

فلسفہ کیا ہے؟

(۴)

ازدکثر میر ولی الدین صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی، پروفیسر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن۔

(۲) فلسفیانہ غور و فکر کے لئے علم کا یہ بالکل صحیح ہے (جیسا کہ ہم بتاتے ہیں) کہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ضرور ہوتا ہے ایک عظیم الشان ذخیرہ ضروری ہوتا ہے خواہی بخوابی وہ فلسفیانہ غور و فکر کرتا ہے۔ ہر شخص نے اپنی زندگی میں فلسفیانہ استعجاب کے ساتھ ضرور پوچھا ہوگا کہ ۵

معلوم نشد کہ در طرب خاطر خاک نقاش من از بہر چہ آراست مرا ؟

اور شاید اس کے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہو۔ اس کوشش میں جس مواد کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس نے استعمال کیا ہوگا وہ وہی جو اس کے سماجی و مادی ماحول سے حاصل ہوا ہے۔ کائنات اور حیات کی ماہیت و غایت کے متعلق کسی نقطہ نظر کے اختیار کرنے کے لئے انسان کو ابتدا تو وہیں سے کرنی پڑتی ہے جہاں وہ ہے اور اسی مواد کو کام میں لانا پڑتا ہے جو وہ رکھتا ہے۔ تاہم ایک لمحہ غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام فرائض انسانی میں سے فلسفی ہی وہ فرد بشر ہے جس کو سب سے زیادہ واقعات و معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالفاظ مختصر وہی اس علم کا زیادہ حاجت مند ہوتا ہے جس کی علوم مخصوصہ میں تنظیم کی گئی ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے اس راز کو کھولے جس کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ رع کھلتا نہیں کھل کر بھی عجب راز ہے یہ!

اگر بغرض محال وہ تمام علوم مخصوصہ کے طریقوں اور ان کے مسلمات و مفروضات و نتائج و نتائج آگاہ ہو سکے اور نیز مذہب اخلاق اور فنون لطیفہ کا بھی نکتہ رس طالب علم ہو سکے تو اس کو ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لئے کہ فلسفی ان حقائق سے بحث کرتا ہے جو اساسی ہیں اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اقدار و معانی

کی بصیرت رکھتا ہوا اور اسی لئے اس کا علم نہایت مفصل اور جامع ہونا چاہئے۔ اسی لئے فلسفہ مشکل ہے آسان نہیں۔
کائنات کی گتھی سلجھانے کی کوشش جو ان مردوں کا کام ہے بچوں کا نہیں، پر نابالغ کا نہیں کیونکہ اسے
اس دشت میں سینکڑوں کے جی چھوٹ گئے تپتھری جاب کی طرح پھوٹ گئے

فلسفہ کے لئے نہ صرف علم کا عظیم الشان ذخیرہ ضروری ہے بلکہ ہر قسم کے تعصب، جانب داری، پیچھے سے
بھی ذہن کا آرا دکھانا لازمی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اسپینوزا نے اپنے تفسیر کا نصب العین یہ قرار دے
رکھا تھا کہ کائنات کا "اہدیت کی روشنی" میں مطالعہ کیا جائے۔ اس کے لئے فلسفی کو نہ صرف اپنی تنگی نگاہ کو دور کرنا
پڑتا ہے بلکہ لنگش ہو اور ہوس سے بھی نجات حاصل کرنی پڑتی ہے کیونکہ بندہ ہوس اسیر قفس ہوتا ہے اور صداقت سے
محروم فلسفی صداقت کا جو یا ہوتا ہے اور صداقت ہی کی خاطر صداقت کی تلاش کرتا ہے نہ کہ کسی ذاتی غرض یا دلچسپی
کی خاطر اس کا نقطہ نظر بالکل معروضی و خارجی ہونا چاہئے۔ یہی چیز فلسفہ کو ایک نہایت مشکل علم قرار دیتی ہے۔

