

اقبال۔۔۔۔۔ وائلڈ اور فلسفہ وجودیت

شفیقہ اختر

انیسویں صدی میں وجودیت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کا سرا امریکی فلسفی وائلڈ کے سر ہے اس نے اپنے فلسفہ کی بنیاد کر کیگارڈ، کارل ہسپرز، مارٹن ہئیڈیگر اور مارسل کے فلسفہ وجودیت پر رکھی اور اپنے نظریات کے لیے ان کی 'ابعد الطبیعیات'، 'عمرانیات'، 'اخلاقیات اور نظریات علم کا مطالعہ کیا۔ تاکہ وہ ان کے نظریات کی خوبیوں اور خامیوں کو واضح کر کے ان کی صحیح قدر و قیمت متعین کر سکے اور مثبت فلسفیانہ اقدام کی طرف رہنمائی کر سکے۔

کر کیگارڈ کے فلسفہ وجودیت پر بحث کے دوران وہ کر کیگارڈ کو عقلی توجیہات اور تجربے کا ماہر تسلیم کرتا ہے۔ کر کیگارڈ نے تجربے کے کئی نئے میدان دریافت کئے۔ قدیم فلسفہ اور عیسائی تصورات کی روح سے متاثر ہو کر اس نے اس روایت کے کئی مبہم گوشے واشکاف کئے اور اس طرح ان کا اطلاق نئے سائنسی تصورات پر کرتے ہوئے جدید فلسفے کے کئی مغالعوں کو درست کیا۔ وہ فلسفیانہ حقائق کی اس طرح توجیہ کرتا ہے جس طرح کہ وہ مادی تصورات سے زیادہ محکم ہیں۔ کر کیگارڈ نے وجودیت کے لیے ذہن تیار کیا۔ ہسپرز اور ہئیڈیگر کے نزدیک وجودیت محض تجزیہ کا یکسر رد عمل ہے۔ اور ان کا فلسفہ عمرانیات اور اخلاقیات محض ظاہری علم الاشیاء پر محیط ہے اس کے برعکس وائلڈ نہ صرف وجودیت کی توجیہات سے انغماض برتتا ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا نظریہ وجودیت پیش کرتا ہے جس کی بنیاد ولیم ہیمز کے فلسفے پر ہے۔ اس کے نزدیک ولیم ہیمز وہ پہلا فلسفی ہے جس نے وجودیت کے ہر رخ پر بحث کی۔

وجودیت کا محور دراصل انسانی وجود اور اس کی صورت حال ہے اور اس کے پارے میں انسانی تجزیات ہیں۔ مثلاً شعور، آگہی، احساس اور اس کی صورتیں، رویے، پشیمانی، انتخاب اور آزادی۔ اقبال بھی وائلڈ کی طرح اپنے فلسفہ و آگہی کی بنیاد ولیم ہیمز کے فلسفے پر رکھتے ہیں کہ شعور جوئے خیال ہے۔ یعنی عظیم تغیرات کی آمد و شد جس کے شعور سے تسلسل کا احساس برابر قائم رہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ "یہ ایک اصول ہے جو ہمارے احساسات و مدرکات کو باہم مجتمع رکھتا ہے اور حیات ذہنی کے مسلسل بہاؤ میں باہم و دگر گرہیں لگاتے ہوئے ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔" شعور اقبال کے نزدیک ایک وحدت ہے حیات ذہنی کی شرط

اول، مگر الگ الگ اجزا کا مجموعہ نہیں کہ ایک دوسرے کو اپنی خبر دیتے رہتے ہیں بلکہ ہمارے داخلی اور اکالت اور محسوسات کا مطلب یہ ہے کہ خودی کا عمل جاری ہے اور یہ ایک رہنما توانائی کی مانند ان میں شامل رہتی ہے۔ اگر آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا رویہ کیا ہے میرے مقاصد کیا ہیں اور میری تمنائیں کیا ہیں:

تو کہ از نور خودی تابندہ
گر خودی محکم کنی پابندہ

جوہر نوریت اندر خاک تو
یک شعاش جلوہ ادراک تو

وائٹڈ وجودیت کی اس شاہراہ کو جدیدیت سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک بھی آگہی اور رویوں کے سنجیدہ تجربے مظہری مواد کو رفعت مہیا کرتے ہیں۔ اور ان کی بنیاد پر ازسرنو عمرانیات تشکیل کی جاسکتی ہے۔ آگہی اور زمان و مکان کی مانند فرد کی آزادی بھی وجودیت کا ایک رخ ہے اور یہ عنوان ہے کہ اخلاقی عمل فلسفے کے لیے مرکزی ہے مگر فلاسفہ نے اسے نظر انداز کئے رکھا۔ وجودیت کی قدر و قیمت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہوئے وائٹڈ اس کی خامیوں سے بھی آگاہ ہے۔ اس کا نقطہ نظر ہائیڈیگر کے فلسفہ زمان اور فلسفہ تاریخ کے متعلق یہ ہے کہ اس کی بنیاد انسانی وجود کی مظہری چھان بین پر ہے۔ اس نے امریکی مابعد الطبیعیاتی سوسائٹی سے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ یہ فلسفہ زمان اگرچہ انسانی تجربے کے ساتھ مبہم ہے لیکن اسے کوئی زمانے کے ساتھ مزید اضافت کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی بعد چہارم جو ایسا حسن ترتیب اور معروضیت تشکیل کرے جس میں تغیر و تبدل اپنی تمام تر جدت کے ساتھ رونما ہو سکے۔ وائٹڈ کا خیال ہے کہ ہائیڈیگر کوئی زمان کے حاضر و ناظر ہماؤ کو نظر انداز کرتا ہے اور چند ایک نقاط پر وجود کی غیر مستند زمان کی حیثیت سے ترجمانی کرتا ہے۔

اقبال کا تصور زمان یہ ہے کہ کیا حقیقت زمان و مکان کی ان ظاہری تحدیدات (مظہریت) سے ماوراء کار فرما ہے۔ یہ حقیقت اقبال کے نزدیک دوران محض، یا 'مورور' ہے۔ بظاہر زمانے کی یہ تقسیم بندی تو وقت کے بہتے ہوئے دھارے کا ایک ٹکڑا ہے اور بس دوران، ایک تخلیقی حرکت ہے۔ جو مسلسل اپنے امکانات کو علی وجہ البصیرت ظاہر کر رہی ہے۔ یہ حرکت اس لیے نہیں کہ کسی منزل تک پہنچ جائے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کا مقصد صرف اظہار ہے۔ کسی

شے کا حصول نہیں۔

اقبال کہتے ہیں ”ہم زمانے کی حرکت کا تصور خط کشیدہ سے نہیں کریں گے کیونکہ یہ خط ابھی کھینچ رہا ہے۔ اس سے مطلب وہ امکانات ہیں جو ہو سکتا ہے وقوع میں آئیں یا نہ آئیں۔“ علامہ اقبال نے عراقی کے تعدد زمان اور تعدد مکاں کی تائید کرتے ہوئے دو قسم کے زمان و مکاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح ایک مشکل حل ہو جاتی ہے کہ الہی زمان ایک آن واحد ہے اور الہی مکان ایک وسعت موجود۔ اس طرح ارسطو کو جواب مل جاتا ہے کہ خدا عالم جزئیات نہیں ہو سکتا خدا کے علم میں ماضی، حال اور مستقبل کے امتیاز کے بغیر سب کچھ موجود ہے لیکن مسلم ذہن اٹائے عاقل اور اٹائے فاعل کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف زمان الہی کا ایک دن ہے۔ جس کی مدت پانچ ہزار سال ہے اور دوسری طرف ایک آن واحد ہے جو معراج شریف میں ہوئی۔ اور یہ اٹائے عاقل زمان کا آن واحد ہے۔ تاہم اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔

وائلڈ کا نقطہ نظریہ ہے کہ وجودیوں نے وجود کو صرف انسانی وجود تک محدود کر دیا اور انہوں نے وجود کے دوسرے مظاہر کی طرف کم توجہ دی۔ اقبال کا نقطہ نظریہ ہے کہ کائنات کا ہر عمل خواہ اس کا تعلق مادی جواہر کی میکاکی حرکت سے ہو یا ذات انسانی میں فکر کی آزادانہ کار فرمائی سے، سب کی حقیقت بجز ایک عظیم اور برتر اتا کے انکشاف ذات کے سوا کچھ نہیں، لہذا قدرت الہی کا یہ جوہر چاہے اس کا درجہ پست ہو یا بلند اپنی ماہیت میں ایک اتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس انیت کے اظہار کا بھی اپنا اپنا درجہ ہے، بڑا یا چھوٹا اور ذات انسانی میں کمال کو پہنچتا ہے اور وائلڈ کی تنقید جوہریت اس نقطہ پر بھی محیط ہے کہ وجودیوں نے کوئی فلسفہ فطرت تدوین نہیں کیا۔ لیکن اقبال کے یہاں ایک مکمل فلسفہ فطرت دکھائی دیتا ہے:

بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت
جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
کہ آری ہے دمام صدائے کن فیکوں

ہر ہٹائے کہنے را بری کند
جملہ موجودات را سوہاں زند

جان رنگ و بو گلستہ ما
ز ما آزاد و ہم وابستہ ما

وائٹڈ کے نزدیک جوہر اور وجود ایک دوسرے کے مابین ہیں۔ 'وجودی جوہریت' کے مطابق بھی ایک دوسرے سے مخالف ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھار اس کی طرف سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ اقبال اپنے فلسفہ جوہریت اور وجودیت کی بنیاد وائٹڈ کی طرح مذہب پر رکھتے ہیں۔

وجود کیا ہے، فقط جوہر خودی کی نمود
کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

بقول مشہور فلسفی لاک جوہر یہ ہے کہ حواس تربیت اور مزادت سے توجہ، حافظہ، تقابل، جذبہ، خواہش اور ارادہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تقابل سے جو بجز اصطناف احساس کے کچھ نہیں، تصدیق، فکر اور تجرید پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فکر یا المنویا خودی انہیں احساسات کا مجموعہ ہے۔ خودی کی حقیقت قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے "اے پیغمبر! آپ سے روح کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ میرے رب کے ارادے سے ہے" اور پھر یہ کہ "اسے مکمل طور پر متناسب و ہم آہنگ کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے باصرہ، سامعہ اور قلب بنایا اور جس وقت متناسب و ہم آہنگ ہو جائے تو اس کے واسطے سجدے میں گر پڑو۔" جہاں تک نظریات علم کا تعلق ہے۔ وجودی صحیح نقطہ نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر انسانی تجربات کی طرف متوجہ ہیں اور اس طرح غیر جانبدارانہ عقلیت کی حدود متعین کرتے ہیں جس سے وہ عقلیت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔

اخلاقی نقطہ نظر سے وائٹڈ کے نزدیک وجودی 'انسانی آزادی' کی طرف متوجہ ہونے میں حق بجانب ہیں اور سائنسی تعین کے قانون کے خلاف ہیں۔ اقبال بھی اسی انسانی آزادی کے پرستار ہیں۔

ترے مقام کو انجم شناس کیا جانے
کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں

عُث ہے شکوہ تقدیرِ یزداں
تو خود تقدیرِ یزداں کیوں نہیں ہے

نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہے
امید مردِ مومن ہے خدا کے رازِ دانوں میں

فطرتِ آشفت کہ از خاکِ جہانِ مجبور
خود گرے، خود شکنے خود نمرے پیدا شد

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نہ ناری ہے

ناچیزِ جہانِ مہ و پردین ترے آگے
وہ عالمِ مجبور ہے، تو عالمِ آزاد!

