

31

مادیت اور روحانیت

www.KitaboSunnat.com

محمد فاروق خاں ایم اے

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ۔ لاہور

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مَادِّیَّتْ اَوْرُ رُوْحَانِیَّتْ

محمد فاروق خاں ایم۔ اے

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳۔ ای۔ شاہ عالم ہائیٹیٹ، لاہور (پاکستان)

(جلد حقوق یحییٰ ناسٹر محفوظ ہیں)

طابع: ————— اشفاق مرزا، بیکنجگ ڈائریکٹر

ناشر: ————— اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳-ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، پاکستان

مضیع: ————— افضل شریف پرنٹرز، لاہور

اشاعت:

۲۱۰۰ ۶۱۹۸۸ مئی اول

قیمت: ~~۱۰۰~~ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مادیت اور روحانیت

نیکی اور بدی کا تصور انسان کے لیے کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ تاریخ کسی ایسی قوم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جس میں نیکی اور بدی کا سرے سے کوئی تصور نہ پایا جاتا رہا ہو۔ اخلاق کو انسانی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ نظریۂ جبریت (DETERMINISM) کے قائل ہیں وہ بھی تجائی کے مقابلہ میں جھوٹ کو، ایسے عہد کے مقابلہ میں مکرو فریب کو، ایشاد و قبان اور جذبہ اخوت و مہمردی کے مقابلہ میں خود غرضی، بغض و عناد اور جور و ظلم کو سراہنے کی جرات نہیں کر سکتے اور نہ علی الامان وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جھوٹ اور سچ، ایمان داری اور بے ایمانی سب کی حیثیت یکساں ہے۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ سچائی، خیر پسندی اور سلامت دہی انسان کی مطلوبہ صفات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

انسانوں سے کسی خاص قسم کے اخلاق کا مطالبہ یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم انسان کو ارادہ و اختیار کا مالک جانتے ہیں۔ اخلاق کا تعلق انسان کے ارادہ و اختیار سے ہے۔ جہاں جبر کا اثر مائی ہو وہاں کسی اخلاق کو کردار کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا

نہیں ہوتا۔ انسان اپنا ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ یہی چیز اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ مادیت سے مفہوم ایک طرح کا جبری اصول ہوتا ہے جس میں ساری کار فرمائی بے جان مادہ کی ہوتی ہے۔ جس میں قصد و اختیار اور شعور کا کوئی دخل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سائنس دان جو نظریہ جبریت کے قائل ہیں ان کے نزدیک انسانی حرکات و افعال طبعی قوانین کے اسی طرح پابند ہیں جس طرح چاند اور سورج کی گردشیں طبعی قوانین کی پابند ہیں۔ ان کے نظریے کی رو سے انسان کے تمام افعال و کردار میکانیکی (MECHANICAL) قوانین کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ اس میں نیچر (NATURE) کا وہی عمل کار فرما ہوتا ہے جو پانی کو آگ پر رکھنے سے بھاپ بن کر اڑ جانے میں ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں کسی مانوق الطبعی نظام کی بات بالکل لچر اور مہمل ہے۔

مادی نقطہ نظر سے ہر شے کا عنصر ایک ہے۔ مرکز سالمہ (PROTON) اور برقیہ (ELECTRON) کی مختلف تعداد سے مختلف اشیاء کی تعمیر ہوتی ہے۔ ثقیل اجسام برقی لہروں کے اجتماع کے مناظر ہیں۔ سکون کسی شے میں نہیں۔ ہر شے کے ذرات ہمیشہ تیزی سے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے ہر شے کی صورت لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہتی ہے جس سے ہمارے اعصاب بھی بحیثیت مجموعی بدلتے رہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ہمارے افعال و خیالات ظہور میں آتے ہیں۔ چونکہ کشش کے ذریعہ تمام ذرات میں باہم ربط و تعلق ہے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی حرکت کا اثر عالمگیر ہوتا ہے۔ یہ اثر تمام نظام عالم پر پڑتا ہے۔ اگر ہمیں کسی خاص وقت کائنات کے تمام ذرات کی کیفیت معلوم رہے تو اس کے ذریعہ ہم پورے دنیویں کے ساتھ یہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ کسی کے خیالات اور افعال مستقبل میں کیا ہوں گے۔ فرضیکہ مادہ پرستوں کے

تزدیک ہمارے افعال و خیالات کو ہمارے ذاتی ارادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ شین (SHEEN) نے کہا ہے کہ زندگی پروٹوپلازم (PROTOPLASM) کی توانائی ہے اور نفس (PSYCHOPASM) کی توانائی شعور انسانی دماغ کی مرکزی قوت (ASSOCIATIVE GENTREE OF BRAIN) کا نام ہے یعنی نفس (MIND) توانائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

یہی وہ میکانی تصورات (MECHANICAL CONCEPT OF LIFE) ہیں جس کی رو سے انسان کی زندگی طبعی زندگی (PHYSICAL LIFE) تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ گوشت پرست کے علاوہ انسان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اب نظریہ مفادیر عنصری (QUANTUM THEORY) نے سائنس کی تحقیقات کی دنیا سے علت و معلول کو یکسر خارج کر دیا ہے۔ اس کی جگہ اب غیر متعین قانون

(WERNER HEISENBERG) کا فرما ہے۔ آئنز برگ (INDETERMINACY) کے اصول کے مطابق ایک برقیہ (ELECTRON) (مقام) (POSITION) اور رفتار (VELOCITY) دونوں رکھتا ہے۔ لیکن بیک وقت ہمیں دونوں کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقام جس قدر یقین کے ساتھ متعین کیا جائے گا اسی قدر اس کی رفتار غیر متعین ہو جائے گی۔ سائنس کے لیے یہ بتانا ممکن ہی نہیں کہ ایک برقیہ چھلانگ کدھر جائے گا۔ اس بنا پر سائنس دان حضرات اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ فکر انسانی میں علت و معلول کا قانون کوئی لازمی عنصر نہیں ہے۔ پرانے نظریہ علت و معلول کی رو سے انسان مجبوراً ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اب اس نظریہ نے انسان کے صاحب ارادہ و اختیار ہونے کے لیے ایک طبعی اور دلیل بہم پہنچا دی ہے۔ چنانچہ سر جیمز جینس اپنی کتاب

(MYSTERIOUS UNIVERSE) میں لکھے ہیں:

