

لامذہبی اور کائنات کی لسن منظر

www.KitaboSunnat.com

مولانا محمد تقی امینی
ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

لائبہ دُر کا تاریخی پس منظر

جس میں لائبریری کے تاریخی پس منظر اور مذہب کی نشاۃ ثانیہ سے متعلق
تمام اہم گوشوں پر سیر حاصل اور حقائق بحث کی گئی ہے

تالیف

مولانا محمد رفیع امینی
ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

ملکی دارالکتب
یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار لاہور

جملہ حقوق محفوظ

جنوری ۱۹۹۶ء

اشاعت

زاہد بشیر، ٹرلز لاہور

طبع

محبوب الرحمن انور

اہتمام

محمد عباس شاد، جاوید اقبال

ناشر

70/=

نیت

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
	مقدمہ	۱۱	۱	تحریکِ نشاۃ ثانیہ اور اسلام کا احسان	۴۲
(۱)	قرآن حکیم کی روشنی میں پائمال شدہ مذہب کے اثرات۔	۲	۲	مذہبی اصلاح اور چند اہم شخصیتیں۔	۴۳
(۲)	نشاۃ ثانیہ سے پہلے مذہب کی حالت۔	۳	۳	مصلحین اور ترقی یافتہ لوگوں کی سزائے حکمۂ احتساب کا قیام۔	۴۴
۱	مذہب نے انسان کو فطرۃً برقرار دیا تھا	۳۴	۴	مذہبی اصلاح کے مجموعی اثرات۔	۴۵
۲	عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو گئی تھی	۳۷	۵	اصلاح میں بنیادی خامیاں اور کمزوریاں	۴۶
۳	مذہب ہوس رانی کا ذریعہ بن گیا تھا	۳۷	۶	ان خامیوں اور کمزوریوں کے متعلق تاریخی شبہات ہیں۔	۴۷
۴	فرقہ بندی اور گردہ بندی سرایت کر گئی تھی		۷	اصلاح مذہب کی دوسری اہم تحرکیں۔	۴۹
۵	مذہب نے انسان کو جامد اور ناقابلِ ترقی پزیر قرار دے دیا تھا	۳۹	۸	نشاۃ ثانیہ کے دیگر اہم حوازاں۔	۵۰
			۹	مذہب نے انسان کو ناقص و کمزور قرار دے دیا تھا	۵۲
۶	مذہب علمی اور تمدنی ترقی کا ساتھ دینے کے قابل نہ تھا	۴۰	۱۰	نشاۃ ثانیہ کو سمجھنے کے لئے چند توضیحی اشارات۔	۵۳
۷	مذہب نے خرابیوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا تھا	۴۱	۱۱	نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں تین چیزوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔	۵۵
(۳)	تحریکِ نشاۃ ثانیہ	۴۲	۱۲	نشاۃ ثانیہ کی وسعت اور فراخی کی	۵۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	شمار
	مناسبت سے زندہ اور بلند پایہ مذہب		مناسبت سے زندہ اور بلند پایہ مذہب	
۱۳	محض نفس کی تسکین کے لئے مذہب سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔	۵۶	نہ میسر آ سکا تھا۔	
۱۴	نشأۃ ثانیہ کو حالات کی مناسبت سے قائم نہ کیا ہو سکے تھے۔	۵۷	نشأۃ ثانیہ کو حالات کی مناسبت سے	
۱۵	نشأۃ ثانیہ میں جگہ اور مقام کی مناسبت بھی اثر انداز ہوئی ہے۔	۵۸	نشأۃ ثانیہ میں جگہ اور مقام کی مناسبت	
	دوم جدید دور کے مخصوص حالات	۵۹	دوم جدید دور کے مخصوص حالات	
	(۱) نظریہ قومیت	۵۹	(۱) نظریہ قومیت	
۱	نظریہ قومیت کا موجد۔	۵۹	نظریہ قومیت کا موجد۔	
۲	نظریہ قومیت کا تجزیہ۔	۵۹	نظریہ قومیت کا تجزیہ۔	
۳	نظریہ قومیت میں مذہب کی مستقل حیثیت نہیں ہے۔	۶۰	نظریہ قومیت میں مذہب کی مستقل حیثیت	
۴	نظریہ قومیت کو فروغ پانے میں وقت اور فضائی ماحول کی زیادہ دخل ہے۔	۶۰	نظریہ قومیت کو فروغ پانے میں وقت	
۵	نظریہ قومیت نے زندگی کے عناصر پیدا کر دیئے تھے۔	۶۱	نظریہ قومیت نے زندگی کے عناصر	
۶	نظریہ قومیت کی سطحیت کے اثرات۔	۶۲	نظریہ قومیت کی سطحیت کے اثرات۔	
۷	مزید وضاحت کے لئے "ماکیاویلی" کی	۶۳	مزید وضاحت کے لئے "ماکیاویلی" کی	
۸	نظریہ سیاست کے بعد مذہب ایک	۸	نظریہ سیاست کے بعد مذہب ایک	
۹	نظریہ مذہب کے نام سے سیاسی مذہب	۹	نظریہ مذہب کے نام سے سیاسی مذہب	
۱۰	"لارڈ ہربٹ" نے اس مذہب کو	۱۰	"لارڈ ہربٹ" نے اس مذہب کو	
۱۱	نظریہ مذہب کی خامیاں اور کمزوریاں۔	۱۱	نظریہ مذہب کی خامیاں اور کمزوریاں۔	
۱۲	"لارڈ ہربٹ" عملاً سیاسی آدمی تھا۔	۱۲	"لارڈ ہربٹ" عملاً سیاسی آدمی تھا۔	
۱۳	نظریہ مذہب کی وضاحت کے لئے	۱۳	نظریہ مذہب کی وضاحت کے لئے	
۱۴	نفسیاتی توثرات کی بحث۔	۱۴	نفسیاتی توثرات کی بحث۔	
۱۵	فطرت کی تعریف۔	۱۵	فطرت کی تعریف۔	
۱۶	دراشت کے اثرات۔	۱۶	دراشت کے اثرات۔	
۱۷	ماحول کے اثرات	۱۷	ماحول کے اثرات	
۱۸	تربیت کی کارگزاریاں	۱۸	تربیت کی کارگزاریاں	
۱۹	تربیت میں قوتِ الہی کو زیادہ	۱۹	تربیت میں قوتِ الہی کو زیادہ	
۲۰	مضبوط بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔	۲۰	مضبوط بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔	
۲۱	تربیت کے اثرات کے بارے میں ایک	۲۱	تربیت کے اثرات کے بارے میں ایک	
۲۲	شبہ کا جواب۔	۲۲	شبہ کا جواب۔	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	شمار
۸۸	نظری اور آزاد خیال دو تو مذہب زندگی کی کشتی ساحل ملو پر نہ پہنچا سکے تھے۔ (۳۱) تہذیب جدید کا جائزہ۔	۳۳	۷۵	۲۰
۹۰	اصلاحات کے نقوش و حدود پر تبصرہ	۳۴	۷۶	۲۱
۹۱	اس دور میں قائمین کی ضرورت تھی اور روس و کانٹ منکر تھے۔	۳۵	۷۷	۲۲
۹۲	”روس کی عظیم شخصیت۔“ عظمت کو سمجھنے کے لئے حالات کا سرسری جائزہ۔	۳۶	۷۸	۲۳
۹۳	علوم و فنون کے افادی اثرات و نتائج پر ”روس کی تنقید۔“ مقالہ ”روس کے اقتباسات۔“ نیکی کے بارے میں ”روس کے تاثرات۔“ ”روس کی تنقیدات انتہا پسندانہ اور تقریب کی ماحول تھیں۔“ تنقیدات کے بارے میں ”والٹیئر“ کے تاثرات۔	۳۷	۷۹	۲۴
۹۴	”والٹیئر“ کے تاثرات مبالغہ آمیز ہیں۔	۳۸	۸۰	۲۵
۹۵	”روس کے انکار کی تقسیم اور مذہبی انکار کی تفصیل۔“	۳۹	۸۱	۲۶
۹۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۰	۸۲	۲۷
۹۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۱	۸۳	۲۸
۹۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۲	۸۴	۲۹
۹۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۳	۸۵	۳۰
۱۰۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۴	۸۶	۳۱
۱۰۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۵	۸۷	۳۲
۱۰۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۶	۸۸	۳۳
۱۰۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۷	۸۹	۳۴
۱۰۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۸	۹۰	۳۵
۱۰۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۴۹	۹۱	۳۶
۱۰۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۰	۹۲	۳۷
۱۰۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۱	۹۳	۳۸
۱۰۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۲	۹۴	۳۹
۱۰۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۳	۹۵	۴۰
۱۱۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۴	۹۶	۴۱
۱۱۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۵	۹۷	۴۲
۱۱۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۶	۹۸	۴۳
۱۱۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۷	۹۹	۴۴
۱۱۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۸	۱۰۰	۴۵
۱۱۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۵۹	۱۰۱	۴۶
۱۱۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۰	۱۰۲	۴۷
۱۱۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۱	۱۰۳	۴۸
۱۱۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۲	۱۰۴	۴۹
۱۱۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۳	۱۰۵	۵۰
۱۲۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۴	۱۰۶	۵۱
۱۲۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۵	۱۰۷	۵۲
۱۲۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۶	۱۰۸	۵۳
۱۲۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۷	۱۰۹	۵۴
۱۲۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۸	۱۱۰	۵۵
۱۲۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۶۹	۱۱۱	۵۶
۱۲۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۰	۱۱۲	۵۷
۱۲۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۱	۱۱۳	۵۸
۱۲۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۲	۱۱۴	۵۹
۱۲۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۳	۱۱۵	۶۰
۱۳۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۴	۱۱۶	۶۱
۱۳۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۵	۱۱۷	۶۲
۱۳۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۶	۱۱۸	۶۳
۱۳۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۷	۱۱۹	۶۴
۱۳۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۸	۱۲۰	۶۵
۱۳۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۷۹	۱۲۱	۶۶
۱۳۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۰	۱۲۲	۶۷
۱۳۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۱	۱۲۳	۶۸
۱۳۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۲	۱۲۴	۶۹
۱۳۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۳	۱۲۵	۷۰
۱۴۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۴	۱۲۶	۷۱
۱۴۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۵	۱۲۷	۷۲
۱۴۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۶	۱۲۸	۷۳
۱۴۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۷	۱۲۹	۷۴
۱۴۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۸	۱۳۰	۷۵
۱۴۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۸۹	۱۳۱	۷۶
۱۴۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۰	۱۳۲	۷۷
۱۴۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۱	۱۳۳	۷۸
۱۴۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۲	۱۳۴	۷۹
۱۴۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۳	۱۳۵	۸۰
۱۵۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۴	۱۳۶	۸۱
۱۵۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۵	۱۳۷	۸۲
۱۵۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۶	۱۳۸	۸۳
۱۵۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۷	۱۳۹	۸۴
۱۵۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۸	۱۴۰	۸۵
۱۵۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۹۹	۱۴۱	۸۶
۱۵۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۰	۱۴۲	۸۷
۱۵۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۱	۱۴۳	۸۸
۱۵۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۲	۱۴۴	۸۹
۱۵۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۳	۱۴۵	۹۰
۱۶۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۴	۱۴۶	۹۱
۱۶۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۵	۱۴۷	۹۲
۱۶۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۶	۱۴۸	۹۳
۱۶۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۷	۱۴۹	۹۴
۱۶۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۸	۱۵۰	۹۵
۱۶۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۰۹	۱۵۱	۹۶
۱۶۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۰	۱۵۲	۹۷
۱۶۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۱	۱۵۳	۹۸
۱۶۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۲	۱۵۴	۹۹
۱۶۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۳	۱۵۵	۱۰۰
۱۷۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۴	۱۵۶	۱۰۱
۱۷۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۵	۱۵۷	۱۰۲
۱۷۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۶	۱۵۸	۱۰۳
۱۷۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۷	۱۵۹	۱۰۴
۱۷۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۸	۱۶۰	۱۰۵
۱۷۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۱۹	۱۶۱	۱۰۶
۱۷۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۰	۱۶۲	۱۰۷
۱۷۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۱	۱۶۳	۱۰۸
۱۷۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۲	۱۶۴	۱۰۹
۱۷۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۳	۱۶۵	۱۱۰
۱۸۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۴	۱۶۶	۱۱۱
۱۸۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۵	۱۶۷	۱۱۲
۱۸۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۶	۱۶۸	۱۱۳
۱۸۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۷	۱۶۹	۱۱۴
۱۸۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۸	۱۷۰	۱۱۵
۱۸۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۲۹	۱۷۱	۱۱۶
۱۸۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۰	۱۷۲	۱۱۷
۱۸۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۱	۱۷۳	۱۱۸
۱۸۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۲	۱۷۴	۱۱۹
۱۸۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۳	۱۷۵	۱۲۰
۱۹۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۴	۱۷۶	۱۲۱
۱۹۱	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۵	۱۷۷	۱۲۲
۱۹۲	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۶	۱۷۸	۱۲۳
۱۹۳	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۷	۱۷۹	۱۲۴
۱۹۴	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۸	۱۸۰	۱۲۵
۱۹۵	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۳۹	۱۸۱	۱۲۶
۱۹۶	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۴۰	۱۸۲	۱۲۷
۱۹۷	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۴۱	۱۸۳	۱۲۸
۱۹۸	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۴۲	۱۸۴	۱۲۹
۱۹۹	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۴۳	۱۸۵	۱۳۰
۲۰۰	”روس کے انکار کی تفصیل۔“	۱۴۴	۱۸۶	۱۳۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۰۷	کائناتی مذہب کی بنیاد اور اخلاقی معیار۔	۹۸	۵۸	۴۵
۱۰۸	”کانٹ“ کا خدا عقل محض کا نصب العین ہے۔	۵۹	عیسائیت کا معرکہ حل کر سکا۔	
”	مذہب کے بارے میں کانٹ کی غلط فہمی۔	۶۰	۴۹	۴۶
۱۰۹	مذہب کے بنیادی مباحث کانٹ کے فلسفہ میں واضح نہیں ہیں۔	۶۱	لئے چند چیزوں کی ضرورت۔	
”	اخلاقیات کی تعمیر کے بعد مذہبیات میں وہ متحیر ہو گیا تھا۔	۶۲	۵۰	۴۷
۱۱۰	اس کی نظر میں مذہبی عبادت و شعائر کی کوئی اہمیت نہ تھی۔	۶۳	۱۰۰	۴۸
”	مذہبی عقاید پر ایمان کا استدلال نہایت ناقص تھا۔	۶۴	۱۰۱	۴۹
۱۱۱	اس کے مذہب کا کوئی مضبوط مرکز اور محور نہ تھا۔	۶۵	۱۰۲	۵۰
”	اس کی اخلاقیات بھی معاشرہ یا انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والی نہ تھی۔	۶۶	۱۰۳	۵۱
۱۱۲	مذہب کے ثبوت اور استدلال کا طریقہ ناقص ہے۔	۶۷	۱۰۴	۵۲
”	اخلاق کو غائبہ ریاضات کی شکل میں نہ پیش کر سکا۔	۶۸	۱۰۵	۵۳
۱۱۳	اخلاقیات کو موثر بنانے اور اس کی	۶۹	۱۰۶	۵۴
				۵۵
				۵۶
				۵۷
				۵۸
				۵۹
				۶۰
				۶۱
				۶۲
				۶۳
				۶۴
				۶۵
				۶۶
				۶۷
				۶۸
				۶۹
				۷۰
				۷۱
				۷۲
				۷۳
				۷۴
				۷۵
				۷۶
				۷۷
				۷۸
				۷۹
				۸۰
				۸۱
				۸۲
				۸۳
				۸۴
				۸۵
				۸۶
				۸۷
				۸۸
				۸۹
				۹۰
				۹۱
				۹۲
				۹۳
				۹۴
				۹۵
				۹۶
				۹۷
				۹۸
				۹۹
				۱۰۰

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	شمار
۱۲۱	اس توحید میں مادیت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت ہے۔	۷	تنظیم کا سیدھا راستہ۔	
۱۲۲	فلسفہ کبھی شخصی و زمانی اثرات سے محفوظ نہیں رہا۔	۸	۱۱۳ "کائنات کے بعض افکار میں لادریست کے جراثیم۔	۷۰
۱۲۳	فلسفہ ہمیشہ روح انسانی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔	۹	۱۱۴ مذکورہ تفتیات کی وضاحت	۷۱
۱۲۴	فلسفہ ہر دور میں مذہب کے ساتھ بھڑکتے ہوئے رہا۔	۱۰	۱۱۵ جدید دور میں طوفان کو روکنے میں کوئی شخصیت کامیاب ہو سکی اور نہ کوئی تحریک	۷۲
۱۲۵	ایک فرضی شعبہ کا جواب۔	۱۱	(۵) لاد مذہبی دور کے چند نظریات	۱
۱۲۶	دراشت پر نظریہ ارتقاء کا اثر۔	۱۲	۱۱۶ نظریات سے متعلق چند ضروری باتیں۔	۲
۱۲۷	اس نظریہ میں فطرت کی مستقل حیثیت نہیں ہے۔	۱۳	۱۱۷ نظریہ ارتقاء	۳
۱۲۸	ماحول پر نظریہ ارتقاء کا اثر۔	۱۴	۱۱۸ تین بنیادی اصطلاحیں۔	۴
۱۲۹	ماحول پر نظریہ ارتقاء کا اثر۔	۱۵	۱۱۹ ایک مثال کے ذریعہ وضاحت	۵
۱۳۰	اس نظریہ میں انسان کو خالص مادی و حیوانی زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔	۱۶	۱۲۰ ارتقا میں رجعت تہقر کی ایک مثال۔	۶
۱۳۱	ماحول پر نظریہ ارتقاء کا اثر۔	۱۷	۱۲۱ نظریہ ارتقاء پر بہت سے سوالات کے جوابات تسلی بخش نہیں ہیں۔	۷
۱۳۲	تربیت پر نظریہ ارتقاء کا اثر۔	۱۸	۱۲۲ اس نظریہ کے مطابق انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے۔	۸
۱۳۳	پورے اثرات مشاہدہ میں نہ آنے	۱۹	۱۲۳ جسم کی طرح ذہن و نفس بھی حیوان ہی کے ترقی یافتہ ہیں۔	۹
۱۳۴		۲۰		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	شمار
	میں اس کی اہمیت۔		سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔	
۱۳۷	جہالت کی سواخ عمری۔	۱۲۹	یہ نظریہ لامذہبی دور کی پیداوار ہے۔	۲۱
۱۳۸	جہالت کی تقسیم و تفصیل	۵	مذہب کے بارے میں بخیدہ فلسفیوں کی رائیں	۲۲
۱۳۹	جہالتی افعال کی تقسیم	۱۳۰	دارون خود بھی مکمل کراٹکار نہ کر سکا تھا۔	۲۳
۱۴۰	انسانی اور حیوانی جبلتوں میں کچھ تفریق نہیں	۶	اس مسئلہ میں وہ متکون مزاج ہی گیا تھا	۲۴
۱۴۱	طبعی انسان میں حیوان سے تدریج ترقی ہوتی	۱۳۱	فطرت انسانی سے نظریہ ارتقاء کا واسطہ	۲۵
۱۴۲	نظریہ جہالت اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔	۱۳۲	ماہرین نفسیات کا مطالعہ	۲۶
۱۴۳	اس نظریہ میں فطرت اخلاقی عواطف کی گنجائش نہیں ہے۔	۵	مذہبی لوگوں کا نظریہ اتمام کے ساتھ کجیوتہ	۲۷
		۸	مذہب اسلام نظریہ ارتقاء کو مکمل دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔	۲۸
		۹	ابن مسکویہ اور مولانا دم غیروہ سے استدلال مغالطہ پر مبنی ہے۔	۲۹
۱۴۴	مذہب کو فطری حیثیت حاصل ہے اور نہ اس کے لئے کوئی مستقل جہالت ہے۔	۱۳۴	شریعت حق کے بارے میں ابن مسکویہ کے تاثرات۔	۳۰
۱۴۵	اس نظریہ کا مذہب کے ساتھ کجیوتہ مہینی ہو سکتا ہے۔	۱۰	مسلم غلام و غنکین نفسیاتی ارتقاء کے قائل تھے نہ کہ حیاتیاتی ارتقاء کے۔	۳۱
	نظریہ جہالت میں چند بنیادی خامیاں اور کمزوریاں۔	۱۱	مذہب کے ساتھ کجیوتہ سے فلسفہ کا نہیں	۳۲
۱۴۷	جدید تحقیقات سے میکڈونل کی بے المینائی۔	۱۲	مذہب کا نقصان ہے۔	
	میکڈونل کا اعتراض اور بعض مسائل کی فہرست جواب تک پردہ خفا میں ہیں۔	۱۳	(۲) نظریہ جہالت	
۱۴۸		۱۳۷	جہالت کی مہمیت اور ہم انسانی	۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۵۶	نظریہ فراڈ کی خامیاں اور کردار	۱۱	۱۴۹	مسئلہ روح اور جسم کے باہمی تعلق کی
۱۵۷	فراڈ کا اعتراف حقیقت -	۱۲	۱۵۰	اہمیت و نزاکت -
۱۵۸	اصلاً یہ نظریہ پوری زندگی پر	۱۳	۱۵۱	اس مسئلہ کے ٹھیک حل پہنچانے سے متقبل
۱۵۸	ماوی نہیں ہے۔	۱۴	۱۵۲	ہیں ارتقا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔
۱۵۹	فراڈ کے نزدیک نفس کی تسکین عبادت	۱۵	۱۵۳	(۳) نظریہ جنسیت -
۱۶۰	دریاضت سے بھی ہوتی ہے۔	۱۶	۱۵۴	۱
۱۶۱	درسی نفسیات میں تھیل نفس کی بقا	۱۷	۱۵۵	۲
۱۶۲	اور جذبہ لاشعور میں خدا کی محبت کا ثبوت	۱۸	۱۵۶	۳
۱۶۳	فراڈ کی فطرت میں ابدی حقائق کی	۱۹	۱۵۷	۴
۱۶۴	رہنمائی کا وجود۔	۲۰	۱۵۸	۵
۱۶۵	نظریہ فراڈ پر میکڈونلڈ کی تردید	۲۱	۱۵۹	۶
۱۶۶	دقیقہ -	۲۲	۱۶۰	۷
۱۶۷	”ایڈمز کی تردید۔“	۲۳	۱۶۱	۸
۱۶۸	”سی جی یانگ کی تعقید۔“	۲۴	۱۶۲	۹
۱۶۹	لا مذہبی دور میں اس نظریہ کی تردید	۲۵	۱۶۳	۱۰
۱۷۰	داشتہ کی وجہ۔	۲۶	۱۶۴	۱۱
۱۷۱	(۴) نظریہ اشتراکیت	۲۷	۱۶۵	۱۲
۱۷۲	حالات کا سرسری جائزہ۔	۲۸	۱۶۶	۱۳
۱۷۳	چارٹسٹ تحریک -	۲۹	۱۶۷	۱۴
۱۷۴	تحریکوں کی ناکامی کی وجہ۔	۳۰	۱۶۸	۱۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۴۰	سے کام لیا گیا ہے۔	۱۴۴	نظریہ کو جانچنے کے لئے چند اصول -	۴
۱۴۱	اشتراکیت میں نظریہ جبلت نظریہ جنسیت	۱۴۵	اشتراک کی فلسفہ کی تشریح -	۵
۱۴۲	دونوں کا مظاہرہ ہے۔	۱۴۶	۱۔ "ایگلز" کا اختصار -	۶
۱۴۳	حاصل بحث -	۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۷
۱۴۴	حقیقی مذہب کے ساتھ سمجھوتہ کا سوال	۱۴۸	اشتراک کی فلسفہ کی بنیاد مادیت بر قائم ہے	۸
۱۴۵	ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔	۱۴۹	اشتراکیت کی توثیق کے لئے نظریہ ارتقاء	۹

مقدمہ

دنیا کے اہم مسائل میں سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ مذہب کے احیاء یا اس کی نشاۃ ثانیہ کا ہے۔ اس پیچیدگی کی بڑی وجہ دو ہیں۔

- (۱) موجودہ سیاست مذہبی اصول و معتقدات کے خلاف ہے اور اسی کے ہاتھ میں طاقت و اقتدار ہے۔
- (۲) مروجہ مذہب زندگی میں افادیت و صلاحیت کے جوہر پیدا کرنے میں ناکام ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے۔

مذہب و سیاست حقیقتہً ایک دوسرے کے "تحریف" نہیں ہیں بلکہ "حلیف" ہیں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن جب دونوں کے استعمال اور طریق استعمال میں توازن نہ برقرار رہے اور باہمی کشش ختم ہو جائے تو یقیناً دونوں کے کردار مختلف شکلوں میں نمودار ہوتے ہیں۔

"سیاست" مستقل مکتبہ فکر کی حامل اور مخصوص ذہنیت کی نمود بن جاتی ہے اور مذہب چند فرسودہ عقائد اور مراسم و اعمال کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔

اگر ایک طرف سیاست انسان کو بے گناہ مقل و بے گناہ کا تابع بناتی ہے اور عقل پر جذبات کو فتح نہانے میں کوئی کمی نہیں کرتی ہے تو دوسری طرف مذہب اپنی اصلی شکل چھوڑ کر زندگی سے گریز کی تعلیم دینے لگتا ہے اور مذہبی انسان جمود و خمود کی نذر ہو کر نہایت تنگ دائرہ میں محدود ہو جاتا ہے۔

چونکہ سیاست کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور وہ آزاد ہوتی ہے اس بنا پر اپنے مفاد کے لئے انسانیت کی تعمیر و ترقی غیر ہر دور میں نئے انداز میں کرتی ہے کہ اس کے بغیر بے نگام عقل و ہوس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور کوئی شکل نہیں ہے۔

مذہب چونکہ مطلوب اور محدود ہوتا ہے اس بنا پر اول ہی دن سے انسان کی اقتدار پسند طبیعت اور اس مذہب میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ "خراب و مہتر کی پٹنیا" مرزوی بھی جنگ و جدل کے خون سے آلودہ ہوتی ہے۔

اس مرحلہ میں ایک اور سیاسی مذہب کی نمود ہوتی ہے جو دراصل قابو یافتہ سیاست ہی کی ایک شکل ہے۔ لیکن بسا اوقات مذہب کے نام پر سیاست کو اپنے تقاضا و مطالبہ پورا کرنے یا زیادہ سہولت ہوتی ہے اور مذہب نہایت آسانی کے ساتھ سیاست کا آلہ کار بن رہتا ہے، اس وجہ سے سیاسی لوگ سیاسی مفاد کے لئے مذہب کو استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

یہ صورت اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب اقتدار پسند طبیعت احساس کمتری میں ملتا ہوتی ہے اور ہوس اقتدار کی تسکین کا کوئی سامان اپنے مذہب میں نہیں پاتی ہے۔

مذہب پر سیاست کے غلبہ کی وجہ سے مذہب کی اصلی ساخت بگڑ جاتی ہے اور انسان کا ماد مذہب پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس قابل نہیں باقی رہتا ہے کہ انسان کی اندرونی زندگی کوئی بنیادی تغیر پیدا کر کے اقدام عرصہ شجاعت و غیرہ زندگی کے عناصر مزید کر سکے کیونکہ اس نئے مذہب کی اصلی روح و اسپرٹ ختم ہونے کے ساتھ اس کی افادیت و صلاحیت کے جوہر بھی ہی حد تک فنا ہو جاتے ہیں۔

اسی حالت میں مذہب کا اقتصاد مذہب سے نظر آتا ہے لیکن حقیقت وہ مذہبی تضاد نہیں ہوتا بلکہ مفاد کا تضاد مفاد سے ہوتا ہے اور مذہب چونکہ بطور آلہ استعمال ہوتا ہے اس بنا پر لوگ اس کو مذہبی تضاد سمجھ کر مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔

وہ ظاہر بات ہے کہ جو مذہب زندگی اور اس کی ضروریات سے کنارہ کشی اختیار کر چکا

اور سیاسی تسلط نے اس کو بخور کر پائمال بنا دیا ہے اب اس میں اتنی سکت کہاں باقی ہے کہ وہ کسی مقابلہ کی تاب لاسکے؟ اور تنازع بلبقار کی اٹھنوں میں پھنسے۔ ۱۰

اس کتاب میں لائڈمپی دور کی اجمالی تاریخ بیان کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ مذہب کی ”نشأۃ ثانیہ کے نوک پلک درست کرنے میں مہولت ہو۔

چونکہ نئے دور کا آغاز اور لائڈمپی نظریات کے فروغ کا زیادہ تعلق یورپ سے وابستہ ہے اس لئے وہیں کے حالات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

ابتداء میں دینی الہی کی روشنی میں چند اشارات ذکر کئے گئے ہیں کہ خواہشات و اغراض کو غلبہ ہو کر جب مذہب کی محرک اور مستقل حیثیت نہیں باقی رہتی ہے تو زندگی میں اس کے کس قسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ کے حالات سے زیادہ مدد لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ناچیز سعی کو قبول فرمائے، اور خلوص کے ساتھ اپنے دین کی حقیقی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین !

قرآن حکیم کی روشنی میں پائمال شدہ مذہب کے اثرات

وحی الہی نے پائمال شدہ مذہب کے چند اثرات بیان کئے ہیں جو کسی ایک مذہب یا س کے ماننے والوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ خواہشات و اغراض کو غلبہ ہو کر جس مذہب کی بھی مستقل حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس کے ماننے والوں میں یہ اثرات نمایاں ہو کر مزاحمت اور مدافعت کی طاقت سلب کر لیتے ہیں اور انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔

قرآن حکیم کے بیان کردہ اثرات یہ ہیں۔

(۱) اصول و نظریات پر عزم و یقین کی وہ روح نہیں باقی رہتی ہے جو انسان کو سر تا پا مل بناتی ہے اور رعب و ہیبت قائم رکھتی ہے۔

سَنَلْقٰی فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ
كَفَرُوا الرَّعْبَ يَمَّا أَشْرَكُوا
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يَدْرُوْا عَلَیْكُمْ
سُلْطٰنًا

وہ وقت دور نہیں کہ ہم منکرین حق کے دلوں میں
تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے اور یہ اس لئے ہو گا کہ
انہوں نے خدا کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک
ٹھہرا لیا ہے جن کے لئے اس نے کوئی سنا زل نہیں کی۔

(۲) زندگی میں نظم و مرکزیت نہیں باقی رہتی اور اطاعت و اتحاد کا جذبہ فوت ہو جاتا ہے۔

فَاِذَا دُعُوْا اِلٰی اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
لِيَحْكَمْ بَيْنَهُمْ اِذَا فَصَحْنٰی بَيْنَهُمْ

جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف
بلائے جاتے ہیں تو ایک گروہ ان میں کا امراض

مُعْصِيَتُكَ ۲۴ ورد گردانی کرتا ہے۔

(۱۳) دل کا استحکام اور اللہ پر کامل اعتماد نہیں رہ جاتا جس کی وجہ سے ہمت پست ہو جاتی ہے اور مضبوط نفس و پامردی کی روح فنا ہو جاتی ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الضَّالِّينَ۔ ۲۵

اللہ ایمان والوں کو جتنے اور مضبوط رہنے والی بات کے ذریعہ جہاد اور مضبوطی دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اور نافرمانوں پر (جہاد اور مضبوطی کی راہ) گم کر دیتا ہے۔

(۲۴) طبعیت طرح طرح کے ادہام و خیالات کا مجموعہ بن جاتی ہے۔
يَكُونُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنًّا
الْبَاهِلِيَّةِ ۲۶

یہ لوگ اللہ کی جناب میں جہد جاہلیت کے سے ظنون و ادہام رکھتے ہیں۔

(۲۵) زندگی میں نفاق سرایت کر جاتا ہے اور ظاہر و باطن میں یکسانیت نہیں باقی رہتی ہے جب تک فانی اغراض و مفاد کا سوا نہ ہو ان کے اقوال و افعال ہر طرح سے آرامہ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب ایثار و قربانی کا دقت آتا ہے یا کسی ادنیٰ مفاد پر ضرب پڑتی ہے تو بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سہارا اور برداشت کی طاقت بالکل نہیں ہوتی ہے۔

اس صورتِ مال کی تعبیر ذیل کی آیت میں نہایت بلیغ پیرایہ میں کی گئی ہے۔

وَإِذَا مَرَأَتُنَّ بِهَمٍّ مِّنْ عَمَلٍ
أَجَسْنَ مَعَهُمْ فَبِمَا تَقُولُوهَا
تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشِبٌ
مِّنْ سِنْدٍ وَكُمُحِبُّونَ كُلَّ صِغِيرَةٍ
عَلَيْهِمْ هَمٌّ الْعَدُوِّ

جب آپ انھیں دیکھیں تو ان کی ظاہری حالت نہایت اچھی معلوم ہو، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سننے میں گویا کندھے ہیں جو دیوار سے لگ کر کھڑے ہیں۔ ہر چھ پکار کو اپنے ہی ادھر جگتے ہیں۔

فَاعْزِزْهُمْ بِزِينَةِ اللَّهِ ۖ وَخَلِّصْهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِهِ ۚ وَلَهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو نَقَرٍ أَجْرٌ وَّكَبِيرٌ
(۶) واضح مقصد اور نصب العین نہیں سامنے رہتا ہے جس کی وجہ سے محنت و مشقت کے کام نہیں ہوتے اور ن پروری و عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو جاتی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِئْزِزْ وَ
لَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت
دیجئے (کہ گھر میں بیٹھا رہوں) اور فتنہ میں نہ ڈالئے
تو یاد رکھو کہ یہ لوگ فتنہ ہی میں گر پڑے (کہ
جھوٹے بہانے بنا کر خدا کی راہ سے منہ موڑا)

۹
۳۹

(۷) عافیت کو شئی۔ مصلحت پسندی۔ سخن پروری اور حلیہ سازی وغیرہ جیسے جبرائیم
جز زندگی بن جاتے ہیں۔

لَوْ كَانَ عَرَفًا قَرَّبْنَا وَنَسْفُوا
لَا تَسْعَوْنَ وَلَا تَكُنْ كَعَدَّتْ عَلَيْهِمْ
اَلشَّقَّةَ
اگر تمہارا بلاوا کسی ایسی بات کے لئے ہو جس میں
قریبی فائدہ نظر آتا اور ایسے سفر کے لئے جو آسان
ہوتا تو یہ بلا نا مل تمہارے پیچھے ہولیتے لیکن نہیں
راہ دور کی دکھائی دی (اس لئے سچی چرانے لگے)

۹
۳۲

(۸) ذاتی اغراض و مفاد کی غلامی ہوتی ہے اور ہر جائز و ناجائز طرح مفاد حاصل کئے
جاتے ہیں نیز اپنے معمولی مفاد کے لئے قوم و ملت کے پہاڑ جیسے نقصان کی پروا نہیں ہوتی
ہے۔ نہ قومی ہمتی مصیبت کسی کے لئے مصیبت رہ جاتی ہے اور نہ خوشی کسی کے لئے خوشی

اِنَّ تَتَّبِعْ حَسَنَةً تَّسُوْهُمْ
وَ اِنَّ تَتَّبِعْ مُصِیْبَةً یَّقُوْلُوْا
قَدْ اَفْزَنْاْ مَرْتَا مَن قَبْلُ
و یَقُوْلُوْا دَھْم فَرِحُوْا ۚ
اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آئے تو وہ انہیں
بڑی لگے اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو
کہنے لگیں اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے
لئے مصلحت بینی کر لی تھی اور پھر گردن موڑ لے
خوش خوش چل دیں۔

(۹) قولی و جماعتی شمار کی ادائیگی نہایت بے دلی اور بدذوقی کے ساتھ کی جاتی ہے نہ اس میں جذب و انجذاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ دلجمعی و اطمینان کی صورت پیدا ہوتی ہے۔
 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا ۖ
 كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ ۚ
 لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
 اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (جیسے کوئی مارے بانسے کھڑا ہو جائے) محض لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور برائے نام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۱) اخلاص و صداقت کی روح نکل جاتی ہے پھر جائز و ناجائز درست و نادرست جس طرح بھی مال ملے اس کے حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّتْلُؤْكَ فِي الصَّلَاةِ
 فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَلْعَنُونَ
 اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ تقسیم کرنے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں (کتاب لوگوں کی رعایت کرتے ہیں) پھر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر انھیں اس میں سے دیا جائے تو خوش ہو جائیں نہ دیا جائے تو سب اپنا تک بگڑا بیٹھیں۔

(۱۱) ایمان و یقین کی دولت سے محرومی کی وجہ سے توبہ ارادی منقود ہو جاتی ہے۔ غم و نہمت کے کام کے وقت ایسی روش اختیار کی جاتی ہے جس سے انتہائی بزدلی اور کمینہ پن کا ثبوت ملتا ہے۔

لَوْ يَخِفُّونَ فِي مَلْجَأٍ أَوْ مَفْزَعٍ
 أَوْ مَدْمَلَةٍ تَتَلَوْنَ السَّيْرَ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
 ہان کے دلوں کے خوف و نفرت کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا کوئی اور چھپ بٹھینے کا سوراخ، تو تم دھکیو کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں اور حالت یہ ہو کہ گویا رستی توڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔

(۱۲) اتباعِ دین کی روح مفقود ہو جاتی ہے عین داری کی نمائش محض اس لئے ہوتی ہو کہ اُسے دنیا کے حصول کے لئے آلہ کار بنایا جائے۔

اس نمائش میں فروعی اور معمولی باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بنیادی و اصولی احکام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔

تَمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَتَحْرِبُونَ فِرَيقًا
مِنْكُمْ مِمَّنْ دِيَارِهِمْ تُظَاهَرُونَ
عَلَيْهِمْ بِالْأَسْوَاقِ وَالْعُدُوتِ
وَأَنْ يَأْتِيَكُمُ الْإِسْرَى تَفْدَاهُمْ
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ عَلَيْهِمْ
أَفْتَوْمُونِ يَبْعِضُ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ۝۱۲

پھر تم ہی ہو جس کے افراد ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرتے ہیں اور ایک ذریعہ دوسرے ذریعہ کے خلاف ظلم و معصیت سے جھگڑتے ہیں کہ اُسے اس کے وطن سے نکال باہر کرتے ہیں اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بارے میں خدا کی شریعت کے احکام کیا ہیں لیکن پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے حلاوطن کے لئے آدمی دشمنوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور قیدی ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ شریعت کی رو سے ایسا کرنا ضروری ہے حالانکہ اگر شریعت کے حکموں کا تمہیں اتنا ہی پاس نہ تو شریعت کی رو سے تو یہ بدعتِ حرام تھی کہ انھیں ان کے گھروں اور بستیوں سے حلاوطن کر دو اور ان کے خلاف ظلم و معصیت سے جھگڑتے ہو پھر یہ گمراہی کی کبھی انتہا ہے کہ قیدیوں کے چھڑانے اور ان کے فدیہ کے لئے مال جمع کرنے میں تو شریعت یا آجائی ہے لیکن اس ظلم و معصیت کے وقت یا دہنیں آتی جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے ہاتھ پڑے اور قید ہوئے؟ کیا یہ اس لئے ہے کہ کتاب الہی کا

کچھ حصہ تو تم لیتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو؛ یعنی ایک وقت
کتاب الہی کے لئے دل لے لے گی ہو اور جھٹلانے والے بھی ہو؟

۱۱۳) فرقہ بندی و گمراہی نبوی طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ حق پرستی کی جگہ گمراہی اور قوم پرستی
آجاتی ہے۔ اچانک و برائی کو جانچنے کے لئے اعتقادِ عمل کو معیار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے
بلکہ یہ کہ وہ ہمارے گردہ میں داخل ہے یا نہیں، اگر وہ داخل ہے تو اچھا ہے خواہ اس
کے اعمال کتنے ہی برے ہوں اور اگر نہیں داخل ہے تو برا ہے خواہ اعمال کتنے ہی اچھے
کیوں نہ ہوں۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ
یہ یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے
یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی
اتباع کریں۔

۱۱۴) تعمیری کاموں کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے۔ بسا ہر گمراہ دوسرے گمراہ کی تحقیر
تذلیل کو دین و ایمان کی سب سے بڑی خدمت سمجھنے لگتا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَىٰ
عَلَىٰ شَيْئٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتْ
الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ كَذَٰلِكَ تَأَلَّ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ
تَوَلَّاهُمْ ۚ
یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے،
عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے
حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے ہیں، تمہیک
ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو مقدس
نوشتوں کا علم نہیں رکھتے ہیں۔

۱۱۵) کذب گوئی اور وعدہ خلافی سے کام نکالنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے اور ان کی بُرائی
کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔

فَاعْتَبِرْهُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ۚ قُلُوْبُهُمْ
اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہٗ اٰنَا اَحْوَ اِلٰہِ
ان کے دلوں میں نفاق کا روگ، دائمی ہو گیا اس
وقت تک کہ لے کر اللہ سے ملیں اور یہ اس لئے

مَا وَعَدُوكَ رَبِّمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ ۚ

کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے جان بوجھ کر
پورا نہیں کیا اور نیز دروغ گوئی کی وجہ سے

جودہ کیا کرتے ہیں۔

۱۱۶) قومی و جماعتی خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ خلوص و لہبیت کے
ساتھ اس فریضہ کو انجام بھی دیتے ہیں تو انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهَنَّمَ
فَيَسْتَحْزِنُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوش دلی سے خیرات
کرنے والے مومنوں پر بریہا کاری کا عیب لگاتے
ہیں اور جن مومنوں کو اپنی محنت و مشقت کی کمائی
کے سوا اور کچھ سبب نہیں را اور اس میں سے بھی جتنا
نکال سکتے ہیں راہ حق میں خرچ کر دیتے ہیں ان پر
تمسخر کرنے لگتے ہیں دراصل اللہ کی طرف سے خود ان
پر تسمخر ہو رہا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

۲۹

۱۱۷) مذہب کے نام پر ایسے کام کئے جاتے ہیں جو باہمی تفرقہ اور انتشار کا باعث
 بنتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا
قُرْبًا وَكُفْرًا وَتَفَرُّقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَكَرِهَ صَادِقُ
حَلَمَبِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنَ النَّبِيِّ
وَلَا يَجْلِبُونَ إِلَّا أَنَا وَنَا
إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
لَكَذِبُونَ ۚ

اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنا کر رکھی
کہ نقصان پہونچائیں، کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ
ڈالیں اور ان لوگوں کے لئے ایک کین گاہ پیدا
کریں جو اب سے پہلے اللہ اور اس کے رسولؐ سے
لڑ چکے ہیں وہ ضرور تسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا
مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو مگر اللہ کی
گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قوموں میں قطعاً بھوٹے ہیں۔

۱۰

۱۸) تقلیدی جمود کو حق پر ثبات کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ تقلیدی جمود احساس و شعور کے موت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور حق پر ثبات قدمی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ۚ
اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے
مخوف ہیں بلکہ ان پر کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے۔
۱۹) حقائق کی طرف سے نظر بھر جاتی ہے۔ جادو، ٹونے، ٹونکے اور دوسری بہت سی
وہمی خیالی باتوں پر نظر جم جاتی ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ لُعْلُفٍ سَلِيمٍ ۚ
اور ان لوگوں نے جادوگری کے ان شرکاء غفلوں
کی پیروی کی جنہیں شیطان سلیمان کے عہد سلطنت
کی طرف منسوب کر کے پڑھا کرتے تھے۔

۲۰) زندگی کی کشاکش سے نبرد آزماں اور مصائب و مشکلات کے بھیلنے کی طاقت
ختم ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بے ایمانی اور بے اعتقادی کی باتوں اور حرکتوں کا
مظاہرہ ہوتا ہے۔

وَأَذِيقُوا الْمُنَافِقِينَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدْنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عَذَابًا
منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔
کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو
وعدہ کیا تھا سب فریب تھا۔

۲۱) ہوا و ہوس کا غلبہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ حق و صداقت کے قبولیت کی راہیں مسدود
ہو جاتی ہیں۔

لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَسَعَوْهُمْ وَابْصَارُهُمْ دُجَانًا
هُمْ الْغَافِلُونَ
میں لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں
پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور یہی لوگ
غافل ہیں۔

(۲۲) اللہ پر نظر نہیں رہتی ہے۔ دوسری چیزوں کو موثر بالذات سمجھتا جاتا ہے اور خوف و بزدلی پیدا ہو کر کسی مہم میں شرکت کی جہالت و ہمت نہیں باقی رہتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ
أَذْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ
لَهُمْ دَامِلًا لَّهُمْ ۚ
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ
مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْثَانَا
وَأَهْلُونَا يَقُولُونَ
بِالسِّنْتِهِمْ قَالِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ ۚ

اب کہیں گے تم سے پیچھے رہ جانے والے
گنوار کہ اپنے مالوں اور گھر دانوں کے کام میں
لگے رہ گئے اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو
ان کے دل میں نہیں ہے۔

(۲۳) اللہ سے زیادہ انسانوں کا خوف مسلط ہو جاتا ہے اور نرا محنت و مہنت کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر ان میں اتحاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت ان کے قلوب مختلف ہوتے ہیں اور باہمی اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے۔

لَا يَتَّقُوا لَكُمْ حَيْثُ مَا أَكُنَّ
قُرَىٰ مَّحَصَّنَةٍ أَوْ مَنَازِعٍ
جُدُّهَا تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا
وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ

یہ لوگ تم سے نہ ڈر سکیں گے کہاں مگر محفوظ
بستیوں میں رہ کر یا دیواروں کے اوٹھے۔
ان کی ٹرائی آپس ہی میں سخت ہوتی ہے تم ان کو
مجموع سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔

(۲۴) حق کے پرستاروں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور حتی الامکان ان سے دور رہنے کی
کوشش ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَتَّقُوا اللَّهَ
رَأْسُ اللَّهِ يُؤَدِّسُ الْأُمُورَ وَيُوَسِّسُ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے
لئے اللہ کا رسول مغفرت کی دعا کرے تو

وَرَأَيْنَهُمْ صُفُوفًا وَمُتَكَبِّرُونَ ۝۳۳
وہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو
کہ تکبر کرتے ہوئے وہ رکھتے ہیں۔

(۲۵) عمل کی جگہ تمنائیں اور آرزوئیں لے لیتی ہیں۔ لوگ تمناؤں اور آرزوؤں
میں پھنس کر عزیمت و ہمت کے کاموں سے جان چراتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ إِلَّا مَا فِي زُرْنِ هُمْ
إِلَّا يَطْنُونَ ۝۳۴
اور انھیں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں
جہاں تک کتاب الہی کا تعلق ہے محض تمناؤں
اور آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں محض
دہم دگمان میں مگن ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَسَنَا الشَّرُّ وَلَا
أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ
عِنْدَ اللَّهِ فَلَئِنْ يُخْلَفَ اللَّهُ
عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۳۵
یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں کبھی چھونے
والی نہیں ہے اگر ہم آگ میں ڈلے بھی جائیں گے
تو صرف چند دنوں کے لئے۔ اے پیغمبر! ان لوگوں
سے کہہ دو کہ یہ بات تو تم کہتے ہو کیا تم نے خدا سے
نجات کا کوئی پٹہ نکھو لیا ہے یا پھر تم خدا کے نام
پر ایک ایسا بہتان باندھ رہے ہو جس کے لئے
تمہارے پاس کوئی معلوم نہیں ہے۔

(۲۶) اخلاقی سطح نہایت پست ہو جاتی ہے۔ کس دار کا کوئی معیار نہیں باقی رہتا ہے
اور معاشی کے ارتکاب میں بے باکی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ معاشی کا احساس بھی
دل سے نکل جاتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَالُوا فَوَاسِقَنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّيْنِ
عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے
کہا تھا "ہم نے سنا تھا لاکر وہ سنتے نہ تھے یقیناً
اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان

(۲۹) قوم طبقات کشمکش میں مبتلا رہو جاتی ہے۔ عیش پرستی کی ذہنیت ہر خاص و عام پر مسلط ہو جاتی ہے۔ مفت خوروں کا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو قوم پر بار بٹتا ہے اور حکمت و عمل کے بغیر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا خواہشمند رہتا ہے۔

إِنَّا قَامُونَ كَانُومٌ قَوْمٌ مُّسِي
قَارُونَ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي قَوْمٍ سَافِهَةٍ
شَرَارَتِ كَرْنِ لَسَا اَوْرَمِ نِ اس كَوَاتِ
خَزَانِ دَعْنِ قَحْنِ كِ اس كِ كَنْبِيَا
اُمْعَانِ سِ كِي زَوْرَا وْر مَزْدُورِ تَحْكَمَاتِ
جَبِ اس كِ قَوْمِ نِ كِبَا كِ مَتَا اِترَا لَلّٰهُ
اَتْرَانِ وَاوَلُو كُو پَسَنْدِ نِهِيں كِر تَا بِهٖ ۔

