

سلسلہ عرفان مکتبہ اسلامیہ

افادیت

تصنیف

جان سٹوارٹ مل

ترجمہ

مولوی مقصد ولی الرحمن صاحب ایم اے

مددگار پروفیسر نفسیات کلیہ جامعہ عثمانیہ

۱۳۲۴ھ م ۱۳۳۸ھ فام ۱۹۲۸ء

مکتبہ اسلامیہ خیر

198381

138399

فہرست مضامین

افادیت

صفحہ	مضمون	نشان عدد
۳	۲	-
الفتا	وسیع پندرہم	۱
۲۰	باب اول تمہید۔	۲
۳۳	باب دوم۔ افادیت کیا ہے۔	۳
۳۳ تا ۳۴	باب سوم۔ اصول افادیت کی بنائے تکلیف۔	۴
۳۴ تا ۳۵	باب چہارم۔ اصول افادیت کس قسم کے ثبوت کے قابل ہے۔	۵
۳۵ تا ۳۸	باب پنجم۔ عدالت اور افادیت کا تعلق۔	۶
۳۸ تا ختم	فہرست اصطلاحات۔	۷

ویسا چہ مترجم

عجیب اتفاق ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ بزمانہ طالعہ علمی اگست ۱۹۱۸ء میں اسی بلدہ فرخندہ بنیاد میں شروع ہوا۔ نصف کے قریب ترجمہ ہو چکا تھا کہ ایم اے کی تعلیمی مصروفیتوں کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ ان مصروفیتوں کے بعد یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ لیکن پھر بہت مدت تک میسر کی دراز میں دیگر ضروری و غیر ضروری کاغذات کے ساتھ یوں ہی گزارا ہوا اور نظر ثانی کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس کی اشاعت اسی سرزمین سے ہو جہاں اس کی داغ بیل پڑی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جامعہ عثمانیہ نے اے قبول کر لیا تو نظر ثانی کی نوبت آئی اور سودہ مکمل ہوا۔ جو حضرات آل کے طرز تحریر سے واقف ہیں وہ ترجمہ کی مشکلات کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ترجمے میں مصنف کے طرز تحریر کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن نہ اس حد تک کہ کتاب ناقابل فہم ہو جائے۔ نو مصنف کے بعض فقروں کو پوری طرح سمجھنے کے لئے دو دو تین تین مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سقم ترجمے میں بھی کہیں نہیں نظر آئے تو یقیناً قابل معافی سمجھا جائیگا۔ ایسی صورتوں میں اصل کی طرف رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ مزید افادے کے خیال سے آخر میں اصطلاحات کی فہرست بھی شامل کر دی گئی ہے۔ عیب عین انسانیت ہے۔ لہذا ترجمے کے یہ اوراق اس کے کس طرح پاک رہ سکتے ہیں۔ اس ترجمے کا آغاز اور اس کا انجام زمانہ طالعہ علمی میں ہوا اس لئے ممکن ہے کہ بعض یا اکثر جگہ متعلقانہ خام کاریوں کے اثرات نمایاں ہوں۔ نظر ثانی میں اگرچہ ان کو محو کرنے کی تا حد امکان کوشش کی گئی ہے پھر بھی ”آدمی کو اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا“۔

میں اپنی تمام خامیوں کا احساس اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان اوراق کو قارئین کے ہاتھوں میں دینے کی جرات کر رہا ہوں۔ خدا کن قبول روزی کرے۔

مستفند ولی الرحمن
 { کلتیہ جامعہ عثمانیہ
 حیدرآباد دکن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افادیت

باب اول

تمہید

علم انسانی کی موجودہ حالت جن کوائف بریٹنی کہتا ہے ان میں سے شاید ہی ایسے
میں گے جو امور متوقعہ سے زیادہ غیر مثال یا بہت مسائل کے متعلق تفکر کی حالت
دائمانگی پر زیادہ وال ہوں جس قدر کہ وہ ترقی جو آج تک خطا و صواب کے معیار کے
تصفیہ میں ہوئی ہے فلسفہ کی صبح آفرینش سے مسئلہ اس الفضائل یا بالفاظ دیگر بننا
اخلاقیات افکار نظری میں سب سے زیادہ اہم مانا گیا ہے۔ بڑے بڑے جید ذہن
اس کی تحلیل میں مصروف اور مختلف فرقوں اور مسلکوں میں منقسم ہو کر ایک دوسرے
کے خلاف نہایت شد و مد کے ساتھ برسر مناقشہ رہے ہیں۔ دو ہزار برس سے بھی
زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد یہ بحث اب بھی جوں کی توں جاری ہے۔ ارباب فلسفہ اب تک
ان ہی مخالف فرقوں کی شکل میں صف آراء ہیں اور اس وقت تک مفکرین
یا عامۃ الناس کسی متفق علیہ نتیجہ کے قریب و کھالی دیکھتے ہیں جتنا
کہ نوجوان سقراط اس وقت بھی جب اس نے ضعیف العمر پوچھ گچھوں کے سامنے

زانو سے تلمذ نہ کیا تھا اور (اگر افلاطون کے مکالمات کسی واقعی گفتگو پر مبنی ہیں) نظریہ افادیت کو نام نہاد سوفسطائیوں کے مروجہ اخلاقیات کا دم مقابل بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔

یہ صحیح ہے کہ اس قسم کا اختلال و عدم متقین اور بعض صورتوں میں تباین ہر علم کے اصول اولیہ میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ ریاضی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، حالانکہ یہ علم سب سے زیادہ متقین خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس اختلال و عدم متقین یا تباین سے اس علم کے نتائج کی صداقت کو کچھ زیادہ یا مطلق ضرر نہیں پہنچتا گو بظاہر یہ مستبعد نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ کسی علم کے فروری مسائل ان اصول سے منبج اور مستنبط نہیں ہوتے جن کو اس کے اصول اولیہ کہا جاتا ہے اور نہ وہ ان اصول کے دست نگر ہوتے ہیں۔

اگر صورت حالات ایسی نہ ہوتی تو کوئی علم الجبراسے زیادہ مشکوک فیہ یا اپنے نتائج کے لحاظ سے زیادہ غیر شافی نہ ہوتا۔ یہ علم اپنے متقین کا ذرا سا حصہ بھی ان اصول سے اخذ نہیں کرتا، جن کو عقلیوں کے سامنے عموماً اصول اولیہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس صورت میں ان اصول کو بعض ممتاز عقلیوں بیان کرتے ہیں، اس میں اتنے ہی مفروضات ہوتے ہیں جتنے کہ قانون انگریزی میں اور اتنے ہی اسرار پرست ہوتے ہیں جتنے کہ دینیات میں۔ وہ حقائق جو انجام کار کسی علم کے اصول اولیہ تسلیم کئے جاتے ہیں، اس علم کے ابتدائی اور معلومہ خیالات کی تخلیقات عقلیہ کے آخری نتائج ہوتے ہیں۔ اس علم سے ان اصول کا تعلق بنا اور تعمیر کا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں جڑوں اور رزق کی نسبت ہوتی ہے جن کو اگرچہ مدت العمر میں کبھی کھود کر رہی نہیں دکھائی جاتی، مگر وہ اپنا کام بدستور خوش اسلوبی سے سرانجام دے جاتی ہیں۔ لیکن گویا ایک علم میں خاص حقائق عام نظر یہ پر مقدم ہوتے ہیں، تاہم فن علمی، مثلاً اخلاقیات اور وضع قوانین، میں اس کی متضاد صورت واقع ہو سکتی ہے۔ تمام افعال کسی خاص غایت کے لئے ہوتے ہیں، لہذا یہ فرض امرطبیعی ہے کہ ان افعال کے قوانین کی ماہیت اور ان کا رنگ و صنگ اس غایت کے مطابق ہوتا ہے جس کے حصول میں وہ مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو سب پہلے اس بات کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اس خاص کام کا ایک واضح تصور ہے۔ اس کو ہم غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ صواب و خطا کا معیار صواب و خطا کے معلوم کرنے کا وسیلہ ہے،

نہ کہ اس کی تحقیق کا نتیجہ۔

اس مشکل کو ہم ایک قوت طبعی یا ایسی جس کا یا جبلت کے عام اور مروجہ نظریہ کی مدد سے حل نہیں کر سکتے جس سے ہم کو خطا و صواب کا علم ہو جائے کیونکہ اس قسم کی جبلت اخلاقی کا وجود ہی فی الحال معرض بحث میں ہے۔ وہ گروہا جو اس کا قائل ہے اور جس کو فلسف کا ذرا بھی دعویٰ ہے اس خیال کو ترک کرنے پر مجبور ہوا ہے کہ یہ ایک خاص حالت میں ہم کو صواب و خطا سے مطلع کرتی ہے جس طرح ہمارے دیگر حواس ایک موجودہ منظر یا آواز سے ہمیں آشنا کرتے ہیں۔ ہماری قوت اخلاقی ان تمام شعاعین کے نزدیک جو فلسفی کہہ جاسکتے ہیں تصدیقات اخلاقی کے اصول عامہ مہیا کرتی ہے۔ یہ ہماری عقل کی ایک فرخ ہے نہ کہ ہماری قوت احساسی کی۔ لہذا ہم اخلاقیات کے عقائد مجربہ کے لئے اس کے محتاج ہیں نہ کہ ایک خاص عقیدہ کے اور اس کے لئے مسلک و جدائیت اور وہ مسلک جس کو استقرانی کہا جاسکتا ہے دونوں قوانین کا یہ کہ جو بے پروردہ دیتے ہیں۔ دونوں اس بات میں ہم آہنگ ہیں کہ ایک خاص فعل کی اخلاقی حیثیت بلا واسطہ معلوم نہیں کی جاسکتی۔ ہم کو اس کا علم ایک خاص قانون کو ایک خاص حالت پر منطبق کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں مسلک ایک بڑی حد تک ایک ہی اخلاقی قوانین کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی بدایت و استناد کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک اصول اخلاقیات خلقی طور پر ہی ہوتے ہیں اور ان کو تسلیم کرنے کے لئے حواس اس کے کہ عظمت کے معنی آتے ہیں جانیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا مسلک مقرر ہے کہ صواب و خطا اور صدق و کذب مشاہدہ اور تجربہ پر منحصر ہوتے ہیں۔ لیکن باہر اختلاف وہ دونوں اس امر میں متحد و متفق ہیں کہ نظام اخلاقیات اصول ہی سے اخذ کیا جائے۔ مسلک استقرانی کی طرح مذہب و جدائیت بھی نہایت شد و مد کے ساتھ اس بات کا قائل ہے کہ اخلاقیات ایک علم ہے۔ باوصف ان تمام باتوں کے وہ شاذ ہی ان بیہی اصول کی فہرست مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس علم کے مقدمات ہیں اس سے زیادہ نادان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان مختلف اصول کو ایک اساسی اور اولین اصول یا ایک مشترک بنائے جو ہر میں تعمیل کریں۔ وہ یا تو اخلاقیات کے

معمولی احکام کو بد بھی طور پر مستند فرض کر لیتے ہیں یا ان ضوابط کی مشتمل کہ بنا، ایک ایسے عام اصول کو قرار دیتے ہیں جو خود ان ضوابط کی نسبت کم مستند ہوتا ہے اور جس کو قبولیت عامہ حاصل کرنے میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ مگر ان کے دعوے کی تقویت کے لئے اخلاقیات کی بنیاد تو ایک اساسی قانون پر ہونی چاہئے، یا اگر اس قسم کے اساسی قوانین بہت سے ہوں تو اس میں تقدیم تاخیر کی ایک خاص ترتیب کا ہونا لازمی امر ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ وہ اصول جس کے ذریعے سے مختلف اصول کے تباہی و تضاد کو رفع کیا جا رہا ہے خود بد بھی ہو۔