(۳) فلسفہ کے مطالعہ کے لئے بڑی اگر عالم حیاتیات حیات کی بیشمار لطیف فعلیتوں کی سراغ رسانی میں اپنے عجز
جارت کی ضرورت معلوم ہوتی ہے | کا احساس کرتا ہے اور اگر عالم ہیئت اپنی دور بینوں سے لامتناہی فضا میں گنت
ستاروں کو دیکھ کر جو کروہا سال کے فاصلہ پر محو خرام ہیں، اپنی بے بساطی پر فخر ہوتا ہے اور اگر علماء طبیعیات و
کیمیا و نفسیات و اجتماعیات مظاہر کے ربط و ضبط کے قوانین کی دریافت میں حیراں و سرگرداں نظر آتے ہیں تو پھر
فلسفی جن کا عظیم الشان کام ان علوم مخصوصہ کے مفروضات و نتائج کو یکجا کرنا اور کائنات میں حیثیت کل کے
متعلق ایک خاص نتیجہ تک پہنچنا ہے کیوں نہ لاف و گراف کو ترک کر کے سرِ بحر خرم کرے! فلسفی کے موضوع بحث
کی اسی وسعت کو دیکھ کر بار بار مختلف ہیرائیوں میں یہ خیال ادا کیا گیا ہے ۵

کس را پس پردہ قضا را نہ شد و ز سر خدا بیچ کس آگاہ نہ شد
ہر کس ز سر قیاس چیزے گفتند معلوم نہ گفت و قصہ کوتاہ نہ شد (خیام)
اگر فلسفہ ایک لازمی و ناگزیر شے نہ ہوتا تو غریب فلسفی کی حیثیت مضحکہ انگیز ہوتی۔ لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ

بقول ارسطو ہم فلسفیانہ غور و فکر کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں لیکن کرنا تو ضرور پڑتا ہے۔ انسان کو خواہی ناخواہی فلسفہ کی ضرورت پڑتی ہے، علمی زندگی کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں مجبور کرتی ہے کہ ہم ماہیتِ اشیاء و غایت و ہدایتِ انسانی کے متعلق مفروضات کو تشکیل دیں اور ان کو تسلیم کریں۔ اس معنی میں ہر شخص کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے اس اہم فریضہ کو ہاتھ میں لینے سے پہلے جس قدر ذخیرہ علم ممکن ہو سکے، فراہم کر سکتا ہے۔ چونکہ تہذیب و تمدن کی متعلقات بغیر فلسفہ کے روشن نہیں رہ سکتی اسی لئے فلسفہ کا وجود ضروری ہے گو ہم اپنی عقلِ انصواب کی شکایت سے دفترِ سیاہ کیوں نہ کرتے رہیں۔

(۴) فلسفہ اور فلسفیوں کی چوتھیں جاتی ہے وہ ہیں | فلسفہ اور فلسفہ کے حامی اکثر اعتراضات کا نشانہ بنتے رہے ہیں، یہ فلسفہ کے مطالعہ کی طرف سے پست ہمت کرتی ہے | اعتراضات نہ صرف ان دونوں کا مضحکہ اڑاتے رہے ہیں بلکہ ان کی سخت تحقیق بھی کرتے آئے ہیں۔ استہزاء و حقارت اس حد تک ضرورتِ حق بجانب ہیں جس حد تک کہ فلسفہ محض ان اثری تخیلات کی تعبیر ہے جو منت کش معنی نہیں، اور یقیناً فلسفہ بعض دفعہ محض بال کی کھال ہی کھینچا کیا ہے اور بے معنی مسائل میں اپنا وقت رائیگاں کیلے۔ لیکن کونسا علم ایسا ہے جس میں اس قسم کی 'فضولی' نہ ہوئی ہو؟ فلسفہ کی مخالفت کی زیادہ ترویج یہ رہی ہے کہ اکثر فلسفیانہ مسائل جو عالمِ حواس کے مادی سوالات سے ماورا ہوتے ہیں اور جن سے کسی قدر اصطلاحی زبان میں بحث کی جاتی ہے عوام کے لئے عمیرِ انعم ثابت ہوئے ہیں۔ عوام جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اس کو بے معنی قرار دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب فلسفہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محض تخیلات کا جولاںکا ہے، یا یہ عمومی وکلی اشیاء کے متعلق ہذیان و خرافات کے سوا کچھ نہیں، یا بقول میورٹرڈی ایسی چیز کا جو ہر شخص جانتا ہے ایسی زبان میں بیان کرنا ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یا بظرافتِ علوم مخصوصہ کے جوہر میں معلومات کا ذخیرہ عطا کرتے ہیں۔ فلسفہ صرف ماضی پر نگاہ ڈالتا ہے اور انسان کو ترقی کی راہ نہیں سمجھاتا یا یہ کہ فلسفہ 'کیمیائے اودام' کے سوا کچھ نہیں — جب ہم فلسفہ کے متعلق اس قسم کی مغز خرافات سنتے ہیں تو ہمیں فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے قائل نہ تاریخِ فلسفہ ہی سے واقف ہیں اور نہ فلسفہ کی موجودہ حیثیت سے!

