

حکمتِ اقبال (۱۲)

کائناتی شعور کی صفات

سرچیز جینز شعور کی صرف ایک صفت یعنی کامل ذہانت یا کامل ریاضیاتی فکر تسلیم کرتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب ہم شعورِ عالم کی ایک صفت ریاضیاتی ذہانت کے قائل ہو جائیں تو ہم اس نتیجہ کو روک نہیں سکتے کہ اس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو ہمارے علم کے مطابق شعور کا خاتمہ ہیں اور بغیر کسی استثناء کے ریاضیاتی ذہانت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔

سرچیز جینز نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شعورِ عالم ریاضیاتی فکر کے اعتبار سے ہمارے ہی شعور کی طرح ہے لیکن کوئی وجہ نہیں کہ وہ شعور کی دوسری صفات کے اعتبار سے بھی ہمارے ہی شعور کی طرح نہ ہو۔ جہاں تک ہمارے تجربہ کا تعلق ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شعور کے اندر ریاضیاتی فکر تو موجود ہو لیکن شعور کی دوسری صفات مثلاً محبت، اخلاق، جذبات، طلب، مدعا وغیرہ موجود نہ ہوں جس طرح دُھواں تنہا نہیں ہوتا بلکہ آگ اور اس کی حرارت کے ساتھ پایا جاتا ہے اسی طرح سے ریاضیاتی ذہانت تنہا نہیں ہوتی بلکہ شعور کی باقی صفات کے ساتھ ان کے ایک پہلو کے طور پر پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ کے متعلق جہاں سے دُھواں نکل رہا ہو یہ کہے کہ ہم دُھوئیں کی حد تک تو جانتے ہیں کہ وہاں ضرور موجود ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہاں آگ بھی ہے تو یہ موقف علمی اور عقلی طور پر درست نہیں ہو گا۔ جہاں ذہانت اور ریاضیاتی فکر کے اوصاف بدرجہ کمال ہوں گے وہاں شعور کی باقی صفات کا کمال کمال ہونا بھی ضروری ہے کمال ترین ذہانت کمال ترین شعور کا ہی ایک وصف ہو سکتی ہے اور کمال ترین شعور وہ ہے جو کمال طور پر اپنے آپ سے آگاہ اور خود شناس اور خود شعور ہو۔ اس لیے شعور ایک

ریاضیاتی نمبر ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بدرجہا کمال آگاہ ہونے کی وجہ سے ایک کامل شخصیت یا انیما ایغو ہے۔ اسی کائناتی خودی یا ایغو کو مذہب کی زبان میں خدا کہا جاتا ہے اسی کے مقصد نے کائنات اور جسم انسانی کو پیدا کیا ہے اسی کے مقصد کا دوسرا نام انسانی خودی ہے۔

انسانی خودی کا مرکزی وصف کی محبت ہے

انسانی خودی کا سب سے بڑا اور مرکزی وصف یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی محبت کا ایک طاقتور جذبہ عمل میں اپنا اظہار پانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جذبہ اس قدر طاقتور ہے کہ اگر یہ جھٹک کر انسان کی کسی اور خواہش کو اپنا مقصود بنائے تو انسان کی تمام انسانی اور حیوانی قسم کی خواہشات کو اپنے تابع رکھتا ہے۔ اور اس کو اپنی غرض کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا انسان فقط خدا کی محبت کا ایک طاقتور جذبہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے تو انسان بھی باقی نہ رہے۔

نہ ہوں طغیان شتائی تو میں رہتا نہیں باقی

کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان شتائی

اقبال نے مرید بندی اور پیر رومی کی ایک گفتگو نظر کی ہے۔ اس میں جب مرید بندی پیر رومی سے پوچھتا ہے کہ آدمی کی حقیقت کیا ہے، خبر یا نظر بہ تو پیر رومی جواب دیتا ہے:-

آدمی دیدار است باقی پوست است

دیدار است دید دوست است

آدمی کی حقیقت دیدار ہے اور دیدار سے مراد دوست یعنی خدا کا دیدار ہے اس کے علاوہ

آدمی جو کچھ ہے وہ اس کا چھلکا ہے،

خدا کی خواہش خودی کی اپنی خواہش ہے اور انسان کی حیوانی خواہشات خودی کی اپنی خواہشات نہیں بلکہ انسان کے جسم کی خواہشات ہیں۔ جسم خودی کا خد سے جدا ہے اس کا حاکم نہیں اس کی وجہ جیسا کہ ہم اوپر، کیونچہ ہیں یہ ہے کہ خودی انسان کے جسم سے یہ انہیں ہوئی بلکہ خودی نے اپنی غرض کے لیے انسان کے جسم کو اس کی تمام حیوانی قسم کی خواہشات کے لیے جو اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کام کرتی ہیں، پیدا کیا ہے تاکہ خودی اپنے پیدا کیے ہوئے زندہ جسم

