

Human Rights: Epistemological Basis and Application

Dr. Muhammad Afzal

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Al Ghazali University

Ehsan Waqaur Ahmad

Muhammad Harris Suhaib

Research Scholar, Department of Islamic Studies, Al-Ghazali University, Karachi.

Abstract

In contemporary discourse, human rights are often upheld as the central moral framework of modernity. This article critically examines that assumption, arguing that modern human rights derive from secular Enlightenment humanism rather than religious authority, thereby replacing traditional moral foundations. The study traces the development of these ideas from the Renaissance and Reformation through Enlightenment thinkers such as Rousseau and the French Revolution, through the Industrial Revolution, and culminating in the Universal Declaration of Human Rights (1948). It emphasizes key philosophical premises: anthropocentric humanism and rationalism, individual free will, and utilitarian (teleological) ethics, alongside a thorough secularization of morality and a critique of religion. Moral validity is measured by social utility and practical outcomes rather than any divine mandate. The Article also analyzes socio-political consequences: the elevation of individualism and materialism, the erosion of family and community structures, and the spread of Western cultural norms through globalization, neo-colonial influence, and “soft power.” It questions the presumed universality of modern human rights, highlighting their cultural biases and ethical limitations. In conclusion, the study calls for a more nuanced understanding of human rights—one that recognizes their historical context and balances universal ideals with local values.

Keywords: Renaissance, Reformation, Modernity, Humanism, Free-will, Enlightenment, Rationalism, Globalization

انسانی حقوق۔ علماتی اساس و اطلاق

تہذیب جدید میں انسانی حقوق کو تہذیب کے ایک بنیادی رکن کی حیثیت حاصل ہے۔ روشن خیالی کی بنیاد پر انسانی حقوق کے جدید تصورات دراصل اخلاقیات کا ایک نظام ہے۔ اس نظام میں اخلاقی امتداد کے ماتخذ کی بجائے ان کے نتائج کو اہمیت دی جاتی ہے اور کسی سند کی بجائے انسانی تجربے کو ان حقوق کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ اخلاقی نظاموں کی قدیم اسناد میں شخصیات، کتابیں اور ادارے شامل ہو کر تھے۔ انسانی حقوق کا موجودہ تصور ان میں سے کسی بنیاد کو اخلاقی اصولوں کی اصل نہیں سمجھتا۔ انسانی حقوق کی اخلاقی بنیاد سمجھنے کے لئے اخلاقیات کے دیگر نظاموں اور انسانی حقوق میں بنیادی منسوق جاننا ضروری ہے۔ ان حقوق کی اصابت اور صداقت ان کے عملی نتائج سے متعین ہوتی ہے۔ انسانی

حقوق کی جانچ عظیم ہستیوں کے اقوال سے نہیں کی جاتی بلکہ انسانی معاشرے کے ہر لمحہ بدلتے اور کبھی ناختم ہونے والے امکانات اپنی افسادیت کے پیش نظر ان تصورات کی نئی تشکیل کرتے رہتے ہیں۔ ان تصورات کے مطابق چونکہ انسانی معاشرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لہذا تاریخ کے کسی مخصوص دور اور سماج میں پائے جانے والے قوانین، رسوم و رواج، اقتدار اور انسانی علوم کی کسی خاص سطح کو حتمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انقلاب فرانس، صنعتی انقلاب اور معاصر میں آزادی کی دیگر تحریکوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہونے والے نعروں آزادی، ترقی، مساوات اور دیگر عنوانات (انسانی بقاء، علم تک رسائی، وسائل کی منصفانہ تقسیم وغیرہ) کی جگہ اب انسانی حقوق کی اصطلاح نے لے لی ہے۔ سماجی و معاشرتی ارتقاء، افسادیت پسندی اور آزادی، انسانی حقوق کے نئے تصورات کے بنیادی ستون ہیں۔ انسانی حقوق کے یہ تصورات اب ہیومن ازم کے نام سے باقاعدہ علمی ڈسپلن اور مکتب فکر کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔

ہیومن ازم تاریخی اور نظریاتی پہلو:

ہیومن ازم دراصل وہ فلسفیانہ اور ادبی تحریک ہے جو چودھویں صدی کے نصف ثانی تک اٹلی میں پیدا ہوئی، اور وہاں سے یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیل گئی، جو بالآخر جدید ثقافت کی تشکیل کے اسباب میں سے ایک سبب بنی۔ ہیومن ازم ہر اس فلاسفی کو بھی کہتے ہیں جو انسانی قدر یا عزت کو تسلیم کرے اور اسے تمام چیزوں کا میزان قرار دے یا جو صرف انسانی طبیعت کو اپنی فکر کی حد یا دائرہ کار کی حیثیت سے لے۔¹

ہیومن ازم کی اصطلاح سے عام طور پر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہیومن ازم کا مطلب ”انسان سے محبت“ ہے اور اس مکتب فکر میں انسانوں کی خدمت کے جذبے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کے برعکس ہیومن ازم کا مطلب انسان کو ہر شے کی اصل قرار دینا یا انسان پرستی کے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام اور مکتب فکر ہے جس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ انسان کو مذہب کے ذریعے حقیقت کی تلاش، درپیش مسائل کے حل اور زندگی میں پیش آنے والے سوالات کا جواب تلاش نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ان تمام امور میں صرف خود پر بھروسہ کرنے اور اپنی دنیا کو اپنی سوچ اور عمل کے ذریعے تعمیر کرنے پر ہے۔ ہیومن ازم کی رو سے

1 محمد احمد حافظ، سرمایہ دارانہ نظام، ایک تنقیدی جائزہ، الغزالی پبلی کیشنز، کراچی، ص ۸۹