” ہمارے ارادہ و اختیار کے عقیدے کے خلاف سائنس کے پاس

اب کوئی ناقابل تردید دلیل نہیں رہی۔“

حقیقت یہ ہے کہ سائنس حیات کی تشریح سے بالکل قاصر ہے۔ ذی روح ہستی کے کردار کی میکانی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ شخص اپنے امداد ارادہ و اختیار کی آزادی محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ انسان کے ارادہ و اختیار کسی مادی قانون کے محتاج نہیں ہیں۔ مادیت کی کارفرمائی کی صورت میں شعور وجود ہی میں نہ آسکتا پھر نہ انسان ارادہ و اختیار کی کوئی آزادی محسوس کر سکتا اور نہ انسانی افراد کے اندر کسی قسم کی انفرادیت پائی جاتی۔ جسمانی تغیرات ہماری فحشیت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انسان مادیت سے الگ ایک مستقل اور غیر مادی ہستی ہے۔ مادی جسم کے ذریعہ اس ہستی کا صرف اظہار (MANIFESTATION) ہوتا ہے۔ شعور کو سائنس کے طرز پر سمجھنا ممکن نہیں۔ بے شعور مادہ کا مطالعہ ایک مادی تحقیق ہے۔ شعور کی تشریح مادی اسباب کے ذریعہ ممکن نہیں۔ میکس پلانک (MAX PLANK) نے کہا ہے:

” کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقلمند کیوں نہ ہو محض علت و معلول کے قانون

کی روش سے اپنے شعوری افعال کی فیصلہ کن محرکات کے متعلق کبھی کبھی صحیح

نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اور قانون یعنی قانون اخلاقیات

کی ضرورت ہے۔ اس قانون کی جگہ نہ تو بلند ترین عقل لے سکتی ہے۔ اور

نہ لطیف ترین نفس اس کی جگہ لے سکتا ہے۔“

لے دیجیے: THE UNIVERSE IN THE LIGHT OF MODERN PHYSCS

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انسان کو اخلاق و کردار کا حامل قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ارادۂ
 و اختیار کا مالک مانا جائے۔ جب تک نفس انسانی کی کوئی مستقل حیثیت تسلیم نہ کی
 جائے ہم انسان کو صاحب ارادۂ و اختیار نہیں قرار دے سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے
 کہ نفس انسانی کی ایک مستقل حیثیت ہو۔ اس کی اپنی ایک مستقل زندگی ہو جو مادہ کی
 رہیں منت نہ ہو۔ وہ اپنے اعمال کا سبب آپ ہو۔ جسمانی تغیرات اس کے روحانی
 وجود پر اثر انداز نہ ہو سکتے ہوں۔

اخلاق و کردار کے لیے ارادۂ و اختیار کی آزادی کے علاوہ دوسری ضروری
 چیز یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ اخلاقی اقدار کا ایک مستقل و مطلق
 معیار ہے۔ جو ہر شخص کے لیے یکساں ہے۔ اخلاقی قدروں کی قیمت اضافی
 (RELATIVE) نہ ہو بلکہ مطلق (ABSOLUTE) یا ذاتی (INTERINISIC) ہو۔

اس قسم کی چیزیں اخلاقیات کی دنیا میں مستقل اقدار (PERMANENT VALUES) کہلاتی ہیں۔ انہیں کسی قیمت پر بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ان سے
 کم قیمت اضافی (RELATIVE) اقدار کو ان کے تحفظ کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔
 انسانی زندگی میں کسی اعلیٰ اخلاقی نظام کا تصور اسی وقت ممکن ہے جبکہ
 ہماری زندگی کا کوئی ایسا مقصد و منتہا ہو جو ایک مطلق قدر رکھتا ہو۔ جس کی نظر
 اپنی تمام کوششوں کو لے جانا "عمل خیر" قرار پاسکے۔ تکمیل انسانیت کے لیے
 جس تک پہنچنا ناگزیر ہو۔ چنانچہ برگساں اسی بنا پر یہ ماننے پر مجبور ہوا ہے کہ

ان اخلاقی اقدار کا مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ اس موضوع پر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔

زندگی کی تمام تگ و پھو کا منشاء تخلیق نوع انسانی کی تکمیل ہے۔ یعنی انسانیت (HUMANITY) کو وہ کچھ بنا دینا جو کچھ فی الغور بن جاتی اگر اسے اپنی شکل اختیار کر لینے میں انسانوں کی مدد درکار نہ ہوتی۔

انسان کو اس کی اپنی زندگی کا کوئی ایک بلند مقصد و مقصدی ہر فکری و عملی مگر اس پر اور ہر قسم کے تلون و انتشار سے بچا کر فطرت کے صحیح راستہ پر لگا سکتا ہے۔ جس پر چل کر وہ تکمیل انسانیت کے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اخلاق انسانی کی اصل بنیاد سزا کا خوف نہیں سچائی کی محبت ہے۔ صداقت کا حصول ہے۔ اخلاق انسانی کے جتنے اصول و تقاضے بیان کیے جاتے ہیں، جب تک وہ اپنے دل کی اعلیٰ ترین امنگیں نہ بن جائیں دل و دماغ بدستور گنہگار رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ اس گناہ کی زد سے بچ جائیں۔ اخلاقی تقاضے اس وقت تک دل کی امنگیں بن سکتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے حقیقی جذبات و احساسات کی پہچان ہو جائے۔ ہم اپنے اندرونی تضادات میں جو ہماری غفلت کی پیدائش ہیں وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اخلاقی مطالبات درحقیقت ہماری ہی فطرت کا اظہار ہیں۔ اخلاق درحقیقت ایک عالمگیر اصول ہے۔ وہ ہماری اندرونی زندگی کا قانون ہے۔ اخلاق کی حدود اور بوتلموں صورتوں کے پیچھے اسی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ صرف اسی کے ذریعہ انسان کی اندرونی زندگی میں توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک اپنی اندرونی زندگی میں توازن

نہ پیدا ہو جائے، باہر کی زندگی میں کبھی بھی توازن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اندرونی دنیا پر قبضہ پائے بغیر ہماری روحانی تکمیل کی تمنا تسکین نہیں پاسکتی۔ حقیقی سکون و راحت ہمارے لیے ممکن الحصول نہیں بن سکتے۔

اوسپنسکی (OUSPENSKY) نے لکھا ہے کہ:

