادراک کر سکتی ہے اور معقول (RATIONAL) کے خصائص یہ ہیں کہ وہ کلی (UNIVERSAL) ہے لہذا کلی حقیقت ہے جزئی (PARTICULAR) حقیقت نہیں، کلی ذہنی (CONCEPTUAL) ہے لہذا ذہنی حقیقت ہے موجود فی الخارج (EXISTENTIAL) حقیقت نہیں، ذہنی زمان و مکاں سے اور یعنی قدیم ہے لہذا قدیم (ETERNAL) حقیقت ہے حادث (زمانی و مکانی) حقیقت نہیں، ذہنی سبیل (ABSTRACT) ہے لہذا سبیل حقیقت ہے مرکب (CONCRETE) حقیقت نہیں، سبیل (ABSOLUTE)

ہے اس لیے مطلق حقیقت ہے اضافی نہیں مطلق واجب ہے لہذا واجب (NECESSARY) حقیقت ہے مگر حقیقت نہیں۔

عقلی بنیادوں پر مرتب ہونے والے تفسیر کی خامی یہ ہے کہ اس سے موجود فی الخارج حقیقت کا انکار لازم آتا ہے، اگر عالم خارجی کا انکار کر دیا جائے تو نہ علم ممکن ہے، نہ مذہب کی احتیاج باقی رہتی ہے نہ اخلاق کی پس اس منہاج فکر کو اپنا کر خود اس کے ماننے والے فکری التباس کا شکار ہو گئے فلسفہ فکر کا مطالعہ کر نیوالے احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ڈیکارٹ سپینوزا اور لائبنیز کا مختلف نتائج تک پہنچنا اس منہاج کی کامی کامی نہ ہوتا ثبوت ہے۔ پھر ایسا منہاج فکر جس کی رو سے عالم خارجی کا انکار ہو جائے کسی لادین محیط اور ذہنی عیاشی کے مسائل کا حل تو فراہم کر سکتا ہے لیکن دنیا ما خلقنا ہذا باطلہ (اے ہمارے رب تو نے یہ عالم باطل پیدا نہیں کیا) کا ایمانی موقف رکھنے والے مسلمان کے مسائل کا حل اس منہاج فکر کو اپنا کر مہیا کرنے کر شش کسی طرح بھی امر مستحسن گروانی جاسکتی۔

حسی منہاج (EMPIRICISM)

حسی منہاج کی رو سے مسائل کا حل اور حصول علم و قوت بالحواس تک محدود ہے۔ لیکن محض حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اور حل مسائل حتمیت و یقین سے عاری ہوتا ہے۔ جب اس منہاج کی رو سے لاک (LOCK) نے ماویت تک پہنچا یا ریکلے نے مادہ کی نفی کر کے اس کو ذہن انسانی کی اولین اور ثانوی کیفیات سے تعبیر کیا اور ہیوم (HUME) نے ذہن کے جوہر ہونے کا انکار کر کے اسے کیفیات نفسی سے تعبیر کیا تو انسانی فکر تشکیل میں متلا ہو گئی اور مسائل کے حتمی قطعی حل کی راہ مسدود ہو کر رہ گئی۔

تنقید (ERADFCRITICISM)

جوہر منکر کانٹ کی بدولت فکر و فلسفہ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، کانٹ اپنی انکوائری کا آغاز اپنی استعدادات کی تحلیل سے کرتا ہے، کانٹ کے دور میں سوال اس طرح اٹھا یا گیا میں کیا ہوں؟ انسانی انا ایک بامقصد علیت ہے اس کو ان غایات کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے جن کی وہ طلب کار

ہے ان ہی غایات کو کانٹ صورت شعور سے تعبیر کرتا ہے، انسانی شعور کی بنیاد طبی پرچار حالتیں ہیں یا چار پہلو ہیں، علمی، اخلاقی، مذہبی اور جمالیاتی۔ کانٹ شعور کی ہر صورت (پہلو) میں مضمحل نصب العین کا تعین کرتا ہے اور پھر ان استعدادات کی تحلیل کرتا ہے جو ان کے حصول میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ سوال اٹھاتا ہے شعور علمی میں مضمحل نصب العین علم کیا ہے؟ اور علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جواب بایں طور دیا گیا کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی دو استعدادیں ہیں علم حواس و علم عقل، حواس علم کا خام مواد مہیا کرتے ہیں اور عقل قضیہ علیہ میں وجوب اور کلیت پیدا کرتا ہے، نہ فقط حواس مسائل کو حل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں اور نہ عقل محض۔

اس منہاج فکر کی رو سے بعد الطبیعیات کے بطور علم مدلل حاصل ہونے کو محال گردانا جاتا ہے یعنی حقیقت من حیث الکل (کائنات، باعتبار طول، عرض، عمق، ابتداء، اتمہار اور بطور منہاج غایت) کا علم یقینی اس لیے محال ہے کہ یہ ہمارے حواس کا ناقابل انکار منظور نہیں بن سکتی۔

تاریخ فکر انسانی کا مطالعہ کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ کانٹ کے بعد جدید فکر کے سفر کو ارتقار کا سفر نہیں کہا جاسکتا۔ اگر کسی طرح کی ترقی کہا جاسکتا ہے تو وہ ترقی معکوس ہے مثبت ترقی ہرگز ہرگز نہیں۔ لیکن کانٹ جب انسان کے عملی نصب العین (حصول کمال) کی بابت سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اور کیونکر ممکن ہے؟ تو اس کا امکان ثابت کرتا ہے جبکہ انسان کو امکان نہیں بلکہ حصول کمال کی حتمی قطعی ضمانت و کار ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی تاریخ فکر انسانی میں اپنے انقلابی منہاج کی بنیاد پر ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں اور بات امکان کے بجائے حصول کمال کی حتمی قطعی ٹیکنیک پر منتج ہوتی ہے۔

منہاج القرآن

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی "مطالعہ قرآن کا ایک ایسا انقلابی منہاج دریافت فرمانے ہیں جس کا لحاظ رکھنے سے نہ صرف زوال ملت کا مداوا ہو جاتا ہے بلکہ تاریخ فکر انسانی کا مطالعہ کرنے سے واضح ہو گا کہ ڈاکٹر فاروقی کے انقلابی منہاج سے علییات (EPISTEMOLOGY) کے موضوع کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ "فکری قیادت کی اہل فقط امت وسطیٰ ہے جو حامل قرآن ہے۔"

ڈاکٹر فاروقی اپنی انکوائری کا آغاز "المسئلة مفتاح العلم" (سوال کلید علم ہے) سے فرماتے ہیں، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ ہر انسان کی تین آرزوئیں ہیں جن کی تکمیل پر انسانی کامیابی کا دار و مدار ہے، اگر ان آرزوؤں کو بطور سوال تشکیل دیا جائے تو مسائل کی صورت گری بایں طور ہوگی، کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے اور جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟ یہ سوال ہر انسان کے شعور میں ودیعت کر دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں پہلے دو سوالات کامل انسان کو اپنی استعدادات سے میسر آسکتا ہے، یعنی اس کو کیا ہے؟ اور کیا ہونا چاہیے؟ کا جواب دینے کی صلاحیت عطا کر دی گئی ہے، لیکن تیسرا سوال (جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟) ہدایت کا متقاضی ہے ہدایت کہتے ہیں ایصال الی المطلوب کو قرآن مجید ہدایت ہے، اور انسان کو اس کے اس سوال کا جواب (کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟) حتمی قطعی لائحہ عمل کے طور پر فراہم کرتا ہے۔

انسان کی انفرادی زندگی کے اچھے اور بُرے پہلوؤں سے انسان آگاہ ہے (بل الانسان علی نفسه بصيرة) لیکن برے پہلو چھ نمونے کے مطابق کیونکہ ڈھل کے رہیں اس کے لیے نسل انسانی کو قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، زندگی کے اجتماعی اور بین الاقوامی پہلوؤں کی اصلاح پذیر بھی تتبع بالقرآن ہی کی بدولت میسر آئے گی۔

منہاج القرآن کا بنیادی اصول

منہاج القرآن (قرآنی طریق انقلاب) کا بنیادی اصول یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح انسانیت کی آرزو مقدم ہے اور نزول قرآن مؤخر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی اصلاحی مسائل کے جوابات کی حیثیت سے صحیفہ انقلاب کے طور پر نازل ہوا، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن ہی حوت آخر ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ قرآن حکیم کی پیروی سے حیات انسانی کے جملہ مسائل حل ہو کر رہے یعنی انفرادی زندگی کو جس نمونے پر ڈھلنا چاہیے تھا وہ ڈھل کے رہی۔ اجتماعی زندگی کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کی بھی اصلاح اسی صحیفہ انقلاب کے ذریعے ہو کر رہی۔ بین الاقوامی زندگی کی اصلاح بھی نصب العین کے مطابق ڈھل کے ہو گئی۔

انسانی زندگی کے فضائل کی خالصت و گہداری سے غفلت کا نتیجہ اس کا زوال پذیر ہونا ہے۔ انسانی فطرت کے دو پہلوؤں یعنی نفسِ اسفل و نفسِ اعلیٰ کی موجودگی میں اس بات کا قومی امکان ہے کہ حیاتِ انسانی تنزل کا شکار ہو جائے، لہذا کٹر فاروقی فرماتے ہیں آج ہم اپنے زوال کی ایسی ہی تجربی توثیق سے گزر رہے ہیں جیسا کہ دور رسالت میں قرآن الہدیٰ کی اتباع کے نتیجے میں عروج کی تجربی توثیق سے گزرے تھے، آج اگر ہم دوبارہ عروج چاہیں تو ہمیں قرآنِ حکیم اور اس کے عین مطابق سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اگر جدید ذہن کا یہ خیال ہو کہ وہ فکر و فلسفہ کے کسی اور منہاج کی روشنی میں اپنے مسائل حیات کا حل ڈھونڈنے کا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔

مذہبی ذہن کے اسبابِ اختلال

جدید فکر کا استعادی جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر فاروقی مذہبی ذہن کے مختل ہوجانے کے سبب کو بیان فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروقی فرماتے ہیں کہ مذہبی ذہن اسلامی انقلاب کی قیادت سے اس لیے محرومی کا شکار ہوا کہ قرآنِ حکیم کی ایک امتیازی خصوصیت سے غافل ہو گیا ہے۔

