

خودی اور علوم مروجہ (۳)

خودی اور نفسیاتی علوم

اوپر بارہ گھنٹوں کی ایک گاڑی کی مثال سے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر انسان کے اندر کئی متضاد قسم کی جبلتی خواہشات موجود ہیں تاہم انسانی شخصیت اور اس سے سرزد ہونے والے انسانی مشاغل میں وحدت اور تنظیم اور یکسوئی کے اوصاف پائے جاتے ہیں لیکن حیوان کے شعور اور اعمال میں یہ اوصاف موجود نہیں۔ حالانکہ حیوان اور انسان کی جبلتیں مشترک ہیں۔ انسان کا یہ امتیاز اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی خواہش ہے جو اس کی تمام خواہشات کو اپنے تصرف میں رکھتی ہے اور لہذا بالآخر اس کے تمام اعمال و افعال کی قوت محرکہ ہے۔ مغرب میں فطرت انسانی پر غور و فکر کرنے والے تمام حکماء اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس خواہش کو معلوم کرنا نہایت ہی اہم ہے، یہاں تک کہ انسان کے معنی کو حل کر لینے کے مترادف ہے، اس بات کی کوشش بھی کی ہے کہ اس کو دریافت کیا جائے۔ لیکن چونکہ ان حکماء میں سے کوئی بھی اس خواہش کا کوئی ایسا نظریہ پیش نہیں کر سکا جو انسان کی فطرت کے تمام حقائق سے مطابقت رکھتا ہو اور پوری طرح معقول اور تسلی بخش ہو، لہذا دنیا کے علمی حلقوں میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی اس اہم خواہش کی حقیقت ابھی تک پردہ راز میں ہے اور اس کا مطلوب ایک ایسا عقیدہ ہے جو کھل نہیں سکا۔

تمام انسانی افراد کی فطرت ایک جیسی ہے اور ہر فرد انسانی کے اندر اس کے اعمال کی قوت محرکہ سبھی ایک ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال کا حقیقی مقصد اور مدعا بھی ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نوع انسانی مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر قوم کی راہ عمل اور منزل مقصود دوسری قوموں سے الگ ہے جس کی وجہ سے کراہت قوموں کی سیاسی رقابتوں اور باہتقنوں

کا اکھاڑہ اور ان کی سرو اور گرم جگہوں کا میدان بنا ہوا ہے۔ قوموں کے اختلافات کی وجہ سے عالم انسانی آج تک دو عالمگیر جنگوں کا سامنا کر چکی ہے اور تیسری عالمگیر جنگ کی تباہیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ چہرہ دم دیکھتے ہیں کہ افراد میں بھی بعض کا عمل ایک طرح کا ہوتا ہے اور بعض کا دوسری طرح کا۔ بعض لوگ نیکی اور شرافت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اس پر کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ عیاشی اور مجرم پسندی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی جنسی آزادی کے رجحانات، طلبہ کی بے راہروی اور بغاوت اور توڑ پھوڑ کے میلانات، جو اب مشرقی ممالک میں بھی اپنا اثر اور نفوذ پیدا کر رہے ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے بعض قوموں کا رجحان عیاشی اور بے راہروی کی زندگی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ ان حیثیت العقوم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی راہ پر چلنے لگے ہیں کہ اس پر اور چلنے کے لیے مجبور ہیں اور ان کو اپنے آپ پر اختیار باقی نہیں رہا۔ اس قسم کی زندگی افراد کو بھی سکون نہیں بخشتی، بلکہ جوں جوں وہ اس زندگی میں غرق ہوتے جاتے ہیں ان کا سکون اور کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے۔ جب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آگے زندگی کی راہیں مسدود ہیں۔ پھر یا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا دماغی امراض میں مبتلا ہو کر دماغی ہسپتالوں کو آباد کرتے ہیں۔