الْفَاحِشِينَ ۲۹
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَا كَلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَلِيَصُدَّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
ہیں۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ تَرْتِةً
أَمْرًا نَّاتَرَفِيْهَا نَفْسُ قَوْمِهَا
فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَنَدِمْنَاهَا
تَدْمِيمًا ۱۲
اور جب ہمیں منظور ہو تلہ ہے کسی ہی کو ہلاک
کریں تو ایسا ہو تلہ ہے کہ اس کے خوش حال لوگوں
کو حکم دیتے ہیں پھر وہ تعمیل حکم کے بجائے نافرمانی
میں سرگرم ہو جاتے ہیں پس ان پر عذاب کی بات
ثابت ہو جاتی ہے اور انہیں برباد و ہلاک کے ڈالتے ہیں۔

(۳۰) توکل اور تقدیر کا غلط مفہوم عام ہو جاتا ہے جس کی بنا پر قوائے عملی مغلوج ہو جاتے ہیں اور انما ثبت اندیشی وغیر مستعدی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اس کے باوجود خوش فہمی

اور خود فری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب اور جنت کا تنہا مستحق وہ اپنے ہی کو سمجھتے ہیں اور بلا جہد و عمل اپنی تعریف کے خواہشمند رہتے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ
بِمَاءِ اللَّهِ وَآحِبَابِهِ
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْنَأُ
النَّارَ لَوَلَّاهَا
أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور
اس کے محبوب ہیں
وہ کہتے ہیں کہ مولے چند دنوں کے آگ
ہیں نہ چھوئے گی۔

(۳۱) دل سخت اور بے جان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عبرت پذیری اور تنبیہ کی
استعداد ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنی تباہ شدہ حالت پر قانع اور مطمئن بن جاتا ہے
پھر اس کے بعد ترقی کی ہنگاموں اور جاندارتوں وغیرہ کا سوال ہی نہیں باقی رہتا ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ
أَشَدُّ قَسْوَةً
پھر تمہارے دل سخت پڑ گئے، یہ سخت
گویا پتھر کی چٹانیں ہیں بلکہ پتھر سے بھی
زیادہ سخت۔

(۳۲) مال و دولت اور زندگی سے محبت بڑھ جاتی ہے جس کے درج ذیل اثرات
نمودار ہوتے ہیں۔

۱) عزم و ہمت اور ایثار و قربانی کے کام نہیں ہو پاتے ہیں۔

۲) قومی اور جماعتی مفاد نظروں سے اوجھل ہو کر صرف ذاتی اغراض و مفاد پیش
نظر ہوتے ہیں۔

۳) فوجی طاقت چھن جاتی ہے اور سامانِ حرب کی جگہ سامانِ تعیش لے لیتے ہیں

۴) خوشامد و چاہلوسی کے جذبات غلبہ زندگی میں سرایت کر جاتے ہیں۔

۵) حقوق کے تحفظ قیام و بقا کی جہد و جہد، قومی غیرت و ناموس کے جذبات
دل سے نکل جاتے ہیں۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ
سَنَةٍ ۚ

تم دیکھو گے کہ زندگی کی سب سے زیادہ حرص
رکھنے والے یہی لوگ ہیں بشر کوں سے بھی زیادہ ان
میں سے ایک ایک کا دل یہ حسرت رکھتا ہے کہ
کاش ایک ہزار برس تک توجھے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنَّمَا أَتَتْهُ بِيْرَتَانِ
لَا يُوَدُّهُنَّ أِلَّا مَا دُمَّتْ
عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ

ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر ایک دینار کے
لئے یہی ان پر بھر دے کہ تو کبھی تمہیں واپس نہ
دیں جب تک ہمیشہ ان کے سر کھڑے نہ رہو۔

وَرَبِّ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْبِهِمُ الشَّعْثَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ كَانَتْهُمْ
النَّارُ يَوْمَ وَالْخَبْرُ عَنْ قَوْلِهِمُ
الْأَثَمَ وَأَكْبِهِمُ الشَّعْثَ لَيْسَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

اور تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ
اور ظلم اور مال حرام کھانے میں تیز کام ہیں۔
کیا یہی برے کام ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اُن
کے علماء اور مشائخ کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں جو
بولنے اور مال حرام کھانے سے نہیں روکنے کی
جبری کارگزاری ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔

۱۳۳) ذہنیتوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ کھلی ہوئی ترقی کی راہوں کو اپنانے کی ہمت
نہیں ہوتی ہے۔ شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے اس طرح خوبصورت
بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے بس اسی کو کل سمجھ کر وہ مگن رہتے
ہیں۔

وَإِذْ نَبَّأْنَاهُمُ الشَّيْطَانَ أَنَّ لَهُمُ
وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ
مِنَ النَّاسِ وَرَأَىٰ جَبْرًا تُسُكُّو
فَلَمَّا تَوَارَءَتِ الْوُجُوهُ نَكَصَ

اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی
نکاتوں میں خوشنما کر کے دکھائے تھے اور کہا تھا
آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب
آئے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں مگر جب

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ
دُوزخِ گردہ آنے سامنے ہوئے تو شیطان۔
لے پاؤں واپس ہوا اندکھنے لگا مجھے تھے
کونی سرکار نہیں ہے۔ مجھ وہ بات دکھائی
دے رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے ہو۔

(۳۴) لوگ علم و حکمت کی تحصیل سے گریز کرتے ہیں کیونکہ جس دنیا میں وہ رہتے ہیں وہاں علم و حکمت کا گندہ نہیں ہوتا ہے۔ اُن کا قلب ہی نہیں بیکار ہوتا ہے بلکہ ہر ادراک کی ساری قوتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر بصیرت نفس ختم ہو جاتی ہے اور صحیح ذوق و وجدان نہیں باقی رہتا ہے پھر نہ حق کا صحیح ادراک ہو پاتا ہے اور نہ اس کے بروئے کار لانے کی کوشش ہوتی ہے۔

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
۱۵۵
إِن شَاءَ الذَّالَّةَاتِ عِندَ اللَّهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
۱۵۶
بلکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس موعود سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب ایمان سے محروم ہیں۔
بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین چار پلے وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

(۳۵) نفوس میں ایک خاص قسم کا انجماد پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود نہ اس کا کچھ اثر لیا جاتا ہے اور نہ حالت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَنَكُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِمَا أَرَادُوا أَنْ يَنْشَعُورُوا بِهَا
فَأَنبَاهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
کیا یہ لوگ ملکوں میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ عبرت حاصل کر لے؟ ان کے پاس دل ہوتے اور سمجھتے ہو جتھے، کان ہوتے اور سنتے ہو تے، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندر سے پُر ہو جائے

وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۲۲
تو آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل
اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں۔

(۳۶) بحیثیت مجموعی قوم عجائب پرست بن جاتی ہے جہاں ذرا سی کوئی بات عجیب
معلوم ہوئی بس اسی کی معتقد بن گئی اور اسی کے پیچھے چل پڑی۔

فَاخْرَجْ لَهُمُ جِبْرَاجِسًا
لَّهُ خَوَاصِرٌ فَقَالُوا اهْذَا
إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى
ہمارا معبود اور موسیٰ کا معبود
سامری اُن کے لئے ایک بچھڑا نکال لایا محض
ایک بے جان دھڑکھڑ سے کائے کی سی آواز
نکلتی تھی۔ ٹوک یہ دیکھ کر بول اٹھے یہ ہے

(۳۷) معاشرہ کے جہانم پر روک ٹوک کرنے والے نہیں رہ جاتے ہیں اور جو رہتے
سبھی ہیں ان کی آواز کا عدم بن جاتی ہے اس طرح رفتہ رفتہ قوم کی سیرت بالکل
مسخ ہو جاتی ہے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِسْرَةَ
وَالْخَنَازِيرَ يُرِيعُونَ
وَأُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۲۳
وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی اور اپنا غضب اتارا
اور اُن میں سے کتنوں ہی کو بند اور سوکر دیا اور
وہ جو طاعت (شریہ قوتوں) کو پوجنے لگے یہی
لوگ ہیں جو سب سے بدتر درجے میں ہیں اور سب
سے زیادہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

(۳۸) قوم کے افراد عزم و مفاد کی راہ میں مصائب و مشکلات بھیلنے کے بجائے
شکوہ سنجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمت و جو اندازی کے مظاہرہ کے وقت کو سنا
اور قیمت کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

قَالُوا أَوْ ذِي يَمِينٍ قَبْلُ
أَفَأَتَيْنَاكَ بَعْدَ
انہوں نے کہا تمہارے (موسیٰ) آنے سے پہلے
بھی ستائے گئے اور اب تمہارے آنے کے بعد

بھی ستائے جا رہے ہیں۔

مَا جِئْتَنَا ۱۳۹

(۳۹) مرغوبات اور مفادات میں الجھ کر ہجرت، جہاد اور نصرت (و جیام و بقار کے لئے ضروری ہیں، سے روگردانی کی جاتی ہے اور کار بآری کے لئے طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
لَا تَبْعُنَاكُمْ ۱۴۱

جب ان سے کہا گیا کہ آؤ یا تو اللہ کی راہ میں
جنگ کرو یا دشمنوں کا حملہ روکو تو کہنے لگے
اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم
ضرور تمھارا ساتھ دیتے۔

(۴۰) ضبط نفس نہیں باقی رہتا ہے۔ کام کے دلوں کے نہیں پیدا ہوتے ہیں اور اگر
کوئی کام شروع بھی کیا تو ثابت قدمی سے محروم رہتی ہے۔

فَلَمَّا تَصَلَّى طَلُوْنَا بِالْجُنُودِ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَمْسُمْهُ
فَلَرْتَهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ
غَرَضَهُ يَبْدُو فَشَرِبُوا
وَمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاءُوا لَمْ يَكُنْ هُوَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِالْيَوْمِ
وَجَحَلُوا ۱۴۲

پھر جب طلوت نے شکر کے ساتھ کوچ کیا تو
اُس نے کہا کہ اللہ نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش
کرنے والا ہے پس جس کسی نے اس کا پانی پیا اس
سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میرا ساتھی وہی ہوگا جو
اس کے پانی کا مزہ تک نہ چکے گا ہاں اگر کوئی
آدمی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے اور پی لے
تو اس کا مضائقہ نہیں ہے لیکن جب شکر نہی
پر پہنچا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب نے پانی
پی لیا پھر جب طلوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ
جو ایمان رکھتے تھے نہر کے پار آئے تو ان لوگوں
نے (جنہوں نے حکم کی نافرمانی کی تھی) کہا ہم میں

یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت اور اس کی فوج سے
مقابلہ کر سکیں۔

(۴۱) قلت و کثرت کی بحث چھڑ جاتی ہے حالانکہ کامیابی و ناکامی کا مدار قلت و
کثرت پر نہیں ہے بلکہ دل کی قوت اور ذاتی جوہر و صلاحیت پر ہے۔

کَم مِّن فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝۲۵

کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر
حکم الہی سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے۔

(۴۲) علماء اور مذہبی نمائندوں میں مال و دولت کی حرص اور زندگی سے محبت
بڑھ جاتی ہے پھر وہ حصول مقصد و منفعت کے لئے مذہبی امور کی من مانی تاویلیں
کرتے رہتے ہیں۔

يَحْمِلُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ
هَٰذَا فَخُذُوا وَإِنْ لَمْ تُعْطَوْهُ
فَاخْذُوا ۝۳۴

یہ تورات کے کلمات کو باوجودیکہ ان کا صحیح محل
ثابت ہو چکا ہے صحیح محل سے پھیر دیتے ہیں
اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہی حکم دیا جائے تو
قبول کر لیا ورنہ ابلے تو اس سے پرہیز کرو۔

(۴۳) علماء حق فروش بن جاتے ہیں کتاب اللہ کے احکام پر اپنی رائیوں اور
خواہشوں کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر اپنے گھڑے ہوئے حکموں اور مسئلوں کو کتاب اللہ
کی طرح واجب العمل بتلاتے ہیں۔

قَوْلٌ لِلَّذِينَ يُكَلِّمُونَ الْكِتَابَ
بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَوْلٌ
لَّهُمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ وَوَيْلٌ

پس افسوس ہے ان پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود
اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے
کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے پس افسوس اس
پر جو کچھ ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور افسوس اس

لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۚ پر جو کچھ وہ اس ذریعہ سے کماتے ہیں۔

۴۴) ان حضرات پر غرض پرستی اور مفاد پرستی کا اس نذر غلبہ ہو جاتا ہے کہ حق بات کی طرف دعوت دینے والوں کی مخالفت کرتے ہیں اور مصلحین کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

اَفْكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ لَا تَهْتَوِيْ اَنْفُسُكُمْ سَتَكْبَرُوْنَ
میرا تمہارا شیوہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کا کوئی رسول اسی دعوت لے کر آئے جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہو تو تم اس کے مقابلہ میں سرکشی کر بیٹھو اور ان میں سے کسی کو جھٹلاؤ اور کسی کو قتل کر دو۔

۴۵) مذہب کے نام پر ایسی ایسی باتیں ایجاد کرتے ہیں جو باہمی تفرقہ اور انتشار کا باعث بنتی ہیں۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضَرًا
اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ نقص پہنچائیں کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لئے ایک کہیں گاہ پیدا کریں جو پہلے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ چکے ہیں۔

۴۶) دیوبند مفاد و اقتدار کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب و تنقیص کرتے

ہیں اور جو اختلاف باہمی مذاہب و فرقہ پر مبنی ہوتا ہے اس کو وہ عین دین بتاتے ہیں۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمُ الَّذِيْنَ اٰدَتُوْا
اور یہ جاہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا تو اس لئے کہ الکتاب (کلام) بعد مصلحاء ہوں علم کے حصول کے بعد وہ اس پر قائم نہیں رہے اور آپس ک مذاہب و عقائد سے الگ الگ ہو گئے۔

۴۷) ان حضرات پر عیش پرستی کی ذہنیت مسلط ہو جاتی ہے اور سستی و کاہلی کام چوری

دعوت خوری طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشوت و نذرانہ لے کر

فتویٰ دیتے ہیں اور احکام خداوندی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں۔
 مَسْعُونٌ لِّكَذِبِ الْكُفْرِ وَالشَّحَبِ
 فَاِنْ جَاءَ وَكَفَّ فَهَلْ كُفِّرَ بِهِمْ
 اَوْ اَعْرِضَ عَنْهُمْ وَاِنْ لَعَنَ مِنْ
 عَنْهُمْ فَلَنْ يَفُوزَ وَكَفَّ شَيْئًا
 یہ لوگ جھوٹ کے لئے کان لگانے والے اور برے طریقوں سے مال کھانے والے ہیں پس اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کن رکش ہو جاؤ، اگر کن رکش ہو گئے تو یہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

(۳۸) مال و دولت حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی چال بازیاں اور تدبیریں کرتے ہیں جن کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔

اِذَا رَأَوْهُمْ لَفِزَ بَيِّنَاتٍ
 اَلَيْسَتْهُمْ بِالْكِتَابِ وَمَا هُوَ
 مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ
 عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَ
 هُمْ يَعْلَمُونَ
 اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو کتاب اللہ پڑھتے ہوئے اس میں الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم خیال کرو کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے حالانکہ وہ قطعا کتاب اللہ سے نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

(۳۹) مذہب کی اصولی اور بنیادی باتوں کو نظر انداز کر کے چند فروعی اور فرسودہ مسئلے کو فروغ و معاش بنالیتے ہیں اور انہیں کی ساخت و پرداخت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔

لَعَلَّكُمْ يَسْقَاتِ الْحَاجِّ وَغَيْرُ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اَمَنَ
 بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جَاهِدْ
 فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوِيْنَ
 کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے لئے سبیل شکاری اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اسی درجہ کا کام بنا رکھا ہے جیسا اُس شخص کا کام جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ

عِنْدَ اللَّهِ ۱۹

(۵۰) دل کی روحانیت ختم ہو کر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہوا و ہوس کی حکمرانی چلنے لگتی ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ
وَاصْلًا لِلَّهِ عَلَى عِلْمٍ وَخَمَمَ
عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ
عَلَى بَصَرِهِمْ عِشْرَةً فَمَنْ
يَهْدِيهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ ۝۵۴

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور علم کے باوجود اللہ کے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کان و دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بندوں اس کو سیدھی راہ پر لا سکتا ہے۔

قرآن حکیم کے بیان کردہ یہ اثرات موجودہ دور کے مسلمانوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں میں تقریباً اسی انداز سے پائے جا رہے ہیں جس انداز سے قدیم زمانہ کے یہود و نصاریٰ اور مشرکین میں پائے جاتے تھے۔ تاویل و تزییر اور خود فریبی و خوش فہمی کی جو صورتیں پہلے رائج تھیں وہی نوعی و کیفی معمولی تبدیلی کے ساتھ آج بھی مسلمانوں اور بالخصوص علماء میں موجود ہیں۔ مذہبی جاگیر داری و حلقہ بندی کا بالکل وہی نقشہ ہے جو قرآن حکیم نے اس آیت میں پیش کیا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتِ النَّصْرَى
عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ كَذَلِكَ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ ۝۲۸

یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے
عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے
حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے ہیں ٹھیک
یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے ہیں
(مشرکین عرب)

اور عذاب کی وہی شکل ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ
اے پیغمبر کہہ دو اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر

عَلَيْكُمْ مَذَابَاتُكُمْ فَوْقَكُمْ أَدَّ
مِنْ تَحْتِ أَنْ جَلَّكُمْ أَوْ يَلْبِسُكُمْ
شَيْعًا وَيَذْنِبُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ
بَعْضٍ ۝

اوپر سے (فضا آسمانی سے) کوئی عذاب بھیج
دے یا تمہارے پیروں تلے سے (زمین سے)
کوئی عذاب پیدا کر دے یا ایسا کرے کہ تم گروہ
گروہ ہو کر آپس میں لڑ پڑاؤ ایک گروہ دوسرے
گروہ کی شدت کا مزہ چکھے۔

مذکورہ اثرات کی مزید وضاحت کے لئے چند تاریخی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ
اندازہ ہو کہ جب مذہب کی اصلی ساخت بگڑتی ہے تو وہ انسانیت کے لئے کس قدر
ضرر رساں ثابت ہوتا ہے اور اس کے ماننے والوں میں کیسے ”جراثیم“ سرایت کر جاتے
ہیں کہ زندگی خود زندگی سے گریزاں بنتی ہے۔

مذہب نے انسان کو نظرنا | (۲) نشاۃ ثانیہ سے پہلے مذہب کی حالت
بُراقراطے دیا تھا۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ سے پہلے عیسوی مذہب میں تو ہم پرستی داخل
ہو گئی تھی اور انسان فطرتاً بُراقراطے دیا گیا تھا۔ چنانچہ لیکر ”کابیان“ ہے۔

”انسانیت کے تاریک رخ پر ہر وقت زور دیتے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علمائے
مسیحیت کے ذہن میں انسانیت کے پرموہا ہونے کا تحتل بہت مبالغہ کے
ساتھ سما گیا اور وہ معصیت کو انسان کی اصل سرشت سمجھنے لگے اور یہ سمجھ لیا
کہ ہر انسان فطرتاً ہی کی طرف مائل ہے۔
ایک اور موقع پر ہے۔

”دنیا کی تاریخ اخلاق شاید اس وجہ سے زیادہ پر درد و پر اثر
کوئی داستان نہیں۔“ غضب ہے کہ وہ قومیں جو فلاطون و سسرو کے غم کردہ
سے مرشار تھیں اور جن کی نظروں کے سامنے سقراط و کینو کی پاک اور محترم
سیرتیں موجود تھیں اب ان کا مطمح نظر ان کا نصب العین ایک ایسا حقیر و فحشاء براتی

دو درہ گیا تھا جو بھالت کا پتلا حب وطن سے معریٰ اور لطائف خلقی سے بے بہرہ
 ہو چکی جس کی زندگی تمام تر ظالمانہ خود آزاریوں کے لئے وقف اور جسے شدت
 و ہم و جنون ہے خود اپنے سایہ پر دیو و جن کا گمان ہوتا ہو۔ دو چار سال نہیں
 کوئی پورے دو تین سال تک جسم کشتی منتہائے اخلاق کبھی جاتی رہی ہے

عیش پرستی کی ذہنیت | عیش پرستی کی ذہنیت نے غلبہ پالیا تھا اور بے ضمیری و بزدلی نے انسان کی
 عام ہو گئی تھی | اصلی عظمت و شرافت کو ختم کر دیا تھا۔

”روس قوم اس وقت (نشأۃ ثانیہ سے پہلے) انتہائی رہبانیت اور انتہائی
 بدکاری کے پھیڑوں کے درمیان جھونکے کھارہی تھی بلکہ بعض شہروں میں جن
 میں کثیر التعداد زہاد و راہبین پیدا ہوئے تھے وہ وہی تھے جن میں عیش پرستی
 اور بدچلنی کی سب سے زیادہ گرم بازاری تھی۔

راکے جمہور اس قدر ضعیف ہو گئی تھی کہ لوگوں کو رمواں اور بدنامی کا مطلق خوف
 نہیں باقی رہا تھا البتہ ”ضمیر کو مذہب کا دھڑکا ہو سکتا تھا لیکن اُس نے ہی
 اس اعتقاد کو مٹا دیا تھا کہ دعاؤں وغیرہ کے ذریعہ سارے گناہ معاف ہو سکتے
 ہیں۔ مکاری اور دعا بازی کی وہ گرم بازاری تھی جو قیامہ کے زمانہ میں بھی نہ تھی ہے

مذہب ہوس رانی کا | مذہب دنیا طلبی اور ہوس رانی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ محنت اور کام سے بچنے
 ذریعہ بن گیا تھا | کی غرض سے لوگ مذہبی زندگی اختیار کرنے لگے تھے چنانچہ۔

”بہت سے لوگ اس لئے گر جا کے خدام بننے لگے کہ ملکی ذمہ داریوں سے بچنا
 چاہتے تھے اور بہت سے افراد راہبوں کے حلقہ میں ایسے شامل تھے جو
 محض اس لئے کہ ہاتھ پیرلا کر روٹی نہ کھانا پڑے خانقاہ میں جا کر راہب
 بن گئے تھے۔“

لہ تاریخ اخلاق یورپ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

مذہبی تقریبات اور سالانہ اجتماعات جن کے ذریعہ مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور باہمی محبت و اخوت کا مظاہرہ ہونا چاہئے وہ سب عشرت گاہ اور تفریحی جشن میں تبدیل ہو گئے تھے۔

”مذہبی ضیافتیں جن کا مقصد مسیحیوں میں باہمی اخوت پیدا کرنا تھا اب بادہ نوشی و بد چلنی کی تماشہ گاہ رہ گئی تھیں اور کن مشکلوں سے ساتویں صدی میں بند ہوئیں؟

شہداء کی برسیوں یا سالانہ فاتحوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ ان کی یاد و تذکرہ کے بجائے وہاں میلے لگنے لگے اور شہوت رانی و بد چلنی کو گویا ایک مرکز بنا دیا گیا یہاں تک کہ بالآخر اسی علت میں انہیں بند کر دینا پڑا۔

فرقہ بندی اور گروہ بندی | مذہب میں فرقہ بندی اور گروہ بندی سرایت کر گئی تھی ہر فرقہ دوسرے سے مزاحمت کر گئی تھی۔ کے سایہ سے بھاگتا تھا اور ہر گروہ چند فروعی و فرسودہ مسائل (جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا) ہی کی موٹسکافیوں کو مدارِ ایمان و نجات سمجھنے لگا تھا پھر ان موٹسکافیوں میں باہمی اختلاف کی وجہ سے شدید قدیم کی ہنگامہ آرائی ہوتی اور کشت و خون تک نوبت پہنچتی تھی جیسا کہ سیل صاحب لکھتے ہیں۔

”گر جا“ کے پادریوں نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن و محبت و نیکی کو منقود کر دیا تھا۔ اصل مذہب بھول گئے تھے اور اپنی خیال آرائیوں پہ بھگرتے تھے۔ اسی تاریک زمانہ میں اکثر وہ توہمات جو ”رومن چرچ“ کے لئے باعثِ تنگ ہیں مذہبی صورت میں قائم کئے گئے منصوصات و لپیوں اور محبتوں کی پرستش نہایت بے شرمی سے ہونے لگی تھی۔

فرقہ بندی و گروہ بندی ایسی ایسی باتوں پر ہوتی تھی کہ مذہب و دنیا ان کا مذاق اڑاتی

۱۰۴ ص سیرۃ النبی ج ۴ ص ۲۲۶ -

اور تمسخر کرتی تھی مثلاً عیسائی پادریوں کی یہ بحث کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک نیز یہ کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دفتر خوان دماندہ آیا تھا اس میں غیرِ رومی تھی یا فطیری (غیرِ غیرِ رومی)۔ اسی طرح یہ بحث کہ خدا اور مسیح متحد الٰہیت ہیں یا مشترک الٰہیت ہیں۔

مذہب نے انسان کو جامد اور مذہب نے انسان کو جامد اور نارتقی پذیر قرار دے دیا تھا جس کی بناء پر ہر قسم کی علمی و تمدنی ترقی بڑی حد تک رک ہوئی تھی اور جن لوگوں نے علم و فن کی ترقی میں حصہ لیا انھیں نہ صرف یہ کہ مذہب کی بارگاہ سے ملعون و مردود قرار دیا گیا بلکہ سخت سے سخت سزاؤں میں مبتلا کیا گیا تھا۔ مثلاً:-

”وینی“ مسئلہ ارتقا پر ایمان رکھتا تھا، اس کی زبان کاٹ لی گئی اور زندہ آگ میں جھونک دیا گیا۔

”ہیپاشیہ“ افلاطون کی تصانیف کی مشہور مفسر تھی اس کو اس پاداش میں جان دینی پڑی۔

”کوپر نیکس“ نے زمین کی گردش اور آسمان کا ساکت ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کو نو خیز بم کا خطاب ملا اور بالآخر دولت و خوری کے ساتھ ہسپ کا خاتمہ ہوا۔

”برونو“ جو ”کوپر نیکس“ کے نظریہ کی حمایت کرتا تھا اس کو گرفتار کر کے سات سال قید خانہ میں ڈالا گیا اور پھر دھیمی آگ میں ڈال کر موت کا مزہ چکھا یا گیا۔

”گلیلو“ جس نے حرکتِ زمین کے نظریہ کی حمایت کی اس کو تنگ و تاریک کوٹھی میں ڈال کر عبرتناک سزا دی گئی اور مجبور کیا گیا کہ درج ذیل الفاظ کے مطابق اپنے مقدمات کی تردید کرے۔

لے عروج و زوال کا الٰہی نظام۔ لے تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۲۸

الفاظ یہ ہیں:-

”میں کہ ”گیلو“ سترویں سال کی عمر میں بحیثیت ایک قیدی تقدس آج
کے روبرو دروازہ کھولا ہوا ہوں اور مقدس انجیل کو اپنے گلے
لٹکا رہا ہوں۔ حرکتِ ارض کی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور الحاد کو نفرت
کی نگاہ سے دیکھتا اور اظہارِ لعنت کرتا ہوں۔“
اس تردید کے باوجود اس کی جاں بخشی نہ کی گئی بلکہ ”مقدس محکمہ احتساب“ نے
زندگی بھر کے لئے اس کو جلا وطن کر دیا۔

مذہب علمی و تمدنی ترقی کا اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو علم و فن کی ترقی کے ساتھ
ساتھ دینے کے قابل نہ تھا۔ پیش آئے تھے۔ دراصل مردِ وجہ مذہب اس قابل نہ رہ گیا تھا
کہ علمی و تمدنی ترقی کا ساتھ دے اور اس کی پشت پناہی کرے، اس بنا پر شدید خطرہ تھا کہ اگر یہ
سلسلہ جاری رہا تو ”بائبل“ و ”مقدس الہامی صحیفہ“ کی تعلیمات بھی علم و تحقیق کی کسوٹی پر کسے جائیں گی
گی اور بالآخر ”خود ساختہ مذہب“ کے تمام ”تار و پود“ بکھر جائیں گے۔ چنانچہ لکھی کہتا ہے:-
”میرے نزدیک کیتھولک ازم کے اصول شروع ہی سے ترقی تمدن کے مخالف
تھے۔ البتہ شروع میں ان کی معرفت زیادہ ظاہر نہیں ہونے پائی بالکل اسی طرح
کہ جیسے بعض مذہب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کو ملامت کرنے سے پیشتر اس
پر سکون و افاقہ طاری کر دیتے ہیں ان کا آخری نتیجہ اہلک یقینی ہوتا ہے لیکن
وہ زود اثر نہیں ہوتے ہیں یہی حال کیتھولک ازم کا تھا۔
مسیحیت کی جو مشکل کلیسا نے یونان و روم نے پیش کی اس کے لحاظ سے یہ بالکل
اس کے لئے ناموزوں تھی کہ کسی تمدن کی باگ اس کے ہاتھ میں دیدی جاتی ہے
تمدن جدید جو جنوں مذہب کے اثر سے آزاد ہوتا گیا اسی نسبت سے ترقی کرتا

لے تاریخِ اخلاق یورپ ص ۱۳۷ ایضاً ص ۱۱ -

رہا ہے۔ فنِ طب، سائنس، صنعت و حرفت، سیاست بلکہ فلسفہ اخلاق تک کسی شے کو اٹھا کر دیکھئے ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ جوں جوں کلیسا کی گرفت ہلکی پڑتی گئی تمدن کی رفتار تیز ہوتی رہی ہے لے

مذہب نے خرابیوں کے | مذہب انسانی اور معاشرتی کمزوریوں اور خرابیوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے
ساتھ سمجھوتہ کر لیا تھا | پر عجور ہو گیا تھا نیز اقتصادی و معاشی عدم توازن کی پشت پناہی کر کے
طبقاتی کشمکش کی رہنمائی کرنے لگا تھا اس طرح پورے معاشرہ پر عیش و عشرت کی ذہنیت
مسلط ہونے کا سبب بنا ہوا تھا۔ چنانچہ:-

”گیارہویں و بارہویں صدی عیسوی میں مغربی یورپ میں تقریباً نصف جاگیردار
چرچ کے نمائندہ تھے“

جب جاگیردار ہی ٹھننے لگی تو مذکورہ ذہنیت نے سرمایہ داری کی بھی ایک مشکل اختیار
کر لی تھی اور سرمایہ داروں مذہبی رہنماؤں کو مخدہ ہو کر انسانیت کی تذلیل میں حصہ دار
بن گئے تھے پھر ان دونوں کی عیش پرستی و خود غرضی نیز طبقاتی کشمکش کی پشت پناہی نے
صداقت و اخلاص اور ہر قسم کے اخلاقی جوہر (جن کے خمیر سے قوم کی زندگی تعمیر ہوتی ہے)
فنا کر دئے تھے لوگوں میں خست و دناست سرائیت کر گئی تھی اور اعمالِ صالحہ
و اخلاقی فائدہ سے اجڑھن کرنے لگے تھے۔

الغرض زمانہ وسطیٰ میں یورپ کی اس حالت اور زندگی میں مذہب کے اس کردار
سے انسانیت پناہ مانگ رہی تھی اور ہر قسم کی علمی و تمدنی ترقی بڑی حد تک رکی ہوئی
تھی۔ یہ زمانہ ۱۴۸۶ء سے تقریباً ۱۶۴۹ء تک شمار ہوتا ہے۔

(۳) تحریکِ نشاۃ ثانیہ

تحریکِ نشاۃ ثانیہ اور اسلام کا احسان | یہ تحریک چودھویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر تقریباً سولہویں صدی تک شمار کی جاتی ہے۔ محققین کے نزدیک یہ تحریک بڑی حد تک مسلمانوں اور اسلامی تعلیمات کی مرہونِ منت ہے۔ صلیبی جنگوں اور ”اندلس“ وغیرہ کے علمی مراکز سے یورپ نے کافی استفادہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہی نشاۃ ثانیہ کے نوک پلک درست کئے گئے تھے جیسا کہ ”جان ڈیون پورٹ“ نے لکھا ہے۔

”تمام علوم مثلاً طبیعی، نجوم، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ جو چودھویں صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے وہ سب کے سب عربی مدارس سے ماخوذ ہیں“ اس بنا پر ”ہسپانیہ“ کو یورپی فلسفہ کا ”موجد“ تسلیم کرنا چاہیئے : ۱۔
اسلامی درسگاہوں میں علم و حکمت کی تعلیم میں رواداری کی مثال ”رینان“ نے یہ بیان کی ہے کہ :-

”عیسائی، یہود، مسلمان سب ایک ہی زبان بولتے تھے۔ ایک ہی نغمہ گاتے تھے اور ایک ہی ادبی و سائنٹیفک مسندِ درس کے حاشیہ نشین تھے وہ تمام قیود جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جدا رہتے تھے ایک تحت اٹھادئے گئے تھے اور سب کے سب متفق ہو کر مشترکہ تمدن کی بنیاد ڈالنے میں مہروفِ جدوجہد تھے۔“ قرطبہ کی مسجدیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ رہتے تھے وہ اس علم و حکمت کا مرکز بن گئی تھیں : ۲۔
”گٹوورکس“ نے صراحتاً اعتراف کیا ہے کہ :-

۱۔ عروج و زوال کا الہی نظام ص ۱۴۲ ۲۔ حوالہ بالا ص ۱۴۲ -

”یورپ“ سائنٹفک انکشافات میں اسلام کا ممنون ہے، اسلام ہی کے طفیل علماء سائنس کی نیوٹن وغیرہ پیدا ہوئے اگر مسلمانوں نے کاغذ، بارود، قطب نما اور دیگر آلات ترقی کو رواج نہ دیا ہوتا تو یورپ کی سائنس اور تہذیب کی چودہ سو برس پہلے جو حالت تھی وہی آج ہوتی۔ لے مشہور مورخ اے جے گرانٹ نے کہا ہے کہ۔

”یورپ کی تاریخ میں ہسپانی مسلمانوں کے تمدن کی تباہی سے دردناک کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے یورپ کے تمدن میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے اور اگر تباہ نہ ہوتے تو اس میں اور اضافہ کرتے۔“ لے

اس تحریک کے ذریعہ جس طرح قدیم علوم و فنون جو متروک ہو چکے تھے وہ از سر نو زندہ کئے گئے اور ان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی اسی طرح مذہب کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوئی مندرجہ ذیل مذہبی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے والے چند اشخاص اور تحریکیں قابل ذکر ہیں۔
 مذہبی اصلاح (۱) جان وکلف "JOHN WYCLIFFE" چودھویں صدی
 چند اہم شخصیتیں عیسوی میں "آکسفورڈ یونیورسٹی" میں دینیات کی تعلیم دیتا تھا یہ شخص مروجہ مذہب عیسائیت پر سخت نکتہ چینی کرتا تھا "پوپ" نے اس جرم میں اس کو برائی سے خارج کر کے تعلیمی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا۔

(۲) "ایرسس" ERASMUS نے کلیسا کی خرابیوں کو بے نقاب کیا اور ایک کتاب "حماقت کی تعریف" THE PRAISE OF FOLLY لکھی جس میں اس نظام پر حملہ کر کے پوپ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا۔

اس کا زمانہ ۱۴۶۶ء سے ۱۵۳۶ء تک ہے یہ شخص "ہالینڈ" میں پیدا ہوا تھا لیکن زندگی بیشتر حصہ فرانس، انگلستان، اٹلی اور جرمنی میں گزارا ہے۔

لے عروج و زوال کا الہی نظام لے تاریخ یورپ ص ۳۴۶ -

(۳) مارٹن لوتھر "The Church and the World" نے مذہبی اصلاح کی سب سے زیادہ کوشش کی۔ یہ ۱۵۱۷ء میں جرمنی میں پیدا ہوا اور ۱۵۴۶ء میں وفات پائی۔

"کلیسا" اور لوتھر کے درمیان اہم بنا نزاع یہ تھی کہ حق کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یا پوپ کا اجتہاد؟ اور اللہ کی کتاب اس لئے ہے کہ پڑھی اور سمجھی جائے یا اس لئے ہے کہ سب کچھ "پوپ" پر چھوڑ دیا جائے۔ نزاع کی ابتداء نجات کے مسئلہ سے ہوئی تھی کہ نجات کا مدار ایمان پر ہے یا پوپ کی سند مغفرت پر؟

مصلحین اور ترقی یافتہ لوگوں کی مصلحین کو حسب دستور طرح ستایا گیا، برادری سے خارج کیا سزا کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا اور ناپاک و مردود قرار دیا گیا لیکن بالآخر ان کی کوششیں بار بار ٹوٹتی رہیں اور جرمنی میں "پروٹسٹنٹ" فرقہ کی بنیاد پڑی جو "کیتھولک" فرقہ سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس کی اشاعت یورپ کے دیگر ممالک میں خوب ہوئی اور اب یورپ و امریکہ کے اکثر بیشتر ممالک اسی فرقہ کے مقلد ہیں۔

اس فرقہ کے جو دین آنے کے بعد کلیسائی نظام میں بعض اصلاحات ضرور ہوئیں لیکن مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ فوری ریزی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جب "کیتھولک" مذہب والے برسرِ اقتدار آتے تو "پروٹسٹنٹ" والوں کا خون بہانے اور جب "پروٹسٹنٹ" والے برسرِ اقتدار آتے تو "کیتھولک" والوں کے خون سے جولی کھیلنے لگتے تھے۔

نیز "پوپ" نے اس نئے فرقہ کو سزا دینے کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا تھا۔ یہ محکمہ ایک خاص مذہبی عدالت تھی جو خاص مقصد کے لئے ۱۴۸۰ء میں قائم کی گئی تھی۔ اس سے پہلے سپائے بین قسطنطنیہ کے مقام پر ۱۲۹۰ء میں بھی یہ عدالت قائم ہو چکی تھی۔

اس عدالت میں دو قسم کے مجرم پیش ہوتے تھے۔

۱) پوپ کی طریق زندگی اور اس کے مذہب سے مخالفت کرنے والے۔

۲) مروجہ مذہب کے خلاف علمی و تمدنی ترقیوں میں حصہ لینے والے۔

چنانچہ اس ”حکمہ“ نے چند سال کے عرصہ میں نہ صرف مذہبی اصلاح اور علمی و تمدنی ترقی کی راہوں کو بڑی حد تک مردود و ملغون قرار دیا بلکہ ہر دو قسم کے ہزاروں مجرموں کی جان نہایت وحشیانہ و درندگی کے ساتھ لی۔ انہیں جلادری سے خارج کیا گیا، زندہ آگ میں جلایا گیا، قتل کیا گیا، غرض ہر قسم کی عبرتناک اور دہشتناک سزائیں دی گئیں۔

مذہبی اصلاح کے خوش قسمتی سے اس اصلاحی تحریک کو ایک ایسا دور نصیب ہوا جس میں یورپ مجموعی اثرات زوال کی انتہائی منزلوں سے گذر کر بائبل بعروج تھا اور اس کی اندوہناک و تھیں رو بہ اصلاح ہو کر قدیم افکار و احساسات اور تصورات زندگی دیگر ”مذہب“ تجدید کے خواہاں ہو رہے تھے اس بنا پر بحیثیت مجموعی اس کے اچھے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں، بلکہ بعض مصنفین نے تو یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ ”یورپ“ کی تمام تر ترقیاتی تحریکوں کی بنیاد مذہب ہے۔

چنانچہ ”ڈلتھائی“ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ کی علمی اور فلسفیانہ تحریکات کی نشوونما میں مذہب ہی کار فرما تھا اور مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی تصور کا نتیجہ ہے۔

”نظریہ ارتقاء“ کے بارے میں بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے اور سب سے اعلیٰ خدا ہے لہ

اس نظریہ میں مذہبی تصور مان لینے سے یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی اس میں مذہبی جذبہ موجود تھا؟

لیکن اس کا جواب ہاں میں نفسیات نے یہ دیا ہے کہ مذہبی جذبہ کا تعلق کسی ایک جذبہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں امتزاج اور عمل کا نہایت پیچیدہ اور عجیب و غریب نتیجہ ہے۔ ان چند جبلتوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی نوعیت کی ہوں کیونکہ دو یا چند چیزیں جب الگ الگ رہتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات مختلف ہوتے ہیں اور جب لے مقدمہ پستانوزی کا فلسفہ تمدن و تعلیم۔

مل جاتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات میں یکسر تبدیلی ہو جاتی ہے۔

جس طرح دو متضاد وصف کے آپس میں اشتراک و اقتران سے ایک تیسرا وصف پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی انفرادی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اس بنا پر مذکورہ جبلتیں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھیں لیکن بتدریج ترقی سے تاثر اور تاثر کا جو عمل ان میں ہوا اُس کے نتیجے میں مذہبی جذبہ نمودار ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا۔

یورپ کے اکثر مصنفوں نے لکھا ہے کہ مذہبی جبلت انسان کی اساسی صفتوں میں داخل ہے اور ڈاکٹر "رینان" نے کہا ہے کہ مذہبی جبلت انسان میں ایسی ہی فطری ہے جیسے چڑیوں میں "گھوسلا" بنانے کا جذبہ فطری ہے۔ لہ

نٹسے۔ کانٹ۔ پٹالوزی وغیرہ فلسفی نہایت ذوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کا جوہر مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے نئے مذہب بمنزلہ روح کے ہے۔ لہ
اصلاح میں نیلوی | اصلاح شدہ مذہب کے اتنے ہم گیر اور وسیع اثرات مسلم ہوں یا نہ ہوں
خامیاں اور کمزوریاں | لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں مذہبی حیثیت
سے درج ذیل قسم کی خامیاں اور کمزوریاں موجود تھیں۔

(۱) یہ اصلاح زندگی کے ان "تالوں" کو چھیرنے میں ناکام رہی تھی جو عقل کو جذبات پر فہم مند بناتے ہیں۔

(۲) ایمان و وجدان کی وہ کیفیت پیدا کرنے میں بے بس تھی جو غیر شعوری طور پر حقیقت کا احساس کر کے اس تک پہنچاتی ہے۔

(۳) یہ اصلاح اصولِ فطرت کے مطابق نہ تھی اور نہ اصولِ فطرت کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش ہوئی تھی۔

(۴) اجتماعی اور تمدنی مسائل کے مثبت پہلو سے اس کا تعلق نہ جوڑا گیا تھا۔

لہ معاشرتی نفسیات ص ۸۵ لہ پٹالوزی کا فلسفہ ص ۱۸۵۔

(۵) اس اصلاح میں عقل و قلب کا ”آئینہ“ تیار ہوا تھا کہ اس کی رہنمائی میں زندگی کے مسائل حل کئے جاسکتے۔ اور دین و دنیا میں صحیح و اذن برقرار رکھنے کی کوشش ہوتی تھی۔ دراصل یہ اصلاح نہایت محدود تھی اور اس کا بیشتر حصہ ”پوپ“ کے خلاف صدائے احتجاج پر مبنی تھا اور ردِ عمل کے طور پر چند خرابیوں کے دور کرنے ہی میں اس کا اثر ظاہر ہوا تھا مثلاً ”پوپ“ کی غلامی کا جو آثار بھینکا گیا تھا۔ مگر جوں سے حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کے ”بت“ نکالے گئے تھے اور اسی قسم کے دوسرے مسائل جو مذہب کے نام سے غلط طریقہ پر رائج تھے جن کا تمدنی و اجتماعی مسائل کے مثبت پہلو سے زیادہ تعلق نہ تھا۔

ان کمزوریوں اور خامیوں کا ثبوت درج ذیل تاریخی تصدیقات میں ملتا ہے۔

یہ اصلاحی تحریک لسانی اور نسلی تفریق مٹانے میں ناکام رہی تھی نیز اصولِ فطرت کے مطابق اجتماعی و تمدنی مسائل مرتب و مدن نہ کر سکی تھی چنانچہ:-

”مذہب پر دستِ شست“ اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا خارج میں رونما ہونا تھا یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعتِ آلود مذہب اور ناشائستہ و ناقابلِ اصلاح رواج کے خلاف سر اٹھایا اور چونکہ اس کی بنیاد انکار و تردید پر تھی۔ لہذا جب تک اس کا کام کلیہً برابر کن تھا اس وقت تک اس کا بٹا زور شور رہا۔ اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک ایسے مذہب پر جس کے اصول کی تعریف غلط کی گئی تھی یورش کرنا ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں حق کے واسطے مذہبی جنگ کا جوش اور ولولہ تھا، نہایت آسان تھا لیکن جب اس کی بلدی آئی کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرنے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے کی کوشش کرے تب اس کی کمزوری نمایاں ہو گئی:-

ایک اور موقع پر ہے:-

"تھوڑے عرصہ میں اس مذہب کے دو فرقے ہو گئے جو لو تھر اور کالون کے نام سے
مسوب کئے گئے اور ان دونوں میں ایسی پھوٹ پڑی کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر فرقہ کا
روحان مزید قیود اور مزید تفریق کی طرف ہے" ص ۴۲۔

"یہ تحریک بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر مبنی تھی ایک حد تک نسلی تفریق نے اثر دکھایا
کہ رومی زبان (اطالوی، فرانسیسی، ہسپانوی اور پرتگالی) بولنے والی قومیں اور سلاوی نسل
کے لوگ عموماً کچھ وقت کے بعد علانیہ پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف ہو گئے۔^۱ لہ
کسانوں اور مزدوروں پر مظالم میں اس تحریک نے حکومت اور امراء کا ساتھ دیا تھا جس کی
بنیاد پر عوامی مقبولیت باقی نہ رہ سکی تھی۔ چنانچہ:-

"لو تھر" نے (مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں) کسانوں کی مخالفت
سخت تحریروں اور تقریروں سے کی، اس نے امرار سے مطالبہ کیا کہ اس شورش
کو سختی سے فرو کیا جائے حتیٰ کہ ظلم کرنے سے بھی اس نے منع نہیں کیا۔ کسانوں
نے لو تھر سے امداد چاہی تھی مگر اس نے بجائے مدد کرنے کے ان کی مخالفت کی
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تحریک کی عام مقبولیت باقی نہ رہی۔ اس زمانہ سے
لو تھر کو متوسط اور مقتدر طبقہ کے بھروسہ پر کام کرنا پڑا اور اس کی تحریک حکومت
سے وابستہ ہو گئی اس کے بعد سے یہ خصوصیت ہمیشہ قائم رہی۔^۲ لہ
رفتار زمانہ کے مطابق تعلیم و تعلم کے انتظام میں ناکامی رہی تھی۔

"مذہب پروٹسٹنٹ کو تجدیدِ علم سے پیدا ہوا تھا لیکن ان مطالبات کی پیاس
نہ بجھا سکا اس نے علماء تیار کئے لیکن عوام کے واسطے کچھ نہیں کیا تھا۔^۳ لہ
عوامی فلاح و بہبود کا پروگرام نہ ہونے کی بنا پر عوامی طبقہ کی جانب سے سخت قسم کا ردِ عمل
شروع ہو گیا تھا۔

۱۔ عروج و زوالِ مسیحیت، ۱۰۔ ویکن ایم اے ۱۹۰۶ء تاریخِ یورپ، ص ۵۰۲۔ ۲۔ عروج و زوالِ مسیحیت، ۱۰۔

”لو تھرنے عوام کے پر نسبت رومسا اور شہزادگان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کئے اور ابتدائی معرکوں میں اُس نے انھیں سے حفاظت و مدد کی التجا کی اور آخری آیا میں انھیں پر پورا اعتماد کیا یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف ردِ عمل سو پھویں صدی کے سین آفریں رونما ہونے لگا تھا۔ تمام بڑی مذہبی اور ملکی تحریکوں کی طرح یہ تحریک بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر مبنی تھی۔ لہٰذا غرض یہ اصلاح چند مرا سم و اعمال تک محدود تھی نہ زندگی کے لئے کوئی وضع نصب العین دیا تھا اور نہ اندرونی تبدیلی کے ذریعہ اخلاق و کردار کا معیار مقرر کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ چنانچہ :-

” مذہب کا معاشرت میں اتنا دخل تھا کہ مذہب میں کسی قسم کا خلل لازماً معاشرتی و سیاسی حالت میں بھی خلل انداز ہوتا تھا اور لو تھر اس سے بہت بچا چاہتا تھا۔ لہٰذا اسی کوتاہی کا نتیجہ تھا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ :-