”انسان جب تک اپنے اندرونی تضادات میں وحدت قائم نہ کر لے اسے اپنے کو آنا رل کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ وحدت حاصل نہ کر لی ہو وہ اگر اپنے کو صاحب اختیار و ارادہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ارادہ تو نتیجہ ہوتا ہے عواہشات کا جس شخص کی خواہشات مستقل نہ ہوں، وہ محض اپنے جذبات اور خارجی تاثرات کا کھلونا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ دوسرے ہی سانس میں وہ کیا بندے گا اور کیا کرے گا۔ اس کی زندگی کا ہر سانس اتفاقات کے پردوں میں گم ہوتا ہے۔“

(THE NEW MODEL OF UNIVERSE P. 132-133)

داخلی توافق کے بغیر معاشرے میں کبھی توافق اور وحدت کی جلوہ گری ممکن نہیں۔ جہاں تک مطلق اخلاقی اقدار کے حصول و علم کا مسئلہ ہے، حقیقت (REALITY) کے علم کے بغیر اس قسم کے مطلق اخلاقی اقدار کا علم ممکن ہی نہیں ہے۔ راشد ڈال نے لکھا ہے کہ ”یہ ممکن ہی نہیں کہ حقیقت کے بارے میں ہمارا نقطہ نگاہ اخلاق کے بنیادی مسائل پر اثر انداز نہ ہو یا ہمارے اخلاقی نقطہ نظر سے ہمارا تصور حقیقت متاثر نہ ہو۔“

ایک مطلق اخلاقی قانون یا اخلاقی مطمح نگاہ مادی اشیاء میں نہیں مل سکتا۔

اخلاق کا مرتبہ مادیت اور افادہ نقطہ نگاہ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ مستقل اور مطلق اقدار کو ماننے بغیر کسی اعلیٰ اخلاق کا تصور ممکن نہیں۔ مستقل اور مطلق اقدار کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی کوئی فرض و غایت ہو۔ کائنات کسی مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی ہو۔ کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کی حیثیت محض ایسے سامان و اسباب کی ہو جس کے ذریعہ انسانی روح اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔

اخلاق و کردار کے سلسلہ میں تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کا تسلسلِ حیات پر ایمان ہو۔ وہ زندگی کو مسلسل اور مستقل سمجھتا ہو۔ مستقل اقدار سے اسی وقت انسانی سیرت کی تعمیر ہو سکتی ہے جب کہ انسان دائمی حیات کا قائل ہو۔ وہ یہ جانتا ہو کہ انسان نے موجودہ اعمال اس کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں۔ جس معاشرے کے افراد کا منہائے خیال قریبی مفاد کا حصول ہو اس معاشرے میں نہ تو کبھی استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اس میں توازن برقرار رہ سکتا ہے۔ سیرتوں کی تعمیر کی اہمیت اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتی ہے جب انسان زندگی کو مستقل اور مسلسل سمجھے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہو۔ ہمارے نفس کا مقصود وقتی ایک نفس مطلق ہی ہو سکتا ہے۔ ایک مطلق اخلاقی آئیڈیل نفس مطلق ہی میں موجود ہو سکتا ہے۔ جو تمام حقیقتوں کا سرچشمہ اور ہماری ہستی کا اصل مرکز ہے۔ ہر انسان انسان ہونے کی حیثیت سے ایک ذات (PERSONALITY) رکھتا ہے۔ یہی ذات اس کی تشریف و تکریم کی باعث ہے۔ انسانی ذات غیر تربیت یافتہ شکل (UNDEVELOPED FORM) میں ہوتی ہے۔ جب انسان تربیت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے داخلی تضادات (CONTRADICTION) ہم آہنگی سے

بدل جلتے ہیں۔ انسانی ذات کی صحیح تربیت (REAL DEVELOPMENT) ممکن نہیں جب تک کہ انسان اپنی ذات کا مقصود و منتہا خدا کی اس ذات (PERSONALITY) کو نہ قرار دے جو مکمل ترین ذات (PERFECT IN HIS PERSONALITY) ہے۔ خدا اور حیات اخروی پر ایمان لائے بغیر مستقل اور مطلق اقدار کا تصور ممکن نہیں۔ جب تک انسان کے نفسیاتی پس منظر میں حاضر و ناظر معدلت پسند خدا، عقیدہ جاگزیں نہ ہو جائے فرد کی تربیت و اصلاح اور معاشرتی و تمدنی عدل و انصاف کا قیام صحیح معنوں میں ممکن نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اخلاقی اقدار کا حصول ہے۔ صرف اخلاق ہی ایک ایسا قابل قدر جو ہر بے جس کے ذریعہ روحانی مادی اور جنالیاتی (AESTHETIC) قدر و قیمت میں توفیق اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ذریعہ معاشرے میں پائے جانے والے تضادات باہمی توفیق میں بدل جاتے ہیں۔ صرف اخلاق ہی کے ذریعہ انسان کی زندگی اس حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے جو تغیرات سے بلند و بالا ہے۔ حقیقت کے ساتھ زندگی کی اسی ہم آہنگی اور توفیق کا نام حقیقی آزادی اور صداقت کا حصول ہے۔ کائنات کی توجیہ و تعبیر اخلاقی اقدار کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔

انسانی زندگی کے لیے کسی ایسے اخلاقی نظام کا تصور جس کی بنیاد مادیت کے بجائے معنوی اور مالگیر اصول پر قائم ہو، کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اس کا انسانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ہر ذہنی معاملہ میں کوئی نہ کوئی معنوی اور روحانی نقطہ نگاہ رکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا ایک دن بھی گزارنے پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ انسان غیر شعوری طور

اپنا کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اس کے ہر عمل کے پیچھے اس کا علم و ارادہ کام کرتا ہے۔ وہ با مقصد کام کرنا چاہتا ہے۔ نال اندیشی اس کی فطرت میں داخل ہے کسی اعلیٰ مقصد کا تصور اور کسی حقیقی انجام تک پہنچنے کی فکر زندگی کی موجودہ صورت حال کا میں تقاضا ہے۔ اخلاق کا عالمگیر اصول ہر عمل طلب مسئلہ کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ بشرطیکہ اسے مستقل اور طلاق اقدار کی حیثیت حاصل رہے۔ مادہ کو اصل کار فرما قوت قرار دینے کے بعد اخلاقی اعمال کے لیے کوئی تحریک باقی نہیں رہتی۔ مادیت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کوئی ذکر و رول اور غفلتوں کے ساتھ ہمدردی کیوں کرے؟ کوئی ایسا پسند نہیں اور عقلی مزاج کیوں بنے؟ کوئی اخلاقی اصولوں کے مطابق عمل کیوں کرے؟ اپنے قریبی مفاد کو نظر انداز کر کے دوسروں کے کام کیوں آئے؟ اس میں شبہ نہیں کہ مادیت کے علم و عمل میں ایسے اشخاص ملتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مفلسوں، دیوانوں اور غفلتوں کی حمایت کی ہے۔ لیکن ان کا یہ کام ان کے بنیادی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یقیناً یہ مادیت کا نہیں مادیت سے ماوراء کسی اور شے کا اثر ہے جو ان کے نفس ہی کے کسی گوشے میں چھپا ہوا تھا۔