صرف ایسی شناخت اور علم معتبر ہے جس کا منشاء انسان ہو نہ کہ خدا۔ ہیومن ازم کے مطابق محض ایسا عمل پسندیدہ اور جائز ہے جو انسانی خواہشات اور آرزوؤں کی جہت میں انجہام پائے۔ چنانچہ ہیومن ازم میں مذہب کا کوئی مقام یا کردار قابل قبول نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مکتب فکر سیکولر اور دنیا سے دین کی علیحدگی کی مبادیات میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وہ روح اور مرکزی خیال جو مختلف ہیومنسٹک فرقوں کی مشترکہ تدرک کو تشکیل دیتی ہے، ہر معاملے میں انسان کو محور اور معیار قرار دینا ہے۔ یوں انسان کی زندگی یا کم از کم اس کی دنیوی زندگی میں مذہب کی کوئی جگہ نہیں۔ ہیومن ازم اس امر کی پہلی صورت تھی جو جدید دور میں دینی روح کی نفی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور چونکہ یہ تصور ہر چیز کو انسانی معیار تک محدود کرنا چاہتا تھا، لہذا ایسا انسان خود ہی اپنا مقصد اور منتہا قرار پایا۔ انسانی تقدیس کے ان تصورات کے مطابق مفہم، حقائق اور اقدار، سب انسان کی پیدا کردہ ہیں (یا ہونی چاہئیں) اسی لیے اس عقیدے کو انسان پرستی یا انسان محوری کہا جاتا ہے۔ ہیومن ازم کی تحریک اپنی اصل کے اعتبار سے مذہب کی ضد تھی۔ اس تحریک کا مقصد عیسائی معاشرے میں تصور اللہ، تصور رسول اور تصور آخرت کو ختم کر دینا تھا۔ چنانچہ اس تحریک نے لوگوں کو ہر اس ہدایت کے انکار کی طرف ابھارا جو ربانی یا آسمانی ہو اور ہر اس ضابطے سے بغاوت پر آمادہ کیا جس کی بنیاد ہدایت الہی تھی۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھس کے مطابق۔

فلسفہ میں ہیومن ازم ہر طرح کی فطرت (ربانیت) اور کلیت کی ضد ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفیانہ رجحان ہے جو انسانی تجربوں کی تشریحات کو ہر طرح کے فلسفے کا اولین مرکز توجہ قرار دیتا اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اس کام کے لیے انسانی علم کافی ہے۔²

انسانی حقوق، تہذیب کی علیاتی اساس:

معاصر فکر اور تہذیب جدید کے اصول و اساسیات کے پس منظر میں اہم بات یہ ہے کہ مذہب کے اعتقادی نظام کے حوالے سے ابتداءً تشکیک و ارتباب اور بالآخر اس کے انکار کے بعد مذہبی اخلاقیات کے جواز کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انسانی تاریخ اور سماج کی ایک حقیقت ہے کہ مذہب انسان کو ایک اعلیٰ اور برتر مقصد زندگی کی

طرف راغب کرتا ہے، وہ انسان کو جذبات پرستی اور عارضی منافع کے حصول کی بجائے زندگی کے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل، خیر خواہی اور ایثار کو پیش نظر رکھتا اور یوں معاشرتی اور سماجی استحکام کا باعث بنتا ہے۔ مذہب کے انکار کے بعد انسانی زندگی کی اس انتہائی اہم ضرورت اور حلا کو پر کرنے کیلئے ”انسانی حقوق“ کو ایک مکمل اخلاقی نظام کی حیثیت دے دی گئی۔ انسانی حقوق کی اصابت اور صداقت کی تعیین کا معیار انسانی سماجی ارتقاء کے تحت انسانی معاشروں کے تجربات کو مترار دیا گیا۔ مذہبی اخلاقی تصورات جن کی بنیاد آفاقی اخلاقی اصولوں اور تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں یعنی بانیان مذاہب کے ذاتی کردار و عمل پر ہوتی تھی، کو خیرباد کہتے ہوئے انسانی حقوق کی اصابت کو ان معیارات کے عملی نتائج اور زندگی میں ان کے افادی تصورات سے جوڑ دیا گیا۔ یہ اخلاقی معاملات میں انسان کے خود متقنی ہونے کا اعلان بلکہ دیگر الفاظ میں خود انسان پرستی کا آغاز تھا۔

انسانی حقوق کے تصورات کا ارتقاء:

تاریخی اعتبار سے یورپ میں اٹھارہویں صدی کے وسط کو انسانی حقوق کے تصورات کی ابتدا اور ارتقاء کا دور خیال کیا جاتا ہے۔ نالائق اور خود عرض حکمرانوں اور غاصب مذہبی گروہوں سے تنگ فرانسیسی عوام حکمران طبقات کا مزید بوجھ اٹھانے سے متاثر ہو چکے تھے۔ انقلاب فرانس سے ڈیڑھ دہائی قبل روسو اس انقلاب کو فکری بنیادیں فراہم کر چکا تھا۔

انسانی حریت اور آزادی کے حوالے سے روسو کے نظریات کس قدر بلند آہنگ تھے اس کا اندازہ اس کی مشہور زمانہ تصنیف ”معاہدہ عمرانی“ کے پہلے جملے سے ہو جاتا ہے۔ روسو لکھتا ہے ”انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جدھر دیکھو وہ پاب زنجیر ہے۔“³

روسو کے خیال میں زندگی، آزادی اور حصول راحت انسان کا ایسا حق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔⁴ وہ حالت فطرت کو ایک جبلی حالت مترار دیتے ہوئے تمدن پر فوقیت دیتا ہے۔ فطرت سے روسو کی مراد سادگی، مساوات، بھلائی اور آزادی ہے۔ اس کے خیال میں تہذیب و تمدن کے لوازم تعیش، بد اخلاقی، عناملی اور ایمان و یقین کی کمزوری ہیں۔ روسو کے افکار میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ وہ جدید تہذیب و تمدن کے

³ روسو، ژاں ژاک، معاہدہ عمرانی، ترجمہ، ڈاکٹر محمود حسین، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، ۱۹۹۸ء، ص ۵۲