”لو تھر کی تعلیم سے آوارگی اور بد اخلاقی کا اثر ہو گیا تھا اور ”کاتھولیکیت“ کے اخلاقی معیار کی اصلاح نہ ہوئی تھی“ لہٰذا

اصلاح مذہب کی اس کے علاوہ اس دور (سولہویں صدی) میں مذہبی اصلاح کے نام سے دوسری اہم تحریکیں اور بھی کئی تحریکیں اٹھیں اور اپنے اپنے ملکہ میں ایک حد تک ان کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ مثلاً

(۱) زونگیلی ”ZWINGLI“ تحریک (۲) کیلونی ”CALVINI“ تحریکیں (۳) کیتھولک فرقہ کی مکرر بیداری جو ”اصلاحِ معکوس“ یا رومن کیتھولک ردِ عمل کے نام سے مشہور ہے (۴) پیوٹی سلسلہ کا قیام وغیرہ۔

لیکن بنیادی حیثیت سے یہ سب ایک دوسری تحریک کے عمل و ردِ عمل کے نتیجے میں ظاہر

لہٰذا عروجِ فرض میں ادا ہم لہٰذا تاریخِ یورپ اے جے جمرانٹ لہٰذا حوالہ بالا۔

ہوئی تھیں اور "عشائے ربانی" جیسے حقائق زندگی سے غیر متعلق مباحث سے اپنا دامن چھڑانے میں کامیاب نہ ہوئی تھیں پھر بھی بحیثیت مجموعی ان کے مفید اثرات سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

ان "تحریکوں" کے فروغ میں مقامی سیاسی حالات اور قومی و طبقاتی مفاد کو کافی دخل ہے۔ اگر یہ حالات سازگار نہ ہوتے تو شاید تاریخ میں ان کو وہ مقام نہ حاصل ہوتا جیسا کہ اب ہے۔ البتہ کیلونی تحریک میں نسبتاً زیادہ خصوصیات ملتی ہیں مثلاً (۱) اس تحریک میں مضبوط اخلاقی پرزور زیادہ زور تھا اور اخلاق کے احتساب و نگرانی کے لئے محکمہ بھی قائم ہوا تھا۔

(۲) کلیسہ کی حکومت ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں تھی جو پادری اور عوام دونوں پر مشتمل تھی۔ حکمران جماعت میں چھ پادری اور بارہ اکابر قوم ہوتے تھے۔

(۳) کیا لون کی تعلیم کے مطابق کلیسہ اور حکومت دو علیحدہ چیزیں تھیں سلطنت کلیسہ کے معاملات میں دخل دینے کی مجاز نہ تھی وغیرہ۔ ۱۷

یہ تفریق "لو تھر" کے آخری زمانہ میں لو تھری کلیسہ میں بھی ملتی ہے گویا اس طرح نشاۃ ثانیہ میں رفتہ رفتہ سیاست کے علیحدگی کی راہیں ہموار ہو رہی تھیں اور کھلے ہندوں مذہب کی ناکامی ظاہر ہو رہی تھی جیسا کہ مشہور موجد "لیکی" کہتا ہے:-

"ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مسیحیت کو اپنے امتحان دینے کا پورا موقع حاصل رہا اور اس امتحان میں وہ ناکام ثابت ہوئی" ۱۸

نشاۃ ثانیہ کے | ایک طرف مذہب کی یہ کمزوریاں اور ناکامیاں تھیں اور دوسری طرف دیگر اجزاء | نشاۃ ثانیہ کے دیگر اجزاء درج ذیل قسم کے نمودار ہو رہے تھے۔

۱۹، نشاۃ ثانیہ کی تحریک نے ذہنی و فکری حد نظر کو وسعت دے کر دلوں میں علمی شوق کا جذبہ

موجزن کر دیا تھا۔ لیکن صرف دیوی زندگی کو مقصود بنا کر اس کو مرکزی حیثیت دے دیا تھا۔

(۲) زمانہ وسطیٰ کے لوگوں کو یونانیوں کی حریت جس پرستی اور عیش و طرب کی زیادہ خبر نہ تھی لیکن جب اس تحریک کی وجہ سے علوم قدیمہ کی معلومات نے وسعت حاصل کی تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور اس کوشش میں لگ گئے کہ عیش و عشرت کے اس زمانہ کو پھر واپس لانا چاہیے۔

(۳) فنون لطیفہ کے مطمح نظر میں انقلاب پیدا ہو گیا اور قدیم یونانیوں اور رومیوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی طرف رجحان ہوا جس کی بنا پر مصور قدیم طرز کے مطابق حسن و لطافت کی تصویریں کھینچنے لگے اور شکیل مردوں اور حسین عورتوں کی تصویریں اس طرح دکھائی جانے لگیں کہ وہ اس دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔

(۴) نظام جاگیر داری کے زوال نے ایک نئی قسم کی شہری زندگی پیدا کر دی اور نظام معاشرت کو نیا انداز عطا کیا جس کی بنا پر بدبذو و مضبوطی کی نئی صورتیں پیدا ہوئیں جن میں ٹی پارٹیاں، جلسے، رقص و سرود کی محفلیں اور فنون لطیفہ کی عریاں نمائش وغیرہ شامل ہیں۔

(۵) عالم فطرت کا مطالعہ ایسے دور میں کیا گیا جب کہ بلند نصب العین کے ماتحت اعلیٰ پیمانہ پر سیرت کی تشکیل کا کوئی واضح نقشہ موجود نہ تھا نیز فکر و عمل کے صحیح حدود متعین کرنے اور عقل و ہوس کے غلو سے اجتناب کے لئے کوئی مؤثر ذراویہ نگاہ سامنے نہ تھا۔

(۶) زمانہ قدیم کے علمی ذخیرہ کو بڑی محنت و جانفشانی سے برآمد کیا گیا اور اس میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔

(۷) تعلیم و تعلم کا سلسلہ تمام ان چیزوں تک وسیع کر دیا گیا جن کا نفس انسانی سے تعلق تھا۔ پہلے تعلیم صرف مذہبی علوم تک محدود تھی۔

(۸) صنعت و حرفت اور تجارت کی ادرس نو تشکیل ہوئی اور جفاکش جہازمانوں کی محنت و مشاقت سے تجارت کی نئی نئی منڈیاں دیوانت ہوئیں جن کا پہلے تصور بھی نہ کیا جاتا تھا۔

(۹) نئی نئی ایجادات اور علم و فن کے نئے نئے گوشوں کی تحقیقات شروع ہوئی اور زمانہ

سطحی میں علم طبیعیات کا مطالعہ جادو و سیکھنا تھا اور مطالعہ کرنے والوں کا تعلق بھوت پلید سے جوڑا جاتا تھا۔ اس دور میں اس قسم کے تمام علوم کی طرف توجہ کی گئی۔

(۱۰) چھاپہ خانہ اور بارود کے استعمال سے معاشرتی زندگی میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا چھاپہ سے علم کی اشاعت کثرت سے ہونے لگی اور وہ خیالات جو پہلے عالموں اور امیروں تک محدود تھے اب عام طور پر ان کی اشاعت ہونے لگی اور بارود کے استعمال سے مستقل فوجی ملازمت کی بنیاد پڑی۔ پہلے کی طرح خود سرامرار کی فوج کی چنداں ضرورت نہ باقی رہی۔

(۱۱) بادشاہ اور امرا کا اقتدار دن بدن گرنے لگا کیونکہ فوج اور درحصول دولت کا ذریعہ زمین کی بدولت ان کا اقتدار قائم تھا۔ اب دیگر ذرائع آمدنی کی فراہمی سے زمین کی پہلے جیسی اہمیت باقی رہی اور مستقل فوجی ملازمت سے سابقہ فوج کی حیثیت میں کمی آگئی۔ (۱۲) بحری اسفار کا سلسلہ شروع ہوا اور یورپی نوآبادیات کی بنیاد پڑی وغیرہ۔ مروجہ مذہب ان اجزاء کی بحیثیت ظاہر ہے کہ یہ نئی دنیا تھی جس کے نئے خیال و نئے افکار، نئے جذبات و نئے احساسات تھے اس کی رہبری کے لئے ایسے مذہب کی ضرورت تھی جو محدود نہ ہو بلکہ عالمِ انفس میں تبدیلی کے ذریعہ اس کی تعلیمات عالمِ آفاق کے تمام شعبوں پر حاوی ہوں۔ وہ اصولِ فطرت کے مطابق اور خود مطالعہ فطرت کا داعی ہو نیز اجتماعی و تمدنی تمام مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا ہو۔

لیکن قسمی سے مختلف عوارض کی بنا پر اس نئی دنیا کو یہ مذہب نہ میسر آسکا اور جس مذہب کو اس نے ساتھ لیا وہ اپنی سطحیت اور تنگ دامن کی وجہ سے رہبری کے فرائض انجام دینے میں ناکام رہا۔ جیسا کہ تفصیل پہلی گزری ہے

لے تائیچ یورپ جلد اول و دوم مصنفہ: آئیڈیچر صاحب پی۔ ایچ۔ ڈی اور فرڈیننڈ شیول صاحب پی۔ ایچ۔ ڈی۔

گذشتہ مباحث | مذکورہ مباحث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

کا خلاصہ (۱) "نشاۃ ثانیہ" کی تحریک بڑی حد تک مسلمانوں کی مہربانی منبت ہے۔

اس کے باوجود روحی اور یونانی تہذیب و تمدن اس کی سرشت میں داخل ہے۔

(۲) ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں مادی ذہنیت سرایت تھی اور روحانیت کا ہنٹا

خفیف اثر تھا۔

(۳) نشاۃ ثانیہ کے اجزاء اس قدر وسیع اور متنوع تھے کہ ان کو کسی تنگ و تاریک

مذہب میں سمیٹنا آسان نہ تھا۔

(۴) مردہ مذہب کی اصلاح شدہ شکل اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی

کو واپس لا کر رہنمائی کے فرائض انجام دے سکتی۔

(۵) مذہبی نمائندوں میں اس درجہ کی اخلاقی صداقت نہ تھی کہ وہ اپنی شخصیت میں

جاذبیت پیدا کر سکتے۔ ان حالات میں لامحالہ نشاۃ ثانیہ کے اجزاء کو آزادی و بیباکی کے

ساتھ بروئے کار آنے کا موقع ملا اور حقیقی مذہب کے "کار" کو نقصان پہنچا۔

نشاۃ ثانیہ کو سمجھنے کے لئے | ذیل میں چند عمومی اشارات کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ "نشاۃ ثانیہ"

چند عمومی اشارات | کا تجزیہ کرنے میں سہولت ہوگی۔

(۱) اجتماعی زندگی کے "ساسیسی دور" میں مستقبل کی بڑی حد تک نشان دہی موجود ہوتی ہے

لیکن اس کے اندر اک اہم صحیح سمت کے تعین کے لئے بڑی دقیقہ رسی اور باریک بینی کی ضرورت

ہے۔ بسا اوقات ابتدا میں بعض ایسی چیزوں کی "نمود" نہیں ہوتی ہے جن کو "تعمیر" میں مخصوص

مقام حاصل ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن کا بعد میں

حالات کے دباؤ کی وجہ سے کوئی مقام نہیں باقی رہتا ہے۔

(۲) اجتماعی زندگی کا وہ دور نہایت نازک اور اہم ہوتا ہے جس میں وہ ایک مؤقف کو

چھوڑ کر دوسرا مؤقف اختیار کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگر فکر و عمل کو بلند نصب العین

میسرا گیا اور دونوں کی صحیح حدیں اور سمتیں متعین ہو گئیں تو قوتوں کو ”مداقتوں کی شاہراہ پر چلانا آسان ہوتا ہے اور اگر سطحی نصب العین سامنے آیا اور فکر و عمل کو آزادانہ برگ و بار لانے کا موقع ملا تو اس سے نہ صرف قوتوں کے استعمال کا رخ بدل جاتا ہے بلکہ آگے چل کر مسلمہ مداقتوں کی تبدیلی بھی ناگزیر بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر بے لگام عقل و ہوس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔

(۳) فکر و عمل کی نئی دنیا بنانے میں زندگی کے ان ”تاروں“ کو چھڑنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو عقل کو جذبات پر فخر نہ بناتے ہیں۔ نیز عقل و قلب کا ”امیزہ“ تیار کر کے زندگی کے اہم مسائل میں اس سے رہنمائی ناگزیر ہوتی ہے۔

اگر ان سے غفلت برتی گئی اور ایمان و وجدان کی وہ کیفیت نہ پیدا ہو سکی جو غیر شعوری طور پر حقیقت کا احساس کراتی ہے تو ہمیں کہا جاسکتا کہ زندگی کا ”دھارا“ کس تیزی کے ساتھ اور کس سمت جا پڑے گا؟ پھر قوی اندیشہ ہے کہ بنیادی اقدار اور مسلمہ مداقتوں وغیرہ الفاظ بے معنی ہو کر رہ جائیں اور زندگی کے نئے انداز میں توجیہ ہو کر اس کی رہنمائی میں مسائل حل ہونے لگیں۔

(۴) زندگی کی کارڈی کسی ٹھیرتی نہیں ہے یا وہ آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹے گی۔ اس کے چلانے کے لئے ایسے تجربہ کار ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف یہ کہ ہر موقف و ہر موڑ کے نشیب و فراز سے واقف ہو بلکہ کارڈی کی رفتار اور بریگ پر اس کو قابو حاصل ہو۔ اگر ایسا نہ ہو اور احساس و جذبات کو آزادی مل گئی تو اسٹیم راحساسات و جذبات کی طاقت زندگی کی کارڈی کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی اور پھر اس پر ”کنٹرول“ مشکل ہو جائے گا۔ ان توجیہات کی روشنی میں جب ہم ”نشاؤ ثانیہ“ کی گہرائی میں جا کر اس کی پروجی ادرعام نظروں سے اوجھل نہ ہو سکتے ہیں تو ذیل کی چند حقیقتیں نمودار ہوتی ہیں۔

نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں تین | ۱، نشاۃ ثانیہ میں مادی و یونانی تہذیب و تمدن سے جو چیزیں
جزوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی | برآمدگی گئی تھیں ان میں دیگر علوم و فنون کے ساتھ ۱۱، فکر و منہیر
کی حریت (۲)، مادی ذہنیت اور (۳)، ذوقِ حسن و لطافت کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یہ
تینوں زندگی کے لئے جس قدر ناگزیر ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں مگر ان کو آزادی اور
بیباکی کے ساتھ برگ و بار لانے کا موقع ملا تو ان کی وحشتناکی اور ہوسناکی کے وہ مناظر سامنے
آئیں گے کہ دنیا انگشت بدشاں رہ جائے گی اور اگر ان کے استعمال میں فطری حدود و قیود
کا لحاظ رکھا گیا تو پھر ان سے زیادہ نفع بخش اور سودمند کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے۔
نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں ان تینوں کو مستقل مقام حاصل ہوا اور کسی خاص مزاحمت کے
بغیر برگ و بار لانے کا موقع ملا۔ ابتدا میں چونکہ قوتیں تعمیر کی طرف زیادہ متوجہ تھیں اس لئے
اثرات اس قدر نمایاں شکل میں نہ ظاہر ہو سکے کہ مؤثر انداز میں غور و فکر کے لئے مجبور کرتے
اور حد بندی و پابندی کے لئے کوئی سبیل نکال جاتی۔ بعد میں جب ان کو حالات زیادہ
سازگار ملے اور عقل و ہوس کی جولانیاں بے قابو ہو کر کھلے بندوں خرمین امن و انسانیت کو
جلانے لگیں تو بندش کے لئے غلطوں اور لیکچروں سے کام لینے کی کوشش ہوئی۔ حالانکہ وہ
دور گزر چکا تھا جس میں دعو و لیکچر زندگی میں اہم پارٹ ادا کرتے ہیں۔

نشاۃ ثانیہ کی وسعت و فراخی کی مناسبت | "نشاۃ ثانیہ" میں ذہنی و فکری نشو و نما جس وسعت
سے زندہ و بلند پایہ مذہب نہ تیسرا آیا تھا | و فراخی کے ساتھ ہو رہی تھی اس کی مناسبت سے
رہنمائی کے لئے ایک زندہ و بلند پایہ مذہب کی ضرورت تھی جو فکری و عملی میدان میں زندگی
کے حقائق سے ہم آہنگ ہو اور جس کی تعلیمات "انفس میں تبدیلی کے ساتھ فطرت اور کائنات
کے سرسبز رازوں کی تحقیقات سے دلچسپی ظاہر کرتی ہوں۔ اسی قسم کا مذہب موقع کی مناسبت
سے فکر و عمل کے لئے بلند نصب العین عطا کر سکتا تھا اور یہی "نشاۃ ثانیہ" کے وسیع اور
متنوع اجزاء کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہمت کر سکتا تھا لیکن مروجہ عیسوی مذہب کی

زندگی کش پالیسی اور صلیبی جنگوں سے پیدا شدہ رقابت کی وجہ سے نئی دنیا کو یہ مذہب نہ میسر آ سکا۔ ادھر جو قوم اس مذہب (اسلام) کی حامل تھی وہ جانی سے گذر کر ضعیفی کے دور میں داخل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے یہ مذہب اپنی تمام تر بلندیوں اور ترقیوں کے باوجود اصلی شان و شوکت کے ساتھ نہ دکھائی دیتا تھا۔

ان وجوہ کی بنا پر نئی دنیا اس مذہب کی صحیح رہنمائی قبول کرنے سے قاصر رہی حالانکہ حقیقت میں نظروں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ صلیبی جنگوں اور اس مذہب کے اقتدار کی بدولت جو بڑی خیالات و عہد آفریں "نوادرات" اس سے برآمد کئے گئے ہیں وہ نئی دنیا کی تاسیس و تعمیر میں کس قدر اہم کردار کے حامل بنے ہیں؟ پھر نئی دنیا مروجہ عیسوی مذہب کی زندگی کش پالیسی کے باوجود اس کو جھوٹنے پر آمادہ نہ ہوئی اور کسی نہ کسی طرح اسی سے تسکین حاصل کرتی رہی، کیونکہ ترک مذہب سے زندگی کے جو "خانے" خالی ہو جاتے ہیں اور فطری طور پر ایک خاص قسم کا خلا محسوس ہونے لگتا ہے، ان کو مذہب ہی پر گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نئی زندگی میں جس قسم کے خیالات و افکار پرورش پا رہے تھے اور ان سے عیسوی معاشرتی زندگی نمودار ہونے والی تھی اس کے ساتھ سمجھوتہ کے لئے ایک ایسے مذہب کی ضرورت تھی کہ جس سے وقت ضرورت نفس کی تسکین کا کام تو لیا جاتا رہے باقی اور حالات و معاملات میں وہ دخل نہ بن سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام عیسوی مذہب بخوبی انجام دے سکتا تھا۔

محض نفس کی تسکین کے لئے مذہب (۳) نفس کی تسکین کے لئے بے جان عقیدہ و چند مراسم سے کوئی بات نہیں بنتی ہے اعمال کی نرائش سے مذہب کے تحفظ و بقا کی ضمانت نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل چیز مغز شریعت اور مذہب کا بنیادی فکر ہے۔ جب تک ان کو زندگی میں رکھا یا اور بسایا نہ جائے اس وقت تک مذہب فکری و علمی میدان میں کوئی انقلاب لا سکتا ہے اور نہ زندگی میں کوئی خاص مقام پیدا کر سکتا ہے۔

”نشأۃ ثانیہ“ میں مذہب کی چوتھینیت تھی اس سے عقل کو جذبات پر فتح نہ بنانے کا کام نہ لیا جاسکتا تھا۔ نیز اُس کے ذریعہ ایمان و وجدان کی کیفیت پیدا ہونے کی توقع بھی بیکار تھی۔ دراصل جس مذہب کی قوتِ جاذبہ ختم ہو چکی ہو اور جذباتی صلاحیتیں پائمال ہو گئی ہوں اس کو اس دور میں فکر و عمل کے میدان میں لانا خود مذہب دشمنی کو دعوت دینا تھا۔ ”نشأۃ ثانیہ“ کے قاموس نگار غالباً اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ مذہب عیسوی کی ناقص اور مایوس کن صورت بڑی حد تک لاف سہی دور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔

نشأۃ ثانیہ کو حالات کی مناسبت (۴م) ”نشأۃ ثانیہ“ میں زندگی کی گاڑی چلانے کے لئے ایسے سے قائدین نہ مہیا ہو سکے تھے تجربہ کار ڈرائیور نہ مہیا ہو سکے تھے جو احساس و جذبات (اسٹیم کی طاقت) کا صحیح اندازہ کر کے اس کے استعمال و طریق استعمال کے لحاظ سے عمل تجویز کرتے۔ جس سے یہ طاقت معتدل انداز میں خرچ ہوتی رہتی نہ بے موقع خرچ ہوتی اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کی جاسکتی۔

اس دقت جو ڈرائیور (قائدین) سامنے آئے وہ قوم کی کھلی محرومیوں اور نا کامیوں سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے پیش نظر صرف زندگی کی گاڑی چلانا تھا۔ سمت کے تعین اور رفتار کے توازن سے انہیں زیادہ سروکار نہ تھا۔ یا ان قائدین (ڈرائیور) نے قیادت کی باگ سنبھالی جو احساس و جذبات کی نیرنگیوں اور عقل کی چہرہ دستیوں سے اس قدر مرعوب تھے کہ ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ موجودہ سطحوں سے بلند ہو کر زندگی کے لئے گامدھب (مختصر و صحیح) تیار کرتے اور اس میں جذب ہونے کو زندگی اپنی سعادت سمجھتی۔ ان کے علاوہ مذہبی ذہنیت کو کم کرنے میں ایک اور موثر شکار فرمائی رہی ہے اور وہ ”جگہ اور مقام کی مناسبت سے“ ”نشأۃ ثانیہ“ کی ابتدا اور ترقی دونوں اطالیہ میں ہوئی ہے اور مناسبت بھی اُٹھاندا رہی ہے | وہیں سے یورپ کے تمام ملکوں میں اس تحریک کی اشاعت گئی ہے۔

دراصل ”اطالیہ“ اپنے محل وقوع اور سرزمین کے لحاظ سے اس نئی تحریک کے لئے زیادہ موزوں تھا کیونکہ اس میں رومی تہذیب و تمدن کا اثر سب جگہوں سے زیادہ نمایاں تھا۔ خود ”روما“ اپنی ہوسناکیوں اور سرستیوں کی داستان و یادگار لئے ہوئے اطالیہ ہی میں واقع تھا جس کے تفصیلی حالات کے لئے ”تاریخ زوالِ روما“ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

چنانچہ ایک طرف ”روما“ میں عروجِ حکمت کے نفوش و خطوط موجود تھے کہ جب فلسفہ یونان کی شمع ”امیتھنر“ میں گل ہوئی تو اس حکمت کے آفتاب نے وہیں طلوع کیا تھا اور دوسری طرف قانون و اخلاق میں باہمی تفریق کے نمونے بھی موجود تھے کہ اُس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں قانون کو اخلاق سے تمیز کرنے اور عام قانونی تنظیم کرنے میں نمایاں حصہ لیا تھا۔

غرض ان حالات و نوثرات کی بنا پر ”نشاۃ ثانیہ“ میں مذہبی ذہنیت کو کوئی قوت نہ پہونچ سکی اور مختلف عوامل و محرکات کے ذریعہ لامذہبی ذہنیت کو قوت کے ساتھ فسوخ حاصل ہوتا گیا۔

جدید دور کے مخصوص حالات

یہ دور تقریباً سترھویں صدی سے انیسویں صدی تک شمار ہوتا ہے۔ اس میں ”نشاۃ ثانیہ“ کی مذکورہ ذہنیت اور اس کی کوششیں بڑی حد تک بار آور دکھائی دیتی ہیں اور ایک ایسی زندگی کی تنظیم ہو جاتی ہے جو پرانی زندگی پر بہر صورت ”نقادِ نظر آتی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ناقص و کامل نظام بغیر اپنے مستقل فلسفہ کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس بنا پر لازمی طور سے ”نشاۃ ثانیہ“ کو اپنے تحفظات کا بندوبست کرنا تھا ورنہ چند ہی دن میں اس ذہنیت پر تعمیر کی ہوئی عمارت کا منہدم ہو جانا یقینی تھا۔

ذیل میں ”دور جدید“ کے چند وہ نظریات درج کئے جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی فلسفہ معیات کی شکل میں اس انداز سے فروغ پائے ہیں کہ علمی و عملی شعبوں میں انہیں کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ بعض کے تحت الشعور اور بعض میں کھلے بندوں کس قدر لائبریری زمینیت کی ”رومانی“ ہے؛ اور پھر فیصلہ کرنا آسان ہو گا کہ حقیقی مذہب ان کے ساتھ کیوں کر سمجھوتہ کر سکتا ہے؛ اور کس حد تک انہیں سمو کر اپنے ”کاز“ کو آگے بڑھا سکتا ہے؛ وہ نظریات یہ ہیں:-

نظریہ قومیت کا موجد (۱) نظریہ قومیت و وطنیت۔ یہ نظریہ ماکیا ویلی (Machiavelli) کی طرف منسوب ہے حالانکہ اس کا موجد ”ماکیا ویلی“ نہ تھا بلکہ یہ رومی تصور تھا جو دیگر علوم و فنون کے ساتھ روم سے برآمد کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ نئے دور میں ”ماکیا ویلی“ نے اس کو نئے انداز میں پیش کیا تھا۔ اور معاشرہ نے اپنی تہی دامن کی وجہ سے اجتماعی فلسفہ کی حیثیت سے اس کا غیر مقدم کیا تھا اس بنا پر اس کی طرف نسبت اور شہرت ہو گئی ہے۔

نظریہ قومیت کا مخترع | ماکیا ویلی کے نزدیک قومی مملکت ہی کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی اور انسان کی اصلی غرض و غایت ہے۔ وہ نفس قوت کی خاطر ترقی قوت کا پرستار ہے اس سے بحث نہیں کہ یہ قوت کس سمت میں کام کرے گی۔ اس کی نظر میں سلطنت نہ اخلاقی ہے اور نہ قانونی بلکہ وہ محض سیاسی ہے اور اسی معیار سے سلطنت کے تمام کاموں کا جائزہ لینا چاہیئے۔ اس سلسلہ میں مذہب، اخلاق اور قانون کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں چنانچہ وہ کہتا ہے۔

”سلطنت کے قیام و بقا کے لئے رئیس کو اکثر اوقات معاہدوں، نیک نیتی، انسانیت اور مذہب کے خلاف عمل کرنا چاہیئے۔“

ایک اور جگہ ہے:-

”نظریہ سلطنت ص ۲۸ و ۲۹ ملاحظہ تاریخ یورپ ص ۳۸۱۔“

• جب ملک کی ہستی معرضِ خطر میں ہو تو انصاف اور نا انصافی، رحم اور ظلم قابلِ مناسبت اور شرمناک فعل کسی کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان میں سے کوئی راہ عمل میں حائل نہ ہونا چاہیے۔ تمام موانع کو برطرف کر کے وہی راہ اختیار کرنی چاہیئے جس سے ملک کا وجود اور اس کی آزادی قائم رہے۔ جو شخص اخلاق کے عام تقصیرات سے اپنا دامن نہیں بھاڑ سکتا اس کے لئے انفرادی زندگی ہی درست ہے اور اسے حکمرانی کی جرأت نہیں کرنی چاہیئے۔

نظریہ قومیت میں مذہب | نظریہ قومیت میں مذہب کی مستقل حیثیت نہیں ہے البتہ وہ سیاست کی مستقل حیثیت نہیں ہے | کا ماتحت اور خدمت گزار بن کر رہ سکتا ہے اور جب کبھی دونوں کے مفاد میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو تو سیاسی مفاد کو بہر حال ترجیح حاصل ہوگی۔

بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نظریہ کے ذریعہ سیاست کو مذہب سے آزادی مل گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے بزرگ و بار لانے کی خاطر اس نے خلافِ اخلاق اور خلافِ قانون طرزِ عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ نیز سیاسی دستور سے اس عنصرِ مذہب کو خارج کر دیا ہے جس سے انسانیت نشوونما حاصل کرتی ہے۔ نظریہ قومیت کے فروغ پانے میں وقت اور کسی نظریہ کے فروغ پانے میں اس کی جاذبیت اور فضا کی سازگاری کو زیادہ دخل ہے | افادی حیثیت سے کہیں زیادہ وقت اور فضا کی

سازگاری کو دخل ہوتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حالات کی سازگاری کی بنا پر معمولی اور فقیرانہ نظریات کو اس قدر فروغ ہوا کہ ظاہر میں نظریں خیر ہو کر رہ گئیں۔ اسی طرح حالات کی ناسازگاری کی بنا پر نہایت اونچے اور بلند پایہ نظریات کو سسک سسک کر دم توڑنے کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں۔ ماکیا ویلی نے جس وقت نظریہ قومیت کی تہذیب و تفسیح کی اور نئے ذہن کے لئے اس کو قابلِ قبول بنایا اس وقت

زندگی ایک ایسے ”موز“ پر مبنی کہ مروجہ پرانے اقدار سے وہ مایوس ہو چکی تھی اور نئے اقدار کا ابھی تعین نہ ہوا تھا لا محالہ اس کو کسی ”سطحِ نظر“ کی تلاش تھی کہ اس کی رہنمائی میں سمت کا تعین کر کے رفتار کو تیز کر سکے۔

چنانچہ نظریہ قومیت کی رہنمائی میں نئی زندگی کا کاواں آگے بڑھا اور مذہب سیاست کا آلہ کار بن کر محض تسکینِ نفس اور آرائشِ محفل کے لئے باقی رہ گیا۔ اسی قسم کے مذہب کو ڈاکٹر ”مرسیر“ فلسفہ جذبات کا ماہر نے کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا ہے کہ: ”جذبہٴ نبیت“ محض آرائش و تکلفات کا کام دیتا ہے اور جماعت کے لئے کوئی افادہٴ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کیونکہ اس مرحلہ میں مذہب کی افادہٴ صلاحیتیں بڑی حد تک پائمال ہو جاتی ہیں اور اقدامِ عزم، شجاعت وغیرہ زندگی کے عناصر اس سے سب رخصت ہو جاتے ہیں۔

الغرض نظریہ قومیت کے فروغ پانے کے بعد اہل سیاست کی مستقل جماعت تیار ہو گئی جو قومی و ملی فلاح و بہبود کو مذہبی خیالات پر ترجیح دیتی تھی۔ پھر اس جماعت نے چند رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقہ کے مذہبی لوگوں کو اس غرض پر متحد بنا لیا کہ حکومت کی بنیاد مذہبی رواداری پر رکھی جائے۔ نیز حکومتی مفاد کو مذہب پر ترجیح حاصل ہو۔ اس طرح مذہب و سیاست کے اشتراک سے اس نظریہ کو برگ و بار لانے میں کافی سہولتیں ہو گئیں۔

نظریہ قومیت نے زندگی | نئی دنیا نے اس نظریہ کو بطور نصب العین اپنایا تھا اور جب کوئی کے عناصر پیدا کر دیئے تھے | شے نصب العین بن کر سامنے آتی ہے تو نفسیاتی طور پر زندگی کے لئے اپنا خاص زاویہ نگاہ عطا کرتی ہے۔ پھر اسی کے ماتحت اخلاق و کردار کے ضابطوں کا تعین ہوتا ہے۔

یہ ناممکن ہے کہ کسی شے سے محبت کی جائے اور اپنی جدوجہد کا مرکز اس کو قرار دیا جائے۔ اس کے باوجود اس شے کے تقاضے اور مطالبے ابھر کر نمودار نہ ہوں اور زندگی میں خاص مقام

لے فلسفہ جذبات ص ۱۱۲ از عروج و زوال کالہی نظام ص ۳۲۔

وہ نہ پیدا کر سکیں۔

اس قاعدہ کے مطابق ”نظریہ قومیت“ نے خرابیوں کے ساتھ زندگی میں خوبیاں بھی پیدا کی تھیں مثلاً ایک جہتی اتحاد تنظیم، قربانی وغیرہ اوصاف اسی طرح اقدام، عزم، شجاعت وغیرہ جو اہر کہ ان کے بغیر کوئی نظریہ بروئے کار آ سکتا ہے اور نہ کوئی قوم قیام و بقا کی ضمانت حاصل کر سکتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اخلاق و کردار کا جو ضابطہ اس نظریہ کے مطابق ترتیب دیا گیا وہ نہایت تنگ اور بڑی حد تک قوم و جماعت کے افراد میں محدود رہنے والا تھا۔ لیکن اس حقیقت سے کس کو انکار کی جرأت ہو سکتی ہے کہ انھیں اوصاف و جوہر کی بدولت قوم و جماعت کی اقتصادی، فوجی اور سیاسی قوت ترقی کر جاتی ہے اور پھر یہ قوم اور جماعت دنیا کو ذہنی، فکری اور سیاسی لحاظ سے اپنا غلام بنانے کے لئے مجاز قرار پاتی ہے۔

نظریہ قومیت کی اصل ہر شے کی طرح اخلاق و کردار کے بھی اثرات و خواص ہوتے ہیں جب سطحیت کے اثرات یہ پائے جائیں گے تو لازمی طور سے اپنے اثرات و خواص مرتب کریں گے

خواہ مذہب و قومیت کے نام پر ان کا وجود ہو یا اور کسی نام پر ہو، البتہ ظرافت و محل اور ماحول کے لحاظ سے تفاوت ناگزیر ہو گا۔ یعنی اگر مذہبی و فکری نشو و نما بلند نصیب العین کے ماتحت ہوئی ہے اور اندونی قوتوں کی حدود اور سمتوں کے تعین میں کسی قسم کی سطحیت نہیں پائی گئی ہے تو اخلاقی صداقتوں کی شاہراہ نہایت وسیع اور بلند ہوگی اس میں عالم گیر افادیت اور عمومی رحمت کی روح کا رفرما ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ سطحی نصیب العین سامنے آیا اور اسی کے ماتحت حدیں اور سمتیں متعین ہوئی ہیں تو لازمی طور سے سطحیت کا اثر اخلاقی صداقتوں کے مظاہرہ میں ظاہر ہو گا بلکہ آگے چل کر محل اور ماحول کے دباؤ کی وجہ سے یہ صداقتیں غلط رخ اختیار کر لیں گی اور بڑی حد تک اپنی ”افادیت“ کھودیں گی۔

نظریہ قومیت نے اپنی سطحیت کی بنا پر پہلے ہی مرحلے میں ایک ایسے محل و ماحول کی حوصلہ افزائی کی ہے جس میں بھوٹ بھگے دغا، فریب، ظلم، بددیانتی وغیرہ جراثیم کی پرورش ہو، اور سیاسی مفاد کے حصول کے لئے ان اقدار کے پائمال کرنے کی تاکید کی ہے جن سے انسانیت نشوونما پا کر باہدگی حاصل کرتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیونکر ممکن ہو کہ صدائیں اپنی اصلی حالت پر برقرار رہیں گی؟ پھر اس "نظریہ" کے مطابق اخلاق و کردار کے تیس ضابطے پر عمل درآمد ہوتا ہے وہ شخص قومی پیمانہ پر ہوتا ہے۔ دوسری قوموں کے لئے وحشت و بربریت کے مظاہرہ میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ خطرناک عصیت و منافرت، قوموں کی باہمی رقابت، دوسروں کو فنا کرنے کے جذبات وغیرہ اس نظریہ کے ناگزیر نتائج ہیں جن کا موجودہ دنیا میں آسانی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

مزید وضاحت کے لئے لکھا دینی | ذیل میں اس نظریہ کی مزید وضاحت کے لئے "لکھا دینی کی زندگی کے حالات" زندگی کے اجمالی حالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ "نظریہ" شخصی حالات سے بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات "مناسبت" کی سطحیت اس کو بلندی (اگر فی الواقع ہو) سے پستی کی طرف لے آتی ہے۔

"لکھا دینی" اطالیہ کے شہر فلورنس سے منسلک ہے۔ ۱۸۶۹ء میں پیدا ہوا اور ۱۹۵۱ء تک زندہ رہا۔ عنفوان شباب ہی میں اپنے شہر کی حکومت میں سیاسی خدمت اختیار کی اور بادشاہوں کے پاس بطور سفیر بھی بھیجا گیا جس سے دنیا کے تجربات و حالات معلوم کرنے کے مواقع فراہم ہوئے جس دور میں یہ شخص سیاسی خدمت پر مامور تھا اطالیہ کی سیاست میں دخل و فریب سازش و حسد، بغض اور ظلم وغیرہ جراثیم کو بڑا دخل تھا۔ ان چیزوں سے اس کی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی بلکہ یہی چیزیں اس کی ذہنی ارتقاء کے لئے جہلک ثابت ہوئیں۔

۱۹۱۲ء میں جب اطالیہ انقلاب کی لپیٹ میں آیا اور "فلورنس" کی آزاد حکومت مبدی

(Medicine) نے دو بالاکریا تو ” ماکیا ویلی “ کو سیاسی خدمت سے سبکدوش کر دیا اور مجبوراً اس کو خلوت کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اسی خلوت کے زمانہ میں اس نے اپنی مشہور کتاب ” پرنس “ (The Prince) لکھی جو اس کی شہرت کا باعث بنی۔ ” ماکیا ویلی “ کوئی بڑا مفکر و فلسفی تھا اور نہ سیاست دان ہیں اس کو امتیازی مقام حاصل تھا۔ وہ ایک لذت پرست شاعر تھا اور شاعروں ہی میں زندگی بسر کرنا تھا لیکن صرف جمالیاتی حدیں اس کی تسکین کا باعث نہ تھیں بلکہ قوت و عظمت کی ” نشاۃ “ کا بھی طلبگار تھا۔ اس کی پست ذہنی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشہور کتاب ” پرنس “ اس نے خاص ” میڈیچی “ کو خوش کرنے کے لئے لکھی تھی اور صرف ایک خاندان کی سیاسی قوت اس کے مدنظر تھی یہ زندگی کے حالات اور اس کے خیالات کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شخص اپنی سطحیت و کم ظرفی کی بنا پر واقعات کی صرف اوپری سطح کو دیکھ کر حالات کا جائزہ لیتا تھا اور اشیاء کی گہرائی میں پہنچ کر حقائق کا پتہ لگانے کا عادی نہ تھا، نیز ذرائع میں اس قدر کم ہو جانا کہ مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مذہب کو کوئی روحانی طاقت نہیں سمجھتا ہے بلکہ ان تمام تصورات سے غاری نظر آتا ہے جن کے ذریعہ تخلیقی قوتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ لہ بعد کے جن بعض موجدین و مصنفین نے ” ماکیا ویلی “ کو عظیم انسان قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مذکورہ سطح سے بلند تھا یا اس کی شخصیت میں ” صداقت “ کی روح کارفرما تھی۔ بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیش کئے ہوئے ” نظریہ “ کو حالات کی سازگاری کی بنا پر قوت و اقتدار حاصل ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ قوت و اقتدار اپنے جلو میں تمام عنایوں و دلفریبیوں کو سمیٹے ہوتے ہیں اور خامیوں و کمزوریوں کو دیکھنے کے لئے نگاہوں میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔

لے ملاحظہ ہو تاریخ فلسفہ جدید جلد اول مصنف ڈاکٹر میرٹز ہونڈنگ۔

نظریہ سیاست کے بعد مذہب | غرض جدید دور میں "ماکیا دلی" کے نظریہ سیاست کے فروغ
 ایک شین میں تبدیل ہو گیا تھا | پانے کے بعد زندگی میں سیاست کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب ہر چیز
 سیاسی عینک سے دیکھی جانے لگی اور مذہب ایک شین یا رسمی علامتوں میں تبدیل ہو گیا۔
 ادھر مذہبی نمائندوں کی حقیقت بینی کی لٹکا ہیں پہلے ہی سلب ہو چکی تھیں انھوں نے
 اپنے تحفظ و بقا کی خاطر اسی سیاسی عینک سے دیکھنے میں عافیت سمجھی۔ پھر اہل سیاست و
 مذہب دونوں کی مشترک مساعی سے ایک سیاسی مذہب کی "نمود ہوئی جس کو فطری
 مذہب کا نام دیا گیا۔

فطری مذہب کی ترتیب و تدوین میں اہل سیاست کا غلبہ رہا مثلاً بڈن (BODIN)
 ہربرٹ (HERBERT) وغیرہ۔

ابتداء میں اس مذہب کے سیاسی خد و خال زیادہ واضح نہ تھے اس بنا پر اس کو مذہبِ وحی
 کے بالمقابل نہ سمجھا گیا۔ لیکن جب اس کے لوگ پبلک درست کرنے کا وقت آیا اور اس کے
 مطابق عمارت کی تعمیر ہونے لگی تو اس حقیقت کے باوجود کرنے میں کوئی دشواری نہ تھی کہ دراصل
 یہ سیاسی مذہب ہے جو مذہبِ وحی کے بالمقابل نمودار ہوا ہے۔

چنانچہ اس مذہب کے فروغ پانے کے بعد اخلاقیات و نفسیات جیسے اہم مذہبی
 عنوان بھی "دنیات" سے آزاد ہو گئے اور انسانیت کی نئے انداز میں تعبیر و توجیہ ہو کر
 سیاست کو اپنے تقاضہ اور مطالبہ کو پورا کرنے میں مزید سہولتیں ہو گئیں۔
 ذیل میں نونا ئیدہ مذہبِ فطرت کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں
 نہایت کے "جراثیم" دیکھنے میں سہولت ہو۔

فطری مذہب و آزاد خیالی

فطری مذہب کے نام سے سیاسی | فطری مذہب وہ ہے جو تمام خارجی رسوم و روایات سے آزاد
مذہب کی خود اور اس کی تعلیمات | ہو اور محض فطرتِ انسانی پر مبنی ہو۔ اس کی تعلیمات درج ذیل
ہیں۔

”بوڈن“ اپنے ایک دوست کو توجہ دلی کی حمایت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔
”مذہب کے مختلف خیالات سے گمراہ مت ہو۔ دل و جان سے صرف اسی حقیقت
پر قائم رہو کہ سچا مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاک روح اپنا رُخ خدا کی
طرف رکھے یہی میرا مذہب ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہی مسیح کا مذہب ہے۔“
پھر آگے چل کر کہتا ہے۔

”اگر وقتاً فوقتاً اعلیٰ درجہ کے انسان بطور ”اسوہ حسنہ“ نوعِ انسان میں پیدا نہ
ہوتے رہیں تو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے۔ بنی اسرائیل کے بزرگان
خاندان اور انبیاءِ یونان و روم کے عارف ایسے ہی لوگ تھے۔ لہ

”بوڈن“ افلاطون کی خاص طور پر اس لئے تعریف کرتا ہے کہ اس نے خدا اور بقائے
روح کی تعلیم دی تھی اس کا خیال ہے کہ جو کچھ افلاطون نے شروع کیا تھا اس کو مسیح نے پورا
کیا اور اس کے بعد خدا کے منتخب لوگ اسی راستہ کی تعلیم دیتے رہے۔

اس مرحلہ میں مذہب وحی کی مخالفت زیادہ واضح نہیں ہے۔ ظاہر نظر میں صرف
اتنی بات ہے کہ انبیاء و رسل کی اصل حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔

مذہب فطرت کا ایک مبلغ ٹورالبا " To RALBA " کہتا ہے۔

۷ تاریخ فلسفہ جدید جلد اول ص ۶۷۔

”بہترین مذہب وہی ہے جو قدیم ترین بھی ہے سب سے پہلے انسان نے اپنا علم اور تقویٰ براہِ راست خدا سے حاصل کیا..... جب لوگوں نے اس فطری مذہب کو ترک کر دیا جو عقل کے ساتھ ان کی طبیعت میں ودیعت کیا گیا ہے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ فطری قانون اور فطری مذہب انسان کے لئے کافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب عیسائیت، یہودیت، اسلام اور دیگر غیر عیسوی مذہب سب کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ فطری مذہب کے لئے کسی مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جو عقل ہمیں ودیعت کی گئی ہے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے۔ خاص خاص لوگوں میں یہ مذہبی اور اخلاقی قابلیت دوسروں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔“

اس بطنے نے زندگی کو ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا ہے جس میں وہ مذاہبِ وحی کے حدود و قیود کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ اس کی رہنمائی کے لئے مجہول فطرت اور آزاد عقل کافی ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں پیش کی کہ آگے چل کر یہ فطرت ”کسین ہوس“ میں نہ تبدیل ہو جائے اور پھر ہوس و عقل دونوں آزادی و بیباکی کے ساتھ رہنمائی کے فرض انجام دینے لگیں۔

لارڈ ہربٹ نے اس مذہب کو مذہبِ فطرت کو زیادہ وسیع حلقوں سے روشناس کرانے والا اور زیادہ موثر انداز میں پیش کیا تھا۔ نفسی و منطقی دلیلوں کے ذریعہ زیادہ مکمل صورت میں پیش کرنے والا لارڈ ہربٹ (Lord Herbert) ہے۔

”ہربٹ“ نے مذہبِ فطری کی تعلیم کے لئے ایک نظریہ علم قائم کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے ”اگر ہمیں صداقت کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ طبیعت میں کچھ ملکات ہوں گے۔ یہ ملکات ان حقائقِ کلیہ کی بنا پر ہیں جو مختلف مذاہب

کے مقابلہ سے معلوم ہو سکتے ہیں :

”حاسبہ ظاہری و باطنی اور عقل نقاد کے علاوہ ہم میں ایک ”جبلت“ ہے جو ایسے حقائق تک لے جاتی ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں :

پھر ”جبلت“ کو مختلف انداز سے دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت کر کے فطری مذہب کو وہ جبلت اس پر قرار دیتا ہے اور نہایت نفیس بات کہتا ہے کہ :-

”ہم میں ایسے ملکات و جذبات موجود ہیں جن کے تجربہ کا ”مواد“ ان کے حوصلہ کے موافق میدانِ عمل پیش نہیں کرتا ہے۔ نیز ان جذبات کو اس محدود تجربہ سے تسکین بھی نہیں ہوتی ہے اس بنا پر صرف ایک کامل سروری اور لا محدود حق ہی ہماری تسکین کا کامل باعث ہو سکتی ہے : ان جذبات کا صحیح معروض خود خدا ہے لہذا صحیح الفطرت شخص میں یہ ملکہ مذہبی پایا جاتا ہے گو اس کا ارتقار نہایت مختلف طریقوں سے ہوا اور وہ خارجی عبادت میں بھی ظاہر نہ ہوا۔ ہر برٹ“ پانچ تفسیروں پر مذہب کی بنا قرار دیتا ہے جو اس کے نزدیک ہر جگہ صحیح ہیں۔
۱۱) ایک اعلیٰ ترین ہستی الہی کا وجود ہے اس ہستی کی پرستش کرنی چاہیئے۔ اس کی پرستش کا سب سے اہم جزو نیکی و پارسائی ہے۔

۱۲) کفریہ باتوں اور جبرم سے توہ کر نی چاہئے۔

۱۳) اس زندگی کے بعد اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔

۱۴) مختلف مذاہب میں ہر وہ بات جو ان اعتقادات کی تردید نہیں کرتی بلکہ تائید کرتی ہے اس پر ایمان لانا چاہیئے۔

۱۵) اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو یہ اس لئے ہے کہ بہت سے غلط اور نامناسب تصورات مذاہبِ مروجہ میں داخل ہو گئے ہیں اور بعض لوگ ان سے بیزار ہو کر تمام مذاہب کو حتیٰ کہ مذہب فطری کو رد کر دیتے ہیں۔

ان پانچ میں اصل تین ہیں بقیہ دو انھیں کی تشریح و توضیح کے لئے ہیں ”ہر برٹ“

ان سب کے متعلق کہتا ہے کہ ”مذہب کے لئے یہ پانچ ارکان کافی ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوط پکڑیں اور بحث طلب مسائل کو ہر طرف کر دیں۔“