قرآنِ حکیم کی وہ خصوصیت اس کا حجتہ من بعد الرسل ہونا ہے۔

- ارشادِ خداوندی ہے "اے پیغمبر! ہم نے

آپ کی طرف وحی کی اسی طرح حضرت نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی کی اور ہم نے ابراہیم و اسماعیلؑ اسحق، یعقوب (علیہم السلام) اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰ و ایوب یونس و ہارون اور سلیمان (علیہم السلام) کی طرف بھی وحی کی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی اور ان رسولوں کو بھی جن کا ذکر ہم پہلے فرما چکے اور ان کو بھی جن کا تذکرہ ابھی نہیں ہوا، اور خدا نے موسیٰؑ سے کلام فرمایا ہے، یہ رسولِ خوش خبری اور ڈر سنتے، (اور آپ کی طرف وحی کی ہے) تاکہ لوگوں کو اللہ کے ہاں (قرآن کی موجودگی میں) رسولوں کے بعد کوئی محبت نہ رہے۔

قرآنِ حکیم نے داشتکاف الفاظ میں فرمادیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

باب نبوت بند ہو گیا ہے۔

اب قرآن رسولوں کے بعد زوال کو عروج میں تبدیل کرنے کی حتمی قطعی ٹیکنیک ہے اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر قرآنِ حکیم وہ متمم ہدایت کتاب ہے جس کی بنیاد پر انسانیت نئی بعثت کی احتیاج سے مستغنی ہو گئی ہے۔

تاریخ مذاہب سامیہ (سادیہ) کا مطالعہ رکھنے والے احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اہم سابقہ جب زوال پذیر ہو جاتی تھیں تو ان کے زوال کا مدعا اللہ پاک نئی بعثت کے ذریعے فرما انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی کتب اور الکتب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی اقوام کی تقدیر یہ نہ تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حوالے سے انقلابی جدوجہد کر کے اپنے زوال کا مدعا کر سکیں، بلکہ غلبہ حق کو مستحق کرنے والے انقلابی اصول نبی کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، جب نئی بعثت کے ذریعے غلبہ حق مستحق ہو جاتا اور زندگی انقلابی اصلاح کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتی تو اقدار حیات کی حفاظت منزل منزل سے لگاتار میں بیان کر وہ قوانین کے ذریعے ہوتی رہتی۔

اب قرآن حکیم میں بھی حفاظت تمدن اور اقدار حیات کی نگہداری کے اصول موجود ہیں ہمارے علماء کی نظر ان قوانین پر تو مرکوز رہی اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ قانون کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر اقدار حیات موجود ہوں اور قانون کے پاس قوت نافذہ ہو تو وہ اقدار حیات کی حفاظت کرے گا لیکن اگر اپنی غفلت اور اختلال انگیز مثرات کے نتیجے میں زندگی لادینی میلانات کا مرقع بن گئی ہو تو قانون سازی سے کام نہیں چلتا بلکہ انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کو لادینی ٹوکر سے ہٹا کر پہلے صراط مستقیم پر گامزن کرنا ضروری ہوتا ہے قانون کا مرحلہ بعد کا ہے۔ اس طرح "الکتب" اور دیگر کتب ساویہ کی ماہ الامتیا خصوصیت سے صرف نظر ہو گیا اور مذہبی ذہن اپنے طریق کار کی بے تائید کو دیکھ کر خود بھی اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کے رہنے کے یقین سے محروم ہو گیا اور نوجوانوں کے لیے بھی دینی اساس پر مسائل حیات نہ حل ہو سکنے کے یقین کی اساس فراہم کر گیا۔

قرآن حکیم تمام ہدایت بایں طور ہے کہ اس میں ان انقلابی اصولوں کی وضاحت کر دی گئی ہے جن کے اپنانے سے ہر مسئلہ حیات حل ہو کے رہنے کی ضمانت مہیا ہو جاتی ہے۔

مذہبی ذہن دور رسالت میں بپا کئے جانے والے انقلاب کو قرآنی ہدایت کی اتباع کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے پیغمبرانہ معجزہ کاری کے حوالے سے سمجھتا اور سمجھاتا رہا اور ختم نبوت کے بعد فکر (قرآن) اور قیادت میں خلا کو اپنی اپنی قیادتوں سے پر کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو کے اشتعالی سرگرمیوں کو انقلابی سرگرمیوں سے تعبیر کرتے ہوئے، اختلال انگیز مثرات کا جواب نہ دے سکا اور خود بھی بے یقینی کا شکار ہو گیا اور اپنے مسائل حیات کا دینی بنیادوں پر کوئی حل میسر آ سکتا ہے، اس سلسلے میں افراد

ملت کے اعتماد کو بھی متزلزل کر گیا۔

اسلامی انقلاب - اور اسکے مراحل

اسلامی انقلاب عبارت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود بعثت کو اپنی زندگی کا نشان بنانے سے، کیونکہ جس وقت تک مقصود زلیت یہ نہ ہو باگرہ رسالت میں ایمان کو شرف قبولیت نصیب نہیں ہوتا، ارشاد نبوی ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ هُوَ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (احديث)
یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے
لائے ہوئے (پیغام) کے تابع نہیں ہو جاتی۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود غلبہ وین حق ہے ارشاد باری ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هُوَ الَّذِي أُرْسِلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
قرآن حکیم اس انقلابی جدوجہد میں کامیابی کے ضامن لاکھ عمل کی ہدایت کاملہ پر مشتمل ہے جس کی پیروی
سے ہر کامیابی وابستہ ہے۔

انقلاب کوئی باہر لڑی ہوئی چیز نہیں ہے جس کا داعیان انقلاب کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اور
نہ ہی یہ کسی ایک شعبہ حیات کی اصلاح پر منحصر ہے۔

اسلام زندگی کو ایک کل متصور کرتا ہے اور زندگی کے ہر سطح کے لیے انقلابی اصلاح کا اہتمام کرتا ہے۔
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ ان میں زوال کب آتا ہے؟ اور اس زوال کا دوا کیونکر کر کے رہتا ہے۔
حیات انسانی کی تین سطیں ہیں: انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی۔

قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر سطح حیات کے لیے انقلابی راہنمائی فراہم کرتا ہے۔
انفرادی انقلاب کے حوالے سے ارشاد باری ہے:

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔

یعنی یہ تذکرہ ہے توجو چاہئے اپنے رب کی طرف راہ لے لے

اجتماعی اصلاح کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے: وانه لذكركم ولقومك۔ بیشک
وہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے

جلد بین الاقوامی انقلاب کا پہنچ بایں الفاظ کہا جاتا ہے: ان هو الاذکر للعالمین الیہ
یہ (قرآن) تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ سے دو باتیں بہت واضح ہوتی ہیں اولاً یہ کہ قرآن حکیم زندگی کے تمام
مراحل کے لیے اپنی بابت انقلابی اصلاح کے حوالے سے محض بیانیہ انداز نہیں اختیار کرتا بلکہ دعویٰ
کرتا ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ انقلابی جدوجہد میں حتمی قطعی کامیابی فقط قرآن حکیم کی پیروی سے مشروط
ہے نایا یہ کہ یہ انقلاب اس وقت تک مستحق نہ ہوگا جب تک افراد میں اس کی آرزو نہ ہو۔

جیسا کہ مذکور ہوا کہ انقلاب ایک بامقصد ارادی جدوجہد کا نام ہے قرآن حکیم ہر سطح حیات کے لیے
نہ صرف یہ کہ نصب العین متعین کرتا ہے بلکہ اصلاح طلب خصوصیت اور اصلاح پذیری کے تصور کی
وضاحت بھی کرتا ہے اور پھر انقلابی اصلاح کے ذریعے فرد کی ذات اور خارجی ماحول میں غلبہ دین غنی کو
یقینی بنانے کے حتمی قطعی اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

یہ بات طے ہے کہ ہر اچھی تبدیلی کسی نصب العین کو متعین کر کے اس کے حصول کی شعوری جدوجہد سے
عبارت ہے، فرد کے سائنس حیات بخش مقصود نہ رہے تو پہلے وہ نشاط کاری، پھر لذت اندوزی،
پھر ہوس انگیزی اور بالآخر محصیت کوشی کی طرف مائل ہوتا ہے تمام جرائم اسی سے پیدا ہوتے ہیں، جب
قوم کے سائنس اعلیٰ مقصد نہ رہے تو موت وارو ہو جاتی ہے جو قوم کے عدم اور موجود کو برابر کر
دیتی ہے۔

انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ

ملت اسلامیہ امت مرکزیہ (وسطی) ہے اور شہد اعلیٰ الناس ہونے کے ناطے بعثت نبوی کے
مشن کی پاسداری ہے، لیکن کائنات عالم میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے پہلے خود ہر فرد ملت کو اپنے اوپر
حق کو غالب کرنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کا مشہور قول اس کا ترجمان ہے فرایا ابد اب نفسک
یعنی آغاز اپنی ذات سے کرو۔

لیکن اس کا ہرگز نہ گزیر مطلب نہیں کہ فرد کی تمام جدوجہد محض انفرادی اصلاح تک محدود ہو کے رہ جائے
بلکہ انفرادی انقلاب تو بین الاقوامی انقلاب کے لیے تیاری کا مرحلہ ہے۔

انفرادی انقلاب کی شرط - ثنویت فطرت کا لحاظ

قرآن حکیم کی رو سے انسانی فطرت دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ بالقوہ فطرت اور بالفعل
 ۱۔ بالقوہ پہلو کی نشاندہی ان آیت میں کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا
 مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّبِّكَ ۖ فَسَوْفَ يُعْطَىٰ ۚ
 ب : بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره -

یعنی انسان اپنے حال پر پوری طرح آگاہ ہے، اگرچہ (بظاہر) بہنے بنا کر پس پیش کرے۔

ج : المستوب بكم، قالوا بلیٰ کیا میں تمہارا رب نہیں سب (انسانوں) نے
 جواب دیا کیوں نہیں گلیے نیز ارشاد باری ہے :

د : انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابدين
 ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان -

یعنی انسان نے اس بار امانت (منصب خلافت) کی ذمہ داری قبول کی جس کی سکت
 زمین و آسمان اور پہاڑوں میں نہ تھی۔^{۱۵} جیسا کہ بیان مابعد سے واضح ہوگا انسان کے لاشعور