میں موجود رہ کر خدا کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔
 خودی کی حقیقت کا راز یہ ہے کہ وہ خدا کو چاہتی ہے اور اُس کے سوائے اور کچھ نہیں
 چاہتی اور خدا کی محبت اُسے تیغِ برائے بنا دیتی ہے۔
 خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغِ فناں لا الہ الا اللہ

وہ شخص جو اپنے جسم کو ہی اپنا مقصدِ حیات قرار دے لیتا ہے وہ اپنی خودی کو اجازت
 نہیں دیتا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور نشوونما پا کر مکمل ہو جائے۔ لہذا وہ اپنی اس غیر دانشمندانہ
 روش کے شدید نقصانات کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی بھیدتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص دوسروں کی زمین میں گھر بنالے اور بعد میں لوگ اسے گرا دیں یا دوسروں کا کام کرنے
 میں اپنی زندگی صرف کر دے اور اپنا کوئی کام نہ کرے اور بعد میں کفِ افسوس ملتا رہے مولیٰ ناروم
 ایسے شخص کو تنبیہ کرتے ہیں۔

در زمین مردماں حسانہ مکن
 کارِ خود کن کارِ بے گانہ مکن
 کیست بیگانہ تن خاکِ کیے تو
 کز برائے اوست غمنا کیے تو

شاید یہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ کوئی عقلی اور علمی شواہد ایسے ہیں جو اقبال کے اس
 خیال کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کا مرکزِ وصف خدا کی محبت ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں سب سے
 پہلے انسان اور حیوان کے فرق پر غور کرنا چاہیے۔

ایک مثال سے انسان اور حیوان کے فرق کی وضاحت

اس میں شک نہیں کہ جبلتی یا حیوانی خواہشات مثلاً جبلتِ تغذیہ، جبلتِ غضب، جبلتِ
 فرار، جبلتِ جنس، جبلتِ امومت، جبلتِ تفوق، جبلتِ انقیاد وغیرہ انسان اور حیوان دونوں میں
 مساوی طور پر موجود ہیں اس کے باوجود حیوان اور انسان میں کم و بیش کافرق نہیں بلکہ مخلوقات کی
 قسم کا فرق ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان ایک بڑا اور بہتر قسم کا حیوان ہے یا حیوان ایک تریا

پست تر درجہ کا انسان ہے بلکہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انسان مخلوقات کی ایک قسم ہے جو حیوانات سے بالکل جدا اور ممتاز اور تمیز ہے۔

ایک ایسی گھوڑا گاڑی کا تصور کیجئے جس میں بارہ گھوڑے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر گھوڑا جہد کر رہا ہے اس قسم کی ایک گاڑی میں اگر گھوڑوں کو ضبط میں رکھنے والا کوچان نہ ہو گا تو گاڑی کبھی دائیں طرف حرکت کرے گی اور کبھی بائیں طرف اور کبھی ٹھہر جائے گی اور پھر کبھی ایک رخ پر اور کبھی دوسرے رخ پر چلنے لگے گی لیکن اگر ہم دیکھیں کہ گاڑی نہایت تیزی اور آسانی کے ساتھ ایک خاص سمت میں حرکت کر رہی ہے اور نہایت عمدگی اور صفائی کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے راستوں کے موڑ کاٹی چلی جاتی ہے تو ہم فوراً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ گاڑی کے اندر کوئی ہوشیار کوچان موجود ہے جو گھوڑوں پر پورا ضبط اور کنٹرول رکھتا ہے اور ہر ایک کو روک کر ایک خاص سمت میں چلا جا رہا ہے جو اس نے معین کی ہے۔ حیوان ایک ایسی گھوڑا گاڑی کی طرح ہے جو کوچان کے بغیر ہو۔ اس کی فطری خواہشات یا جبلتوں میں سے ہر ایک قلم دوسری خواہشات سے قطع نظر کر کے اپنی تشفی کرتی ہے۔ حیوان کی ہر جبلت کے اندر ایک زبردست حیاتیاتی زور یا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حیوان اس کی تشفی پر مجبور ہوتا ہے ہر جبلت کی فعلیت بعض خاص اندرونی اور بیرونی حالات اور کوائف کے موجود ہونے پر آغاز کرتی ہے جن کے مجموعہ کو جبلت کی تحریک (Stimulus) کہا جاتا ہے۔ جبلت کی تحریک اس وقت نمودار ہوتی ہے جب حیوان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور نسل کی بقا کے لیے ایک خاص قسم کا عمل کرے جب تحریک موجود ہو جاتے تو حیوان جبلت کی فعلیت کو شروع ہونے اور انتہا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ حیوان اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی بہتر اور بلند تر مقصد کے لیے اپنی کسی جبلت کی تشفی کو روک سکے، محدود کر سکے یا ترک کر سکے۔ دراصل حیوان جبلتوں کی تشفی سے بالاتر کوئی مقصد رکھتا ہی نہیں۔ جب بھی حیوان کسی جبلت کی مخالفت پر مجبور ہوتا ہے تو اس کی ایک جبلت کسی دوسری جبلت کی مخالفت کرتی ہے جس کے بعد طاقتور جبلت کمزور جبلت کی جگہ لے لیتی ہے اور کمزور جبلت طاقتور جبلت کی تشفی کے لیے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔

انسان کے معاملہ میں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے انسان کی شخصیت ایک ایسی

گھوڑا گاڑی کی طرح ہے جس میں ایک ہوشیار کوچوان موجود ہو۔ انسان میں بھی وہی جبلتیں ہیں جو حیوان میں ہیں اور انسان میں بھی ان کا حیات یافتہ زور یا دباؤ دلیا ہی ہے جیسا کہ حیوان میں ہے۔ تاہم انسان حیوان کے برعکس اپنی ہر جبلت کی تشفی کو جس حد تک چاہے روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے یا بالکل ترک کر سکتا ہے تاکہ اپنی تمام جبلتوں کو اپنے کسی خاص مقصد کے ماتحت متحد اور منظم کرے اور کسی مطلوبہ سمت کی طرف ان کے اظہار کی راہ نمائی کرے۔ انسان جب اپنی کسی جبلت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت حیوان کی طرح بے اختیار اور خود بخود نہیں ہوتی بلکہ ایک اختیاری فیصلہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ بالعموم وہ اپنی جبلتوں کی مخالفت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس مخالفت کے دوران کسی جبلت کی تشفی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام جبلتیں خواہشات کو روک دیتا ہے بلکہ اپنی جان کو جس کی حفاظت کے لیے جبلتیں اپنا کام کرتی ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ ہر مزاحمت کے بغیر کسی خاص مقصد کو جو اسے پسند ہے حاصل کر سکے۔ حیوان کی زندگی غل کے الگ الگ خانوں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے ہر خانہ پر کسی جبلت کا تسلط ہوتا ہے اور کسی خانہ کا اس سے پہلے اور بعد کے خانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے برعکس ایک فرد انسانی کی زندگی ایک منظم کل یا وحدت کی صورت اختیار کرتی ہے اور ہر جبلت کے فعل کو (جس حد تک اس کو اپنی تشفی کی اجازت دی گئی ہو) اس طرح سے نظم و ضبط میں لاتی ہے کہ وہ اس وحدت یا کل کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ انسان کی جبلتیں خواہشات کی تنظیم یا وحدت اور یہ راہ نمائی یا تحدید جو انسان کی اس استعداد سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ جبلتوں کی مخالفت کر سکتا ہے بزرگ ممکن نہ ہوتی، اگر انسان کے اندر ایک ایسی خواہش موجود نہ ہوتی جو جبلتوں پر حکمرانی کر سکتی۔ انسان کی یہی پراسرار خواہش ہے جو اس کی شخصیت کی گھوڑا گاڑی کے ہوشیار کوچوان کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی شخصیت کے اندر وحدت اور تنظیم پیدا کرتی ہے۔ اس خواہش کی خدمت اور اعانت کے لیے ہی انسان کی تمام دوسری خواہشات موجود ہیں۔

پراسرار حکمران انسانی خواہش کون سی ہے؟

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پراسرار خواہش جو انسان کی شخصیت کی گاڑی کے ڈرائیور کا مقام رکھتی ہے اور اس کے تمام اعمال اور افعال کی قوت محرکہ ہے کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب میں

ایک حقیقت بالکل واضح ہے کہ وہ کوئی ایسی خواہش ہی ہو سکتی ہے جس سے حیوان محروم ہے اور جو انسان ہی کا خاص امتیاز ہے۔