⁴ رابرٹ بی ڈاؤنز، فنکر جدید کے سانچے، ترجمہ، عنامل رسول مہر، شیخ عنامل علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۶۸ء، ص ۲۱۵

مفاسد کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں سلبی اور تفسیر پر مبنی رویہ رکھتا ہے۔ انسانی معاشرت اور تمدن کو وہ جبری اور مسلط کردہ نظام سمجھتا ہے۔ روسو کی تمام تر شخصی متانت اور جذبہ انسانی ہمدردی کے باوجود انقلاب فرائس سے ماقبل حالات کے پس منظر میں انسانی آزادی کے حوالے سے روسو کے نظریات کسی قدر مبالغہ آمیز ہیں۔ روسو دراصل فطرت کو ایک مکمل مذہب اور نظام کی شکل میں دیکھتا ہے۔ جس کے مقابل تمدن ایک جبری نظام ہے۔ تمدن کو ایک جبری نظام سمجھنے کے باوجود روسو کے خیال میں انسان زندگی کے اس درجہ پر پہنچ چکا ہے کہ اب غیر متمدن صورت حال قائم نہیں رہ سکتی اور بنی نوع انسان کے سرے سے فنا ہونے کا اندیشہ ہے اگر وہ اپنی زندگی کا انداز نہ بدلے۔⁵

روسو معاہدہ عمرانی میں اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ انسان کے طبعی اور ذاتی حقوق کا تحفظ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ معاشرے کی تمام اکائیوں یعنی افراد کے نفوس اور املاک کی حفاظت کا فریضہ کس طرح سرانجام دیا جاسکتا ہے؟ روسو اس سوال کو حل کرنے کے لئے معاہدہ عمرانی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ وہ انسانوں پر حکومت کے اختیار کو اس اجازت سے مشروط کرتا ہے کہ یہ اختیار انسانوں کی اپنی مرضی کے تحت ہونا چاہئے۔ وہ حکومت کے ایک مثالی نظام کو ارادہ اجتماعی (عوامی رائے عامہ) کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ روسو زبان حلق کو نقارہ خدا قرار دیتا ہے۔ اس کے اس تصور کے تحت ارادہ اجتماعی قانون اور انصاف کا سرچشمہ ہے۔ عوامی رائے کے نتیجے میں قائم ہونے والی مقتدر قوت کو روسو ”خیر مشترک“ قرار دیتا ہے۔⁶

روسو کے مطابق چونکہ خلقتاً ایک انسان کو دوسرے انسانوں پر حکومت کا حق نہیں اور چونکہ قوت حق کی بنیاد نہیں لہذا تمام جائز حکومت کی بنیاد معاہدے قرار پاتے ہیں۔⁷

5 معاہدہ عمرانی، ص ۷۰

6 تھی اسیٹی، مولانا محمد، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر، فضلی سنز لمیٹڈ، کراچی، ۱۹۸۷ء، ص ۹۶

7 معاہدہ عمرانی، ص ۶۲

قوت ایک جسمانی شے ہے اور میں یہ سمجھنے سے متاصر ہوں کہ اس کے اثرات سے کون سا اخلاقی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے، زور سے زیر ہونا رضامندی کا نہیں مجبوری کا فصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے مصلحت پر مبنی تکرار دیا جاسکتا ہے، پھر یہ فرض کیا⁸

جنگ میں کوئی ڈاکو مجھے آن گھیرے تو ظاہر ہے کہ مجبوری میں اپنی روپوں کی تھیلی مجھے اس کے حوالہ کرنی پڑے گی لیکن کیا اخلاقیات بھی یہ میرا فرض ہوتا کہ اگر میں تھیلی چھپا سکتا ہوں تب بھی اسے نکال کر اس کی نذر کردوں اس لئے کہ ڈاکو کا طمانچہ یقیناً ایک برتر قوت ہے؟ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قوت کی بنا پر حق، قائم نہیں ہوتا اور جائز قوتوں کے سوا کسی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے۔⁹

روسو کے خیال میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اجتماع کی کوئی ایسی شکل پیدا کی جائے جس میں تمام قوت اجتماع کے ذریعے ہر شریک کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے اور جس کی بنا پر گوہر شخص کل میں شریک ہو تاہم وہ خود صرف اپنی تابعداری کر سکے اور اس کی وہی آزادی برقرار رہے جو اسے پہلے حاصل تھی“ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کا حل ”معاہدہ عمرانی“ پیش کرتا ہے۔¹⁰

روسو کی اس تصنیف کو جدید فلسفہ سیاسیات اور اخلاقیات میں اہم ترین مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ فرانسسی انقلاب کے زمانہ میں روسو کی یہ تصنیف انقلابیوں کی ”انجیل“ تھی۔ ان کے لئے دنیا کے تمام سیاسی حقائق اس کے اندر موجود تھے، ایسے حقائق جو ہر زمانہ اور ہر ملک میں یکساں طور پر صحیح ہوں۔ ان کی نظر میں انسانیت کا بھلا اسی میں تھا کہ ”معاہدہ عمرانی“ کے اصولوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔¹¹

اٹھارہویں صدی کا آخر سیاسی اعتبار سے جمہوریت اور جمہوری فکر کے عروج کا زمانہ ہے (انقلاب فرانس کے متصل بعد) یہی وہ دور ہے جس میں عام آدمی کے حقوق اور انفرادیت کا غلغلہ بلند ہوا۔ زندگی کے ہر مظہر کی عام آدمی کی ضرورت کے لحاظ سے تشریح شروع ہوئی اور انسان پرستی نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔

8 ایضاً، ص ۶۰

9 ایضاً، ص ۶۰

10 ایضاً، ص ۷۰

11 معاہدہ عمرانی، مقدمہ ڈاکٹر محمود حسین، ص ۳۶

انسانی حقوق کے جدید تصورات میں مذہب اور معاشرتی اخلاقی ضابطوں کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر کے اصل مقصد حیات یعنی سب سے بڑا خیر آزادی کو مترار دیا گیا ہے۔ مذہب تصور الہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تہذیب چونکہ مذہب اور تصور الہ کو ترک کر چکی تھی لہذا اسے اپنے تشخص کی شناخت کے لیے کوئی بنیاد اور اساس درکار تھی۔ مذہب کے انکار اور لامذہبیت کو اختیار کرنے کے بعد انسانی معاشرے کی تنظیم اور اس کے اخلاقی اور معاشرتی معاملات میں نظم و ضبط پیدا کرنے اور تہذیب کی معاشرتی بنیادیں استوار کرنے کے لئے انسانی حقوق کے تصور کو منسوخ دیا گیا۔ تہذیب نے انسانی حقوق کو اپنا تشخص اور علیاتی اساس مترار دیا اور خدا کی جگہ انسان کو الہ کی حیثیت دیدی گئی۔ مغربی تہذیب و تمدن میں الہ کے انکار کے بعد انسان کے الہ ہونے کی روش بہت نمایاں ہے، انسانی حقوق کے عنوان سے شخصی آزادی کے تمام تر نئے تصورات اسی روش کا مظہر ہیں۔

فلسفہ الحاد اور لامذہبیت نے جس برق رفتاری سے دنیا میں ترقی کی اس کی بڑی وجہ آزاد خیالی ہے۔ آغاز میں تو اس تحریک نے محض اس لیے سر اٹھایا تھا کہ اس کے ذریعے عوام کے ذہنوں کو مذہب اور کلیساء کے ناروا بندھنوں سے آزاد کرایا جائے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت اچھی تحریک تھی اس نے یورپ کے عوام میں احساس اور شعور پیدا کیا، انہیں حالات پر غور و فکر کرنا سکھایا انہیں یہ بتایا کہ وہ کن کن مظالم کا شکار ہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آزاد خیالی نے ذہنی انارکی کی شکل اختیار کر لی اور اب "روشن خیالی" کے یہ معنی مترار پائے کہ انسان کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہونا چاہیے۔ خواہ وہ پابندی مذہب کی عاید کردہ ہو یا سماج کی۔ اس آزاد خیالی کی عملی انتہا یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو پہلے سے چلی آتی ہو، وہ چاہے اپنے اندر صداقت و امانیت کے کتنے ہی پہلو رکھتی ہو، اسے بہر حال رد کر دینا اور اس کے مقابلہ میں کوئی انوکھی اور نئی بات کہنا ہی روشن خیالی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔¹²

آزادی، ترقی اور مساوات انسانی حقوق کی بنیادیں:

آج کی دنیا میں ذرائع ابلاغ کے زور پر انسانی حقوق کا غلغلہ مچا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر باقاعدہ ادارے اور تنظیمیں انسانی حقوق کے تحفظ اور منسوخ کے لیے کوشاں ہیں۔ انسانیت کی بقا اور استحکام

12 عبد الحمید صدیقی، پروفیسر، انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاہور، ۱۹۷۶ء، ص ۲۱

کے لیے معشری مفکرین نے اپنے تئیں جو اصول اور ضابطے وضع کیے ، انہیں انسانی حقوق کا نام دیا گیا ہے۔ ان حقوق کی حبڑیں تین اصولوں میں پیوست ہیں یعنی آزادی، ترقی اور مساوات، لہذا انسانی حقوق کے یہ جدید تصورات مادی ترقی کو انسان کا مقصد اور خواب، جدید تعلیم کو اس ترقی کا ذریعہ اور آزادی کو انسان کی حقیقی بنیادی ضرورت گردانتے ہیں۔

آزادی، مساوات اور ترقی کے خوشنما نعرے کا نتیجہ یورپ میں تین بنیادی امتداد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انسان کی مطلق آزادی کا مطلب یہ ہتا کہ وہ خالق کی بندگی سے نکل جائے۔ مساوات کا مطلب یہ ہتا کہ کسی ہدایت کی ضرورت محسوس نہ کی جائے (یعنی کسی شخص واحد کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس کے اقوال و افعال باقی انسانوں کیلئے حجت ہوں، تمام انسان برابر ہیں) اور محض مادی ترقی کا نتیجہ حقیقی معرفت سے بے اعتنائی تھی۔ لہذا اس تحریک کے نتیجے میں عبادت ، ہدایت اور معرفت سے یورپی معاشرہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ انفرادی سطح پر لبرل ازم (آزاد خیالی) اور اجتماعی سطح پر سیکولر ازم (لادینیت) آزادی اور ترقی کے مظاہر ہیں۔

ہر دم متغیر اس کائنات کی رنگارنگی اور بولمونیوں کے نتیجے میں ارتقائی تصورات کے زیر اثر مسلسل ترقی اور اجتماعی معیار زندگی کو بڑھانے کی ناکستم ہونے والی خواہش انسان کا اہم ترین مقصد اور بنیادی حق قرار دی گئی۔ انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی مادی ترقی انسانی حقوق کی اس اخلاقیات کی بنیادی تدر ٹھہری۔ نتیجتاً انسانی ذہن اور شعور کی تمام صلاحیتیں اسی مادی ترقی کے تجزیے اور اس کی عملی صورت گری میں مصروف ہوئیں۔

فرانسیسی انقلاب اور بعد ازاں امریکا کا اعلان آزادی ۱۷۷۶ء روسو کے بیان کردہ انہی اصولوں پر مبنی ہتا ، جس کے تحت آزادی مساوات اور ترقی کو انسان کے بنیادی حقوق قرار دیا گیا ہتا۔ سماجی ارتقائی تصورات اور انسان کی مطلق آزادی کی بنیاد پر قائم اس نظریہ اخلاقیات کا نکتہ عروج ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منظور ہونے والا انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے۔ انسانی حقوق کے اس عالمی منشور کو ایک عالمی اخلاقی عقیدے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