پستی فطرت نے سکھائی ہے یہ حجت اسے
کتا ہے، تیری مشیت میں نہ تھا میرا مجود
دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام
ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کتا ہے دود

اس کے برعکس وجودیوں کا اختیار و آزادی پر دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ غیر حقیقی دور
از قیاس اور ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ اقبال کے فلسفے کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز
روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے ہاں وجودیت پر کئے جانے والے ہر اعتراض کا
جواب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح اقبال کا فلسفہ وجودیت اگرچہ مذہب کی روشنی میں لکھا گیا لیکن
ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ اگلے ہر سمیر کے اس انکشاف سے متاثر ہے کہ ”عیسائی فلسفہ
مبھی نہیں لکھا گیا“ وائلڈ نے ”انسانی آزادی اور تنظیم“ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ جس
میں یہ وضاحت کی کہ عیسائی مذہب اور فلسفہ کیا ہے۔ اور اس بات کی نشان دہی کی کہ یہ اخلاقی

اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے کس طرح مدد و معاون ہو سکتا ہے۔ عقل اور عقیدہ کے درمیان تعلق و رابطہ کی وضاحت کے بعد عیسائیت کا ایک نیا فلسفہ پیش کیا۔ وہ عیسائیت کی پرانی اساطیر اور باطل عقیدوں سے منطقی نتائج اخذ کرنے کے بعد فکری ارتقاء کا خاکہ کھینچتا ہے۔ پرانے قصے قبائلی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں۔ فرد کو گروہ میں ضم کر کے مذہبی رسوم میں تغیر کو منہمک کرتے ہیں اور اگر عقلی طور پر ان کی چھان بین کی جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر وجود اور تقدیر کے متعلق سوالات کا جواب بھی پرانے اساطیر میں ہے تو فیہما "خطرہ اور اجنبیت کے احساسات جنم لیتے ہیں۔ اس طرح ایک امید افزا صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جس پر ایک مکمل علم کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے اس طرح عیسائی غناسطیت جنم لیتی ہے جو عین ممکن ہے کہ قبائلی دنیا کی بنیادیں اکھاڑ دے اور متضاد انفرادی تجربات کے مختلف تناظر کو متحد تو کر دے، لیکن داغیت کو نظر انداز کر کے داخلی پر لطف تجربے سے محروم رہے گی اور عیسائیت مختلف مباحث کا شکار ہو کر اپنا آپ کھو بیٹھے گی اور اقبال رومی سے متفق ہیں۔

من دل اندر راہ جاں انداختم
 غلط اندر جہاں انداختم
 من ز قرآن برگزیدم مغز را
 پوست را پیش سگال انداختم
 جب و دستار و علم و تمل و قال
 جملہ در آب رواں انداختم
 از کمان شوق، تیر معرفت
 راست کردہ بر نشان انداختم

اسلام کی بنیاد وجدان والہام ہے۔ جو سراسر داخلی تجربہ ہے (تفکیلی جدید الہیات اسلامیہ) والگڈ کا خیال ہے کہ عیسائی مذہب چاہے اساطیری ہو یا عقلی انسان کی بلند تر ماورائیت کی طرف محبت کا اظہار ہے۔ یہ پراسراریت کا احساس انسان کو مادی دنیا کے ساتھ مدبھیڑ میں ہوتا ہے عیسائیت کا مرکزی نقطہ انسان ہے اور یہ ذاتی عقیدے، نیابت اور رجوع اللہ کے امکانات کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عیسائیت اپنا فلسفہ تکمیل دینے میں ناکام رہی ہے۔ والگڈ کا مشورہ ہے کہ عقل اور عقیدہ کے درمیان رشتہ کو از سر نو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ والگڈ لکھتا ہے کہ "محراب کے دو کناروں کی مانند عقل اور عقیدہ ایک دوسرے کے ساتھ

متوسل ہیں لیکن خود مختار عقل کی کارروائی محض شہادت پر مبنی ہے اور سائنس تخلیق کرتی ہے جبکہ فلسفہ سائنس کی پیش رو ہے اور اس کا دائرہ انسانی وجود، سائنس اور تجربہ موضوعی اور تجربہ معروضی تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن فلسفیانہ تحقیق و تفتیش ابھی نامکمل ہے کیونکہ اسے ان بنیادی تصورات کے ساتھ بحث کرنا ہے جیسے وجود، اقدار، مقدر، مقصد اور امکان، والٹڈ کے نزدیک ان کی وضاحت اپنے دور کی ثقافت اور شہادت کی بنیاد پر نہیں کی جاسکتی۔ ان عقیدوں کے لیے چند رہبر خاگوں کی ضرورت ہے جو ان کی حتمی وضاحتیں کر سکے۔