”اس فطرت کے ذریعہ جس پر مذہب فطری کی بنیاد ہے انسان کو ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ مذہبی پیشواؤں کے پسند و ناصح سے آزاد ہو جاتا ہے لہٰذا فطری مذہب کی اظاہر ہے کہ یہ مذہب کس قدر محترم اور جواہر و حراشیم کی تفصیلات سے معنی ہی خامیاں و کمزوریاں ”فطرت“ کی وحی کو عملی شکل میں مشکل ہوتے وقت کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں؛ اور کون کون سے موثرات و محرکات مزاحم بنتے ہیں؛ پھر ان پر قابو پانے کے لئے کیا صورتیں اور تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں؛ ان تمام تشریحات سے یہ مذہب خالی ہے صرف اتنی بات سے کہ فطرت کے ذریعہ ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے۔“ ان بان زندگی کے میدان میں ہوس رانیوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؛ اور سخت قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کا ”توڑ“ کے بغیر کب تک یہ باطنی وحی آتی رہے گی؛ کیا اس مشاہدہ سے انکار کی گنجائش ہے کہ بسا اوقات مزاحمتوں کے ہجوم میں فطرت کی اصل آواز روحی ادب جاتی ہے اور اندرون خانہ چھپی ہوئی ”ہوس“ جو تصویر بناتی ہے اسی کو فطرت کا نام دیدیا جاتا ہے، چونکہ اشخاص کے لحاظ سے ہوس کی بنائی ہوئی تصویریں مختلف ہوتی ہیں۔ اس بنا پر نام نہاد فطرت کی صداؤں میں بھی تفاوت نظر آتا ہے۔ ورنہ اصلی فطرت کی اصلی آواز روحی میں اس قدر یکسانیت دہم آہنگی ہوئی چاہیے کہ کسی اور شے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مذکورہ پانچ ارکان کا ماخذ ”ہربرٹ“ کی تسلیم کے مطابق اگر ہم جبلت کو تسلیم کر لیں تو جب تک ان کا طریق ارتقار نہ واضح کیا جائے گا اس وقت تک کوئی بات بن سکیگی اور نہ مفیدہ متوجہ برآمد ہوگا۔

لہٰذا تاریخ فلسفہ جلد اول۔

لارڈ ہربٹ عدنا | اس میں شک نہیں کہ ”ہربٹ“ ایک حسّاس طبیعت و بیدار مغز انسان تھا۔
سیاسی آدمی تھا وہ انسانیت کی تباہی و بربادی کو منہی خوشی برداشت کرنے کے لئے
تیار نہ تھا۔ لیکن حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے عدنا سیاسی آدمی تھا۔ اس وجہ سے مذہب
جیسے اہم نفسیاتی و آفاقی مسئلہ پر بھی خارجی نقطہ نظر سے بحث کرتا تھا۔ داخلی نقطہ نظر بڑی
حد تک اس کی نظر سے اوجھل تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مذہب فطرت کے نام سے چند چیزیں
اجمالی طور پر اس نے پیش کیں۔ بقیہ زندگی کے اور شمار حالات و معاملات میں وہ کوئی رہبری
نہ کر سکا بلکہ درپردہ بے لگام عقل و ہوس کو رہنما بنانے کی تلقین کی۔

فطری مذہب کی وضاحت کے | اس مذہب نے آگے چل کر کیا گل کھلایا اور لاندہبی دور میں
لئے نفسیاتی موثرات کی بحث | یہ کس طرح تبدیل ہوا؟ اس کی تفصیلی بحث آئندہ صفحات میں
آ رہی ہے۔ ذیل میں موقع کی مناسبت سے زندگی کے ”نفسیاتی موثرات“ کی اجمالی بحث کی
جاتی ہے تاکہ فطرت اور اس کی مزاحمت کی قوت کا صحیح اندازہ ہو کر فطری مذہب ”اصلی روپ“
میں سامنے اسکا ابتدائی اور بنیادی حیثیت سے چار ”موثرات“ زندگی میں اہم حصہ لیتے ہیں۔
(۱۱) فطرت (۲) وراثت (۳) ماحول اور (۴) تربیت۔

فطرت کی تعریف | (۱) فطرت ”قبول حق“ کی قوت و استعداد کا نام ہے جو پیدائش کے ابتدائی مرحلہ
میں ہر فرد کو عطا ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ”تم“ کی سمجھنا چاہیے جس طرح تم میں بالقوہ نشوونما
اور درخت بننے کی استعداد موجود ہوتی ہے اسی طرح فطرت میں نشوونما اور برگ و بار کی
استعداد ہوتی ہے۔

فطرت کے اس مرحلہ میں ہر انسان نیک اور صالح ہوتا ہے۔ نیز زندگی کے ہر موڑ اور
ہر موقف پر یہ ”لائٹ“ کا کام دیتی رہتی ہے البتہ جب دوسرے مزاحم موثرات کا غلبہ
ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ کر دب جاتی ہے اور زندگی کے احوال و کوائف میں
مزاحم کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ”LEXICAN“ کی لغت میں فطرت

کی یہ تعریف ہے۔

فطرت بچہ کی دفنچرل کانسی ٹیوشن ہے جس پر کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں روحانی لحاظ سے بنایا جاتا ہے۔ "دوسو" کے نزدیک انسان فطرۃً نیک پیدا ہوتا ہے۔ "پستالوزی" اپنے دورِ اول اور دورِ آخر میں اسی کا قائل تھا۔ لہ

اسلامی مفکرین کے خیالات بھی فطرت کے بارے میں یہی ہیں البتہ یہ واضح رہے کہ قوتِ ملکیہ اور قوتِ بہیمیہ کی جو بحث اسلامی لٹریچر میں بکثرت آتی ہے اس کا تعلق فطرت کے "سوائیکل و بدی" کے "محركات" سے ہے۔

اسی طرح ڈاکٹر "پانگ" نے "Person" اور "Anima" کے نام سے جو بحث کی ہے وہ قوتِ ملکیہ اور بہیمیہ سے ملتی جلتی ہے نہ کہ فطرت سے۔ لہ

وراثت کے اثرات (۲) وراثت۔ انسان میں کچھ خاصیتیں اور صلاحیتیں بذریعہ وراثت لفظ و کرتی ہیں جو مزاج اور طبیعت میں دخل بن کر سیرت سازی میں اثر انداز ہوتی ہیں جس طرح انسان کی ظاہری صورت ابتدا میں بنتے وقت اثر قبول کرتی ہے اسی طرح اس کی معنوی صورت بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس مرحلہ میں چونکہ والدین زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لئے ان کی اچھائی اور برائی کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ پھر ان کے توسط سے تمام ان لوگوں کا جن کا والدین پر اثر ہوتا ہے۔

اثر وراثت کے ثبوت میں "اجتماعیات" کے چند اقتباس یہ ہیں :-
"اخلاق ایک موروثی چیز ہے اور وراثت کو صرف وراثت ہی نازل کر سکتی ہے۔
ایک اور موقع پر ہے۔

قوم صرف ادبیات میں اپنے اسلاف کی پیروی نہیں کرتی بلکہ وہ ان کے جذبات و احساسات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہ

لہ پستالوزی کا فلسفہ تمدن و تعلیم لہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ تعلیم لہ انقلاب الاعم ص ۱۳۹ -

نفیات واجتماعیات کے بعض ماہرین نے وراثت کو سب سے زیادہ موثر قرار دیا ہے لیکن کسب و ریاضت کا قانون اتنی اہمیت تسلیم کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ان ماہرین کے پاس زیادہ تر وہ تجربے ہیں جو رمسنگاہوں میں چوہے بند وغیرہ حیوانات پر کئے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے بارے میں ہر موقع پر یہ تجربے کس قدر حتمی اور قطعی قرار دیئے جاسکتے ہیں؟ جبکہ انسان کو دیکھنے کے لئے جس نگاہ اور بلندی کی ضرورت ہے موجود دنیا کے پاس نہ وہ نگاہ ہے اور نہ بلندی جیسا کہ آگے تفصیل سے معلوم ہو گا۔

ماحول کے اثرات (۳) ماحول۔ انسان شعوری اور غیر شعوری طور پر ماحول کی تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ تاثر مزاج اور طبیعت میں ذخیل بن جاتا ہے جس کا اثر اعمال و اخلاق میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔

ماحول کی دو قسمیں ہیں (۱) مادی اور (۲) اجتماعی۔ مادی ماحول میں زندگی کی ضروریات اور تہریکات داخل ہیں۔ مثلاً زمین۔ مکان۔ باغ۔ دریا۔ نہر۔ چشمہ۔ غلہ۔ آب و ہوا وغیرہ۔

اور اجتماعی ماحول میں تمدن اور مذہبیت کو پیدا کرنے والی تمام چیزیں داخل ہیں۔ جیسے مدرسہ تعلیم اخلاق افکار و عقائد۔ ادب۔ فن۔ پیشہ وغیرہ۔

ماحول کے اثرات کے بارے میں چند رائیں یہ ہیں۔

ابن خلدون کہتے ہیں :-

”انسان کے جسم اور اخلاق پر تعلیم“ درجہ حرارت آب و ہوا قحط و ارضانی وغیرہ تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔“ ۱

ڈاکٹر لیبان نے مادی ماحول کو کمتر درجہ کا موثر قرار دیا ہے۔ صرف اس صورت میں اثر تسلیم کیا ہے جبکہ قوم اپنے دور تکون میں ہو اور قدیم مودونی اخلاق کا شیرازہ درہم برہم

۱۔ مقدمہ ابن خلدون المقدمة الخامسة۔

ہو گیا ہو، البتہ اس نے اجتماعی ماحول کو کافی اہمیت دی ہے۔ لہ
لیبان کے علاوہ قدیم و جدید فلسفیوں (ارسطو، بقراط، ابن سینا، اویس جاحظ وغیرہ
مورخ مسعودی، متشکیبہ وغیرہ) نے مادی ماحول کو کافی اہمیت دی ہے۔
پستانوزی کہتا ہے۔

ہم نے جہاننگ دیکھا انسان کو اپنے ماحول کے اثر سے بنتے دیکھا۔ لہ
جہاں تک واقعات و مشاہدات کا تعلق ہے ماحول کا اثر وراثت سے زیادہ قوی
معلوم ہوتا ہے حتیٰ کہ وراثت بھی ماحول سے کافی متاثر نظر آتی ہے جن خاصیتوں کو ملاحیویں
کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بذریعہ وراثت آئی ہیں اگر ان کی تحلیل کی جائے تو ان کا شیرسہ ماحول
کا پیدا کردہ دکھائی دے گا۔

ترتیب کی کارگذاہیاں | (۴) تربیت۔ اس کے ذریعہ اشخاص کے حالات و مزاج اور مرتبہ
د تربیت کرنے والا کی فکری و عملی زندگی کے لحاظ سے مختلف قسم کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔
انسان کی جبلت کے پیش نظر تربیت کا اثر کس حد تک ظاہر ہوتا ہے اس کو جدید و
قدیم فنی اصطلاحات سے بہت کراں طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

انسان میں دو قسم کی مصفتیں پائی جاتی ہیں، (۱) وہ جن کا تعلق مزاج اور طبیعت سے ہے
مثلاً غصہ اور شہوات کی کمی بیشی، دماوت و ذہانت کند ذہنی قوت یا دواشت اور ماحول
فہمی کی صلاحیت وغیرہ۔

یہ مصفتیں انسان کی سرشت اور غیر میں داخل شمار کی جاتی ہیں۔ قدیم اصطلاح میں انہیں
جبلت کہا جاتا ہے اور جدید اصطلاح کے مطابق یہ نفسیاتی بنیادیں ہیں
تربیت کے ذریعہ اس قسم کی مصفتوں میں تبدیلی تقریباً ناممکن ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے

لہ انقلاب الامم ص ۱۳ و ۲۸ و ۱۲۰ و ۱۳۱ لہ ابن خلدون ازاد اکثر

لہ پستانوزی کا فلسفہ تمدن و تعلیم۔

کے غصہ اور شہوت کو تربیت کے ذریعہ ختم کر دیا جائے یا کند ذہن کو اعلیٰ قسم کا ذہن بنا دیا جائے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان کے استعمال کا رُخ پھیر دیا جائے اور ایک حد تک ان میں نکھار پیدا کر دی جائے جس سے مظاہرہ کی شکلیں بدل جائیں۔

(۲) وہ جن کا تعلق مزاج اور طبیعت سے تو نہیں ہے لیکن بار بار کرنے سے ایسی مشق اور عادت ہو گئی ہے کہ گویا طبیعت ثانیم بن گئی ہے۔

ایسی صفتیں انسان کی اختیاری ہیں جس طرح قصد و ارادہ سے عادت ڈالی جاتی ہے اسی طرح مختلف تدبیروں کے ذریعہ عادت چھوڑی جاسکتی ہے۔ ۱۷

تربیت میں قوتِ ارادی کو زیادہ تربیت میں دراصل قوتِ ارادی کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علما و اخلاق کی رائے ہے کہ انسان کا مستقبل وراثت اور ماحول سے کہیں زیادہ اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ انسان کی دوسری صفتوں کی طرح ”ارادہ“ کے بھی اشخاص کے لحاظ سے مختلف درجے اور مرتبے ہوتے ہیں کسی کا ارادہ فطرتاً قوی ہوتا ہے کسی کا کمزور اور کسی کا متوسط درجہ کا ہوتا ہے۔

تربیت کے ذریعہ کمزور ارادہ کو ایک حد تک قوی اور قوی سے قوی تر جایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس قسم کی تربیت کے لئے بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ ہے یعنی ترقی یافتہ ممالک میں کچھ لوگ تیسرے اور چوتھے سال ہی سے بچے کی حتی المقدور ایسی تربیت شروع کر دیتے ہیں اور ان کی کوشش اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہے۔ اس جگہ خواہش اور ارادہ کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ ارادہ ایک فعلی اور کارکن کیفیت کا نام ہے اور خواہش ایک انفعالی اور کار پذیر حیثیت ہے۔ ارادہ کے لئے عمل شرط ہے بلکہ ارادہ کی انتہا، عمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر علما و اخلاق نے انسان کے مستقبل کو بڑی حد تک اس

۱۷ کشف الظنون اور اخلاق جلدی ص ۳۱ تا ۳۴ عروج و زوال کا الہی نظام ص ۵۲۔

۱۸ مقالہ اقامت از زبان اسٹوارٹ مل ۱۹ فلسفہ نفس ص ۸۶۔

کے ارادہ پر موقوف قرار دیا ہے۔

مذکورہ تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ تربیت کا اثر دونوں قسم کی مفتوتوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن مفتوتوں کے درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے اثر کی نوعیت میں کافی فرق ہوتا ہے۔

تربیت کے اثر کے بارے | اس موقع پر اس شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جب جسمانی تربیت میں ایک شبہ کا جواب | سے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ذہنی و نفسی تربیت سے ذہن میں بھی تبدیلی نہ ہونی چاہیے۔ دراصل انسان کی ذہنی ساخت قوتِ ارادی کی بنا پر جسمانی ساخت سے کہیں زیادہ لچکدار اور جذبہ و انجذاب کو قبول کرنے والی ہے اس بنا پر ذہن کو جسم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

پھر یہ قضیہ ہی تسلیم نہیں ہے کہ جسم تربیت کے اثر کو بالکل نہیں قبول کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سخت اور بے لوج ہونے کے باوجود ورزش وغیرہ تربیت سے جسم ایک حد تک مٹڈول اور خوشنما بن جاتا ہے اسی طرح کسی حصہ کو غلط استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے وہ بے ڈول اور کسی قدر بد نما ہو جاتا ہے۔ جب ورزش اور عادت سے یہ جسمی تفاوت مشاہدہ میں آتا رہتا ہے تو ذہن و نفس میں ذہنی و نفسی ورزشوں اور عادات سے مذکورہ تبدیلیاں تسلیم کرنے میں کونسی دشواری ہے؟ جبکہ جسم کے مقابلہ میں ذہن و نفس کہیں زیادہ لچکدار اور جذبہ و انجذاب کو قبول کرنے والے ہیں۔

فطرت کی ہر حیثیت سے | حاصل یہ ہے کہ وراثت اور تربیت جیسے قومی موثرات کے ہوتے حفاظتِ فردی ہے | ہوئے نہ فطرت بے غل و غش باقی رہ سکتی ہے اور اس کی صدا اتنی پرکشش و نور دار بن سکتی ہے کہ مزاحمت کا توڑ کئے بغیر ہر موڈ و ہر موقف پر رہنمائی کے فرائض انجام دیتی رہے۔

فطرت سے کام لینے کے لئے ضروری ہے کہ زندگی کے مثبت و منفی (Positive and Negative) دونوں قسم کے تاروں کا تعلق اس سے جوڑا جائے (ایک نظم کے ماتحت ادا م

دواہی کے سلسلہ پر عمل کیا جائے اچھی اس میں روشنی ہو کر یہ روشنی زندگی کے لئے قابل اعتبار بن سکتی ہے۔ ایک ”پودا“ کہ جس کی ”کونپل“ نکلنے کے ساتھ ہی کیڑے اس کا ”رس“ چوس لیتے ہوں کیروں کا علاج کئے بغیر کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ ”پودا“ اپنی برگ وباری کی فطری صلاحیت کی بنا پر تناور درخت بن جائے گا۔

اسی طرح جب تک اس کو بہتر غذا (کھاد) اور آب و ہوا نہ پہنچتی رہے گی یہ کیونکر ممکن ہے کہ حرارت و بروقت کو جذب کر کے اپنی ” توانائی برقرار رکھ سکے گا؟

فطری مذہب والی فطرت کسی یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہئے کہ اگر ”پودا“ کو حیثیت سے محفوظ نہیں ہے مناسب خوراک نہ پہنچائی گئی اور مضر اثرات (کیروں وغیرہ) سے اس کے تحفظ کا بندوبست نہ کیا گیا تو قوی اندیشہ ہے کہ ”کیرے“ زمین میں جذب ہو کر ”کھاد“ بن جائیں اور پھر اپنے موافق آب و ہوا پا کر نئی کونپل اور نئے انداز کی برگ وباری کا سبب بنیں۔

ایسی صورت میں خود مٹی کی لٹکا ہوں یقیناً دھوکھا کر پودا کی نشاۃ ثانیہ کو اصلی اور فطری بنائیں گی لیکن حقیقت مٹی کی لٹکا ہوں سے وہ ”کیرے“ مخفی نہ رہ سکیں گے جنہوں نے ”رس“ چوس کر توانائی حاصل کی اور پھر کھاد کی شکل میں تبدیل ہو کر نئی برگ وباری کا باعث بنے ہیں۔

غرض مذکورہ مذہب میں زندگی کی کائنات جس مجہول فطرت کے حوالہ کی گئی ہے نہ اس کی غذا کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے اور نہ کیروں سے تحفظ کی تدبیر بتائی گئی ہے بالآخر جس بات کا قوی اندیشہ تھا وہی ظاہر ہو کر رہی کہ کیروں (مُراہم و خرات و محرکات) نے فطرت کا ”رس“ چوس کر اس کو بے جان بنا دیا اور زندگی میں جذب ہو کر نئے انداز میں اس کی تشکیل۔ پھر فطرت کی اصلی تعبیر باقی رہی اور نہ اس پر مٹی انسانیت کی اصلی توجیہ برقرار رہی نہ کسی ایک تعبیر سے مضبوطی کے ساتھ زندگی میں رہنمائی حاصل کی گئی اور نہ کسی ایک توجیہ

پر قناعت کی راہ اختیار کی گئی۔

مذہب فطرت کی تردید کے بعد | بہر حال اس خامی کے باوجود مذہب فطرت کی ترویج ہوئی ہے
مذہب وحی کی ضرورت نہ سمجھی گئی | کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب وحی سے بیزاری عام ہو گئی اور وسیع
حلقوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ زندگی کے نظریات و کردار کے تعین کے لئے مذہبی سند
و تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت اور عقل کے ذریعہ انسان جو بصیرت حاصل کرتا ہے وہ
کافی طور پر اس کی رہنمائی کر سکتی ہے۔

اس مذہبی گروہ پر پھر بھی مذہب فطرت کی نقاب پڑی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی
ایک ایسا گردہ چلتا رہا جو رہنمائی کے لئے اس مذہب کی بھی ضرورت نہ سمجھتا تھا۔ مزید برآں
سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ دونوں گروہ اکثر اوقات اس طرح غلط مطا اور خیالات میں
یک رنگ ہو جاتے تھے کہ ان میں کسی قسم کا فرق کرنا نہایت دشوار تھا۔ ابتداء میں ڈی ایسٹ
"DEIST" (مستفاد خدا ہے وحی) کی اصطلاح غالباً فطری مذہب والوں کے لئے مقدر
ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ لقب ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوا جو معاملات میں خدائی مہجرت نہ
مداخلت کے بھی منکر تھے۔

پھر اٹھارہویں صدی کے آغاز میں "آزاد خیال" کی اصطلاح انگریزی ادب میں ظاہر ہوئی
جس کا مطلب یہ تھا کہ خیال ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ اس صدی میں آزاد خیال
کہلانے والے بکثرت پیدا ہوئے اور ان میں اپنی صداقت و اہمیت کا احساس ترقی کر گیا
کہ جس کے بعد مذہب وحی کی تقلید کی ضرورت نہ باقی رہی بلکہ

اس قسم کی اصطلاحوں کا فلسفیانہ مصروف اگرچہ کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ ان سے دور جدید کی
ذہنیت سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے اس لئے تمدن و اجتماع کے "قانون نگاران اصطلاحوں
سے بے نیاز نہیں ہو سکے ہیں۔

لے تاریخ فلسفہ جدید۔ جلد اول ص ۴۶۴ مترجم عبدالمکیم صاحب۔

مذہب فطرت کے آغاز | آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کوششوں کا بھی اجمالی تذکرہ کر دیا
سے انجام کا مال | جائے جنھوں نے مذہب فطرت کے آغاز میں نمایاں حصہ لیا ہے تاکہ
آغاز ہی سے انجام کا مال معلوم ہو سکے۔

• نشاۃ ثانیہ میں زوافلاطونیوں نے افلاطون کی تعلیم کو جس انداز میں پیش کیا تھا اس میں مذہب فطرت کے خدا و خال دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس کے مطابق خدا اور بقلئے روح پر پورا ایمان رکھنے سے فرد کی مذہبی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ اٹالیہ کے شہر فلورنس (FLORENCE) میں ایک افلاطونی اکاڈمی قائم تھی جو نہایت بااثر تھی اور افلاطونی خیالات کی پرزور تبلیغ تھی۔ اس کے علاوہ اٹالیہ کی تحریک "انسیت" میں بھی مذہب فطرت جیسے مذہبی خیالات کے تعمیری کوشش کی گئی تھی۔ یہ تحریک ایک ہمہ گیر میلان حیات کی شکل میں رونما ہوئی تھی جو انکشاف انسان پر مبنی تھی اور خصوصی تعلیم یہ تھی کہ فطرت انسانی کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اسی کو زندگی کے مرحلات میں بنائے عمل قرار دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی مرہون منت ہے۔ اسلام نے جس انداز میں انسان کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے وہ روح اس کی بنیاد میں بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ انسان کے مقام اور کردار کی واضح "تصویر" پیش کی ہے اور فکر و عمل کی حدیں اور سمتیں متعین کی ہیں ان سب تعلیمات کی جانب سے مایوس کن حد تک اس تحریک میں بے اعتنائی برتی گئی ہے۔

ابتداء میں یہ تحریک زیادہ واضح نہ تھی اس بنا پر ایک عرصہ تک ایسا محسوس ہوتا رہا کہ اس میں مذہب وحی کے مقابل بننے کے جراثیم نہیں ہیں اور جدید انسانیت و مذہب دینوں و دوش بدوش چل سکتے ہیں۔ چنانچہ کلیسا "انجیل" کے حصول کے لئے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا لیکن زیادہ زائد نہ گذرنے پایا تھا کہ مذہب وحی کے ساتھ اس کی مزاحمت بے نقاب ہو کر سامنے آگئی اور اس نئی شراب نے پرانے شیشوں کو توڑ ڈالا۔

مذہبِ وحی پر مذہبِ فطرت نے مذہبِ وحی پر غلبہ حاصل کرنے میں سیاسی انداز کے غلبہ پانے کا سیاسی انداز اختیار کیا تھا جس کی صورت یہ تھی کہ ابتدا میں اس نے ہر شے کو عقلی معیار پر جانچنے کی تبلیغ کی اور چوتھے اس معیار کے مطابق نہ ہو اس کو ”وحی“ سمجھنے سے انکار کر دیا۔

اس مرحلہ میں یقین تھا کہ جو کچھ محفون میں لکھا ہوا ہے وہ عقل کے بالکل مطابق ہے اس لئے مخالفت زیادہ نمایاں نہ ہو سکی۔ اگرچہ عقل کے غلبہ سے ایمان و وجدان کی کیفیت کو زبردستی نقصان پہونچا اور ”کلیسا“ دورِ جدید کے اچھے پہلوؤں کے ساتھ برے پہلوؤں کا بھی حامی بن گیا۔

پھر معجزات اور نفسِ وحی پر بحث و تمحیص کا سلسلہ شروع ہوا کہ:-
 ”چونکہ معجزات سے خدائی کام میں خلل پڑتا ہے اس لئے خدا اپنے کام میں معجزوں سے خلل انداز نہیں ہو سکتا ہے۔“
 ”اور نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو براہِ راست ”وحی“ بھیجے اور دوسروں کو اس سے محروم رکھے یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے واقف بھی نہ ہو سکیں۔“
 اس کے بعد درج ذیل خیال کی اشاعت عام ہو گئی۔

”چونکہ فطری مذہب اکتفا کرتا ہے اس لئے ”وحی“ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیز طبعی و اخلاقی دونوں حیثیتوں سے ”وحی“ ناممکن ہے۔“

مذہب اور زندگی کے بنیادی اُمیدیں | مذہبِ فطرت والوں نے بالواسطہ اور آزاد خیال لوگوں عقل و خل انداز نہیں ہو سکتی ہے | نے بلا واسطہ مذہب اور زندگی کے معاملات میں تصفیہ کے لئے ”عقل کو معیار تسلیم کیا ہے۔ ذیل میں اس امر کی کسی قدمد ضاحت کی جاتی ہے کہ ان دونوں کے اہم معاملات میں کیا واقعی ”عقل“ معیار بن سکتی ہے؟

لے تاریخِ فلسفہ صبیح جلد دوم ص ۱۲۸ -

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حقائق کا شمار کے ثابت کرنے کے لئے عقل نہایت مفید و موثر ذریعہ ہے لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ مذہب اور زندگی میں اس کی دخل اندازی کی ایک حد مقرر ہے اس حد سے باہر دخل دینے کی یا تو اس میں ہمت نہیں ہے اور یا اس کی مداخلت بے سود اور بے اوقات ضرر دہاں ثابت ہوتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اکثر و بیشتر لحاظ میں عقل بے بس ہے یہ لحاظ محض جذبات و مرغوبات کی تاریکیوں میں طے ہوتے ہیں وہاں عقل کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس سے خاص نتیجہ نہیں برآمد ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیسے باور کر لیا جائے کہ جو شئی انسان کی عقل و فہم سے خارج ہو وہ اس کی زندگی سے بھی خارج ہوگی۔ اسی طرح مذہب کے بنیادی امور عقلی حدود سے ماوریٰ ہیں عقل کی پروا کا جو انتہائی مقام ہے مذہب کا وہ نقطہ آغاز ہے اور مذہب کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے عقل کی ارسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ عقلی مباحث کا تعلق بڑی حد تک فطرت و کائنات فطرت کے واقعات و مشاہدات اور تجربات سے ہے۔ لیکن حقیقی مذہب کی بنیاد کا تمام تر تعلق فوق الفطرت ہستی یا ان چیزوں سے ہے جو انسانی عقل و تجربہ کی دسترس سے ماوریٰ ہیں۔

ایسی صورت میں عقل کو مذہب وحی کا تجربہ کر کے اس کے بنیادی امور کی تردید کا کیونکر حق پہنچ سکتا ہے؟ اور وہ تردید کیسے قابل قبول بن سکتی ہے؟

عقل کی زود اثری اور پھر عقل اس قدر زود اثر اور متلون مزاج واقع ہوتی ہے کہ ہر لمحہ مزاجی کیخیز نمونے دور و ہر زمانہ میں وہ بدلتی رہتی ہے بلکہ ایک ہی زمانہ کے مختلف افراد اور ایک ہی شخص کے مختلف اوقات و احوال میں بھی عقل کی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ایسی عقل کو سہارا تسلیم کرنے میں انسانی زندگی اور مذہبی صداقتوں کا جو بھی خطر ہو جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ جن امور میں عقل کو دخل دینے کا بجا طور پر حق حاصل ہے ان میں اس کی

مداخلت کا یہ عالم ہے کہ بدیہیات و مشاہدات تک کی جڑیں اس نے لکھاڑ پھینکی ہیں چنانچہ ذیل میں چند نمونے ”ذکر کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ مذہب کے بنیادی امور کو اُس کی دسترس سے ماورعی رکھنے میں کس قدر حکمت اور دور اندیشی کار فرما ہے :

استبعاد زین فلسفی | ۱۱، حرکت کتنی بدیہی اور مشاہدہ میں آنے والی ہے۔ اس وقت جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی قلم کی حرکت کے بغیر ناممکن ہے لیکن قدیم فلسفی ”زینو“ (پیدائش قبل مسیح) کی عقل کہتی ہے کہ محض فریب اور دھوکا ہے حرکت نہ موجود بلکہ ناممکن الوجود ہے۔ لہ

وہ کہتا ہے :-

”حرکت کا تصور ناممکن ہے کیونکہ حرکت کے نقطہ آغاز سے اس کے نقطہ انجام یا نقطہ سکون تک جو خط ہے وہ نقطوں سے بنا ہوا ہے اور چونکہ نقطہ امتداد نہیں رکھتا اس لئے اس خط میں نقطے لا محدود تعداد میں ہیں۔ اس لئے ہر فاصلہ خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو لا محدود ہے اور نقطہ سکون تک کبھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ پھر مثال کے ذریعہ اپنے نظریہ کو اس طرح واضح کرتا ہے۔

”تیز رو ایکلیئر (Achilles) (یونان کا ایک مشہور تیز رفتار بہادر اور) زیادہ تر قریں قیاس ”خرگوش“ کچھوے سے خواہ وہ کتنا ہی قریب ہو اس کچھوے کو کبھی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اس کو پکڑنے کے لئے پہلے اسے آدھا فاصلہ طے کرنا پڑے گا خواہ وہ کتنا ہی تھوڑا ہو پھر اس آدھے کا آدھا پھر اس آدھے کا آدھا اور یہ سلسلہ غیرتناہی ہے۔ خط کا غیرتناہی طور پر قابلِ تسلیم ہونا ایسی شکل ہے جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا۔

”تم سمجھتے ہو کہ ”تیز“ فضا میں سے گزرتا ہے لیکن منزل مقصود پر پہنچنے کیلئے مزدوری ہے کہ یہ نقاط فضا کے ایک سلسلہ کو طے کرے۔ لہذا یہ یکے بعد دیگرے

ان تمام نقطوں پر جائز ہیں ہو گا۔ لیکن کسی ایک خاص لمحے میں فضا کے ایک نقطے پر ہونا سکون کا مراد ہے اس لئے تیر ہر لمحے میں ساکن ہے اور اس کی حرکت محض نظر کا دھوکا ہے۔

مزید براں اگر حرکت واقع بھی ہو تو یہ مکان یا فضا میں واقع ہو سکتی ہے۔ اب فضا اگر کوئی حقیقی چیز ہے تو کسی فضا میں اس کا وجود ہے۔ یہ فضا پھر کسی فضا ہی میں موجود ہو سکتی ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حرکت ہر زاویہ نگاہ سے ناممکن ہے اور اس کو حقیقی کہنا بالکل لغو بات ہے۔ فلسفہ میں یہ سبب انتہا د "زینو" کے نام سے مشہور ہیں۔

ظاہر ہے کہ "زینو" کی عقل کا یہ استدلال کس قدر عجیب و غریب ہے اس کے باوجود نہ اس کو کوئی خاموش کر سکا اور نہ استدلال میں اس کی زبان یا قلم کو جو حرکت ہو رہی تھی اس کو کوئی "روک" لگا سکا۔

بارکلی کا فلسفہ (۲) اشیاء کے خارجی وجود میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے: انسان، حیوان، آفتاب و ماہتاب وغیرہ سبھی کا وجود مشاہدہ میں آتا ہے لیکن بارکلی (BERKELEY) پیدائش ۱۶۸۵ء وفات ۱۷۵۳ء فلسفی کی عقل کہتی ہے کہ یہ سب موجودات ذہنی تصورات ہیں اور ذہن سے باہر کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔

چنانچہ وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہتا ہے:-

"وہ خارجی اشیاء جو ہمارے تصورات کی اصل ہیں یا قابلِ ادراک ہیں یا ناقابلِ ادراک۔ اگر وہ قابلِ ادراک ہیں تو وہ تصورات ہیں۔ اس حالت میں مفروضہ اشیاء خارجی امدان کے تصورات میں کوئی فرق نہ ہو گا اور ہماری بات صحیح ثابت ہو جائے گی اور اگر یہ مفروضہ اشیاء خارجی قابلِ ادراک نہیں ہیں تو

۱۔ تاریخ فلسفہ ص ۲۰ ۲۔ مقدمہ فلسفہ حاضرہ ص ۸۰

میں پوچھوں گا کہ کیا اس بات کے کچھ معنی ہو سکیں گے کہ رنگ ایک ایسی شے کی طرح ہے جو غیر مرنی ہے۔ نیز سختی و نرمی کا احساس ایک ایسی شے کی طرح ہے جو قابل لمس (چھونے) ہے۔ لہذا اشیاء اور ان کے تصورات میں کوئی حقیقی فرق نہیں محسوس اور تصور ہم معنی لفظ ہیں..... اور اک تصورات میں نفس اشیاء کو پیدا کرتا ہے اس لئے ادراک اور تخلیق کے اعمال ایک دوسرے سے مختلف نہیں اور تصورات ہی اشیاء ہیں..... خالق فطرت جن تصورات کا نقش ہمارے حواس پر ڈالتا ہے ان کو اشیاء حقیقی کہتے ہیں اور جو تصورات تخیل میں پیدا ہوتے ہیں ان میں باقاعدگی و وضاحت اور استقلال کم ہوتا ہے اسی لئے ان کو اشیاء کی شبیہیں یا تصورات کہنا نہایت موزوں ہے۔ احساس کے تصورات دماغ کے پیدا کئے ہوئے تصورات سے زیادہ قوی مربوط اور مرتب ہوتے ہیں مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کا وجود ذہن سے خارج ہے۔ مادے کا وجود ایک دھوکا ہے۔ تصورات کے تواتر سے علیحدہ وقت کوئی چیز نہیں۔ اور نفس سے علیحدہ مکان کا کوئی وجود نہیں صرف نفوس موجود ہیں اور ان کو تصورات کا ادراک یا بذات خود ہوتا ہے یا اس قادر مطلق روح کے عمل سے جن پر ان کا انحصار ہے۔“

”مبارک لے“ نے یہ نظریہ نہایت پر زور دلائل سے ثابت کیا ہے اس کی اصل چاشنی سے واقفیت بالتفصیل مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے لے

اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں مثلاً جن چیزوں کا خارج میں مشاہدہ کیا جاتا ہے سورج، چاند، ستارے، دیا، پہاڑ وغیرہ یہ سب محض فریب ادھوکا ہیں؛ یا کس اصول کے مطابق کیا ہم تصورات ہی کھاتے پیتے اور تصورات ہی پہنتے اور دھتے ہیں؟ وغیرہ لے ملاحظہ ہو تاریخ فلسفہ لفرڈ دیر۔

ان سب کے جوابات اس انداز میں ہیں کہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔
لیکن پھر بھی سوالات کا حق محفوظ ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے جوابے غالباً
”بارکے“ مہربان نہ ہو سکے۔ مثلاً، اگر یہ بات صحیح ہے کہ غیر مددک اشیاں کا کوئی وجود نہیں ہے
تو گہری نیند کی حالت میں روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یا اگر ذہن سے باہر کسی شے کا وجود
نہیں اور شے دیکھنے ہی سے موجود ہے تو سو جانے کے بعد کون اس کا ادراک کرتا ہے
جبکہ شے موجود رہتی ہے۔

اس سے انکار نہیں کہ ”بارکے“ اشیاں کے خارج از ذہن ہونے کا قائل نہیں ہے مگر
نفوس کی کثرت کو وہ مانتا ہے لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ دیگر نفوس بھی موجود
ہیں؟ نیز کون سے نفوس ہیں جو شے کا ادراک کرتے اور اس کو معدوم ہونے سے بچاتے
ہیں؟ وغیرہ

ہیگل کا فلسفہ (۳) منطق و فلسفہ کی کتابوں میں برابریہ تعلیم دی جاتی رہی ہے کہ ”تناقض
محال ہے“۔ یہ بھی اس کے خلاف کا خیال گذرتا تھا اور نہ عقل باور کرنے کے لئے تیار تھی لیکن
جدید دور کے مشہور فلسفی ”ہیگل (پیدائش ۱۷۷۷ء وفات ۱۸۳۱ء)“ کی عقل
نے نہایت پر زور انداز میں ثابت کر دیا کہ تناقض نہ صرف ممکن بلکہ بکثرت پایا جاتا ہے حتیٰ کہ
کائنات کا وجود محض تناقض پر مبنی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:

”ہستی کی ان مختلف صورتوں کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ ہستی خالص جس کے سوا
کچھ نہیں کوئی اور شے کیسے بن جاتی ہے؟ کس مبداء یا قوت باطنی کی وجہ سے
اس میں تبدیلی صورت واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہستی میں جو تناقض
پایا جاتا ہے وہی اس کا مبداء یا قوت ہے۔ تصور ہستی میں سب سے زیادہ
کلیت پائی جاتی ہے اس لئے یہ تصور سب سے زیادہ بے مایہ ہے۔ سفید ہونا
سیاہ ہونا، متد ہونا اچھا ہونا، کچھ نہ کچھ ہونا ہے لیکن بلا تعین ہستی مراد فہمی

ہے لہذا البیضا اور خالص ہستی عدم کے برابر ہے۔ ہستی اپنا آپ بھی ہے اور اپنا متضاد بھی۔ اگر یہ صرف اپنا آپ ہی ہوتی تو بالکل غیر متحرک اور لا حاصل ہوتی اور اگر یہ لاشی محض ہوتی تو صفر کے برابر بالکل بے قوت و بے ثمر ہوتی لیکن چونکہ یہ وجود اور عدم دونوں ہے اس لئے یہ کوئی شے مختلف شے یا ہر شے بن جاتی ہے۔ ہستی کا داخلی تناقض حدوث یا ارتقار کے تصور سے رفع ہو جاتا ہے، حدوث میں ہستی بھی ہے اور نیستی بھی مد بعد میں ہونے والی بات، ہستی اور نیستی جن کے تضاد سے یہ پیدا ہوتا ہے دونوں اس کے اندر متفق طور پر موجود ہوتی ہیں۔ پھر ایک نیا تضاد جو ایک نئی ترکیب سے رفع ہوتا ہے عمل جاری رہتا ہے یہاں تک ہم ایک تصور مطلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا ہیکل کی منطق میں یہی چیز سبب و محرک ہے کہ تناقض کے اندر وحدت پیدا ہوتی ہے پھر ایک نئی صورت میں تناقض پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر ناپید ہو اور پھر پیدا ہو یہاں تک کہ بالآخر وحدت انتہائی میں بالکل رفع ہو جائے۔“

”ہیکل“ بنیادی حیثیت سے جس نقطہ نظر کا حامل ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں البتہ جس انداز سے وہ معارضات کا پردہ اٹھا کر اپنے مسلک کو واضح کرتا ہے اس کی ادنیٰ جھلک یہ ہے:-

”تناقض صرف فکر ہی میں نہیں بلکہ اشیاء کے اندر موجود ہے ہستی خود تناقض ہی جب موجودی اور ثنویتی نظامات کے مطابق ہم فکر کو اس کے مفکر سے علیحدہ کر کے ہر ایک کو ایک مستقل ہستی خیال کرتے ہیں تو تناقضات فکر بہت شکنی اور شک کی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں لیکن جب فطرت کو فکر کا ارتقار ذات کہیں اور فکر کو فطرت کا شعور ذات۔ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ کائنات فکر کی پیکر پذیری ہے اور اس لئے اس میں فکر کے سوا کچھ نہیں تو فلسفی جس تناقض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اشیاء

کو سمجھنے میں مزاحم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سارے نگاہ ہو جاتا ہے کہ تناقض عین اشیا
ہے اور فکر کا تناقض اشیا کے تناقض کا آئینہ ہے۔ لہ

ان تفصیلات سے بخوبی واضح ہے کہ عقلی معیار نہایت ناپائدار اور متناقض ہے نیز جو شے
اس معیار پر پوری اترنے کی مدعی ہو وہ کوئی پائدار اور ثابت حقیقت نہیں قرار پاسکتی ہے اس
بنیاد پر مذہب کی اصل حقیقت کو جانچنے کے لئے عقلی معیار درست ہو سکتا ہے اور نہ اس
معیار کے بعد کوئی اس کی پائدار حقیقت برقرار دے سکتی ہے۔

عقلی امور میں عقل کی زود اثری | ان تفصیلات سے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیئے کہ عقل کا ترنزل متناقض
اور تلون مسنا جی محمد ہے | مذموم ہے بلکہ جن امور میں اس کو دخل بنایا گیا ہے ان میں اس
کی یہ حیثیت ہی قابل مد ستائش ہے اگر اس انداز میں وہ بروئے کار نہ آتی رہے تو اپنی ذمہ
داری سے عہدہ برآ نہ ہو سکے۔

کون انکار کر سکتا ہے کہ کائنات کی ہست و بود کی نی رنگیاں حسن افرو نیاں اسی عقلی تنوع
و تلون کی بدولت قائم ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لئے بھی یہ اپنی وسیع چادر سمیٹ لے تو کارخانہ
ہستی کی ترقی پذیر حیثیت ختم ہو جائے اور یہ دنیا جانوروں کا ”بھٹ بن کر رہ جائے۔ یہی
قدست کی کار فرمایاؤں اور جلوہ گریوں کا مشاہدہ کر کے ایک طرف تحقیقات کے لئے بے شمار
دینیے برآمد کرتی ہے اور دوسری طرف نظر و اعتبار کے مختلف پہلو عطا کرتی ہے جس کی بنا پر
یہ کارخانہ روز افزوں ترقی پذیر ہے۔

مذہب اور زندگی میں بھی عقل | مذہب اور زندگی کے معاملات میں بھی اس کی خدمات کچھ کم نہیں ہیں
کی کافی خدمات ہیں | اس نے کار سازی کو دیکھ کر کار ساز کا پتہ لگایا ہے۔ عمل کو دیکھ کر عوامل
کی تحقیق کی ہے۔ عمارت کی موجودگی سے ”معمار“ پر استدلال کیا ہے، صنایع کے وجود سے
صانع کی جستجو کی ہے۔ اس طرح مظاہر قدرت کا مشاہدہ کر کے قادر مطلق اور غفل و ارادہ رکھنے

۱۲ تاریخ فلسفہ ص ۴۱۲

وال ما فوق الفطرت ہستی خدا کا سراج لگانے میں بڑی حد تک کوششیں کی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا خدا سمندر پار سے علت و معلول کے مراحل طے کر کے علت العلل کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔

اس ایجابی پہلو کے علاوہ اس کی سلبی خدات بھی "آب زر" سے لکھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ عقل دار ارادہ رکھنے والی ہستی کی کار فرمایوں اور کا گذاریوں کو دیکھ کر اس نے اندھی بہری فطرت۔ بے جان مادہ اور بے حس الیکٹروں کو فاعل و خود مختار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عقل کی قلت و سطحیت انسان کو بے دینی کی طرف مائل کرتی ہے اور اس کی دست دگرانی مذہب سے قریب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ مشہور فلسفی "بکین" (BACON) ۱۶۲۶ء میں اپنی کتاب "De Dignitate et Libertate hominis" میں لکھتا ہے۔

بکین: فلسفی کا اظہارِ حقیقت | "اگرچہ تھوڑی تحقیق سے انسان دہریہ ہو جاتا ہے لیکن گہری تحقیق پھر اقرارِ خدا کی طرف واپس لے آتی ہے۔ دہریت سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی روحانی فطرت کو امداد اور سہارے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جسمانی فطرت اس کو تعزذلت میں نہ جا گرائے۔ انسان ایک اعلیٰ ہستی کے تعلق سے اس طرح شریف ہو جاتا ہے جس طرح کتا انسان کے تعلق سے۔ لیکن توہم پرستی دہریہ بدتر ہے۔ خدا کی نسبت بے اعتقادی ایسے اعتقاد کی نسبت بہتر ہے جو خدا کو ذلیل کرے اور اس کے شایانِ شان نہ ہو۔ پہلی حالت تو محض بے اعتقادی ہے اور دوسری خدا کی تذلیل و تحقیر۔ توہم پرستی بے اعتقادی کی نسبت زود تہذیب و اخلاق پیدا کرتی ہے۔ توہم پرستی مملکت کے لئے بھی خطرناک ہے۔ کیونکہ اس سے ایسی قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو مملکت کی قوت سے بڑھ کر ہوں اس حالت میں عقلمند مجبور ہوتے ہیں کہ جموں کی پیروی کریں۔"

ایک اور موقع پر نہایت نفیس بات کہتا ہے جو مذکورہ دعا کے بڑی حد تک موافق ہے۔

لے تاریخ فلسفہ ص ۳۳۵

• ہرگز کبھی فلسفہ اور مذہب میں غلط بحث نہیں کرنا چاہیے اس سے فلسفہ دہم بافتہ ہو جاتا ہے اور مذہب لمحدانہ۔ ان دونوں کے آخذ جدا جدا ہیں۔ فلسفہ اور اک جتنی سے شروع ہوتا ہے اور مذہب کی بنا روحی و الہام ہے۔ سائنس میں نفس انسانی جو اس کے زیر اثر ہو تلہ ہے اور ایمان میں ایک دوسری ذات برتر (خدا) کے زیر اثر۔ اسی لئے ایمان سائنس سے اشرف ہے اور کوئی سبتر الہی جتنا برتر از گمان و یقین ہوتا ہے اس کا ماننا خدا کے سامنے اظہارِ نیاز ہے اور اتنا ہی زیادہ شاندار ایمان کا غلبہ۔ جب ہم ایک مرتبہ دین کے اصولوں کو تسلیم کر لیں تو ان سے ہم اسی طرح منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں جس طرح ہم فلسفہ میں اصول اولیہ سے اخذ کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں بڑا اہم فرق یہ ہے کہ فلسفہ میں دیگر تمام فقہانیا کی طرح اصولوں کا بھی استقرار سے گہرا تنقیدی امتحان کیا جاتا ہے لیکن مذہب میں ان کی الہی سند ہونے کی وجہ سے اصول اولیہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس طرح شرطیج کے اساسی قوانین معرضِ بحث میں نہیں آ سکتے ہیں۔ لہ

فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب زندگی کی کشتی ساحل مراد پر نہ پہنچا سکے تھے | گزشتہ توشیحی مباحث سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ فطری و آزاد خیالی دونوں مذہب اس پوریشن میں نہ تھے کہ ان کے ذریعہ جذبات و مرغبات کے سمندر میں موجوں کے ساتھ کھیلنے والی زندگی کی کشتی ساحل مراد پر پہنچ سکتی۔

دور جدید کے نازک و پرخطر موڑ میں فطرت سے بڑی توقعات وابستہ تھیں اور یہ واقعہ ہے کہ اگر فطرت کے صحیح انداز میں نوک پلک درست کئے جاتے تو بجا طور پر اس کو رہنمائی کا حق حاصل تھا لیکن اس مایوسی اور بے بسی کا کیا علاج کہ فطرت کے ابہام (مجبوریت) کو وہ مفکرین بھی در نہ کر سکے جنہوں نے نظام فطرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ ہولباخ "HOLBACH" لے تاریخ فلسفہ جدید جلد اول ص ۱۳۳۔

اور اسپینوزا "SPINOZA" وغیرہ ایک طرف تو فطرت کو قائم بالذات۔ اپنی آپ علت مادہ آپ اپنا جوہر ازلی کہتے ہیں اور دوسری طرف اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں صرف ان علتوں کا علم ہوتا ہے جو تجربہ میں عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں علل اولیہ کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس قول کی بنا پر فطرت کا تصور تجربہ پر قائم قرار پاتا ہے۔ جبکہ پہلی صورت میں اس کو محض ایک تعمیر فکر قرار دیا جاتا ہے۔

اس ابہام کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں جن سے فطرت کے مبلغین ہمدہ براہ ہو سکتے تھے۔ مثلاً فطرت کی صحت و صداقت کا معیار کیا ہے؟ تجربہ ہم کو کہاں تک لے جاسکتا ہے؟ تعمیرات فکر کا جواز کیا ہے؟ وغیرہ