اس تصور کے برے نتائج کی عملی طور پر کہاں تک تخفیف کی گئی ہے یا ایک تہائی معیار کو واضح طور پر تسلیم نہ کرنے سے بنی نوع انسان کے اخلاقی عقائد کس قدر مبتذل اور غیر متیقن ہو گئے ہیں، ان تمام سوالات کا جواب گویا ماضی و حال کے مسائل اخلاقیہ کے مکمل معانیہ اور ان کی تنقید کے ہم معنی ہے۔ لیکن یہ دکھانا آسان ہے کہ جو کچھ نبات یا قیام ان اخلاقی عقائد کو حاصل ہے وہ ایک غیر مسلم معیار کا ایک غیر محسوس نتیجہ ہے۔ اگرچہ ایک تسلیم شدہ اصل اولین کی غیر موجودگی نے اخلاقیات کو رہنما کی بجائے انسان کے موجودہ عادات کی ایک مقدس ہستی بنا دیا ہے تاہم یہ عادات انسانی، یہ سنت کے ہوں یا نفرت کے ان کو الف و امور سے بہت متاثر ہوتے ہیں، جن کو انسان اپنی مسرت پر دیگر اشیاء کے اثر کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ لہذا اصول، فادیت یا جیسا کہ مکتبہ نے بعد میں اس کو موسوم کیا اصول کثیر ترین مشور ان حضرات کے عقائد اخلاقیہ کی تشکیل میں بھی بہت دخل ہے، جو اس کے حکم کو نہایت حقارت سے رد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتا ہو کہ ہمارے افعال کا ہماری مسرت پر جو اثر پڑتا ہے وہ اخلاقیات کے اکثر تمنوعات میں سب سے زیادہ اہم اور غالب مسئلہ ہے، خواہ وہ اس کو اخلاقیات کا اصل اصول اور فرض و وجوب اخلاقی کا ماخذ و مصدر تسلیم کرنے کا کسی قدر مخالف کیوں نہ ہو۔ ہم یہاں تک کہنے کے لئے بھی تیار ہیں کہ ان تمام اخلاقیات کے لئے بھی جو قوانین

و لوامیس اخلاقیہ کو بدیہی اور حضور ہی سمجھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے استدلال کو ضروری خیال کرتے ہیں، برائین افادی ناگزیر ہیں۔ فلاسفہ کی تنقید یہاں مطلوب و مقصود نہیں، لیکن ہم مثال کے طور پر اخلاقیات کے ایک رسالے کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتے، جو اخلاقیات کے ایک زبردست فرد کانت کی معرکہ الاراقہ فیف اور رسالہ مابعد الطبیعیات اخلاقیات کے نام سے موسوم ہے۔ اس حیرت انگیز شخص کا فلسفہ تا ملات فلسفہ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لئے ایک نشان راہ رہیگا۔ اس نے مذکورہ بالا رسالہ میں فرض اخلاقی کی بنا اور اس کے ماخذ کے طور پر ایک کلی اصول اولین قائم کیا ہے، وہ ہوندا، اس طرح عمل کر کے تیرا طریق و آئین ہر ذی عقل بہت ہی کے لئے ایک قانون بن سکے، لیکن جب وہ اس حکم سے اخلاقیات کے واقعی فریق اخذ کرنے بیٹھتا ہے تو وہ دکھانا بھول جاتا ہے کہ محض اخلاق قوانین سیرت اختیار کرنے سے کوئی تضاد یا منطقی (نہ صرف طبعی) محالیت پیدا ہوگی۔ وہ صرف اس قدر ثابت کر سکا ہے کہ ان محض اخلاق قوانین سیرت کے عالمگیر استعمال سے وہ نتائج پیدا ہوں گے جو کسی کو پسند نہ آئیں گے۔

اور اراق مابعد میں دیگر نظریات کی بحث کو ترک کر کے، نظر یہ افادی یا سیرت کی تفہیم کی کوشش کی جائیگی، اور ایسے ثبوت پیش کئے جائیں گے جس کا یہ نظر یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثبوت شاید عام معنوں میں ثبوت کہلائے جانے کا مستحق نہ ہو، لیکن اصلیت یہ ہے کہ نہائی غایات کے مسائل کسی بلا واسطہ ثبوت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جو چیز کہ اچھی ثابت کی جا سکتی ہے وہ صرف وہی ہو سکتی ہے جو ایک ایسی چیز کے حصول کا بلا ثبوت وسیلہ ہو جس کو اچھا مانا گیا ہے۔ فن طب کو اس لئے اچھا کہتے کہ انسان اس کے وسیلے سے صحت حاصل کرتا ہے، مگر یہ ثابت کرنا کس طرح ممکن ہے کہ صحت اچھی ہے، فن موسیقی کی عمدگی کے لئے، دیگر وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، مگر ہم خوشی کے اچھا ہونے کا کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ لہذا اگر کہا جائے کہ ایک جامع و مانع ضابطہ اس قسم کا ہے جو ان تمام چیزوں کو عادی ہے جو بذات خود اچھی ہیں، اور یہ کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے صرف بحیثیت

وسیلہ کے اچھی ہے، نہ لحاظ غایت کے، تو خواہ ہم اس ضابطہ کی تصدیق تائید کریں، یا تردید یہ اس عمل کا معمول نہیں بن سکتا، جس کو عرف عام میں ثبوت کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ اس کو تسلیم یا اس کی تردید کرنا ایک کورانہ تحریک یا قیاسی انتخاب پر منحصر ہے۔ لفظ ثبوت کے ایک وسیع معنی بھی ہیں، جن کے مطابق یہ مسئلہ اسی قدر قابل ثبوت ہے، جس قدر کہ فلسفہ کے دیگر مختلف فیہ مسائل۔ یہ تمام بحث قوت عقلیہ کے دائرہ عمل میں ہے، اور یہ قوت اس معاملہ پر محض وجدانیت ہی کی حد تک رد کرنا گناہ نہیں ڈالتی۔ بعض باتیں ایسی پیدا ہو سکتی ہیں، جو عقل کو مجبور کرتی ہیں، کہ وہ ان کو تسلیم یا ان کی تردید کرے۔ یہ بھی ثبوت کا ہم معنی ہے، عنقریب ہم دیکھیں گے کہ یہ خیالات کس قسم کے ہیں، یہ اس خاص صورت پر کس طور سے منطبق ہوتے ہیں، اور اس لئے ضابطہ اقادیت کو تسلیم یا اس کی تردید کرنے کے لئے کون کون سے عقلی دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس تسلیم یا تردید کی شرط اولین یہ ہے کہ ضابطہ کے صحیح معنوں کو سمجھ لیا جائے۔ بہار خیال ہے، کہ اس کے معنوں کا ایک بہت ہی ناقص تصور اس کے تسلیم کئے جانے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر یہ ضابطہ ان فاش غلط فہمیوں سے صاف و پاک ہو جائے، تو یہ بہت ہی سیرا فہم ہو جاتا ہے، اور اس کے اکثر اشکالات رفع ہو جاتے ہیں۔ لہذا پہلے اس کے کہ ہم صحیح اور افادہ می کے بارے کے لئے براہین و دلائل فلسفہ پیش کریں، ہم کچھ مثالیں اس غرض سے رقم کرینگے کہ یہ دکھایا جائے، کہ یہ کیا ہے، اس کو ان عقاید سے متمیز کیا جائے جن سے اس کو کچھ تعلق نہیں، اور عملی اعتراضات کو رد کیا جائے، جو اس کے خلاف معنوں کا نتیجہ یا ان سے متعلق نہیں۔ اس طرح راستہ صاف کرنے کے بعد ہم اس پر بحیثیت فلسفیانہ نظریہ کے ہر ممکن طریقوں سے روشنی ڈالینگے۔

باب دوم

افادیت کیا ہے

ایک عام خیال ہے کہ جو لوگ افادیت کے، صواب و خطا کے معیار ہونے کی حیثیت سے حامی ہیں وہ اس اصطلاح کو ان محدود اور روزمرہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جن کے مطابق افادیت خوشی کی ضد ہے۔ اس جاہلانہ مغالطہ کے متعلق سرسری بیان ہی کافی ہو گا۔ افادیت کے فلسفی مخالفین سے ہم معافی خواہ ہیں، اگر کہیں ایک لمحے کے لئے بھی یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم ان کو ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں جو اس قسم کی بے ہودہ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے اور بھی غیر معمولی ہے کہ ہر چیز کو مسرت اور وہ بھی کثیف ترین کی طرف منسوب کرنے کی شکایت افادیت کے خلاف بہت سے الزامات میں سے ایک ہے اور جیسا کہ ایک قابل مصنف نے لکھا ہے اس قسم کے لوگ اور اکثر یہی لوگ نہایت بلند آہنگی سے شکایت کرتے ہیں کہ اگر لفظ افادیت لفظ خوشی پر مقدم ہے تو یہ نظریہ ناقابل عمل اور خشک ہے اور اگر لفظ خوشی لفظ افادیت پر مقدم ہے تو یہ عملاً عیاشی اور نفس پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کہ اس تمام بحث سے ذرا سی بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ اسیقورس سے لے کر بنتھم تک ہر مصنف جو نظریہ افادیت کا قائل رہا ہے اس کو خوشی کے متضاد معنوں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک نے اس سے خوشی ہی مراد لی ہے اور اس کے مفہوم میں الم سے مبرا ہونے کو بھی شامل سمجھا ہے مفید کو انہوں خوشگوار یا آرائشی کی ضد قرار نہیں دیا، بلکہ برخلاف اس کے ہمیشہ ہی مبتلا یا سہ سے کہ

اس کے مفہوم میں اور بہت سی چیزوں کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے عامۃ الناس جن میں منفقین کی جماعت بھی شامل ہے نہ صرف اخباروں اور رسالوں، بلکہ بڑی بڑی قبیح اور عالمانہ تصانیف میں اسی بیہودہ اور سطحی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ صرف اقادیت کے لفظ کو یکسر لیتے ہیں اور چونکہ اس کے متعلق ان کو سوائے اس آواز کے اور کچھ واقفیت نہیں ہوتی اس لئے وہ عادتاً اس کے مفہوم میں خوشی کی بعض صورتوں (مثلاً حسن آرائش اور تفریح) سے انکار یا ان کی طرف سے بے اعتنائی شامل کر لیتے ہیں۔ اس لفظ کا یہ بجا بلاغ غلط استعمال صرف استہزاء ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات مدعا بھی ہوتا ہے، گویا اس کا مطلب محض سبک مزاجی اور ہنگامی خوشی پر فوقیت ہے۔ اس لفظ کا عام طور پر یہی گمراہ کن استعمال ہو رہا ہے اور اسی سے ہی منفقین اس کے معنوں کو اخذ کر رہی ہیں جن حضرات نے اس لفظ کو رائج کیا، اور پھر بہت مدت تک اس کے اس امتیازی نام کو متروک کیا، ان کو چاہئے کہ اس کو پھر اختیار کر لیں، بشرطیکہ یہ امید ہو کہ اس طرح یہ ذلت و انحطاط سے بچ جائیگا۔

اقادیت یا اصول مسرت اکثر کو اخلاقیات کی بنائے والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے افعال صائب ہیں، اگر وہ مسرت کی افزائش میں مدد کریں اور نادرست اگر وہ مسرت کے خلاف حالت کی ترقی کا باعث ہوں۔ مسرت سے مراد خوشی کا وجود اور الم کا عدم وجود ہے اور عدم مسرت کا مفہوم الم کا وجود اور خوشی کا عدم وجود۔ اس معیار اخلاقی کی توضیح و تشریح کے لئے جو اس نظر پر سنے قائم کیا ہے، بہت کچھ کہنا باقی ہے بالخصوص