میں جو برے اور ہی بالقوہ فطرت جس کے لحاظ سے انسان میں انسانیت آتی ہے۔

لاذین (جدید) نفسیات کی اندھی تقلید کی بدولت تمام انسانی آرزوؤں، شعور کے تمام پہلوؤں
 (جذبہ ارادہ و ادراک) اور تمام محرکات (MOTIVES) کو بالفعل فطرت سے وابستہ

کر کے سمجھنا ہماری انقلابی آرزو کے اضمحلال کا باعث ہوا، جس وقت تک بالفعل فطرت اور بالقوہ فطرت
 کی ثنویت کے حوالے سے مؤمنانہ بصیرت نہ پیدا ہو اور پھر یہ اعتماد نہ بحال ہو کہ بالقوہ فطرت کو

قرآنی ہدایت کی پیروی سے نشوونما دیکر بالفعل فطرت کو اس کے تحت منضبط و منقاد بنایا جا سکتا ہے
 انقلابی جدوجہد کا پہلا قدم نہیں اٹھ سکتا، ڈاکٹر فاروقی کے نظریہ انقلاب میں بالقوہ فطرت اور

بالفعل فطرت کی ثنویت کا لحاظ حشمت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔

قرآن حکیم نے بالفعل فطرت کی نشاندہی نفس امارہ کی نفسی کیفیت کا شعور پیدا کر کے فرمائی ہے۔

جس کی بنیاد پر سرکشی و لغنائی کی تحریک ہوتی ہے۔

فطرت انسانی کا یہ پہلو جبلی و اعیات، طبعی خواہشات اور نفسانی تقاضوں کی بے قید کیمیں

کے اصرار پر مشتمل ہے، بالقوہ فطرت فجور و تقویٰ کے امتیاز فروغ کے فعلی ارادے کے حسن و قبح کی بصیرت اقرار ربوبیت اور احساس ذمہ داری پر مشتمل ہے، انسانی کمال اور انقلاب کی اولین شرط بالقوہ فطرت کو نشوونما دینا و بیکر بالفعل فطرت کو اس کے تحت منضبط و منقاد بنانا ہے، بالقوہ فطرت کی نشوونما انسان کی ارادی جدوجہد پر منحصر ہے۔ اگر انسان اپنے اختیار سے بالقوہ فطرت کو نشوونما دینے کی ارادی جدوجہد نہ کرے تو اس کا ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ جب بالفعل فطرت بالقوہ فطرت کے تحت منضبط ہو جاتی ہے تو اس نفسی کیفیت کو قرآن حکیم نفس مطمئنہ سے موسوم کرتا ہے۔

قرآن حکیم کی رو سے نفس کی اس کیفیت کی جزا رضاء الہیہ کا حصول ہے ۱۹
ڈاکٹر فاروقی کے نظریہ انقلاب

کی رو سے بالفعل فطرت کا بالقوہ فطرت کے تحت انضباط و انقیاد رضاء الہیہ کے حصول کو انفرادی زندگی کا نصب العین بنانے سے متعلق ہو سکے گا۔ یعنی جب انفرادی زندگی کا مقصد "انسان مراضی" بنانا ہو تو اس نصب العین کے حصول کی جدوجہد میں خواہشات کے بے لگام گھوڑے احکام الہیہ کی پابندی سے از خود قابو میں آجاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآنی وحی ہماری راہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار انسان کے لاشعور میں موجود ہے، شعوری سطح پر یہ اقرار دو حالتوں میں شدت اختیار کرتا ہے ایک اس وقت جب انسان کے دل میں ایسی آرزو پیدا ہو جس کو وہ خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر حاصل نہ کر سکتا ہو، دوسرے اس وقت جب انسان کسی ابتلا میں پڑے۔

ذیل کی آیہ کریمہ میں اس حقیقت کو باری الفاظ بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ مِنَ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔

یعنی جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو خدا کے علاوہ ہر معاون بھول جاتا ہے ۲۰

ایمان بالآخرت

جو چیز اخلاقی کمال کو حاصل کرنے میں انسان کو جاوہ استقامت پر گامزن رکھتی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اخلاص باللہ کا انعام اور عناد باللہ کا استقام آخرت پر ہی ملتی فرمایا ہے اور حیاتِ ارضی میں یہ مہلت دی ہے کہ اگر انسان اصلاح پذیر ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر اخلاقی جدوجہد میں جان دینے کا ولولہ نہیں پیدا ہوتا۔

پھر انقلابی جدوجہد کے حوالے سے غور کریں تو اخلاص باللہ اور عناد باللہ کے انفرادی اجتماعی اور بین الاقوامی سطح پر انجام اور سزائے نتائج منطابہر اسی ارضی زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور قرآن حکیم نے متعدد بار ان احوال کا حوالہ دے کر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو کاروں کو جدوجہد میں استخراق پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اخلاص باللہ کے نتیجے میں انعام کو محض آخرت پر منحصر کرنا یہودی فلسفہ ہے اور اسے مسلمانوں میں ایک سارش کے ساتھ جاری کیا گیا ہے اور احوال کی تبدیلی سے مشاہداتی رو کے نتیجے میں مسلمان فلاسفہ اس کے قائل ہو گئے ہیں اور مغربی ذہن نے اس کی اشاعت اور ترویج میں جوش صرف کر کے عام مسلمان کو مذہب پر عمل پیرا ہونے کے ارضی نتائج یعنی غلبہ حق سے بے تعلق کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان بالآخرت سے انقلابی جدوجہد میں ولولہ فراہم ہوتا ہے۔

بصیرت نفس

انسان اپنی اصلی فطرت کی بنا پر اس بات کی بصیرت رکھتا ہے کہ صدور فعل کے وقت اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی تھی یا اس کا فعل اخلاقی حکم کی خلاف ورزی میں صادر ہوا ہے، اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم میں باری القاط اشارہ فرمایا گیا ہے!

بل الانسان علی نفسه بصيرة، ولوالقی معاذیرہ (القیامہ: ۱۴، ۱۵)

بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کتنا رہے۔

فجور و تقویٰ کا امتیاز

انسان کی تخلیق بہترین ساخت پر ہوئی ہے ارشاد باری ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (التین) خدا تعالیٰ نے بدی اور نیکی کا امتیاز نفس انسانی میں دوامیت

فرمایا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ: فالہما فجو رہا و تقوہا (الشمس) آپ ایک راہزن
ڈاکٹر اور زانی سے پوچھیں کہ ایمان سے تباہ سرگرمیاں تو سر انجام دے رہا ہے وہ امور خیر
ہیں؛ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں۔

جیسا کہ پہلے مذکور ہوا انسان کے لاشعور میں خیر ہے، وہ بالفعل فطرت کے غلبہ کی وجہ
سے نفس امارہ کی پیروی کر کے شعوری سطح پر اپنی فطرت خیر سے انحراف کرتا ہے، اور قرآن کی
انقلابی اصلاح کے ذریعے جب اس کی بالفعل فطرت بالقوہ فطرت (خیر کے پہلو) کے تحت منضبط
و مستقام ہو جاتی ہے تو انفرادی سطح پر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر غلبہ دین حق کی جذبہ
بہ علائق خالی ہو کے جس کی شہادت بایں طور فرامہم ہوگی کہ:

۱۔ ایمان باللہ انسان کے جبلی داعیات پر غالب ہو جاتا ہے جس کی بنا پر وہ خواہش کے مقابلے میں
جادۂ انتقامت سے منحرف ہو سکنے کے میلان پر غالب آجاتا ہے۔

۲۔ ایمانی نقطہ نگاہ سے ذہنیت ریختی ہے کہ ماضی میں کامیابی منضبط و انقیاد سے حاصل ہوئی تھی۔

۳۔ اخلاقی نقطہ نگاہ سے نفسانی تقاضوں پر یہ شعوری تقاضا غالب ہوتا ہے کہ کامیابی کی شرطیں

زندگی کا فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے۔

انفرادی سطح حیات پر انسان کے زوال پذیر ہونے کے تین انداز ہیں اولاً یہ کہ فرد کی زندگی حیات
و کائنات کے حوالے سے کسی واضح مقصد کے شعور سے بے بہرہ ہو، یا پھر ایمان اس قدر مضمحل ہو گیا ہو
کہ حصول مقصد میں فرد کا اعتماد زائل ہو جائے، زوال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فرد اخلاقی اعتبار سے
بہت کاشکار ہو جائے اور محض اپنے خواہشات کی تکمیل مقصد زیت بنے اور تکمیل ہوس میں فرد کی اعلیٰ تر
فضیلت کا لحاظ رکھنا گوارا نہ کرے۔

انفرادی زندگی کے زوال پذیران مینوں پہلوؤں کی اصلاح انسان مرضی کے نصب العین کے حصول
کی جدوجہد کے حوالے سے ہو کے رہے گی ڈاکٹر فاروقی کے نظریہ انقلاب کی رو سے:

• اس نصب العین میں کامیابی کے یقین کی اساس انسان کی بالقوہ فطرت ہے، بالفعل فطرت
کی طرف سے مزاحمت انسان کی کامیابی کی ناگزیر شرط ہے کہ بالفعل فطرت کی طرف سے جو مزاحمت
ہوتی ہے رضار الہیہ کو مقصد بنا کے جب انسان اس مزاحمت کی مزاحمت کرتا ہے تو انسان کا عرف

نوا بیدہ بیدار ہوتا ہے اور بالفعل فطرت بفرمائے من جَدَّ وَجَدَّ بالقوه فطرت کے تحت مضبوط و متقا ہو جاتی ہے۔

• انفرادی اصلاح کا لائحہ عمل حضور علیہ السلام کو چاہی ان کے تلاوت آیات قرآنیہ کی بنیاد پر ترکیب و تصفیۂ ذات میں مضمحل ہے۔

• یہ اصلاح خواہش کے بجائے منزل من اللہ حکم کو معیار بنانے سے متحقق ہوگی۔

• اس جدوجہد میں نمونہ کمال حضور علیہ السلام کا اسوۂ مبارک ہے۔

• وہ نفسیاتی محرک جس سے جدوجہد میں ولولہ پیدا ہوگا اور جدوجہد میں استقامت ہوگی وہ حضور علیہ