غریب فلسفی پر جو پھینچیاں کسی گئی ہیں وہاں زیادہ دیکھ چکے ہیں۔ ارسٹوٹیلس (پانچویں صدی قبل مسیح) فلسفہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے سقراط کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اپنا دامن بادلوں میں گھسیٹتا چلتا ہے اور اس کی زبان سے وہ کواں جاری ہوتی ہے جس کو فلسفہ سمجھا جاتا ہے! نواری، نالکاٹ کے ذہن میں بھی اسی قسم کا فلسفہ تھا جب اس نے فلسفی کی تعریف اس طرح کی کہ فلسفی وہ شخص ہے جو ایک غبارے میں بیٹھا اوپر پرواز کر رہا ہے، اور اس کا خاندان اور احباب رستی پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو نیچے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں! - گوئیٹے، فاسٹ میں مفسوئیس کی زبانی کہلواتا ہے: "مفکر کی مثال اس جانور کی سی ہے جس کو شیطان ایک برف زدہ مقام پر گھما رہا ہے گواں کے اطراف میں سرسبز شاداب چراگاہ موجود ہے! ملٹن فلسفہ کو دوزخوں کا ایک مشغلہ قرار دیتا ہے۔ وہ دوزخ میں شیاطین کی مختلف مصروفیتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اپنے عذاب کے کم کرنے کے لئے فلسفیانہ غورو فکر میں حیراں و سرگرداں ہیں۔

• شیاطین ایک تنہا پہاڑی پر اپنے اعلیٰ خیالات میں مہمک ہیں، اور خدا، علم غیب، ارادے، قسمت یا تقدیر پر بحث کر رہے ہیں۔ مقدر، آزادی، ارادہ، علم غیب مطلق پر غورو فکر ہو رہا ہے لیکن ان کی بحث کا کوئی انجام نہیں، وہ وسط حیرت میں گم ہیں۔ خیر و شر، سعادت و اہم، جذبہ و عدم غربت خوش بختی و بختی پر بحث جاری ہے، لیکن یہ ساری بہرہ وہ خیال بازی و رننے زنی ہے باطل فلسفہ جو جامی فلسفہ کو سخن طرازی، "افسوں گری" و "فسانہ سازی" اور "خیال بازی" قرار دیتے ہوئے فلسفی کو، سادہ دل، یا بوقوف کہتے ہیں۔

جامی تن زن سخن طرازی تا چند افسوں گری و فسانہ سازی تا چند
اظہار حقائق بہ سخن ہست محال اے سادہ دل ایں خیال بازی تا چند
جن فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ انھیں صداقت کا پتہ لگ گیا ہے ان کی مثال ان انہوں سے دی جاتی ہے جو خواب میں اپنے کو مینا دیکھتے ہیں۔ ع۔ کوراں خود را بہ خواب مینا بیند!

اس یہودگی اور عافت کا ذکر کرتے ہوئے جس میں تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی مبتلا ہے
 ٹامس ہابس کہتا ہے "تمام انسانوں میں سے بھی وہی افراد اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں جن کا مشغلہ فلسفہ ہے
 کیونکہ سسرو نے ان کے متعلق کسی جگہ جو کہلے وہ بالکل صحیح ہے کوئی یہودہ دلایعنی شے ایسی نہیں جو فلسفیوں
 کی کتابوں میں نہ ملتی ہو" اور ڈیکارٹ، فلسفہ جدید کا آدم، کہتا ہے کہ کل کج کی زندگی نہیں مجھے اس شے کا
 علم تھا کہ کوئی عجیب سی عجیب اور انوکھی سی انوکھی بات ایسی نہیں تصور کی جاسکتی جس کا کوئی نہ کوئی فلسفی
 قائل نہ ملتا ہو" ۱۷

مخصوص ماہرین کی تعریف بعض دفعہ ظرافت آمیز طریقہ پر اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ حضرت
 ہیں جو کم سے کم شے کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اسی تعریف کو الٹ کر فلسفی کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ
 وہ ذی علم بزرگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ شے کا کم سے کم علم رکھتے ہیں! فلسفی کی مثال اس انداز سے بھی دی
 گئی ہے جو ایک تاریک کمرہ میں ایک کالی بلی کی تلاش کر رہا ہے جو وہاں موجود نہیں اور حضرت اکبر الہ آبادی
 نے تو زیادہ متانت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں
 امریکہ کی ایک شہر یونیورسٹی کے ایک ممتاز پریسیڈنٹ اپنے طلبہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ
 تین چیزوں سے پرہیز کریں، شراب نوشی، تمباکو اور فلسفہ!