۱۔ مصنف ہذا کے پاس یہ یقین کرنے کے وجوہ ہیں کہ وہی پہلا شخص ہے جس نے لفظ "اقادی" کو مروج کیا۔ لیکن اس کو اس کی ایجاد کا دعویٰ نہیں۔ اس نے اسکو مسٹر گالٹ کی کتاب Annals of the Parish سے اخذ کیا ہے۔ یہ سببوں تک اس کو استعمال کرنے کے بعد اس نے اور اوروں نے اس کو ترک کر دیا کیونکہ ہر وہ چیز قابل نفرت سمجھی جانے لگی جس سے فرقہ واری امتیاز مترشح ہوتا تھا۔ لیکن صرف ایک عقیدے (یعنی عقاید کے مجموعے کے نام کی حیثیت سے یعنی اقادیت کے لحاظ معیار کے مسلم ہونے نہ اس کے ایک خاص طریقے سے استعمال کو ظاہر کرنے کے لئے یہ اصطلاح زبان کی ایک کمی کو پورا کرتی ہے اور اکثر صورتوں میں شعب طول بیانی سے بچنے کا ایک نہایت آسان ذریعہ ہے۔ (مصنف)

یہ کہ تصوراتِ اہم و حقا میں کون کون سے چیزیں شامل ہیں اور کس حد تک یہ مسئلہ زیر بحث رہ سکتا ہے۔ مگر ان اینرادنی تشریحات کا اس نظر پر حیات پر مطلق اثر نہیں پڑتا جس پر کہ یہ نظر یہ ان نظامیات میں ہے۔ یعنی یہ کہ حفظ کو حاصل کرنا اور اہم سے مبرا ہونا ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو بطور غایت کے لائق خواہش میں ہیں اور جو اشیاء لائق خواہش میں (جو دیگر نظامات کی طرح اقادیت میں بھی بہت کمی ہیں) ان کی خواہش یا توان حفوظ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان سے پیدا ہوتے ہیں یا اس لئے کہ یہ ترقی حفظ اور رفیع اہم کا ذریعہ ہیں۔

اس قسم کا نظر یہ حیات بہت سے دلوں میں جن میں سے اکثر احساس اور نیت کے لحاظ سے نہایت ساری قابل احترام ہیں کہ شدید نفرت کی آگ مشتعل کرتا ہے۔ یہ فرض کرنا کہ زندگی کی زبان کے قول کے مطابق (حفظ سے بڑھ کر کوئی اسے غایت اور خواہشات کا اس سے بہتر اور شریف تر نصب العین نہیں ان کے نزدیک نہایت دناوت اور کٹنگ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ایسا اعتقاد ہے جو خستہ گیر کے لایوں ہے جن سے کہ قائلین اصول اسیقوزوں کو پہلے حقارۃ تشبیہ دی جاتی تھی۔ بعض الائی و خستہ اور انگریز معترضین بھی آج کل اس عقیدے کے حامیوں کو ان ہی متین و مشکوک سے یاد کرتے ہیں!

اس اعتراض کا تابعین اسیقوزوں ہمیشہ یہ جواب دیتے رہے کہ خود معترضین فطرت انسانی کو ذلت کے قعر میں گرائے ہیں کیونکہ ان کا یہ الزام اس فرض پر مبنی ہے کہ انسان صرف ان ہی حفظوں کے قابل ہیں جن سے کہ خستہ گیر و ذلت مند ہوتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض درست ہے تب تو اس تہمت کا کوئی جواب ہی نہیں لیکن اس حالت میں اس میں مذمت و برائی کا رنگ باقی نہیں رہتا کیونکہ اگر خستہ گیر و انسانوں کے حفوظ کا ماخذ و مصدر ایک ہی ہے تو وہ قاعدہ حیات جو ایک کے لئے درست ہے دوسرے کے لئے بھی ٹھیک ہی ہوگا اصول اسیقوزوں کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے اس کا حیوانیت کی زندگی سے مقابلہ کرنا صرف اس لئے ذلیل ہے کہ ایک حیوان کی خوشی فرد انسانی کے تصور سرت کے مطابق نہیں ہوتی۔ انسانوں میں ایسے قوار ہیں جو حیوانی اشتہاؤں کی نسبت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ

وہ ان سے واقف ہو جائے تو وہ کسی ایسی چیز کو سرت میں شامل نہیں کرتا جس میں ان کو اس کی تشفی شامل نہ ہو۔ ہم تاہم ایسی صورتوں کو افادی اصول سے نتائج اخذ کرنے میں کسی طرح سنجیدگی سے بہر خیال نہیں کرتے صحیح نتائج اخذ کرنے کے لئے لازمی ہے کہ بہت سے رواقی اور سنجی اجزاء شامل کئے جائیں۔ لیکن ایسی صورتوں کا کوئی معلومہ نظریہ حیات ایسا نہیں جس میں عقل حیات، دنیات اور احساسات اخلاقی کے مخلوق کو بحیثیت مخلوق کے بعض احساسات کے مخلوق پر فوقیت نہ دی گئی ہو۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض افادیت نے بالعموم ذہنی اور روحانی مخلوق کو جسمانی مخلوق پر افضال محفوظ کیا اور انہیں ہونے کی وجہ سے فوقیت دی ہے۔ دوسرے الفاظ میں منافع حالات اور نفوق کی بناء ہے نہ کہ ان حالات کی اصلی ماہیت۔ ان تمام باتوں کو افادیت نے خوب اچھی طرح ثابت و واضح کیا ہے، لیکن وہ بغیر کسی منافقت کے مورخ الذکر (جن کو اسے بھی کہا جاسکتا ہے) بنا اختیار کر سکتے تھے۔ یہ فرض کرنا اصول افادیت کے عین مطابق ہے کہ مخلوق کی بعض اقسام دوسرے اقسام کی نسبت زیادہ لائق خواہش اور قابل قدر ہیں۔ یہ نہایت لغو بات ہو گی کہ تمام چیزوں کے موازنہ کرنے میں تو کیفیت و کمیت دونوں پر نگاہ رکھی جائے، لیکن مخلوق کے اندازہ کرنے میں صرف کمیت کو زیر غور رکھا جائے۔

اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ مخلوق کے کنفی فرق سے کیا مراد ہے یا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک حظ کو دوسرے کی نسبت بعض حظ ہونے کی حیثیت سے زیادہ لائق خواہش بنا دیتی ہے، سوائے اس کے یہ لحاظ مقدار و کمیت دوسرے سے زیادہ ہو تو ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے۔ اگر دو مخلوق میں سے ایک ایسا ہو جس کو تمام یا تقریباً تمام وہ اشخاص جن کو ان کا تجربہ ہوا ہے ترجیح دینے عام اس سے کہ وہ کسی اخلاقی فرض کی رو سے ایسا کرنے پر مجبور ہوں، تو وہ وہ حظ ہی سب سے زیادہ قابل خواہش کہلائیگا۔ اگر دو مخلوق میں سے ایک کو وہ اشخاص جو دونوں سے کاحق واقف ہیں دوسرے پر اتنی فوقیت دیں کہ وہ مزعج ہو جائے، اگرچہ وہ یہ جانتے ہوں کہ زیادہ بے چینی اور بے اطمینانی اس سے لاحق ہے اور وہ اس کو ان دیگر مخلوق کی کسی مقدار کے مقابلے میں بھی ترک کرنا پسند نہ کریں،

جو ان کے اعطاء قدرت میں ہیں، تو ہم مرشح حظ کو ملحوظ کیا کیسے کہتے ہیں؟ فوجیت
 دینے میں حق بجانب ہوں گے، جو کیت کو مقابلہ میج کر دے۔
 یہ ایک متفق علیہ امر ہے کہ وہ اشخاص جو دونوں سے مساوی طور پر واقف اور
 دونوں کی تشمین اور امتلاذ کے مساوی طور پر قابل ہیں، اس قسم کی زندگی کو نمایاں
 ترجیح دیتے ہیں، جس میں ان کے اعلیٰ قوا، کار فرما ہوں۔ ایسے انسان شاد و نادر
 ہی ملنے، جو ایک حیوان کے مخلوط کے محض وعدے پر اپنی زندگی کو حیوانوں کی زندگی
 سے بدلنے کے لئے تیار ہوں۔ کوئی ذی عقل دیوانہ کوئی عالم جاہل اور کوئی صاحب
 احساس و ضمیر خود غرض و سفلہ بننا پسند نہ کریگا، خواہ ان کو کسی طرح یقین دلایا جائے
 کہ ایک دیوانہ جاہل یا بد بخت اپنے حال میں ان سے زیادہ خوش ہے۔ وہ اس کی
 طرح اس چیز کو جو ان کے قبضہ قدرت میں ہے، ان حوالہ منوں کے پورا ہونے
 کی امید پر ترک نہ کریگا، جو ان دونوں میں مشترک ہیں، اگر وہ ایسا کرنے پر راضی ہو جائے
 تو اس قدر انتہائی ناشادوی اور عسرت کی حالت میں جب اس سے خلاصی پانے کے
 لئے وہ اپنی زندگی کو کسی دوسری زندگی پر سے بدلنے پر آمادہ ہو جائے، یہ نئی زندگی
 خود ان کو کسی قدر بری اور نام محبوب کیوں نہ معلوم ہو، کم درجہ کی ہستی کے مقابل میں
 ایسی ہستی کو خوش کرنے کے لئے جو اعلیٰ قوا سے آراستہ و پیراستہ ہے، بہت سی
 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ وہ زیادہ سخت مصائب برداشت کرنے کے لائق ہوتی
 ہے اور ایک سے زائد راستہ سے اس تک پہنچ سکتی ہے۔ مگر ان تمام کالیوں کے
 باوجود وہ ہرگز یہ خواہش نہیں کرتی کہ ایک ایسے وجود میں ہو جائے، جس کو وہ ہم سے
 خیال کرتی ہے۔ اس نارضا مندی کی توجیہ ہمیں اس طرح چاہی نہیں، لیکن یہ ایک واقعہ
 ہے۔ ہم اس کو غور کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں، جو ایک ایسا نام ہے جو بلا تفریق و امتیاز بعض میں
 سے زیادہ اور بعض سب سے کم و کچھ حیات انسانی کو دیا جاسکتا ہے، ہم اس کو جیتا پانے کی
 اور ذاتی خود مختاری کی محبت کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جن کو ترقی دینے کے
 اصول کی تلقین و ترقی دینے کے ہاتھ میں کامیاب ترین حربہ تھا، اس کو تیسرا قدم تھا، یا
 حسب ہیجان، کا لازمہ قرار دیا جاسکتا ہے، جو یقیناً اس میں شامل و عامل ہیں، اس کا
 موزون تر نام جس وقت ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں ہر فرد انسانی کے قبضہ میں ہوتی ہے