نوع انسانی کے اختلافات کا سبب

ان مشاہداتی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ تمام انسانی افراد کی وہ خواہش جو ان کے اعمال کو حرکت میں لاتی ہے ایک ہی ہے اور اس کا قدرتی اور اصلی مقصد بھی ایک ہی ہے، تاہم افراد اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق اس کے مقصد کو مختلف طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کی مختلف توجیہات کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی لاعلمی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ خواہش دراصل کیا ہے، کیسی ہے اور کس چیز کے لیے ہے۔ ان حقائق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اس طرح سے بنا ہے کہ جب وہ اپنی اس مرکزی اور محرمانہ خواہش کے قدرتی مقصد کو نہ جانتا ہو تو ہاتھ پر ہاتھ دھک دھکا ہو کر بیٹھ نہیں رہتا بلکہ کسی قائم مقام مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا

ہے اور انسان کی ساری مصیبتوں کا باعث اس کی فطرت کا یہی پہلو ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جب تک وہ اپنی عملی زندگی کے قدرتی اور اصلی مقصود کے متعلق پوری طرح سے مطمئن نہ ہولیتا اس وقت تک اپنے عمل کو روک سکتا تو پھر نہ وہ غلط راستوں پر چلتا اور نہ ان پر چلنے کے لیے شدید نقصانات کو مول لیتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ علم کی روشنی اور انشراح صدر کا منتظر رہتا اور جب ان کا وقت آتا تو سلامتی کے صحیح راستے پر چل نکلتا۔ لیکن افسوس کہ انسان کی فطرت اس قسم کی ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم نے عمل تاریخ (العصر) کے حقائق کو شہادت میں پیش کر کے فرمایا کہ نوع انسانی بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی عملی زندگی کے اصل مقصد پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی تشکیل کرتے ہیں۔ اور دوسرے انسانوں کو

ان کی زندگی کے اس سچے مقصود (حق) کی طرف بلا تے ہیں اور اس کے راستے پر صبر سے قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ اس راستے سے ہٹ کر اپنے لیے مصیبتیں پیدا نہ کریں۔ (وَالْعَصْرِ) ○
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
 وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ○ انسانی فطرت کے اسی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے انسان کو خلافت الہی کے عظیم الشان منصب کے لیے نامزد و سزاوار سمجھا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسانوں میں وہ عملی اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو ان کو فساد اور خونریزی پر آمادہ کرتے ہیں (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) تاہم خدا کو معلوم تھا کہ نوع انسانی کے اختلافات کا دور عارضی ہوگا اور انسان کی فطرت کا ایک اور پہلو ایسا ہے جو آخر کار اس پہلو پر غالب آئے گا اور وہ یہلو یہ ہے کہ وہ علم کا پامیسا ہے۔ ہر نہیں سکتا کہ اس کا علم زود یا دیر یہاں تک نہ پہنچے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کی عملی زندگی کا قدرتی اور اصلی مقصود جس پر تمام نوع انسانی متفق ہو سکتی ہے کیا ہے۔

انسان کی فطرت کا یہ پہلو کہ وہ اپنے مقصود حیات کو نہ جاننے کے باوجود اپنے عمل کو روک نہیں سکتا جس طرح اس کے خلاف کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص کے پاس ایک قیمتی اور عمدہ موٹر کار ہو جسے وہ چمکانا اور قانوناً بیکار نہ رکھ سکتا ہو لیکن استعمال کرنے اور چلانے پر مجبور ہونے کے باوجود اسے ٹھیک طرح سے چلانا نہ جانتا ہو اور بار بار گڑھاؤں میں گر کر یا چٹانوں اور درختوں سے ٹکر اکر شدید حادثات سے دوچار ہو جاتا ہو۔ دورِ حاضر کے انسان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اس کو

بھی قدرت کی طرف سے انسانی خودی یا انسانی شخصیت کی صورت میں ایک متاعِ انیس و بیسے بنا
 ارزاں ہوتی ہے جو گویا ایک نامور اور نایاب گل ہے جس کو اگر وہ ٹھیک طرح سے اور اُس کے
 قواعد کے مطابق استعمال کرے تو وہ اُس کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں انتہائی مسرت اور راحت
 کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر وہ اس گل کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا نہ جانتا ہو
 تو پھر بھی وہ اسے بیکار نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ اس سے ہر حالت میں کام لینے پر مجبور ہے۔ اور اس پر دوسری
 مشکل یہ ہے کہ وہ فی الواقع اسے ٹھیک طرح استعمال کرنا نہیں جانتا اور اس گل کے اُس مرکزی پرزہ
 سے آشنا نہیں جو اس کو صحیح طور پر صحیح راستہ پر حرکت میں لاسکتا ہے۔ لہذا وہ اسے غلط طور پر استعمال
 کر کے بار بار طرح طرح کی مصیبتوں کے گردھوں میں گر کر اور قسما قسم کے حادثات کی چٹانوں سے
 ٹکرا کر ہلاکت سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔

فطرتِ انسانی کے متعلق مغربی حکماء کی خطرناک لاعلمی

مغرب کے حکماء فطرتِ انسانی کے متعلق اپنی لاعلمی کا پورا اعتراف کرتے ہیں اور اسے
 اباخصوص طبیعیاتی علوم کی غیر معمولی ترقیوں کے پیش نظر، انسانیت اور تہذیب کے لیے خطرناک قرار
 دیتے ہیں۔ لیکن ایک نامور ماہرِ نفسیات اپنی کتاب سائنس اور انسانی کردار میں لکھتا ہے:

”سائنس نے ایک غیر متوازن طریق سے ترقی کی ہے۔ آسان مسائل کی طرف پہلا
 توجہ کرنے کی وجہ سے اس نے بے جان قدرت پر ہمارے تصدق میں اضافہ کیا ہے لیکن ہمیں
 اُن سماجی مشکلات کے لیے تیار نہیں کیا جو اس سے پیدا ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ قدرت کی سائنس کو
 آگے بڑھانے سے کچھ حاصل نہیں، جب تک کہ اس میں فطرتِ انسانی کی سائنس بھی بڑھی
 مقدار میں شامل نہ ہو، کیونکہ اسی صورت میں سائنس کی ترقی کے نتائج حائلہ طور پر ہمارے لئے
 جائیں گے۔“

ایلیکس کارول جس نے نوبل کا انعام بھی لیا تھا اپنی کتاب ”انسان جو نا معلوم ہے نہیں سمجھتا“
 ”انسانیت کی تعمیر ایسے اداروں کی تشکیل چاہتی ہے جہاں بدن اور روت کی تربیتِ علم
 کے مختلف مجموعی محنتوں کے تعصبات کے مطابق نہیں، بلکہ قوانینِ قدرت کے مطابق انجام پائے

یہی بات تو یہ ہے کہ باری تہذیب نے زندگی کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جو زندگی کو نیک بنانا چاہے۔۔۔۔۔ اس خرابی کا علاج صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ہمیں فطرت انسانی کا گہرا علم اس سے بہت زیادہ حاصل ہو جو اب تک حاصل ہے۔

مغرب کے نفسیاتی علوم کی خطرناک بے لطفی

انسانی اعمال کی قوت متحرکہ کے متعلق دور حاضر کے انسان کی اس لاعلمی نے نہ صرف اس کے انفرادی اور جماعتی افعال کو غلط راستوں پر ڈال دیا ہے بلکہ اس کے ان افعال کے فلسفوں کو بھی جیسا کہ وہ ان کو مرتب کر سکا ہے، پرانندہ خیالات کے مجموعے بنا دیا ہے۔ انسانی افعال کے فلسفوں کو انسانی علوم (Human Sciences) کا نام دیا جاتا ہے اور ان میں فلسفہ سیاست، فلسفہ اخلاق، فلسفہ تاریخ، فلسفہ قانون، فلسفہ تعلیم، فلسفہ اقتصادیات، فلسفہ علم، فلسفہ فن، نفسیات فرد اور نفسیات جماعت کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان تمام علوم کو نفسیاتی علوم (Psychological Sciences) بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام علوم و حقیقت فطرت انسانی کے کسی نظریہ پر مبنی ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے علم نفسیات یا فطرت انسانی کے علم کی شاخیں ہیں۔ انسان کی فعلیت اس کی فطرت کے منبع سے نمودار ہوتی ہے۔ لہذا جب تک ہم انسان کی فطرت کو نہ سمجھیں ہم اس کی کسی فعلیت کی حقیقت کو اس کے مبداء اور ماخذ کو اس کے مقصد اور مدعا کو اس کی رشتی اور زیاتی کو، اور اس کے سود و نواہی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور فطرت انسانی کو جاننے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال کی فطری قوت محرکہ کو جاننا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کی کسی فعلیت کے متعلق کسی معمول، فعل اور منظم علمی نظریہ کی تدوین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یہ علم نہ ہو کہ انسان کے اعمال کو جو وہیں لاسنے والی انسان کی اصلی قدرتی خواہش کیا ہے اور کس طرح سے انسان جب اسے نہ جانتا ہو تو اس کی بعض غلط خواہشات اس خواہش کا روپ و حاکم اس کے اعمال کی حکمران بن جاتی ہیں، اور بعد میں اس کے کون کون سے حساب کا موجب بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم انسانی اعمال کی قوت محرکہ کے علم کے بغیر انسان کے کسی عمل کا علم مرتب کریں گے تو ہماری کوشش اس علم کی بنیاد کو نہ جاننے کی وجہ سے ناکام ہو جائے گی اور بار بار علم نفس جہالت کا ایک مظاہرہ بن کر رہ جائے گا۔ انسانی اعمال کے مغربی علوم چونکہ انسانی اعمال کی قوت محرکہ کے علم کے بغیر لکھے گئے ہیں ان کی موجودہ حالت اسی قسم کی ہے۔ اس موضوع پر خود کچھ کہنے کی بجائے میں مغرب کے ایک

