

سقراط اور اس کا فلسفہ اخلاق

(۲)

تاریخ فلسفہ کی کتابوں میں یہ بحث کی گئی ہے کہ آیا سقراط ایک فلسفی تھا یا محض اخلاقی مصلح اور دونوں گروہوں نے اپنے اپنے نقطہ نگاہ کی تائید میں دلائل پیش کئے ہیں۔ اگر اخلاقی مصلح سے مراد محض ایسا شخص ہو جو اپنے زمانے کے چند رسوم و تصورات کی اصلاح سے زیادہ کوئی کام نہ کرے تو یقیناً سقراط کا درجہ ایسے شخص سے بہت بلند و ارفع ہے اور اگر فلسفی سے مراد محض عقل استدلالی کی مدد سے چند بنیادی تصورات کے منہمکات کو واضح کر کے ایک نظام عقلی کی تعمیر ہے تو یقیناً سقراط فلسفی بھی نہیں کہلا سکتا۔ ڈاکٹر زیڈ کے نزدیک ایک فلسفی کا مقام یہ ہے کہ وہ خالص علمی حیثیت سے عقلی اور اخلاقی مسائل کی چھان بین کرے لیکن اگر اسکے اس مزید عمل سے علمی حیثیت سے اخلاقی اقدار کا چرچا ہو اور معاشرہ میں تبدیلی پیدا ہو تو اسکے خالص علمی مشاغل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس حیثیت سے کہ وہ کچھ جگہوں پر لڑنے کے نزدیک سقراط فلسفی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ لیکن اگر اس اصول کو تسلیم کیا جائے کہ سقراط کا سارا مقصد محض علمی حیثیت سے چند تجریدی تصورات اور ایمان و نظریات کی تنقید اور مروجہ عقاید کے تناقضات کی توضیح تھا تو "اپالوجی" میں اس نے جس عظیم الشان مقصد کا ذکر کیا ہے جو اس کے ذمہ خود خدائے سونیا تھا تو اس کی توجیح مشکل سے ہو سکتی ہے۔ کیا وہ روحانی ذمہ داری جس کا احساس سقراط کو اتنا شدید تھا کہ موت کی سزا بھی اس کو اپنے ارادے اور تبلیغ حق سے باز نہ رکھ سکی محض ایک خشک فلسفہ کے عالم کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سقراط ایک عظیم الشان مفکر فلسفی، صوفی، درویش اور حیات نو کا پیغامبر تھا جس کے سامنے محض علمی و فکری کاوشیں اور مسائل نہ تھے بلکہ ایک انسانی معاشرہ کی تشکیل نو کا اہم سوال تھا۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں کچھ لوگ محض بادیت کی لہر پر راغب ہو چکے تھے، کچھ مشہکانہ عقائد و رسوم میں مبتلا جنہوں نے اپنی بد اخلاقی کا جواز خود یونانوں کی غیر اخلاقی زندگی کا نقشہ کھینچ کر پیش کر دیا تھا، روحانی زندگی کو متزلزل کر دیا تھا۔ ان سب عقلی اور ذہنی گورکھ و ہندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر ایتھنز کی زندگی، کل زوال پذیر ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں سقراط کا مقصد یہ اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن و قلب سے غلط معتقدات اور توہمات کا پردہ ہٹا دیا جائے، ان کے سامنے زندگی کے علمی مسائل کو ان کی پوری تابناکی سے پیش کیا جائے، تعصبات اور عصبیت کی بجائے ان کی عقل عام اور قلب و نظریے سے اپیل کی جائے تاکہ حق و باطل کی تمیز وہ خود کر سکیں۔ اس نے استدلال کا تار و پلو پکھیر کر ایک منظم اور اثباتی نظریہ حیات لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کی روشنی میں وہ اپنے اخلاقی اور روحانی مسائل کو خود حل کرنے کی اہلیت پیدا کر سکیں۔ اس