اور بعض میں ان کے اعلیٰ قواد کے تناسب سے ہوتی ہے، اگرچہ یہ نسبت بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ان اشخاص کی مسرت کا جن میں کہ یہ قوی ہوتی ہے ایسا لابدی جزو ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے مخالف ہو، کبھی بھی مرغوب نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوتی ہے تو صرف عارضی طور پر۔ جو شخص کہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ترجیح مسرت کو ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ کہ ایک اعلیٰ ہستی مساوی و مشابہ حالات میں ایک ادنیٰ ہستی سے زیادہ مسرور نہیں ہوتی، وہ مسرت اور قناعت کے دو مختلف خیالات کو خلط ملط کرتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ جس شخص میں استلذاذ کی قابلیت کم ہوتی ہے، اس کو میری کا سب سے بڑا موقع حاصل ہوتا ہے، اور ایک ایسی ہستی کے لئے جس میں قابلیت استلذاذ زیادہ ہے، ہر وہ مسرت ناکل ہوتی ہے جس کی وہ موجودہ جہاں میں امید کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نقائص قابل برداشت ہیں تو وہ ان کو برداشت کرتا ہے۔ وہ اس ہستی پر جو اس نقصان سے ناواقف ہے، نقصان کی وجہ سے رشک نہیں کرتا، بلکہ صرف اس سبب سے کہ اس کو ان منافع کی خبر نہیں، جو اس نقصان سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک غیر مطمئن انسان ہونا ایک مطمئن ختمزیر ہونے سے بہتر ہے، اسی طرح غیر مطمئن سقراط ہونا ایک مطمئن جاہل ہونے سے اچھا ہے۔ اگر ایک جاہل شخص یا ایک ختمزیر کی رائے اس سے مختلف ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ صرف اپنی حالت سے واقف ہیں، اور دوسرے کی حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کے مقابلے میں سقراط یا انسان دونوں حالتوں سے آگاہ ہے۔

اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اکثر ایسے حضرات جو اعلیٰ قسم کے حظوظ سے محظوظ ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں، محض وسوسوں کی وجہ سے بعض اوقات ان کو ملتوی کر کے ادنیٰ قسم کے حظوظ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ حالت اعلیٰ قسم کے حظوظ کی اصلی و حقیقی نوعیت سے واقف ہونے کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ انسان اپنی مسرت کی خاصی کی وجہ سے قریبی ناند سے کا انتخاب کرتے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کم قابل قدر ہے۔ یہ حالت اس وقت بھی ہوتی ہے جب دو جسمانی حظوظ میں انتخاب کرنا ہو اور اس وقت بھی جب ایک حظوظ جسمانی ہو اور ایک روحانی اور ذہنی۔ وہ شہوانی لذائذ میں مشغول ہو کر اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ ان کو بخوبی معلوم

ہوتا ہے کہ صحت کی قیمت زیادہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر اشخاص جوانی کے جوش میں آکر ہر نیک کام کو شروع کرتے ہیں مگر عمر کی ترقی کے ساتھ ساتھ جوش و عشرت اور خود غرضی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ مگر ہم کو یہ یقین نہیں آتا کہ وہ لوگ جن میں یہ تغیر واقع ہوتا ہے (دیدہ و دانستہ) اعلیٰ قسم کے مخلوق کے مقابلے میں ادنیٰ قسم کے مخلوق منتخب کرتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ وہ خالصتاً ایک کے ہو رہیں، دوسرے کے ناقابل ہو جاتے ہیں۔ رفیع القدر حسیات کی قابلیت گویا ایک نازک پودا ہے جو نہ صرف مخالف تاثرات کی وجہ سے بلکہ خوراک کی قلت سے بھی مرچھا جاتا ہے۔ چنانچہ نوجوانوں میں سے اکثروں میں یہ اس لئے پتھر پرودہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مشاغل، جوان کی اس زندگی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی جس میں ان کو رہنا پڑتا ہے، اس اعلیٰ قابلیت کے لئے مہلک ہوتے ہیں۔ انسان اپنے عقلی مذاق کی طرح اپنی اعلیٰ امیدوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اس سے بہرہ انداز ہونے کا موقع اور وقت نہیں ملتا۔ وہ اپنے آپ کو ادنیٰ مخلوق کا عادی بنا لیتا ہے نہ اس لئے کہ وہ جان بوجھ کر ان کو ترجیح دیتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو اس کی رسائی صرف ان ہی مخلوق تک ہو سکتی ہے اور اس میں صرف ان ہی مخلوق سے مخلوق ہونے کی قابلیت باقی رہ جاتی ہے یہ مشکوک ہے کہ اس شخص سے جو دونوں قسم کے مخلوق سے لذت یا ب ہو سکتا ہے کبھی دیدہ و دانستہ اور بعد از غور و فکر ادنیٰ قسم کے مخلوق کو مرجح خیال کیا ہو، اگرچہ ہر زمانے میں اکثر لوگ ان دونوں کو ملاسنے کی کوشش میں ناکام رہے ہیں۔

قابل حکم کے اس فیصلہ کے خلاف ہمارے نزدیک کوئی مرافعہ نہیں ہو سکتا۔ اس بحث میں کہ دو مخلوق میں سے کون سا حاصل کرنے کے زیادہ لایق ہے یا اخلاقی صفات و نتائج کو نظر انداز کرنے کے بعد زندگی کے دو طریقوں میں کون سا تاثرات کے لئے زیادہ مقبول ہے اس شخص کا فیصلہ ناطق اور قطعی ہو گا جو دونوں سے آگاہ ہو یا اگر اس بارے میں بہت سے اشخاص مختلف رائے ہوں تو یہ فیصلہ کثرت آراء کے مطابق ہو گا۔ کیفیت مخلوق کے متعلق ان کے فیصلے کو ماننے میں ہم کو کسی قسم کا مذہب نہ ہونا چاہئے کیونکہ کیفیت کے معاملے میں بھی ان کے علاوہ اور کوئی ایسا

حکم نہیں جس کے سامنے مقدمہ لے جائیں۔ یہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں آلام میں کون سا زیادہ شدید یا درحفظ میں سے کون سا زیادہ قوی ہے۔ یہ اگر معلوم ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کی رائے سے جو دونوں سے بخوبی واقف ہیں۔ آلام اور یا حفظ کو کبھی متجانس نہیں ہوتے۔ الم ہمیشہ حفظ سے متباین ہوتا ہے۔ اس بات کا سوائے تجربہ کار کے اور کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک خاص حفظ ایک خاص الم کے بدلے حاصل کئے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ لہذا جب یہ حیات و قضا یا یہ فیصلہ صادر کریں کہ وہ حفظ یا جو اعلیٰ قوا کی فضیلت کا نتیجہ ہیں، فی حقیقت اور ان کی شدت سے قطع نظر کر کے ان حفظ پر قابل ترجیح ہیں جو اعلیٰ قوا سے بے گناہ فطرت حیوانی سے متعلق ہیں، تو یہ بھی اسی قدر لائق احترام ہے۔

ہم نے اس بات پر اس حیثیت سے بحث کی ہے کہ یہ افادیت یا سرت (جو سرت انسانی کا ایک اصول ہے) کے ایک درست تصور کا لازمی جزو ہے، مگر معیار افادی کو تسلیم کرنے کے لئے اس کو کسی طرح بھی ایک لازمی شرط قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ یہ معیار فاعل کی اپنی کثیر ترین مسرت نہیں، بلکہ تمام افراد انسانی کی مسرت کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ اگر اس میں شک نہیں ہے کہ ایک شریف نفس کو می اپنی شرافت کی وجہ سے خوش رہتا ہے تو اس میں کلام نہیں ہو سکتا، کہ یہ شرافت اور لوگوں کی مسرت کا باعث ہوتی ہے اور یہ کہ وہ تباہی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا افادیت صرف شرافت نفس ہی کی ترقی کے ذریعہ سے اپنی غایت کو پہنچ سکتی ہے، خواہ ہر ایک فرد کو دوسروں کی شرافت سے فائدہ حاصل ہو اور خواہ اس کا اپنا فائدہ جہاں تک کہ مسرت کو تعلق ہے اس فائدہ کا نتیجہ ہو۔ لیکن موخر الذکر لغویت کا بیان کر دینا ہی اس کی ترقی کے لئے کافی ہے۔

اصول سرت کے مطابق جیسا کہ اوراق قبل سے معلوم ہوا ہو گا، آخری غایت جس کے لحاظ سے اور جس کی خاطر سے باقی تمام چیزیں لائق خواہش ہوتی ہیں (خواہ زیر بحث نفع ہمارا نفع ہو یا دوسرے کا) ایک ایسی زندگی ہے جو تا یہ امکان تمام آلام سے منزہ اور لذت مند ہے بحیثیت کیفیت و کیت، االال ہے۔

کیفیت کا معیار اور اس کو کیت سے مقابلہ کرنے کا اصول ان لوگوں کی ترجیح ہے

جو اپنے تجربوں (جن کے ساتھ شعور ذات اور مشاہدہ کو بھی شامل کرنا چاہئے) کے موقعوں کے وجہ سے اس مقابلہ کرنے کو سب سے زیادہ اہل ہیں۔ چونکہ افادیت کے نزدیک تمام افعال انسانی کی یہی غایت ہے اسی واسطے ہی لازمی طور پر اخلاقیات کا معیار بھی ہے۔ اب ہم اخلاقیات کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات سیرت انسانی کے ان قواعد و احکام کا نام ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے ایک ایسی زندگی نہیں کا بیان پہلے ہو چکا ہے وسیع ترین احاطہ میں تمام بنی نوع انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور جن سے نہ صرف ان کو بلکہ جہاں تک کہ اشیاء ماحول کی ماہیت اجازت دیتی ہے تمام ذی حس مخلوقات کو فہم پہنچتا ہو۔ اس عقیدے کے خلاف معتزلیں کا ایک اور گروہ اٹھتا ہے جو کہتا ہے کہ سرت کسی صورت میں بھی حیات و افعال انسانی کا معقول مقصد نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ ناقابل حصول ہے۔ یہ لوگ حقاقتاً سوال کرتے ہیں کہ تیرا کیا حق ہے کہ سرور ہو؟ اس سوال کا جواب کارلائل نے اس طرح دیا ہے کہ کچھ دیر قبل تجھ کو موجود ہونے کا بھی کیا حق تھا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آدمی بغیر سرت کے نہ رہ سکتا ہے۔ تمام رفیع القدر انسانوں نے اس کو محسوس کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اشارہ کا سبق سیکھے بغیر اس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کے نزدیک اس سبق کو اچھی طرح سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہی تمام نیکی کا سرچشمہ اور تمام فضیلت کی لازمی شرط ہے۔

پہلا اعتراض بہت وقیع ہے بشرطیکہ اس کے دلائل درست ہوں، کیونکہ اگر انسان کو سرت نہیں آسکتی تو اس کا حصول کسی اخلاقیات یا کسی معقول سیرت کی غایت نہیں ہو سکتا اگرچہ اس حالت میں بھی نظریہ افادیت کے حق میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں صرف سرت کی تلاش ہی شامل نہیں بلکہ عدم سرت کا دفعیہ یا اس کی تخفیف بھی داخل ہے۔ لہذا اگر مقدمہ ذکر مقدم ہو تو تو موخر الذکر کے عمل کے لئے وسعت اور اس کی شدت ضرورت ظاہر ہے۔