مادیت (MATERIALISM) اور لامذہبیت اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل ایک تخریبی چیز ہے۔ خدا کا انکار، روح کا انکار اور کائنات کی غرض و قیامت کا انکار انہیں چنداںکاروں پر اس کی پوری حمایت قائم ہے۔ مادیت کو کوئی اثباتی و رجحانی (POSITIVE) حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ زونف و ڈوگرچ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب وہ مذہبی خیالات سے دست بردار ہوا تو اُسے نہ صرف ذہنی کوفت اور روحانی کرب کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اخلاقیات کے بارے میں تو اُسے بالکل مایوس ہو جانا پڑا۔

خدا کے انکار کے بعد نہ صرف یہ کہ دنیا اپنی مجموعیتوں سے یکسر خالی ہو جاتی ہے، زمین کی حیثیت نہ صرف یہ کہ ایک تاریک اور اجنبی ستارہ کنی رہ جاتی ہے بلکہ انسانی زندگی سے اطمینان و سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی قوانین کی پاس داری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عہد و پیمان کا پاس دلحاظ اہلہی کا ہم معنی قرار پاتا ہے۔ انسانی زندگی ”کھاؤ پیو اور خوش رہو۔“

(EAT, DRINK AND BE MERRY) کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ مادہ پرستوں

کو سائنس اور اس کی تحقیقات و ایجادات پر بہت ناز ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے

زندگی کا راز پالیا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ سائنس زندگی کو با مقصد اور با غایت

بنانے سے یکسر قاصر ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ پانی اور کاربن کس طرح کیمیائی

تبدیلی (CHEMICAL CHANGE) کے ذریعہ شکر میں اور آکسیجن و ہائیڈروجن

گیس پانی میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن انسانی حیات کی غرض و غایت کیا ہے ؟

اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اخلاق و کردار کی توقع اسی زندگی سے

کی جاسکتی ہے جو با غایت و با معنی ہو۔ جس کا کوئی مقصد ہو، ایسا مقصد جس کے لیے

آدمی زندہ ہے اور جس کے لیے ضرورت کے وقت اپنی جان بھی دے سکے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیک، صداقت پسندی اور بہر دی و رحم دلی وغیرہ

صفات تو انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ اس کے لیے کسی معنوی نقطہ نظر کے

قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ اس کے لیے حیات کے تسلسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایثار، قربانی اور ہمدردی درجہ دلی وغیرہ اعلیٰ اوصاف کا انسان کی فطرت سے نہایت گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی دور میں بھی انسان جھوٹ اور سچ کو ایثار اور خود غرضی کو رحمہنی اور بے رحمی کو کیساں حیثیت نہیں دے سکا۔ ایثار اور خود غرضی میں بہر حال وہ فرق کرنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح جھوٹ اور سچ کو وہ ایک نہیں کہہ سکتا۔ وہ جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کو سراہنے پر مجبور ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے کوئی دھوکا دے یا اس پر کسی طرح کا ظلم ہو۔ لیکن ان تمام

باتوں کے باوجود انسان کی ذات غیر تربیت یافتہ شکل UNDEVELOPED FORM

میں ہوتی ہے۔ تہذیب و تربیت اور تزکیہ کے بغیر انسان اپنی فطرت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور نہ اپنے فطری تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی کو دھوکا دینا اچھا نہیں۔ وہ اپنے بارے میں پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اسے فریب دے کر نقصان پہنچائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ موقع پا کر مادی اغراض کے لیے دوسروں کو فریب دے سکتا ہے۔ اگر قریبی مفاد کے سوا اس کے پیش نظر کوئی اور مفاد نہیں۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں تو پھر کیوں وہ اپنے دل کی بے معنی آواز پر دھیان دے کر نقد فائدوں سے محروم رہے۔ اگر تہذیب و تزکیہ کے بغیر ہی انسان اپنی فطرت پر قائم رہ سکتا تو دنیا میں فتنہ و شر کا سر سے وجود ہی نہ ہوتا۔ انسان کے تزکیہ و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے زندگی کا کوئی بلند معنوی نقطہ نظر پیش کریں، جو اسے خود غرضی اور تنگ نظری سے بچا کر دوسرے انسانوں کا سچا بھی خواہ اور ہمدرد و غمگسار محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بنائے۔

وہ لوگ جن کے پاس مسائل کو سمجھنے کے لیے افادی نقطہ نظر کے سوا کوئی نقطہ نظر نہیں جن کے پاس مادی معیار کے سوا کوئی دوسرا معیار نہیں ممکن ہے یہاں یہ کہیں کہ انسان کی تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کا سبب صرف اس کی تنگ دستی اور مفلسی ہے۔ اگر انسان تنگ دستی و ناداری میں مبتلا نہ ہو تو پھر وہ ظلم و زیادتی کے قریب بھی کیوں جائے گا۔ وہ معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کے سبب انسان غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ حقیقت میں کوئی شخص بھی گنہگار نہیں ہے حالات انسان کو گنہگار بناتے ہیں۔ انسان جس ماحول اور بریں معاشی نظام سے گھرا ہوا ہوتا ہے اس سے الگ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی دور کے انسان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے آپ اس دور کے ذرائع پیداوار سے واقفیت بہم پہنچالیں۔ معاشی نظام کی ہیئت ہی میں انسان کا سارا راز پوشیدہ ہے۔ یہ مذہب و اخلاق، تہذیب و کلچر سب معاشی صورت حال کی پیداوار ہیں لیکن ظاہر ہے یہ حقائق کا نہایت سطحی مطالعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ملیں گے جو تنگ دست، مفلس یا مظلوم نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ظلم و مرثی میں وہ کسی سے بھی چھپے نہیں۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اس میں مزید اصاڈ کی فکر انہیں کسی کروٹ چہن نہیں لینے دیتی۔ انہیں صرف سمیٹنا آتا ہے۔ وہ جائز و ناجائز کچھ نہیں جانتے۔ چند پیسوں کے لیے وہ ایسی انسانیت سوز حرکتیں کر گزرتے ہیں جن سے ہر حساس دل لرز اٹھے گا۔ مجبور و بے کس کی مجبوریوں سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کی محنتوں کا نتیجہ سود کی شکل میں صرف انہیں کے حصوں میں آتا ہے گا۔