اسی لئے اس نے اپنا اخلاقی نظریہ قائم کیا کہ صحیح علم ہی نیکی ہے اور جہالت بدی کے مترادف۔ اس نے موت کا سامنا کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ غلطی کا ارتکاب کرنا خدائی یا انسانی حاکم مطلق کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، میرے نزدیک ایک انتہائی شرمناک اور بدی کا فعل ہے۔ (اپالوجی ۲۹) یہ الفاظ کسی لادری یا متشکک کے نہیں ہو سکتے، ان میں قطعیت اور یقین بالکل واضح اور نمایاں ہے۔

سقراط کے طریقہ کار پر مختلف زمانوں میں اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ نیٹس نے سقراط اور افلاطون دونوں پر اعتراض کیا کہ ان کی وجہ سے حقیقی یونانی روح اور تمدن ہمیشہ کے لئے فنا ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ سقراطی نقطہ نگاہ سے یونانی فلسفہ پر زوال آیا اور یونانی روح بالکل غائب ہو گئی۔ ان کے خیال میں جذب و عشق کی بجائے عقل و فکر، زندگی کی ہمہ گیری کے مقابلہ میں اخلاق اور نیکی قابل ترجیح تھے۔ انہوں نے عالم آخرت کا نظریہ پیش کیا جو اس کی شہادت پر شکوک پیدا کئے، نیکی اور بدی کو مطلق بنا، اس مادی دنیا کے مقصدیات سے آنکھیں بند کر لیں اور اس طرح عیسائیت کے لئے راستہ ہموار کیا۔ کچھ اس سے ملتی جلتی تنقید اقبال کے ہاں بھی موجود ہے۔ اس نے سقراط کی بجائے افلاطون کو منتخب کیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے اس کا ثبات رنگ و بو کو تخریر کرنے کی تعلیم دینے کی بجائے ایک عالم بالا و غیر مرئی کو حقیقی تسلیم کرنا پایا :

راہبِ اولِ افلاطونِ حکیم از گروہ گو سفندانِ قدیم

ان تمام اعتراضات میں ایک چیز بالکل صحیح ہے کہ افلاطون نے اپنی کتاب قیاد میں جہاں سقراط کے ذہنی ارتقاء کا ذکر کیا اس میں لکھا ہے کہ اس نے طبعی فلاسفہ کے متضاد تصورات سے گھبرا کر فیصلہ کیا کہ جب تک انسان کے علم و عرفان کی بنیاد درست نہ ہو، محض خارجی کائنات کا علم اس کے قلبِ نظر کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ سقراط کے زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ فلاسفہ طبیعیات اور سوسفٹائی اور ان دونوں گروہوں کی علمی کاوشوں کا نتیجہ عملی طور پر اخلاقی اور مذہبی عقائد کی بیخ کنی کے سوا کچھ نہ تھا۔ طبعی فلاسفہ آخر کار خالص مادیت کے علمبردار ہو کر رہ گئے اور انکسافورس نے اگرچہ اصولِ نفس کو تسلیم کیا تھا لیکن کائنات کی تخلیق و ارتقاء مختلف اشیاء کے وجود و عدم کی بحث کے دوران میں اس نے خالص طبعی اور مادی علل ہی پر بھروسہ کیا۔ سوسفٹائی گروہ نے قدیم روایات و عقائد، اخلاقی اور روحانی اقدار، معاشری روابط اور خاندانی رشتوں کے بنیادی اصولوں کی تضحیک کر کے تمام یونانی معاشرے پر کلہاڑی چلا دی۔ ایسے نازک عبوری دور میں جب کہ مسلسل لڑائیوں سے قوم کی ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی حالت بالکل بکرا چکی تھی سقراط نے ایک پیغمبرانہ شان سے اپنی قوم کے صالح افراد سے اپیل کی کہ وہ خارجی کائنات کی گتھیاں سلجھانے کی بجائے اپنے نفس کے حیوانی رجحانات

