

انسان کا مسل

از

جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب مدرسہ فلسفہ (جامعہ عثمانیہ) حیدرآباد دکن
 دی شیخ با چراغ ہی گشت گرد شہر کز دام ددو ملو لم دانسانم آرزوست
 زیری ہمران سست عناصر دلم گرفت شیر خدا ورستم دستا نم آرزوست
 گفتم کہ یافت می نشود جستہ ایم ما گفت آنکو یافت می نشود آتم آرزوست
 (رومی)

ان اشعار میں عارف روم نے دیو جانس کلی کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک روز وہ دن کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر کسی گم شدہ شے کی نہایت توجہ اور اہتمام کے ساتھ تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے یہ نظارہ دیکھ کر پوچھا کہ ”اجی آخر ڈھونڈھتے کیا ہو؟“ کہا کہ انسان کو ڈھونڈھ رہا ہوں۔

اسی حکیم کا ذکر ہے کہ ایک روز وہ اپنے مقام پر چڑھ کر بکارنے لگا کہ ”لوگو! پر آؤ“ جب چند لوگ اس کے قریب پہنچے تو اس نے انہیں اپنے سونٹے سے مار بھگایا اور کہا کہ ”میں نے تو انسان کو بلایا تھا تم تو بول دبراز ہو۔“

گویا دیو جانس کی نگاہ میں انسان کا اس انسان نامہ صورت میں وہی فرق ہے جو کسی شخص میں اور اس کے بول دبراز میں ہو سکتا ہے دیو جانس اور اس کے متبعین نے انسان کا اس کا جو تصویر پیش کیا ہے اس کی زیادہ تفصیل تو ان کے ہاں ہمیں نہیں ملتی البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے

کہ انسان کامل کی زندگی کا مقصود رواقیت اور لذت پرستی نہیں بلکہ حق طلبی و حق رسی ہے جسکو وہ اپنی زبان میں ”نیکی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیکی سے ان کی مراد خواہشات سے تلب کا کامل تخلیہ ہے جب انسان کا تلب تمام نفسانی خواہشات سے فارغ ہو جاتا ہے، لذتوں کی تمنا اور آرزو اس کے دل سے نکل جاتی ہے مال و دولت جاہ و عزت کی تلب بالکل جاتی رہتی ہے تو وہ کمال کے اس زینہ تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کے عروج کا آخری زینہ ہے کلبیہ کا لغو تھا۔

خرنیتی از آب و علف و دست بدار سگ بنستی از جیفہ و سیا بجگر
تلب لذت کی خواہش سے آزاد ہو جائے، لذت کی مودیات جاہ و شہرت سال دو لست سے مستغنی ہو جائے، اتنی بات تو صاف ہے لیکن تلب کے اس تخلیہ کے بعد اس کا تخلیہ کس چیز سے ہو؟ کلبیہ کا جواب ہے نیکی سے۔ نیکی سے کیا مراد ہے اس کا ایمانی تفسیر کیلئے ہ ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی سے مراد ”خواہشات نفسانیہ سے تلب کا ترک“ اس دور سے کلبیہ نہیں نکلتے اور خود نیکی یا کمال کا کوئی ایمانی تفسیر نہیں ہن سے معلوم نہیں ہوتا، یا فلسفہ کی تاریخ میں یہ محفوظ نہیں کیا گیا۔

اب ہم اس تلاش میں یونان کے اس فلسفی کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی نگاہ زور
مکن عالم افکار ہے، جو یونان کا سب سے بڑا مفکر ہے۔ ہماری مراد افلاطون سے ہے۔ یونان کے
مفکرین میں سب سے پہلے افلاطون ہی نے روح انسانی کی نفسی بخش نفسیات پیش کرنے کی کوشش
کی ہے وہ روح انسانی کی تین ملکات میں تقسیم کرتا ہے جن میں سے ایک کی فطرت عقلی ہے
اور دوسری غیر عقلی۔ سب سے ادنیٰ ملکات جو روح کا غیر شریف اور دنی حصہ ہے، وہ احساسات
خواہشات اور اشتہات ہیں۔ ان کی فطرت غیر عقلی ہے۔ ان میں نہ کوئی نظم ہوتا ہے نہ ترتیب
ان کا نہ کوئی اصول ہوتا ہے نہ قاعدہ۔ ضروری ہے کہ ان پر ایک اعلیٰ ملکہ کی حکمرانی ہو،