یہاں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ان خرابیوں کا سبب دولت نہیں سرمایہ دار کی
 جہالت اور اس کی خود غرضی ہے۔ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور ہمیں ترقی یافتہ معاشرہ
 حاصل ہو تو اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں ان سے برگز مرد نہ ہو سکیں۔ سوال یہ ہے کہ
 آخر وہ کون سی مادی تعلیم ہے جو انہیں افادی نقطہ نظر کے علاوہ دوسرا نقطہ نظر
 عطا کرے گی۔ جو ان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرے گی۔ جو انہیں قریبی
 مفاد کی طمع، خود غرضی اور حرص و ہوس سے پاک کر سکے گی۔ تعلیم بھی تو لوگوں کو اسی
 بات کی دی جائے گی کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ انسانیت کی تاریخ معاشی کشمکش
 کی ایک طویل داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذرائع پیداوار اور اس کے ذریعہ سے
 قومی اور عصری ارتقاء کی ہیئت ہی وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر قانون زندگی، اخلاق
 فنون لطیفہ اور مذہبی تصورات کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ انسانی سماج کی ہیئت
 کا نعتین صرف ذرائع پیداوار سے وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم سے تو آدمی
 اپنے کو دولت اور ذرائع پیداوار کا نہ صرف ضرورت مند بلکہ پرستار تصور
 کر لے گا۔ وہ سمجھے گا کہ انسانی زندگی میں ذرائع پیداوار اور پیداواری طاقتیں ہی
 سب کچھ ہیں۔ اس طرح کی تعلیم کے ذریعہ تو دلوں سے مال کی محبت نہیں نکل سکتی۔
 پیداواری طاقتوں اور ذرائع پیداوار ہی کو دنیائے انسانیت میں سب کچھ سمجھ بیٹھنا
 دماغی خود کشی کے مترادف ہے۔ ذرائع پیداوار انسانی دماغ کے اعمال و افعال
 کی پوری پوری تشریح کرنے سے عاجز ہیں خود انسانی دماغ کی چھاپ ذرائع پیداوار
 اور پیداواری طاقتوں پر پڑتی ہے۔ مادی قربانی کے بغیر معاشرے میں عدل و انصاف
 کا قیام ممکن نہیں۔ مادی قربانی آدمی صرف اس وقت پیش کر سکتا ہے جب کہ اس کے
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یاس زندگی کا مادہ میٹھا اور ہو وہ ماوریت سے بالا تر کوئی معنوی نقطہ نگاہ سمجھا رکھتا ہو۔
یہ خیال کہ سرمایہ داروں ہی تمام فسادوں کی جڑ ہے۔ اس سے تمام اخلاقی خرابیاں
پیدا ہوتی ہیں۔ سرمایہ دار طبقہ سے انکس اگر اس کا سرمایہ چھین کر اسے خام سطح پر رکھ دیا جائے
تو اس سے تمام اخلاقی خرابیوں کا استیصال ہو جائے گا۔ یہی سرمایہ دار جو آج غریبوں
کا خون چوستے ہیں کل ان کے ہمدرد بن جائیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام ان کے لیے اخلاق
کے بلند مرتبہ تک پہنچنے میں روک تھام ہے۔ غلط ہے۔ ان دھوسے کی پشت پر کوئی دلیل
نہیں۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اس طرح سرمایہ دار مجبور ہو کر ناداروں اور کمزوروں کو اپنے
سودی جال میں نہیں جکڑ سکتا، معمولی قیمت پر جو ضروریات زندگی کے لیے بالکل ناکافی ہوتی
ہے، وہ مزدوروں کی محنتوں کا تینا مالک نہیں بن سکتا۔ لیکن اس سے اس کی سب سے
محبوب شے سرمایہ کے چھین جانے کے برعکس عمل میں حکمران پارٹی یا اس طبقے کے خلاف جس کی
حمایت میں اس کے ساتھ ملوٹ کیا جائے گا، اس کے اندر جو بغض و عناد کا جذبہ ابھرتے گا
آخر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ ظلم کا باوجود آپ نے پکڑ لیا لیکن اسے خوش اخلاق اور
انسانوں کا ہمدرد بنانے کا آپ کا پاس کیا نسخہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح ظلم کا ایک دروازہ
بند ہو گیا لیکن اس کے نتیجے میں جو درد مہیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو کیا کریں گے؟
جب سرمایہ ہی برائی کی اصل جڑ ہے، تو اسے کسی کی بھی نحویل میں رکھنا سماج کی تباہی کے
مترادف ہے۔ حکومت کی طاقت خود ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اس کے ساتھ مملکت کے
سارے باشندوں کی ملکیتیں اور سرمایہ داروں سے ان کا سرمایہ بھی اگر چھین کر اسی حکمران
طبقہ کو سونپ دیا جائے تو وہ کون سی چیز ہوگی جو ظلم و ستم کی سے اسے باز رکھے گی۔ کیا حکمران
طبقہ کے لوگ اس طرح پہلک پر اپنی خدائی کا ٹھکانہ نہیں جھانیں گے۔ آخر اس کی کیا گارنٹی ہے

کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کون سا جذبہ و فکر ہو گا جو انہیں اس کام سے بچا سکے گا۔ اس سلسلے میں روس کے واقعات اور مسائل کے خلاف خرد و تحقیق کا بیان کیا ہمارے لیے کم عبرتناک ہے۔ جب برائی سرمایہ داری کی خمیر میں داخل ہے تو یہاں ہم اس بات کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ کیا سرمایہ حکمران پارٹی کے پاس ہینکلر سرمایہ نہیں رہتا یا وہ اپنی تاثیر کھودیتا ہے۔؟