پر قابو پائیں، محض سلبی شکوک و اعتراضات میں الجھنے کی بجائے اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ سیاسی ریشہ دوانیوں اور مسلسل لڑائیوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی قوت روح اور نفس کی تربیت میں صرف کریں۔ اسے نہ خارجی دنیا کے مسائل کی اہمیت سے انکار تھا اور نہ وہ اپنے معاشرے کے سیاسی مفادات سے غافل۔ اس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور تمام معاصر شہادتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے تمام فوجیوں کے مقابلہ میں زیادہ قوت برداشت، زیادہ بہادری اور جرات، زیادہ استقلال اور پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کا ذکر افلاطون نے "اپالوجی" میں خود سقراط کی زبان سے اور سیمپوزیم میں سقراط کے مختلف دوستوں اور خاص کر ایسیڈیز کی زبان میں تفصیل سے کیا ہے۔ ایسے حالات میں سقراط پر خارجی دنیا کے مسائل سے بے اعتنائی کا انزام یقیناً غلط ہے۔ نتیجتاً چونکہ جمہوری نظام کے خلاف تھا اس لئے اس کے نزدیک سقراط کا آمرانہ نظام کی مخالفت یقیناً قابل اعتراض نظر آتا ہے لیکن یہی سقراط کی خوبی اور عقلی دور بینی کا ثبوت ہے۔ خود اقبال نے مغربی علوم پر جو تنقید کی ہے اگر اس کا غائر مطالعہ کیا جائے تو اس میں وہی نظریہ کارفرما نظر آئے گا جو سقراط کے ہاں پایا جاتا ہے:

علم اشیاء خاک مارا کیما است آہ ادر اوزنگ تاثیرش جداست

آہ از اوزنگ و از آئین او آہ از اندیشہ لادین او

ایک دوسری جگہ کہتے ہیں:

علم رایے سوزدای خوانی شر است نور او تاریکی بخروبر است

دای اگر بندہ بحق پنخیری است در زحق بیگانہ گردد کافری است

اگرچہ کائنات خارجی کا علم جس سے انسان تسخیرِ فطرت کر لیتا ہے اپنی جگہ ضروری اور فائدہ مند ہے لیکن اس کے نتائج مغرب کی سرزمین میں اخلاقی اور روحانی زندگی کے لئے ستر یا نقصان دہ ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس علم میں سوزِ دل موجود نہیں۔ یہی اور بالکل یہی اعتراض سقراط نے اپنے سے پہلے طبعی فلاسفہ کے کائناتی علم پر کیا تھا۔ ان کے تمام علوم کا سرمایہ خدا، روح، آخرت اور اخلاقی اقدار سے انکار تھا۔ معاشرتی زندگی کا توازن قائم کرنے کے لئے سقراط کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اپنے ہم عصروں کے ذہن میں اس حقیقت کی اہمیت بٹھادے کہ جب تک ان کی نگاہ میں پاکیزگی، ان کے قلب میں سوز، ان کے جذبات میں تربیت، ان کے دلوں میں روحانی اور اخلاقی اقدار کو قائم کرنے اور ترقی دینے کا ولولہ پیدا نہ ہوگا ان کے تمام علمی کارنامے فائدہ کی بجائے نقصان کا موجب ہونگے۔ انفس سے ہٹ کر محض آفاق کی طرف توجہ کرنے کا نتیجہ ہمیشہ انسان کے قلب و نظر کے لئے فساد کا باعث ہوئے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی ما نفس سے بے پروائی اسی طرح انسان کی روحانی موت کی علت ہے جس طرح آفاق سے چشم پوشی۔ لیکن انفس سے ہٹ کر اور ماوراء ہو کر آفاق کی گہرائیوں میں اترنا بھی فائدہ مند نہیں۔ قوموں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے

والوں نے ہمیشہ پہلے اپنے نفسوں کی گہرائیوں میں ڈوب کر ہی حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کی مندرجہ ذیل آیت اشارہ کر رہی ہے :

ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
ما بہ انفسہم۔
اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے
نفسوں کی حالت کو نہ بدلیں۔

حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ملکوت السماء والارض یقیناً آفاقی تھا لیکن آفاقی تجربہ نفس کی تجربہ گاہ میں کیا گیا تھا۔ اگر اس روحانی تجربہ و مشاہدہ میں نفس اور آفاق دونوں کی گہرائیوں کی لطیف آمیزش نہ ہوتی تو اس سے وہ انقلاب ظہور پذیر نہ ہوتا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ سقراط کا آفاق کو چھوڑ کر نفس کی طرف لوٹنا درحقیقت ایسے ہی معاشری انقلاب کی طرف پہلا قدم تھا۔

سقراط کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے روح انسانی کا بلند تصور جس میں موت کے بعد روح کی بقا کا نظریہ بھی شامل ہے یونانی فکر میں واضح طور پر پیش کیا۔ ہم زرتشت کے فلسفہ اخلاق کے بیان میں دیکھ چکے ہیں کہ یہی تصور اس کے ہاں بہت نمایاں طور پر موجود تھا اور اسی کے زیر اثر اسرائیلی عقائد میں داخل ہوا۔ ان نظریات سے مختلف قومیں متاثر ہوتی رہیں حتیٰ کہ ان قوموں میں بھی جو بعد میں خالص یونانی تہذیب کا جزو بنیں یہ تصورات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ان میں فیثاغورثی اور آرفیسی نظام ہائے فکر کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں جن کے ہاں روح اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور موجود تھا۔ ان ہی راستوں سے سقراط نے ان تصورات کو حاصل کیا اور پوری شدت کے ساتھ ان کے مضمرات کی توضیح کی۔ سقراط کے زمانے میں طبعی فلاسفہ کی مقبولیت اور سونسطانی گروہ کی کثرت سے روح اور حیات بعد الموت کے نظریات فراموش ہو چکے تھے اور لوگوں کی عملی زندگی میں مادیت اتنی سرایت کر چکی تھی کہ سقراط نے جب اپنے ہم عصروں کو ان مسائل کی طرف توجہ دلائی تو وہ حیران تھے کہ یہ شخص اتنا دقیقاً نوسی ہے کہ ہمیں پھر قدیم بے معنی تصورات و نظریات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ فیثاغورثیوں میں سقراط کے مندرجہ ذیل انقلابی مسئلے پر پوری روشنی ڈالتے ہیں: "میرا خیال ہے کہ ہمارے صوفیاء کے اقوال بہت پر معنی ہیں۔ وہ ہمیں مثالوں اور کہانیوں کے ذریعے ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ ہر وہ شخص جو روحانی طور پر پاک و صاف ہوئے بغیر دوسری دنیا میں پہنچے گا وہ کیچڑ میں پھنسا رہے گا اور وہ جو پاک و صاف آئے گا وہ دیوتاؤں کی مجلس میں شامل ہونے کی عزت حاصل کرے گا۔۔۔ میں نے ساری عمر کوشش کی ہے اور کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تاکہ مجھے اس آخری لوگوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو۔ آیا میں نے صحیح راستے پر کوشش کی ہے اور کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اس کا علم مجھے بہت جلد ہو جائے گا، جب میں دوسری دنیا میں پہنچوں گا اگر خدا کو منظور ہوا۔۔۔۔۔"

جب سقراط اپنی گفتگو ختم کر چکا تو سینیئر نے کہا کہ میں تم سے اس معاملے میں متفق ہوں۔ لیکن عام لوگ روح کے متعلق تمہارے نظریے کو سن کر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتی بلکہ موت کے دن ہی وہ فنا ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ تمہیں اپنی بات کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے کافی کوشش اور ترغیب اور اطمینان دلانے کی ضرورت ہے! (۶۹-۷۰)