خود فلسفیوں نے فلسفہ پر شدت کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے۔ ہم نے اوپر اچھا بیجا وارتباہیہ کے اعتراضات
 بیان کئے ہیں یہاں پر چند اور نکتہ چینیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیٹشے کہتا ہے کہ "رفتہ رفتہ مجھ پر یہ بات روشن
 ہوئی ہے کہ ہر عظیم الشان فلسفہ اب تک صرف دو چیزوں پر مشتمل ہوتا آیا ہے: بانی کا اعتراف و اقرار اور ایک

۱۷ ہابس کی کتاب . . . Leviathan. ۱۷ دیکھو ڈیکارٹ کی کتاب

Diocourselon
Methods .

یہ دونوں جولے رایت کی ماڈرن کلاکل فلاسفرز میں ۱۷۷۰ء و ۱۷۷۱ء پر ملیں گے۔

قسم کی اپنی غیر ارادی وغیر شعوری سوانح حیات“ پروفیسر جان ڈیوے اور پروفیسر جے ایچ۔ رائسن کا خیال ہے کہ فلاطون سے لیکر اسپنسر تک کا فلسفہ سوائے پہلے ہی سے موجودہ اخلاقی و مذہبی و سیاسی تیقنات کو عقلی صورت بخشنے کی کوشش کے اور کچھ نہیں! بہت سارے مفکرین اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہد سلف کے اکثر فلسفے کا محرک مذہبی ایمان و یقین رہا ہے۔ عضویت کی اشتہات و خواہشات، معاشری و تعلیمی اثرات ہی کے پیدا کردہ تیقنات کسی فلسفہ کی تعیین و تشکیل میں اہم اجزائے عالمہ کا کام دیتے رہے ہیں براڈے نے ان ہی خیالات کی بنا پر فلسفہ کو ہمارے حلی تیقنات کے متعلق خراب جہتوں کا دریافت کرنا قرار دیا تھا لیکن وہ اس امر کا بھی اضافہ کرتا تھا کہ ان جہتوں کا دریافت کرنا بھی خود ایک حلی عمل ہے۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ فلسفہ کی جڑیں فطرت انسانی میں جی ہوئی ہوئی ہیں اور انسان کی زندگی پر جو معاشری اثرات ہوتے ہیں وہی فلسفہ کی تشکیل و تعیین کرتے ہیں۔ اسی لئے فٹے نے نو کہا تھا کہ ”جیسا آدمی ویسا فلسفہ! لیکن یہ بھی حد امکان سے کوئی خارج شے نہیں کہ سچا فلسفی صداقت کی تلاش ہی کو اپنی غایت قرار دے لے، وہ صداقت جو برہنہ صداقت کہلاتی ہو، جو نہ کوئی دوست رکھتی ہو اور نہ کسی انعام کی خواہش اور نہ زہر و توجع کا غم!“ اس قسم کی احتیاط سے، یعنی صداقت ہی کی تلاش کو اپنی غایت قصویٰ قرار دے لینے سے فلسفی اپنے تیقنات کی جانبداری اور اپنے تنقیرات کی دشمنی سے اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے فلسفے کو ان سے متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ انسان انسان ہونے کی حیثیت سے تجسس و استعجاب کی نہ بچنے والی آگ اپنی فطرت میں روشن پالتا ہے اور جب تک یہ دنیا انسان کے ذہن کو بڑھیمیت و پراسرار نظر آتی رہیگی اس وقت تک فلسفہ آب و تاب کے ساتھ سخن راں و سخن آرا رہے گا۔ انسان فطرۃً عاقل ہونے کی وجہ سے اس وقت تک آرام و چین کی نیند نہیں سو سکتا جب تک کہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ نہ اٹھ جائے!