یہ بات کہ حکمران پارٹی اگر پبلک پر ظلم کو روک رکھے گی تو آنے والے الکشن میں پبلک اپنے دو ٹوں سے اسے محروم کر دے گی جس کے نتیجے میں اسے اپنی جگہ خالی کر دینی پڑے گی۔ لیکن یہ ایک خیال خام ہے۔ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور ہو، لوگوں کے رزق کی کنجیاں بھی جس کے قبضہ میں دے دی گئی ہوں وہ اپنے کو حکمرانی کے بلند و بزرگ مقام پر فائز رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آنے والے خطرے کی پیش بندی کے سلسلے میں کیا خیال و رائے کی آزادی سے پبلک کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ پبلک کے ارادہ و اختیار اور اس کی قوت و فکر کو بھی کیا حکومت قومی ملکیت قرار دے کر اپنی تحویل میں نہیں لے سکتی۔ کیا پبلک کی زبان و قلم پر پیرے نہیں بٹھائے جاسکتے۔ جب ایک سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی حفاظت اور اس میں مزید اضافہ کی غرض سے ہر ظلم و ستم کو روک رکھتا ہے چاہے وہ مصنوعی قحط کی صورت میں ہو یا سود خواری اور سٹاک بازی کی شکل میں تو پھر انسانوں کا ایک دوسرا طبقہ اپنے ذاتی فائدوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ کیا حکومت کی کرسی پر پہنچ کر آدمی ذاتی خواہشات اور خود غرضی کے بندھنوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی تمام کمزوریاں اپنے آپ دور ہو جاتی ہیں۔ ساری تڑبیاں درحقیقت سرمایہ کو مقصود ٹھہرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ سرمایہ کو کسی بلند محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقصد کے حصول کا ذریعہ تو بنایا جاسکتا ہے مگر مقصود نہیں بنایا جاسکتا۔ سرمایہ کو اصل مقصود قرار دینے کے بعد انسان سے کسی اخلاق کی توقع رکھنی فضول ہے۔ مارکس اور اس کے متبعین کے نزدیک انسانی زندگی صرف محنت اور طریق پیداوار سے عبارت ہے۔ ظاہر ہے ایسا صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کا مطالبہ بالکل سطحی ہو یا پھر اس کی نیت نواب ہندیہ صحیح ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے لیکن غذا کی فراوانی کے باوجود اگر انسان سے اس کے دل و دماغ چھین لیے جائیں تو اس کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔

مارکس اور مارکس کے متبعین اگر نفسیات اور اینتھرپولوجی سے واقفیت رکھتے تو نفسیات انہیں بتاتی کہ پیداواری طاقتیں انسانی دماغ کے اعمال و افعال کی تشریح سے قاصر ہیں۔ انسانی دماغ فطرتاً پیداوار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان پہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اینتھرپولوجی انہیں اس بات سے واقف کراتی کہ فوج انسانی جسے مارکسیت کے حاملین فریب محض خیال کرتے ہیں، انسانی کلچر کی پیدائش اور اس کی نشوونما میں اسی کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ وہی مادی اسباب کو کام میں لاتی ہے ان سے مختلف اسالیب کی تشکیل کرتی ہے مختلف اسالیب کے ذریعہ صرف اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کے دل و دماغ ہیں۔ اس لیے لازماً انہیں قدروں کو سب سے اہم اور قیمتی سمجھنا چاہیے جن سے انسان کے دل و دماغ کو تسکین حاصل ہوتی ہو۔ اور انہیں نشوونما کا موقع ملتا ہو۔ جس تہذیب و کلچر کی بنیاد حیوانی عناصر پر قائم ہو اس کی انسانی زندگی میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔

کائنات صرف افادیت (جس سے ہمارے مادی مفاد وابستہ ہیں) کی منظر

نہیں ہے۔ اس کے اندر دوسرے اہم اور قابل لحاظ اشارات بھی پائے جاتے ہیں۔ جنہیں مجھے بغیر کائنات کی توجیہ ممکن نہیں۔ زندگی معنی رکھتی ہے۔ مارکیٹ اس کی دریافت سے قاصر ہے۔ کائنات کے اندر ہمیں کسی بلند و بزرگوں کے علم و ارادہ کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ علم و ارادہ کی کارفرمائی ہمیشہ کسی اخلاق کے تحت ہوتی ہے۔ کائنات کے اندر کسی کے علم و ارادہ کی کارفرمائی پائی جاتی ہے تو ہم دوسرے لفظوں میں اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ساری کارفرمائی اخلاق کی ہے۔ انسان کی ضروریات اور کائنات کی فراہم کردہ اشیاء میں امتیازی گہرا تعلق ہے۔ جسم کو برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب انسان کے خارج میں موجود ہیں۔ یہ بہتے دریا، یہ پھٹے اود میدان، یہ جانور اور مختلف قسم کے درخت، یہ بھولے پھول اور کھیتیاں انسان ہی کے فطری مطالبات کا جواب ہیں۔ اسے خالق کائنات کی رحمت و شفقت کے سوا اور کس چیز سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ اخلاقی خداوندی کے مظاہر ہیں جنہیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اخلاق کی کارفرمائی کی اس سے بھی زیادہ صاف اور روشن تصویریں ہمارے سامنے سے گذرتی رہتی ہیں لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ورنہ حقیقت کا علم بخشنے کے لیے وہ ہمارے لیے بہت کافی ثبات ہو سکتی تھیں۔ بچہ کی پرورش میں اصل و فعل والدین اور اقرہ و اقربا کی اس شفقت و محبت کو بڑا ہے جو انہیں بچہ سے ہوتی ہے۔ یہ کھلی ہوئی اخلاق کی کارفرمائی ہے۔ شفقت و محبت کا تعلق مادیت سے نہیں اخلاق سے ہے۔ ایک طرف اگر ہمیں ذوق جمال سے نماز آگیا ہے تو دوسری طرف اس کائنات کی ساری چیزوں کو محسن و آراستگی بخشی گئی ہے۔