آگے چل کر دوسری جگہ سقراط کہتا ہے: ”کیا اب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ روح جو غیر مرئی ہے اور جو انسان کی موت کے بعد ایسی جگہ جاتی ہے جو خود اس کی طرح شاندار صاف اور غیر مرئی ہے اور جس کو صحیح طور پر روحانی یا غیر مرئی دنیا کہا جاتا ہے، جہاں وہ نیک اور حکیم خدا کی معیت میں زندگی بسر کرتی ہے اور جہاں اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میری روح بھی ممکن ہوگی۔۔۔ کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ روح جس کی فطرت اتنی شاندار خالص اور غیر مرئی ہے، جسم کی موت کے بعد ہوا کے ذروں میں تحلیل ہو جاتی ہے اور فوراً ہی ہمیشہ کے لئے نیا منیا ہو جاتی ہے جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے؟ نہیں میرے دوستو ایسا نہیں!“ (۸۰)

بلند اخلاقی اور روحانی زندگی کے قیام اور ارتقا کے لئے روح کے انفرادی وجود پاکیزہ و خدائی صفات سے متصف ہونا جسم کے ساتھ اتحاد کے ہوتے ہوئے بھی اس کی علیحدہ شخصیت اور موت کے بعد اس کی مسلسل زندگی کے تصور لازمی اور ضروری ہیں۔ قرآن نے بار بار کفار کے اعتراضات کے جواب میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا تَلَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا. أَوْلَا يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ مِّنْ قَبْلٍ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا. لَمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ. وَعَدُّ عَلَيْنَا أَنَا كُنَّا فَاعِلِينَ.

انسان پوچھتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو وہ ضرور زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا وہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا؟ (مریم - ۱۹: ۲۲)

جس طرح ہم نے اول بار پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ بھی پیدا کرینگے۔ (انبیاء - ۲۱: ۲۲)

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِبِ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

آخرت سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قیامت نہیں آئیگی۔ کہو مجھے اپنے پروردگار کی قسم جو عالم الغیب ہے ذرہ بھر آسمانوں اور زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی سب چیزیں جس کے پاس کتابِ مبین میں درج ہیں۔ قیامت تو ضرور پیش آکر رہے گی تاکہ ایمان والوں کے لئے جنہوں نے نیک اعمال کئے

خدا بدلہ دے۔

(سبا - ۳۲: ۳۳)

یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

من يموت على وعد اعلیه حقا ولكن اکثر
الناس لا يعلمون۔ لیکن لهم الذی
يختلفون فيه وليعلم الذین کفروا انهم
کانوا کاذبین۔

مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، اٹھائے گا کیوں نہیں
یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے مگر
اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ ان کے
سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے
اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔

(۱۶: ۳۸-۳۹)

سقراط کی زندگی کا مقصد اسی نظر سے آخرت یا حیات بعد الموت کی تلقین تھا۔ چنانچہ فیڈو میں وہ کہتا ہے: "اگر
روح لافانی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں نہ صرف اس دنیاوی زندگی کے دوران میں بلکہ آخرت
کے لئے بھی۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس فرض سے غفلت اور بے پروائی کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر موت سے مراد یہ ہے کہ انسان
اس زندگی کے تمام اعمال نیک و بد کے ثمرات سے بالا ہو جاتا ہے تو یہ گویا بد اعمال انسانوں کے لئے ایک نعمت غیر متوقع
ہوگی... لیکن چونکہ آخرت کی زندگی یقینی ہے اور انسانی روح موت کے بعد زندہ رہے گی تو ایسی حالت میں نجات و فلاح
کا یقینی راستہ یہی ہے کہ وہ حکمت و کمال کی تحصیل کرے کیونکہ اگلی دنیا میں سوائے اپنے اعمال کے روح اور کچھ نہیں
لے جاتی" (۱۰۷)