تہرمانی ہو جو ان کو مداعتال میں رکھے، عفت و پاکبازی کے اصول کے تحت ان پر حکومت کرے۔ یہ اعلیٰ ملکہ عقل کا ہے جو اپنی فطرت کے لحاظ سے شریف ہے، جو حکمت کا مقام ہے جس طرح خواہشات و اشتہات کا کام عقل کی فرمانبرداری و اطاعت پذیری ہے اسی طرح عقل کا فطری و الہی حق حکمرانی دہرمانی ہے۔ عقل جذبات و خواہشات پر حکمرانی کے لئے بنائی گئی ہے۔ ان دو ملکات کے درمیان روح کا تیسرا ملکہ ہے جسکو ہم اپنی زبان میں ”ارادہ“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ احساسات و اشتہات کی طرح دنی اور ذلیل نہیں۔ فطرۃ مائل بہ شرف نہیں یہ خلقا شریف ملکہ ہے اور جب اس کی صحیح رہبری کی جاتی ہے تو یہ اعلیٰ کمالات کے حصول کا ایک قوی ذریعہ بن جاتا ہے لیکن چونکہ یہ بذات خود غیر عقلی ہے اور کورانہ جذبہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے لہذا اس کا مقام عقل سے فزونی ہے۔ یہ عقل کا خادم ہے جس کو جذبات و اشتہات کو مطیع اور رام کرنے کے کام پر لگایا جاسکتا ہے۔ افلاطون ادنیٰ ملکات کا مقام مگر کو قرار دیتا ہے، عقل کا سرکو، اور ارادہ کا گردن سے نیچے کے حصے کو۔ اس مقام کی وجہ سے وہ جذبات و خواہشات کو روک سکتا ہے اور عقل کی ہدایت و رہبری حاصل کر سکتا ہے۔

افلاطون کی رائے میں یہ تینوں ملکات حقیقی معنی میں ایک دوسرے سے جدا و علیحدہ ہیں۔ اگر فطرت انسانی کو کامل وحدت قرار دیا جائے تو پھر اس امر کی توجہ نہیں کی جاسکتی کہ عقل کو اکثر دفعہ جذبات کے خلاف اپنی پوری قوت سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ سچ بوجھ تو عقل ہی روح ہے اور جو اس بدن کے محض وظائف ہیں تاہم یہ نہ خیال کیا جائے کہ ان کے درمیان کوئی ربط و تعلق نہیں۔ ایسا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ادنیٰ ملکات اعلیٰ ملکات کی خدمت و اطاعت کے لئے ہیں۔ حیم روح کی خدمت گزاری کے لئے ہے۔ اس ربط و تعلق کو افلاطون نے ایک مشہور مثال کے ذریعہ واضح کیا ہے جو رتھ بان اور دو گھوڑوں کی مثال کہلاتی ہے

ان دو گھوڑوں میں ایک شریف ہے اور دوسرا ذلیل اس لئے ان دو کو ایک ساتھ قابو میں رکھنا نہایت مشکل کام ہے۔ شریف گھوڑا ارادہ کی تعمیر ہے اور ذلیل جذبات و خواہشات کی۔ رتھ بان عقل ہے۔ شریف عصہ کا رخ آسمان کی جانب ہوتا ہے اس کا رجحان دیمیلان علو و رفعت کی طرف ہے۔ وہ جمال و کمال کا دلدادہ لیکن جسم اس کو زمین کی طرف کھینچتا ہے زمین کی لذتوں اور شہوتوں پر وہ جان دیتا ہے ہر اچھی چیز کا تعلق شکم ہی سے قرار دیتا ہے یا پھر ساری کائنات کا محور و مرکز کہ تناسل کو سمجھتا ہے اندر اسی کا شیفہ درلودہ ہے۔ اب رتھ بان یا عقل قہر مان کا کام ہے کہ اپنے ان دو گھوڑوں کو قابو میں رکھے۔ ادنیٰ و رذیل کو اغنیٰ و شریف کے تابع کر دے۔ ان کا رخ علو و رفعت کی جانب پھیر دے۔ نتیجہ کے طور پر روح میں عدالت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس کا کمال ہے۔ یعنی روح کا کمال اس کے مختلف ملکات یا حصوں کا ایک خاص ربط و تعلق ہے جس میں ہر ملکد یا حصہ اپنی فطرت و ماہیت کے لحاظ سے اپنے صحیح مقام پر اپنے خاص فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور وضع الشی علی محلہ کے اصول کی تعمیل و تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرد عقلند اس وقت سمجھا جاتا ہے جب عقل راجح کے دوسرے ملکات پر حکومت کرتی ہے اور جانتی ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کس چیز میں مضمر ہے۔ فرد میں شجاعت کی صفت کا اس وقت ظہور ہوتا ہے جب ارادہ لذت و الم، کرب و طرب میں عقل کی ہدایت پر عمل کرتا ہے کہ کس چیز سے خوف کیا جائے اور کس چیز سے نہیں اس میں عفت کی صفت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ارادہ جذبات و شہوات عقل کے حکم و اقدار کا اتباع کرنے لگے ہیں۔ جب عقل ارادے اور شہوتوں میں توافقی دہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہر ایک اپنا مناسب فرض ادا کرنے لگتا ہے تو فرد میں عدالت کی صفت کا ظہور ہوتا ہے امتہات و فضائل بھی جارہیں۔ ملک و شجاعت، عفت و عدالت