اسے محض مادہ کی کرشمہ سازی قرار دے کر مطمئن ہو جانا نامی خود کشی ہے۔ اخلاق کا مادہ اور مادیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اخلاق کی کارفرمائیاں ہمیں ایک ایسے وجود کا جلوہ دکھاتی ہیں جسے ہم صرف "شعور" اور شخصیت یا ذات (PERSONALITY) سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ بے جان مادہ میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ ہمیں شعور و احساس کی دولت سے نوازے اور ہمیں ایک خاص طرح کے ذوق و طبیعت سے آشنا کر کے دنیا میں اس کی رعایتوں کا پورا سامان فراہم کر سکے۔ ہماری مادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ایک اعلیٰ نظام کو وجود میں لاسکے اسے "قانون اتفاق" سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ اتفاق "ایک غیر متعین چیز ہے اس سے متعین اور ریاضی خصوصیات کا حامل نتیجہ کیسے برآمد ہو سکتا ہے۔ کائنات اور خود انسانی وجود کی کھلی شہادتیں اسی بات کے حق میں ہیں کہ اس کائنات کو کسی "اعلیٰ شعور" نے وجود بخشا ہے۔ اس لیے لازماً اس کا کوئی معین اور طے شدہ مقصد بھی ہوگا۔ لیکن مارکس کے نزدیک کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف مادیت کی کارفرمائی کا نتیجہ ہے۔ نہ اس کی کوئی غایت ہے اور نہ اس کا کوئی حقیقی مقصد۔ اس کے اندر ما بعد الطبیعی حوال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مارکس اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ زندگی کو مادہ پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک فائق تر شے اپنے سے ادنیٰ درجے کی چیز کی تابع کیوں کر ہو سکتی ہے۔ زندگی شعور و احساس کی ایک آباد دنیا ہے جس کا سرچشمہ صرف کوئی باشعور قادر مطلق ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اور صرف وہ ذات زندگی کا مقصد و منشا بھی قرار پاسکتی ہے۔

مادہ پرستی اور انسانی نقطہ نظر ہی کا کرشمہ ہے کہ مارکس تاریخ انسانیت کو

معاشی (ECONOMIC) جدوجہد کی کہانی قرار دیتا ہے۔ تاریخ کی معاشی تعبیر (ECONOMICAL INTERPRETATION OF HISTORY) ہی اس کے نزدیک تاریخ انسانی کی حقیقی تشریح ہے۔ اس لیے منطقی طور پر اس کا اخلاقی نقطہ نظر اگر ہو سکتا ہے تو یہی کہ جو کچھ معاشی طور پر صحیح ہے وہی اخلاقی طور پر بھی صحیح ہے۔ اس تصور اخلاق پر جس نظام تمدن اور سیاست کی بنیاد قائم کی جائے گی اس سے کہاں تک انسانیت کو سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ بیان کی حاجت نہیں۔ ایسی صورت میں ہر اسٹیٹ کو صرف اپنے معاشی مفاد کی فکر ہوگی۔ اس کے لیے وہ ہر رو و نار و طریق کار کو جو اس کے مقصد کے حصول میں معاون ثابت ہوگا، اختیار کرے گی۔ یہ عالمگیر پیمانہ پر بدمنی اور فتنہ و فساد اسی مادہ پرستانہ نقطہ نظر کی برکات ہیں جس نے دنیا کے بڑے بڑے ذہن و دماغ رکھنے والوں کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں:

”جہاں ایک طرف انسان اپنے خارجی حالات پر قابو پاتا جا رہا ہے وہاں دوسری طرف یہ عجیب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انسان میں مجموعی طور پر اخلاقی سیرت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مادی دنیا پر توجہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ پر قابو رکھنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ شاندار اور حیران کن ترقی اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج ہیں اور دوسری طرف

تہذیب و تمدن میں ایک قسم کا دائمی کھوکھلا پن ہے“

ڈاکٹر ایکس (ALEXES CARREL) جو طب اور سائنس کے ماہرین میں سے

ہیں ان کا کہنا ہے،

• اب اس میں فزہ برابر بھی شک نہیں رہا کہ میکامک (MECHANIC)

طبیعیات (PHYSICS) اور کیمسٹری (CHEMISTRY) کے علوم میں

ذکاوت، اخلاقی نظام، جسمانی صحت، اعصابی توازن، قلبی سکون و

راحت اور امن و امان عطا کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔

(MAN THE UNKNOWN)

خوابوں کی اصل جڑ زندگی کا وہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے جسے عالمگیر
پیمانے پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ مادہ پرستی کے خلاف پر زور اور مدلل آواز اٹھانے کی ضرورت
ہے۔ انسانی زندگی سے مادہ پرستی کا کوئی جوڑ نہیں۔ مادیت
انسانی زندگی میں امن و سکون اور عدل و انصاف کی فضا قائم کرنے میں قطعاً ناکام
ہے۔ مادیت نے انسان کو وطن و نسل اور رنگ و زبان وغیرہ غیر حقیقی بنیادوں پر تقسیم
کر کے زمین کو فتنہ و شر سے بھر دیا۔ مادیت انسان کو صحیح، متوازن اور مکمل اخلاقی ضابطہ،
حیات جس میں ہمارے تمام فطری مطالبات پورے ہو سکیں عطا کرنے سے قاصر ہے۔
اس کے لیے انسان ہمیشہ معنوی و روحانی نقطہ نظر کا محتاج رہے گا۔ ایسے کتنے لوگ
ہیں جو صرف مادی نقطہ نگاہ رکھتے تھے، اس طرز پر سوچنے کو مجبور ہو رہے ہیں۔ پختہ
جواہر لال نہرو لکھتے ہیں،

” ملک کی مادی خوش حالی کے لیے کوشش کرتے وقت ہم نے

انسانی فطرت کے روحانی عنصر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اس لیے

افراد کو اور پورے ملک کو ایک مقصد کا احساس دلانے کے لیے ایسا

مقصد جس کے لیے انسان زندہ رہے اور ضرورت پڑے تو مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، ہمیں زندگی کے کسی فلسفہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے اور زیادہ وسیع معنوں میں اپنے خیالات کے لیے روحانی پس منظر مہیا کرنا چاہیے..... مانع ایسی بنیادی چیز کی تلاش میں ہے جو اس مادی دنیا کی پشت پر ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اصول کے اس جامع تصور میں یقین کر لیا تو اس کی وجہ سے شاید ہم نسل ذات پات یا طبقہ کے بندھنوں سے نجات حاصل کر سکیں اور زندگی کے مسائل کے نقطہ نظر کے بارے میں زیادہ رواداری اور سمجھ پیدا کر لیں۔

(پینڈت نہرو کا نظریہ بحوالہ اکانولک ریویو ۱۰ اگست ۱۹۵۵ء)