راہرٹ لوای اسٹیونسن نے اسی خیال کو ظریفانہ انداز میں اس طرح ادا کیا ہے: ”بعض لوگ کائنات

برائن دہلی

۱۹۵

’اسی طرح مغل جاتے ہیں جس طرح کسی دوائی کی گولی کو . . . زندگی کے تنازعات و مخالفت سے بالکل بیہ ہرے جس و بے خبر ہم نے اور ہر چیز کو ایک ایسی سادہ لوحی کے ساتھ قبول کر لینے سے جس پر بے کسی و بے برستی ہو، یہ بہتر ہے کہ ان کے متعلق ہماری زبان سے نظریہ کی شکل میں ایک چمچ نکل جائے“ اور یہی چمچ ہمارا فلسفہ ہوتا ہے!

(۲) تناقض فلسفیانہ نظریات | فلسفہ کے ابتدائی فلسفہ کی سب سے زیادہ اہم شکل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اکابر فلاسفہ ذہنی اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ | کا اساسی مسائل کے متعلق اتفاق نہیں۔ ان کے طریقے اور ان کے نتائج ایک دوسرے سے اس قدر مختلف نظر آتے ہیں کہ طالب علم کو شبہ ہوتا ہے کہ آخر ان کے تضاد و مخالف کے بعد کوئی قابل قبول شے باقی بھی رہ جاتی ہے یا پردہ غیب سے یہ آواز سننی پڑتی ہے کہ ع

لے بے خبراں راہ نہ آنت و نہ این؟

اس امر کا خیال رکھتے ہوئے کہ فلاسفہ کے باہمی اختلاف کی کچھ تو وجہ اپنے اپنے زمانہ کے مختلف اصطلاحات و حدود کا استعمال ہے طالب علم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بقول جو شیا راس تجربہ کا ایک لامتناہی خزانہ ہے“ اور جو لوگ اپنی فطرت و ساخت، تعلیم و تربیت میں مختلف ہیں ان کا اسی ایک دنیا پر ردِ عمل بھی مختلف ہوگا۔ بالفاظ دیگر فلسفی کی انفرادیت کے اختلاف کی وجہ سے نظریات کائنات میں اختلاف کا پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ نظریات (جن کا مجموعہ فلسفہ ہے) پیداوار ہیں دنیا اور ان مختلف ذہنوں کے باہمی عمل کا جو اس تنوع و نامحدود دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی فلسفی کی ارادہ مطالعہ کریں تو ہمیں ان طبعی، حیاتیاتی و معاشری اجزاء کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے جو اس کے تیقنات و اذعانات کی تشکیل و تفسیر میں ضروری حصہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار چننا کا بر فلاسفہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مخالف آراء کی وجہ سے فلسفہ سے گریز کرنے کا میلان اگر غائب نہ ہو جائے تو کم ضرور ہو جائیگا۔ علاوہ انہیں یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں انسان نے تجربہ کے واقعات پر غور و فکر کر کے ان کے تعمیم

کی کوشش کی ہے، خواہ وہ سائنس میں ہو یا روزمرہ کی زندگی میں، وہاں رائے اور یقین کا اختلاف ضرور پیدا ہوا ہے۔ قائدین فکر کے تیقنات کا یہ اختلاف و تباین جو زندگی کے اہم مسائل کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ درہل ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی تنقید و اختلاف سے فلسفیانہ روح بیدار ہوتی ہے اور زندگی اور کائنات کے متعلق عین حقائق و بصائر حاصل کرتی ہے!

ہیوم کی تباہ کن تنقید نے کائنات کو خوابِ ادعائیت سے بیدار کیا جس کی وجہ سے فلسفہ کا ایک عظیم الشان نظام پیدا ہو سکا۔ کوئی سنجیدہ آدمی محض اس وجہ سے کہ اکابر فلاسفہ کے اراد میں اختلاف پایا جاتا ہے فلسفہ سے بیزار اور روگرداں نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کی مثال اس بیمار کی سی ہوگی (جس کا ذکر ریگل کرتا ہے) جس کو ڈاکٹر نے میوہ کھانے کی ہدایت کی تھی اس نے سیب، ناسپاتی، انگور کھلنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو تو ”میوہ“ کھانے کے لئے کہا گیا تھا اور سیب ناسپاتی وغیرہ تو محض سیب ناسپاتی ہی ہیں (یعنی جزی) اور میوہ نہیں (یعنی کلی)۔