دورِ حاضر کے تمام حکماء جنہوں نے فطرتِ انسانی کے رموز و اسرار پر قلم اٹھایا ہے اس بات پر متفق ہیں کہ انسان میں یہ خواہش موجود ہے کہ وہ کسی نصب العین سے محبت کرے اور یہ خواہش انسان سے نچلے درجے کے حیوانات میں قطعاً موجود نہیں۔ بظاہر نصب العین کی محبت کے علاوہ انسان میں اور خواہشات بھی ایسی ہیں جو انسان سے خاص ہیں اور حیوان میں قطعاً موجود نہیں مثلاً نیک عمل کی خواہش، جستجوئے صداقت یا علم کی خواہش، تخلیقِ حسن یا آرٹ کی خواہش لیکن یہ تینوں خواہشات نصب العین کی خواہش کے ماتحت رہ کر اپنا اظہار پاتی ہیں، دراصل یہ تینوں خواہشات نصب العین کی محبت کے تین پہلو ہیں اور نصب العین کی محبت سے الگ اپنا وجود نہیں رکھتیں۔ نصب العین ایک ایسا تصور ہوتا ہے جسے انسان اپنے علم کے مطابق حسن اور کمال کی انتہا سمجھتا ہے۔ انسان سارا حسن جس کی وہ متا کرتا ہے اپنے نصب العین کی طرف منسوب کرتا ہے۔ نیکی صداقت اور آرٹ کی خواہشات کا منبع حسن کی یہی آرزو ہے جس کو انسان کا نصب العین اس کے خیال کے مطابق مکمل طور پر مطمئن کرتا ہے جس کی تنہا خواہ کوئی صورت اختیار کرے وہ دراصل انسان کے پسندیدہ نصب العین ہی کی متنا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے افلاق میں حسن کی تناکر تے ہیں تو اسے نیکی کا نام دیتے ہیں لیکن ہم کسی نیک و نیکس و حسین سمجھتے ہیں جو ہمارے اپنے نصب العین سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی معلومات میں حسن کی تناکر تے ہیں تو اسے علم یا صداقت کی جستجو کہتے ہیں لیکن ہم صرف ان ہی حقائق کو صحیح اور سچا سمجھتے ہیں جو ہمارے نصب العین سے مطابقت رکھتے ہوں یا اس کے خلاف نہ ہوں پھر اسی طرح سے جب ہم اپنی تخلیقات میں حسن کی تناکر تے ہیں تو اسے آرٹ کا نام دیتے ہیں لیکن کسی ایسی تخلیق کو حسین نہیں سمجھتے اور نہ اس کی تناکر تے ہیں جو ہمارے نصب العین سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس کا طلب صاف طور پر یہ ہے کہ انسان کی تمام خواہشات میں سے صرف ایک خواہش ایسی ہے جو صرف انسان میں ہے اور حیوان میں نہیں۔ اور یہ مخصوص انسانی خواہش نصب العین کی محبت ہے۔ پھر کیا وہ پُر اسرار خواہش جو انسان کی جبلتوں پر حکمران ہے جو اس کی شخصیت کی گاڑی کو اپنی مرضی کے مطابق جبرِ جاہلی ہے چلاتی ہے اور جو اس کے تمام اعمال و افعال کا منبع اور سرچشہ ہے یہی نصب العین کی محبت ہے

ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب اثبات میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا نصب العین ہی اس کی تمام جبلتی خواہشات کو کم کرنا یا ترک کرتا ہے بلکہ نصب العین کی محبت ہی وہ چیز ہے جس کی خاطر وہ خود اپنی جان عزیز کو بھی جس کی حفاظت کے لیے جبلتی خواہشات پیدا کی گئی ہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے سلسل واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان دار پر پڑھ جاتا ہے، سینے پر گولی کھا لیتا ہے، زہر کا پیالہ پی لیتا ہے لیکن نصب العین کی محبت کے تقاضوں کو ٹوڑا کرنے سے باز نہیں آتا۔

(جاری ہے)

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
(الحج - آیت ۳۷)

اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

قربانی ہماری معاشرتی رسم ہے یا دینی فریضہ!

عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر قربانی کے ساتھ

قربانی کی روح اور مفت صد کو سمجھنے کے لیے

امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی تالیف

عبدالاضحیٰ اور فلسفہ قربانی

دار المعرفہ، لاہور۔ ضروری کیجیے۔
سفید کاغذ، رنگین تصاویر، ۴۸ صفحات، قیمت صرف چار روپے

مرکزی مکتبہ اسلامی، لاہور۔ ۳۶۰ - K، ڈول ٹاؤن لاہور

ہر کسی کو ارسال سے خوشی ہوگی
یا تم سے منگو اسے!