مذہب کے انکار اور جدید تہذیب کے ارتقائی اخلاقی تصورات کی ترویج اور صنعتی انقلاب کے بعد وسائل کی تقسیم کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازعات کے نتیجے میں سماج کے

مختلف طبقات کے درمیان پیدا ہونے والی نزاعی کشمکش اور بین الاقوامی کھینچا تانی کو متاثر نہیں رکھنا تیس شقوں پر مشتمل اس چارٹر کے بنیادی محرکات ہیں۔

انسانی حقوق کے اس چارٹر کو جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت اور رد عمل سے بچنے اور قانون کی عملداری کے ذریعے انسانی حقوق کے تحفظ کا منشور مترار دیا گیا۔ دنیا کے تمام انسانوں کو حاصل وسیع تر آزادی کے تحت معاشرتی زندگی اور اس کے معیارات کو بلند تر کرنے کا عزم اس چارٹر کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ انسانوں کی آزادی کے اس تصور کو انسانی ضمیر اور عقل کا تقاضا مترار دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے اس چارٹر کا مطالعہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ چارٹر کا بنیادی زور اسی جانب ہے کہ فرد کی ذہنی اور فکری تربیت اسی اخلاقی سانچے میں ڈھالی جاسکے جو جدید تہذیب کے معیارات پر پوری اترتی ہو۔ چارٹر کے چیدہ چیدہ نکات حسب ذیل ہیں۔

انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ملکوں میں اور ان قوموں میں جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں، منوانے کے لئے بتدریج کوشش کر سکے۔ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا چاہئے۔¹³

یوں انسانی حقوق کے چارٹر کی پہلی ہی شق مذہب کو زندگی سے خارج کرتے ہوئے آزاد انسان کی عقل کو اخلاقی معیارات کا پیمانہ مترار دیتی ہے۔ انسانی حقوق کے معنربنی تصورات کی عالمی سطح پر ترویج اور فروغ کا ذریعہ تعلیم کو بنایا گیا ہے۔

تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی

¹³ انسانی حقوق کا عالمی منشور، شق نمبر 1، پیرا نمبر 1

مفہامت ، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔¹⁴

انسانی حقوق کے منشور میں اظہار رائے کی لامحدود اور مطلق آزادی کو بنیادی انسانی حق قرار دیا گیا ہے۔

”ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملکی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے“¹⁵

قومی، نسلی، وطنی، علاقائی اور مختلف رواجی اور تہذیبی تصورات کی بجائے یہ چارٹر معنربنی اخلاقی تصورات کو بین الاقوامی نظام اخلاق کے طور پر اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، چنانچہ انسانی حقوق کے منشور میں حقوق کے نام پر عالمگیریت اور جدید ریاستی نظام کی راہیں ہموار کی گئی ہیں۔

”ہر شخص ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حقدار ہے جس میں وہ تمام آزادی اور حقوق حاصل ہو سکیں جو اس اعلان میں پیش کر دیے گئے ہیں۔“¹⁶

پرائیویٹ اور نجی معاملات میں ہر شخص کو کھلی چھٹی دیتے ہوئے انفرادیت پسندی کو بطور ایک نظریہ تسلیم کیا گیا ہے

”اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں ہر شخص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی عرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عام اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لئے متانوں کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔“¹⁷

¹⁴ انسانی حقوق کا عالمی منشور، شق نمبر ۲۶، پیرا نمبر ۲

¹⁵ انسانی حقوق کا عالمی منشور، شق نمبر ۱۹

¹⁶ انسانی حقوق کا عالمی منشور، شق نمبر ۲۸

¹⁷ انسانی حقوق کا عالمی منشور شق نمبر ۲۹، پیرا نمبر ۲

گویا قانون کا دائرہ ان معاملات کی حد تک ہوگا جہاں کسی دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہو، بصورت دیگر قانون کو کسی کے ذاتی اور شخصی (پرائیویٹ) معاملہ میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ شخصی آزادی کا یہ وہ تصور ہے جس کے نتیجے میں مغربی معاشرت ہر قسم کے حدود و قیود، حساندانی نظام اور اس کے ثمرات سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور انفرادیت پسندی کے غیر معمولی (اور غیر فطری) رجحان کو تقویت ملی ہے۔

تہذیبی بالادستی اور انسانی حقوق:

انسانی حقوق کا یہ منشور مغربی تصور حیات اور تہذیب و تمدن کے قیام و استحکام اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ایک باضابطہ عالمی کوشش ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے جس میثاق پر دستخط لیے جاتے ہیں، اس کے مشمولات و مندرجات انسانیت پر تہذیب جدید کی بالادستی کے قیام کو ممکن بنا رہے ہیں۔ یوں جو ملک اس عالمی ادارے کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے، عملاً وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے تمام ممبر ممالک کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے اس منشور کو عالمی اور نا قابل چیلنج قانون تسلیم کرتے ہوئے اس پر دستخط کریں۔ چنانچہ تمام ممالک یو این او کے رکن ہونے کی حیثیت سے پابند ہوتے ہیں کہ اپنے ممالک کے دستور و قانون کو انسانی حقوق کے چارٹر سے ہٹ کر عمل میں نہیں لائیں گے۔ انسانی حقوق کا نظریہ (Doctrine) تمام بین الاقوامی قوانین اور عالمی سطح سے لے کر علاقائی سطح تک کے تمام اداروں میں بھرپور طور پر کارفرما اور ان پر اثر انداز ہے۔ بنیادی انسانی حقوق ہر سطح پر تسلیم کیے جاتے اور عالمی سطح پر حکومتوں سے لے کر این جی اوز تک کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات اور پبلک پالیسی کی بنیادیں تشکیل دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کے نظریے کو یوں بھی واضح کیا جاسکتا ہے کہ اسے ایک مشترکہ عالمی ضابطہ اخلاق یا طریق اظہار (World Moral Language) کا نام دیا گیا ہے۔