والٹڈ نے یقین اور عقل کے درمیان جدلیاتی باہمی عمل کا فلسفہ پیش کیا۔ یہ اس کے ان تصورات کی گویا بازیافت ہے جس کا ادراک اس نے برکے پر تحقیق کے دوران کیا۔ اس نے لکھا کہ عقیدے سے عقل کا بچاؤ ناممکن ہے اس طرح عقل بھی عقیدے سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی۔ اقبال کے چند اشعار برکے کے متعلق ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں۔

ایں جہاں چہیت؟ صنم خانہ پندار من است
جلوہ او گردو دیدہ بیدار من است
مرد آفاق کہ گیرم بگا ہے او را
حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من!
چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است

والٹڈ کے نزدیک اندھا عقیدہ ممکن ہی نہیں۔ عقل سے نتائج اخذ کرنے سے چشمہ ہمیں عقل پر یقین رکھنا ہوگا اور اقبال بھی کہتے ہیں کہ یہ فقدان نظر ہے جو عدم یا نیستی سے عبارت ہے حقیقی فلسفہ وجود یہ ہے کہ مشاہدہ انسانی ہی عمل ہے۔ جس سے کائنات کی ہست و بود و موجود و مشہود ہے۔

مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بولقونی
وہ چاند، یہ تارا ہے، وہ چتر، یہ نگین ہے
دیتی ہے مری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ
وہ کوہ، یہ دریا ہے، وہ گردوں، یہ زرش ہے
حق بات کو لیکن میں چمپا کر نہیں رکھتا
تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے، نہیں ہے!

برکے تشکیک اور عقلیت سے ماوراء ایک اور نقطہ کا قائل ہے۔ جہاں عقل اور یقین ایک جدیاتی توازن میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اقبال بھی تعقل پسند ہیں اگرچہ ان کی تعقل پسندی مجرد عقل پسندی نہیں بلکہ جذبہ عشق سے مملو خرد مندی ہے۔

دل میں ہو سوزِ محبت کا وہ چھوٹا سا شرر
نور سے جس کے طے رازِ حقیقت کی خبر

وائٹڈ کے نزدیک فلسفے کو عیسائیت میں مدغم کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ انسان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ حظ و سرور کی قدیم اخلاقیات انسان کو ایک ساکن 'خود' قرار دیتی ہے۔ اور یہ ان مقاصد کے لیے گویا ایک میکانکی پرزہ ہے جو اگرچہ اس کی فطرت سے متعین ہوئے لیکن اس نے ان کو متعین کرنے میں بذات خود کوئی عمل نہیں کیا۔ اقبال بھی انسانی ارادے کی آزادی کے خواہاں ہیں وہ لکھتے ہیں۔

ترے مقام کو انجم شناس کیا جانے
کہ خاکِ زندہ ہے تو تابعِ ستارہ نہیں

عیسائیت کا فلسفہ اس نقطہ پر مرتکز ہے کہ انسان اپنے ماضی کے ساتھ رابطہ توڑنے کی برجستہ آزادی اور خدا کے لیے بے لوث محبت و ایثار رکھتا ہے۔ وائٹڈ کا نیا فلسفہ اخلاق قدیم عیسائیت کی بنیاد پر قائم نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ یہ معاشی و معاشرتی گروہوں میں اپنے کردار کا اظہار کرتا ہے اور اقبال لکھتے ہیں کہ اگر اخلاقی اور روحانی زندگی معرض خطر میں نہ پڑے تو اشتراکیت کی کوششیں مستحسن ہیں۔ وائٹڈ نے 'اختیار و آزادی' کے مخصوص تصور کی توجیہ کی ذمہ داری اپنے سر پر لی اس نے 'معاشرتی تنظیم اور انسانی آزادی' کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا کہ آزادی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وا رکھا جائے۔ یہ اپنی ذات سے ماورائیت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ وجود اور آزادی کی دنیا میں وہ اپنے نقطہ نظر کی تفصیل دیتا ہے۔ آزادی اس کے نزدیک بے ساختہ عمل اور غیر متعین ہونا ہے۔ یہ ذات سے ماورائیت کا عمل ہے۔ یہ دوسروں کے لیے فراخدالی رکھنا ہے اور یہ 'ذمہ داری' کے احساس کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی پر حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ اس بارے میں اقبال اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کرتے ہیں۔