اسی طرح زندگی کے بحران و دنگوں کو دور کرنے کے لئے عقل کی رہنمائی کو کافی قرار دیا گیا تھا لیکن زیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ جذبات و مرغوبات کا طوفان اس شدید انداز میں اٹھا کہ عقل خود اس کی لپیٹ میں آگئی پھر وہ رہنمائی تو کیا کرتی اس کو اپنی "گرہ" کی عقل نہ رہ گئی۔

ظاہر ہے کہ زندگی کے جن "تار و تار" کا تعلق قلب سے ہے ان میں عقل کی رہنمائی بے سود تھی، ایسے ہی زندگی کے جن مسائل کا تعلق عقل و قلب دونوں کے "آئینہ" سے ہے ان میں تنہا عقل بیکار تھی۔ اس دور کے اکثر مفکرین نے نہ قلب کو علم و ادراک کا ذریعہ تسلیم کیا تھا اور نہ زندگی کے مسائل حل کرنے میں اس کو کوئی خاص مقام دینے کے لئے تیار تھے۔ لیکن زندگی کے حالات و معاملات میں ان کی محرومی دماغی خود شاہد ہے کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی "شے" ہے کہ جس کا زندگی کے مسائل سے گہرا تعلق ہے اور جس کی طرف توجہ کئے بغیر زندگی کے "خالی خانہ" پر ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔

غرض ایک طرف عقل و فطرت کی ناقص اور مبہم رہنمائی تھی اور دوسری طرف جذبات و مرغوبات کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا جس میں زندگی کا "جہاز" بالواسانہ انداز میں چل رہا تھا۔

تہذیبِ جدید کا جائزہ

اس صورت حال کا نتیجہ ”روئل“ کی شکل میں ظاہر ہونا لازمی تھا۔ چنانچہ تنگ آکر یہ آوازیں بلند ہونے لگیں کہ تہذیبِ جدید نے نہایت بے ہنگم طریقے سے جلدی جلدی ہر طرف ترقی کر لی ہے اور یہ تحریک ایک غلط راستہ پر پڑ گئی ہے۔

اس احساسِ دُعاثر کے بعد اصلاح کی فکر ہوئی اور فرانس کی اضلائی اکاڈمی (انجمنِ دیزان) نے اربابِ علم، اہمیت کو تحقیق وریسچ کی دعوت دی کہ آیا علوم و فنون کی ترقی سے افلاق کی صفائی ہوئی ہے یا اس میں کثافت آگئی ہے؟ اس موضوع پر بہترین مضمون کے لئے ”اکاڈمی“ نے انعام بھی مقرر کیا تھا۔

اصلاحات کے نقوش | قومی و جماعتی زندگی کے رمز شناس جلتے ہیں کہ اس قسم کے مقالوں اور بیانات و حدود پر تبصرہ سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے لیکن مرض کا اصل علاج نہیں ہوتا ہے۔ اُن کے ذریعہ مرض کا احساس یقیناً کم ہو جاتا ہے اور اگر بروقت صحیح علاج میسر آجائے تو مرض میں بھی افادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دورِ جدید میں جس بحرانی زندگی کا تذکرہ ہے اس میں اصلاح کے لئے مضبوط قیادت اور منظم پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اصل علاج کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو سکی تھی صرف ان دواؤں اور غذاؤں سے کام لینے کی کوشش ہوتی تھی جو انتہائی کرب و الم میں سکونِ قلب کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

بلاشبہ ”روئل“ کے طور پر اصلاح کے کچھ نقوش و حدود ابھرے تھے جن سے معاشرتی زندگی میں بعض مفید اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ لیکن چونکہ ان کی بنیادیں مستحکم اور مضبوط نہ تھیں۔ نیز ”جواہر“ کی پرورش اور جراثیم کے خاتمہ کے لئے کوئی منظم پروگرام نہ تھا اس لئے ان سے زیادہ دن کا کام نہ چل سکا اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہ طوفانِ زیادہ شانِ دشوکت کے

ساتھ غور کیا۔

اس دور میں قائمین کی ضرورت تھی | ذیل میں دو اہم شخصیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے نظریات د اور روسو کا "کانٹ" مفکر تھے | مقالات نے زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی وہ ہیں "جین جیک روسو" (پیدائش ۱۷۱۲ء وفات ۱۷۷۸ء) (JEAN JACQUES ROUSSEAU)

اور ایمینول کانٹ "IMMANUEL KANT"

پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ دونوں حضرات مفکر تھے قائم نہ تھے۔ قائدین میں جن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے وہ بڑی حد تک ان میں مفقود تھیں البتہ مفکرین کی خصوصیات ان میں موجود تھیں قائمین کی خصوصیات نیز قائدین و مفکرین میں امتیاز کو سمجھنے کے لئے راقم کی کتاب "عروج و زوال کا الہی نظام" مطالعہ کرنا چاہئے۔

اجتماعی زندگی کے ماہرین غالباً اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں کہ جب زندگی کا جہاز طوفان میں پھنسا ہو اور کوشش کے باوجود کپتان بے بس ہو چکا ہو تو قائمین ہی سے جہاز کو ساحل مراد پر پہنچانے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ یہ حضرات روحوں اور دلوں کی بستیاں الٹ کر ان میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے زندگی کی کاڑھی کھینچنے کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ مفکرین چونکہ صرف خیالات و افکار پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ انھیں دوسروں تک پہنچانے پر اکتفا کرتے ہیں اس لئے قومی و جماعتی زندگی کے نشیب و فراز اور پرخطر گھاٹیوں کو عبور کرنے میں انھیں زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے۔

پھر صحیح قیادت کے لئے جس قسم کی عال نرئی بلند سمی اور کردار کی پختگی وغیرہ درکار ہیں۔ ان مفکرین میں بڑی حد تک وہ بھی مفقود ہوتی ہیں۔

دوسری عظیم شخصیت "روسو" پہلا اور عظیم شخص ہے جس نے اس بحرانی دور میں ایک گہری اساس کو نمایاں کر کے تہذیب کے مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا اس کا بڑا کا نامہ

یہ ہے کہ اس نے زندگی کے دھارے کے ساتھ بہنا پسند نہیں کیا بلکہ زمانہ کی ضمن کو پہچان کر دھارے کے خلاف تیرنے کو ترجیح دی۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لئے اس دور کے حالات کا سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔

عظمت کو سمجھنے کے لئے | مذہب و اخلاق کی حالت یہ تھی :-

حالات کا سرسری جائزہ - آخر شش اٹھارھویں صدی عیسوی کی گری ہوئی اخلاقی حالت

نے تمام ممالک کی تمام جماعتوں کے افراد کی اس سرگرمی کو زائل کر دیا تھا جو کہ انسانی ہمدردی میں کی جاتی ہے۔ براعظم کے دونوں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ممالک میں عیسائی مذہب کی طرف سے بد اعتقادی عام ہو گئی تھی۔ کیتھولک ممالک کے بیشتر پادری اپنی ادبائشی کی وجہ سے بدنام تھے اور ان کی اس مذہب کے اصولوں سے ظاہر نفرت ان کی بدکرداری کے برابر تھی جس کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ جرمنی کے پروٹسٹنٹ پادری بھی اپنی بے دینی میں ایسے ہی آزاد تھے۔ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ممالک میں عیسائیت اخلاق کے دلپذیر حالات میں تبدیل ہو گئی تھی ان موہوم اور بے اصول اخلاق کی وجہ سے کئی نئی بینشیں جیسے کہ ”روزٹی“ اور الیومینیٹی ”مجذوبوں کے حلقے وجود میں آ گئے تھے جنہوں نے مذہب کی جگہ مشین اور علامتی رسمیں رکھی تھیں۔

ایک طرف یہ حالت تھی اور دوسری طرف علوم و فنون کی نئی روشنی سے دنیا کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں۔ نشاۃ ثانیہ کے ادبی کارنامہ فنون لطیفہ اور سائنس و فطرت کی معرکہ آرا ایجادوں نے لوگوں کو سحر کر رکھا تھا اور ایک انسائیکلو پیڈیا جس کا ایک شریک روسو بھی تھا تیار ہو رہی تھی کہ جس کا اہم مقصد معمولی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نئی علمی و ادبی تحریکات سے روشناس کرانا تھا۔

لے اخلاق یورپ میں ”از ایچ مورائیفس“

”یہ انسائیکلو پیڈیا“ اٹھارھویں صدی عیسوی میں فرانس میں تیار ہوئی تھی جس میں لاک ^{John Locke} پیدائش ۱۶۳۲ء وفات ۱۷۰۴ء کے مسعود دیگر جدید علوم کی مدد سے پُرانے علمی اور مذہبی خیالات پر سخت تنقید کی گئی ہے ”روسو“ نے مختلف مضامین موسیقی پر اور ایک معاشیات پر کچھ اہتمام ملے

علوم و فنون کے افادی اثرات | ظاہر ہے کہ ان حالات میں موجودہ علوم و فنون کی شان میں کتنی نتائج پر روسو کی تنقید | کر نایا ان کی افادیت کو مجروح قرار دینا معمولی بہت کا کام نہ تھا۔

ادھر فرانس کی مذکورہ نمبر ”ویزون“ نے جس موضوع پر مقالہ لکھنے کی ارباب علم و بصیرت کو دعوت دی تھی اس کا تعلق علوم و فنون کے افادی اثرات و نتائج پر تنقید ہی سے تھا۔ ”روسو“ وہ باہمت شخص ہے جس نے فلسفہ تنویر اور حالات موجودہ کا تنقیدی جائزہ لیا اور مذکورہ موضوع پر مقالہ پیش کر کے انعام اور شہرت حاصل کی۔

”روسو“ کی خیالی و فکری دنیا میں تقریباً ہر جگہ انسانی فطرت اور تہذیب و تمدن کا تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے نزدیک حالت فطرت ایک خالص جلی حالت ہے جس کو تہذیب و تمدن پر اس لئے نفوق حاصل ہے کہ فطری حالت میں انسان کی ضرورت اور اس کو پورا کرنے کی قابلیت میں توازن ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد وہ سادگی، مساوات، بھلائی اور آزادی لیتا ہے اور تہذیب و تمدن کے لوازم، تعیش، بد اخلاقی، غلامی اور ایمان و یقین کی کمزوری میں۔ ذیل میں چند اقتباس پیش کئے جاتے ہیں جن سے ”روسو“ کے اصل خیالات سے واقفیت ہوتی ہے۔

مقالہ روسو کے انتسابات | ”روح اور جسم کی ضروریات جدا گانہ ہیں۔ جسمانی ضروریات سوسائٹی کی بنیاد ہیں اور روحانی حاجات اس کا زیور ہیں۔“ ص ۱۳

لے مقدمہ معاہدہ عمرانی۔

معاشرت جدید میں مصنوعی محاسن اخلاق کی نمائش ہے اور اصلی مکارم اخلاق کا فقدان ہے۔ ص ۱۵

اس سے پہلے کہ تصنع نے ہمارے اطوار کو اپنے سانچے میں ڈھالا اور ہمارے جذبات کو بناوٹی بولی سکھائی، ہمارے اخلاق اگر چہ ناہموار تھے لیکن فطری اور سچے تھے۔ ص ۱۶

بہت سے معائب ہیں جن کو محاسن اخلاق کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور جن کو اختیار کرنا یا کم از کم ظاہر داری کے طور پر برتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ ص ۱۷

جس قدر علم و فن میں ترقی ہوئی اسی قدر اخلاق بگڑتے اور گندے ہوتے گئے جب جب علم و ادب کی روشنی انسانی افق پر نمودار ہوئی ہے نیکی پر داز کر گئی ہے اور یہ تماشا بلا استثناء ہر ملک اور ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے۔ ص ۱۹

علوم کا وجود جس قدر اپنے اعراض کے لحاظ سے عبث ثابت ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے نتائج کے لحاظ سے خطرناک ہے۔ ص ۲۰

علوم و فنون کی ترقی اگر ایک طرف فوجی اوصاف کی جرطکاٹ رہی ہے تو دوسری طرف محاسن اخلاق کے حق میں کانٹے بوری ہے۔ جدھر دیکھو بڑے بڑے دارالعلوم نظر آتے ہیں جہاں طلباء کو ہر فن میں طاق بنایا جاتا ہے مگر نہیں بتایا جاتا تو یہ کہ ان کے فرائض کیا ہیں، وہ اپنی مادری زبان سے ٹوکورے رہتے ہیں مگر مردہ زبانیں جو دنیا کے پردہ پر کہیں نہیں بولی جاتی ہیں فرفر بول سکتے ہیں۔ وہ ایسے شعر بھی کہتے ہیں جن کا مطلب خود بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے لیکن ان کو ایک ایسا فن آتا ہے جن کی مدد سے وہ ایسے منالطاعت تصنیف کر سکتے ہیں کہ دوسرا بھی چونڈھیا جائے اور صحیح و غلط میں امتیاز نہ کر سکے۔ ص ۲۱

انسان بے منتلق آج یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چالاک ہے یا نہیں۔ ص ۲۲

الغرض علوم و فنون کی ترقی نے ہماری حقیقی مسرت میں کچھ اضافہ نہیں کیلہے بلکہ ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا ہے، اور ہمارے مذاقِ سلیم کو بگاڑ دیا ہے۔ ص ۴۵

ایک موقع پر نیکی کے بارے میں کہتا ہے۔

نیکی کے بارے میں | نیکی روحانی توانائی کا نام ہے اور ہر طرح کی آرائش و زیبائش اس کی اصلیت سے دور ہے۔ ایماندار ایک پہلوان ہے جو کشتی لڑتے وقت برہنگی کو پسند کرتا ہے اور قیمتی لباس جس کا مقصد کسی جسمانی عیب کو چھپانا ہوتا ہے۔ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ آزادانہ دائیہ کرنے میں حارج ہوتا ہے۔ ص ۱۶

ایک جگہ نیکی کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

اے نیکی! تو جو سادہ لوحوں کے واسطے اعلیٰ ترین علم ہے، کیا تجھ سے واقف ہونے کے لئے بھی کسی ریاضت و مشقت کی ضرورت ہے؟ کیا تیرے سادہ اصول ہر قلب پر کندہ نہیں ہیں؟ تیرے قوانین جاننے کے لئے سوائے اس کے اور کیا درکار ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور جذبات کو خاموش کر کے ضمیر کی آواز کان دے کر سنیں؟ یہ وہ سچا فلسفہ ہے جو ہم کو قناعت کی تعلیم دیتا ہے۔ ص ۵۱

روسکی تنقیدات انتہا پسندانہ | "روسو" نے ایک اور انعامی مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا "انسانوں اور تقریب کی حاصل تھیں" کے درمیان عدم مسادات کا ماخذ" اس میں اس نے نہذیب و تمدن کی بہت مذمت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حالتِ فطرت سے نکل کر اجتماعی اور تمدنی زندگی اختیار کرنے سے انسان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن اس مضمون پر وہ انعام حاصل نہ کر سکا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ "روسو" کی تنقیدات جاندار اور عتیق تفکر کی حامل ہیں لیکن وہ صرف سلبی پہلو کو پیش کرتی ہیں، ایجابی پہلو زیادہ واضح نہیں ہے۔

۱۰ ملاحظہ ہو مقالہ "روسو"۔

جن لوگوں نے اس کے افکار و خیالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں گے کہ وہ انتہا پسند اور افراط کے مقابلہ میں تفریط کے حامل ہیں۔ لہ

تنقیدات کے بارے میں | چنانچہ والیٹر VOLTAIRE (پیدائش ۱۶۹۴ء وفات ۱۷۷۸ء)
والیٹر کے تاثرات | کے پاس جب اُس نے اپنا مقالہ ”عدم مسادات کا اخذ“ بھیجا تو اُس نے جواب دیا۔

”مجھے نوع انسان کے خلاف آپ کی نئی کتاب ملی۔ میں اُس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
..... ہمیں بہائم کی صورت میں بدلنے کی کوشش میں کسی نے کبھی اس قدر ظرافت سے کام نہیں لیا ہے۔ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد چاروں باتوں کے بل چلنے کی آرزو ہونے لگتی ہے مگر تقریباً ساٹھ برس ہو چکے ہیں کہ میں یہ عادت چھوڑ چکا ہوں اس لئے بد قسمتی سے اب میرے لئے اس کا اختیار کرنا ناممکن ہے۔ لہ

والیٹر دراصل عقلیت کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کے نظریات میں عقل و جبلت کا تقاضا تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تمدن کی مذمت محض لڑکپن کی بیہودگی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ ”روسو“ کو لکھتا ہے کہ:-

انسان فطرتاً درندہ ہے اور تمدن معاشرہ کے معنی اس حیوان کے پاب زنجیر کرنے، اس کی درندگی کو کم کرنے اور معاشری نظام کے ذریعے اس کی عقل اور خوشیوں کی ترقی کے ہیں۔ لہ

جبکہ ”روسو“ اپنی کتاب ”معادہ عمرانی“ میں الفاظ سے شروع کرتا ہے کہ
”انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ مگر جبر دیکھو وہ پاب زنجیر ہے لہ

والیٹر کے تاثرات مبالغہ آمیز ہیں | ”والیٹر“ کی مذکورہ تنقید نہ صرف یہ کہ مبالغہ آمیز ہے بلکہ علم و عقل کے

لہ ملاحظہ ہو ترجمہ حکایت فلسفہ از ویل دوران پی ایچ ڈی لہ حکایت فلسفہ ص ۳۱۵

لہ حوالہ بالا ص ۳۱۶ لہ معادہ عمرانی۔

زمین دوسرے کی خدات کو غیر وقیع بنانے کے ملوث ہے۔

”دوسو“ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ انسان دوزخ و حشت کی طرف واپس ہو جائے۔ وہ اپنے بعض خطوط میں ایک حد تک تعلیم و تمدن کو قدم کی نگاہ سے دیکھتا ہوا پایا جاتا ہے۔ لہٰذا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ تعلیم و تہذیب کی اصلاح کے لئے واضح نقوش و حدود وہ نہیں متعین کر سکا ہے۔ جو کچھ اُس نے کہا ہے وہ محض اجمالی خاکہ ہے جو عمل کی دنیا سے بڑی حد تک دور ہے۔

دوسو کے افکار کی تقسیم اور ”دوسو“ کے افکار و خیالات بحیثیت مجموعی تین عنوان کے تحت پائے جاتے ہیں (۱) تعلیم (۲) اجتماع اور (۳) مذہب۔ پہلے دو میرے موضوع بحث سے خارج ہیں۔ اور مذہب کے بارے میں کسی قدر تفصیل درج ذیل ہے۔

اُس کے مذہبی خیالات میں کوئی خاص قسم کی نئی بات نہیں پائی جاتی ہے اور پر بیان کئے ہوئے مذہب فطرت ہی کا وہ قائل ہے۔ لیکن گہری سوچ بچار کی بنا پر اس کی تشریح و توضیح یقیناً زوردار انداز میں کرتا ہے۔ مثلاً وہ ایک خط میں لکھتا ہے کہ۔

”ایمان کا سرچشمہ باطنی ہے۔ وہ خدا پر اس لئے ایمان نہیں لاتا کہ دنیا میں ہر شے اچھی ہے بلکہ ہر شے میں اس کو کچھ نہ کچھ خوبی اس لئے نظر آتی ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔“

مذہب فطرت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے :-

”خارج سے مذہبی خیالات بچنے کے دلی میں نہ ڈالنے چاہئیں۔ اس کے قلب کو اپنی

حاجات کے ماتحت اندر سے اپنا مذہب پیدا کرنا چاہیے۔“

اس کا خیال ہے کہ اگر لوگ اپنے قلوب کی بیادیاں قبول کرتے تو مذہب فطرت کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔

لے تاریخ فلسفہ جدید جلد اول ص ۷۷۵ سے تاریخ فلسفہ جدید ص ۷۷۵۔

اس کے انکار میں چونکہ احساس و جذبات اور فیمرد و جہان سے براہ راست سابقہ ہے اس بنا پر مذہب و جمی کی مزاحمت زیادہ نمایاں نہیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیرس کے استغناء کو جو خط لکھا ہے اس سے بھی مغالطہ ہوتا ہے۔ خط یہ ہے۔

جناب من میں عیسائی ہوں اور دل سے انجیل کی تعلیم کو مانتا ہوں۔ میں اپنی عیسائیت میں پادریوں کا نہیں بلکہ یسوع مسیح کا شاگرد ہوں۔

زور فطرت کے ابہام کو دور کر سکا | لیکن مذہب فطرت کے ابہام کو دور کرنے میں وہ کامیاب ہوا اور عیسائیت کا مدخل کر سکا | اور مذہب عیسائیت کے معنی کو وہ حل کر سکا۔

فطرت بیشک رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن وراثت وغیرہ داخلی موثرات سے محفوظ کیا صورت ہے؟ جو تقریباً فطرت کے ساتھ ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

انسان آبادی میں پرورش پاتے ہوئے ناممکن ہے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر گردش کے ماحول سے متاثر نہ ہو خود قلب بھی اثرات سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں جب تک قلب کی "صیقل" کے لئے واضح پروگرام نہ ہو اس وقت تک نہ طلب کی ہدایات بے غل و غش رہ سکتی ہیں اور نہ وہ فطرت پر مبنی قرار پا سکتی ہیں۔

اس کے علاوہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے والے اعمال و افعال کے بغیر جبلت حیوانی فطرت انسانی کے کیسے اور کب تک مطیع و فرمانبردار رہ سکتی ہے؟ اور جب خلاف فطرت چیزیں اخلاقی و روحانی قاتلہ کو کند بنادیں گی تو کونسی ہند ابرہوں گی کہ جن کے ذریعہ "صیقل" کا کام لیا جاتا ہے گا۔؟

"روسو" کو غالباً یہ معلوم نہیں کہ وہ تصوت جس میں اعتقاد خالص اور اعمال عالمی کی شوق کے بغیر صرف خدا کی طرف رخ کرنے کو عرفان و معرفت سمجھ لیا جائے حقیقت کی دنیا میں "سفسطہ" سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور جو سکون و کمیونی محض جذبات کو ناموش

کرنے سے حاصل ہودہ عرفان و معرفت کا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو وقتی طور پر خواہشات و تمنائوں کا طوفان تھم جانے سے پیدا ہو گئی ہے۔

فطرت کی حفاظت پھل پھول لانے | اور پر تپایا جا چکا ہے کہ "فطرت" کی حیثیت تخم بیسی سمجھنا کے لئے چند چیزوں کی ضرورت چاہئے اس میں بالقوہ نشو و نمائی اور برگ و بار ہی کی

استعداد و دیعت کی ہوئی ہے کسی بھی تخم کے پھل پھول والے درخت بننے کے لئے مادۂ بنیادی حیثیت سے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) زمین کی صفائی (۲) کھاد اور (۳) آبپاشی، آفات سمادی و غیر سمادی سے تحفظ کا سر و سامان، اسی طرح کیاری اور بارھ وغیرہ کے ذریعہ انتظام، یہ سب ان تین کے ماسوا بھی ایک حد تک ضروری ہیں۔

اس قاعدہ کے مطابق پہلے زمین کو شرک و نفاق (خس و خاشاک) سے پاک و صاف کیا جائے پھر ایمان و یقین کی کھاد ڈالی جائے اور اس کے بعد عبادات کے ذریعہ آبپاشی کا سر و سامان ہوتا رہے۔ ان کے علاوہ حدود و قیود اور امر و نہی، منکر و مشتبہات وغیرہ بھی ہیں جو قدم قدم پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور بسا اوقات زندگی کی کٹاڑی ان کے بغیر چل نہیں سکتی ہے۔

جب تک فطرت کی حفاظت اور برگ و باری کا انتظام اس فطری انداز سے نہ ہو اس کے لئے ہونے پھل پھول نہ قابلیت و افادیت کی ضمانت پیش کر سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کی تعمیر کے لئے کوئی مستحکم اور مضبوط بنیاد عطا کر سکتے ہیں۔

فطرت کے لئے مشکوٰۃِ نبوت سے | اس انتظام میں تنہا عقل بے بس ہے کہ زندگی کے اساسی مدنی ماحصل کئے بغیر چارہ نہیں اور میں اس کی پوزیشن پہلے واضح ہو چکی ہے۔ فطرت خود

دوسرے عوثرات کے ہوتے ہوئے انتظام کی ذمہ داری نہیں لے سکتی ہے۔ لامحالہ مشکوٰۃِ نبوت سے روشنی حاصل کئے بغیر چارہ نہ ہو گا کہ جس کا اصل منصب انسان کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرنا اور اس کی تخلیقی قوتوں کو فطری صداقتوں کی شاہراہ دکھانا ہے نیز

فکر و عمل کے صحیح حدود متعین کر کے نظم و ضبط اور صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے اصول سمجھانا ہے تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقام اور کام کی سمتوں کا تعین کر کے اپنے فرائض کی تحریک بجا آدی کر سکے۔

مفکرین کی تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے اس روشنی سے بہت کر انسانی زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ عقل کو جذبات پر فہم نہ بنانے کے لئے کوئی نسخہ نہ تجویز کر سکے بلکہ وہ خود عقل کے غلام بن گئے ہیں اور عقل کی مخالفت کی ہے تو احساسات و جذبات کے بندہ بن کر رہ گئے ہیں جیسا کہ خود روسو کی اخلاقی زندگی جذب و مستی کی نذر ہو گئی اور کردار کے لحاظ سے زندگی میں نہایت بد نما دھتے چھوڑ گیا ہے۔

کانٹ کی عظیم شخصیت اور دوسری عظیم شخصیت ایمینوئل کانٹ (IMMANUEL KANT) حالات کا سرسری جائزہ (پیدائش ۱۷۲۴ء وفات ۱۸۰۴ء ہے جس کے نظریات و افکار نے زندگی اور فلسفہ کو ایک نئے رخ پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔

دور جدید کا شاید ہی کوئی فلسفی ہو کہ جس کے نظام فکر کو اس عرصہ تک غلبہ حاصل رہا جس عرصہ تک کانٹ کے فلسفہ کو تھا۔ یہ اس وقت نمودار ہوا جبکہ ایک طرف عقل کے پرچم پر حامیوں کا مستحکم عقیدہ تھا کہ حکمت و منطق تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے اور انسان کو مکمل بننے کے لئے غیر محدود قابلیت کی مثال پیش کر سکتی ہے اور دوسری طرف عقلیت مطلق الحاد اور مادیت کی شکل میں اپنے کو پیش کر رہی تھی۔

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں مذہب کے باقی ماندہ ٹکڑوں کے باقی رہنے کے لئے کوئی سہارا نہ تھا۔ مذہب کے پرکھنے والے نے اعتقادات ملتے جاتے بارہے تھے اور کلیسا اپنی دلچسپ تفصیلات اور بد نما دھتوں کے ساتھ بیٹھا جا رہا تھا۔ ادھر مذہب فطرت کے مبلغین ہولباخ (HOLBACH) وغیرہ نے اس مذہب کی اشاعت کے قادیان الحاد کو مذہبی لوگوں کے دلوں خانہ تک پہنچا دیا تھا۔

اس صورت حال سمجھنا باوجود عقل اب تک نفس و قلب کی تسکین کا سامان فراہم کر سکی تھی اور نہ ترک مذہب کی وجہ سے زندگی کے فائدہ پر کرنے کے لئے مذہبی یقین و اُمید کا بدل پیش کر سکی تھی جس کی بنا پر یورپ کے لاکھوں کلیسا عقل کے معاندانہ اور آزادانہ فیصلہ کے سامنے اب بھی تسلیم خم کرنے کے لئے تیار نہ تھے اگرچہ ان میں مقابلہ کی تاب نہ بھی۔

مذہب، عقل کی بے رحم عدالت | چونکہ مذہب کی تہرانیت کا دور گزر چکا تھا اور جس طرح پہلے کے سامنے پیش تھا | مذہب کے آگے عقل بے بس تھی، اب عقل کی حکومت نے مذہب کو بے بس بنا دیا تھا۔ نیز مذہب کی توانائی ”ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ توقع بے سود تھی کہ اس کے فیصلے عقل کے آزادانہ فیصلوں کا مقابلہ کر سکیں گے لہذا ابھی ایک صورت باقی تھی کہ عقل کا جائزہ لیا جائے کہ اس کی حیثیت دیگر انسانی اعضاء کی طرح ایک عضو کی ہے جس کے وظائف اور قوتوں کی حد متعین ہے؛ یا اس کی طاقت غیر محدود اور اس کے وظائف لاتعداد ہیں؟

نظر کرنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہرائی ہے مذہب کی بے رحم عدالت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اب مذہب عقل کی بے رحم عدالت کے آگے پیش ہے..... عقل کی جانچ کا معاملہ محض وقتی اور عارضی تھا اور نہ تو مذہب عقل کے ہزاروں شہداء کو نذر آتش کر چکا ہو وہ عقل کی بارگاہ سے کس قدر اور کتنک اپنے تحفظ و بقا کی ضمانت حاصل کر سکتا تھا؟

اس میں شک نہیں کہ لاگ، بارکلی اور ہیوم (پیدائش ۱۷۱۱ء وفات ۱۷۵۰ء) نے عقل کی جانچ کے لئے ایک حد تک راستہ ہموار کر دیا تھا۔ نیز ”روسو“ نے جبلت اور تاثر باطنی کی اہمیت واضح کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی کے نازک مرحلات اور کردار و یقین کے اہم مسائل میں عقل کوئی قطعی معیار نہیں بن سکتی ہے۔

کانٹ کا تنقیدی فلسفہ | لیکن ”کانٹ“ وہ پہلا شخص ہے جس نے تنقیدی فلسفہ کے ذریعہ عقل

کے حدود متعین کئے ہیں۔ تنقیدی فلسفے سے یہ مراد ہے کہ انسان اشیاء کا علم حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے خود اپنی قوتِ علم کو جانچتا پرکھتا اور اس کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ادغامی فلسفہ میں قوتِ علم کا جائزہ لئے بغیر اس سے کسی طے شدہ اصول کے مطابق کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ۱۔

اس طرح تنقیدی فلسفہ میں خود ملکہِ علم و علم کی دشمنی کا امتحان ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے مسائل اس ملکہ سے قابل حل ہیں اور کون سے مسائل اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ ۲۔

کانٹ عقل کے حدود متعین کرتا | کانٹ تنقیدِ عقلِ محض میں خالص عقل پر جرح نہیں کرتا ہے، اور اس کو مصفیٰ بنا رہا ہے | جیسا کہ کتاب کے نام سے مخالف ہوتا ہے بلکہ اس کے حدود کو بیان کرتا اور اس کو ایسے غیر مصفیٰ علم سے بلند و برتر دکھانا چاہتا ہے جو اس کے خیال کے مطابق حواس کے مسخ کن راستہ سے آتا ہے۔ کیونکہ خالص عقل کے معنی اس علم کے ہیں جو ذہن کی داخلی فطرت اور ساخت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم اس کے نزدیک نہ صرف یہ کہ حواس کے ذریعہ سے نہیں آتا بلکہ ہر قسم کے حسی تجربے سے بھی علیحدہ ہوتا ہے۔

چنانچہ درج ذیل توصیحات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

تجربہ ہی ایسا میدان نہیں ہے جس تک ہمارا فہم محدود ہو۔ تجربہ ہم کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ کیا ہے؟ مگر یہ نہیں بتاتا کہ لازمی طور پر جو کچھ ہے وہی ہونا چاہیئے اور اس کے علاوہ نہ ہونا چاہئے۔ لہذا تجربہ سے ہم کو کبھی درحقیقت عام صداقتوں کا علم نہیں ہوتا اور ہماری عقل جو خصوصیت کے ساتھ عام صداقتوں کے علم سے دلچسپی رکھتی ہے اس سے مطمئن نہیں بلکہ بے یقینہ ہوتی ہے۔

۱۔ مقدمہ تنقیدِ عقلِ محض ص ۱۱ ۲۔ تاریخ فلسفہ جدید دوم ص ۵۲۔

عام حقائق جو داخلی لزوم کی خصوصیت بھی رکھتے ہوں تجربے سے آزاد ہونے چاہئیں یعنی ہمارا بعد کا تجربہ کچھ بھی ہو ان کو صحیح ہونا چاہیے اور تجربے سے پہلے بھی صحیح ہونا چاہئے..... ریاضیاتی علم اٹل اور یقینی ہوتا ہے۔ ہم آئندہ تجربہ کو اس کی خلافت ورزی کرتا ہوا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ کل سورج مغرب سے نکلے گا لیکن اگر جان بھی چلی جائے تو یہ یقین نہیں کر سکتے کہ دو اور دو مل کر چار کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں..... یہ مطلق اور اٹل حقائق ہیں۔ یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ یہ کبھی غلط ہو جائیں گے لیکن اطلاق و لزوم کی یہ خصوصیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے تجربے سے تو حاصل نہیں ہوتی کیونکہ تجربہ سے علیحدہ علیحدہ حسوں اور واقعات کے سوا کو کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ حقائق اپنی مطلق اور لازمی خصوصیت کو ہمارے ذہنوں کی ساخت سے حاصل کرتے ہیں یعنی اس فطری اٹل طریق سے جس کے مطابق ہمارے ذہنوں کے لئے عمل کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ انسان کا ذہن منفعل اور بے جان موم نہیں ہے جس پر تجربہ اور اس اپنے مطلق اور بیحدہ احکام کو کھدیے تہوں نہ یہ ذہنی حالتوں کے سلسلے یا عجوبے کا تجربہ نام ہے۔ یہ ایک فعلی عضو ہے جو حسوں اور تصوروں کو ڈھالتا اور مرتب کرتا ہے یہ ایک ایسا عضو ہے جو تجربے کی پریشان کثرت کو فکر کی مرتب وحدت کی صورت میں بدل دیتا ہے۔

لاک اور یوم پر | ایک موقع پر کانٹ انگلستان کے مشہور فلسفی جان لاک کے بارے میں
کانٹ کی تنقید | کتاب ہے۔

چونکہ ایسے تجربے میں عقل کے خالص تصورات نظر آئے اس لئے انھیں تجربہ سے ماخوذ سمجھا اور پھر یہ بے اصولی برتی کہ ان تصورات سے ان معلومات

۱۰ ترجمہ حکایت فلسفہ ص ۳۳۹ از دل ڈوران پی۔ ایچ۔ ڈی۔

میں کام لیا جو تجربے کی حد سے کہیں آگے ہیں۔ لہ

ڈیوڈ ہیوم (DAVID HUME) (پیدائش ۱۷۱۱ء وفات ۱۷۷۶ء) کے بارے میں کہتا ہے۔

وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ ان تصورات کو تجربے کے دائرہ سے باہر استعمال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی اصل بدیہی ہو مگر وہ اس کی توجیہ نہ کر سکا کہ عقل خود کیوں ان تصورات کو جو بجائے خود عقل کے اندر مربوط نہیں ہیں معروض (وہ ہے جس کے تصور میں ایک دیئے ہوئے مشاہدے کی کثرتِ ادراکات متحد ہوئے) میں وجوہاً مربوط سمجھے ادا سے یہ نکتہ نہیں سوچا کہ شاید خود عقل ہی ان تصورات کے ذریعہ سے اس تجربے کی بانی ہے جس میں معروضات ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے مجبوراً اس نے ان تصورات کو تجربے سے ماخوذ مانا۔ لہ

پھر آگے کہتا ہے:-

”لیکن عقلی تصورات کا یہ تجربی استقرار جس کے چکر میں لاک اور ہیوم دونوں پڑ گئے خالص علمی معلومات کی حقیقت سے جو ہمارے پاس موجود ہے یعنی خالص ریاضی اور عام طبیعیات سے مطابقت نہیں رکھتا اس کے واقعات خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ لہ

یہاں نہ تنقیدی فلسفہ پر بحث مقصود ہے اور نہ مختلف موضوع پر کانٹ کے انکار و نظریات پر تبصرہ مقصود ہے۔ ذیل میں موقع کی مناسبت سے اس کے فلسفہ مذہب و املاق کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

کانٹی اخلاقیات کے تین دور | کانٹ کے اخلاقی مباحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تین دور گزرے ہیں اور ہر دور کے خیالات میں تفاوت پایا جاتا ہے۔

لہ تنقید عقل محض ص ۱۵۵ لہ تنقید عقل محض ص ۱۶۳ لہ حوالہ بالا ص ۱۵۵

لہ حوالہ بالا ص ۱۵۷۔

پہلے دور میں ”روس“ کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس وقت اس کا نظریہ اخلاق یہ تھا کہ ہر قسم کا اخلاقی حکم ایک قسم کے تاثر سے سرزد ہوتا ہے اور ایک بلا واسطہ تاثر اس کا ماخذ ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی روس کی طرح کانٹ بلا واسطہ وجدان کو کبھی تمام اخلاقیات کے لئے کافی نہیں قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جگہ کہتا ہے :-

نیکی کی بنیاد کچھ اصولوں پر قائم ہوتی ہے جو اپنی وسعت اور تقسیم کی نسبت سے عظیم و شریف ہوتے ہیں۔ یہ اصول عقلی قواعد کے مرادف نہیں ہوتے بلکہ ایک ”تاثر“ پر مبنی ہوتے ہیں جو ہر انسانی سینے میں پایا جاتا ہے۔ وہ انسانی فطرت کے حسن و وقار کا تاثر ہے۔ لے

دوسرے دور میں اس امید کا بنا پر کہ عقلی علم تجربہ سے آزاد ہو کر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے نظریہ اخلاق میں یہ کوشش نظر آتی ہے کہ اخلاق کے لئے ایک ایسی عقلی اساس دریافت کی جائے جو تجربہ کی محتاج نہ ہو۔ چنانچہ اس دور میں یہ نظریہ تھا کہ اخلاقی تصورات تجربے سے نہیں بلکہ خالص عقل سے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے :-

”اخلاق ایک عام قانون کی پابندی میں آزادی کا نام ہے اور اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی فطرت کے ساتھ موافقت معلوم ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے اگرچہ براہ راست مسرت اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اخلاق و مسرت دونوں کا انحصار نہ خارجی حالات پر ہے اور نہ انفعالی تاثرات پر اور نہ ارباب اقتدار کے احکام پر۔ لے

تیسرے دور میں مختلف موثرات کی بنا پر اس کے اخلاقیات کی مخصوص صورت پیدا ہوئی جس میں وہ اخلاقی قانون کو بھی قوانین فطرت کے مماثل تصور کرتا ہے اور معمولی اور وقتی اخلاقی شعور کی تحلیل کر کے اخلاق کے اصول قائم کرتا ہے۔

لے تاریخ فلسفہ جدید جلد دوم ص ۷۹ لے تاریخ فلسفہ جدید ص ۸۱۔

اخلاق شور کی تحلیل | کانٹ کو ہر قسم کے اخلاق شور کی تحلیل سے دو پہلو دریافت ہوتے ہیں۔
 (۱) قانون کی باطنیت و عظمت اور (۲) انسان کی حقیقی فطرت سے اس کی موافقت۔
 چنانچہ ایک موقع پر کہتا ہے۔

معمولی اخلاق شور میں انسان یہ جانتا ہے کہ کسی عمل کی اخلاقی قیمت اس کے
 خارجی اثرات پر مقرر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ مل نیکی
 نیک ارادے میں ہے خیر کا وجود خارج میں نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والے کی
 شخصیت میں ہے اس لئے صرف اس عمل کو نیک کہہ سکتے ہیں جو اس شخص
 سے سرزد ہو۔ لہ

اس کے نزدیک قانون اخلاق اپنی باطنیت اور عظمت کی وجہ سے تمام تجربے سے مادری
 ہوتے ہیں۔ نیز اخلاق کی بنیاد نہ دینیات پر قائم ہو سکتی ہے اور نہ نفسیات پر۔ اس
 کے باوجود اعلیٰ ترین تہذیب میں وہ تزکیہ نفس (اخلاق) کو داخل کرتا ہے اور جو
 فوجی اخلاق طبیعت سے سرزد نہ ہو اس کو محض نمائش اور آراستہ گندگی قرار دیتا ہے۔

کانٹی اخلاقیات کا | کانٹی اخلاقیات کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کی اخلاقیات خود اختیاری
 دلچسپ پہلو | ہے۔ انسان کی فطرت اور عمل کے جوہر کے باہر کسی مقدمات کی محتاج
 نہیں ہے۔ اس طرح طبعیات، مابعد الطبعیات، نفسیات اور دنیات سب سے آزاد ہے
 ظاہر کہ اس آزادی کی وجہ سے اخلاق سے مذہب کی طرف عبور کرنے کا راستہ کس قدر
 پرہیز اور دشوار گزار بن گیا ہے۔ پھر بھی "کانٹ" ہمیشہ اس بات کا قائل رہا کہ صرف اخلاق ہی
 مذہب کی بنیاد قرار پاسکتا ہے۔

کانٹ کا فلسفہ مذہب تاریخی | کانٹ کے فلسفہ مذہب میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف
 نفسیاتی لحاظ سے تشنہ ہے | تاریخی لحاظ سے تشنہ ہے بلکہ نفسیاتی لحاظ سے بھی تشنہ ہے۔

لے تاریخ فلسفہ جدید ص ۸۹۔

تاریخی پہلو کو وہ مذہبی عالموں کے حوالہ کر دیتا ہے اور نفسیاتی پہلو پر غالباً اس کی نظر نہ تھی۔ اس لئے اس کو ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

در اصل اس کے سامنے مذہب کا کوئی واضح تصور ہی نہیں ہے۔ وہ صرف عیسائی مذہب کو دیکھتا ہے اور گناہ و کفارہ جیسے موضوع کو زیر بحث لاتا ہے۔ پھر اخلاقیات کو دینیات سے آزاد کرنے کے بعد عیسویت کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ جس پر کوئی مفید بحث ہو سکے؟

مذہب کے بارے میں	مذہب کے بارے میں اس کے خیالات و رج ذیل ہیں۔
کانٹ کا نظریہ	مذہب و ایمان کو عقل کی دسترس اور اس کی قلمرو سے دور رکھنا چاہیے۔ مگر اسی لحاظ سے مذہب کی اخلاقی بنیاد مطلق ہونی چاہیے۔ جتنا قابل اعتراض جتنی تجربہ بغیر سے ماخوذ نہ ہونی چاہیے اس کو عقل خطا کار کے میل سے گندہ نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اندرونی ذات کے بلا واسطہ اور اک اہد و جدان سے اخذ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ خالص عقل عملی بھی ہو سکتی ہے یعنی بطور خود کسی تجربہ کی شے کی مدد کے بغیر اُمادے کو متعین کر سکتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اخلاقی حس خلقی ہے اور تجربہ سے ماخوذ نہیں ہے۔ امر اخلاقی جس کی ہمیں مذہب کے بنیاد کے طور پر ضرورت ہے مطلق امر ہونا چاہیے۔ لہ

کانٹ مذہب کی بنیاد	چونکہ کانٹ کے نزدیک مذہب کی بنیاد عقل نظری کی منطق پر نہیں
اور اخلاقی معیار	بلکہ حاسہ اخلاقی کی عقل عملی پر ہونی چاہیے اس لئے ہر تقدس کتاب اور وحی کو وہ اخلاقی قدر و قیمت کے معیار سے دیکھتا ہے۔ عناصر اخلاق کے لئے حکم اور معیار نہیں قرار دیتا ہے۔ نیز اس کے نزدیک کلیسا اور اعتقادات، نسل کی اخلاقی ترقی میں مدد کرنے کی وجہ سے قدر و قیمت رکھتے ہیں۔

لہ حکایت فلسفہ ص ۳۵۔

چنانچہ وہ کہتا ہے کہ۔

مسیح علیہ السلام اخلاقی قانون کی پابندی کرنے کی راہ سے اتحاد پیدا کرنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے اور اسی کے لئے انھوں نے اپنی جان دی۔ مسیح خدا کی حکومت کو زمین کے قریب تر لائے تھے مگر ان کا مطلب غلط سمجھا گیا اور خدا کی حکومت کے بجائے پادریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر لوگ بجائے اس کے کہ مذہب سے متحد و ملوث ہوتے وہ ہزاروں فرقوں میں بٹ گئے۔۔۔۔۔ آخر میں خرابی کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب کلیسا ایک انقلابی حکومت کا آلہ کار بن جاتا ہے اور جب اہل مذہب رجن کا کام یہ ہے کہ ایک پریشان اور مصیبت زدہ عالم کو ایمان آمید اور محبت سے نشی دیں اور رہبری کریں، سیاسی ظلم اور دنیا کی کجی کجی مگر اہی کا آلہ بن جاتے ہیں۔

کانٹ کا خدا عقل محض	کانٹ کا خدا کو "عقل محض" کا نصب العین قرار دیتا ہے لیکن ان تمام
کانٹ کا نصب العین ہے	دلیلوں کی تردید کرتا ہے جن کو فلسفیوں نے خدا کے وجود میں پیش کیا

ہے۔ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ۔

”جس شخص کے اندر اخلاقی قانون جاری و ساری ہے وہ بلا کسی دلیل ایک خدا پر ایمان لانے کے لئے مجبور ہے۔“

مذہب کے بارے میں	اس کا نظریہ ہے کہ انسان نے غیر راوی طور پر اپنے اخلاقی میلانات
کا نطشکی غلط نہیں	سے مذہب کے تقویرات کی تشکیل و تکمیل کی ہے اور خودی پر ان کی

مہر لگا دی ہے عقل خارجی اور تاریخی واقعات سے انسان نصب العین اور الوہیت سے کبھی آشتی ہو سکتا۔

۱۔ حکایت فلسفہ ص ۳۵۶ ۲۔ مقدمہ تنقید عقل محض ص ۷۰ ۳۔ تاریخ فلسفہ جدید ص ۲۵

۴۔ تاریخ فلسفہ جدید جلد دوم ص ۱۱۱

مذہب کا واضح تصور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی باتوں پر بھی اعتماد کئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہماری طبیعتوں کے اندر ایک ناقابل فہم اسوۂ حسنہ ہے جو باطن میں ہماری فطرت کا نصب العین ہے جس کو انجیل ابن اللہ کہا ہے جو زمین پر آیا اور اس نے انسانی صورت اختیار کی۔ ایک ایسی ہستی کا تصور جو خدا بھی ہے اور انسان بھی انسانی فطرت کے کمال کا نصب العین ہے۔

مذہب کے بنیادی مباحث کانٹ کے فلسفہ میں واضح نہیں ہیں۔ مباحث میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کانٹ کے فلسفہ میں زیادہ واضح نہیں ہیں۔ اسی بنا پر بعض ناقدین کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اس کی تصانیف میں متضاد باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جبر و اختیار، تصوریّت و اس کی تردید الحاد اور عقیدہ باری وغیرہ۔

اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کانٹ نے مذہب و ایمان کو ترک کرنے کے بعد لوگوں کے ایمان کو اس لئے برباد کرنے میں تامل کیا کہ کہیں عوام کے اخلاق اور زیادہ نہ بگڑ جائیں۔ نیز مذہب کی تباہ شدہ عمارت گرانے کا الزام اس پر نہ آئے بلکہ اخلاقیات کی تعمیر کے بعد

اس میں شک نہیں کہ والدین کی مذہبی تربیت کی وجہ سے زندگی کے ہر دور میں اس کے مذہبی ذہن کا پتہ چلتا ہے لیکن

جب اس نے علمی ترقی کی اور فلسفہ کی پریچ وادیوں سے گذرا تو مروجہ مذہب سے وہ تشفی نہ حاصل کر سکا۔ جن لوگوں نے اس پر ترک مذہب کا الزام لگایا ہے میسر خیال میں انھوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مذہب کے بارے میں اس کے خیالات واضح نہیں ہیں لیکن اس کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اخلاقیات کی عالیشان فکری عمارت تعمیر کرنے کے بعد مذہبیات کے باب میں وہ مبہوت و متحیر

ہو گیا تھا۔ مثلاً ایک طرف اخلاقی حس کو مذہب کی بنیاد قرار دیتا ہے اور دینیاتی مراسم و اعمال کو بے بنیاد بتاتا ہے اور دوسری طرف عوام کی دنیات کو عمدہ طریقہ پر ثابت کرتا ہے یا ایک طرف کہتا ہے کہ انسان مذہبی عقائد کے بغیر اخلاقی قانون کی غایت پر استوار نہیں رہ سکتا ہے اور دوسری طرف اخلاقیات کا یہ مقصد بیان کرتا ہے کہ تمام مقاصد و نتائج سے الگ ہو کر انسان کا ارادہ اپنے باطنی قانون پر عمل کرے بلکہ اگر مذہبی عقائد لازمی ہیں تو اخلاق کا استقلال ختم ہو جاتا ہے جو اس کے فلسفہ بر اخلاق کا جوہری عنصر ہے۔