(۶) شک کا خطرہ | فلسفہ صداقت کی سیم مسلسل، غیر جانبدارانہ تلاش ہے، ممکن ہے کہ اس تلاش میں وہ تصور فلسفی کو لگا رہتا ہے | و تیقنات جو محض روایتوں اور دیگر ناکافی شہادتوں پر مبنی ہوں ٹھکرا دیے جائیں کیونکہ صداقت کی مثال ایک متکبر شہزادی کی سی ہے جو اپنے ہوا خواہوں سے کامل انقیاد و فرمانبرداری چاہتی ہے | بشوہیوراس | اچھے مرفہ الحال پونیوٹی کے فلسفی کا مضحکہ اڑاتا ہے۔ جس کے ہزاروں مقاصد اور لاکھوں محرکات ہوتے ہیں جو نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے جس کی نظروں کے آگے ہمیشہ خدا کا خوف، وزارت کی مرضی کلیسے کے قوانین، ناشرینِ کتب کی خواہشات، طلبہ کی حاضری، رفقا کی حسن ارادت، سیاستِ حاضرہ کا رجحان اور خدا جاننے کن کن چیزوں کا خیال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف صحیح فلسفہ کی تعریف میں وہ کہتا ہے کہ یہ اس برہنہ صداقت کا جو یا ہے جو نہ کوئی مونس و غم خوار کھتی ہے جس کو نہ کسی انعام کی خواہش ہے اور نہ زبرد تو بیج کا اندیشہ“ ظاہر ہے کہ ایسا فلسفہ ان عقاید و اذعائات کو تباہ و برباد کر دیا جن کی بنیاد توہمات و غیر صحیح

روایات پر قائم ہے، اگر ہمارے اخلاقی اور مذہبی عقاید تنگ اور کوتاہ ہوں تو فلسفہ کا مطالعہ ان میں ضرور اختلال و اضطراب پیدا کرے گا۔ اگر آپ فلسفے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ان جلی و مذہبی عقائد و یقینات کو حق بجانب ثابت کر دکھائے اور صداقت کی پیروی نہ کرے تو پھر آپ بقول برٹنڈرل کے اپنے محاسبے بھی اس امر کی امید کر سکتے ہیں کہ محبت میں باوجود خسارہ ہونے کے آپ کو اضافہ ہی کی خوشخبری دیتا رہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اپنے کمزور اور متزلزل یقینات و عقاید کو جن کی بنا غلط روایت اور جاہلانہ رولج پر قائم ہے۔ محکب تنقید پر جانچیں (گویہ عمل ہمارے لئے نہایت ہی دردناک اور تکلیف دہ کیوں نہ ثابت ہو) اور دیکھیں کہ یہ غلط اور نقصان رساں تو نہیں؟ جن یقینات کے متعلق ہمیں یہ خوف ہو کہ سائنس کے بڑھتے ہوئے معلومات ان کو تباہ کر دیں گے ان سے ہمیں کس قسم کی تسلی یا شفٹی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق کے بعد ان کے متعلق یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ انسان کی بالکل ابتدائی تہذیب کے باقیات ہیں اور محض توہمات! علاوہ ازیں ممکن ہے کہ یہ محض غلط ہوں اور عمل میں نقصان رساں! سینٹ پال کے اس قول میں ہم صحیح فلسفیانہ بصیرت پاتے ہیں: "تمام چیزوں کو جانچو، صرف اسی چیز کو مضبوط پکڑو جو اچھی ہو"

یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ "عہد ایمان" ضروری طور پر اخلاق حسنہ کا عہد رہا ہے اور عہداریتاً "فسق و فجور اور رذائل اخلاق کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ایمان کس قسم کا ہے اور ارباب کس قسم کا؟ محض تحکمانہ ایمان اور مذہبی جذبہ سے اخلاقی ازعانات اور اخلاقی جوش و خروش کو جانچا نہیں جاسکتا۔ زیر عیاں، فسطو، پنہاں کی بیشمار مثالیں بھلائی نہیں جاسکتیں، محض روبرو خاک ہونے اور جامہ پاک پہننے اور پناہ وریش لینے سے انسان پاک باز و نیک کردار نہیں بن سکتا۔ خیام نے اس حقیقت کو کس خوبی سے ادا کیا ہے