یک غم است آن غم کہ آدم را خورد

آن غم دیگر کہ ہر غم را خورد

ایک غم قرآن کی اصطلاح میں حزن ہے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے اور دوسرا غم

نوع انسانی کا غم محبت ہے۔ جو ہر قسم کے روزگار یا حزن کو مٹا دیتا ہے۔
 چوں نشین می کند اندر دلے
 دل ازو گردد یم بے ساحلے
 جب یہ غم دل میں جاگزیں ہوتا ہے تو دل اس کی بدولت بحر ناپیدا کنار ہو جاتا ہے اور
 انسان آفتابی بن جاتا ہے۔

حسن کا سنج گراں مایہ تجھے مل جاتا
 تو نے فریاد! نہ کھودا کبھی ویرانہ دل
 فرد ماورائیت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ اس کی شخصیت ایک بحر
 گوہر دار کی سی ہے۔ جو خود تو طوفان کے تھمڑے کھاتا ہے لیکن دوسروں کے دامن موتیوں سے
 بھر دیتا ہے۔

بحر و موج خویش را بر خودزند
 پیش ما موجش گمری انگند
 آفرید کائنات دیگرے
 قلب را بخشد حیات دیگرے

یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی
 اخوت کی جاگگیری، محبت کی فراوانی

آں چناں قطع اخوت کردہ اند
 بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
 تا وطن را شمع محفل مسخند
 نوع انسان را قبائل ساخت
 مردی اندر جہاں افسانہ شد
 آدمی از آدمی بیگانہ شد
 روح از شن رفت و ہفت اندام ماند
 آدمیت گم شد و اقوام ماند

زاں فراوانی کہ اندر جان اوست
ہر حسی برا پر نمودن شان اوست

گویا پر نمود اور وا ہونا، ایک مفسوم رکھتے ہیں اور اس طرح اقبال اور وائلڈ معاشرتی نفسیات کے مذہبی حوالے سے ایک دوسرے کے بین بین ہیں۔ لیکن پھر بھی اسلام اور عیسائیت کے درمیان فرق جدید اور قدیم تاریخی حوالے سے اتنا گہرا ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی عیاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔

ذاتی آزادی، وائلڈ کے نزدیک لامحدود نہیں بلکہ معاشرے کے ساتھ مشروط ہے۔ حسن و زیبائی کی اعلیٰ ترین منزل بھی دائرہ اخلاق میں انفرادی آزادی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ وائلڈ مکمل معروضیت اور قانون تعین کے مطلق تصور سے گریز کرتا ہے اور اس طرح فطرت اور حسن کے درمیان فرق کو دور کرتا ہے اور دونوں کو ایک شاندار افق پر اکٹھا کرتا ہے۔ فطرت اور حسن و زیبائی کے درمیان عظیم خدا کی وحدت کی وجہ سے ہے اور انسانی تاریخ میں حسن کی کارگیری انسان کی آزادی پر اپنا دارو مدار رکھتی ہے۔

وائلڈ نے لیسینو ملٹ کو دریافت کیا۔ اور اسی کی مدد سے ان روایتی سوالات کے جواب بھی دیے اور خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ دنیا کے حقائق جن سے وجودی اپنے فلسفے کا آغاز کرتے ہیں، دنیا میں وجود کی بے اطمینانی کا باعث ہیں۔ انسانی تاریخ میں اولیں چیز حقیقی جوش ہے۔ یہ بے چینی ایک محدود رخ سے دوسرے محدود رخ کی طرف جاتی ہے یہی ذاتی ماورائیت کا آگے بڑھنا ہے یا وائلڈ کے الفاظ میں خدا کا انسان میں عکس ہے اس طرح وائلڈ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ماوراء ایک وحدت ہے جو بنیادی اور آخری ہے اور تمام دنیا کی وحدت کا حقیقی ذریعہ ہے اور اپنی دلیل کو وجود کے ساتھ منسلک کر کے وائلڈ اس ماورائی وحدت کو خدا کے ساتھ عین کر دیتا ہے اور اقبال کہتے ہیں۔