اقوام عالم کی جمعیت یعنی اقوام متحدہ جدید مغرب کی تخلیق ہے، دنیا کے تمام ملک اس ادارے کے رکن ہیں۔ مغرب جمہوریت کا علمبردار اور جمہوریت ہی کو واحد اور اعلیٰ ترین سیاسی انتظام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، جمہوریت کے اصول کی رو سے اس ادارے کو فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے، مگر جنرل اسمبلی میں صرف تقریریں ہوتی ہیں اور اس کی

مستردادوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جنرل اسمبلی کے بالمقابل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے۔ اس کونسل کے پانچ مستقل اراکین ہیں۔ ان پانچ اراکین کے پاس کسی بھی مسترداد کو مسترد کرنے کا حق (Veto Power) ہے، مغربی تہذیب وحی کو نہیں مانتی مگر اس نے دنیا کے پانچ بڑے ملکوں کو دنیا کی تقدیر کا خدا بنایا ہوا ہے اور ان کی رائے کو وحی۔ بالفاظ دیگر ویٹوپاور جمہوریت کے نام پر مطلق العنان بادشاہت کا دوسرا نام ہے۔

جہاں تک انسانی حقوق کے چارٹر کی پہلی شق میں ذکر کردہ مساوات اور بھائی چارے (Equality and Fraternity) کا تعلق ہے تو تہذیب جدید میں نہ کہیں مساوات ہے اور نہ ہی بھائی چارہ۔ مغرب ہی کے ایک ادارے آکسفیم انٹرنیشنل 18 (Oxfam International) کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی ساری دولت کا ۸۲ فیصد دنیا کے صرف ایک فیصد لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا کے ایک فیصد لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا کی موجودہ عنبریت اگر لوٹ کر بار بار آجائے تو اسے سات مرتبہ ختم کیا جاسکتا ہے۔ ۲۰۱۵ء میں دنیا کی صرف ۵۶ فیصد دولت ایک فیصد مال دار لوگوں کے ہاتھ میں تھی، مگر صرف تین برسوں میں ایک فیصد نے اتنی ترقی کی کہ وہ دنیا کی کل دولت کے ۸۲ فیصد کے مالک ہو گئے۔¹⁹

گلوبلائزیشن (تفصیلی تذکرہ آگے آرہا ہے) اور ملٹی نیشنل کلچر کے فروغ کے تحت دنیا کے وسائل ایک مخصوص طبقہ کے ہاتھ میں اس تیزی اور سرعت سے منتقل ہوئے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ معاشی اور اقتصادی پہلو کے ساتھ ساتھ اگر ذہنی اور فکری سطح پر دیکھا جائے تو مغرب نے نئے نوآبادیاتی بندوبست میں تیسری دنیا کے انسانوں سے ان کا تاریخی اور تہذیبی تشخص چھینتے ہوئے ایک نیا نوآبادیاتی تشخص مسلط کر دیا ہے۔ اس نئے عالمی نوآبادیاتی تشخص کا تقاضا اور اس کے معماروں کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ تیسری دنیا کے عوام اپنے ماضی سے کسی طور پر کوئی زندہ رشتہ استوار نہ کر سکیں۔ انہیں اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ تمہارا سیاسی ماضی آمرانہ اور ثقافتی ماضی زوال آمادہ ہوتا۔

¹⁸ (آکسفیم انٹرنیشنل بیس غیر سرکاری تنظیموں کا ایک اتحاد ہے جو دنیا سے نا انصافی اور عنبریت ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہے)

¹⁹ روزنامہ ڈان کراچی۔ ۲۸ جنوری ۲۰۱۸ء

اس کے برعکس تمہارا حال روشن خیالی، ترقی، نئے سیاسی اور آئینی نظام اور نئے تعلیمی بندوبست سے آراستہ ہے۔ یوں انہیں ان کے ماضی سے برگشتہ کرتے ہوئے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کا پسماندگی سے خسروج، ترقی پذیری کی جانب انتقال اور بالآخر ترقی یافتہ ہونے میں واحد رکاوٹ ان کا ثقافتی ماضی ہے۔ دنیاوی اور مادی ترقی کا یہ خواب بذات خود بھی بہت دلکش ہے اور اسے بٹننے والوں نے جس مہارت سے اسے بنا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئے نوآبادیاتی تجربے کے اسیر سیاسی طور پر آزاد ہو جانے کے باوجود ذہنی عنلامی اور سخت نفسیاتی سرعوبیت کا شکار ہیں۔

انسانی حقوق، ترقی اور مساوات کے دعوؤں کے پس منظر میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جدید ترین ذرائع اطلاعات و مواصلات، برقیات، کمپیوٹر اور ڈیجیٹلائزیشن تک حزوی رسائی مہیا کرنے کے باوجود سامراجی معاشی نوآبادیاتی بندوبست نے ترقی کی رکاوٹوں کو حتم نہیں کیا بلکہ نئے اور موثر انداز میں ایک نئی شکل دے دی ہے۔ سامراجی انتظام نے معاشی و سماجی طور پر ان معاشروں کو ترقی نہیں کرنے دی جہاں جہاں ان کا تسلط تھا، لہذا یہ اور زیادہ پسماندہ ہو گئے ہیں۔ اگر کہیں ترقی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ محتاجی اور انحصاری (Dependence) کی ایک قسم ہے، سرمایہ دارانہ نوآبادیاتی نظام نے کسی نئے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔

ماضی میں طاقتور، کمزور پر حملہ آور ہو کر ان کے وسائل پر قبضہ کرتا تھا اور ان کی امردادی قوت کو اپنا تاج بنا تا تھا لیکن اب دور جدید میں طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اب عالمی استعماری قوتوں نے اپنے ایجنڈا کے نفاذ کیلئے جس طریقہ کار کو ذریعہ بنایا ہے، اس میں اقتصادیات اور اجتماعی و ثقافتی قوانین کے ساتھ انسانی حقوق بھی بطور حناص شامل ہیں۔ یہ تزویراتی منصوبہ بندی (Strategic Planning) کے وہ ستون ہیں جنہیں بنیاد بنا کر طاقتور ممالک کسی بھی کمزور ملک میں مداخلت اور اس پر سیاسی، تجبارتی اور معاشی پابندیاں عائد کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو براہ راست یا عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے مالی امداد اور مترضے دے کر اپنے معاشی مفادات اور تہذیبی ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں لسبرل ازم کے تحفظ کے حوالے سے فتانوں سازی اور بعض عالمی تجبارتی اصول ایک اہم ہتھیار کے طور پر معزرب کے پاس

موجود ہیں۔ مذکورہ طریقہ کار سے اہداف حاصل نہ ہونے کی صورت میں ہائی پرنسپلز (نام نہاد اعلیٰ انسانی اخلاقیات) کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں انسانی حقوق کا مسئلہ سرفہرست ہے، اسے سافٹ پاور بھی کہا جاتا ہے۔ سافٹ پاور میں انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ ایک خوشنما اور موثر ترین دعویٰ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی آڑ لیتے ہوئے طاقتور ممالک انتہائی آسانی کے ساتھ کمزور ممالک پر دباؤ بڑھاتے ہیں اور انہیں غیر ملکی ایجنڈا قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ طاقتور ممالک بااوقات اپنے مفادات دیکھتے ہوئے پورے معاشرے کے برعکس صرف چند افراد کے حقوق کے نام پر بھی بڑے بڑے اقدامات کر بیٹھتے ہیں لیکن اگر دوسری جانب کوئی ملک یا گروہ ایسا ہو جو انسانی حقوق کے ان طاقتور علمبرداروں کا حامی ہو اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے، خواہ وہ انسانی حقوق کی پامالی کا کسی بھی انتہائی حد تک مرتکب متراپا گیا ہو۔ انسانی حقوق کے حوالے سے یہ وہ صورت حال ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک کی عکاسی کرتی ہے۔ آزادی اور ترقی کے پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ عصر جدید میں ترقی کا ”معیاری“ اظہار معرب میں ہو رہا ہے اور معرب کی یہ ساری ترقی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرہون منت ہے جس کی پشت پر سرمایہ داری کی کمک ہے۔ بالفاظ دیگر سائنس سرمایہ داری کا آلہ اور سرمایہ آزادی کی کلید ہے، کیونکہ سرمایہ ہی وہ شے ہے جو انسان کی ہر خواہش کے حصول کو ممکن بناتا ہے۔ آزادی بجنہ کچھ نہیں ہوتی بلکہ آزادی اپنے اظہار میں سرمائے کی محتاج ہے، گویا سرمایہ آزادی کا مجسم پیکر ہے، لہذا آزادی کے آدرشوں سے کماحقہ فائدہ اٹھانے کیلئے زر اور سرمایہ کے حصول کی ناحتہم ہونے والی مسلسل جدوجہد جدید انسان کی ترقی کی معراج ہے۔ زر پرستی کے اس تصور نے یہ اعتقاد اس قدر راسخ کر دیا ہے کہ اب دولت ہی فرد اور سلطنت کی عظمت کا باعث شمار ہوتی ہے۔ پروفیسر جوڈ کے مطابق۔

جو نظریہ حیات اس زمانہ پر مستولی اور غالب ہے وہ اقتصادی نظریہ اور ہر مسئلہ اور معاملہ کو پیٹ اور جیب کے نقطہ نظر سے دیکھنا اور جانچنا ہے۔²⁰

انسانی حقوق کے جدید تصورات کے نتائج و اثرات:

مادی ترقی کا یہ نقطہ نظر اور طریقہ فکر استعراق کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ معاصر فکر کا دعویٰ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ پر منحصر رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشی تنظیم کا یہ اصول جدید تہذیب کے ادب، اخلاقیات، مذہب، عقل و منطق اور نظام حکومت کی تشکیل کا بنیادی جوہر ہے۔ خدا طلبی کی بجائے مادی منافع کے حصول اور زر طلبی کی یہ حرص اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ دولت اور حباہ کی کوئی بڑی سے بڑی مقدار بھی تشفی کے لئے کافی نہیں۔

مغربی تہذیب و اقتدار کے اس دور میں درحقیقت نہ علم کا حقیقی ذوق ہے نہ دین کا، نہ کوئی اور ذوق لطیف کام کر رہا ہے۔ باشت بھر پیٹ نے زندگی کی ساری وسعت گھیر لی ہے۔ عالم خیال میں کتابیں تصنیف کرنے والے خوش فکر مصنفین جو چاہیں لکھیں، عملی زندگی میں اس وقت صرف ایک قوت محرکہ اور ایک زندہ حقیقت پائی جاتی ہے اور وہ پیٹ ہے یا جیب۔²¹

انسانی حقوق کے نام پر خود بینی اور خود عرضی کا ایک ایسا مخصوص مزاج پیدا ہو چکا ہے جس کا خاصہ یہ ہے کہ انسان حقوق طلب کرنے میں تو بڑا مستعد ہے لیکن منراخص ادا کرنے میں وہ سرگرمی دکھائی نہیں دیتی۔ انفرادی، اجتماعی اور طبقاتی سطح پر یہ خود عرضی لامذہبی نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ تھی کیونکہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس مادی زندگی کی لذتوں اور فائدوں کے سوا اور کسی حقیقت کا وجود نہیں تو پھر انسان خود عرضی کیوں نہ ہو اور ہر قسم کی لذتوں سے خود کو کیوں مستمع رکھے؟ یہی وجہ ہے کہ روسو کہتا ہے کہ آزادی خواہش نفس کی اتباع کا نام ہے۔