اس کی نظر میں مذہبی عبادت و شاعر کی کوئی اہمیت نہیں دیتا شاعر کی کوئی اہمیت نہ تھی ہے۔ حالانکہ یہ زندگی کے ان تاروں کو چھڑنے میں کامیابی حاصل کرتے اور ان شریاؤں کے ذریعہ آب رسانی کرتے ہیں جن تک کائنات کی عقل خالص کی رسائی ہوئی ہے اور نہ اس کی اخلاقیات کا گذر ہوا ہے۔ معجزات اور دعاؤں کے اثرات کا بھی وہ منکر ہے۔ حالانکہ ایمان و یقین کے اظہار کے لئے ان کی اصل حقیقت پر اعتماد کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

مذہبی عقائد پر ایمان کا استدلال نہایت ناقص تھا ان کے علاوہ مذہبی عقائد پر ایمان کا استدلال بھی پروج اور مبالغہ آمیز ہے۔ مثلاً ایمان جس ضرورت سے پیدا ہوتا ہے اس کے نزدیک نہ صرف یہ کہ تمام ممکن خواہشوں سے یہ ضرورت مختلف ہے بلکہ خالص باطنی اور نفسی شے ہے جو نفوس انسانی میں اخلاقی قانون کا نتیجہ اور خالص عقل کا تقاضہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضرورت سب انسانوں میں پائی جاتی ہے اور تمام افراد لازمی طور پر اسی کو محسوس کرتے ہیں خواہ وہ کتنی اخلاقی قانون کے قائل ہوں یا نہ ہوں اس کے جواب کے لئے نفسیاتی تجربہ کی ضرورت ہے عقل محض کافی نہیں ہے۔

لہ تاریخ فلسفہ، جلد دوم ص ۱۰۵۔

اسی طرح جو لوگ ایمان کے بغیر اخلاقی قانون پر عمل پیرا ہیں انہیں اس ضرورت کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے ؟

اس کے مذہب کا کوئی کائنات کے نزدیک مذہبی تصورات علامتی ہیں کیونکہ جب تصورات مضبوط مکر اور محور نہ تھا

کا علمی استعمال نہ ہو سکے تو لازمی طور سے تمثیلوں اور علامتوں سے مدد لینی پڑتی ہے لیکن تصورات کو علامتی سمجھنے کے جو نتائج ہیں ان سے وہ عہدہ برآ نہ ہو سکا تھا۔ مثلاً مخصوص علامتیں سب کے لئے لازم کیوں ہوں ؟ ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق انتخاب کا حق ہونا چاہیے۔ جب بات شخصی انتخاب پر ٹھہری تو ممکن ہے کہ میری عقل ایسی علامتوں کا انتخاب کر سکے جو کائنات کی منتخب علامتوں سے زیادہ بہتر ہوں۔

بات دراصل یہ ہے کہ ”کائنات کے مذہب کا کوئی مضبوط طائر اور محور نہ تھا۔ بس جن چیزوں پر ایمان لانے کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ انہیں مادائے تصورات سمجھ کر خدا کے حوالہ کر دیتا تھا۔

اس کی اخلاقیات بھی معاشرہ میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والی نہ تھی

”کائنات کے اخلاقیات بھی مفکرین کی نظر میں معاشرہ میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والے نہیں قرار پائے

ہیں۔ چنانچہ اس کے اخلاق کی درج ذیل تین خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) یہ ثابت کیا کہ انسان کی نیکی کا قانون اس کی فطرت کے جوہر میں موجود ہے اور یہ قانون انسان ہی کے لئے مخصوص ہے۔ نیز عملی زندگی میں اس کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جبکہ عرفان نفس حاصل ہو لیکن عرفان نفس کے حصول کا نہ کوئی مؤثر طریقہ بتاتا ہے اور نہ حجابات کو دور کرنے کی راہیں نکالتا ہے۔

(۲) اخلاقیات کو مابعد الطبیعیات اور دینیات سے آزاد کر کے یہ ثابت کیا کہ انسان کی طبیعت کے عملی پہلو میں اس کی مستقل اساس موجود ہے لیکن اس اساس کو بروئے کار لانے کی کوئی ایسی تدبیر بتانے میں ناکام رہا جو خاص و عام سب کے لئے مفید ہو۔

(۳) یہ ثابت کیا کہ انسان کی فطرت میں اخلاقی قانون خود محسوس کرتا ہے کہ انسان عظیم الشان روحانی مملکت کا شہری ہے اور صرف اس احساس کی وجہ سے لذت پرستی و خود غرضانہ میلانات پر ادا ایگی فرض کو ترجیح دینے لگتا ہے لیکن جب دوسرے جارحانہ موثرات کا غلبہ ہو جائے تو احساس و ادا ایگی فرض کو زندہ کرنے کے لئے کوئی ترکیب نہیں بتاتا ہے جبکہ یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو باطنی اخلاقی قانون کے آگے بڑی کشمکش کے بعد جھکتے ہیں۔

مدعا کے ثبوت اور استدلال | اسی طرح مدعا کے ثبوت اور طریق استدلال میں بھی خامیاں ہیں مثلاً
 کا طریقہ ناقص ہے | اس نے اخلاقی قانون کو عام تجربہ سے اس قدر بلند دکھایا ہے کہ تجربہ سے اس کا قابل فہم تعلق نظر نہیں آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس انداز فکر سے اخلاقی قانون کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور انسانی شخصیت کے وقار کو چار چاند لگ جاتے ہیں لیکن چونکہ انسان کی زندگی اور اس کے عمل کا تمام تر تعلق تجربی مظاہر سے ہے اس بنا پر اخلاقی اساس کو تجربہ سے لائق اور مادہ کی رکھنے میں جو غلام پیدا ہوتا ہے اس کو پر کرنا آسان نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ مادیاتی قانون کسی موثر طاقت کے بغیر ایسے اسادہ کو کیسے اور کب تک چلا سکتا ہے جو تجربہ اور مظاہر کی دنیا میں عمل کرتا ہو۔ مدعا اصل یہ دشواری قانون اخلاق کی نفسیات کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوئی ہے وہ اخلاق کی بنیاد (تیسرے دور میں) کسی "تاثیر پر اس بنا پر نہیں رکھتا ہے کہ تاثیر ایک انفعالی کیفیت ہے جو تجربی کیفیات سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ عمل کو حرکت میں لانے کے لئے "تاثیر" ناگزیر ہے۔

اخلاق کو مضابطہ حیات کی | اسی طرح اس نے کہا ہے کہ صرف اس عمل کو نیک کہہ سکتے ہیں جو
 عمل میں پیش کر سکا | احساس فرض سے سرزد ہو۔ لیکن اس احساس کا تعلق انفرادی

زندگی سے زیادہ معاشرتی زندگی سے ہے جس کی طرف اس سلسلہ میں اُس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔

غرض اخلاق کو جب تک ضابطہ حیات کی شکل میں نہ پیش کیا جائے اس وقت تک عملی زندگی میں وہ کوئی موثر خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے۔ مذہب سے توقع تھی کہ وہ "خال خانہ" کو پر کر دے گا۔ لیکن اخلاق سے مذہب کی طرف آنے کا راستہ اس قدر پرہیز اور دشوار گزار ہے کہ فکری طور پر تو شاید ہی ہو جائے عملی طور پر اس سے کوئی خاص توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔

اخلاقیات کو موثر بنانے اور ضابطہ حیات کی شکل میں اس کی تنظیم کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد و عمارت زندہ مذہب پر استوار کی جائے۔ اس صورت میں لامحالہ نفسیات سے اس کا تعلق ہوگا اور ہمہ وقت ایک موثر طاقت کی کار فرمائی رہے گی۔

مذہب میں مرکزی حیثیت قلب کو حاصل ہے جو ایک لطیفہ روحانی و ربانی ہے وہ مخصوص قسم کے علم و ادراک کا ذریعہ اور سارے اعمال انسانی کے لئے "محور" ہے۔ جب اس میں ایمان و اعتقاد کی جڑ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو لازمی طور سے اس کی شاخوں (اعمال انسانی) میں رفعت و بلندی پیدا ہوگی اور اس کا اثر زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی ہوگا۔

انبیائی مٹن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ قلب کے تصفیہ اور اخلاق کے تزکیہ کے لئے حقیقی ایمان سے بڑھ کر کوئی موثر تجویز اب تک وجود میں نہیں آ سکی ہے۔

کانٹ کے بعض افکار ہیں | "کانٹ" کے بعض افکار و نظریات میں زندگی کا میکانیکی توجہ نہ لاندہیت کے سرانیم | کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے جس سے غالباً عام معتمدین واقف نہیں ہیں اور جو واقف ہیں ان کا ہر اسال ہونا لازمی ہے۔

چنانچہ اس کی زندگی بھر کی تقریروں سے ”انسانیات“ کے متعلق جو خیالات اخذ کئے گئے ہیں وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے انسان نے حیوان ہی کے درجہ سے ترقی کی ہو“ لے

یہ صحیح ہے کہ اس توجہ سے ہر کوئی واضح نقشہ وہ نہیں پیش کر سکا اور برابر احتیاط ہی سے کام لیتا تھا لیکن یہ حقیقت کیسے نظر انداز کر دی جائے کہ بعد میں ”میکانیکل توجہ“ ہی کو بنیاد بنا کر لائڈ ہیٹ کی سربفلک عمارت تعمیر کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس بنا پر ”کانٹ“ اور اس کے افکار لائڈ ہیٹ کے ”جراثیم“ سے منزہ نہیں قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

مذکورہ متقیحات کی وضاحت | مذکورہ متقیحات سے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ جدید دور میں کائناتی خیالات نے کچھ بھی اصلاحی خدمت انجام نہیں دی ہے، اس واقعہ سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ اپنے زمانہ کے بہترین نفوس میں اس نے خیالات کے ذریعہ ایک جوش پیدا کر دیا تھا اور در دور سے لوگ اخلاقی مشکلات کو حل کرنے کے لئے اس کے پاس آتے تھے۔ اسی طرح اس کی پارسائی کی نوجوانی اور زندگی کی جفا کشی جدید دور کی انانیت اور لذت پرستی کے خلاف شدید رد عمل کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے اندر نامحاذ رعبان بھی پایا جاتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے جس قسم کے عملی جراحی کی ضرورت تھی اور ”آپریشن“ کے ذریعہ جو فاسد خون نکالنا ناگزیر تھا کانٹ کے افکار و نظریات بڑی حد تک اس میں ناکام رہے۔ نہ ٹھیک طور سے عملی جراحی ہو سکا اور نہ فاسد خون نکلنے میں کامیابی ہوئی۔

جدید دور میں طوفان کو مد کئے میں نہ کوئی	غرض دور جدید میں جو شخصیتیں بھی ابھر سیں وہ اس قابل نہیں
شخصیت کا مایاب ہو سکی اور نہ کوئی تحریک	کر و جول اور دلوں کی بستیاں الٹ کر ان میں ایمان

لے حکایت فلسفہ ص ۲۳۵

و اعتقاد کی قوت بھر سکیں اور پھر اس کے ذریعہ طوفان میں پھنسنے ہوئے زندگی کے جہاز کو کھینچنے کے فرائض انجام دیں۔

اسی طرح حالات کے جن حدود و نقوش کو برسوں کا رانے کی کوشش ہوئی تھی ان میں ہم آہنگی اور قوتِ جاذبہ کی اس قدر کمی تھی کہ وہ خود بھی تردا منی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور پرآزاد خیال اور فطری مذہب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ابتدا میں یہ دونوں دوش بدوش چلتے رہے لیکن بعد میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے غلط ملط ہوئے اور پھر تحلیل ہو کر لائمیت میں تبدیل ہو گئے۔

لائبسی دور کے چند نظریات

لائبسی دور کی بنیادی تبدیلیاں | یہ دور تقریباً انیسویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور جب تک موجودہ دجالی سیاست برقرار رہے گی اس کے فائنل ٹھیک نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اس دور میں زندگی کی نئی توجیہ ہوئی جس کی بنا پر

(۱) انسان نورانی الاصل کی جگہ حیوانی النسل قرار پایا۔

(۲) فطرتِ انسانی کی لطافت کو نظریہ جبلت کی کثافت میں بدلا گیا۔

(۳) عفت و عصمت کے جذبہ کو نظریہ جنسیت کی ہوساکی میں تبدیل کیا گیا۔

(۴) انسان کے روحانی آئینہ کو نظریہ اشتراکیت کی قسوت نے پاش پاش کیا۔

نظریات سے متعلق | لائبسی نظریات کی تفصیل سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ (۱) ہر نظریہ کا اصلی جوہر اس کا مرکزی نقطہ اور بنیادی فکر ہوتا ہے۔

اور انھیں سے اس کے مقام و کردار کا تعین ہوتا ہے اس لئے نظریہ کا تجزیہ کرتے وقت ایک لمحہ کے لئے یہ دونوں نظر انداز نہیں کئے جاسکتے ہیں۔ درنہ صورت دیگر اس کی اصل حقیقت

تک رسائی نہ ہو سکے گی۔

(ب) خیب تک نظریہ کے تمام اجزاء اور محوئی اثرات سامنے نہ ہوں ایک بزرگی افادیت دیکھ کر پورے نظریہ کے بارے میں قطعی رائے نہیں قائم کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح کسی بزرگی تعبیر میں دوسرے نظریہ کے ساتھ ایک گونہ مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہو تو اس کی وجہ سے دونوں کی مطابقت اور ہم آہنگی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے۔

(ج) ”نظریہ“ کو بروئے کار آنے میں ماحول و فضا وغیرہ کو بڑا دخل ہوتا ہے جب کوئی نظریہ کسی دور میں خارجی دباؤ کی وجہ سے اپنی پوری حیثیت میں بروئے کار نہ ہو تو محض اس بنا پر اس کی افادیت سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ out of date ہونے

کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

(د) ہر دور کا ایک ذہن اور ہر شے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ ذہن اور عمل کے تیار ہونے اور تبدیل ہونے میں کافی عرصہ لگتا ہے اور بہت سے خارجی و داخلی عوامل کی کار فرمائی ہوتی ہے ایسی صورت میں یک بیک کوئی نظریہ سلطہ ہو سکتا ہے اور نہ فوری طور پر مفناطی کش ظاہر نہ ہونے کی بنا پر اس کی اہمیت و افادیت عمل نظر بن سکتی ہے۔

(ه) یہ دور بہت سے مراحل طے کر کے لازمیت میں تبدیل ہوا ہے۔ فطری رفتار کے مطابق لازمی طور سے انتہا کو پہنچنے کا اور پھر اسی ”توانائی“ کو کھو کر مذہبی دور کا پیش خیمہ ثابت ہو گا۔ جیسا کہ اس کے واضح آثار حقیقت میں نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

ذیل میں چند لازمہ نظریات کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ مذہبی دور کے لوگ ہلک درست کرنے میں سہولت ہو۔

محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نظریات لازمہ ہیں۔

۱) نظریہ ارتقار

یہ نظریہ ڈارون (CHARLES DARWIN) (پیدائش ۱۸۰۹ء وفات ۱۸۸۲ء) کی طرف منسوب ہے۔ اگرچہ نفس ارتقار ایک حقیقت ہے اور اس کا ثبوت قدیم نظریات و مذاہب میں موجود ہے لیکن ڈارون نے زندگی کی میکا کی توجیہ اور اسباب ارتقار کی نشاندہی جس انداز سے کی ہے اس کی بنا پر یہ نظریہ ایک جدا گانہ حیثیت کا حامل اور لاندہی دور کا نمائندہ بن گیا ہے۔

تین بنیادی اصطلاحیں | اس نظریہ کو سمجھنے کے لئے تین بنیادی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے۔
(۱) تنازع البقار - زندہ اور باقی رہنے کے لئے باہمی کشش۔

(۲) انتخاب طبعی - جو چیزیں باقی رہنے کے لائق ہیں طبعی طور پر قیام و بقا کے لئے

(۳) منہن کا انتخاب - جس سے لائق و نالائق جانداروں میں تمیز ہوتی ہے۔

(۴) بقا اصلح - وہی چیزیں باقی رہتی ہیں جن میں باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

ڈارون نے بقائے اصلح کی تدبیر کو ہر شے کی ارتقار کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

اس طرح کہ نباتات، حیوانات اور انسان سب کے سب زندگی کی کم تر ترقی یافتہ مخلوقوں

سے عالم وجود میں آتے ہیں اور انواع میں باہمی امتیاز ان کی بقا سے ہوتا ہے اور بقا

ان انواع کو حاصل ہوتا ہے جن کے اعضاء و قوی اس ماحول کے مناسب ہوتے ہیں

جن میں یہ واقع ہو گئے ہیں۔

اس لحاظ سے ہر ایک کشش حیات میں مصروف ہے۔ اس کشش میں جن جن میں ہر ایک

کے مناسب آلات میسر آتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور جو غیر موزوں و ناقابل ہوتے ہیں

وہ فنا ہو جاتے ہیں۔

یہ کشمکش جس طرح ایک جنس کے افراد میں ہوتی ہے دو جنسوں کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن بقاء اور زندگی بہر صورت انہیں افراد کو حاصل ہوتی ہے جن میں ماحول کے موافق خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔

ایک مثال کے ذریعہ وضاحت | مثال کے طور پر قدیم زمانہ میں بے سینگ والے مویشیوں کا ایک گلہ تھا جس میں قوتِ مدافعت کے لحاظ سے مختلف قسم کے جانور تھے بعض کے سرگرد اور بعض کے زیادہ مضبوط تھے اور کچھ ایسے بھی رہے ہوں گے جن میں فی الجملہ سینگ (آلاتِ مدافعت) کے نشان موجود ہوں گے۔

اس گلہ پر درندے اور دوسرے طاقتور جانور حملہ کیا کرتے تھے اور یہ مویشی اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس حملہ سے وہی مویشی بچ کر نکل سکیں گے جن میں سب سے زیادہ قوتِ مدافعت ہوگی اور بقیہ مویشی فنا ہو جائیں گے۔

پھر ان بچے ہوئے مویشیوں کی نسل چلے گی اور وہ قوتِ مدافعت یا خصوصیت جس نے ماں باپ کے جان کی حفاظت کی تھی نسل بعد نسل اولاد میں منتقل ہوتی اور ترقی کرتی رہے گی۔ یہ آلاتِ مدافعت (جن کی وجہ سے قوتِ مدافعت پیدا ہوئی ہے) پہلے جانور میں فطرتِ دنیویہ کی محض نئی ایجاد تھی اور ابتدا میں ایک خالص شخصی خصوصیت کے طور پر تھے۔ لیکن چونکہ قیام و بقا کی جدوجہد اور عملِ انتخاب کا سلسلہ جاری رہنے والا تھا اس بنا پر بعد میں یہ آلاتِ جنسی خصوصیت بن گئے۔

اس مثال کے ذریعہ مذکورہ تینوں اصطلاحوں کی بڑی حد تک وضاحت ہو جاتی ہے۔ زندہ اور باقی رہنے کے لئے مویشیوں اور دیگر قوی جانوروں میں باہمی کشمکش تھی۔ قوی کمزور کو فنا کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ (تنازع للبقا)

اس جنگ میں وہی مویشی زندہ اور باقی رہ سکے جن کے سر نسبتاً مضبوط اور ان میں سینگ کے نشانات فی الجملہ موجود تھے (انتخاب طبعی)

مقابلہ کے وقت زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت انہیں موشیوں میں زیادہ قرار پائی جن میں مزاحمت اور مدافعت کی قوت زیادہ تھی (بقائے صالح)
 چونکہ قوت مدافعت پر صلاحیت کا اصل دار و مدار تھا اور اسی صلاحیت پر عمل انتخاب کا فیصلہ تھا اس بنا پر یہ آلات مدافعت (جن سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے) مابول کے موافق خصوصیات میں شمار ہوئے اور رفتہ رفتہ مستقل جنسی خصوصیات بن گئے (جو نسلاً بعد نسل دراثہ منتقل ہوتے رہے) جبکہ ابتدا میں محض شخصی خصوصیات تھے اور فطرت رنجیر کی نئی انچ کے ماسولی کچھ نہ تھے۔

ارتقاء میں رجعت قہری کی ایک مثال

مذکورہ مثال میں انتخاب کا تعین ایک ایجابی نفع کی بنا پر تھا اور وہی صلاحیت کا مدار قرار پایا تھا لیکن ڈارونین نظریہ کے مطابق کبھی نقصان بھی نفع کا کام دیتا اور انتخاب کا سبب قرار پایا ہے مثلاً پردار پرندوں کا جھنڈ طوفان کی وجہ سے کسی جزیرہ میں جا پڑا اور پھر طوفان انہیں اڑا کر سمندر میں لے گیا اور وہاں یہ سب فنا ہو گئے۔ اب فرض کریں کہ ان پرندوں میں ایک پرندہ کمزور و بے پتہ والا تھا وہ جھنڈ کے ساتھ نہ اڑ سکا تھا۔ یہ کیڑا اپنی اس کمزوری (نقصان) کی وجہ سے محفوظ اور زندہ رہا۔ بعد میں یہ نقصان اس کی اولاد میں منتقل ہو گا اور اولاد نقصان سے مستفید ہو کر منتخب ہوتی رہے گی۔ انتخاب کا یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ کمزوری و بے پرسی اس پرندہ (کیڑے) کی نوع کا خاصہ بن جائے گی۔

نظریہ ارتقاء پر بہت سے سوالات کے جوابات تسلی بخش نہیں ہیں

اس صورت میں بلاشبہ طبعی انتخاب کا عمل رجعت قہری اختیار کر رہا ہے اور بدنامائی نمایاں ہے لیکن جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ارتقاء کا عمل کبھی سیدھا ہوتا ہے اور کبھی ارتجالی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ جواب جیسا کچھ ہے حقیقت میں نظر سے مخفی نہیں ہے۔

لہ تاریخ فلسفہ ص ۴۹۲ مصنف الفروڈ ہیر

اس کے علاوہ بہت سے سوال و اعتراضات اس نظریہ پر وارد ہوتے ہیں جن کے جواب کا کوئی تشفی بخش انتظام نہیں ہے اور یہ تو حالات و مشاہدات نے اس نظریہ کے خلاف کافی ہوا و فراہم کر دیا ہے اور اس کو ایک حد تک فرسودہ بنا دیا ہے۔ لیکن اب تک نہ علم و فن کا کوئی شعبہ اس کی زد سے محفوظ ہے اور اس کے خلاف تحقیقات کو عمومی حیثیت حاصل ہو سکی ہے۔ اس لئے انسانی زندگی پر اثرات کی حد تک اس کی تشریح ضروری ہے۔

اس نظریہ کے مطابق انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے

انسان پہلے بندرتھا پھر رفتہ رفتہ دس لاکھ سال کی مدت میں تدریج ترقی ہوئی اور اس ترقی کے نتیجے میں بندر نے انسان کی شکل اختیار کی۔ جسمانی ترقی کی طرح ذہنی ترقی بھی تدریج ہوئی چنانچہ تین ہزار سال قبل کے انسان کا دماغ بچوں جیسا تھا اور قوت متخیلہ مفقود تھی پھر رفتہ رفتہ ذہنی و فکری ترقی ہوئی اور انسان عاقل و ناطق کہلانے کا مستحق قرار پایا۔

چمک طرح ذہن و نفس بھی

انسان کو جس مقدار سے حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے اس سے نہ صرف جسمانی ساخت بلکہ ذہنی اور نفسی ساخت بھی حیوان کی ترقی یافتہ قرار پائی ہے اور انسان و حیوان کے شعور میں مماثلت ثابت ہوتی ہے۔

البتہ ”ڈارون“ کے معقدین اس بات میں مختلف رائے ہیں کہ دونوں کی شعوری مماثلت میں انسان حیوان کی سطح پر ہے یا حیوان انسان کی سطح پر ہے یعنی اعلیٰ ادنیٰ کے اندر ہے یا ادنیٰ اعلیٰ میں ہے۔

جو لوگ انسان کو حیوان کے مماثلت سے ہیں وہ انسانی اقدار و خصائص کو حیوان کے نفسیاتی اعمال اور سابقہ عضوی کیفیات سے اخذ کرنے میں یہاں تک کہ ذہنی و فکری قوی کو بھی اعصار جسمانی کی طرح تدریجی ارتقاء سے ظہور پذیر قرار دیتے ہیں۔

اور جو لوگ حیوان کو انسان کے مماثل مانتے ہیں وہ انسانی خصائص و اقدار کو حیوان میں ثابت کرتے ہیں حتیٰ کہ مذہبی جذبات جیسے پاکیزہ اہمیات کو بھی کتوں بندروں اور کھیلوں وغیرہ میں تسلیم کرتے ہیں۔

اس توجہ میں ہدایت انسان کے لیکن یہ دونوں گروہ اس امر میں متفق ہیں کہ انسان کی ساخت و رگ و ریشہ میں سرایت ہے پیدائش کے کسی مرحلہ میں بھی کوئی اور جوہر یا روحانی مداخلت کی کارفرمائی نہیں ہے۔

بہن تدریجی ارتقاء کا جو اصول جسم انسانی کے تمام اعضاء میں کام کر رہا ہے کہ وہ بہت ادنیٰ حالت سے ترقی کے اعلیٰ حالت تک پہنچتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح یہ اصول عصبی اور ذہنی نظام میں بھی جاری ہے کہ تدریجی ارتقاء کے نتیجے میں ذہنی و فکری خصوصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

غرض نظریہ ارتقاء میں اصل بنائے کا مادہ ہے نفس و روح اور عقل و شعور وغیرہ مادہ ہی کی ایک صورت اور اسی کی نشو و نما ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔

انسان کی اس میکاں توجہ میں ہدایت انسان کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت ہے کہ مستقل حیثیت سے روحانیت کے داخل ہونے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے، گویا "نشاۃ ثانیہ" کے وقت کوئی دیوانہ تہذیب سے جو مادی ذہنیت برآمد کی گئی تھی اس کو پورا غلبہ حاصل ہوا ہے اور اس نے تکمیلی مراحل اس نظریہ کے ذریعہ طے کئے ہیں۔

انسان کیا ہے ؟
وہ کہاں سے آیا ہے ؟
اور کہاں جاتا ہے ؟

یہ ایسے سوالات ہیں کہ ہزار ہا سال سے فلسفہ ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جس قماش کے انسان نے جواب دیا اسی قسم کا فلسفہ وجود میں آیا اور جس دور میں جواب دیا گیا

لازمی طور سے اس کے اقتضار کی پیروی کی گئی ہے۔
اس بنا پر اب تک نہ کوئی بات قطعی بن سکی ہے اور نہ ہی کوئی فلسفہ شخصی و زمانی اثرات سے محفوظ رہ سکا ہے۔

فلسفہ ہمیشہ روح انسانی کو اصل کام انسان کے فطری احساسات و جذبات کو سمجھ کر فکر و عمل کے مطمئن کرنے میں ناکام رہا | صحیح حدود متعین کرنا اور زندگی کے باریک تاروں کی توانائی "برقرار رکھنے کا سر و سامان کرنا ہے۔

فکر و عمل کی جس دنیا میں عقل کو جذبات پر فہم نہ بنانے کا معقول بند و بست نہ ہو اور تاروں کی حرکات میں توازن پیدا کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو وہ دنیا اگر دابِ بلامیں بھنسی ہوئی انسانیت کی کشی کو ماحلِ مراد پر نہیں پہونچا سکتی ہے۔

زندگی کے جن تاروں کو چھڑنے میں بقائے حیات کا راز پوشیدہ ہے نیز تاروں میں "نغمہ پیدا کرنے کے لئے "ساز" کے ساتھ جس قسم کے "سوز" کی ضرورت ہے وہ بڑی حد تک فلسفہ کے دسترس سے باہر ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ فلسفہ کسی دور میں بھی انسانی دنگہ و رد کا علاج کرنے اور نیز مروج انسانی کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور دنیا بالآخر مذہب ہی کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے۔

فلسفہ ہر دور میں مذہب کے ساتھ | یہ واقعہ ہے کہ ہر جدید فلسفہ مذہب کے انحطاط کے دور میں سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہوا ہے | بردئے کا راتنا ہے اور مذہب کے "نہم الہدیل" کے طور پر وہ قبول کیا جاتا ہے لیکن روح انسانی کو اس سے تشفی نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں مذہب کے ساتھ سمجھوتہ کی صورتیں نکالی جاتی ہیں اور مذہب کو تاویل و تزویر کے ذریعہ اس کے مطابق بنانے کی کوشش ہوئی ہے۔

یہ صورت حال فلسفہ کے لئے یقیناً مفید ثابت ہوتی ہے کہ مذہب کے ذریعہ وہ اپنے

پائے چوہیں کو مضبوط کرتا ہے لیکن مذہب کے لئے سخت مضر ہوتی ہے۔ اس سے اس کا اصلی کردار ختم ہوتا ہے، اس کی جذبہ و انجذاب کی طاقت فنا ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ فلسفہ کی صف میں اپنی قدرتی حیثیت کو ختم کر کے صرف مدافیانہ پوزیشن میں باقی رہتا ہے۔

نظریۂ ارتقار کے نفسیاتی اثرات | ذیل میں نظریۂ ارتقار کے چند نفسیاتی اثرات ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ اخلاق و کردار اس سے کس درجہ متاثر ہوتے ہیں؟

”انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے“ اس عقیدہ کا تعلق ”حیاتیات“ سے بیان کیا جاتا ہے لیکن انسانی نفسیات و اخلاقیات کسی طرح محفوظ نہیں رہتے ہیں۔

چنانچہ اوپر جرن چار نفسیاتی موثرات کا تذکرہ کیا گیا ہے (۱) فطرت (۲) وراثت (۳) ماحول اور (۴) تربیت۔

اسی طرح نئی ویدی کے محرکات قوتِ ملکیہ و قوتِ بہیمیہ یا ڈاکٹریاٹک ”*Drum*“ کے قول کے مطابق ”*PERSENA*“ اور ”*ANIMA*“ وغیرہ جو بھی موثرات و محرکات اب تک بیان کئے جاتے رہے ہیں ان میں کوئی بھی نظریۂ ارتقار کی زد سے نہیں بچ سکا ہے۔ مثلاً:-

فطرت پر نظریۂ ارتقار کا اثر (۱) فطرت۔

قبولِ حق کی اس قوت و استعداد کا نام ہے جو پیدائش کے ابتدائی مرحلہ میں ہر فرد کو بخانا بقیہ عطا کی جاتی ہے۔

”*LEXICON*“ کی لغت میں فطرت کی یہ تعریف ہے:-

”بچہ کی دہ نیچرل کانٹیٹیوشن“ *CONSTITUTION* ہے کہ جس پر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں روحانی لحاظ سے بنایا جاتا ہے۔

فطرت کے مرحلہ میں ہر انسان نیک و صالح ہو گیا ہے اور جب تک دوسرے مخالف موثرات

نہ عروج و زوال کا اپنی نظام مں ۳۶ ۷۷ عروج و زوال کا اپنی نظام مں ۲۳۔

بالعکس نہیں ہو جاتا ہے۔ فطرت کی روشنی ہرگز موقوف پر لائٹ کا کام دیتی رہتی ہے۔
الکبہ علیہ السلام کی صورت میں یہ روشنی مدھم پر باقی ہے اور جب کسی اس کے اظہار کے کاسر سالان
ہمیا ہوتا ہے تو پھر وہ اس پر لائٹ کا کام دینے لگتی ہے۔

یہ فطرت گو یا انسانی زندگی کا اصلی اور مستقل جوہر ہے۔ اسی کی موافقت سے انسانیت نشو
و نما پاتی اور بالیدگی حاصل کرتی ہے اور جس قدر اخلاق و کردار میں اس کی مخالفت ہوتی ہے اسی
قدر انسان انسانیت سے دور اور حیوانیت کے قریب ہوتا ہے۔

اس نظریہ میں فطرت کی | لیکن نظریہ ارتقاء میں فطرت کو درمستقل حیثیت حاصل ہے اور نہ
مستقل حیثیت نہیں ہے | وہ جوہر کی پوشیدہ میں ہے بلکہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان
و حیوان میں امتیاز قائم کرنے کے لئے سابقہ حیوانی نفسی کیفیات کی تدریج ترقی اور تاثیر و
تأثر کے عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں تدریجی طور سے حیوانی جو اہم سرایت
ہے، اولاً مادی اثرات کی کارفرمائی ہے۔

پھر جب ارتقاء کی کئی کئی ایسی کیفیات و صفات ظاہر ہوئیں جو حیوانی اثرات و مادی
کثافتوں سے اس کی صفائی اور نگرانی کا بندوبست ہونا چاہئے تھا لیکن نظریہ ارتقاء میں ہر
اول تا آخر کہیں بھی اس قسم کی کوئی نشاندہی نہیں ملتی ہے بلکہ اس کی تفسیر و تشریح کی دواویاں
میں بسا اوقات یہ وصف لکھ کر رہ جاتا ہے۔

حقیقت انسانی میں فطرت جس قدر صاف و نکھری ہوئی ہے ارتقاء حیوانی میں وہ اتنی
قد کشید و الجھی ہوئی ہے۔ پھر مخالف اثرات سے اس کے خطا طئی کوئی جلیل ہے اور نہ
بڑے کاروائے کے لئے فکر و عمل کا کوئی نظام ہے۔

ایسی حالت میں انسان کے اخلاق و کردار کا وہاں جس قسم کا متغیر ہو گا وہاں نظریہ
مخفی نہیں ہے لہذا جس طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حیوانیت انسانی میں فطرت کی حیثیت "تخم لک" ہے
جس میں نشو و نما کی اور بزرگ و باریکی کی پوری استعداد موجود ہے لیکن نظریہ ارتقاء میں یہ تخم بھی

حیوانی خواص و مادی اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔

جب انسان فطرت ہی کے مرحلہ میں انسان خواص و اثرات میں ملوث ہے تو اس کے جیل کرنا کیا توقع ہے کہ اس میں روحانیت کی نمود ہوگی یا وہ انسانی شرافت و فضیلت کو آشکارا کرنے کا اہل قرار پائے گا۔

ایک دوسری شبہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے اہل حق نفسیات اس موقع پر یہ جواب دیں کہ فطرت ارتقاء میں وصف فطرت چند جبلتوں کے آپس میں التزاج اور مکمل و برکمل کا مینا بیت چنیدہ اور عجیب و غریب نتیجہ ہے۔ لہذا انسان کے لئے فطرت کے ارتقاء میں ان کے لئے غریب جبلتیں انفرادی طور پر بیشک حیوانی نوعیت کی تھیں لیکن جملہ ان میں مل کر وحدت کی شکل میں تبدیل ہو گئیں تو ان کے خواص و اثرات یکسر بدل گئے اور حیوانی نوعیت میں بھی فرق آگیا۔

جس طرح دو یا چند متضاد وصف آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اشتراک و امتزاج سے ایک نیا ایسا وصف پیدا ہو جاتا ہے جو ان کے انفرادی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وصف فطرت کے نمودار ہونے کے بعد بھی اس میں حیوانیت کا عنصر پایا جاتا ہے اور مادی کثافت برقرار رہتی ہے۔ لیکن یہ جواب بحث و تحقیق کے قابل اس وقت بن سکے گا جبکہ فطرت ارتقاء کی تشریح و توضیح میں فطرت کی مذکورہ پوزیشن قائم رکھی گئی ہو اور دنیا میں اس کا مستقل کیا و تسلیم کیا گیا ہو۔

جس نظام میں ”روح“ کی مستقل حیثیت ہو، مذکورہ مادہ کی کثافت و غلظت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہو اور صرف مادی قوت و طاقت کو معیار بنا کر ارتقاء کی مثالیں اٹھے کرائی جاتی ہوں اس میں فطرت کی مذکورہ پوزیشن اور اس کی جو برتری کا سوا الٰہی کب پیدا ہوتا ہے؟

وراثت پر نظریہ ۱۲۱ وراثت۔

ارتقار کا اثر انسان میں بہت سی خاصیتیں اور صلاحیتیں بذریعہ وراثت نفوذ کرتی ہیں اور بہت سے احساسات و جذباتیں وہ اپنے آباء و اجداد سے متاثر ہوتا ہے۔

نظریہ ارتقار کی تشریح کے مطابق وراثت کے تحت الشعور میں مادیت و حیوانیت ہی سرایت ہوتی ہے۔ اسلاف کی روحانیت جو ارتقار کے قاعدہ کے مطابق مادیت کی مرہون منت اور اسی کی کرشمہ ساز یوں کا نتیجہ ہے اگر اس میں اتنی توانائی پیدا بھی ہوگی کہ وہ منتقل ہونے کے لائق بن سکی تو انتقال کے بعد نئے ظرف میں اس کے بقار اور ارتقار کا کوئی سرو سامان نہیں ہے لہذا محالہ مادی ماحول کے غلبہ سے وہ ٹھٹھ کر رہ جائے گی اور تاحیات پھر اس کے ابھرنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی

اس نظریہ میں انسان کو خالص مادی و حیوانی ناویہ | اس نظریہ میں چونکہ انسان کو خالص مادی اور حیوانی ناویہ حیوانی ناویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے | نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس بنا پر رصد گاہوں میں جو تجربات چھوڑے جاتے ہیں وہی انسان کے لئے بھی فیصلہ کن قرار پاتے ہیں چنانچہ انسان کی نفسیات وغیرہ پر جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کا بیشتر حصہ انہیں تجربات پر مبنی ہے جو چھوڑے جاتے ہیں اور بندروں وغیرہ حیوانات پر کئے گئے ہیں۔

پہلے عقل و ہوس کی موٹنگائیوں اور مستیوں نے انسان کی ایک دھندلی تصویر تجویز کی پھر تحقیقات و تحقیقات کے ذریعہ اس کا ثبوت فراہم کیا گیا۔

پہلے ذہن و فکر کا ایک سانچہ متعین ہوا اس کے بعد تائید حاصل کرنے کے لئے مختلف قسم کے تجربات کئے گئے۔

اگر ابتداء میں انسان کی کوئی دوسری شکل تجویز ہوتی اور ذہن و فکر کا سانچہ بھی اس سے مختلف ہوتا تو ان تجربات و تحقیقات کی نوعیتیں اور کیفیتیں یقیناً بڑی حد تک مختلف ہوتیں۔

جب ذہن و فکر کی محنت و رسائی کی کوئی ضمانت نہیں ہے تو جو چیزیں ان پر مبنی ہوں وہ کیسے قطعی اور حتمی قرار پا سکتی ہیں؟ اصل چیز پہلے انسان کی ذہنی و فکری اصلاح ہے اسی پر تمام تصورات و خیالات کی محنت کا مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی الہی نے ایمان و یقین کے ذریعہ سب سے پہلے ذہن و فکر کی اصلاح پر پرواز و زور صرف کیا ہے۔

(۳) ماحول

ماحول کے آگے انسان

کی بے بسی و مجبوری
انسان شعوری اور غیر شعوری طور پر گرد و پیش کی دنیا سے متاثر ہوتا ہے اور بڑی حد تک اس پر قابو پانے کی طاقت بھی رکھتا ہے جیسا کہ واقعات و مشاہدات شاہد ہیں۔

لیکن نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان بہمہ وجوہ "ماحول" کے مناسب بننے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ بقا و ارتقاء کی ضمانت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جن میں ماحول کے موافق خصوصیات اور مدافعت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)
اس نظریہ میں "ماحول" ہی اصل متصرف و کارپرداز ہے اور انسان اپنی بقا و ارتقاء کے لئے اس کے آگے بے بس و مجبور محض ہے۔

ماحول پر نظریہ ارتقاء کا اثر
پھر ماحول سے مراد مادی ماحول ہے کیونکہ روحانیت نہ انسان کی طلب ہے اور نہ قیام و بقا کے لئے اس کی ضرورت ہے چنانچہ انتخابِ فطرت اور بقائے اصلح تنہا مادی طاقت اور فخر و مباہات ہی پر منحصر ہے۔ نیکی و روحانیت، مساوات و بھائی چارگی، شرافت و عدالت وغیرہ اوصاف کو کوئی مقام نہیں حاصل ہے اس بنا پر طاقت ہی اصلی فضیلت و شرافت کا معیار ہے اور اس معیار کے مطابق صلح و صلح وہ ہے جو فخر و مباہات پر مبنی ہو کر باقی رہے اور غیر صلح وہ ہے جو شکست کھا کر نامراد رہے۔

یہ انسانیت کی نئی توجیہ اور صالحیت کی خاص اصطلاح ہے جس میں نہ صرف فضیلت

و شرافت کا پیمانہ یکسر بدل گیا ہے بلکہ انسانی اقدار و اخلاق کے پائمال کرنے کا پورا سامان موجود ہے۔

اس نظریہ میں انسان وہ انسان نہیں رہ گیا ہے جس کی شرافت کو یاد دلایا جاتا تھا اور اس کی حمیت و غیرت کو ابھارا جاتا تھا بلکہ وہ ایک دوسری نوع میں تبدیل ہو گیا ہے جس کے لغزش و مقاصد مبدار و منتہا وغیرہ سب مختلف ہیں۔

تربیت پر نظریہ ارتقاء کا اثر (دہم، تربیت)

تربیت میں مختلف تدبیروں کے ذریعہ وراثت کے غلط اثرات سے بچایا جاتا ہے اور ماحول پر قابو پانے کی ہمت پیدا کرائی جاتی ہے۔

نیز مثبت و منفی دونوں قسم کے احکام کے ذریعہ بعض جذبات کو ابھارا اور بعض کو دبایا جاتا ہے تاکہ انسان میں انسانیت کے ”جوہر“ نمودار ہوں اور اصلی شرافت و فضیلت کا وہ مستحق بن سکے۔

لیکن تربیت میں جن اثرات سے انسانی زندگی کو پاک و صاف کیا جاتا ہے، نظریہ ارتقاء میں ان کے مظاہروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ماحول کے جن ”جراثیم“ سے انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں وہ بقاء و ارتقاء کے ضامن قرار پاتے ہیں۔

اسی طرح قوتِ ملکیہ کو جلا رہ کر جن عقائد و خیالات اور اعمال و اخلاق کی پرورش کی جاتی ہے انسانیت کی نئی توجہ میں وہ ہیکار ثابت ہوتے ہیں اور انہیں خیالات و اعمال کو فروغ دیتا ہے جن سے قوتِ ہمیمی کی نمود ہوتی ہے۔

غرض انسان کی زندگی بن حد و دخطوط پر اب تک حرکت کرتی رہی ہے اور زندگی کا جو نقشہ اور سانچہ دی الہی کے متعین کیا تھا نظریہ ارتقاء کے حدود و نقوش اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اختلاف نہ صرف ابتداء میں ہے بلکہ ابتداء و انتہاء بقاء و ارتقاء سب میں ظاہر ہے۔

پورے اثرات مشابہہ میں نہ آنے | یہ نظریہ چونکہ غیر فطری ہے اس بنا پر پورے اثرات ابھی مشابہہ نہیں
سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ | آ رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو مذکورہ حقائق کے تسلیم
کرنے میں بھی تامل ہو۔

لیکن جن لوگوں کی نظر میں اس کا پس منظر اور اس کے فوک پلک ہیں، انہیں مذکورہ اثرات کے
تسلیم کرنے میں بھی تامل نہ ہوگا۔

یہ نظریہ لائبریری دور کی پیداوار ہے | یہ دراصل اس دور کی پیداوار ہے جبکہ مروجہ عیسوی مذہب زندگی کے
مسائل حل کرنے اور انسان کی تشنگی بچانے میں ناکام رہا تھا اور دنیا چل دنا چار لاندہیت میں عافیت
دینا کی راہ ڈھونڈھنے لگی تھی، ایسی حالت میں اس سے مذہب و اخلاق کی توقع بیکار ہے، چنانچہ
اس نظریہ میں کہیں بھی خدا و روح وغیرہ مذہبی حقائق کا تذکرہ نہیں ملتا ہے اور کائنات کی تاریخ
اس انداز پر مبنی قرار پاتی ہے کہ جس میں نہ کسی مافوق ہستی کا تصور ہے اور نہ کسی کی فطرت اور صبر و ہمتی کو
تسلیم کیا گیا ہے۔

مذہب کے بارے میں سنجیدہ | لیکن جس طرح فلسفیوں کا ایک گروہ مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے
فلسفیوں کی رائیں۔ | اسی طرح ایک سنجیدہ اور باشعور گروہ اس کو فطری حقیقت تسلیم کرتا ہے
چنانچہ ”رینان“ کے نزدیک مذہبی جلالت انسان میں ایسی ہی فطری ہے جیسے چڑیوں میں ”گھونسلہ“
بنانا ان کی فطرت میں ہے لہ

”فٹنے“ اور ”پستانوری“ وغیرہ فلسفیوں نے نہایت دثوق کے ساتھ کہا ہے کہ نفس انسانی کا جوہر
مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے لئے مذہب بمنزلہ روح کے ہے۔ لہ

البتہ مذہب سے یہاں وہ مذہب مراد نہیں ہے جو محض آرائش و تکلفات کا کام دیتا ہے اور
سیاسی لوگ مقصد برآری کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں بلکہ حقیقی مذہب ہے جو ایمان و یقین
کے ذریعہ زندگی کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور مثبت و منفی احکام سے زندگی کی تربیت کرتا ہے اور

لہ معاشرتی نفسیات ۵۵ | پستانوری کا فلسفہ تمدن و تعلیم ۱۸۵

بھرنیہ کے لئے ان دشمنی کا "پیلیمتر بنتا ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ مذہب کے بغیر روح انسانی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے ظاہری طور پر زندگی خواہ کتنا ہی بارعب اور باوثوق کیوں نہ بنا دیا جائے۔

مذہب کے اسی فطری احساس کا نتیجہ ہے کہ بہت سے فلسفیوں نے ادا اہل عمر میں نادانی سے مذہبی خفائق کا انکار کیا لیکن جب ان کے شعور میں بختگی ہوئی اور زندگی نے ایک حقیقت "کی تلاش پر مجبور کیا تو بالآخر مذہب ہی کے دامن میں انہیں پناہ ملی۔

دارون خود بھی کھل کر خود ڈاؤن "بھی مذہب کے معاملہ میں برابر مضطرب رہا اور کھل کر انکار کی جرأت نہ کیا انکار ذکر کا تھا

نہ کر سکا۔ ایک طرف اس کا فلسفہ تھا جو روح کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا تھا اور دوسری طرف اس کی فطرت تھی جو اور رائے عقل چیزوں کے تسلیم کرنے پر مجبور کر رہی تھی، نیز ایک طرف انتہائی طبعی کا نظریہ تھا جو تعمیر کا نہیں بلکہ تخریب کا نتیجہ تھا اور اس کے بروئے کار آنے میں مصیبت نقصان اور نفرت و ظلم وغیرہ کی طرف دعوت تھی اور دوسری طرف محبت و رحم وغیرہ کے فطری جذبات و احساسات تھے جو اس کو رحیم و کریم کا درمطلق ہستی کے تسلیم کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔

اس مسئلہ میں وہ منہ بولے سراج بن گیا تھا

چونکہ ان متضاد حالات و کیفیات کو "انگیز" کرنا اس کے بس میں نہ تھا اس لئے مذہب کے معاملہ میں وہ منہ بولے مزاج بن گیا تھا، کبھی کوئی رائے ظاہر کرتا تھا اور کبھی کوئی چھپا لیتا۔

جب کبھی اس کو مذہب کی نسبت اظہار رائے پر مجبور کیا جاتا تو وہ ہمیشہ وجودِ شر کی طرف اشارہ کرتا تھا بلکہ

ایک نوجوان کو جس نے اس مسئلہ کی نسبت اس کی رائے پوچھی تھی یہ جواب دیا تھا۔

معقول ترین نتیجہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ انسان کے حیطہ عقل سے ماوریٰ ہے لیکن اس

لے تاریخ فلسفہ جدید حصہ دوم ص ۵۲۳

کے باوجود انسان اپنا فرض ادا کر سکتا ہے۔

”ڈارون“ پہلے وحی کا قائل تھا اور جب اس کی اہم تصنیف ”مبداء انواع“ شائع ہوئی اس وقت بھی وہ خدا کا قائل تھا پھر تدریج اس کے خیالات بدلتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنے کو لادینی کہنے لگا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علم اس مسئلہ کے حل کے لئے کافی نہیں ہے۔

”لادینیٹ“ خود انسان کی بے سببی کا اعتراف ہے اور اس کو علم و معلومات کی ایک ایسی دنیا تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس تک رسائی کے بعد موجودہ نظریات میں تبدیلی ناگزیر بن جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ”ڈارون“ کو یہ موقع میسر نہ آیا اور اسی اضطراب و الجھاؤ کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔

البتہ مذہب کے بارے میں مذکورہ ردیہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”ڈارون“ کا فلسفہ اس کی نظر میں بھی زندگی کے بہت سے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا تھا اور خود اس کی تشنگی بچانے کا سامان نہ کر سکا تھا۔