آیہ کائنات کا معنی دیر یاب تو
نکلے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

چوں نشین می کند اندر دلے
دل ازو گردد یم پے ساحلے

رومی آں عشق و محبت را دلیل
 تشنه کلمان را کلامش سلسیل
 گفتم آں شعرے کہ آتش اندر دست
 اصل او از گرمی اللہ حوست

وانلڈ کے نزدیک عیسائیت کا معاشرتی فلسفہ تنظیم یہ ہے کہ 'آزادی و اختیار' اور فراخدلی کو ہم آہنگ کیا جائے کر کیگا رڈ نے کوئی معاشرتی فلسفہ پیش نہیں کیا اور ہمپنر اور برڈیو عیسائیت کی اخلاقیات اور عوامی بد اخلاقی کے درمیان یہ نقطہ اٹھانے میں حق بجانب ہیں کہ معاشرے میں اخلاقی معیار کی تخصیص کیا ہے لیکن وانلڈ کے یہاں مذہبی معیار اخلاق اور عام آدمی کے معیار اخلاق کے درمیان کوئی خلیج حائل نہیں۔ یہاں وانلڈ قدرتی قانون کی طرف متوجہ ہے۔ فطری قانون کی بنیاد انسانی فطرت پر ہے اور اس کی صلاحیتوں پر ہے۔ یہ فطری قانون عقل کے ساتھ مغازت رکھتا ہے۔ وجودیت کی تحریک نے اخلاقی صورت حال بھی تبدیل کر دی کہ وہ صورت حال جس کی توجیہ کے لیے فطری اصول کافی تھا، اس قدر پیچیدہ ہو گئی کہ جس کے لیے وجودی معیار اور فطری معیار دونوں کی بیک وقت ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے وجودیت نے اپنے نقطہ آغاز سے انسانی وجود کے اختیار و آزادی پر اپنی توجہ مبذول رکھی۔ 'اختیار و آزادی' ایک فطری معیار ہے یہ متعین صلاحیتوں کا ایک منظم گروہ نہیں بلکہ ان کو جامع طور پر حقیقی بنانے کا نام ہے، جو انسان کے لیے مخصوص ہے اور وانلڈ کے الفاظ میں فطری اصول کو وجودی آزادی کے ساتھ منسلک رکھنا ہوگا۔

موجودہ زمانے میں وانلڈ کی کوششوں کو خراج عقیدت کم پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس نے واقعیت پسندی اور وجودیت کو جوڑنے کی بے پایاں کوشش کی۔ اس کی تحریریں افکار سے پر ہیں۔ اور وہ نئے مسائل پر خاطر خواہ توجہ دیتا ہے اور انہیں ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے کافی فہم و فراست رکھتا ہے جبکہ امریکی فلسفیوں کے یہاں اسے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے لیکن وانلڈ کے نظریات میں یقین اور عقیدہ کی طرف ایک بار پھر از سر نو توجہ ملتی ہے اور اس کی تحریریں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ ایک روز برطانوی اور امریکی دنیا بھی جو کہ یورپی وجودیت کا تجزیہ کرنے کی طرف مائل ہے، عیسائی (مذہب) اور وجودیت (احساس) کی طرف اپنے عقلی وظیفوں کے لیے مائل ہوگی۔

اقبال اکادمی پاکستان، لاہور کی خصوصی پیش کش

کلیاتِ اقبال

فارسی

(خاص النخاص ایڈیشن)

- اغلاط سے پاک -
- مضبوط اور پائیدار جلد مع گولڈن ڈآئی خوبصورت حاشیہ۔
- عمدہ معیاری کتابت -
- در آمد شدہ اعلیٰ قسم کا کاغذ۔

قیمت: ۱۰۰۰ روپے

(ایک نسخے کی خریداری پر بھی ۲۰ فیصد شرح رعایت دی جائے گی)