²²"Freedom means doing only what one wants to do"

(آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص وہ کچھ کر سکے جو وہ چاہے)

روسو کا کہنا ہے کہ معاشرے کو حق ہے کہ اس آزادی کو جبراً نافذ کرے، اگر کوئی اس اصول آزادی کی اتباع نہ کرے تو بالجبر اس سے اطاعت کروائی جائے۔

²¹ ابوالحسن علی، ندوی، مولانا، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مجلس نشریات اسلام، کراچی، ص ۲۹۰

Baradat Leon, Political Ideologies, Their Origins and Impact, New Jersey Prentice Hall, 2000, P.81 22

If those in the minority refuse to follow the general will, they are violating their own will and

,thus are refusing to be free. Therefore, people who refuse to comply with the general will

²³ and thus with their, own best interest, can be forced to comply

(اگر کچھ لوگ ارادہ عمومی (آزادی) کو اختیار کرنے سے انکار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہی نفی کر رہے ہیں اور آزاد ہونے کا انکار۔ لہذا جو لوگ ارادہ عمومی پر عمل سے انکار کریں تو انہیں ان کے ذاتی اور بہترین مفاد میں ارادہ عمومی پر عمل کیلئے مجبور کیا جائے گا)

روسو کے درج بالا بیان سے معربی فکر میں پائے جانے والے سخت تضاد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ روسو اپنی ابتداء انسان کی آزادی سے کرتا ہے اور بالآخر اسے رائے عامہ یا دیگر الفاظ میں اجتماعی نظم (ریاست) کی سخت پابندیوں اور جبر میں دھکیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹینڈرسل کے خیال میں روسو کے نظریات جمہوریت کیلئے صرف زبانی جمع خرچ

کرتے ہیں اور ایک حبرانہ ریاست کے جواز کی طرف مائل ہیں۔ 24

مارٹن لوتھر کو عقل و نقل، ڈیکارٹ کو روح اور مادے، روسو، والٹیئر اور ہیگل کو انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان پیش آنے والی کشمکش کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ معربی فکر نے ہمیشہ مظہر ہی کو حقیقت قرار دے ڈالا۔ یہ معربی فکر کی مبالغہ آمیزی ہی کا شاخسانہ تھا کہ روح کے تقاضوں کی تکمیل میں غیر فطری رویہ اپناتے ہوئے اس قدر عنلو اختیار کیا گیا (نظام رہبانیت کا ظہور) کہ جسم کے تقاضوں کی مکمل نفی کر دی گئی۔ انسانی فطرت اور معاشرت اس بے اعتدالی کا تحمل نہیں کر سکتی تھی، لہذا رد عمل یقینی تھا۔ اس رد عمل نے معربی فکر کو ایک دوسری انتہا پر لے جا کھڑا کیا اور روح کو بے معنی قرار دیتے ہوئے انسان کو محض ایک مادی وجود باور کیا گیا۔ عقل و نقل (روایت) کی کشمکش میں روایت کو بے معنی سمجھتے ہوئے عقل کی برتری کا نتیجہ اخذ کیا گیا۔ یہی صورتحال فرد اور معاشرے کے حقوق اور فرائض کے تعین میں پیش آئی۔ انفرادیت اور اجتماعیت یعنی فرد اور معاشرے کے درمیان مسلسل جاری رہنے والی کشمکش کا نتیجہ اس صورت میں نمودار ہوا کہ فرد کو انسانی حقوق

Ibid²³

²⁴ رسل، برٹینڈر، فلسفہ معربی کی تاریخ، ترجمہ، پروفیسر بشیر احمد، پورب اکادمی، اسلام آباد، ۲۰۱۰ء، ص ۹۵

کے نام پر ہوا، نفس کی تسکین اور مادی و معاشی اعراض و منافع کا اسیر بنا دیا گیا۔ طاقت اور قوت مطلقہ کا مرکز و منبع اور اجتماعی نظم کا کفیل ”جدید ریاست“ کی صورت میں ظاہر ہوا۔

آزادی کے نتیجے میں فقط اپنی ہی ذات میں منحصر ہو جانے اور انفرادیت پسندی کے باعث افراد کے باہمی تعلقات اور خاناندانی نظام کی فطری ضرورت کا احساس آزادی کی خوگر جدید تہذیب اور انسان کے تصور سے بالاتر ہے۔ والدین اور اولاد کی باہمی محبت اور شفقت، ازدواجی وفاداری، عورتوں کی عزت مآبی، چھوٹوں اور بڑوں کی باہمی تعظیم اور شفقت، نوجوانوں کی اخلاقی استقامت، شرفاء کا معاملہ و سلوک، باہمی تعلقات و ملاقات، معاشرت میں وضع داری، ہمایوں کے ساتھ حسن سلوک، دوستوں کیلئے ایثار و قربانی اور عام انسانیت کیلئے جذبہ ہمدردی کے فقدان کی صورت میں جو خسارہ آزادی اور انسانی حقوق کے نام پر جدید انسان کے حصے میں آیا ہے وہ محدود آزادی کی بہت بڑی قیمت ہے۔

حناق اور اس کے احکامات سے بے نیازی کے نتیجے میں شرف بندگی سے محرومی اور تمام انسانی علاق اور رحم کی رشتہ داریوں سے بے اعتنائی اور قطع رحمی کے باعث اپنی ذات اور انفرادیت کی تہائیوں کا شکار ہو جانا اس آزادی کی اتنی بڑی سزا ہے جس کا تصور تک انسان نے نہیں کیا تھا۔ انسان کی روحانی اور سماجی تعلقات کی فطری ضرورتوں سے قطع تعلقی یعنی ”بُعد عن الخالق والخلق“ دراصل بُعد عن الذات کی صورت میں ظاہر ہوا اور انسان اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو گیا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الحشر، ۱۹)

(اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے خود ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا، یہی لوگ نامنرمان ہیں)