مہر برآوردہ ماہر نفسیات میکڈوگل کی ایک کتاب سے بعض حوالے نقل کرتا ہوں۔ میکڈوگل لکھتا ہے:

"فطرت انسانی کے متعلق ہماری لاعلمی اب تک تمام انسانی اور اجتماعی علوم کے ظہور کو روکتی

رہی ہے اور اب بھی روک رہی ہے۔ یہ علوم ہمارے اس زمانہ کی ایک شدید ضرورت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر ہماری تہذیب زوال بگد شاید مکمل تباہی کے شدید خطرہ کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم علم نفسیات کا، علم اقتصادیات کا، علم سیاسیات کا، علم قانون کا، علم معاشرت کا اور ان کے علاوہ اور بہت سے فخری علم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ تمام دکھ نام فقط ہمارے علم کے علاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فقط ان وسیع و عریض غیر آباد بیابانوں کی دھندلی سی نشاندہی کرتے ہیں جن کی سیاست ابھی تک نہیں کی گئی۔ لیکن یہ بیابان وہ ہیں کہ اگر ہماری تہذیب نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں ان کو کسی قاعدے کے اندر لانا ہی پڑے گا۔

.... میرا اذعان ہے کہ اپنی تہذیب کے توازن کو بحال کرنے کے لیے ہمیں انسان کی فطرت

اور سوسائٹی کی زندگی کا علم (یعنی منظم کیا ہوا انسانی علم) اس سے بہت زیادہ مقدار میں درکار ہے جو ہمیں اب تک حاصل ہے۔۔۔۔۔ لہذا یہ ہے وہ ایک ہی طریق کار جس سے ہم اپنی تہذیب

کی موجودہ غیر یقینی اور دن بدن زیادہ خطرناک ہونے والی حالت کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے

کہ ہم اپنے انسانی اور اجتماعی علوم کو پوری کوشش سے ترقی دے کہ فطرت انسانی اور اس کی

فعلیتوں کے صحیح معنی کے علوم کی شکل دیں۔۔۔۔۔ انسانی اور اجتماعی علوم کی بنیادی حقیقت

دریافت کرنے اور ان کی تدوین کے طریق کار کو ہلکا کرنے کی ضرورت آج اتنی شدید ہے کہ پہلے

کبھی نہ تھی۔۔۔۔۔ تو پھر عملی نقطہ نظر سے علاج کیا جواہ میں اپنے جواب کو باز احتساب پیش کرنے

کی غرض سے یہ بتاؤں گا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو کیا کرتا۔۔۔۔۔ میں ہر ممکن طریق سے کوشش

کرتا کہ اپنی قوم کے بہترین دماغوں کو طبیعتیاتی علوم سے جٹا کر انسانی اور اجتماعی علوم میں تحقیق کے

کام پر لگا دیا جاتے: (ورلڈ کے آس (World Chaos) صفحات ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵)

(جاری ہے)