السلام کی تصدیق و تکیب کا انضاد ہے، جو شخص حضور علیہ السلام کو چاہی ان کے ایمان لے آتا ہے، اور پناہ

بصیرت ایمان عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ کا نقطہ نظر اپنائے بغیر کسی طرح متحقق نہ ہوتا ہو، تو نبی علیہ السلام کے

فرمان پر اپنی خواہش کو قربان کرنا ایمان کا بنیادی تقاضہ بن جاتا ہے۔ جو مصدق رسول (مومن) کے لیے مشکل

نہیں رہتا۔ کیونکہ بفرمائے ارشاد باری جس وقت تک ہر معاملہ حیات میں رسول خدا کے حکم پر خواہش نفس

کو قربان کرنے کا داعیہ متحقق نہ ہو باگرہ ایزدی میں ایمان کو شرف قبولیت نصیب نہیں ہوتا۔

• ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت بھی انسان کی احتیاج ہیں، ایمان باللہ کے بغیر نظارہ یلوس کن صورت

حال میں کامیابی کا یقین پیدا نہیں ہو سکتا اور ایمان بالآخرت کے بغیر نیکی کی راہ میں جان قربان کرنے کا ولولہ نہیں

پیدا ہو سکتا۔

اجتماعی انقلاب

انسانی زندگی اس حد تک عمرانی بطبع ہے کہ بغیر معاشرے کے انسان وجود میں آ سکتا ہے، نہ باقی رہ

سکتا ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔

اجتماعی انقلاب ایسی ہیئت اجتماعیہ کے وجود میں آنے سے عبارت ہے جو قرآنی راہنمائی کو قبول

کر کے پیغمبرانہ مقاصد (علیہ دین حق) کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکے۔

ارشاد باری ہے: ہم نے تمہیں امت وسطیٰ (مرکز نیہ) اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ

(مگھان) ہو اور رسول خدا تم پر مگھان و گواہ ہوں^۹ لے

یعنی امت مسلمہ کا مشن وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مشن رسول کو مقصد زیست بنانے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ کامل کو نسخہ کمال نہیں بنایا جاسکتا۔
یہ انقلاب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حیاتِ اجتماعی کا ہر پہلو قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق اصلاح پذیر نہ ہو جائے۔

اجتماعی زندگی کے مین پہلو ہیں :

معاشرت، معیشت اور سیاست۔

معاشرتی پہلو کی اصلاح طلب خاصیت نسلی تفاخر اور خود پسندی کا پیدا ہونا ہے اور قرآن حکیم اس کی اصلاح جذبہ انحراف پیدا کر کے فرماتا ہے۔

سیاسی پہلو کا لادینی نقطہ نظر، حرص، لالچ اور بخل میں مبتلا ہونا ہے اور قرآن حکیم اس کی اصلاح انفاق ایثار اور احسان کا تقاضہ غالب کر کے فرماتا ہے۔

سیاسی پہلو کی اصلاح طلب خاصیت "ہوسِ اقتدار" ہے جس کی بنا پر خلاصی ریاست کے قیام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ جب معاشرہ منظم ہوتا ہے تو دو طبقات وجود میں آتے ہیں بطاع (حکمران) اور مطیعون (عوام)، ان طبقات کا وجود میں آنا ہی معاشرے کو سیاسی حیثیت عطا کرتا ہے، جب معاشرہ سیاسی حیثیت اختیار کرتا ہے تو مطاع (حکمران) کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مطیعون (عوام) سے جبراً بھی اطاعت طلب کر سکے اب اگر اطاعت طلب کرنے کا محرک ہوس اقتدار ہو تو سیاسی تناقض (POLITICAL ANTI-NOMY) پیدا ہو سکے رہے گا یعنی عوامی و حکمرانی ہر ایک سطح پر محرک عمل مطالبہ حقوق بن جاتا ہے۔ اب جب عوامی سطح سے حقوق طلب کئے جاتے ہیں تو وہ بے نظامی کے مترسک ٹھہرتے ہیں اور حکمرانوں کے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور حقوق کے مطالبہ کیلئے کی جاتے والی سرگرمیوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

رہے حکمران تو ان کی وقعت عوام کے دل میں ظالم و غاصب سے زیادہ کی متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب حقوق طلب کئے جاتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے جس سے حقوق طلب کئے جا رہے ہیں انکو ظالم و غاصب پہنچا جائے۔

قرآن حکیم اس کی اصلاح اس طرح فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک معاہدہ عمرانی

(SOCIAL CONTRACT) وجود میں لایا جائے جس کی رو سے دونوں طبقے (حکمران اور عوام) یکساں طور پر منزل من اللہ حکم کی تعمیل کرنے کے پابند ہوں اور احکام الہیہ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یکساں طور پر واجب التعمیل ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر طبقہ کا محرک عمل مطالبہ حقوق کے بجائے فرائض کی انجام دہی یعنی تیار حقوق ہے۔ اگر محرک عمل ایسا حقوق کے مطالبے کی نوبت ہی نہیں آتی اور حق طلب کرنے سے پہلے ہی ادا ہو چکا ہوتا ہے۔

یہ انقلاب کیونکر متحقق ہوگا؟

کسی اعلیٰ تر نصب العین کا لحاظ رکھے بغیر زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، اجتماعی زندگی کے ان تینوں پہلوؤں کی اصلاح اجتماعی نصب العین کے حصول کی جدوجہد کے ضمن میں ہوگی۔
اجتماعی زندگی کا نصب العین ایسے مثالی معاشرے کا قیام ہے جو غلبہ دین حق کے لیے جدوجہد کرے۔
مثالی معاشرے کے خصائص یہ ہیں کہ وہ:

۱۔ نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہو۔

جیسا کہ فرمان الہی ہے: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔

یعنی لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔

۲۔ اخلاقی جدوجہد کرنے والے اور روحانی الذہن افراد پر مشتمل ہو۔

قرآن حکیم میں اس خصوصیت کو بائیں طور بیان کیا گیا ہے: کنتم خیر امتہ
اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؛
یعنی تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی
کے لیے ظاہر کیا گیا ہے اللہ

۳۔ جن کی جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہیں۔

کیونکہ احکامات الہیہ کی پر خلوص پیروی اور اخلاقی جدوجہد امن عامہ پر منتج ہوگی؛
کما قال اللہ تعالیٰ! فمن تبع ہدای فلاحوف علیہم ولاہم یحزنون۔
یعنی جس نے بھی خدا کی ہدایت کی پیروی کی وہ ہر طرح کے خوف و غم سے محفوظ ہو جائے گا۔

۴۔ اس معاشرے کے استحکام کی اساس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور آپ سے غیر منقسم وفاداری ہو۔

جیسا کہ فرمان الہی ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔

یعنی خدا و رسول کے حکم کے سامنے کسی مؤمن مرد یا عورت کو ذاتی یا اپنی خواہش کے مطابق کچھ

کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا ۲۳

نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پوری نسل انسانی کی بہبود کیلئے جدوجہد کی جاسکے اور یہ نشانی انقلابی معاشرہ اپنی نفسیات میں محدود وفاداریوں پر منظم ہونے والے گروہوں کی عصبیتوں سے میرا ہو۔ نسل انسانی کو محدود وفاداریوں پر منظم ہونے والے گروہوں کی عصبیتوں سے نجات دلانے کے لیے اس امت وسط کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ واضح ہے:

ان هذه امتكم امة واحدة وان اربكم فاعبدون (الانبیاء: ۹۳)

اخلاقی جدوجہد کرنے والے اور روحانی الذہن افراد ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے وجود میں آتے ہیں، اس معاشرے کا اخلاقی جدوجہد کرنے والے روحانی الذہن افراد پر مشتمل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک افراد ان خصوصیات کے حامل نہ ہوں وہ مثالی معاشرہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ مثالی معاشرے کے قیام کی خاطر جان و سینہ کا جذبہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

اس معاشرے اور افراد کو ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ کرنے کے لیے کوشاں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ محدود وفاداریوں پر منظم قوی تر گروہوں کی بالادستی کمزوروں کے لیے خوف و غم کا موجب ہوتی ہے اور محدود وفاداریوں پر منظم معاشروں میں خود ان کے اپنے افراد بھی کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتے ہیں اور جا بزن حقوق سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ مزعومہ منادات تنگ سے تنگ نروا کروں میں محدود ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے نجات دلانا مقصود ہے۔

یہی معاشرے کا عالمی (بین الاقوامی) سطح پر غلبہ اس لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی بعثت کا مقصود یہی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص وفاداری پر منظم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ صرف آپ

ہی پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔

ارشاد حقانی ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الآیۃ)

یعنی اے محبوب! آپ فرمادیں کہ میں تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ

آپ سے خالص وفا واری اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو کسی اعلیٰ ترین فاداری کے بغیر زندگی ضبط و انقیاد کی پابند نہیں بنائی جاسکتی دوسرے وفا واری منقسم ہوتو کسی دوسرے فرد کی ایسی وفا واری جو فرقہ پرستی میں مبتلا کرے امت کو فرقوں میں تقسیم کر دے گی اور اس طرح محدود وفا واریوں میں منظم ہونے کے سبب پوری نسل انسانی کی بہبود کا نصب العین حاصل نہ ہو سکے گا۔ اجتماعی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باذن اللہ مطاع مطلق کی ہے۔

کہا ما قال اللہ تعالیٰ اِحْنِ يَطْعِ السُّوْلُ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهُ۔

یعنی خدا کی اطاعت فقط اس نے کی جس نے رسول خدا کی اطاعت کی ہے

انفرادی زندگی کے اصلاح پذیر ہو جانے کے بعد مثالی معاشرے کے قیام کو، اجتماعی زندگی کا نصب العین بنانے سے، حیات اجتماعی میں انقلاب آسکے رہتے گا، یہ محض سخن نوازی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن حکیم کی انقلابی ہدایت کی اتباع سے ماضی میں مثالی معاشرے کا قیام حقیقت بن چکا ہے اور اب بھی اسی صحیفہ انقلاب کی روشنی میں زندگی کے تمام باطلانہ رجحانات اصلاح پذیر ہو کے رہیں گے، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اس بات کا ہر وقت لحاظ رکھیں کہ ہم کس (مثالی) معاشرے کے ارکان ہیں اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہئیں؟