"پالوجی میں ایک جگہ سقراط نے اس دنیا کے مشاغل کے مقابلے میں آخرت کے اعمال کی اہمیت کا ذکر کیا ہے،
"اے میرے دوست، تم شہر ایتھنز کے باشندے ہو اور ایتھنز اپنی حکمت اور علمی کارناموں کے باعث بہت مشہور
ہے۔ کیا تمہیں دولت جمع کرنے، شہرت حاصل کرنے اور عزت پانے کی خواہش سے شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے دل میں
کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ حکمت اور سچائی کے حصول کے لئے تگ و دو کرنا اور اپنی روح کی تکمیل کے لئے سرگرداں ہونا بھی
ضروری ہے! اگر کوئی شخص ان سوالات کے جواب میں یہ کہے کہ میں تو بہتر ہوں تو میں اسے یونہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ میں اس پر
پوری طرح جرح کرتا ہوں تاکہ حقیقت کا انکشاف مجھ پر اور اس پر بھی ہو جائے۔ یہ کام میں ہر اس شخص سے کرتا ہوں
اور کروں گا جو مجھے ملے گا... کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے اس کام کے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں اپنی ساری عمر اس کام میں
صرف کرتا ہوں کہ ہر جگہ اور ہر شخص کو ذہن نشین کرادوں کہ مقدم اور اولین کام یہ ہے کہ اپنی رگوں کی اصلاح حال اور
تکمیل کی طرف توجہ دی جائے اور جب تک یہ کام سرانجام نہ ہو موت تک اس دنیا کے کاموں یعنی جسمانی ضروریات اور
دولت کی تحصیل کی طرف کوئی التفات نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دولت اور ہر وہ چیز
جس کی خواہش لوگوں کے دلوں میں ہے سبھی نیکی کا ثمرہ ہیں" (۳۰، ۲۹) یہی وہ مفہوم ہے جو قرآن نے متعدد جگہ دنیا اور
آخرت کے اعمال کا مقابلہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے:

کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟

ارضیتم بالحیاءة الدنیا من الآخرة۔ فما

تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ دنیوی زندگی کا سرو سامان آخرت میں بہت قلیل ہوگا۔

وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ مگر اسی میں بہت دوزخ لگ گئے ہیں۔ جو کوئی عاجلہ (یعنی دنیا) کا خواہش مند ہو اسے یہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے لئے جہنم ہے جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کی مناسب سعی کرے اور وہ مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔

متاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔

(۳۸، ۹)

الذین یتحبون الحیوة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویغونها عوجا اولئک فی ضلالٍ بعید۔ (۳: ۱۴)

من کان یرید العاجلة عجلتالہ فیہا ما نشاء من نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلہا من مومنا من حورا۔ ومن اراد الآخرة و سعی لہا سعیہا وہو مومن فاولئک

کان سعیہم مشکورا۔ (۱۷: ۱۰-۱۹)