شیخے بزنی فاحشہ گفتا ہستی ہر لحظہ بہ دایم دگرے پابستی

گفتا، شیخا! ہر آنچہ گوئی، ہستم! اما تو چنانکہ می نمائے ہستی

مذہب پر یقین رکھو، شیعہ ہزار دانہ ہاتھ میں لے کر اور جامہ صوف پہن کر کبھی آدمی معاملات زندگی میں

شیطان کو شرا سکتا ہے! اس کے برخلاف محض ریب و شک ہی کی بنا پر انسان دائرہ اخلاق سے خارج نہیں ہو جاتا۔ بچوں کا میلان یقین کی طرف ہوا کرتا ہے لیکن صرف سنجیدہ اور ذی علم شخص ہی شک کر سکتا ہے مفکر کے لئے شک علمی ترقی کا ایک ضروری زینہ ہے جس نے شک کرنا نہیں سکھا اس نے غور و فکر کرنا ہی نہیں سیکھا لیکن ظاہر ہے کہ ہر شک فکر نہیں۔ ایک کاہل شخص کسی مسئلہ کو حل کرنے کی جانکاہہ کوشش سے بچنے کے لئے شک کے دامن میں پناہ لے سکتا ہے یا یہ ایک ایسے ذہن کا غیر شعوری استدلال ہو سکتا ہے جس پر تعصب کی عینک چڑھی ہوئی ہے۔ فلسفیانہ طور پر وہی شک جائز رکھا جا سکتا ہے جو بے غرض ہو اور باقاعدہ و منظم ہو اس نقطہ نظر سے شک کوئی غایت نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے، فکر کی ترقی و تقدم کا ایک لازمی و لا بدی درمیانی زینہ جو صداقت کے ادنیٰ کم تر و تنگ تر مقام سے اعلیٰ بہتر و وسیع و کشادہ مقام تک پہنچا چاہتا ہے۔

پروفیسر ڈیلون کے کلمہ غزٹ نے کہا تھا کہ کسی چیز کو کافی شہادت کی بنا پر مان لینا ہر شخص کے لئے ہر وقت اور ہر جگہ غلط ہے، کلمہ غزٹ کے اس صداقت بھرے جملے کو ہر فلسفیانہ مزاج شخص بلا تامل ماننے پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ تاہم اس میں صرف اس قدر اضافہ کرنا ضروری ہے (وہیم جیس نے اس کو اپنے مشہور و معروف مضمون 'ادارہ ایمان' میں اچھی طرح پیش کیا ہے) کہ اگر کسی رائے کی موافقت میں شہادت معقول اور قطعی ہو، لیکن کامل نہ کہلائی جاسکتی ہو۔ گو اس سے زیادہ قابل حصول بھی نہ ہو، اور اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس قطعی صداقت کے قبول کرنے سے وہ ایک بہتر و بزرگ فرد بن سکتا ہے اور دوسروں کی بھی زیادہ خدمت کر سکتا ہے تو پھر کیا اس کا یہ فیرضہ نہ ہو گا کہ اس پر یقین کر لے؟

فلسفہ کا مطالعہ دو دو باری تلو اسے جس سے انسان کو فائدے بھی پہنچ سکتے ہیں اور نقصانات بھی لیکن یہ حال ہر علم کا ہے۔ فلسفہ ہی کی تخصیص نہیں۔ مثلاً سیاسیات، طب، ادب وغیرہ کے مطالعہ سے جو

۱۷ اندس کے ایک کہنہ سال پختہ کار فلسفی کی زبانی سنو "نفع و ضرر کی متضاد استعداد سے دنیا کی کون چیز بنتی ہے؟ غذا کا تداخل اور اس کی کثرت معدہ میں باریکد کرتی ہے، پس کیا اس بنا پر تم یہ طبی قاعدہ مقرر کر سکتے ہو کہ تغذیہ طبعا صحت (بالی حاشیہ صفحہ آئندہ)

علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی معاشرت کے نقصان و ضرر کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح فلسفے کی تعلیم کی وجہ سے انسان صحیح چیز کو غلط، نیک کو بد بنا سکتا ہے اور صداقت کو محض اضافی چیز قرار دے سکتا ہے۔ سوفسطائیوں نے یہی کیا اور خیر و حسن و صداقت کو محض اضافی اقدار قرار دیا۔ فلسفہ کا مطالعہ انسان کو پرانا فکری، اکثر ایجابی اور خود پرست کبھی بنا سکتا ہے چاہے غرور و تکبر، خود غرضی و ایغویت کی بنا پر خود کو مینا احمد و سرول کو کور، خود کو سردار و سرول کو غلام قرار دیتے ہیں۔

دیو جانس کبھی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک روز آئینہ میں بیکارنے لگا کہ ”لوگو! میری طرف آؤ“ جب چند لوگ اس کی طرف بڑھے تو اس نے انہیں اپنے سونٹے سے مار بھگا یا اور کہا کہ ”میں نے تو آدمیوں کو بلایا تھا، تم تو بول و برا نہ ہو!“

فلسفہ کی تعلیم سے اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہونا ممکنات سے ہے۔ اس کے برخلاف اس امر کا بھی زیادہ احتمال ہے کہ جو شخص فلسفہ کا مطالعہ سچائی و ثابت قدمی کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں ایک قسم کی تقدیری قابلیت پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ خیر و شر، نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے اور مخالفین کی امار کے ساتھ تحمل و مسامت سے پیش آسکتا ہے۔ چونکہ فلسفی میں جاننے اور سمجھنے کی نہایت شدید خواہش پائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ منطقی سرعتِ ذہنی و احتیاط بھی موجود ہوتی ہے لہذا وہ جن چیزوں کو قبول کرتا ہے ان کو بھی وہ مشروطی و موقتی قرار دیتا ہے اور ان کو نئے علم کی روشنی میں قابلِ تغیر سمجھتا ہے۔ اس کا ذہن ہمیشہ نئے نظریات کو قبول کرنے اور قدیم نظریات میں تغیر پیدا کرنے کے لئے کھلا رہتا ہے۔ فلسفی کی دعایہ ہوتی ہے کہ ”خدا یا مجھے ایک کشادہ اور کھلا ذہن عطا فرما۔ بند ذہن نہیں جو نئے علم کی روشنی کی شعاع کو داخل ہے کہ“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اصل یہ ہے کہ بے دینی فلسفہ کی تعلیم کا لازمی نتیجہ نہیں، کیا صرف فلاسفے بے دین ہوتے ہیں، فقہاء بھی گمراہ نہیں ہوتے، حالانکہ تجربہ بتاتا ہے کہ فلسفے سے زیادہ فقہ سے بے دینی کی اشاعت ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فقہ کی بے دینی پر جبہ و عام پردہ ڈالے رہتے ہیں۔ اس کی بدخلاقیات ہمیشہ مذہبی رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لئے عام لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی۔“

(ابن رشد و مصنفہ مولوی محمد یونس ۱۹۵۰ء)

ہونے نہ دے۔ اور یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ فلسفی کے اخلاقی اور ذہنی تیقنات نہیں ہوتے۔ وہ فخرِ دلی و حرم و احتیاط کے ساتھ خاص خاص اخلاقی و ذہنی نتائج تک پہنچتا ہے اور ان پر یقین کرتا ہے۔

فلسفی کی ان مختلف مشکلات کا خیال رکھتے ہوئے جن کا نہایت اجمال کے ساتھ ہم نے اوپر ذکر کیا ہم عاشق کی زبان میں عشق کی بجائے فلسفہ کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں۔

اے عشق! یہ درد تو سرے می باید صید تو ز من قوی ترے می باید
من مرغ بیک شعلہ کبالم بگذار کایں آتش را سمندرے می باید
(ابوسعیدہ)

سیرت رسول صلعم

پر مصر کے ایک بڑے اہل قلم نے یہ کتاب دہرائے کی صورت میں لکھی ہے۔ طبع آبادی ایڈیٹر ہند نے بہت ہی آسان اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کتاب بیحد دلچسپ و مفید ہے، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے لئے تو اس سے بہتر کتاب ہونا مشکل ہے۔ لکھائی، چھاپائی، کاغذ، سرورق بہت شاندار، ضخامت ۳۵۲ صفحہ قیمت علاوہ محض لٹاک ایک روپیہ بارہ آنسو (۱۹۷۷ء)

پتہ:- دفتر روزانہ ہند
نمبر سگروت لین۔ کلکتہ

زمرہ
طبع آبادی

© rasailojaraid.com