• تخلیق بالحق پر ایمان، یعنی باطل کی موجودگی حق کی کامیابی کی شرط ہے، اور خدا نے یہ کائنات علیہ حق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے کامیابی کی شرط کے طور پر عدم محض سے تخلیق فرمائی ہے، اجتماعی نصب العین کے حصول میں کامیابی کے یقین کی اساس ہے۔

• اجتماعی سطح پر لاکھ عمل یہ ہے کہ معاشرے کی ادارتی تنظیم باہم طور ہو کہ زندگی کے تمام تقاضے ایمانی

بنیادوں سے پورے ہوں۔

• اس سلسلے میں ہر سطح پر افراد معاشرہ کا زاویہ نگاہ رحمتہ للعالمین کا ہو۔

- - معیار خواہش نہیں منزل من اللہ حکم ہے۔
- - نمود نہ کمال کوئی باطل نظام نہ ہو بلکہ اسوۂ رسول بنے۔
- - نفسیاتی محرک جس سے جدوجہد میں استقامت نصیب ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی و تکذیب ہے۔ مصدق رسول اس عالمگیر معاشرے کا کرن ہے اور آپ کی تکذیب کرنے والا اس کا کرن نہیں اس معاشرے میں جغرافیہ اور نسل و لسان پہچان ارکان نہیں بلکہ مرتب و عظمت اور شناخت کا حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
- - اس معاشرے میں جو کچھ نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دینے کی مؤمنانہ شان پائی جاتی ہے اور یہ نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہے لہذا نسل انسانی کی فلاح اسی میں ہے کہ یہی معاشرہ عالمی سطح پر غالب ہو تاکہ لادینی معاشروں کے غلبے سے انسانیت کا جو استحصال ہوتا ہے اس کا مداوا ہو سکے۔

بین الاقوامی انقلاب اور اسکی شرائط

فطرت انسانی میں مثبت اور منفی میلانات کی بیک وقت موجودگی کی وجہ سے حیات انسانی میں عروج و زوال کا امکان رہتا ہے، اگر مقاصد عالیہ سے ناگزیر وابستگی میں کمی آجائے گی وجہ سے نگہبدار یعنی جانبدارانہ جائزہ اعمال سے غفلت برتی جائے تو زندگی زوال کا شکار ہو کے رہتی ہے، اگر اختلاف انگیز مؤثرات حیات کے جواب میں افراد اپنے قومی تشخص کا دفاع نہ فرمیں تو معاشرتی زندگی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔

بین الاقوامی انقلاب عبارت ہے حیات اجتماعی میں پیدا ہونے والے فضائل کو اندرونی و بیرونی ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کرنے سے، جس کی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے غیر مشروط اطاعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی ہئیت اجتماعیہ ہر قسم کے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔

غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو بین الاقوامی سطح پر زندگی عداوت و عناد اور اس کے جوابی عمل یعنی جنگ ورجنگ کی منظر ہے، اس جنگ ورجنگ کے منظر ہونے کا سرچشمہ بین الاقوامی زندگی میں ریاست کا یہ تصور ہے کہ :

ریاست سیاسی طور پر منظم ایسے معاشرے کا نام ہے جسے اپنی بقا اور توسیع کے لیے دوسری

ریاستوں سے صلح اور جنگ کا اختیار حاصل ہو۔
 اس صورت حال کا مداوا بین الاقوامی سطح پر دینی نئی کو غالب کرنے سے ہوگا، چنانکہ نئی نام نئی نفع بخشی
 فیض رسانی اور نشوونما دینے کا ہے۔ لہذا حق کے غالب ہونے کی وجہ سے کوئی گروہ، کوئی ریاست
 اپنی بقا اور توسیع کی خاطر کسی مظلوم پر ظلم نہ کر سکے گی، دنیا کے لیے رحمت کا پیغام بن کر مسبوث ہونے والے
 نبی آخر الزمان کی بعثت کا مقصود بھی یہی ہے، لہذا حق نبوت کے بعد اب اس مشن کو اپنائے رکھنے کی ذمہ داری
 امت مسلمہ پر ہے۔

شرائط انقلاب

بین الاقوامی انقلاب کا ضامن لائحہ عمل مندرجہ ذیل سوالات کے جواب پر مشتمل ہے:

- ۱۔ وہ کونسا تضاد ہے جس کے شدید تر کرنے سے فدا داری متعین ہوگی، اندرونی طور پر جماعت
 میں ضبط و انقیاد پیدا ہوگا اور خارجی اعتبار سے تصادم فیصلہ کن ہوگا؟
- ۲۔ اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ انقلاب کی یہ جدوجہد تخریب محض میں ختم ہو کر نہ رہے، بلکہ اس کے
 تعمیری نتائج پیدا ہو کر رہیں گے؟
- ۳۔ باطل کے ساتھ جب تصادم کی طاقت نہ ہو انقلابی جماعت کا پروگرام کیا ہوگا کہ ولولہ سرد نہ
 ہو، مقصد کے قریب تر ہوتے جائیں اور قبل از حصول وقت تصادم کو اس وقت تک التوا میں رکھ سکیں
 جب تک تصادم کی طاقت پیدا ہو سکے؟
- ۴۔ اس کی بے خطا پیش بینی کی جائے کہ دعوت انقلاب کے کتنی اقسام کے رد عمل پیدا ہوں گے؟
- ۵۔ وہ محرک کیا ہوگا جو انقلابی جدوجہد میں استقامت دلا دے اور انحراف نہ کرنے دے۔
- ۶۔ ہر رد عمل کے جواب میں انقلابی قیادت کیا طرز عمل اختیار کرے کہ اسے صورت حال پر
 کامل تصرف حاصل ہو جائے؟

۱۔ وہ تضاد جس کے شدید تر کرنے سے اجتماعی نصب العین سے فدا داری متعین ہوگی اور اندرونی
 طور پر جماعت میں ضبط و انقیاد پیدا ہوگا اور خارجی طور پر تصادم فیصلہ کن ہوگا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تصدیق اور تکذیب کا تضاد ہے، اس تضاد کی وجہ سے مومن، منافق اور کافر وجود میں آتے ہیں۔

اور کائناتی قانون نشوونما کے تحت دو جماعتیں وجود میں آتی ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان، حزب الشیطان پیغمبرانہ دعوت کی مزاحمت کرتا ہے اور مزاحمت کی مزاحمت سے نبوی پارٹی کا غلبہ ضرور ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ فرمان الہی ہے: **إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ**۔

بے شک خدا کا گروہ ہی غالب ہے ۲۶

ب :- چونکہ ان دو کے قرآن نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دینا ہی حق ہے اور مزعومہ مفاد کی خاطر نفع بخشی فیض رسانی اور نشوونما کو روکنا ہی باطل ہے لہذا پیغمبرانہ انقلاب جو حق و باطل کے درمیان تصادم پر مبنی ہے تخریب محض پر منتج نہیں ہوگا بلکہ اس سے تعمیری نتائج پیدا ہو کر رہیں گے۔

کہما قال اللہ تعالیٰ: **قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان**

زهوقاً۔ یعنی اے محبوب فرما دیجیے حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل

کو تو مٹ کر ہی رہنا تھا۔

ج :- جب تک تصادم کی طاقت نہ ہو اس وقت تک انقلابی جماعت کا پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ انقلابی جماعت کے ارکان کو معاشی اعتبار سے متحکم کیا جائے تاکہ ان کی معاشی ضرورت میں سے معاشی تعطل ختم ہو جائے اور وہ تصادم کے لیے تیار ہو سکیں، اس سلسلے میں نمونہ کمال وہ مواخات ہے جو حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم فرمائی تھی۔

د :- دعوت انقلاب سے تین طرح کے رد عمل پیدا ہو سکتے ہیں۔ (۱) ایمان۔ (۲) بغاقت۔

اور (۳) کفر اس سے تین گروہ وجود میں آتے ہیں جو کافر اور منافق، ان میں سے ہر گروہ کی مخصوص نفسیت کو قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

و :- اسلامی انقلاب کی دعوت کے جواب میں جو چیزیں انقلابی جماعت کے وجود کو نابود کرنے

کے لیے پیدا ہو گا صرف ایسی اسلام دشمنی ہی استقامت کو برقرار رکھوا سکتی ہے اور مخلصین کو انحراف سے باز رکھ سکتی ہے۔

اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے: **وَكَيْدٌ لَّكَ جَعَلْنَا الْكَلْبَ نَبِيَّ عَدُوِّ الشَّيْطَانِ**

الارض والجن (انعام: ۱۱۲)

یعنی اسی طرح ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کا دشمن بنایا، اللہ نے نبی کا دشمن (حاکم جن)

ٹپوٹے کے لیے نہیں بلکہ جیسا کہ مطالعہ قرآن سے آشکارا ہوتا ہے انقلابی جدوجہد میں کامیابی کی ناگزیر شرط کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا۔

اگر جماعت مخالفانہ چیخ کو قبول نہ کرے اور اس سلسلے میں استقامت نہ رہے تو انقلابی جماعت سنا فہا ہو جانا ضروری ہے، اگر دوست دشمن کی تمیز نہ ہو جائے تو یہی وہ محرک ہے جو اپنی بقا اور کامیابی کے لیے ہر قیمت ادا کر دیتا ہے۔

ی۔ انقلابی قیادت کو ہر رد عمل کے جواب میں جو طرز عمل اختیار کرنا چاہتے وہ یہ کہتے کہ مومنوں کی ولتاہی۔ ان کے ایمان کی آبیاری اور انہیں معاشی استحکام عطا کر کے ان کی قوت سے انقلاب برپا کرنے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔

منافقوں کی پروہ درہی کی جائے۔ اور تالیف قلب کے ذریعے کفار کو جماعت مسلمین میں شامل کرنے کا سامان بہم پہنچایا جائے یا پھر جہاد کے ذریعے انہیں فریق مغلوب بنا کے، بین الاقوامی سطح پر غلبہ برقی کا سامان بہم پہنچایا جائے۔

تاریخ گواہ ہے کہ قرآن حکیم کی راہنمائی غلبہ برقی متحقق ہو چکا ہے اور اگر اب بھی ہم حق کے قرآنی مفہوم کا شعور پیدا کر کے ماضی میں اپنی کامیابی کو قرآن اور اس کے عین مطابق سنت کی راہنمائی سے وابستہ کرنے کے بجائے معجزہ کار قیادت سے وابستہ نہ کریں تو آج بھی قرآن کی راہنمائی میں انقلابی اصلاح کے ذریعے عالمی سطح پر ایک فریق غالب کی حیثیت سے ہم دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔

انقلابی قوانین اور ان کی وضاحت

جیسا کہ پہلے مذکور رہا کہ انقلابی قوانین کو بیان کرنے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ارتقا کیا ہوتا ہے؟ اور کیوں محروم واقع ہوتا ہے؟ نشوونما یا ترقی کا تصور سب سے پہلے ہمارے سامنے وجود نامی کے حوالے سے آتا ہے، وجود نامی (زندہ وجود پودا وغیرہ) کے گہرے تجربے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قوت سے فعل کی طرف گزرنے کا تقاضہ پایا جاتا ہے، اس کے رستے میں کوئی مزاحمت (بج کے رستے میں مٹی وغیرہ) پائی جاتی ہے، اب اس مزاحمت کی مزاحمت ضروری ہے اور یہی مزاحمت کی مزاحمت اس کی ترقی کی سازگار حالت ہوتی ہے۔

شعوری سطح پر (یعنی انسانی سطح پر) افکار و اقدار کی نشوونما کا محتاط تاریخی مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس سطح کے ارتقا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ:

پہلے حقیقت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے جس کی نسبت دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہی کل حقیقت ہے اس دعوے کے پس پردہ دلولہ ہوتا ہے جو جزوی سچائی کے ادراک کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔

اس (ATTITUDE) کے رد عمل میں حقیقت کے اس پہلو کو پیش کرنے کی تحریک ہوتی ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور جزوی حقیقت کے ادراک کا بنیاد پر پہلے کی طرح حقیقت کے اس پہلو کو بھی کل سچائی تصور کیا جانے لگتا ہے۔

اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ متضاد دعوے ایک دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں نگہری اعتبار سے غلط عناصر مہیا کر دیے جاتے ہیں اور دونوں طرف سے جو مبالغہ کیا گیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے اور کل حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ اگر کچھ عناصر نمایاں ہونے سے رہ گئے ہوں تو یہ عمل اپنی تجدید کر سکتا ہے، فکری ارتقا کے اس عمل کو ہم جدلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر غور کریں تو اظہر من الشمس ہو گا کہ فکر کی باطنی فطرت اس جدلیت کے صحیح ہونے کی توثیق کرتی ہے، مناظرے کا یہ انداز افراد کے بائیں بھی متصور ہے اور کسی فرد کے باطن میں بھی ارتقا برنگارے کے حوالے سے یہی کچھ واقع ہوتا ہے۔

ڈاکٹر بٹیان احمد فاروقی کے نظریہ انقلاب کے مطابق قوموں کے عروج و زوال کا انحصار بھی اسی قانون میں مضمر ہے۔ جو قوم اختلال انگیز موثرات حیات کی مزاحمت کرتی ہے کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے قرآن حکیم جو انقلابی طریق منہاج عطا کرتا ہے اس کا اساسی اصول بھی یہی مزاحمت اور مزاحمت کی مزاحمت کا طریقہ ہے، ڈاکٹر فاروقی اس اصول کو "کائناتی قانون نشوونما" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

انقلابی قوانین کی تشکیل

وہ قوانین جو اسلامی انقلاب کی ضمانت فراہم کرتے ہیں اور قرآن حکیم نے جن کی تشکیل اور وظیفے کی وحدت کر کے نسل انسانی کو نبی بشت کی احتیاج سے مستغنی فرمایا ہے تین ہیں یعنی (۱) کائناتی قانون نشوونما (۲) تاریخ قانون تضاد اور (۳) قانون سعادت و شقاوت۔

۱۔ کائناتی قانون نشوونما

کائناتی قانون نشوونما وہ قانون ہے کہ کائناتی سطح پر اس کی عالمگیر حیثیت ہے، اور اس قانون سے صرف نظر کر کے ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، مقصد کے قریب تر مہونے کا انحصار اسی قانون پر ہے یہ مزاحمت اور مزاحمت کی مزاحمت کا قانون ہے، جس کی تشکیل قرآن مجیم ان الفاظ میں کرتا ہے: جعلنا لكل نبي عدوا من العجس مین (القرآن: ۳۱) کہ ہم نے پیغمبر ان حق میں سے ہر ایک کا مجرموں میں سے ایک دشمن پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا مجرموں میں سے ایک دشمن (انگام بدجن) اودت میں رکھنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ پیغمبر انہ دعوت انقلاب کے علمبردار کی بنیاد پر شرط کو پورا کیا گیا ہے وہ اس طرح کہ جب انبیاء کرام کے دشمن ان کی دعوت کی مزاحمت کرتے ہیں اور پیغمبر اور ان کے متبعین کی جانب سے مجرموں کی مزاحمت کی مزاحمت ہوتی ہے تو اصحاب حق کامیاب ہوتے ہیں ان میں اعتماد و بڑھاپا ہے اور وہ مقصد کے قریب تر مہوتے جاتے ہیں۔

جیسا کہ وجود مادی کے ارتقار اور فکری نشوونما کے حوالے سے معروض ہو کہ ارتقار کا یہ قانون عالمگیر حیثیت کا حامل ہے اور حیاتی و تاریخی سطح پر ہر ارتقار کے پیچھے اس کی کار فرمائی کا اور اک کیا جاسکتا ہے۔ حق کی جدوجہد کرنے والوں کے مقاصد سے نظام مزاحمت نظر آنے والی کائنات کو، خالق کائنات نے عدم محض سے اہل اللہ کی کامیابی کی شرط کے طور پر وجود بخشا ہے، یہ کائناتی مزاحمت داعیان حق کے خوابیدہ قوار کی تحریک اور رجوع الی اللہ کے داعیہ کو تقویت دیتی ہے، اور اس طرح انہیں اپنی جدوجہد میں استقامت بھی نصیب ہوتی ہے اور غلبہ بالحق کا اور اک بھی عطا ہوتا ہے۔

قرآن مجیم اس حقیقت کو باں الفاظ بیان کرتا ہے:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا۔ یعنی خدا نے زمین میں ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل کی مزاحمت کے جواب میں استقامت علی الحق کامیابی کی نوید بن جاتی ہے:

بقول تبار

تو سمجھتا ہے یہ سماں ہے دل آزاری کا
امتحان ہے تیرے ایمان کا خود داری کا

اور

تندنی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب
یہ تر چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

ب۔ تاریخی قانون تضاد

تاریخی قانون تضاد وہ قانون ہے۔ جس کی رو سے تاریخی کشمکش کے نتائج متعین ہوتے ہیں، جیسا کہ تاریخین پر واضح ہو گا کہ کائناتی قانون نشوونما جب انسانی سطح پر واقع ہوتا ہے تو اسی کو تاریخی قانون تضاد کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم اس کی تشکیل اس طرح فرماتا ہے :

دو گروہ ہیں جنہیں قرآن حکیم حزب اللہ اور حزب الشیطان سے موسوم کرتا ہے، یہی دو گروہ اصحاب یمن اور اصحاب شمال یا اصحاب میمنہ اور اصحاب میسرہ کہلاتے ہیں، قرآن حکیم کے نزدیک یہی دو گروہ اصحاب حق اور اصحاب باطل منظور ہوتے ہیں جنہیں قرآن خیر البریہ اور شر البریہ کے نام سے بھی موسوم کرتا ہے، ان دونوں گروہوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، حزب اللہ حق کو غالب کرنا چاہتی ہے اور حزب الشیطان باطل (مزعومہ مفاد پرستی) کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، ان دونوں گروہوں کی اپنے اپنے مقصد کے ساتھ دو متضاد و فواداریاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے دو منظم ارادے ہوتے ہیں ایک حزب اللہ (اللہ کے گروہ) کا، دوسرا حزب الشیطان (شیطان، باطل گروہ) کا، ان دونوں ارادوں کے درمیان تصادم ہو کر رہتا ہے۔

ج۔ قانون سعادت و شقاوت

وہ اخلاقی قانون جس کو کوئی شیطانی قوت کبھی شکست نہیں دے سکتی، اور جس میں اس کی ضمانت ہے کہ حزب اللہ ہی غالب ہو کر رہیں گے وہ "قانون سعادت و شقاوت" ہے جس کی تشکیل قرآن حکیم باری العاظم فرماتا ہے: **قد افلح من زكها، وقد خاب من دسها۔ (الشمس : ۱۰، ۹)** یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو حرص اور لالچ سے پاک کیا اور یقیناً وہ تباہ ہو گیا جس نے اسکو حرص اور لالچ میں مبتلا رکھا۔

جس کا نفس حرص و لالچ سے پاک ہو جائے گا وہی دوسروں کو نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دے گا۔ اس لیے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نفس حرص و لالچ اور بخل میں مبتلا رہے گا وہی نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دینے میں رکاوٹ ڈالے گا۔

قوانین انقلاب کی اطلاقی صورت گری

۱۔ افراد ملت قرآن حکیم کے عطا کردہ نصب العین حیات (غلبہ دین حق) کا شعور پیدا کر کے اس کے حصول کا راوی جدوجہد کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔

ب۔ باطل کی طرف سے زندگی کو اس نصب العین کے مطابق نہ ڈھلنے دینے کے لیے مزاحمتی جدوجہد ہوگی، انفرادی سطح پر یہ جدوجہد نفس امارہ کی طرف سے بھی ہوگی، جب کہ اجتماعی و بین الاقوامی سطح حیات پر باطل کی طرف سے واضح خارجی مزاحمت ہوگی۔

ج۔ افراد ملت اس مزاحمت سے مرعوب ہونے کے بجائے حصول نصب العین کے لیے مسلسل منصوبہ بندی یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ باطل کی طرف سے یہ مزاحمت ان کی کامیابی کی شرط اولین ہے۔

د۔ افراد ملت کو اس کا بھی یقین کامل ہو کہ کامیابی کے لیے محض تبلیغ کافی نہیں بلکہ نفع بخشی، فیض رسانی اور دوسروں کو نشوونما دینے کا عملی پروگرام اختیار کرنا ناگزیر ہے۔

مؤمنانہ فرسٹ پینٹی آپ کا نظریہ انقلاب تاریخ فکر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔

تاریخ فکر میں — فکر برہان احمد کا مقام

انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ بفضلہ تعالیٰ وہ نہ صرف اپنے مسائل حیات سے آگاہ ہے بلکہ مسائل کس طرح حل ہوں گے اس کا بھی شعور رکھتا ہے، فکر و فلسفہ کی دنیا میں مسائل حل کرنے کے طریقے کو منہاج کہتے ہیں، اور کون منہاج علم درست ہے اور کونسا غلط اس کی پرکھ علمیات کے ذریعے ہوتی ہے، علمیات علم العلم (SCIENCE OF KNOWLEDGE) ہے، جس کا وظیفہ یہ ہے کہ اولاً ان شرائط کو بیان کرے جن پر کسی علم کے علم مدلل ہونے کا انحصار ہے۔ پھر ان شرائط کی روشنی میں جائزہ لے کہ کونسا علم مدلل (KNOWLEDGE OF A DEMONSTRABLE CIRTITUDE)

ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

منہاجیات کے حوالے سے غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ تاریخ فکر میں دو طرح کے منہاج متعارف ہیں، معروض الاصل (OBJECT ORIENTED) اور موضوع الاصل (SUBJECT ORIENTED) معروض الاصل منہاج میں جستجو کا آغاز خارج سے کیا جاتا ہے ناظر (انسان) کی استعدادات کا جائزہ نہیں لیا جاتا جبکہ موضوع الاصل انکوائری میں مسائل کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے انسان کی اس آرزو کا تعین کیا جاتا ہے جو خارج کی طرف توجہ کا باعث بنی پھر انسان کی ان استعدادات کی تحلیل کی جاتی ہے جن پر مسائل کے حل کا انحصار ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ انسانی استعدادات کس حد تک انسان کی آرزوؤں کی تکمیل میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔

معروض الاصل منہاج میں دو موقف سامنے آتے ہیں عقلیت (RATIONALISM) اور حسیت (EMPRICISM) عقلی منہاج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عقل اور قسط عقل ہی انسانی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نامہ رکھتی ہے، حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے لہذا اس کی حقیقت فکر ثرولیدہ (CONFUSED THOUGHT) سے زیادہ نہیں، اس موقف کو مان لینے میں خرابی یہ ہے کہ معقول فی الذہن کی صفات (ذہنی، کلی، قدیم، بسیط، مطلق) کی رو سے عالم خارجی کا انکار ہو جاتا ہے، اگر عالم خارجی کا انکار ہو جائے تو نہ علم ممکن رہے نہ مذہب نہ اخلاق، پھر علمی حل ایسا نہیں ہوتا کہ بعض کے لیے قابل عمل ہو اور بعض کے لیے قابل عمل نہ ہو بلکہ علمی حل میں ہر ایک کے لیے یکساں نتائج کی ضمانت موجود ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ رائے، مفروضہ یا ذاتی نظریہ تو ہو سکتا ہے علم دلائل نہیں، جب کہ تاریخ فکر کا مطالعہ کرنے والے احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اس منہاج فکر کے ماننے والے (ڈیکارٹ، اسپینوز اور لائبنیز وغیرہ) خود یکساں نتائج تک نہ پہنچ سکے۔

حیثیت (EMPRICISM) عقلیت کا جوابی رد عمل ہے، اس موقف کی رو سے علمی مسائل اور ان کے حل کی صلاحیت فقط حواس کی ملکیت ہے، جن امور (قضایا) کو ہم عقلی کہتے ہیں وہ دراصل ہمارے عمومی تجربات ہوتے ہیں، ہر معلول کی ایک ہی علت نہیں ہوتی، جس کو ہم علت کہہ دیتے ہیں وہ ایک الگ واقعہ ہے اور معلول ایک واقعہ دیگر، لیکن اس طرح تو علم یقینی محال ہو جائے گا جبکہ علم تو نام ہی اس کی یقینی قضیہ کا ہے جس کے متوازی حقیقت ویسی ہی ہو جیسی کہ قضیہ میں بیان ہوئی تھی،

پھر خود اس منہاج کے ماننے والے بھی کیسا نتائج تک نہ پہنچ سکے مثلاً لاک، برکے اور ہیوم کے نتائج میں اختلاف، ہیوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ علم یقینی محال ہے جلتہ

موضوع الاصل انکو اڑی

انسان چونکہ زیادہ دیر تشکیک میں مبتلا نہیں رہ سکتا لہذا کانٹ کی بدولت فکر و فلسفہ کی دنیا میں انقلاب آنا ایک فطری امر تھا، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا معروض الاصل انکو اڑی کا آغاز ناظر (عالم کے بجائے منظور) کائنات) سے ہوا اور مسائل یہ تھے: "یہ کائنات کیا ہے؟" اس میں انسان کا مقام و منصب کیا ہے اور (۳) اس مقام و منصب کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بالفاظ دیگر سوال کا تعلق "کیا ہے" کے جواب تک تھا، کانٹ نے آغاز جستجو کائنات کے بجائے انسان سے کیا اور وہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان ایک بامقصد عملیت ہے جس کو ان غایات کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے^{۳۲} جن کی بنیاد پر وہ خارج کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کانٹ جن کو صورت شعور سے تعبیر کرتا ہے، اور بنیادی صورت شعور چار ہیں۔ (۱) مذہب (۲) علم (۳) آرٹ اور (۴) اخلاق، اس کے بعد کانٹ اپنی جستجو کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ پہلے انسانی شعور میں جو نصب العین ہے اس کا تعین کرتا (DETERMINATION) ہے مثلاً وہ سوال اٹھاتا ہے مذہب کیسے؟ علم کیا ہے؟ آرٹ کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ پھر ان شرائط کو بیان کرتا ہے جو ان آرزوؤں کی تکمیل کو قابل فہم بناتی ہیں، یعنی ان صورت شعور میں مضمر العینوں کے حصول کے لیے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اور کانٹ انسان کی استعدادات کا تجزیہ کرتا ہے جن پر نصب العین کا قابل فہم ہونا متصور ہو سکے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ کانٹ اپنی انکو اڑی کا آغاز انسان سے کرتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کی بنیادی آرزو (صورت شعور میں مضمر نصب العین) کے تعین سے بہت (45) کا تعین ہو جاتا ہے اور عقلاً انسانی آرزو کے پورا ہو سکے کی قابل فہم شرائط کا بیان باید (OUGHT) ہے کہ اگر انسانی استعداد کے حوالے سے نفلان (جو بھی کانٹ بیان کرے) معیار کا لحاظ رکھا جائے تو انسانی آرزو کی تکمیل قابل فہم ہو سکتی ہے۔ یعنی فکر انسانی میں ارتقا یہ ہے کہ انسانی آرزوؤں کے حوالے سے معروض الاصل انکو اڑی کی طرح محض، کیا ہے؟ تک محدود نہ رہی بلکہ صورت شعور میں مضمر نصب العینوں

کے تعین سے کیا ہے؟ کا صحیح صحیح جواب بھی فراہم ہو گیا اور کیا ہونا چاہیے؟ کے حوالے سے ان شرائط کو نشاندہی ہو گئی مگر کالفاظ رکھے بغیر انسانی آرزو کی تکمیل قابل فہم نہیں ہو سکتی، لیکن قابل فہم ہونا ایک بات ہے اور بطور امر واقعہ آرزو کا پورا ہونے کے رہنا دوسری بات، بالخصوص عملی نصب العین (اخلاق) کے حوالے سے محض صحیح صحیح فہم پیدا کر لینا کافی نہیں، بلکہ انسان کی ضرورت اس سے زیادہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی فضائل حیات کے نمونے پر کیونکر ٹھوسل کے رہے؟ ڈاکٹر فاروقی کے الفاظ میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟

تاریخ نگار کا مطالعہ رکھنے والے احباب کانٹ کے بعد فکر جدید (MODERN THOUGHT) ترقی معکوس (تنزل) کے جس سفر پر رواں دواں ہے سے بخوبی واقف ہیں، ڈاکٹر فاروقی وہ مرد فائدہ مند ہیں جو اپنی موضوعانہ بصیرت کی بنیاد پر تیسرے سوال کا یعنی جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟ کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جس کو علمی بنیادوں پر ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔

فکر برہانی کی روشنی میں۔ علمیات موضوع کی تکمیل

جیسا کہ مذکور رہا علمیات علم العلم ہے جس کا وظیفہ یہ جاننا ہے کہ کونسا علم۔ علم مدلل ہے اور کونسا علم علمیات کی شرائط پر پورا نہ اتر سکنے کی وجہ سے علم مدلل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انسانی شعور میں یہ سوالات مضمر ہیں کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اور جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟ یہ تینوں سوالات دراصل ایک دوسرے سے تمیز تین نمونہ علم سے متعلق ہیں، یعنی واقعی معیاری اور حقیقی علم، حقیقی علم ہیت اور بنیاد (IS AND OUGHT) کے درمیان طبع کر پانے کی حتمی قطعی ٹیکنیک ہے، یعنی ایصال الی المطلوب اسی کو ہدایت کہتے ہیں، ڈاکٹر فاروقی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا اپنی نسبت دعویٰ ہے کہ وہ ہدایت کاملہ ہے لہذا تیسرے سوال کا جواب بطور امر واقعہ فقط ہدایت قرآنی کی پیروی سے میسر آئے گا یعنی زندگی فضائل کمال کے نمونے پر ٹھوسلے گا تو فقط قرآنی ہدایت کی پیروی سے، قرآن علم حقیقی

ہے، یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ قرآن کی پیروی سے ماضی میں زندگی نمونہ فضائل پر عمل کے رہے۔ لہذا اب بھی قرآن حکیم کی پیروی سے تجربی توثیق و شہادت کی بنیاد پر زندگی فضائل حیات سے متصف ہو کر رہے گی۔ بالفاظ دیگر ڈاکٹر فاروقی اپنے نظریے کا مضمون (ابھی ہمیں کرتے ہیں)

واقعی معیاری اور غائی علم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اپنی اصطلاحوں میں غور فرمایا ہے، آپ کی انکوائری موضوع الاصل ضرور ہے لیکن کافرانہ نقطہ نگاہ سے آپ کبھی مرعوب نہ ہوئے۔