شرط صرف یہ ہے کہ نوع انسان اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لائق خیال کرے، اور لوگوں کی رائے کے مطابق پوری کی پوری نوع خود کشی کا تہیہ نہ کر چکی ہو۔ لیکن حیات انسانی کے سرور ہونے کی محالیت کا اس قدر متعین کے ساتھ بیان اگر محض زائل نہیں تو بالقد آئین ضرور ہے۔ اگر مسرت کا مطلب ایک حد درجہ محفوظ کن بھجان کا تسلسل ہے تو یہ یقیناً ناممکن اصول ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ کا طعنه صرف چند لمحہ باقی رہتا ہے اور بعض صورتوں میں توقف و انقطاع کے ساتھ چند ساعت یا دن۔ یہ گویا لذت کی اتفاقی چشمک ہوتی ہے نہ اعلیٰ کا مستقل اور ثابت شعلہ۔ اس بات سے وہ فلسفی نہیں نے مسرت کو زندگی کی غایت ہونے کی تعلیم دی ہے اتنے ہی واقف تھے جتنے کہ ان کے طعنه دینے والے جس مسرت سے ان کی مراد تھی وہ فرط سرور کی زندگی نہ تھی بلکہ ان کا مطلب چند اور تاریخی آلام سے مرکب زندگی کے ایسے لمحات سے تھا جس میں تعلیت کا انفعال پر نمایاں غلبہ ہوتا ہے اور جس کی بنا اس عقیدہ پر ہوتی ہے کہ اس زندگی سے صرف اتنی ہی باتوں کی امید رکھنی چاہئے جتنی کہ اس میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کی زندگی ان خوش قسمتوں کے نزدیک جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے مسرت کہے جانے کے لائق تھی۔ اس قسم کی زندگی اس وقت بھی اکثر دنیا کی زندگی کے کافی حصہ میں میسر آتی ہے۔ زمانہ حال کی ناکارہ تعلیم اور بیہودہ معاشرتی انتظامات کی وجہ سے ہر ایک شخص اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔

معثر عقین کے دلوں میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر بنی نوع انسان کو یہ تعلیم دی جا۔ دے کہ مسرت ان کی زندگی کی غایت ہے تو وہ اس کے اس قدر قلیل حصہ سے سیر نہ ہوں گے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ انسان کی ایک بڑی تعداد اس سے کم سے سیر ہو چکی ہے۔ ایک مطمئن زندگی کے دو بڑے اجزا ہوتے ہیں ایک سکون و اطمینان اور دوسرا جوش و بھجان۔ اکثر اوقات ان ہی میں سے ایک مقصد حاصل کرنے کے لئے کافی ثابت ہو سکتا ہے۔ اطمینان کی بڑی مقدار کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی تھوڑے حظ پر قناعت کر سکتے ہیں۔

دیجان کی ایک بڑی مقدار سے وہ الم کی ایک کافی بڑی کمیست کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
 افراد انسانی میں ان دونوں کے اجتماع کی قابلیت یقیناً ناممکنات سے نہیں، کیونکہ یہ
 دونوں متضاد و متباین نہیں، بلکہ طبعاً متضاد ہیں۔ ان میں سے ایک کی ترقی و توسیع
 دوسرے کا سبب اور اس کی خواہش پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ صرف ایسے
 لوگ جن میں کاہلی گناہ کے درجہ تک پہنچ چکی ہے، آرام کے وقفہ کے بعد
 دیجان کی خواہش نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جن میں دیجان کی قلت نے عادت بد کی
 شکل اختیار کر لی ہے، دیجان کے بعد اطمینان کو ناگوار محسوس کرتے ہیں، یہ خوشگوار
 جب ایسے اشخاص جو اپنی ظاہری حالت میں کافی خوش قسمت ہوں زندگی میں
 اتنی لذت نہ پائیں جو اس کو قابل قدر بنا دے تو اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے
 کہ وہ اوروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لئے جن میں پبلک یا خانگی، اشواق
 نہ ہوں زندگی کے یہجانات بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور جوں جوں وہ وقت
 قریب آتا جاتا ہے جب موت تمام ہو و غرضاً نہ اغراض و دلچسپیوں کا خاتمہ کر دیتی
 ہے، تو ان کی قدر قیمت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو اپنے
 بعد ذاتی شوق کی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، اور بالخصوص وہ جو بنی نوع انسان کے عمومی
 اغراض و مقاصد کو اپنا سمجھتے ہیں، اس زندگی میں بستر مرگ پر بھی اتنی ہی دلچسپی لیتے
 ہیں جتنی کہ جوانی اور تندرستی کے منتہائے عروج پر لیا کرتے تھے۔ خود غرضی کے
 بعد سب سے بڑی وجہ جو زندگی کو غیر مطمئن بناتی ہے وہ ذہنی تربیت کی قلت ہے۔
 ایک تربیت یافتہ ذہن جس سے ہمارا مطلب صرف فلسفی ہی کا ذہن نہیں، بلکہ کوئی
 ذہن جس کے لئے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور جو کافی طور پر اپنے
 تواؤ کو استعمال کرنا سیکھ چکا ہو، ماحول کی اشیاء مثلاً قدرت کے کارخانوں، فنون کی
 کامیابیوں، شعروں کے تخیلات، تاریخ کے واقعات، ماضی و حال کے انسانوں کے
 حالات اور مستقبل میں ان کی امیدوں، ہی میں دلچسپیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا
 چشمہ پالتا ہے۔ ان کی طرف سے اغراض اور بے اعتنائی بھی ممکن ہے، لیکن یہ ان
 ذرائع کا ہزاروں حصہ کبھی نہیں۔ اور بے اعتنائی صرف اس وقت ممکن ہے جب
 اس شخص کو شروع ہی سے ان میں کوئی اخلاقی یا انسانی دلچسپی نہ ہو اور ان سے

محض جبلت راز جوئی کی تشفی مقصود ہو۔

بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ایسے اشخاص کو جو ایک تہذیب یافتہ ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اتنا تربیت یافتہ ذہن ورثہ میں نہ ملا ہو جو ان اشیاء میں دلچسپی پیدا کر سکے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص خود غرض اور خود پرست ہو اور سوائے ان احساسات یا تفکرات کے ہر ایک سے بے بہرہ ہو جو اس کی ناکارہ فرویت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اس سے زیادہ عالی جذبات وحیات عام میں اور ان سے فطرت انسانی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اصلی خانگی میلانات اور عوام کے نفع میں غلوں نیت کے ساتھ دلچسپی (یہ غیر سادیا نہ ہی تھی) ہر ایسے شخص کے لئے ممکن ہیں جس کی تربیت ٹھیک طرح ہوئی ہے۔ اس دنیا میں جہاں اس قدر وجہات دلچسپی ہوں اس قدر لذت ہو اور اس قدر چیزیں صحیح و اصلاح کے قابل ہوں اور وہ شخص جس میں اخلاقی اور عقلی ضروریات کا کافی حصہ ہے ایک ایسی زندگی کے لائق ہے جس کو قابل رشک کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس شخص کے لئے قاعدہ قوانین اور دوسروں کی مرضی کی غلامی کی وجہ سے مسرت کے وہ ذرائع محدود نہیں ہو گئے ہیں بلکہ اس کی رسائی ہو سکتی ہے تو یہ قابل رشک زندگی اس کو ہر وقت پسرا سکتی ہے بشرطیکہ وہ زندگی کے مفرات اور جسمانی بار و طاقی بحالی کے لئے جو اہمیت حاصل ہے اسے اپنی مرضی اور اپنے شوق کی چیزوں کی تاملت سے بے قدر نہ کرے بلکہ اس وقت نقصان سے محفوظ و موزن رہے۔ لہذا یہ مسئلہ ان مشکلات کے مقابلے پر انتہائی زور دیتا ہے جن سے محفوظ رہنا نا درخوش قسمتی ہے اور جن کو موجودہ حالات میں رفع نہیں کیا جاسکتا ان کی شدت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مگر وہ شخص جس کی رائے کچھ وقعت رکھتی ہے اس میں شک نہیں کرتا کہ دنیا کی موجودہ اوقات و اہلیات میں سے اکثر نفسانیت کی جاسکتی ہیں اور اگر امور انسانی کی یہ سہولتیں اصلاح پذیر می باقی رہیں تو ایک دن نہایت ہی محدود وقت میں محصور ہو جائیں گی۔ بحیثیت کے معنوں میں ان فلاسوفوں کی عقلمندی اور اپنی عقل اور بصیرت کے ذریعے سے بالکل مٹایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح انسانی ذہنوں میں سب سے بہت ذہن یعنی مرض کا بھی ایک صالح جسمانی اور روحانی تعلیم اور برے

جیسا کہ پہلے درمیر و ایادہ شہید یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ ایثار و دوسروں کو اس قسم کے اور ایثار سے مستغنی کر دیکھا گیا یہ اس وقت بھی ظہور پذیر ہوگا جب اس کا یہ خیال ہو کہ اپنی مسرت سے دست بردار ہونا اس کے اپنے جنس میں سے کسی کے لئے فائدہ مند نہ ہوگا اور یہ کہ اس طرح کرنے سے وہ ان کی حالت بھی اپنی جیسی کر لینگا اور ان کو ان اشخاص کے زمرہ میں شامل کر دینگا جنہوں نے اپنی مسرت کو ٹھکرایا، قابل احترام نہیں وہ لوگ جو زندگی میں ذاتی لذت کو صرف اس لئے ٹھکراتے ہیں کہ ان کے ایسا کرنے سے دنیا کی مقدار مسرت میں زیادتی ہو! مگر وہ شخص جو کسی دوسرے مقصد سے ایسا کرے یا ایسا کرنے کو کہے، تو وہ اتنا ہی نزاوار نفعی ہے جیسا کہ وہ جو پامنت کی غرض سے درخت سے ٹھاٹھ لگا ہے یہ ممکن ہے کہ وہ ان افعال کا جو شکر لانے والا ثبوت قائم کر جائے جو انسان کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً وہ ان افعال کی مثال نہ ہوگا جو ان کو کرنے چاہئیں۔

اگرچہ اس دنیا کے بہت ہی ناقص اشیاء میں سے ہے کہ ایک شخص دوسرے کی مسرت کو ایثار سے تقویت پہنچا سکتا ہے سنا ہم جب تک کہ یہ دنیا اس ناقص حالت میں ہے اس وقت تک ہم کو یقین ہے کہ اس قسم کا ایثار انسان کے سب سے اعلیٰ فضائل میں سے ہے۔ لیکن ہم تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ خواہ ہمارا بیان مستند ہی معلوم ہو کہ بغیر مسرت کے زندگی گزارنے کی قابلیت ہی اس مسرت کی میزبانی ہے جو قابل حصول ہے، کیونکہ صرف یہی شعور ہم کو یہ محسوس کرانے کے الفاظ حیات سے بے پروا کرنا ہے کہ قسمت و تقدیر خواہ کسی قدر ہمارے خلاف ہوں، وہ ہم کو مخلوب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس سے واقف ہو جائیں تو زندگی کی برائیوں کے کثرت و افراط سے آزاد ہو سکتے ہیں اور سلطنت رومان کے بدترین زمانہ کے رواقین کی طرح ہم بھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ شخصی و اطمینان کے ممکن الذخول ذرائع کو ان کی بدت بقا کے عدم یقین اور ان کے اہل انجام سے بے پروا ہو کر ترقی دیں۔

اس اثنا میں افلاقیات کو چاہئے کہ وہ اپنے اس دعوے کو ترک نہ کریں کہ اخلاقیات خود ایثار ہی پر ان کو اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ذاتی یا مادرائی کو اخلاقیات افلاقیات کو یہ تسلیم ہے کہ انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے

فائدہ کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دے۔ یہ صرف اس سے منکر ہے کہ اشیاء ہی بذاتہ وہ نفع ہے۔ ایسا ایشیا جو سرت کے مجموعہ میں اذنا فہ نہ کر سکتا یا اضافہ کرنے پر مائل نہ ہو، اس کے نزدیک بیکار ہے۔ یہ صرف اس خود انکار کی کی قائل ہے جس میں دوسروں کی سرت یا اس کے بعض ذرائع کے حصول کے لئے اشیاء شامل ہو، یہ دوسرے لوگ خواہ نوع انسانی بحیثیت مجموعی ہو یا وہ افراد، جو نوع انسانی کے مجموعی اغراض و مقاصد کی حدود کے اندر ہیں۔

ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ وہ سرت جو سیرت میں صواب کا اقدایہ میاں ہے، ان کی اپنی سرت نہیں بلکہ متعلقین کی سرت ہے اور اقدایت کے مقصود میں شاذ ہی ایسے نفع مزاج ملنے کے جو اس کو تسلیم کریں۔ اپنی اور دوسروں کے سرت کے مقابلے میں اقدایت کا مقنا ہے کہ ہم ایک بے غرض اور محسن اور تماشائی کی طرح افسوس جانبدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زرین قاعدے اخلاقیات کا سچا سرچشمہ ہے۔ دوسرے کے لئے ان تمام باتوں کو پسند کرنا جو ہم خود اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور اپنے حواس سے اپنی طرح محبت رکھنا، اخلاقیات اقدایت کی نصب العین تکمیل ہے۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے قریب ترین طریقے کے متعلق اقدایت کا حکم یہ ہے کہ اول تو ان میں اور معاشری انتظامات میں ہر فرد کی سرت یا اس کا عملی مشاغل سے اس کو کہا جاسکتا ہے (غرض کو تا بہ امکان نوع کی اغراض سے متعلق ہو گا یا اسے دوم یہ کہ تعلیم اور رائے عامہ میں کو انسانی سیرت پر اس قدر متاثر ہو جائے کہ اپنی اس قدرت کو اس طرح استعمال کریں کہ ہر فرد کے دل میں اس کی اپنی اور تمام نوع کی سرت میں ایک ناقابل انفکاک ایلاف و تلامزم قائم ہو جائے۔ یہ اختلاف خصوصیت کے ساتھ اس کی اپنی سرت اور ان احوال سیرت پر عمل کرنے کے درمیان ہونا چاہئے، جن کا سرت عامہ کا احترام تقضی ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اپنی سرت کے امکان کا تصور کرنے کے ناقابل ہو جائے جو اوروں کے لئے ضروریات ثابت ہو بلکہ یہ بھی کہ عام مفاد کو ترقی دینے کا خیال ہر فرد کے افعال کا مادہ اور مستقل محرک ہو جائے اور یہ کہ وہ حاسات جو اس سے متعلق ہیں ان کی زندگی میں نمایاں اور غالب ہو جائیں۔ اگر اقدایت کے معانی میں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں تو

ہم نہیں جانتے کہ وہ کس خوبی کو اس عقیدے میں سے غائب دکھا سکتے ہیں اور جو دیگر نظامات اخلاقیات میں پائی جاتی ہے۔ فطرت انسانی کا وہ کون سا اعلیٰ اور قابل تحسین ارتقا ہے جو دوسرے نظامات اخلاقیات میں تربیت پاتا ہو اور فرض کیا جاسکتا ہے یا وہ کون سے ایسے محرکات افعال ہیں جو افادیت کی دسترس سے تو باہر ہیں لیکن جن پر اور نظامات اپنے احکام و ادما کے واسطے لکھیے کرتے ہیں لیکن یہ الزام افادیت کے تمام معترضین پر بلا استثناء عاید نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس کو ہمیشہ بری روشنی میں دکھاتے ہیں۔ برخلاف اس کے ان میں وہ حضرات جن کے دلوں میں اس کی بے غرضانہ نوعیت کا خیال جاگزیں اور مستحکم ہو چکا ہے اس معیار میں یہ نقص بتاتے ہیں کہ یہ بنی نوع انسان کے لئے اس قدر ارفع ہے کہ ناقابل حصول ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تلقین کرنا کہ لوگ ہمیشہ سوسائٹی کی عام بہبودی کو ترقی دینے کی نیت سے تمام افعال کریں گویا ان پر ظلم کرنا ہے۔ لیکن یہ اعتراض نتیجہ ہے معیار اخلاقیات کے معنوں کی غلط فہمی اور اصول فعل اور محرک فعل میں غلط بحث کا اخلاقیات کا کام یہ بتانا ہے کہ فرض کیا ہیں اور کن کن معیاروں سے ہم کو ان سے واقفیت ہو سکتی ہے۔ مگر اخلاقیات کا کوئی نظام بھی فرض کے احساس کو ہمارے تمام افعال کا محرک قرار نہیں دیتا۔ برخلاف اس کے ہمارے ہر افعال میں سے ننانوے کسی دوسرے محرک کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کو بے جا بھی نہیں کہا جاسکتا شرط صرف یہ ہے کہ وہ فرض کے اصول کے مطابق ہوں۔ اقادیت کے لئے یہ اور بھی بے انصافی ہے کہ یہ خاص غلط فہمی ایک اعتراض کی بنائے جانے کیونکہ یہ تمام دیگر نظامات کے مقابلے میں اس بات پر زور دینے میں سب سے زیادہ بلند آہنگ ہے کہ ایک فعل کے محرک کو اس کی اخلاقی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں اگرچہ اس کو فاعل کی قدر و قیمت سے بہت گہری نسبت ہے۔ وہ شخص جو اپنے سے ایک ہم جنس کو ڈوبنے سے بچاتا ہے ایک ایسا کام کرتا ہے جو اخلاقی حیثیت سے صاحب ہے خواہ اس کا محرک احساس فرض ہو یا اس تکلیف کے معاوضہ کی امید۔ برخلاف اس کے وہ شخص جو اپنے دوست کا راز افشا کرتا ہے ایک گناہ کا مرتکب ہے خواہ

اس کا مقصد ایک ایسے دوست کی خدمت ہو جس کا وہ زیادہ مرہون منت ہے۔
مگر افعال کو صرف فرض کے محرک اصول کی پابندی کا نتیجہ بتلانا افادیت کے نقطہ نظر کو
غلط سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمام دنیا یا سو سائٹی میں جیتا مجموعہ

۱۔ ایک منقرض جس کی عقلی اور اخلاقی قابلیتوں کا اعتراف کرنا ہمارے لئے موجب مسرت ہے
ہمارے اس فقرے پر اعتراض کرتا ہے کہ ایک شخص کو ڈوبنے سے بچانے کے فعل کا صاحب یا غیر صاحب
ہونا یقیناً اس محرک پر بہت زیادہ موقوف ہے جس کا نتیجہ ہے۔ فرض کرو کہ ایک ظالم دجا بر اپنے
ڈوبتے ہوئے دشمن کو صرف اس لئے بچاتا ہے کہ اس کو سب دلخواہ سزا دے سکے اور اس پر مختلف
عذاب نازل کر سکے۔ کیا بچانے کے اس فعل کو بھی اخلاقی حیثیت سے صاحب کہنا درست ہوگا؟ یا یہ
سورت ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست کا راز افشا کرتا ہے لیکن یہ راز ایسا ہے جس سے خود
دوست یا اس کے متعلقین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کیا افادیت اس افشا کرنے کو دیسا ہی
جرم خیال کرنے پر مجبور کرے گی جیسے یہ فعل کسی فیج ترین اور مذموم ترین محرک سے کیا گیا ہو؟

یہ منقرض ریورنڈ لیون ڈیویںز The Rev J. Lewilyn Davies سے ہے۔

ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شخص جو شخص سزا دینے یا عذاب نازل کرنے کے لئے اس
شخص کو بچاتا ہے اس شخص سے جو فرض یا رحم کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس شخص کو محرک ہی نہیں
مختلف نہیں۔ اس کا یہ نفس فعل ہی مختلف ہے۔ اس مفروضہ حالت میں اس شخص کو بچانا کو یا
ایک ایسے فعل کی طرف پہلا قدم ہے جو ڈوبنے دینے سے کہیں زیادہ بے رحمانہ ہے۔ اگر ڈیویںز
یہ کہتا کہ فعل کا صاحب یا غیر صاحب ہونا محرک پر نہیں بلکہ نیت پر موقوف ہوتا ہے تو کوئی افادی
اس سے معارضہ نہ کرتا۔ ڈیویںز نے شخص غلطی سے جو اس قدر عام نہیں کہ واجب المعفو ہو یہاں
محرک اور نیت کے دو مختلف تصورات میں غلط سمجھت کیا ہے۔ منقرض افادی میں سے کوئی
ایسا نہیں جس نے اس بات کو وضع کرنے میں بہت زیادہ تکلیف نہ کی ہو اور سچم
کو تو اس میں بہت غلو تھا۔ افعال کی حیثیت اخلاقی نالغہ نیت پر موقوف ہوتی ہے یعنی یہ کہ
یہ فاعل کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن محرک یعنی وہ احساس جو اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے اگر فعل
میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا تو اخلاقی حیثیت پر سبھی کچھ اثر نہیں کرتا اگرچہ اس کی بنا پر فاعل کی اخلاقی حیثیت
کا اندازہ مختلف ہو جاتا ہے بالخصوص اس وقت جب یہ کسی اچھے یا برے عادی میلان کو ظاہر
کرنا ہو جس کی وجہ سے مفید یا مضر افعال صادر ہونے کا شائبہ ہو (مسنف)۔

کو اپنا صحیح نظر قرار دیں۔ افعال صالحہ کا اکثر حصہ صرف افراد کے نفع کے لئے ہوتا ہے۔ نہ کہ تمام دنیا کے فائدے کے لئے اگرچہ تمام افراد کا فائدہ تمام دنیا کے فائدے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ اور اکثر نیک آدمیوں کے خیالات کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان مواقع پر افراد زیر بحث سے آگے بڑھیں اس لئے اس صورت کے کہ ان کو اس بات کا اندازہ کرنا ہو کہ وہ ان کو فائدہ پہنچانے میں دوسروں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ اخلاقیات اقادیت کے نزدیک مسرت کی افزائش فضیلت کا مقصد ہے اور ایسے مواقع مستثنیات سے ہوتے ہیں، جہاں ایک آدمی وسیع پیمانے پر ایسا کرنے کا نفاذ دیکر تمام دنیا کا حسن بننے کی قدرت رکھتا ہو۔ صرف اسی قسم کے موقعوں پر اس کو جمہور کے مصالح کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے باقی تمام حالات میں صرف اپنی ذاتی مصلحت یا پسند نفوس کی بہبودی یا مسرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ صرف وہی اشخاص اس وسیع پیمانہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں جن کا اثر سوسائٹی پر بالعموم پڑ سکتا ہے۔ لیکن اجتماع و احترام کی صورت میں (یعنی وہ کام جن کو کرنے سے لوگ اخلاقی وجوہ پر باز رہتے ہیں) خواہ اس خاص حالت میں ان کے نتائج مفید ہی ہوں) ایک ذمی عقل فاعل کی شان کے نمایاں نہیں کہ وہ اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ نسل اس صنف افعال سے تعلق رکھتا ہے جو اگر عام ہو جائے تو مضر ہوگی اور یہ کہ یہی اس سے باز رہنے کے فرض کی بناء ہے۔ اس کو تسلیم کرنے میں جمہور کی بہبودی کے احترام کی جو مقدار شامل ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں جو دیگر نظامات اخلاقیات کا اقتضاء ہے، کیونکہ وہ سب ایسے افعال سے اجتماع کی تلقین کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لئے مضر ہے۔

ان ہی خیالات کی بناء پر اقادیت کے خلاف ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض اخلاقیات کے معیار اور الفاظ صواب و خطا کے معنوں کی سنگین تر غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اقادیت انسان کو بے مس اور غیر ہمدرد بنا دیتی ہے۔ یہ لوگوں کے متعلق ان کے احساسات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور یہ کہ ان کو مجبور کرتی ہے کہ صرف نتائج افعال کو ملحوظ رکھیں اور ان صفات کی اخلاقی نشین و تقدر کو نظر انداز کر دیں جن سے یہ افعال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عام کام کی صوابیت یا خطائیت کے متعلق اپنے