اخلاق کا اعلیٰ تصور وہی ہو سکتا ہے جس میں فرد کی بہبود اور اجتماعی حیثیت سے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا راز پوشیدہ ہو۔ جس سے ہمارے سارے مسائل حل ہوتے ہوں۔ ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہوں۔ جس سے ہمارے دل و دماغ کو حقیقی سکون و راحت حاصل ہو اور جس سے دنیا سے ظلم و فساد کا خاتمہ ممکن ہو۔

برفوا (BRIFFAULT) نے لکھا ہے:

”عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر مستبدانہ قوت سے غالب نہ آسکے..... اگر دنیا میں باطل کوئی معنی رکھتا ہے تو یہی کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان

استیصال اخلاقیات کا کم سے کم فریضہ ہے۔ مثالی اخلاقیات کی کسی
 نبی عظیم و شاندار عمارت آپ تعمیر کر لیں اگر وہ باطل کو مٹا کر اس کی جگہ
 حق کو قائم کرنے سے قاصر ہے تو وہ بالکل بے معنی ہے۔ اس اوپر کی
 عمارت کو اخلاقیات کی عمارت کہا ہی نہیں جاسکتا۔“

(THE MAKING OF HUMANITY)

اخلاق کا ایسا بلند تصور جس سے باطل کا کلیتہً استیصال ممکن ہو صرف اسلام
 دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اخلاق کا ایسا وسیع اور بلند تصور نہ یونانیات میں ملتا
 ہے اور نہ کسی رہبانیت میں اور نہ مادیت ایسا وسیع اور بلند اخلاقی نقطہ نظر پیش
 کر سکتی ہے۔ اسلام نے اخلاق کو عالمگیریت اور آفاقیت عطا کی ہے۔ اسلام نے اخلاق
 کا جو تصور پیش کیا ہے اور اس کے لیے جو بنیادیں فراہم کی ہیں صرف انہیں کے ذریعہ افراد
 کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف انہیں کے ذریعہ ایک
 خدا کی حاکمیت (SOVEREIGNTY) اور آقائی کے علاوہ زمین پر سے دوسروں
 کے اقتدار اور حاکمیت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صرف انہیں کے ذریعہ ہماری اندرونی
 زندگی میں توازن پیدا ہو سکتا ہے اور ہم دماغی و روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔
 صرف اسلام کے پیش کردہ اخلاقی نقطہ نظر کے تحت انسانی معاشرے میں عالمگیر
 پیمانے پر عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے۔ صرف اسی کے ذریعہ جو رواستبہاد کا خاتمہ
 ہو سکتا ہے۔ ایسا اخلاقی نقطہ نظر مادیت کے اندر موجود نہیں ہو سکتا، جو انسان کو
 ذاتی خود غرضیوں اور قوم وطن اور رنگ و نسل کی حد بندیوں سے آزاد کر کے اسے دوسرے
 انسانوں کا ہم درو بہی خواہ بنا سکے۔ جو آدمی کے اندر ایثار و اخوت اور انسان دوستی کا

جذبہ پیدا کر سکے۔

مادیت خود مادیت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ DR. REENES کہتے ہیں اور کتنا سچ کہتے ہیں:

”ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم۔ (NATIONALISM) نے انسانی معاشرے میں جو خلیجان پیدا کیا ہے اسے کس طرح دور کیا جائے۔ نیشنلزم یا انٹرنیشنلزم کے درمیان ظاہر ہے کہ یہ خلیجان دور ہونے کا نہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بین الاقوامیت نہیں، نوع انسانی کی برادری ہے۔“

اسلام عالمگیر برادری کا ممکن العمل تصور پیش کرتا ہے وہ سارے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی اور شریک رنج و غم و راحت بنا لے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی زمین محبت اور باہمی اتحاد کے لیے ہے۔ فتنہ و شر برپا کرنے کے لیے خدا نے انسانوں کو یہاں نہیں بسایا ہے۔ وہ رنگ و نسل اور وطن وغیرہ انسان کی بنائی ہوئی تفریق پر نہیں بلکہ تعبداً ہی کی وحدت پر ایک عالمگیر اتحاد و اخوت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر انسانی تفریق و تقسیم جائز نہیں۔ اس کے نزدیک انسان کے لیے حقیقی رشتہ صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو اسے اس کے رب سے متصل کرتا ہے چونکہ انسانوں کا رب ایک ہے اس لیے انسانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی دعوت و وحدت اور عالمگیر اخوت کا وہ سبق ہے جو تمام انسانوں کو جویم جویم کر سکتا ہے۔ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے۔

ایک ایسی انسانی برادری وجود میں لا سکتا ہے جو خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے۔ ایک ایسی برادری وجود میں لا سکتا ہے جس کے افراد اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوں۔ دوسروں کو آرام و راحت پہنچانے کی غرض سے خود تکلیف و مشقت برداشت کرتے ہوں۔ مختلف نسل اور مختلف ملک کے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوں۔ یہ محض کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عملاً اس طرح کی برادری وجود میں آ چکی ہے۔ نوب انسان کی ایک عالمگیر برادری آج بھی وجود میں آ سکتی ہے بشرطیکہ انسان دنیا میں مادی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے جینا سیکھ جاتے۔ کاش مسلم قوم آج دنیا کے سامنے اپنے عالمگیر برادری ہونے کا صحیح نمونہ پیش کرتی تو دنیا کو اسلام کے پیش کردہ اخلاقی نظام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہو سکتا!

اسلام کے سیاسی و معاشی نظام پر رہنما کتب

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامی ریاست

” تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ اول، دوم

” مسئلہ قومیت

” اسلام کا نظریہ سیاسی

” اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے

” انسان کے بنیادی حقوق

” اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق

” اسلامی دستور کی تدوین

” نبی کریم کا نظام حکومت

” معاشیاتِ اسلام

” اسلام اور جدید معاشی نظریات

” سود

” مسئلہ ملکیت زمین

سید قطب شہید

اسلام میں عدل اجتماعی

ڈاکٹر سجات اللہ صدیقی

غیر سودی بنکاری

” شرکت و مضاربت کے شرعی اصول

” اسلام کا نظریہ ملکیت اول - دوم

خرم جہاہ مراد

اسلامی قیادت

سید جلال الدین انصاری

دولت میں خدا کا حق

پروفیسر لعیب السعید

اسلامی حکومت میں ملازموں کے حقوق و فرائض

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لاہور