فطرتِ انسانی سے | فطرتِ انسانی کا خاصہ ہے کہ خلافِ فطرت چیزوں کو بھی آزمائش کا موقع
نظرِ ارتقار کا واسطہ | دیتی ہے لیکن زیادہ دنوں اس پر قائم و برقرار نہیں رہتی ہے یہی صورتِ حال
نظریہ ارتقار کو بھی پیش آئی ہے ابتدا میں چونکہ مروجہ مذہب شکست کھا چکا تھا اور ”توالمی“ پیدا
کرنے والے نظریات سے اعتماد اٹھ چکا تھا اس بنا پر مجبوراً اس کو قبول کیا گیا اور علوم و فنون
کے شعبوں کو آراستہ کر کے کام نکالا گیا، اگرچہ موافقت کی متفقہ آواز کبھی نہ بن سکی۔

لیکن اب قبول کرنے کی مدت گزرتی جا رہی ہے اور مخالفت میں آوازیں اس انداز کی
اٹھ رہی ہیں جس انداز کی موافقت میں آوازیں تھیں اور اسی نوع کے دلائل سے باطل کرنے کی
کوشش ہو رہی ہے جن دلائل سے اس کو ثابت کیا گیا تھا۔ اس بنا پر زیادہ انتظار کی مدت

لے تاریخ فلسفہ، جلد ۵، ص ۵۲۵ سے حوالہ بالا ص ۵۲۴

نہ برداشت کرنی پڑے گی فطرت خود ہی سمجھ کر فیصلہ کرے گی۔ لہ

ماہرین نفسیات کا مبالغہ بعض ماہرین نفسیات نے نظریہ ارتقار کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں بالبدن الطبعیاتی عوامل کام کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقار ہے اور سب سے اعلیٰ خدا ہے لہ

اس میں مذہبی تصور مان لینے سے اعتراض ہوتا ہے کہ جب انسان ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی اس میں مذہبی جذبہ موجود تھا۔

اس کا جواب ماہرین نے یہ دیا ہے کہ مذہبی جذبہ کا تعلق کسی ایک جذبہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں امتزاج اور عمل کا نہایت عجیبہ و غریب نتیجہ ہے یہ جبلتیں ابتداء میں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھیں لیکن بتدریج ترقی کے نتیجہ میں تاثیر اور تاثر کا پھیلنا ان میں ہوا اس عمل کے نتیجہ میں مذہبی جذبہ نمودار ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا۔

لیکن داروینی نظریہ کی جس انداز سے تشریح کی جاتی ہے اس میں مذہب کی بحث خوش فہمی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مذہب کا فطری احساس نہ دارون کو چین لینے دیتا تھا اور نہ ان ماہرین کو چین لینے دیتا ہے جس کی بنا پر اس نے ”کلائمیت“ میں پناہ کی راہ ڈھونڈ لی اور یہ حضرات مختلف تاویل و توجیہ کے ذریعہ اپنے سکون کا سامان فراہم کرنے پر مجبور ہوئے۔

مذہبی لوگوں کا نظریہ ارتقار تاریخ کا یہ المیہ بھی عجیب و غریب ہے کہ تقریباً ہر دور میں مذہب کے ساتھ کے ساتھ سمجھوتہ فلسفہ کے سمجھوتہ کی راہیں نکالی گئی ہیں اور بڑی حد تک مذہب ہی کو دبائے کی کوشش ہوئی ہے۔ نظریہ ارتقار کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا ہے چنانچہ

لے آئے دن مختلف بیانات کے علاوہ بھی پچھلے دنوں شکاگو امریکی میں دارون ادارہ کے زیر اہتمام مجلس مباحثہ منعقد ہوئی تھی جس میں دنیا کے جدید اہل علم نے زور و باجیں کیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فطرت خود ہی سمجھ کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ ملاحظہ ہو مقدمہ پستانوری کا فلسفہ متمدن و تعلیم۔

مذہب عیسوی کے پیروکاروں نے اپنے مذہب کے ساتھ سمجھوتہ کی یہ راہ نکالی ہے کہ:۔
 ”خدا کے فعلِ تحوّل سے زندگی کی ابتداء ہوئی اور جاندار یا جانداروں کی پہلی شکلیں
 مخلوق ہوئیں اور پھر مخصوص انواع کی آفرینش کے لئے خدا نے طبعی انتخاب کا قاعدہ
 جاری کیا:۔ لہ

جن مذاہب نے انسان کی تبدیلی عقیدہ تسلیم کی ہے ان کے یہاں دونوں کی تطبیق میں زیادہ
 دشواری نہیں پیش آتی ہے، لیکن معمولی رد و بدل سے سمجھوتہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ عیسائیت
 میں ”خدا“ مسیح علیہ السلام میں حلول کئے ہوئے ہے اور وہ (نورِ باری) انسان بن گیا ہے یا بدھ
 مذہب اور ہندوستان وغیرہ ممالک کے دوسرے مذاہب جنہیں تاسخ (آواگون) کی صورت
 میں انسان کی تبدیلی کو تسلیم کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ بطور عقیدہ جب یہ بات مسلم ہو کہ انسان دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے یا
 خدا انسان میں محدود رہ سکتا ہے تو پھر انسان کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دینے میں نہ کوئی قدرت
 باقی رہتی ہے اور نہ ماننے والوں کو زیادہ الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مذہب اسلام نظریہ ارتقاء کو | ہاں جو مذہب انسان کی مذکورہ تبدیلی کو نہیں تسلیم کرتا ہے اور علانیہ
 بالکل دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے | کہتا ہے کہ ان سب مذاہب میں لوگوں نے اغراض و ہوس کی
 وجہ سے تحریف کر لی ہے حقیقی مذہب کی تعلیم کبھی یہ نہیں رہی ہے، وہ نظریہ ارتقاء کو بالکل دوسری
 نگاہ سے دیکھے گا اور کہیں کسی جزوی مشابہت کی بنا پر نہ تطبیق دینے کی کوشش کرے گا اور
 نہ سمجھوتہ کی راہیں نکالے گا۔

اس کے سامنے ”نظریہ“ کا سبب اور منتہا ہو گا پس منظر و پیش منظر ہو گا اور سب سے بڑی
 بات یہ کہ اس کی تعلیم اتنی جامع و مکمل ہو گی کہ اور کہیں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہ
 رہے گی۔

لہ تادمِ فلسفہ جدید

ابن مسکویہؒ اور مولانا رومؒ وغیرہ | بعض لوگوں نے نظریہ ارتقار کو مذہب اسلام سے مطابق ثابت کرنے کے استدلال مغالطہ پر مبنی ہے۔
 میں مسلم فلاسفہ و مفکرین (ابن مسکویہؒ و مولانا رومؒ وغیرہ) کے اقوال و افکار پیش کئے ہیں۔

مثلاً ابن مسکویہؒ نے موجودات عالم کے مراتب کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو عالم صغیر قرار دیا ہے جس میں عناصر اربعہ نیز جمادات نباتات اور حیوانات کے خواص و اثرات مشاہدہ کئے جاتے ہیں، یا "نور" کو نفس مطلق کے ارتقائی حیثیت سے ثابت کیا ہے جس سے ارتقار کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

اسی طرح مولانا رومؒ کے درج ذیل اشعار نقل کئے جلتے ہیں جن سے ارتقار ظاہر ہوتا ہے۔

آمدہ اول بر اقلیم جہاد	وز جہادی در نباتی اوفتاد
ساہب اندر نباتی مسکرو	وز جہادی یادناورد از نبرد
وز نباتی چوں بہ حیوان اوفتاد	نامدش حال نباتی ہیچ یاد
جز ہماں سیلے کہ دارد سوئے آں	خاصہ در وقت بہار ضمیر آں
ہچو میل کو دکاں با ما دراں	سر میل خود نداد و در لباں
ہچنیں اقلیم تا تسلیم رفت	تا شد اکنوں عاقل بودانا و ذرت

ان اشعار میں انسان کا مستقل وجود تسلیم کر کے اس کی قوتوں کے بتدریج ارتقار کا تذکرہ ہے نیز اس کی سیرت میں مختلف انواع موجودات کے خواص و اثرات پائے جانے کی نشان دہی ہے۔ نہ کہ انسان کا وجودی ارتقار بیان کر کے اس کو حیوان کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا گیا ہے۔

شریعت حقہ کے بارے میں | دراصل ان حضرات نے مذہبی حقائق کو فلسفیانہ و صوفیانہ انداز میں ثابت کیا ہے۔ ان کے یہاں ڈاروینی ارتقار کا تصور بھی نہیں کیا
 ابن مسکویہؒ کے تاثرات | ثابت کیا ہے۔ مولانا رومؒ کا معاملہ اس سلسلہ میں زیادہ واضح ہے۔

لے ملاحظہ ہو الغول الاحقر لابن مسکویہ ص ۸۹ تا ۱۰۰

البتہ ابن مسکویہ کے خیالات شریعتِ حقہ کے باب میں پیش کئے جاتے ہیں جن سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔

ایک موقع پر کہتے ہیں۔

”ہر شخص کو مناسب ہے کہ دنیا کو اپنی وسعت اور مرتبہ کے موافق حاصل کرے جتنے کے قابل وہ اپنے کو پاتا ہے اس کی تحصیل میں کوتاہی نہ کرے اور جس کے لائق نہیں ہے اس کی ہوس نہ کرے، شریعتِ حقہ کی شرائط مستقیم پر چلتا رہے، مذہبی فرائض کو انجام دیتا رہے، اخلاقی حمیہ و خصائل پسندیدہ رکھے، خلاصہ یہ کہ یہی سیدھا طریقہ ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہنا نجات کی سبیل اور سعادت کا طریق ہے اور دونوں جہان کی مہبودی و فلاح اسی صورت میں ممکن ہے“

ایک اور جگہ ہے۔

”جس شخص کو جناب باری توفیق عطا فرمائے اور چشم بصیرت واکرے اس کا فرض ہے کہ اپنی تمام ہمت و کوشش حیاتِ ابدی اور سعادتِ سرمدی حاصل کرنے میں صرف کرے جس سے قرب حضرت حق جل و علا نصیب ہوتا ہے اور اپنی عقل خدا داد سے کام لے کر دنیا و مکر وہات دنیا سے احتراز کرے اور نفسِ ناطقہ کو خواہشاتِ نفسانی کی آلودگیوں سے بچائے رکھے کیونکہ انہماکِ لذاتِ دنیا حضرت باری سے بعد اجنبیت پیدا کرتا ہے اور نفسِ ناطقہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا اور عذاب الیم پاتا ہے“

سلم فلاسفو مفکرین نفسیان ارتقاء کے قائل تھے نہ کہ حیاتیاتی ارتقاء کے | جن لوگوں نے ان بزرگوں کی تعلیمات کا بحیثیت مجموعی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے انہیں اس حقیقت کے ماننے میں کوئی تاامل نہ ہو گا کہ ڈارون اور ان کے نظریات میں مذہب کے علاوہ بھی بنیادی فرق

لہ الفوز الاکبر ص ۶۹ ایضاً

موجود ہے۔

”ہارون حیاتیاتی ارتقا کا قائل ہے اور ”نفسیاتی ارتقا“ کو تسلیم کرتے ہیں جس کا تعلق انسانی اور حیوانی خصائص تک محدود ہے اور دونوں کی نمائندگی انسان میں موجود ہے انسانی خصائص کی نمائندگی فطرت اور قوتِ ملکیہ وغیرہ موثرات و محرکات کرتے ہیں اور حیوانی خصائص کی نمائندگی قوتِ ہیمیہ وغیرہ کے سپرد ہے۔

تعلیم و تربیت کے ذریعہ ثانی کو دبانے اور اول کو اُبھارنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اگر اس کی کوشش نہ کی گئی یا اس میں کامیابی نہ ہوئی تو زندگی میں حیوانی خصائص ہی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ہمہنیت غالب رہتی ہے۔

صرف اتنی مناسبت سے دونوں میں مماثلت ثابت کرنا یا تقویت کے لئے ان سے استدلال کرنا انتہائی خود فریبی اور مغالطہ ہے۔

مذہب کے ساتھ سمجھوتہ سے فلسفہ کا نہیں مذہب کا نقصان ہے

اس طریقِ کار سے فلسفہ کا کوئی نقصان نہ ہو گا وہ اپنی مدت پوری کر کے لازمی طور سے میدانِ چھوڑ دے گا البتہ مذہب کی راہ میں رکاوٹوں کے سنگِ گراں یقیناً حائل ہو جائیں گے۔ باقی جن لوگوں نے قرآنی آیات و تشریحاتِ نبویہ کو نظریہ ارتقا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح مذہب کے ساتھ عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس مرحلہ میں نہیں ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے یہ لوگ حالات و زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلنے والے اور تبدیلی کے ساتھ بدلنے والے ہیں، ان کا کوئی مستقل نظریہ اور مذہب نہیں ہے بلکہ جو چیز رائج ہو کر چل پڑے وہی ان کا مذہب ہے اور جس کو غلبہ حاصل ہو جائے وہی نظریہ برحق ہے اسی حالت میں کیا توقع ہے کہ اپنے خیالات و افکار پر نظر ثانی کریں گے اور جواب سے کوئی نتیجہ برآمد ہو گا؟

♦ ♦ ♦

۲۔ نظریہ جبلت

یہ نظریہ مشہور ماہر نفسیات میکڈوگل "WILLIAM McDUGALL" (پیدائش ۱۸۶۸ء کی طرف منسوب ہے۔

اس کے مطابق انسان کی فطرت میں تمام تر وہی جبلتیں کام کرتی ہیں جو حیوانات میں پائی جاتی ہیں، نیز انسان کے سارے اعمال و حرکات کا سرچشمہ تنہا جبلتیں قرار پاتی ہیں جیسا کہ درج ذیل تقریحات سے وضاحت ہوتی ہے۔

جبلت کی ماہیت اور جسم انسانی	انسان کے ذہن میں بعض پیدائشی یا موروثی رجحان ہوتے ہیں جو کلی
میں اس کی اہمیت	خیالات اور تحرکی قوتوں کے سرچشمہ ہیں دراصل اسی پیدائشی یا

موروثی نفسی طبعی میلان کا نام "جبلت" ہے بلکہ ذہن انسان کے اس جبلتی میلان کو اگر ایک لمحہ کے لئے بھی جدا کر لیا جائے تو پھر انسان کا جسم کس فعلیت کے قابل نہیں رہتا ہے اور اس کی مثال ایک ایسی گھڑی کی ہو جاتی ہے جس کی "کمان" نکال لی گئی ہے یا ایسے انجن "کی رہ جاتی ہے کہ جس کی آگ بجھا دی گئی ہے۔

اس میلان میں سخت قسم کی تضاد مئی قوت ہوتی ہے اور یہی قوت وہ ذہنی قوتیں ہیں جو انسان کی شخصی و معاشرتی زندگی کو برقرار رکھتی اور صورت بخشی ہیں بلکہ جبلت کی سوانح عمری | "میکڈوگل" نے جبلت کی سوانح عمری اس طرح بیان کی ہے۔

"ہر جبلت عضویں بتدریج نشوونما رہا کرتی ہے اور مکمل طور پر ترقی یافتہ ہونے سے قبل بھی جزوی اور ناقص صورت میں اس کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن کیڑوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پوری طرح (یا تقریباً پوری طرح) ترقی پا کر عملی دنیا میں قدم رکھتے

ہے معاشرتی نفسیات میں "عضو" میکڈوگل، مترجم مرزا محمد ہادی صاحب، بی۔ اے۔ نے حوالہ بالا ص ۱۳۷

ہیں بالفاظ دیگر کیڑوں میں جوانی (نشو و نما) کا وہ زمانہ نہیں ہوتا جس میں مہارت اور علم اکتساب کئے جاتے ہیں اور جبلتیں آہستہ آہستہ پختہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جوانی کے اس زمانہ سے تمام کیڑے محروم بھی نہیں رہتے ہیں کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلوت پسند ”بھڑاس“ اپنی زندگی کے سب سے بڑے کام (بچوں کی نشو و نما) کے لئے موزوں حالات میں اٹا دینے سے قبل آزادی کے ساتھ آوارہ گردی کر لیتی ہیں یہی مان کی جوانی کا زمانہ ہے۔

اس زمانہ میں وہ جبلتیں پختہ نہیں ہوتیں جو انڈے کے دوران اس دور کے چار بڑے حصوں کو متعین کرتی ہیں، اگر یہ پختہ ہوتیں تو ان کا عمل شروع ہو گیا ہوتا، جہاں تک ہم معلوم کر سکتے ہیں فعلیت کے اس دور کی ابتداء ماحول میں کسی تیز سے نہیں بلکہ جبلتوں کے پختہ ہونے سے ہوتی ہے، جوانی کے اس زمانہ میں ”بھڑاس“ کی ترغیب پیٹ بھرنے کی جبلت سے ہوتی ہے، اس وقت صرف وہ اپنا پیٹ بھرتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے حیوانات کی طرف توجہ نہیں کرتی جن کو وہ بعد میں اپنے بچوں کے لئے ڈھکرا کرنے والی ہے، اس تمام عرصہ میں وہ اس مقام کا علم جمع کر لیتی ہے جو تناسلی جبلتوں کے پختہ ہو جانے کے بعد ان جبلتوں کی کار فرمائی کے لئے ضروری ہے۔

جبلت کی تقسیم تفصیل | جبلت کی درجہ بندی تقسیم کی جاتی ہیں (۱) ایجابی اور (۲) سلبی۔

”ایجابی“ میں وہ تمام جبلتیں داخل ہیں جو ان چیزوں کی طرف کشش پر مجبور کرتی ہیں جن پر زندگی کا قیام و بقا موقوف ہے۔

اور سلبی ”میں وہ جبلتیں شامل ہیں جو ان چیزوں سے نفرت و فرار کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں جو زندگی کے لئے خطرناک ہیں۔

۱۳۲ ازولیم میکڈگل - مترجم مولوی منتظدا الرحمن صاحب۔

تفصیل یہ ہے:-

(۱) خطرہ پہنچ نکلنے کی جبلت۔	(۲) مقابلہ کی جبلت۔
(۳) نفرت و حقارت کی جبلت۔	(۴) بچوں کی حفاظت کے لئے والدین کی جبلت۔
(۵) مصیبت پر شور مچانے کی جبلت۔	(۶) جنسی جبلت۔
(۷) اطاعت و فرمانبرداری کی جبلت۔	(۸) اضعائے نفس کی جبلت۔
(۹) تلاش ہم جنس کی جبلت۔	(۱۰) غذا تلاش کرنے کی جبلت۔
(۱۱) ذخیرہ کرنے اور جوڑنے کی جبلت۔	(۱۲) تعمیر کی جبلت۔
(۱۳) منہی کی جبلت۔	

ان بڑی جبلتوں کے علاوہ بعض چھوٹی جبلتیں بھی ہیں مثلاً چھینکنا، کھانسا، رفع حاجت کرنا وغیرہ۔ جن سے معاشرتی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں انجام پاتا ہے۔

جبل افعال کی تقسیم | جبلتوں سے جس قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی ان کی تقسیم ہے

(۱) وہ افعال جن کا تعلق اپنی ذات کی حفاظت و سیانت سے ہے۔

(۲) وہ جن کا تعلق حصولِ غذا سے ہے۔

(۳) وہ جن کا تعلق بقائے نسل سے ہے۔

(۴) وہ جن کا تعلق علاقہ جنسی سے ہے۔

یہ واضح رہے کہ جن افعال کو جبلت کہا جاتا ہے وہ سب عام اضطراری نوعیت کے ہوتے ہیں، ان خاص قسم کی حسی ہمتوں سے پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ جب اس قسم کے سمجھنے، حیوان کے جسم سے مس کرتے ہیں یا احوال میں کچھ فاصلہ پر وجود ہوتے ہیں تو یہ افعال پیدا

۱۹۸۔ مصنفہ ڈاکٹر ایس وڈورتھ (مترجم مولوی احسان احمد صاحب بی، اے)۔
۱۹۹۔ مدلیقہ نفسیات ۲۴ مترجم بیول آف سائیکا لوجی، مصنفہ جی۔ ایف اسٹورٹ (مترجم مولانا عبدالباقی ندوی)

ہو جاتے ہیں۔

انسانی اور حیوانی جبلتوں میں کچھ تفریق نہیں ہے

نظریہ جبلت میں انسانی اور حیوانی جبلتوں میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے بلکہ دونوں میں یکسانیت ثابت کرنے کے لئے سیکڑے لگانے والی

”Mongrelism“ نام سے طبعی انسان کا کردار بیان کیا ہے۔ طبعی انسان سے وہ ابتدائی انسان مراد ہے کہ جس نے اعلیٰ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے مرحلہ میں قدم رکھا ہے اور انسانی روایات نے ابھی کوئی اثر نہیں کیا ہے۔

اس کے مقابل مصنوعی انسان ہے جو صنعت کا پیداوار ہے یعنی روایتی علم و عقائد اور احکامات و افکار کا ذخیرہ اس میں جمع ہو گیا ہے۔

چنانچہ وہ کہتا ہے:-

”موکل“ ان تمام احساسی قابلیتوں سے مستنفع ہو گا جن سے کہ ہم مستنفع ہوتے ہیں نیز اس کی ادراکی تمیز بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگی جیسا کہ اکثر وحشیوں کی ہوا کرتی ہے، اس میں بھی وہی جبلتیں ہوں گی جن کے متعلق ہم یہ فرض کرنے کے وجہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ تمام اگلی غلی دودھ پلانے والے جانوروں میں مشترک ہوتی ہیں۔

وہ بھی مختلف اشیاء و مواقع کے ادراک پر اپنی جبلتوں کے طبعی غایات کے حصول کی پیمائش کو شش کرتا ہے۔

اس کو بھی اپنی جبلتوں کی اشتہافروں، طلبوں اور ان ہندوئی تحریکات کا تجربہ ہوتا ہے جو ان جبلتوں کے لئے مخصوص ہیں۔

پیمائش کو ششوں کی کامیابی پر اس کو بھی خوشی یا تشفی ہوتی ہے اور ان کو ششوں میں ناکامی یا ان میں رکاوٹ پر افسوس و عدم تشفی کا تجربہ ہوتا ہے۔

یہ حسب باتیں تو اس میں ہوں گی لیکن زبان لے نام سے چند جذباتی چیزوں، ادراکوں

لے دستور نفسیات ص ۲۵۹، ولیم جیمز مترجم مولوی احسان احمد دیوبند، اے۔

اور چند اشاروں کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

پھر موگلی کا کردار بیان کرنے کے بعد کہتا ہے :-

”ہم فرض کر سکتے ہیں کہ طبعی انسان کچھ اس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے قبل اس کے کہ زبان اور مستقل اجتماعی روایات اس کو حیوانی کردار کی سطح سے بہت اونچا کرتے ہیں۔ اس زندگی میں عقل ماحول، ضمیر اور فرائض سب کے سب غائب ہوتے ہیں۔ اس زندگی میں مرگ کی خاطر وہ تلاش نہیں ہوتی جو الم کے اجتناب سے متغیر ہو جاتی ہے، نہ یہ زندگی زنجیری اضطرابات کا سلسلہ ہے، یہ جلی ہیمان اور خواہش کی زندگی ہے..... ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس سطح پر ہم نے انسان کو فرض کیا ہے اس پر وہ زیادہ تر درختوں پر رہتا تھا یا زمین پر، نہ ہم اس کی طرز معاشرت اور طریقہ دو باش کی تفصیل سے واقف ہیں۔

لیکن یہ تفصیل اور اس کی عام عادات خواہ درختی ہوں یا غیر درختی اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اسی قسم کی زندگی تھی جیسی کہ ہم نے تصور کی ہے یعنی اس قسم کی زندگی تھی جو ان جلی ہیمان کے تابع تھی جو دیگر اعلیٰ دودھ پلانے والے جانور کی کے جلی ہیمان کے مشابہ تھے، ان دونوں کی طرز معاشرت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ مقدم الذکر میں پیش بینی اور ربط و ضبط ہوتا ہے۔“

طبعی انسان میں حیوان سے | طبعی انسان "Nature Man" میں تدریج ترقی کا ذکر کرتے ہوئے
تدریج ترقی ہوئی ہے | کہتا ہے۔

”اس کا تخیل کسی اور حیوان کے تخیل کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کردار گزشتہ تجربات کے مطابق مستقبل کی زیادہ پیش بینی پر دلالت کرے گا اور آئندہ واقعات و حادثات کی روک تھام اور ان کی

۱۷ اساس انشیات ص ۴۰۔ ۱۸ ایضاً باب علم۔

تیار کی غرض سے وہ اپنے فعل کی زیادہ دودس اسکیم تیار کرے گا۔
 نیز اسکیم پر عمل کرنے میں وہ اور اس کے ساختی ایسا مؤخر و متوخر تعاون کریں گے
 کہ کوئی اور دودھ پلانے والا جانور نہیں کر سکتا ہے۔ لے
 ”موگلی“ میں حیوان کے مقابلہ میں تخیل کی اعلیٰ طاقت کا انکشاف اس طرح بھی ہوتا
 ہے کہ وہ زیادہ خود مختار ہوتا ہے، اپنے اعمال و افعال کو خود شروع کر سکتا ہے
 اور اپنی کوششوں کو بہت لمبے عرصہ تک جاری کر سکتا ہے۔

نظریہ جبلت اس بنیاد پر قائم ہے کہ | ان اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ نظریہ جبلت کی تمام
 انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ | ترغیبا داس پر قائم ہے کہ انسان حیوان کی ترقی یافتہ شکل

ہے، اور اس بنا پر دونوں کی جبلت میں یکسانیت فردی ہے، چنانچہ پروفیسر جس نے کہا ہے کہ
 ”انسان اصولاً بس ایک تقلید کرنے والا حیوان ہے، اس کی ساری تعلیم پذیری
 بلکہ اس کی ساری تمدنی ترقی کا دار مدار اس کی اسی خصوصیت پر ہے۔
 سنی لائنڈ مارگن نے کہا ہے کہ۔

”انسان ایک قوی الفکر حیوان ہے جو اپنے کردار کے نصب العین قائم کرتا ہے۔
 دوسری جگہ ہے۔“

”جب انسان انسان بنے اور اس نے اپنی اس نئی کتاب کی ہونی طاقت کا
 استعمال شروع کیا ہے، اس وقت اس نے اپنے احساسی تجربہ کی زندگی کو
 ہمیشہ کے لئے خیر باد نہیں کہا ہے، اس نے دراصل پرانی زندگی میں نفسی فعلیت
 کی اعلیٰ صورتوں کے آلات کی روح بھونکی ہے، ہر چند وہ اب بجائے ذی عقل
 بننے کے ناطق بن گیا ہے لیکن وہ ذی عقل بھی ہے اور ناطق بھی، اس نے اپنی

۱۔ اساس نفسیات ص ۲۷۷ ۲۔ اساس نفسیات ص ۲۷۷ ۳۔ پرنسپلز آف سائنس ص ۲۷۷

۴۔ مقدمہ نفسیات مقابلہ ص ۲۷۷ مترجم مولوی معتمد الرحمن۔

نظر حیوانی کے جذبات کو پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے ان جذبات کو مثالی اور خالص بنالیا ہے لے

اس نظر میں فطرتاً اخلاق | چونکہ انسان اور حیوان کی جبلت میں کوئی فرق نہیں ہے نیز انسان اصلاً عواطف کی گنجائش نہیں ہے | بس تقلید کرنے والا حیوان ہے اس بنا پر لازمی طور سے حیوان کی طرح انسان میں بھی فطرتاً اخلاقی عواطف نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ یہ عواطف غور و فکر اور وراثت وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں چنانچہ میکڈوگل معلمین اخلاق کے نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”معلمین اخلاق نے اخلاقی عواطف پر صفوں کے صفحے کا لے کئے ہیں لیکن اپنی بے ہودہ اور عامیانه اصطلاحات اور نفسیات سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ ان پر روشنی ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں لے

ہم کو اعتراض اور انسوس اس بات پر ہے کہ یہ لفظ انسانی اور حیوانی کردار کی جوہر مشابہت کو چھپانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو لوگ انسان کی مختلف حرکی قابلیتوں کو ”جلبتیں“ سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کے پیچیدہ تر کردار کو انعطافات کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اس غلط عقیدہ کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کہ جبلت ایک محض حرکی مشین کے ہم معنی ہے۔

ان لوگوں سے ہمارا یہ سوال شاید بجا نہ ہو گا کہ وہ اعلیٰ درجہ پلانے والے جانوروں کے کردار کو کس صنف میں شامل کریں گے؟ یہ جبلت کا نتیجہ ہے یا انعطاف کا؟ اگر یہ انعطافات کا نتیجہ ہے تو انعطافات اور جبلتوں میں کیا تعلق ہے؟ لے معلمین اخلاق کے ایک اور نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”فعل انسانی کا ایک اور نظریہ ہے جو معلمین اخلاق کے یہاں بہت محبوب ہے۔

لے مقدمہ نفسیات متقابلہ ص ۴۱۷ و ۴۱۸ لے اس نفسیات باب پنجم ۱۹۹ لے حوالہ بالا ص ۳۳

ان کا قول ہے کہ ہمارے کردار کی اعلیٰ صورتیں عقل "Reason" کا نتیجہ ہوتی ہیں..... ان کی اغراض کے لئے صرف یہ کافی ہے کہ عقل اعلیٰ ترین اصولِ فعل تسلیم کر لی جائے، ان میں سے بعض عقل کو ضمیر اور ارادہ کے ہم معنی سمجھتے ہیں لہٰذا مذہب کو فطری حیثیت حاصل ہے اور نظریہ جبلت میں مذہب کی حیثیت فطری ہے اور نہ اس داس کے لئے کوئی مستقل جبلت ہے کے لئے کوئی مستقل جبلت ہے بلکہ مذہب چند جذبات کا پیدا کردہ اور خود انسان کی ایجاد ہے چنانچہ مذہبی زندگی میں جو جذبات بطور جزءِ اعظم شامل ہیں مروج ذیل ہیں۔

۱) استغلام (۲) رعب اور (۳) حیرت، استغلام حیرت و عجز سے مرکب ہے۔
رعب۔ استغلام و خوف سے مرکب ہے، حیرت، رعب اور نازک جذبہ سے مل کر بنا ہے۔

دراصل اس نظریہ کے مطابق "مذہب انسانی قومیات و خیالات اور عقائد کے بتدریج ارتقار کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوا ہے حتیٰ کہ خالق کائنات بھی ذہنی ارتقار کی ایجاد ہے جس کی صورت یہ ہوئی کہ انسان میں ابتداءً جب کچھ شعور پیدا ہوا تو اس نے اپنے گرد و پیش حیرت انگیز نظام اور خوفناک مناظر کا مشاہدہ کیا، اس سے حیرت و خوف کے جذبات نمودار ہوئے پھر لامحالہ انسان کو خوفناک اور ڈراؤنی چیزوں سے اپنے تحفظ کی فکر ہوئی نیز سکون اور پناہ کے لئے کوئی راہ تلاش کرنی پڑی۔

چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد یہ بات انسان کے سمجھ میں آئی کہ ان خوفناک اور ڈراؤنی چیزوں کو خوفناک و لجاجت سے راہنی کیا جاسکتا ہے، یہیں سے پوجا پاٹ کی داغ بیل پڑی اور مختلف اشیاء کی پرستش شروع ہو گئی، پھر جس قدر شعور میں ترقی اور ذہنی بلندی حاصل ہوتی گئی مظاہر فطرت کی پرستش کی نوعیت میں تبدیلی ہوتی رہی اور بالآخر انسان اپنے تحفظ کی راہ تلاش نہ اساسی نفسیات۔ ۱۴۴ معاشرتی نفسیات باب سبزدہم ص ۳۱۶۔

کرتے کرتے موجودہ مذہب تک پہنچا اور ایک ایسے خدا کا قائل ہو گیا جو تمام طاقتوں کا خالق و مالک ہے۔

غرض مذہب اس طرح انسان کے احساسِ بچاؤ اور جذبہٴ خوف سے نمودار ہوا ہے اس کے تمام مراسم و اعمال خود انسان کے تراشیدہ اور وضع کردہ ہیں۔

مذکورہ بیان میں نظریہٴ جبلت کی جس انداز سے تشریح کی گئی ہے اس میں خالص انسانی کے لئے علیحدہ کوئی جبلت تسلیم کی گئی اور نہ کسی ایسی جوہری توانائی کا تذکرہ ہے کہ جس کی بناء پر انسان اور حیوان میں پیدا نشی امتیاز قائم ہوتا ہے۔

اس نظریہٴ مذہب کے ساتھ اسی طرح مذہب و اخلاق کا نظام جن بنیادوں پر اب تک چلتا رہا سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے | ہے اس نظریہ میں نہ صرف ان کو کوئی حیثیت دی گئی ہے بلکہ نفسیاتی طور پر ان کی تیج گئی کی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں مذہب کے ساتھ سمجھوتہ کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی جزء کی تعبیر و تشریح میں ایک گونہ مشابہت سے دونوں میں مطابقت کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ نظریہٴ جبلت میں چند بنیادی ذیل میں چند اشارات کئے جاتے ہیں جن سے فطرت انسانی تک اس خاصیاں اور کمزوریاں کی نارسائی واضح ہوتی ہے،

۱، خالق کائنات نے کائنات میں انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور جس قسم کی تخلیقی و تنظیمی سرگرمیاں وجود میں آتی رہتی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ انسان و حیوان دونوں کی نفسیات میں نمایاں اور بنیادی فرق ہے اور یہ فرق محض ارتقار کے نتیجہ میں نہیں ہے بلکہ فطری اور خلقی ہے۔

۲، انسان کو قصد و ارادہ کی ایسی مضبوط طاقت عطا ہوئی ہے کہ وہ جنتوں کی مخالفت کر سکتا ہے اور ان کے طبعی تقاضے اور مطالبہ کو روک سکتا ہے۔ بخلاف حیوان کے کہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے۔

(۳) بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مذہب و اخلاق کے اصول پر عمل کرنے میں جبلی تقاضوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اگر اس کی پوری زندگی میں حیوانی جبلتوں ہی کی کافورانی ہوتی تو اس صورت حال کی گنجائش نہ رکھ سکتی تھی، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جبلتوں کے علاوہ کوئی اور جوہری توانائی، تسلیم کی جائے جو انسان کے لئے مخصوص ہو اور حیوان سے اس کا تعلق نہ ہو۔

(۴) مادی زندگی کے علاوہ روحانی زندگی اور اس کے تجربات و مشاہدات بھی ہیں۔ اگر حیوان و انسان کے یکساں رجحانات و میلانات تسلیم کئے جائیں اور دونوں کے عواطف میں پیدائشی فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کی زندگی کی گنجائش نہیں نکلتی ہے جبکہ یہ مسلمات میں سے ہے۔

(۵) نظریہ جبلت کے مطابق انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ وراثت و روایات سے حاصل کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پسند و ناپسند کا معیار اس کو کہاں سے ملتا ہے کہ جس کی بناء پر بعض کاموں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند نیز بعض روایتوں کو قبول کرتا ہے اور بعض کو ترک کرتا ہے۔

لازمی طور سے جبلتوں کے علاوہ ایک ایسی توانائی "تسلیم کرنی پڑے گی جو انسانی خصوصیات کی ضامن اور پسند و ناپسند کے لئے "معیار" عطا کرنے والی ہے اور جس کا حیوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۶) انسان میں خود شعوری کا وصف ایسا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق خالق کائنات سے ہے جس قدر اس میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر زندگی میں صفات الہیہ منعکس ہوتی رہتی ہیں اور "تَخْلَقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ" (اللہ والے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ) کا عمل ظاہر ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ ان صفات کا تعلق حیوان سے ہے اور نہ ارتقائے نتیجہ میں اس کی نفسیت سے ابھرنے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

لہ قرآن اور علم جدید نظر سے دیکھنا چاہئے۔

(۷) انسان کی زندگی کا نظام صرف مادہ اور قوت پر نہیں قائم ہے بلکہ نور کے لئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سے بالاتر جبلت کے ماسوا ایک ذی شعور طاقت بھی ہے جو خصوصی اور پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود ہے اور اس کا کام دونوں میں ربط و اتحاد پیدا کرنا اور توازن برقرار رکھنا ہے، وہ ذی شعور طاقت فطرتِ صالحہ و سلیمہ (چہرہ قناتی) ہے، اگر ایک لمحہ کے لئے فطرت کو نظر انداز کر دیا جائے اور جبلت کی مطلق فرمانروائی تسلیم کر لی جائے تو پھر انسان اور درندہ کے اعمال و حرکات میں کوئی تفاوت نہیں باقی رہ سکتا ہے۔

(۸) انسان کی زندگی میں کچھ غفنی "تار" ایسے ہیں کہ ان کی رہنمائی کے لئے دجوان و حواس کے علاوہ عقل بھی ناکافی ہے جیسا کہ تجربات و مشاہدات سے ثابت ہے۔ ان کی رہنمائی "نہا" وحی الہی سے ہو سکتی ہے۔ اور اسی پر انسان کی سعادت و شقاوت کا دار و مدار ہے، اگر انسان کے سارے اعمال و افعال کی رہنمائی جلتیں قرار پائیں تو ان غفنی تاروں کی رہنمائی کس کے حصہ میں آئے گی؟ جس کے بغیر زندگی خود زندگی سے گریزاں ہو جاتی ہے۔

جدید تحقیقات سے | الفرض نظریہ جبلت میں بعض خامیاں اور کمزوریاں اس قسم کی موجود
میکڈوگل کی بے المینائی | ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فطرتِ انسانی تک اس کی رسائی نہیں
ہو سکی ہے، نیز اس کی تعبیر و تشریح میں بعض سوالات اس انداز کے پیش آئے ہیں کہ میکڈوگل
کے پاس ان کا کوئی معقول جواب نہ تھا، چنانچہ انہیں تمام باتوں کا نتیجہ تھا کہ نفسیات کے
باب میں اتنی تحقیقات کرنے کے باوجود خود میکڈوگل "نظریہ جبلت سے اپنے کو بڑی حد
تک مطمئن نہ کر سکا اور اپنی مشہور کتاب "اساس نفسیات" کے آخر میں لکھا ہے:-

"گزشتہ صفحات میں ممکن ہے قارئین کو محسوس ہوا ہو کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ اظہار
کے ساتھ اور مفردانہ و تکبرانہ انداز میں لکھا ہے گویا ذہنی عمل اور ذہنی ساخت

کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بیان بھی صحیح نہیں۔

لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بہترین بیانیہ جس پر میں تین سال کے گہرے مطالعہ کے بعد پہنچ سکا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میرے نتائج محض قابلِ عمل قیاسات ہیں جن میں ممکن ہے غلطی زیادہ ہو اور صحت کم لے

میکرو گلوبل اعتراض اور بعض ان مسائل | پھر میکرو گلوبل نے کھلے بندوں اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ فہرست جواب تک پردہ خفا میں ہیں ہے کہ ذہن و نفس انسانی کے بارے میں اب تک محض اسبجکٹ کی تعین سے زیادہ کچھ کام نہیں ہوا ہے اور بعض ان اہم مسائل کی فہرست پیش کی ہے جو اس کے نزدیک اب تک پردہ خفا میں ہیں جب تک ان سے پردہ نہ ہٹے اس باب کی بیشتر تحقیقات قطعی حتمی نہیں قرار پا سکتی ہیں۔ مثلاً۔

(۱) ذہن کی خلقی بنا کی ماہیت اور وسعت کیا ہے؟ اس مسئلہ کے دو بڑے حصے ہیں۔
 (الف) طلبی بنا کی ماہیت اور وسعت کیا ہے؟ جبئی بنا کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے اگر وہ زیادہ صحیح ہے تو کیا جبئی میلانات سادہ وحدی عناصر کی صورت میں متواتر ہوتے ہیں؟ یا یہ ان بڑے عواطف کی صورت میں موروٹی طور پر اس طرح منتظم ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں کہ ایک حد تک تمام افراد انسانی میں مشترک ہیں؟ اور بالخصوص یہ کہ کیا اخلاقی عواطف کے نشوونما کی کوئی خلقی قابلیت و صلاحیت ہے بھی؟

(ب) کیا عقلی ترقی کی جبلتوں، نظامِ عصبی کی مشکل پذیری اور نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی اسی عام قابلیت (جس کو ان صفحات میں عقل کہا گیا ہے) اور اعلیٰ مظاہر اس کو فزائست کا نام دیا گیا ہے) کے علاوہ کوئی اور خلقی بنا ہے؟

کیا جبلتوں کے ہیجان کے علاوہ کوئی خلقی ہیجان ایسا ہے جو ایک عام طریقہ سے عمل

لے اساس نفسیات ص ۶۱

کر کے عقلی ترقی کا باعث ہو؟ کیا ہمارے خلقی ساز و سامان میں کوئی چیز ایسی ہے جو کسی طریقہ سے اور کسی مددگاہی خلقی تقویٰ کے پرانے عقیدہ کو جائز ثابت کر دے؟
کیا کوئی خلقی و قوی میلانات ایسے ہیں جن میں میلانات کے علاوہ ہوں جو جہتوں کی ساخت و ترکیب میں شامل ہوتے ہیں؟

بالفاظ دیگر ان مخصوص عقلی صلاحیتوں کی خلقی بنا کیا ہے کہ جن کی وجہ سے ایک شخص دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے جو ایک خاندان میں موروثی معلوم ہوتی ہیں اور بعد کی نسلوں کے مختلف افراد میں نمودار ہوتی ہیں؟

اسی طرح ”میکڈوگل“ ارتقاء کے بارے میں کہتا ہے:-

کیا مستقبل ارتقاء کے اور زیادہ اعلیٰ مدارج اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟
مسئلہ روح اور جسم کے باہمی | ان سب سے زیادہ اہم و نازک مسئلہ ذہن و مادہ اور روح
تعلق کی اہمیت و نزاکت | و جسم کے باہمی تعلق کا ہے جس پر اب تک کوئی خاطر خواہ دریافت
نہیں ہو سکی ہے جیسا کہ کہتا ہے:-

میری مراد ذہن و مادہ یا روح و جسم کے تعلق کے مسئلہ سے ہے، میں نے صرف یہ کوشش
کی ہے کہ متعلم میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ اس اصلی مسئلہ پر کشادہ دل کے
ساتھ غور کر سکے جو نفسیات اور فلسفہ دونوں کے لئے بہت اہم ہے۔

اس مسئلہ کے ٹھیک حل ہونے سے مستقبل | دراصل فطرتِ انسانی تک رسائی کے لئے اسی مسئلہ پر
میں ارتقاء کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے | زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اگر اس تک ٹھیک
رسائی ہو گئی تو بہت سے لایحل مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اور بہت سوں کے لئے نہایت وسیع
راہیں پیدا ہو جائیں گی حتیٰ کہ ارتقاء جیسا عظیم مسئلہ بھی اس طرح حل ہو جائے گا کہ ارتقاء روحانی
کے لائق ہی مدارج طے کرتا جو اخلاقی کائنات سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔

لہٰذا اس نفسیات مسئلہ ۶۱۵ سے حوالہ بالا ۶۱۴ سے حوالہ بالا۔

(۳) نظریہ جنسیت

یہ نظریہ مشہور ماہر نفسیات فرائڈ "SIGMUND FREUD" (پیدائش ۱۸۵۶ء) کی طرف منسوب ہے۔

اس کی تشریح سے پہلے "فرائڈ" کے چند اصول رہبر اور چند سلمات کا جان لینا ضروری ہے تاکہ نظریہ کی اصل حیثیت متعین کرنے میں سہولت ہو۔

فرائڈ کے اصول رہبر | اصول رہبر

(۱) جس چیز کی ممانعت ہے اس کی خواہش ہونی چاہیے یعنی اگر لوگوں نے ایک چیز کے کرنے کی خواہش نہ کی ہوتی تو اس کے خلاف قانون و رواج میں ممانعت و رکاوٹ کبھی نہ ہو سکتی تھی۔

اس اصول کے مطابق جس چیز کی جس قدر زیادہ سختی کے ساتھ ممانعت ہے اس کی اسی قدر زیادہ سختی کے ساتھ خواہش بھی ہونی چاہئے۔ چنانچہ اپنے باپ کو مار ڈالنا۔ محرمات سے شادی کرنا اور قریبی اعزہ میں جنسی تعلقات وغیرہ خاص طور پر قابل نفرت فعل اور شدید جرم ہیں، ان سب کے ارتکاب کی اسی شدت کے ساتھ خواہش بھی ہونی چاہئے کہ جس کے روکنے کے لئے معاشرہ کو شدید مذمت اور سزا کی ضرورت پڑی ہے۔

(۲) جس چیز کا خوف ہو۔ بے غالباً اس کی خواہش ہوتی ہے اور خوف واصل خواہش کا نقاب ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں جو خوف پایا جاتا ہے وہ اکثر عجیب و غریب ہوتا ہے اور "فرائڈ" کو اس پر ناقابل قبول خواہشوں کے پردہ پوش ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔

(۳) کسی شخص کی عافیت سے متعلق غیر معمولی پریشانی ممکن ہے اس کو مضرت

پہونچانے کی غیر شعوری خواہش کا نقاب ہوا۔ یہ پریشانی اس خواہش پر پردہ ڈالے ہوئے ہو۔

فرائد کے سلمات | فرائد کے چند سلمات یہ ہیں۔

(۱) اسباب یعنی خواہشوں کی جستجو مافی میں کرنی چاہیے۔

(۲) ماضی حال کا دمہ دار ہوتا ہے۔

(۳) ہر قسم کا کردار محرک (خواہش) پر مبنی ہوتا ہے یعنی انسان کے تمام افعال ارادی و غیر ارادی اتفاقی اور ارادہ کے مخالف سب محرکات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔

اس طرح ہر قسم کی فعلیت تحرکی ہوتی ہے اور عملاً تحریک ہی کل نفسیات ہے، نیز ہر قسم کی فعلیت خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ خواہ یہ براہ راست ہو یا ہر مہیر سے ہو۔

(۴) محبت حقیقی معنوں میں جنسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔

نظریہ جنسیت کے مبادیات دستور | نظریہ جنسیت، ان امور سے بحث کرتا ہے جو فرد کی زندگی کی غیر شعوری گہرائیوں میں واقع ہوتے ہیں اور تحلیل نفسی کے ذریعہ ان تک پہونچا جاتا ہے۔

اس کی تحقیق و تدقیق میں خوابوں، لغزشوں، ظرافتوں اور خاص طور پر عصبی اختلال کو بنیاد بنایا گیا ہے یعنی ان چیزوں کی تحلیل میں "فرائد" کو جو رہی ہوئی خواہشیں اور گہری ملیں وہ زیادہ تر جنسی نوعیت کی تھیں۔ بالخصوص عصبی اختلال کی ہر صورت میں اس کو جنسی فرامیاں ہی نظر آئیں جو محض جنسی خواہشوں کو دبا دینے پر مبنی تھیں۔

"فرائد" کے نزدیک عصبی اختلال کی ابتدا "دبی ہوئی مطلق جنسیت" سے ہوتی ہے لیکن یہ دبی ہوئی مطلق جنسیت انہیں اشخاص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن پر زندگی کے کسی

سادہ مکتبہ نفسیات ۱۳۹ء ۲۷ء حوالہ بالا از منہ تا ۵۶۔

درد میں اعصابی حملہ ہوا ہو بلکہ ہر فرد میں زندگی کے اہم جز کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے اور کردار کی ایسی خصوصیتوں کا باعث ہوتی ہے جن کا سرسری نظر میں جنسیت سے تعلق ناممکن معلوم ہوتا ہے، گویا تین لفظ (۱) دلی ہوئی (۲) طفلی اور (۳) جنسیت فرائڈی نفسیات کے تین ستون ہیں۔

شعور اور لاشعور کی طرف | نظریہ جنسیت میں نفسِ انسانی کی تقسیم شعور اور لاشعور کی طرف
نفسِ انسانی کی تقسیم | کی گئی ہے۔

(۱) شعور نفسِ انسانی کا وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعہ انسان سوچنے، سمجھنے اور تصنیف وغیرہ کے قابل بنتا ہے۔

(۲) لاشعور۔ وہ حصہ ہے جو شعور کے نیچے موجود رہتا ہے اور انسان کے تمام جذبات و خیالات وغیرہ کا سرچشمہ بنتا ہے۔