احکام کو فاعل کے خصائص سے اثر پذیر نہیں ہونے دیتے، تو یہ شکایت صرف افادیت ہی کے خلاف نہیں بلکہ اخلاقی وجود کے خلاف ہے کیونکہ کوئی بخلو سے اخلاقی معیار کسی کام کو صرف اس لئے اچھا یا برا نہیں کہتا کہ وہ اچھے یا بڑے شخص سے صادر ہوا ہے یا محض اس وجہ سے کہ وہ ایک نرم مزاج شجاع اور ایک محسن خلاق کا فعل ہے یا کسی معکوس صفات والے کا یہ تمام خیالات انسانوں کی تقدیر و تمین کے لئے موزوں ہیں، نہ کہ افعال کی تمین کے لئے۔ نظریہ افادیت میں کوئی بات اس امر کے خلاف نہیں کہ انسانوں میں بجز ان کے افعال کے خطا و صواب کے اور بھی چیزیں ہیں جن سے ہم کو تعلق نہیں۔ روایتیں البتہ زبان کے اس مستبعد غلط استعمال کی بنا پر جو ان کے نظام کا ایک جزو تھا اور جس کی وجہ سے وہ فضیلت کے سوا ہر ایک چیز کو ناقابل اعتنا سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور یہ کہ وہی اور صرف وہی مالدار حسین اور بادشاہ ہے۔ مگر عقیدہ افادیت نیک آدمی کے لئے اس قسم کا دعویٰ نہیں کرتا۔ افادیت میں کوئی معلوم ہے کہ فضیلت کے علاوہ اور بھی مرغوب فضائل و خصائص ہیں اور ان سے وہ ہر ایک کو پوری طرح مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کو اس کا بھی علم ہے کہ ایک صاحب فعل لازماً اور بالضرورت کسی نیک سیرت کا بیہ نہیں دیتا، اور یہ کہ ایسے افعال جو مورد الزام کئے جاسکتے ہیں بسا اوقات لائق ستائش خصائص سے صادر ہوتے ہیں۔ جب کسی حالت میں یہ ظاہر ہو جائے تو اس سے فاعل کی تمین پر اثر پڑتا ہے نہ کہ فعل کی تمین پر۔ ہم کو یہ تسلیم ہے کہ افادیت میں اس عقیدے کے باوجود اس خیال کے ہیں کہ انجام کار ایک نیک سیرت کا ثبوت اس کے نیک افعال میں ملتا ہے اور یہ کہ وہ نہایت سختی کے ساتھ کسی ایسے ذہنی میلان کو صالح ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جس کے رجحان کا غلبہ بری سیرت کی طرف ہو۔ صرف اسکی بنا پر وہ بعض حلقوں میں نامرغوب ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ نامرغوبیت ایسی ہے جس میں ان کے ساتھ ہر وہ شخص شریک ہوتا ہے جو خطا و صواب کے امتیاز پر متانت کے ساتھ غور کرتا ہے۔ لہذا یہ الزام ایسا نہیں جس کی تردید کے لئے کوئی حقیقی اور خالص النیت افادی متفکر ہو۔

اگر اس اعتراض کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ افادیتیں معیار افادیت کے مطابق نفس انفعال کی اخلاقی حیثیت پر خصوصیت کے ساتھ غور کرتے ہیں اور سیرت کی ان خوبیوں پر کافی زور نہیں دیتے جن کی موجودگی کی وجہ سے آدمی مرغوب و محبوب اور سزاوار آفرین بنتا ہے تب البتہ یہ قابل تسلیم ہے۔ ایسے افادیتیں جنہوں نے صرف اپنے اخلاقی حیات کی تربیت کی ہے اور اپنی ہمدردی یا اپنے ہمزوں کے اور اکاٹ سے بے اعتنائی برتی ہے یقیناً اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن یہی غلطی ان ہی حالات میں دوسرے اخلاقیین سے بھی سرزد ہوئی ہے اس گناہ کا جو عذر دیگر اخلاقیین کی طرف سے پیش کیا جاسکتا ہے بعینہ وہی افادیتیں بھی اپنی شفاعت کے لئے لٹا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطی سرزد ہونی ضروری ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی سمت میں ہو حقیقت حال یہ ہے کہ دیگر نظامات کے تابعین کی طرح افادیتیں میں بھی اس معیار کے استعمال میں سخت گیری اور نرمی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے بھی بعض تعصب کے ساتھ سخت گیری اور بعض کی زنی گناہ کے درجہ تکسایہ ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن بھیت مجموعی ایسا عقیدہ جو اخلاقی قانون کو توڑنے والی سیرت و کردار کے استیصال و امتناع میں انسانوں کی نفسی کو ظاہر کرتا ہو اور اسے عامہ کے محرکات کو اس قسم کی قانون شکنی کے خلاف کرنے میں جو کوشاں کسی کی طرح بھی کہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ سوال کہ کون سی بات تو ان اخلاقی کا حکم عدوی کرتی ہے ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق وہ لوگ جو اخلاقیات کے مختلف معیاروں کو مانتے ہیں خود اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن مسائل اخلاقی کے متعلق اس قسم کا اختلاف آراء اس دنیا میں افادیت کا پیدہ کردہ نہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس اختلاف کو مٹانے کا سامان نہیں تو مقبول اور قابل فہم طریقہ ضرور ہے۔

اخلاقیات افادی کی بعض اور غلط فہمیوں پر بحث کرنا بھی بے جا نہ ہوگا۔ ان میں سے بعض تو اس قدر ظاہر اور لغو ہیں کہ یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک عقل اور نیک نیت شخص ان کا مرتکب ہو۔ ان غلط فہمیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اشخاص یہاں تک کہ وہ بھی جن کے ذہن بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اس عقیدے کے معنوں اور مطلب کو سمجھنے کے لئے بہت زحمت گوارا نہیں کرتے۔ انسان بالعموم اس قسم کی

ارادی جہالت سے بحیثیت ایک نقص کے اس قدر بے خبر ہوتے ہیں کہ بعض ایسے مصنفین کی تصانیف میں عقائد اخلاقیات کی نہایت ہی بے ہودہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کو اپنے اصول اور فلسفے پر ناز ہے۔ ہم اکثر اقادیت کو مطعون ہوتے سنتے ہیں کہ اس عقیدے میں خدا کی گنجائش نہیں۔ اگر اس قسم کے محض افتراء منہ پر کچھ کہنے اور لکھنے کی ضرورت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوال خدا کی اخلاقی سیرت کے اس تصور پر مبنی ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ خدا اور باتوں کے علاوہ اپنی مخلوق کی مسرت کا آرزو مند ہے اور یہ کہ ان کو بنانے کا یہی مقصد تھا تب تو اقادیت ایسا عقیدہ نہیں جس میں خدا کی گنجائش نہیں بلکہ اور نظامات کے مقابلے میں یہ سب زیادہ مذہبی رنگ لئے ہوئے ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اقادیت وحی کو اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ وارفع قانون نہیں مانتی تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک افادی خدا کی کامل نیکی اور حکمت کا قائل ہے تو اس کو لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اخلاق کے متعلق نازل کرنا مناسب خیال کیا لازمی ہے کہ وہ اقادیت کی ضروریات کو اعلیٰ بیجا سنے پر پورا کرے لیکن اقادیت کے علاوہ دوسرے اشخاص کی رائے یہ ہے کہ مسیحی الہام کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی نوع انسان کے دلوں کو اس طاقت و قدرت سے واقف کر دے جس کی مدد سے وہ اپنے لئے معلوم کر لے کہ صواب کیا ہے اور یہ معلوم کرنے کے بعد اس کی صرف مائل ہو جائے۔ اس کی غایت یہ نہ تھی کہ وہ ان کو صواب سے براہ راست اور بلا واسطہ آگاہ کر دے۔ اگر کوئی الہام اس لئے ہوا بھی ہے تو محض عام طریقے سے۔ لہذا ان کے نزدیک ہم کو ایک ایسے اخلاقی عقیدے کی ضرورت ہے جو ہمارے سامنے خدا کے ارادے کی تفسیر و تشریح کر دے۔ یہ رائے صحیح ہے یا غلط اس پر بحث کرنا بیکار ہے کیونکہ جو کچھ مذہب یہ فطری ہو یا الہامی اخلاقی تحقیقات کی کر سکتا ہے وہ اقادیت کے لئے بھی اتنی ہی سہل الحصول ہے جتنی کہ کسی اور نظام کے لئے۔ اس کو کسی طریق کار کی مسرت یا فائدے کو ثابت کرنے کے لئے خدا کی شہادت کو استعمال کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ اوروں کو کسی ایسے ماورائی قانون کے استناد کے لئے جس کو فادہ یا مسرت سے کوئی تعلق نہیں۔

اس کے علاوہ افادیت کو مصلحت کے ہم معنی ظاہر کر کے اور مصلحت سے عام استعمال کے مطابق اصول کی ضد مفہوم لئے کہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مخرب اخلاق ہے۔ لیکن وہاں سب کی ضد کے معنوں میں مصلحت سے عام طور پر وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو خود فائل کے مخصوص مفاد کے لئے مناسب ہو مثلاً اس صورت میں جہاں ایک وزیر اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لئے تمام ملک کی بہبودی کو قربان کر دیتا ہے۔ جب اس کی مراد اس سے بہتر ہوتی ہے تب یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے جو ایک قریبی غایت مثلاً ایک عارضی مقصد کے لئے مناسب ہے بشرطیکہ وہ ایک ایسے اصول کی خلاف ورزی کرے جس پر عمل پیرا ہونا علیٰ تر مصلحت کے مطابق ہے۔ ان معنوں میں تقریباً مصلحت مفید کے مترادف ہونے کی بجائے ایک طرح سے مضر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایک ہنگامی پریشانی کو رفع کرنے یا ایک ایسا مقصد حاصل کرنے کے لئے جو اپنی ذات یا دوسروں کے لئے مفید ہے یہ مناسب ہوتا ہے کہ جمودٹ بولا جائے۔ لیکن چونکہ اپنے آپ میں صداقت کے احساس کو ترقی دینا سب سے زیادہ مفید ہے اور اس احساس کو ضعف پہنچانا ان باتوں میں سب سے زیادہ مضر ہے جن کا ہر کی سیرت باہشت ہو سکتی ہے اور چونکہ صداقت کے ہر ایک انحراف سے خواہ یہ خیر الہادی ہو قول انسانی کے اعتبار و اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ اعتبار و اعتماد نہ صرف موجودہ معاشرتی صلاح و فلاح کی بنیاد ہے بلکہ اس کی قلت تہذیب و تمدن و فضیلت اور ہر اس چیز کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے جس پر سیرت انسانی بڑی حد تک موقوف ہے اس لئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک موقت نفع کے لئے ایسے قانون کی خلاف ورزی مناسب نہیں اور یہ کہ وہ شخص بنی نوع انسان کا بدترین دشمن ہے جو اپنی یا کسی اور فرد کی آسائش کے لئے ان کو اس سیرت سے محروم رکھتا ہے اور ان پر وہ مصیبت لاتا ہے جو ایک دوسرے کے اقوال پر اعتماد کی کمی یا بیشی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن تمام اخلاقیات میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قانون بھی جو اس قدر قابل احترام ہے بہت سے ممکن استثناء رکھتا ہے اور ان میں سے سب سے بڑی استثناء وہ ہے جب کسی بات کے پوشیدہ رکھنے سے ہم ایک فرد (خاص کر اپنی ذات کے علاوہ کسی اور فرد) کو کسی بڑی اور غیر مستحق مصیبت