لیکن سقراط کے اخلاقی فلسفہ میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ اس نے روح کا تصور کن تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے پیش کیا؟ اوپر سقراط کی ذہنی کش مکش کی تاریخ پیش کی جا چکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طبعی فلاسفہ کی کوششوں سے متاثر نہ ہو سکا۔ نہ صرف ان کے متضاد بیانات بلکہ ان کے طریقہ کار سے وہ بالکل مطمئن نہ تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ کائنات اور انسان کی صحیح ماہیت اور فطرت کا راز معلوم کرنے کے لئے کیا محض سائنٹیفک اور مادی نقطہ نگاہ کافی ہے؟ مثلاً ایک مشین کے کام کی تشریح کرنے کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر حرکت ایک ماقبل حرکت کا نتیجہ ہے جو اس کی علت کہی جاتی ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہم علت و معلول کی مسلسل کڑی قائم کرتے ہیں اور آخر میں ایک ایسا معلول نظر آتا ہے جہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس معلول کی علت اس مشین کے خارج سے عمل میں آئی اور اسی کے باعث حرکتوں کا یہ مسلسل تاننا بندھا ہوا چلتا رہتا ہے۔ ہم گھڑی کو چابی دیتے ہیں اور اس کے تمام پڑے حرکت میں آجاتے ہیں اور اس طرح گھڑی اپنا کام سرانجام دے چلی جاتی ہے۔ اسی اصول کی روشنی میں جب نشوونما پانے والی چیزوں کی داخلی حرکت کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تو سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ابتدائی حالت کا کھوج لگایا جائے۔ مثلاً مذہب کی تشریح کرنے کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لئے قدیم انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ قوائے فطرت کی ہولناکیوں کا شکار تھا۔ باد و باران، موت و بیماریاں، قحط اور لڑائیاں ہر طرف سے اس کے ذہن پر خوف و ہراس پیدا کرتی تھیں۔ انہی خوفناک قوتوں کو اس نے دیوتاؤں کا نام دیا اور اسی خوف کی بنیاد پر اس کے مذہبی تصورات کی تعمیر قائم ہوئی اور یہی خوف اتہامی اور بچاؤ کے جذبات آج بھی انسان کو مذہب کی طرف مائل کئے ہوئے ہیں۔ فریڈ کی ساری علمی کاوشوں کا مقصد یہی ہے کہ مذہب کی تقدیر

اور حرمت کو ایسے ہی حیوانی اور جہلی جذبوں کے نام پر قربان کر دے۔ یہی وہ سائنسی یا مادی طریقہ تشریح تھا جس کو سقراط کے ماقبل طبعی فلاسفہ نے حقیقت کا راز معلوم کرنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ جب سقراط کے ذہن میں کائنات کبرے و صغریٰ، نفس و آفاق، کے مختلف رازوں کو معلوم کرنے کا شوق بیدار ہوا تو اس نے ان فلاسفہ کا مطالعہ شروع کیا لیکن اسے معلوم ہوا کہ ان کے جوابات سے اسے بالکل تشفی نہ ہوئی۔ اس لئے کہ وہ ان مسائل کو خالص سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے، کیوں، کی بجائے کیسے، کا جواب تلاش کیا تھا اور اس طرح انہوں نے کائنات کی باہمیت بیان کرنے کے لئے ہوا، آگ، یا مٹی کو اڈلیں بنیاد قرار دیا۔ یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ تو اس کا جواب ان کے پاس صرف یہ تھا کہ پہلے پہل ایک طرح کا مادہ تھا جس کی مختلف قسم کی آمیزش سے اس مادی کائنات کا ظہور ہوا۔ لیکن جب اس پریشانی میں سقراط کو انکساگورس کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے کائنات کی تشریح کرتے ہوئے، نفس، کا ذکر کیا ہے تو اسے اپنے سوال کا جواب پانے کی توقع ہوئی اور وہ سوال کیسے، نہیں بلکہ کیوں، تھا۔ جب تک کسی ایسی ہستی کا اقرار نہ کیا جائے جو انسان کی طرح کسی خارجی اثر سے بے نیاز ہو، تب تک اس کے کیوں کا جواب ممکن نہیں۔ لیکن سقراط کو انکساگورس کی کتابوں کے مطالعہ سے مایوسی ہوئی۔ اس مایوسی کی وجہ یہ تھی کہ انکساگورس نے نفس کے اصول کو تسلیم تو کیا تھا لیکن اس کے باوجود کائنات کی تشریح کرتے ہوئے خالص مادی اور میکائلی اصول علت و معلول سے کام لیا تھا۔ نفس یا ذہن کا کام صرف یہ تھا کہ اس کے باعث ازل میں کسی ایک خاص وقت اس نے کائنات میں خارج سے ایک حرکت پیدا کر دی اور بس۔ اس مایوسی کے بعد سقراط کے لئے اب ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا توحیدی نظریہ حیات۔ اس کے نزدیک یہ کائنات بلا مقصد پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے بنانے والا ایک دانا و حکیم خدا ہے جس کا ہر کام بہترین اور ہر عمل ایک خاص مدعا مقصد کے حصول کے لئے ہے۔ یہی وجہ تھی جس کے باعث اس نے اپنے ہم عصروں کی توجہ طبعی علوم سے ہٹا کر نفس انسانی کی طرف مبذول کرانی چاہی کیونکہ نفس انسانی ہی وہ حقیقت ہے جس کی روشنی میں وہ کائنات کی تخلیق کے راز سر بستہ کو سمجھ سکتا ہے اور جس کے سمجھنے کے بعد اس کی اپنی اور دوسرے انسانوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ان دور استوں کے فرق کو ردی نے مندرجہ ذیل اشعار میں بیان کیا ہے :