اسلام محض نے واقعی علم کے حوالے انسانی آرزو کا مداوا بھی قرآن حکیم کے عطا کردہ نظریہ علم کی بنیاد پر فرمایا: آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی رو سے علم مسمی (منظور) کی شناخت کا نام ہے، اور تعلیم آدم کے حوالے سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ منظور (مسمی) موجود فی الخارج ہے اور یہ شناخت ہوگی اسم کے ذریعے جو خدا نے انسان کو ودیعت فرمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس مرحلے پر بھی کانٹ کی طرح محض شرائط علم نہیں بیان فرماتے بلکہ حقیقت کے علم تعین کی حتمی قطعی ضمانت دیتے ہیں اور فکر برہانی کی رو سے انسان کی حقیقت کے باب میں علمی آرزو کے پورا ہونے کے رہنے کی ضمانت اس میں ہے کہ سہ بنا ما خلقت هذا یا طلاً۔ (اے مہارے رب تو نے یہ عالم باطل تخلیق نہیں کیا۔ القرآن) کے مؤمنانہ موقف کو اپنایا جائے۔

اخلاق آرزو یعنی انسان کے عملی نصب العین کے حوالے سے بھی فکر برہانی کی اٹھان قرآن سے ہوتی ہے فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسه بصيرة، اور فاللهم ما خبوسها وقتوها (آیتان) کی رو سے خیر کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ اس کا ادراک انسان کو بالذات ہے، لیکن زندگی اخلاقی نمونے پر ڈھلے کی تو فقط اتباع وحی سے، علیات کی رو سے علم دلال کی شرائط یہ ہیں کہ وہ علم جس کو علم دلال ہونے کا دعویٰ ہو درج ذیل شرائط پوری کرے یہ کہ مسدود علم، ماہیت علم، موضوع علم، موضوع سے متعلق مسئلہ علم کی وضاحت کرے، طریقہ حل مسئلہ، لا وظیفہ علم، مہتممات علم اور حدود و صحت کی وضاحت کرنے ہوئے۔ زندگی ہر اثرات علم کی وضاحت کرے، ڈاکٹر فاروقی علیات کی تمام شرائط کو پورا کر کے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن ہی علم غائی ہے اور علیات کا موضوع بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا حصول کمال فقط قرآن سے میسر آئے دہلے علم کی پیروی سے ہو سکے گا۔ قرآن سے میسر آنے والی ہدایت کی بطور علم غائی صورت گری باہی طور ہوگی؛ قرآن علم غائی ہے کیونکہ:

۱۔ اس کا مبداء وحی ہے۔

۲۔ ماہیت کے اعتبار سے غایت لبثت محمدی کی تکمیل کے لیے اس کا نزول ہوا لہذا یہ علم غائی ہے۔

۳۔ اس کا موضوع غایت عالیہ (مقصود لبثت) کا حصول ہے۔

۴۔ اہل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی مقصودِ بعثت کے مطابق ڈھلے کیونکر۔

۵۔ اس کا طریقہ سنہ اللہ ہے، یعنی دو گروہ ہوں، جن کے دو متضاد مقاصد ہوں، محمدی گروہ حق کو غالب کرنا چاہتا ہے اور باطل حق کو مغلوب ان دو گروہوں کی دو متضاد پسپا پنے مقاصد کے ساتھ وفاداریاں ہوں، ان دو گروہوں کے دو مستقل پروگرام ہوں محمدی (حزب اللہ) جماعت حق (نفع بخشی) فیض رسانی اور نشوونما دنیا کے لیے پروگرام مرتب کرے اور باطل حق (نفع بخشی) فیض رسانی اور نشوونما دنیا کو مغلوب کرنے کا پروگرام بنائے، ان دو جماعتوں کے دو متضاد ارادے ہوں (ایک حق کو غالب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دوسرا حوصلہ لالچ اور بخل کے غلبہ کی وجہ سے حق کو غالب نہ ہونے دینے کا ارادہ رکھتا ہے) ان ارادوں میں تصادم ہو کر رہے گا اور اہل حق (حزب اللہ) اس لیے کامیاب ہوں گے کہ نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما دنیا ہی قرآن حکیم کی روشنی میں حق سے متحقق ہوتا ہے (لہذا اس اخلاقی اصول کو کوئی شیطانی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کامیابی اسی نظام، جماعت اور گروہ کی ہوگی جس میں قدر زیادہ نفع بخشی، فیض رسانی اور نشوونما کی نگاہ ہوگی۔

۶۔ قرآنی ہدایت کا وظیفہ مقصودِ بعثت (غلبہٴ حق) کا تحقق ہے۔

۷۔ قرآن ہدایت کے مضمرات یہ ہیں۔ (۱)۔ ایک طرف مقصود (غلبہٴ حق) ہو۔ (ب) دوسری طرف سے باطل کی مزاحمت (الانعام: ۱۳) (ع)۔ باطل کی مزاحمت کی مؤمنین مزاحمت کریں گے تو ان کو کامیابی ہوگی کہ جس کی ضمانت حق کے قرآن مفہوم سے فراہم ہوتی ہے۔ (کہ کامیابی اہل حق کا نصیب ہے، اشمس: ۱۰، ۹)

۸۔ قرآن کی انقلابی ہدایت سے کیا ہے؟ (POSITIVE KNOWLEDGE) اور کیا ہونا چاہیے؟ (NORMATIVE KNOWLEDGE) ایسے سوالات کے لیے رہنمائی طلب کی جائے اور زندگی میں اسلامی فضائل کے پیدا کیے جانے کی ہدایت نہ طلب کی جائے تو قرآنی ہدایت سے مطلوبہ نتائج (مقصود کو موجود بنانا) حاصل نہ ہو سکیں گے۔

۹۔ قرآنی ہدایت سے میسر ہونے والے علم سے مقصود حاصل ہو کے رہنے کا یعنی زندگی کو جس نونے پر ڈھلنا چاہیے ڈھل کے رہنے کی قرآنی ہدایت کا مقصود نردول ہی ہے۔

چیلنج ہیں ہم جہاں کے لیے

ڈاکٹر فاروقی تشکیل و ترتیب نظریہ کے بعد تاریخ اسلام کو بطور محتوی (CONTENT) پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے نظریہ کی واقعیت کا ثبوت تاریخ اسلام کے دور نبوی کو قرار دیتے ہیں، ترک با بری کی طرح مطالعہ واقعات کے سہائے اگر سیرت الرسول کا مطالعہ مقصود بعثت (غلبہ حق) کے حوالے سے کیا جائے تو واضح ہوگا کہ کسی دور میں قرآنی ہدایت کی پیروی سے انفرادی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا، اور مدنی دور (ہجرت سے حجۃ الوداع تک) اجتماعی و بین الاقوامی سطح حیات کے انقلاب کی بہتر مثال ہے، آج قرآنی ہدایت سے انحراف کے نتیجے میں ہم زوال کے تجربات سے ایسے ہی گذر رہے ہیں جس طرح اسکی پیروی سے ارتقا کے تجربے سے گذرے تھے۔ قرآن اور اس کے صین مطابق نمونہ کمال (سنت رسول) کی اتباع سے آج بھی ہمارا زوال ارتقا میں تبدیل ہو سکتا ہے، اسلامی انقلاب متحقق ہو سکتا ہے، باطل نظام ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم اس کے لیے چیلنج ہیں لیکن اگر اسلام کی دوستی کا دم بھرے اپنے اسلام دوستی میں کم مخلص ہوں اور اسلام دشمن عناصر اپنی اسلام دشمنی میں زیادہ مخلص ہوں تو یہ اعتماد فنا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا گئے

حوالہ جات

- ۱ -
- ۲ - سورة الليل : ۵ ، ۱۵
- ۳ - منہاج القرآن از ڈاکٹر برہان احمد فاروقی -
- ۴ - قرآن اور مسلمان کے زندہ مسائل از ڈاکٹر برہان احمد فاروقی
- ۵ - منہاج الفقان / علم مکمل و علم بدل از ڈاکٹر برہان احمد فاروقی (غیر مطبوعہ) ترتیب و توضیح از منضربین۔
- ۶ - النصار : ۱۶۳ تا ۱۶۶
- ۷ - الاحزاب : ۴۰
- ۸ - الفتح : ۴۸
- ۹ - المزمل : ۱۹
- ۱۰ - زحرف : ۲۲
- ۱۱ - یوسف : ۱۰۴
- ۱۲ - التین : ۳
- ۱۳ . القیامہ : ۱۲ ، ۱۵
- ۱۴ - الاعراف : ۱۷۲
- ۱۵ - الاحزاب : ۷۲
- ۱۶ - الفجر : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰
- ۱۷ - الاسرار : ۶۷
- ۱۸ - النصار : ۶۵

- ۱۹ - البقرہ : ۱۴۳
- ۲۰ - النصار : ۱ ، نیز البقرہ : ۲۱۳ ، یونس : ۲ ، الانبیاء : ۹۳
- ۲۱ - آل عمران : ۱۱۰
- ۲۲ - البقرہ : ۳۹ ، ۳۸
- ۲۳ - النصار : ۶۵
- ۲۴ - الاعراف : ۱۵۸
- ۲۵ - النصار : ۸۰
- ۲۶ - المائدہ : ۵۶
- ۲۷ - بنی اسرائیل : ۸۱
- ۲۸ - الانعام : ۱۱۲
- ۲۹ - البقرہ : ۹
- ۳۰ - کلیات اقبال اردو
- REALSMBY . S . HUSSAN - ۳۱
- ۳۲ - حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ توحید ارڈو اکثر برہان احمد فاروقی
- ۳۳ - عصر حاضر کا چینج اور اس کے جواب کیلئے شرط از ڈاکٹر برہان احمد فاروقی (غیر مطبوعہ)
- ۳۴ - پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے از ڈاکٹر برہان احمد فاروقی (غیر مطبوعہ)
- PHILOSOPHYCRITIQUE BY SYED ZAFR-UL-HUSSAN - ۳۵
- ۳۶ - علامہ اقبال کی تفکیلی جدید کا انتقادی جائزہ از ڈاکٹر برہان احمد
- ۳۷ - علمی بنیادوں پر مسائل امت کا حل از طارق محمد اعوان (راؤم الحرموت)
- PELISM BY DR - S - Z - HUSSAN - ۳۸
- ۳۹ - مرقاة شرح مشکوٰۃ
- ۴۰ - ایضاح البخاری
- ۴۱ - اللؤلؤ والمرجان فیہما اتفاق علیہ الشیخان از فواد بانی