اب انسان کامل کی روح میں کامل توفیق ہم آہنگی و ربط پایا جاتا ہے جس میں اعلیٰ کا ادنیٰ پر کامل اقتدار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے حکمت، شجاعت، عفت و عدالت کی صفات حسنہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تجلی ہوتی ہیں اور یہی صفات جو فضائل کا مبداء و منبع ہیں۔ تمام محاسن کا ان ہی سے ظہور ہوتا ہے ان کا حاصل انسان کامل ہے۔ اپنی قیمت کے لحاظ سے ”دارائے دو جہاں“ ہے گو کشکان شہرت کی نظر میں حقیر و مغیر ہی کیوں نہ ہو۔

پیش خلقاں خوار و زار و ریش خند پیش خنی محبوب و مطلوب و پسند

(ردی)

انسان جسم و روح پر مشتمل ہے جسم عناصر کثیر سے مرکب ہے اور روح میں کئی ملکات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان ایک کثرت ہے لیکن جب جسم کو روح کا تابع کر دیا جاتا ہے اور روح کے مختلف ملکات عقل کے تابع ہو جاتے ہیں تو اب انسان میں ایک وحدت پیدا ہو جاتی ہے ایسی وحدت جس کی تکوین مختلف عناصر سے ہوتی ہے اور جو اپنا ظہور کثرت میں کرتی ہے اس لئے افلاطون کہتا ہے کہ کمال توفیق یا ہم آہنگی وحدت کا نام ہے اور مرد کامل و مطرب (MUSICIAN) ہے جو گویا مختلف آوازوں کی ترتیب سے ایک دلفریب نغمہ پیدا کرتا ہے۔ یہ دلفریب نغمہ توحید کا نتیجہ ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ واحد ہے لہذا کمال یا فضیلت عدالت افلاطون کے الفاظ میں ’تَشَبُّہٌ بِاللّٰہِ‘ ہے اس وحدت یا کمال کا لازمی، ضروری و قطعی نتیجہ مسرت ہے۔ انسان کامل ہمیشہ مسرور و شادمان ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لکھ کو ب جہاں سے بالکل محفوظ نہیں ہوتا اس کے دوست و احباب اس کے ساتھ بے شرمی کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ کو رائے نفرت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کو کشاں کشاں زندہ میں جھونکا جا سکتا ہے اور تازیانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے مصائب کا انجام سولی پر

برہان دہی

۲۴۶

پا سکتا ہے۔ تاہم ”عدالت“ کے سوا ہر چیز کو کھوکھوہ مسرور و شاداں ہو سکتا ہے۔ اس کی روح نغمہ الہی کی گونج سے ہمیشہ فرح و انبساط و ذوق و مستی کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ اغیار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔

کیست زو بہتر بگوائے ہسیچ کس تاہاں دل شاد و باشتی یک نفس
من نہ شادی خواہم دے خسردی آنچہ خواہم من از تو ہسم نوی
(ردی)

افلاطون کا یہ بیان دھکت ایمانی کی نظر میں اسی وقت کامل مانا جائیگا جب خود عقل کو بھی شرع کے تحت کر دیا جائے یعنی عقل جزئی، د عقل کلی کی پیروی کرنے لگے
صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے
جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول
(انبال)

آزاد ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد مہفتہ وار بالتصویر اخبار

جسے ہندو اور مسلمان دونوں پسند کرتے
ہیں جسکی پالیسی صرف انسان بنو اور انسان
سیکھو کے نیک جذبہ کی آئینہ دار ہے۔
بہترین پاکیزہ مضامین، نظموں، افسانوں
اور تصاویر کا دلچسپ مجموعہ دیکھ کر

دھند شان ہند

آپ کہہ اٹھیں گے کہ ابھی دنیا میں انسانیت ختم نہیں ہوئی۔ ہندوستانی صحافت کا یہ نادرونہ جسے غیروں نے بھی سراہا ہے۔ سالانہ چندہ آٹھ روپیہ، ششماہی چار روپیہ، فی پرچہ تین گنہ۔
ہر شہر میں ایجنٹوں کی ضرورت ہے
بیچرہفتہ وار شان ہند