دفتِ صوفی سواد و حرف نیست جزدل اسپید مثل برف نیست

زاد دانش مند آثارِ قلم زاد صوفی چیت آثارِ قدم

ایک طرف دانش مند ہے جو مادی علوم کے انقباض کے بعد علم و حکمت کے دفتر پر دفتر تیار کرتا ہے۔ دوسری طرف

صوفی ہے جس کے پاس قلم ہے اور نہ دوات، اس کی ساری پونجی ایک دل درد مند اور ایک جذبہ بلند ہے اور جو اپنے مقصد کی تلاش میں قدموں کے آثار پر چل نکلتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ان راستوں کے تضاد کو اپنے مزاحیہ انداز میں خوب

بیان کیا ہے : ڈارون بولا یوز نہ ہوں میں منصور بولا خدا ہوں میں

ایک سائنس دان جس کا دین محض مادی سلسلہ علت و معلول کے اندر محدود ہے، اس کائنات کی تخلیق کا راز معلوم کرنے کے لئے آغاز کی طرف جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بندر کی حیوانی شکل سے بدل کر انسانی شکل میں آیا اور اس لئے وہ حیوانی صفات کا مجموعہ ہے۔ لیکن سقراط جیسے شخص کی نگاہ میں یہ جواب بالکل بے معنی ہے۔ اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس لئے وہ اس کے انجام کار کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انسان خدائی صفات کا حامل ہے، وہ خدا کو اپنے قابو میں لانا چاہتا ہے، وہ خود ایک چھوٹے پیمانے پر خدا ہے۔ رومی نے کیا خوب کہا ہے:

بزرگ نگرہ کبریا شش مردانند فرشتہ سید و پمیر شکار و یزداں گیر

اسی تضاد کو اقبال نے مندرجہ ذیل شعر میں واضح کیا ہے:

خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے

سقراط نے انسانی روح کی اہمیت تسلیم کر کے اس سائنسی طریقہ کار کی جگہ غایتی طریقہ کو رواج دیا اور اس طرح روحانی اور اخلاقی زندگی کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس کے خیال میں کسی انسانی فعل کی تشریح کے لئے یہ کافی نہیں کہ خارجی عوامل اور اثرات کا ذکر کر دیا جائے بلکہ ان مقاصد اور نصب العینوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جن کے حصول کے لئے وہ سرگرم عمل ہے۔ اس اصول کی روشنی میں انسانوں کی بے لوث قربانیاں محض جلی اقتضاؤں کا اظہار نہیں بلکہ بلند روحانی فطرت کے دھندلے نقوش کے ناممکن مظہر ہیں حتیٰ کہ معمولی سے معمولی اور ادنیٰ سے ادنیٰ طبعی افعال بھی اسی غامضی نظریے کی روشنی میں کسی روحانی مقصد کے حصول کا ذریعہ تصور کئے جائیں گے۔

فِکْرِ اِقْبَالِ

(از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم)

یہ بلند پایہ تصنیف اقبالیات میں گراں قدر اضافہ ہے۔ جس میں حضرت علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ کے ہر پہلو کی نہایت دلنشین اور حکیمانہ انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ قیمت دس روپے۔

پتہ: منیجر ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلکتہ۔ لاہور