یہ حصہ "شور" کے مقابلہ میں بہت بڑا ہے اور ان دونوں میں تقریباً ایسا ہی تعلق قائم ہے جیسا کہ جھاگ اور سمندر کے درمیان ہے یعنی شور جھاگ ہے اور لاشعور سمندر ہے۔ اس لاشعور میں ہر وقت ایک زبردست جنسی خواہش موجود رہتی اور انسان کو بے قرار و بے چین رکھتی ہے۔ شعور کے ذریعہ انسان اس کی تسکین کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہے لیکن احساس کے باوجود شور چند بڑی رکاوٹوں کی وجہ سے ان خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مستقل بے چینی و بے قراری لاحق ہو جاتی ہے اور پھر وہ جنون وغیرہ دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

یہ "رکاوٹیں" مذہب، قانون و اخلاق وغیرہ کی مصنوعی بندشیں اور سماج کے پُر فریب ڈھکوسلے ہیں جو جنسی تسکین کی راہ میں "آڑے" آتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل نہیں ہونے دیتے ہیں۔

لے حدت نفسیات باب پنجم و از ص ۱۴۱ تا ۱۴۸

لاشعور کی تمام تر نوعیت میں جنسی
 فریاد کے نزدیک لاشعور کی جنسی خواہشات حوالی میں نہیں
 مبتدعہ خواہشات کی کلا فرمائی
 پیدا ہوتی ہیں بلکہ ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت ان کو
 ساتھ لاتا ہے البتہ ہر دور میں اس کی مناسبت سے مظاہرہ کی شکلوں میں تبدیلی ہوتی رہتی
 ہے۔

مثلاً بچہ کا انگوٹھا چوسنا۔ چیزوں کو کاٹنا۔ مسنے میں رکھنا۔ ملنا۔ ملوانا۔ تھپکوانا وغیرہ
 سب جنسی خواہشات کی تشفی کا منظر ہیں۔
 اسی طرح بچہ کا پافانہ چشاب کرنا۔ چیزوں کی طرف دیکھنا۔ مسنے پھیر لینا۔ چیزوں کو چھانٹنا۔
 نیچے پھینک دینا۔ ٹانگوں اور ہاتھوں کی حرکات وغیرہ جو بھی بچہ کے لئے حسی اور از خود لذت کا
 باعث ہوں سب جنسی ہیں۔

پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو لڑکی کو باپ سے اور لڑکے کو ماں سے مقابلتہ زیادہ محبت
 ہوتی ہے یہ محبت بھی جنسی ہوتی ہے، اور اس کے ردِ عمل میں لڑکی کو ماں کے خلاف اور لڑکے
 کو باپ کے خلاف ایک قسم کی رقابت پیدا ہو جاتی ہے، یہ جذبہ رقابت بھی جنسی
 نوعیت کا ہوتا ہے۔

غرض فریاد ہر قسم کے محبت آمیز کردار، رفاقت و دوستی، فن موسیقی، علم و ہنر کے شوق
 کو جنسی لذت کے تحت داخل کرتا ہے حتیٰ کہ عالم نل چال میں کسی شے سے محبت کا تذکرہ اور
 کام کرنے کا شوق بھی اس کے نزدیک جنسی خواہشات سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح لاشعور
 یا تحت لاشعور کی تمام تر نوعیت میں محض جنسی محبت و خواہشات کے جذبہ کو کارفرما تسلیم
 کرتا ہے۔

لاشعور ہی کو جوہری پوزیشن حاصل ہے | نظر یہ جنسیت میں جوہری پوزیشن لاشعور کو حاصل ہے، شعور
 دراصل اسی کا جز اور حصہ ہے، اسی بنا پر اس کا اصل نام نظریہ لاشعور ہے۔

۱۔ قرآن اور علم جدید نظر فریاد اور جدت نفیات ۵۸ تا ۵۶

چنانچہ لاشعور کے بارہ میں فرائڈ کے خیالات درج ذیل ہیں۔
 "لاشعور ابلیتی ہوئی خواہش کی ایک دیگ ہے، اس کے اندر کوئی نظم اور کوئی
 سوچا سمجھا ہوا ارادہ نہیں۔ صرف لذت کی خاطر جنسی خواہشات کی تکمیل کا
 جذبہ ہے۔ منطق کے قوانین بلکہ اضداد کے اصول بھی لاشعور کے عمل پر
 حاوی نہیں ہوتے، مخالف خواہشات ایک دوسرے کو زائل کرنے کے بغیر
 اس میں پہلو بہ پہلو ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ لاشعور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو
 نفی سے مشابہت رکھتی ہو اور ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ فلسفی کا یہ دعویٰ
 کہ وقت اور فاصلہ ہمارے افعال کے لازمی عناصر ہیں، لاشعور کی دنیا
 میں غلط ہو جاتا ہے۔ لاشعور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو وقت کے تصور سے
 علاقہ رکھتی ہو، لاشعور میں وقت کے گزرنے کا کوئی نشان نہیں اور یہ ایک
 حیرت انگیز حقیقت ہے جس کے معنی سمجھنے کی طرف ابھی تک فلسفیوں نے
 پوری توجہ نہیں کی کہ وقت کے گزرنے سے لاشعور کے عمل میں کوئی تغیر واقع
 نہیں ہوتا۔ ایسی خواہشات عمل جو لاشعور سے کبھی باہر نہیں آئیں بلکہ وہ ذہنی
 تاثرات بھی جنہیں روک کر لاشعور میں دبا دیا گیا ہو لاشعور میں ہر لحاظ سے غیر
 فانی ہوتے ہیں اور سالہا سال تک اس طرح سے محفوظ رہتے ہیں گویا
 ابھی کل وجود میں آئے ہیں۔" ۱۷

اس نظر میں انسان کو حیوانی و شہوانی تقاضوں سے بلند کرنے والی کوئی "قوانانی" نہیں ہے بلکہ ہر ہے کہ جب لاشعور کو جنسی خواہش کی ابلیتی ہوئی دیگ تسلیم کیا جائے اور اس کی تمام تر نوعیت میں جنسی محبت و خواہشات کا جذبہ مانا جائے تو پھر شخصیت انسانی میں کون سی قوانان ایسی باقی رہتی ہے کہ جس کی سرگرمیاں حیوانی و شہوانی تقاضوں سے بلند ہوں اور انسان مطلوب

۱۷ قرآن اور ظلم بندید ص ۱۷۱

حیوان بننے سے محفوظ رہ سکے؟

چنانچہ اس نظریہ کے مطابق انسان نہ صرف یہ کہ شرمناک حیوانی اور شہوانی تقاضوں کا غلام بنتا ہے بلکہ فطرتاً "برا" اور پیدائشی بد بخت قرار پاتا ہے کیونکہ "فریڈ" نے لاشعور کے علاوہ شخصیتِ انسانی میں کوئی ایسی جوہری توانائی "نہیں تسلیم کی ہے جس کے تقاضے بلند ہوں اور اس کی مدد سے انسان شرمناک جنسی خواہشات پر قابو حاصل کر سکے۔
فوق الشور اور اغور کی حیثیت | بلاشبہ فریڈ کے نظریہ میں فوق الشور کا ذکر ملتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور والدین کے ساتھ جذبہٴ محبت میں کمی ہو جاتی ہے تو فوق الشور ہی ایک ایسا دھبہ ہے کہ بچہ کے سامنے "آورشون" کو پیش کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے مذہب، اخلاق، اور ضمیر وغیرہ کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔

اسی طرح فریڈ "ایغو" اور فوق ایغو قوتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لاشعور کو اندھا دھند جنسی خواہشات کی تکمیل سے ڈراتی دھمکاتی ہیں اور ہوش و توازن سے کام لینے کی تلقین کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ لاشعور ہی کو انسان کے تمام اعمال و افعال کا محرک و سرچشمہ مانتا ہے، اور ان سب کو کسی نہ کسی طرح لاشعور سے فیض یافتہ یا اس سے قوت حاصل کر نیا لاشعور کرتا ہے جس کی بنا پر ان کی فعالیت اس کے مقابلہ میں کمزور ہوتی ہے اور یہ جوہری توانائی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔

مذہب و اخلاق، علم و ہنر وغیرہ کا مقام | اس نظریہ کی چند کارگزاریاں یہ ہیں۔

(۱) انسان کی اعلیٰ مگر مریوں علم و ہنر، فلسفہ و اخلاق وغیرہ کی پائندہ اور مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ سب انسان کی ناقابلِ تسکین اور عبوراً ترک کی ہوئی جنسی خواہشات کو مہلانے کا ایک ذریعہ ہیں جب انسان فطرت کو اپنی جنسی اصل شکل میں مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ تو علم و ہنر، فلسفہ و اخلاق وغیرہ کی شکل میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

(۱۲) مذہب کی حقیقت صرف یہ ہے کہ (۱) جب بچہ بڑا ہو کر سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس کے والدین اس کی حفاظت اور غور و پرداخت کرنے سے غفلت میں تو وہ ایک آسمانی باپ (خدا) کی خواہش پیدا کر لیتا ہے اور پھر وہ باپ (خدا) اصلی باپ کی جگہ حکم و احکام کا سلسلہ جاری کرتا ہے (ب) یہ عام زندگی میں اس و سکون کی حالت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اپنی خواہشات کو دوسروں کے لئے قربان نہ کرے اور یہ ایثار و قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک انسان کے سامنے اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو لیکن دنیا میں چونکہ حقیقی معاوضہ کی کوئی صورت نہ تھی اس لئے انسان نے خدا نام خیالی معاوضہ کی شکل تجویز کی پھر خیالی معاوضہ ارتقائی مدارج طے کرتا ہوا مذہب کی موجودہ صورت کو پہنچا۔

(۱۳) اصول اخلاق دراصل سماج کی پیدا کی ہوئی ایک مصنوعی رکاوٹ ہیں تاکہ انسان کی جنسی خواہشات بے لگام ہو کر اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
(۱۴) ضمیر سماج کا پولیس مین ہے جو انسان کے شعور میں پہرہ دینے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔

(۱۵) نیک و بد کی تمیز محض فرضی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ ایسے "نظریہ" کی تعلیم و ترویج کے زمانہ میں انسانی اقدار و شرافت نیز مذہب و اخلاق وغیرہ کا جو حشر بھی ہو جائے وہ کم ہے۔

نظریہ جنسیت کا اصل تعلق دراصل یہ نظریہ نفسیات یعنی دوسری نفسیات سے نہیں نکلا "جنونیات" سے ہے بلکہ تحلیل نفس کے ذریعہ اطباء کے علاجوں سے پیدا ہوا ہے وسیع معنوں میں اس کا تعلق "جنونیات" سے بیان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لئے عقلی نفسیات کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۹۔ قرآن اور علم جدید ۱۹۔ ۲۰۔ مدت نفسیات باب پنجم۔

پھر فرائدؒ نے اس بات کوئی مرتبہ دہرایا ہے کہ اس کا نظریہ انسان کی کل ذہنی زندگی پر حاوی ہونے کا مدعی نہیں ہے بلکہ خاص طور پر اس رخ کی تشریح کرنا چاہتا ہے جسے دوسرے تمام نظریوں میں تاریک بھوڑ دیا گیا۔ لے

نظریۂ فرائدؒ کی خامیاں اور کمزوریاں | ماہرینِ نفسیات نے نظریۂ جنسیت کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں بیان کی ہیں حتیٰ کہ ”فرائدؒ“ کی نفسیات کا تجزیہ کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ خود جنسی خواہشات کا غلام تھا اس لئے ہر چیز کو وہ جنسیت ہی کی نگاہ سے دیکھتا تھا مثلاً اگر لاشعور میں تمام تر جنسی نوعیت کا جذبہ تسلیم کیا جائے تو آزادانہ جنسی خواہشات کی تسکین سے انسان کو کامل انبساط و آسودگی ہونی چاہئے مالا محکہ مشاہدہ ہے کہ آزادی انسان کو بالآخر زیادہ پریشان حال و مصیبت زدہ بنا دیتی ہے۔

اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کی فرمانروائی سے انسان کے فطری اقدار یا اعمال ہوتے ہیں، اور زندگی میں ایک خاص قسم کا ”خلل“ پیدا ہو جاتا ہے جس کے ”پر“ ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی اور تشنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ فرائدؒ کی نظریہ کے مطابق علم و ہنر اخلاق و فلسفیانہ نظریات وغیرہ انسان کی فطری خواہشیں اور اصلی طلب نہیں ہیں بلکہ سماج کے خوف سے مجبوراً ترک کی ہوئی جنسی خواہشات کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہیں گویا فطری خواہشات صرف جنسی ہیں اور یہ سب ان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ علم و ہنر وغیرہ کی صورت میں خواہشات کے بدل جانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر یہ خواہشات بدل کر بالکل متضاد صورت کیوں کر اختیار کر لیتی ہیں؟ یہ تبدیلی کسی قریب یا خواہشات کے مناسب صورت میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟

فرائدؒ کا اعتراف حقیقت | فرائدؒ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ علم و ہنر اخلاق وغیرہ کی

لے مجتہد نفسیات ص ۱۳۳

مشغولیت میں بسا اوقات وہ انبساط و آسودگی حاصل ہوتی ہے کہ اصل خواہشات کی تسکین سے بھی وہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ بدلی ہونی تشکیلی اکثر انسانی اقدار، نیکی و سچائی وغیرہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ”جنسیت“ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔

اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایک ”جوہری قوانین“ ایسی موجود ہے کہ جس کے خصوص قسم کے تقاضے اور مطالبے ہیں۔ انسان کے اعمال و افعال جس قدر اور جس حد تک اس کی موافقت کرتے ہیں اسی قدر فرحت و آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم و ہنر اخلاق وغیرہ حاصل اس کے اصل تقاضے اور مطالبے ہیں نہ کہ خواہشات کی بدلی ہونی تشکیلی ہیں۔

رہی وہ عارضی راحت و تسکین جو انسان کو آزادانہ خواہشات کی تکمیل سے ابتداء میں حاصل ہوتی ہے اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی سانپ کے کاٹے ہوئے کو ”نیم“ کی کڑواہٹ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور چڑھے ہوئے زہر کی دج سے کام و دہن کے سکون کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس سکون اور علم و ہنر والے سکون میں کتنا فرق ہے؟ اول الذکر اسی وقت تک ہے جب تک زہر کا اثر چڑھا ہوا ہے اور ثانی الذکر مستقل و پائدار ہونے کے ساتھ کسی عارضی سبب کا مرہون منت نہیں ہے۔

اصلیہ نظریہ پوری زندگی پر حاوی نہیں ہے | واقعہ یہ ہے کہ فرائد کا نظریہ نہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے اور نہ زندگی کے مختلف طبقات و عام حالات میں جاری ہے لیکن لازمہ ہی دور کی جنسی انارکی و ذہنی طوائف الملوک نے اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ جدید نفسیات کا وہ مرکز تو ہے اور اس کی خلاف ورزی صحت کے لئے مضر اور مختلف قسم کے دماغی امراض کا سبب قرار پا گئی ہے۔

فرائد کے نزدیک نفس کی تسکین انسان کی زندگی کے بعض طبقات کے بارے میں خود فراموشی کا عنصر
 عبادت و ریاضت سے ہی ہوتی ہے | ہے کہ نفس کی تسکین جنسی خواہشات کے علاوہ اور چیزوں
 سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ان کے ذریعہ دماغی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں مثلاً
 صوفیاء و زہاد کی عبادت و ریاضت کے طریقوں کے بارے میں اس کا خیال ہے
 کہ ان کی وجہ سے نفس انسانی کے مختلف حصوں میں رد و بدل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ
 کہتا ہے کہ:-

”بالکل ممکن ہے کہ صوفیوں کے بعض طریقے نفس انسانی کے مختلف طبقات
 کے معمولی تعلقات کو بدل ڈالیں مثلاً اس طرح سے کہ قوتِ ادراک ایغو“
 اور لاشعور کی بعض ایسی گہرائیوں پر حادی ہو جائے جو بصورتِ دیگر اس
 کی دسترس سے باہر ہوں۔

سوال یہ ہے کیا یہ طریقے ہمیں ایسے ابدی حقائق کی طرف رہنمائی کرتے
 ہیں جن سے ساری برکتوں کا ظہور ہوگا؟ یہ بات مشکوک ہے تاہم ہمیں
 تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی تحلیل نفسی کی معالجانہ کوششوں میں یہی طریق کار
 اختیار کر رکھا ہے کیوں کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ”ایغو“ کو مضبوط کیا جائے
 اُسے فوق الشعور سے الگ کر دیا جائے، اُس کا مطیع نظر وسیع کر دیا جائے
 اور اس کی تنظیم کو پھیلا دیا جائے تاکہ وہ لاشعور کے کچے اور حصوں پر حادی
 ہو جائے اور جہاں پہلے لاشعور تھا وہاں شعور موجود ہو جائے“ لے

دس نفسیات میں تحلیل نفسی کی بے وقعتی | فرائد کے اس اعتراف سے واضح ہوتا ہے کہ جو کام اس
 اور عبد الباقی نے خدا کی محبت کا ثبوت | نے تحلیل نفسی کے ذریعہ کیا ہے وہی کام صوفیوں کے
 عبادات اور ریاضات کے طریقوں سے ہوتا ہے۔

لے قرآن اہل علم جدید ص ۳۳

پھر ایسی حالت میں درسی نفسیات کے لئے تحلیل نفسی کے مذکورہ طریقوں اور ذریعوں کی کیا اہمیت باقی رہتی ہے جبکہ اس کی وجہ سے زندگی کے بہت سے گوشے تشنہ اور بہت سے راز مخفی رہ جاتے ہیں؟

اسی طرح جب جذبہ لاشعور کو جنسی خواہشات کے علاوہ صوفیوں کے عبادات و ریاضات کے طریقے مستقل طور پر آسودہ کر دیتے ہیں تو پھر اس جذبہ کی تمام تر نوعیت میں خدا کی محبت کیوں نہ تسلیم کی جائے؟ اور عبادات و ریاضات کے ذریعہ اس کی تسکین کا سامان کیا جائے؟ جبکہ جنسی محبت اور جنسی خواہشات کے تسلیم کرنے میں تسکین کے بجائے بالآخر پریشانی ہوتی ہے اور انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔

فرائد کی فطرت میں ابدی حقائق کی رہنمائی کا وجود	فرائد کا یہ سوال کہ ”کیا یہ طریقے ہمیں ایسے ابدی حقائق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن سے ساری برکتوں کا ظہور ہو گا؟“
---	--

در اصل اسی فطرت کی آواز ہے جس کو قدرت نے اول ہی دن سے انسان کے اندر ودیعت کی ہے اور اس کی بنا پر انسان کو حیوان سے پیدا نشی طور پر ممتاز پیدا کیا ہے۔ شخصیت انسانی میں ”فطرت“ کی گیرائی و گہرائی کا یہ حال ہے کہ نہ مقابل محاذ کی طاقت اس کی توانائی کو ختم کر سکتی ہے اور نہ زندگی کا کوئی ”موڑ“ اور ”موقف“ اس کو بدل سکتا ہے البتہ جب دوسرے مخالف موثرات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے تو پھر آنکھ کھول کر نمودار ہو جاتی ہے۔

نظریہ فرائد پر میکڈوگل کی تردید و تنقید	نظریہ جنسیت میں اسی قسم کی خامیوں اور بے ضابطگیوں کا نتیجہ تھا کہ ”فرائد“ اپنے دور کے ماہرین نفسیات سے یہ نظریہ نہ منواسکا اور انہوں نے کھل کر تردید کی۔ چنانچہ ”میکڈوگل“ نے اپنی مشہور کتاب ”اساس نفسیات میں“ لکھے ”
---	---

کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک کتاب جو انتہائی سردی میں ٹھٹھرتا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی

میں کوئی اس کی گنجبانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے اتفاق سے کسی انسان کا ادھر سے گزر جوتا ہے اور کتے کی حالت زار دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے بھراں تہائی محبت و ہمدردی کے عالم میں اس کو اپنے گھر لاکر زندگی بھر ہر طرح سے اس کی حفاظت و کفالت کرتا ہے اور مر جانے پر باقاعدہ اس کو دفن کرتا ہے۔ کیا اس "کتے" سے جو محبت و ہمدردی پیدا ہوئی اس میں بھی جنسی و شہوانی محبت کی کار فرمائی تھی؟ چنانچہ وہ کہتا ہے:-

"میں نے "کتے" کی مثال اس لئے لی ہے کہ اس سے "فرانڈ" کے اس عقیدہ کی

تردید ہوتی ہے کہ ہر محبت بالفرض جنسی و شہوانی جبلت کو شامل ہوتی ہے بلکہ

"ایڈلر" کی تردید | اسی طرح فرانڈ کا مشہور شاگرد الفریڈ ایڈلر (پیدائش ۱۸۷۷ء) اس نظریہ

سے مطمئن نہ ہو سکا اور برابر اس کی مخالفت کرتا رہا حتیٰ کہ اپنے استاد کی رفاقت بھی ترک

کر دی۔ "ایڈلر" نے فرانڈ کے ناسل بخش نظریہ لا شعور کی جگہ "حب تفوق" کا نظریہ

ایسا دیکھا کہ جذبہ لا شعور کی نوعیت جنسی نہیں ہے بلکہ "حب تفوق" ہے اور اس مخالفت

مذہب کا نام اس نے انفرادی نفسیات رکھا ہے۔

سی جی یانگ کی تنقید | ایسے ہی فرانڈ کا لائق شاگرد سی جی یانگ (پیدائش ۱۸۷۷ء) کہ جس

سے ہمیشہ گہرے تعلقات قائم رہے، وہ بھی اس نظریہ سے مطمئن نہ تھا، وہ فرانڈ کے

خیالات کو قیمتی اور انقلاب انگیز سمجھنے کے باوجود یک رخ اور خام بتاتا تھا۔ چنانچہ اس

نے مقابلہ میں زیادہ مکمل نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کا تحلیل نفسیات نام

تجزیہ کیا۔ لے ان نظریات کی صحت سے اس وقت بحث نہیں ہے، دکھانا صرف یہ ہے

کہ "فرانڈ" اپنے نظریہ کی خامیوں اور کمزوریوں کی بنا پر لائق شاگردوں تک کو مطمئن نہ

کر سکا تھا۔

لابد ہی دور میں اس نظریہ | غرض لامدہبی دور میں نظریہ جنسیت کی ترویج و اشاعت کی
 کی ترویج و اشاعت کی وجہ | وجہ یہ نہ تھی کہ جدید دنیا نے اس کے ذریعہ انسان کے غمی
 رازوں تک رسائی حاصل کر لی تھی یا یہ نظریہ فطرتِ انسانی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا
 کرنے والا تھا بلکہ یہ تھی کہ اس میں آزادی کی راہیں زیادہ کشادہ تھیں اور حیوانی و شہوانی
 تقاضوں کو پورا کرنے کی کھلے بندوں اجازت تھی۔

(۵) نظریہ اشتراکیت

یہ نظریہ کارل مارکس "KARL MARX" پیدائش ۱۸۱۸ء وفات ۱۸۸۳ء کی طرف منسوب ہے۔

حالات کا سرسری جائزہ | نظریہ اشتراکیت کی باقاعدہ ترتیب و تدوین اگرچہ بعد میں ہوئی ہے لیکن حالات کی فطری رفتار خود ایک خاص انداز کے مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھی اور وقتاً فوقتاً ایسی تحریکیں شروع ہو کر نظر آ رہی تھیں جو ایک طرف معاشرہ و سماج کی اندرونی زندگی کی ترجمان تھیں تو دوسری طرف آنے والے انقلاب کے لئے سامان فراہم کر رہی تھیں۔

چنانچہ اشتراکیت سے پہلے انگلستان ۱۸۳۳ء میں سرمایہ داری کے خلاف مزدوروں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی اور چند ہفتوں میں اس کے ممبروں کی تعداد پچاس لاکھ تک پہنچ گئی تھی، تحریک کے اغراض و مقاصد یہ تھے :-

"ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف مزدوری بڑھانے پر اتریں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماجی نظام اس طور سے بدلا جائے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر احسن پہلو کو ترقی دینے کے لئے پوری سہولت اور مواقع فراہم ہوں۔ لے اس میں توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت کا کوئی اصول نہ تھا بلکہ اخلاق و کردار کے ذریعہ کوشش تھی کہ اشتراکی اصولوں پر نوآبادیاں قائم کر کے سرمایہ داروں کو اشتراکیت لے سرمایہ ۹

کے عمامے سجائے جائیں لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط نے ذہنیوں کو اس قدر
سج کر دیا تھا کہ محض وعظ و پند سے کام چلنے والا نہ تھا بلکہ اس کے لئے مستقل انقلابی
جدوجہد درکار تھی، چنانچہ ایک عرصہ تک کوشش کے باوجود ایک بھی کارخانہ دار اس تحریک
کا ممبر نہ بن سکا اور چھ ماہ کے اندر تمام مزدوروں کو کارخانہ سے نکال دیا گیا جو اس
”سبھا“ کے ممبر تھے،

چارٹڈ تحریک | تحریک کے لیڈروں کو اس جارحانہ کارروائی سے سخت مایوسی ہوئی اور
بالآخر یہ تحریک ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد چارٹسٹ نام سے دوسری تحریک شروع
ہوئی جو اس سے زیادہ ترقی یافتہ تھی جیسا کہ ذیل کے چند اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے

”انسان ترقی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے امیر طبقہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی

ہے کہ غریب کو نہ ابھرنے دیا جائے اور کیوں نہ ہو غریب کی غربت ہی سے تو

امیر کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ امیر طبقہ اپنے رویے کو کتنا ہی اخلاقی ثابت

کرنا چاہے لیکن یہ حقیقت کبھی نہیں چھپ سکتی کہ امیر طبقہ غریب کو برابر لوٹ

کھسٹ رہا ہے۔

”دنیا کے تمام توہمات کی جڑیں یہی راز ہے کہ توہمات پھیلا کر امیر غریب کو

ہمیشہ کے لئے غریب رکھنا چاہتا ہے، انسان کی یہ خواہش کہ وہ دوسرے کی

محنت سے فائدہ اٹھائے انسانیت کا بنیادی گناہ ہے، سب گناہ اسی

واحد گناہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہی وہ گناہ ہے جس نے دنیا میں نفاق اور

فساد پھیلا رکھا ہے اور انسانی تاریخ کو ظلم و ستم کی ایک داستان بنا رکھا ہے۔“

اس تحریک کے لیڈروں کا یہ خیال بھی تھا کہ غریب طبقہ کی تباہی کا ذمہ دار سرمایہ دارانہ

طریقہ پیداوار ہے چنانچہ

”ہم انفرادی طور پر سرمایہ دار کو موجودہ سماجی تباہی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے

ہیں، ایسا کرنا بے انصافی ہوگی، یہ تباہی غلط سماجی نظام کا نتیجہ ہے، اس نظام کے طریقہ کار پر کسی واحد سرمایہ دار کو اختیار نہیں ہے، سرمایہ دار بھی اس نظام سے مجبور ہے۔“

فرانس اور انگلستان کی اٹھارہ سالہ جنگ کی توجیہ ان لیڈروں کی نظر میں یہ تھی۔ یہ لڑائی اس لئے ہوئی کہ انگلستان کے سرمایہ داروں کے لئے لڑائی کرنا سود مند تھا کیونکہ ہماری سرمایہ داری جماعت انقلاب کو دبانا چاہتی تھی اور اپنی تجارت کے لئے مندری پیدا کرنا چاہتی تھی۔ لہ

تحریکوں کی ناکامی کی وجہ | مورخین کے نزدیک پہلی تحریک کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی واضح پروگرام نہ تھا اور دوسری کی وجہ یہ ہوئی کہ پروگرام کے باوجود موجودہ دور کے مطابق سرمایہ کی ”سائنٹفک“ تحلیل نہ کی جاسکتی تھی لیکن مہقرن کے نزدیک ان دونوں کی بظاہر ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی زندگی میں ابھی انگریز و سوائی کی وہ طاقت نہ پیدا ہوئی تھی جو نئے انقلاب کو جذب کرنے کے لئے درکار تھی یا وہ طرف نہ تیار ہوا تھا جس میں زندگی کی نئی عمارت سما سکتی۔

غرض ان دونوں کی ناکامی کے بعد ”کارل مارکس“ نے اشتراکیت کی ترتیب و تدوین کا پروگرام بنایا اور ان تمام محرکات و عوامل سے فائدہ اٹھایا جواب تک اس راہ میں حاصل بنے تھے۔

نظریہ کو جانچنے کے لئے چند اصول | کسی ”نظریہ“ کی اصل ”تہ“ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تین حیثیتوں سے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔۔

(۱) انسان اور کائنات کو اس میں کس نقطہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے؟

(۲) اس کا تعلق زندگی کے کسی ایک شعبہ سے ہے یا وہ پوری زندگی پر محیط ہے؟

لہ سرمایہ مناد

(۳) زندگی میں اس کے اثرات کس قسم کے ظاہر ہو رہے ہیں؟
یہ تین حیثیتیں گویا تین اصول ہیں جو نظریہ کو جانچنے اور معاشرتی فلاح و بہبود
میں اس کے مقام کے تعین کے لئے ناگزیر ہیں۔

جب اشتراکیت کو ان اصولوں پر جانچا جاتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ
یہ نظریہ لامذہبی دور کے گذشتہ تمام نظریات سے ترقی یافتہ ہے اور ان کو عملی شکل میں
متشکل کر کے لامذہبیت کو انتہائی مراحل تک پہنچانے والا ہے جیسا کہ کارل مارکس
اور دوسرے اشتراکی لیڈروں کی درج ذیل تشریحات سے ظاہر ہوتا ہے۔

اشتراکی فلسفہ کی تشریح | کارل مارکس نے اشتراکی فلسفہ کو اس طرح بیان کیا ہے:-

میرے سارے غور و فکر کا مرکزی تصور جس سے میں نے تمام دوسرے
نتائج اخذ کئے ہیں یہ ہے کہ ایک جماعت کے افراد اپنی اقتصادی ضروریات
کی تکمیل کا سامان پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص
قسم کے معاشی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ان تعلقات کے
ظہور میں ان کی خواہش یا مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور ان کا سارا دار و مدار
کسبِ معاش کے ان قدرتی مادی ذرائع پر ہوتا ہے جو کسی خاص وقت
پر موجود ہوں، ان تعلقات کا مجموعہ جماعت کا ”معاشی نظام“ کہلاتا
ہے اور یہی نظام وہ اصلی بنیاد ہے جس پر سیاست اور قانون کی ساری
عمارت کھڑی کی جاتی ہے اور جو خاص قسم کے اجتماعی تصورات کو پیدا
کرنے کا موجب ہوتا ہے، گویا مادی ضروریات کو پیدا کرنے کا طریق
انسان کی ساری اجتماعی سیاسی اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔
یہ انسانوں کے نظریات اور تصورات نہیں جو ان کی مادی زندگی کو معین
کرتے ہیں بلکہ یہ ان کی مادی زندگی ہے جو ان کے تصورات اور نظریات

کو معین کرتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد ضروریات کی مہم رسانی کے قدرتی ذرائع ترقی کر کے ایک ایسے مرحلہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ افراد کے موجودہ معاشی تعلقات کے ساتھ یا ملکیت کے ان تعلقات کے ساتھ جن میں وہ پہلے مل کرتے رہے ہیں مزاحم ہونے لگتے ہیں۔

اگرچہ یہ تعلقات خود بھی ذرائع پیداوار کی نشوونما کی ایک خاص شکل کی حیثیت رکھتے ہیں تاہم یہ ان کی نشوونما کے لئے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

اُسی حالت میں اجتماعی انقلاب کے ایک دور کا آغاز ہوتا ہے معاشی بنیادوں کے بدلتے ہی ان کے اوپر کی ساری تعمیر مندرجہ، اخلاقی، روحانی، سیاسی، قانونی اور علمی نظریات و تصورات، بتدریج یا فی الفور بدل جاتی ہے، اس تغیر پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس مادی تغیر میں جو ضروریات زندگی کی مہم رسانی کے لئے ضروری اقتصادی حالات کے اندر درونما ہوتا ہے (اور جس کا صحیح اندازہ لگانا ایسا ہی آسان ہے جیسا کہ قوانین طبعی کے عمل کا اندازہ لگانا) اور اس تغیر میں جو قانونی، سیاسی، مذہبی، ہنری یا علمی تصورات، مختصر یہ کہ نظریات میں رونما ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ سے لوگ اس تصادم کا احساس کرتے ہیں اور اسے اپنی جدوجہد سے انجام تک پہنچاتے ہیں فرق کرنا چاہئے جس طرح ہم ایک فرد انسانی کی شخصیت کا صحیح اندازہ اس رائے کی بنیاد پر قائم نہیں کر سکتے جو وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے اسی طرح ہم اس قسم کے اجتماعی تغیر کے دور کی ماہیت کا صحیح اندازہ اس کے تصورات اور نظریات سے نہیں لگا سکتے بلکہ ہمیں چاہئے کہ ہم ان تصورات اور نظریات کا سبب مادی زندگی کے

اندرونی تضاد میں یعنی اس تضاد میں تلاش کریں جو سامانِ زندگی پیدا کرنے والی اجتماعی قوتوں اور ان معاشی تعلقات کے درمیان جن کے ذریعہ سے سامانِ زندگی پیدا ہو رہا ہے رونما ہونے کو بنیاد ہوتا ہے۔ لہ

اینگلز کا اختصار | اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ "مارکس" نے اپنے فلسفہ میں صرف معاشی و اقتصادی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی ہے بلکہ اس نے پوری زندگی کے لئے نیا فلسفہ وضع کیا ہے جس میں انسان کی مادی ضروریات کو مقصدِ حیات قرار دے کر تمام اخلاقی ردحانی اور علمی اقدار کے لئے اس کو "محور" بتایا ہے، مزید وضاحت "اینگلز" پیدائش ۱۸۱۸ء وفات ۱۸۹۰ء کے اس بیان سے ہوتی ہے :-

"مارکس" نے اس سادہ حقیقت کا کھوج لگایا کہ اس سے پہلے کہ انسان سیاست، علم، ہنر، مذہب وغیرہ میں دل چسپی لے سکے یہ ضروری ہے کہ اُسے خوراک، پانی، کپڑا اور مکان میسر ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے اس سامان کی بہم رسانی جو فوری طور پر ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک قوم یا ایک دور کی نشوونما کا موجودہ مرحلہ بھی وہ بنیادیں ہیں جن پر سیاسی رسم و رواج اور قانونی نظریات اور ہنری بلکہ مذہبی تصورات تعمیر کئے جاتے ہیں یعنی اول الذکر کو ایک سبب یا اصل کے طور پر پیش کرنا چاہئے حالانکہ آج تک اول الذکر کی تشریح کے لئے اکثر مؤرخان ذکر کو ایک سبب کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے :- لہ

ایک غلط فہمی کا ازالہ | جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اشتراکیت صرف معاشی حل ہے جس کا انسانی اقدار و دیگر ضروریات سے کوئی تضاد نہیں ہے انھیں "اینگلز" کی یہ عبارت ملاحظہ کرنی چاہئے :-

لہ اقتباس از قرآن و عظیم جدید۔ لہ حوالہ بالا۔

”کائنات کی وحدت اس کے وجود میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی
 لذت میں ہے اور بات ایسی ہے کہ فلسفے اور طبیعیات کے طول طویل اور
 آہستہ رد و ارتقار سے ثابت ہو چکی ہے حرکت ہی ہے جس سے مادے کا
 وجود عبارت ہے کہیں اور کبھی کسی طور پر بھی مادہ بغیر حرکت کے نہیں رہا
 ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حرکت بغیر مادے کے وجود رکھتی ہو، اب اگر
 سوال کیا جائے کہ پھر خیال اور ادراک کی حقیقت کیا ہے اور ان کا وجود
 کہاں سے آیا تو مکمل ہوئی بات ہے کہ وہ انسانی دماغ کی پیداوار ہیں اور
 خود انسان عالم فطرت کی پیداوار ہے اور اپنے ماحول میں اور اپنے
 ماحول کے ساتھ نشو و نما رہتا گیا ہے پھر کسی کے ساتھ یہی صاف ہے کہ
 انسانی دماغ جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ بھی آخر تک تجزیہ کیا جائے تو خود
 عالم فطرت کی ہی پیداوار ہے اور وہ عالم فطرت کے باقی رشتے کے متضاد
 نہیں بلکہ عین اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام تر فلسفے کا خاص طور سے
 ہمارے زمانہ کے فلسفہ کا سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ فکر اور وجود
 روح اور عالم فطرت کا باہمی تعلق کیا ہے دونوں میں سے کون مقدم ہے
 روح یا فطرت؟ فلسفیوں نے اس سوال کے جواب دے کر خود کو دو بڑے
 گروہوں میں تقسیم کر لیا ہے فلسفیوں کا وہ گروہ جو اس پر زور دیتا ہے
 کہ روح کا وجود عالم فطرت سے پہلے تھا اور اس بنا پر وہ اس نتیجے پر
 پہنچتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کسی نہ کسی شکل میں ہوئی۔ اس گروہ کو عینیت
 پرست کہا جائے گا فلسفیوں کا دوسرا گروہ ہے جو عالم فطرت کو بنیادی
 طور سے اول مانتا ہے یہ گروہ مادیت کے ماننے والوں کے مختلف نظریات
 سے تعلق رکھتا ہے۔ مارکس نے قطعی طور پر صرف عینیت پرستی کو ہی رد

نہیں کیا ہے جس کا کسی نہ کسی صورت میں مذہب سے سمبندھ رہا ہے بلکہ ان خیالات کو بھی نہیں بخشا ہے جو خاص طور سے عہدِ حاضر میں برسی طرح پھیلے ہوئے ہیں یعنی حیوم اور کانت فلسفیوں کے نظریات کو اور تشکیک تنقید و تنقیحِ مثبتی وغیرہ کی مختلف صورتوں کو بھی رو کر دیا ہے۔ مارکس نے اس طرح کے فلسفے کو آئی ڈیل ازم "IDEALISM" کی "رجعت پرستانہ" رعایت کہا ہے اور اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ "شرما حضوری سے مادیت کو قبول کر کے دنیا بھر کے سامنے اس سے انکار کر دیا جائے"۔ لہ

اشتراکی فلسفہ کی بنیاد مادیت پر قائم ہے | اشتراکیت کی بنیاد فلسفہ مادیت پر قائم ہے جس کا ذکر قدیم فلسفہ میں موجود ہے اور جدید دور میں فیورباخ "FEUERBACH" "ہیدائش" ۱۸۴۸ء وفات ۱۸۵۸ء نے اس کو مزید وضاحت و استقلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ فلسفہ مادیت مذہبیات و دینیات بلکہ ہر طرح کی مابعد الطبیعیات کے خلاف مستقل جہاد ہے۔

کارل مارکس اسی کا معتقد تھا اور اس کے تسلسل و ہموازی یا جامع و مانع ہونے میں اس کو جو خامیاں نظر آئیں ان کو دور کر کے جدید انداز میں اس نے پیش کیا ہے مثلاً اشتراکی لیڈروں کے الفاظ میں یہ خامیاں ہیں کہ

(۱) مادیت کے نظریے نمایاں طور پر "میکانکی" ہیں جو کمسٹری اور بالولوجی کی جدید ترین ترقیوں سے واسطہ نہیں رکھتے ہیں۔

(۲) مادیت کے پرانے نظریے تاریخی اور جدلیاتی عمل سے بالکل بیگانہ تھے اور سنجگی، ہموازی اور جامعیت کے ساتھ ارتقاء کے نظریے سے پوری طرح وابستہ نہیں رہتے تھے۔

لہ کارل مارکس ص ۳۳

(۳) مادیت کے پرانے نظریے ”انسانی جوہر“ کو مطلق شکل میں دیکھتے تھے یہ نہیں کہ اس کو خاص تاریخ کی تسلسل میں تمام سماجی تعلقات کا ایک مجموعہ سمجھ کر دیکھیں، یہی وجہ تھی کہ مادیت کے تمام پرانے نظریے دنیا کی صرف ترجمانی کر دیتے ہیں حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو بدل دیا جائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ پرانے نظریے انقلابی عمل سرگرمی کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اشتراکیت کی توثیق کے لئے ”ڈارون کے نظریے ارتقار“ سے کام لیا گیا ہے اور اس کی مدد سے تاریخ کا مادی نظریہ رکھ انسان تاریخ کی ہر سوسائٹی میں پیداوار اور پیداوار کی اجناس کا تبادلہ ہر شل نظام کی بنیاد رہا ہے) وضع کر کے سماجی ارتقار کا قانون دریافت کیا گیا ہے جیسا کہ ”اینگلز“ نے مارکس کی قبر پر تحریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

”ڈارون“ نے قدرت اور مارکس نے سماجی ارتقار کا قانون دریافت کیا۔ اس نے موجودہ سرمایہ دارانہ دور اور بورژوائی سماج کے محرکات بتائے اس کے قدر زائد کے نظریہ نے علم المعیشت کی گتھیوں کو سلجھایا۔ مارکس نے ہم کو یہ سمجھایا کہ انسانوں کو سیاست، علوم و فنون اور مذہب کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے سے پیشتر کھانے پینے اور مٹھنے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی ملک کے دستور، اصول، قانون، علوم و فنون اور ایک حد تک ملک کے باشندوں کے مذہب کی شریعت کے بنیادی اصول کسی سماج کے اقتصادی حالات میں پنہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی ملک کے آئین و قوانین اور مذہبی تخیلات کی بابت یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیوں اور کس طرح پیدا ہوئے؟ تو اس ملک کی اقتصادی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہئے

لے کامل مارکس ص ۵۴

کیوں کہ کسی زمانہ کے اقتصادی حالات ہی ان خیالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ لے

”ڈارون“ کا ارتقائی قانون حیاتیاتی مرحلہ کا ہے اور ظہور انسان پر ختم ہو جاتا ہے

لیکن ”مارکس“ کا ارتقائی قانون انسان سے شروع ہو کر معاشی نظام کو اپنا راستہ بناتا اور عالمگیر اشتراکی انقلاب کی طرف حرکت کرتا ہے، اس طرح کہ مادہ ترقی کر کے جب انسان تک پہنچتا تو اس نے پیداوار و طریق پیداوار مادی ضروریات کو اپنا نصب العین بنایا اور تدریجاً ارتقاء کے نتیجہ میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اور بالآخر پوری دنیا میں ایک اشتراکی انقلاب رونما ہو جائے گا۔

نظریہ جبلت و جنسیت	اشتراکیت میں اوپر بیان کئے ہوئے نظریہ جبلت و جنسیت
دونوں کا مظاہرہ ہے	دونوں کا مظاہرہ پایا جاتا ہے کیوں کہ اس نظام میں نہ

زندگی کے باریک تاروں کو چھیڑنے کی کوئی کوشش ہوئی ہے اور نہ فطرت و غیر زندگی کے مؤثرات و محرکات کو تسلیم کیا گیا ہے، بس اصل زندگی انسان کی اقتصادی حالت اور اس کی حیوانی ضروریات ہی کو قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ”اشتمالی منشور“ میں ہے۔

”کیا اس چیز کو ذہن نشین کرنے کے لئے کہ مادی حالات کے بدلنے سے

انسانی افکار و نظریات سماجی تعلقات اور معاشری حالات بدلتے

رہتے ہیں کسی گہرے مطالعہ اور ژرف نگاہی کی ضرورت ہے؟ افکار

کی تاریخ سے اس کے سوا کچھ اور نہیں ثابت ہوتا کہ فکر انسانی مادی

حالات کے بدلنے سے متغیر ہوتا رہتا ہے۔ ۳۸

مارکسی عقیدہ کے مطابق انسانی سوسائٹی کے نشوونما میں ہمیشہ ایک ہی خیال

کام کرتا رہا ہے اور وہ یہ کہ اولین ضروریات زندگی کس طرح فراہم کی جائیں اور

۳۸ سرمایہ ۳۹ اشتمالی منشور ۳۸

کسب معاش کے ذرائع کا تحفظ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کی سبیل اس طرح نکالی گئی کہ

”آئین حکومت و قوانین معاشرت کی پابندیاں لازم کی گئیں لیکن انسانی خصلت ہے کہ قانونی پابندیاں ناگوار گذرتی ہیں اس لئے فلسفہ کی منطق اور مذہبی احترام کی ضرورت ہوئی، اس طرح آئین حکومت طرز معاشرت فلسفہ اور مذہب وغیرہ ان سب کی تہ میں اقتصادی ضروریات کا راز مخفی ہے۔“ لے

ماہل بحث | مذکورہ اقتباسات سے ظاہر ہے کہ۔

(۱) اشتراکیت میں انسان اور کائنات کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے جس میں خدا، روح، مذہب اور اخلاق وغیرہ انسانی اقدار کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ یہ سب معاشی حالات کے تابع انسان کے وضع کردہ ہیں۔

(۲) اشتراکیت صرف معاشی نظام نہیں ہے بلکہ ایک مستقل فلسفہ ہے جو معاشی راہ سے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے اور مخصوص طریقہ پر زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔

(۳) اس فلسفہ پر ٹھیک ٹھیک عمل درآمد کی صورت میں جس قسم کی سوسائٹی برائے کار آتی ہے اس سے چھٹی صدی عیسوی کی مزوک ایرانی تحریک کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جس میں مزوک نامی مجوسی پیشوا نے ہوا۔ پانی کی طرح زر زمین، اور زن تینوں کو مشترک ملک قرار دیا تھا اور جس کا شعار عام اباحت اور اقوال و افعال میں آزادی تھی لے

لے انقلاب روس ۶۹ لے المل وائل، ج ۱، ص ۶۶

حقیقی مذہب کے ساتھ بھوتہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا

ظاہر ہے کہ ان حالات میں مذہب کے ساتھ کسی قسم کے بھوتہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے خود مارکس بھی کہا کرتا تھا کہ مذہب انسان کے دل و دماغ پر وہی اثر کرتا ہے جانیوں کرتی ہے۔ لہٰذا اور لینن نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ

”ہم یہ بات یقیناً کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ پادریوں، جاگیرداروں اور بورژوا طبقہ نے خدا کا نام اس لئے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے لوٹ کھسوٹ پر مبنی مفاد کی تکمیل کر سکیں۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ اشتراکی لیڈروں کو حقیقی مذہب سے سابقہ ہی نہیں پڑا، ان کے سامنے مروجہ دو قسم کے مذاہب تھے۔

(۱) قومی مذہب، جو زندگی کی کشمکش سے گریز کی تعلیم دیتا ہے اور مذہبی انسان جمود و خمور کی نذر ہو کر نہایت تنگ دائرہ میں محدود ہو جاتا ہے۔

(۲) سیاسی مذہب، جو سیاست کے لئے بطور آلہ کار استعمال ہوتا ہے اور اس میں انسان کا مفاد مذہب پر غالب آ جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں مذہبوں نے ہمیشہ طبقاتی کشمکش کو فروغ دیا ہے اور سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ ذہنیت کی پشت پناہی کی ہے اس طرح انسانیت کی تذلیل میں جاگیرداروں اور مذہبی نمائندوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا ہے۔

لیکن جہاں تک حقیقی مذہب کا تعلق ہے اس کی بنیاد ہی طبقاتی کشمکش کو ختم کر کے مساوات پر قائم ہوتی ہے، اس کی نظر میں عزت و شرافت کا معیار امارت و ثروت نہیں ہے بلکہ اخلاق و کردار کی استواری ہے، وہ فرائض کی اہمیت پر زیادہ زور دیتا ہے اور حقوق کو اس سے متعلق کرتا ہے، یعنی جس طرح اس کی عدالت

لے انقلاب روس ص ۲۷۷ لینن کی مجموعی تحریریں ج ۲

سے ہر شخص کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ضروریاتِ زندگی سے مستفیع ہو اس سے زیادہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو زندہ رہنے دے اور ایثار و قربانی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے اور اس طرح خود کو فناء کر کے دوسرے کے بقا کا سامان فراہم کرے یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے بروئے کار آنے کے وقت ہمیشہ غبار اور ایثار پیشہ لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور سرمایہ دار مذہبی نمائندوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔
غرض لامذہبی دور اپنے پچھلی مراحل طے کر رہا ہے اور دنیا افراط و تفریط کی راہوں کا تجربہ کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنے والی ہے۔

ایسی حالت میں مذہبی مفکرین کا فرض ہے کہ وہ حقیقی مذہب کی "نشاۃ ثانیہ" کی فکر کریں اور اس کے حدود و قیود متعین کر کے جذبات کی ماری دنیا کو مذہبی عدل و انصاف کی طرف دعوت دیں۔

محمد تقی امینی

یکم مئی ۱۹۶۴ء

shad
۱۹۶۴

مَلِكِي دَارُ الْكِتَابِ

یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

9010549
Book Traders
70.