سے محفوظ رکھیں، اور جب محض انکار سے اس بات کا پوشیدہ رکھنا ممکن ہو تو غلطی سے کسی بری چیز کو چھپانا ناممکن اس لئے کہ یہ استثناء ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے اور صداقت پر اعتماد اس سے متاثر نہ ہو، ہم کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہئے اور تا بہ امکان اس کی تحدید کرنی چاہئے۔ اگر اصول افادیت بے کار نہیں تو اس کا مصرف بھی ہے کہ یہ ان متخالف مفادات کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرے اور ان متخالفوں کی نشان دہی کرے، جہاں ایک یا دوسرا غالب ہے۔

حامیان افادیت کو اکثر اس قسم کے اعتراضات کے بھی جواب دینے کے لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کام کو کرنے سے قبل عام مسرت پر اس کے اثرات کے اندازہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض بعینہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ اپنی مسرت میں بیساعت کو رہنا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ جب ہم کسی کام کو کرنے لگتے ہیں، جو عہد نامہ جات عتیق و جدید کو بڑھنے کی مہلت نہیں ہوتی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم کو بہت کافی وقت مل چکا ہے یعنی نوع انسانی کی تمام گزشتہ مدت قیام اس تمام عرصہ میں نوع انسانی میلانات کو تجربے سے معلوم کرتی رہی ہے اور اسی تجربہ پر تمام ہم و کیا ست اور زندگی کی تمام اخلاقیات منحصر ہے۔ ان لوگوں کے اس قول سے متنبہ ہوتا ہے کہ گویا اس تجربے کا آغاز اب تک معرض تعلق میں رہا، اور یہ کہ جس وقت کسی کو کسی دوسرے کی جان یا اس کے مال پر دست درازی کا خیال آتا ہے اس کو اس وقت یہ سوچنا شروع کرنا پڑتا ہے کہ قتل اور جو رمی انسانی مسرت کے لئے مضر ہیں یا نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس وقت بھی وہ اس سوال کو پریشان کن نہ یا ٹینگا، بلکہ معاملہ تو اس کے ہاتھوں میں آچکا ہے۔ یہ یقیناً ایک خیال باطل ہے کہ اگر انسان افادیت کو اخلاقیات کے معیار ماننے میں متفق ہو بھی جائیں، تب بھی وہ اس بات میں متفق نہیں ہو سکتے کہ کون سی چیز مفید ہے اور یہ کہ اس صورت میں بھی وہ ان خیالات کو جو انوں کو سکھانے اور قانون اور رائے عامہ کی مدد سے ان کو عمل میں لانے کی کوشش و تدبیر نہ کریں گے۔ کسی اخلاقی معیار کے برے نتائج کو ثابت کرنا مشکل نہیں بشرطیکہ ہم اس کے ساتھ عالمگیر حقوق کو بھی شامل کر لیں۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے تو یہ تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہیں آتا کہ انسان ان اثرات سے

واقف ہو چکا ہے، جو ان کے افعال ان کی مسرت پر ڈالتے ہیں۔ یہی عقاید جو اس طرح
 تسلطاً بعد تسلطاً متواتر چلے آتے ہیں، عوام کے لئے قوانین اخلاقی بن جاتے ہیں۔ فلسفی
 بھی ان کو اس وقت تک اسی حیثیت سے دیکھتا ہے، جب تک کہ وہ ان سے بہتر
 قوانین معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، کہ فلاسفہ اس وقت بھی
 اکثر معطلوں میں ایسا ہی کر سکتے ہیں، یہ کہ اخلاقیات کا دستور عمل الہامی نہیں اور ابھی نوع
 انسان کو عام مسرت پر افعال کے اثر کے متعلق بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہر عملی فن کے احکام
 کی طرح، اصول افادیت کے نتائج و توابع بہت اصلاح و ترمیم کے محتاج ہیں، اور
 ذہن انسانی کی ترقی پذیر حالت میں ان کی اصلاح برابر جاری ہے۔ لیکن اخلاقیات
 کے قوانین کو ناقابل اصلاح سمجھنا ایک الگ بات ہے اور درمیانی تعینات کو بالکل
 نظر انداز کر کے ہر فعل کا اصول ادنیٰ سے اندازہ کرنا دوسری بات ہے۔ یہ ایک
 عجیب خیال ہے، کہ اصول اولیٰ کو تسلیم کرنا اصول ثانویٰ کو ماننے کے متناقض ہے۔ ایک
 مسافر کو اس کی منزل مقصود کے حالات سے واقف کرنے کے یہ معنی نہیں، کہ اس کو
 نشا نہائے راہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ قضیہ، کہ مسرت اخلاقیات کی غایت
 اور مقصود ہے، یہ کہنے کے ہم معنی نہیں، کہ اس خاص منزل کی طرف کوئی راستہ نہ بتایا
 جائے، یا یہ کہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہوں، ان کو ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ
 اختیار کرنے کی صلاح نہ دی جائے۔ لوگوں کو اس معاملے میں وہ بے معنی اور مہمل
 باتیں کرنی چاہئیں، جن کو وہ کسی اور عملی مسئلہ میں کرنا یا سننا پسند نہ
 کریں گے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا، کہ فن جہاز رانی علم ہیئت پر مبنی نہیں، صرف اس لئے
 کہ جہاز ران بحری جہت تری کے حساب کا انتظار نہیں کر سکتا، چونکہ یہ تمام جہاز ران
 ذہنی ہوتے ہیں، اس لئے یہ سمندر میں اس کو تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح
 تمام ذہنی مخلوقات خطا و صواب کے معاملات اور اکثر عقل و منطق کے اس سے
 بھی زیادہ مشکل سوالات کو اپنے ساتھ لے کر بحر زندگانی میں اترتے ہیں، اور جب
 تک کہ بصیرت و تہش بینی ایک انسانی صفت ہے، اس وقت تک وہ ہمیشہ ایسا ہی
 کرتے رہیں گے۔ اخلاقیات کے خواہ کوئی سے اساسی اصول مقرر کرنے جائیں،
 لیکن ان کے عمل میں لانے کے لئے ثانوی اور ماتحتی اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔

ان کے بغیر کام چلنے کی محالیت چونکہ ہر نظام میں مشترک ہے اس لئے اس کو کسی خاص نظام کی تردید میں بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ کہنا کہ اس قسم کے ثانوی اصول کبھی دستیاب نہ ہوئے تھے اور یہ کہ انسان نے اب تک اپنی زندگی کے تجربے سے کوئی عام نتائج نہ اخذ کئے ہیں اور نہ کریگا، ہمارے نزدیک ایسا لغو خیال ہے کہ فلسفیانہ بحثوں میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

اقادیت کے خلاف باقی کے الزامات وہ ہیں جن کو فطر انسانی کی کمزوریوں اور ان مشکلات کے سرسختو پا جاتا ہے جو ایک صالح آدمی کو زندگی میں راستہ بنا سنے میں پریشان کرتی ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایک اقادوی کو جب کسی و سوسے کے زیر اثر کسی قانون کی متابعت کے مقابلے میں اس کی خلاف ورزی میں زیادہ فائدہ نظر آئیگا، تو وہ اپنی حالت کو اس کی استثناء قرار دیکھا، مگر کیا اقادیت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے لئے بدی کرنے کا عذر اور اپنے فہمیر کو دھوکا دینے کے ذرائع ٹھہرا کر تاتا ہے، اس قسم کے عذرات اور ذرائع تمام ان عقائد میں بکثرت پائے جاتے ہیں جو متنازع اور متصادم خیالات کے وجود کو اخلاقاً قیامت میں نامہ واقعی تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ ان تمام عقائد میں پائے جاتے ہیں جن پر ذہنی عقل آدمیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کسی خاص عقیدے کا تصور نہیں بلکہ امور انسانی کی پیچیدگی کا ہے کہ ہم سیرت کے ایسے قوانین وضع نہیں کر سکتے جن کی استثناء نہ ہو، اور یہ کہ کسی فعل کو وہاں جب شکل ہی سے قرار دے سکتے ہیں۔ اخلاقاً قیامت کے عقائد میں سے کوئی ایسا نہیں جو فاعل کی اخلاقی ذمہ داری کو مد نظر رکھ کر خاص حالات کے لئے گنجائش رکھنے سے اپنے قوانین کی سخت گیری کا غماض نہ کرے اور ہر عقیدے میں اسی راستہ سے خود فریبی اور کارستانی کا عمل و فعل ہو جاتا ہے۔ کوئی نظام اخلاقی اس قسم کا موجود نہیں جن میں متنازع اور متصادم قوانین دو اجبات کا قطعی اختلاف رونما نہ ہو۔ نظریہ اخلاقاً قیامت اور ذاتی سیرت کی رہنمائی میں بھی تو مشکلات اور تکلیفیں ہیں۔ ان کو افراد کی عقل و فیصلت کے مطابق کہہ یا زیادہ کامیابی کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بائیں ہمہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شخص جس کے پاس ان اعتنازع حقوق و فرائض کو جانچنے کے لئے ایک معیار ہے،

ان سے بحث کرنے کا کم مستحق ہے۔ اگر اقادیت فریق اخلاقی کا آخری منبع ہے تو جب ان کے تقاضے متباین ہوں گے تو اقادیت ہی ان کا فیصلہ کریگی۔ اگرچہ اس معیار کا استعمال مشکل ہے تاہم معیار کے عدم وجود سے تو بہر صورت بہتر ہے۔ برخلاف اس کے اور تقاضات میں جہاں تمام قوانین اخلاقی جدا جدا سندر کھتے ہوں ان کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی مشترک ثالث یا خیر نہیں۔ ان کے ایک دوسرے پر فوقیت رکھنے کے دعوے سو فطائیت پر مبنی ہوتے ہیں اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جب تک کہ ان کی حدود بندی اقادیت کے مسلمات کے مطابق نہ ہو اس وقت تک ان میں ذاتی خواہشات اور جانبداری نہایت آزادی کے ساتھ اپنا عمل دائر کر سکتے ہیں۔ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اصول ثنائی کے اس اختلاف میں یہ ضروری ہے کہ اصول اولیٰ کی طرف مراعہ کیا جائے۔ فریق اخلاقی کی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اصول ثنائی میں سے کوئی شامل نہ ہو اور اگر یہ صرف ایک ہی ہے تو اس اصول کے ہٹنے والے کے دل میں شاد ہی شک پیدا ہو گا کہ یہ کونسا ہے +

باب سوم

اصول افادیت کی بنائے تکلیف

ہر مفروضہ اخلاقی معیار کے متعلق اکثر اور بجا طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی تکلیف کیا ہے؟ اس کی متابعت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے دو اعلیٰ و محرمات کیا ہیں؟ یا خصوصاً یہ کہ اس کے لزوم و فرضیت کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ اپنی قوت و جوب کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ ان سوالات کا جواب فلسفہ اخلاق کا جزو لاینفک ہے۔ اگرچہ یہ سوال اکثر اخلاقیات افادیت کے خلاف اعتراض کی شکل اختیار کرتا ہے، مگر اس کے دوسرے مذاہب کی بہ نسبت اس سے زیادہ تعلق ہے، لیکن حقیقت الامر یہ ہے کہ یہی سوال ہر معیار کے متعلق کیا جاسکتا ہے۔ دراصل یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص سے ایک خاص معیار کو اختیار کرنے کو کہا جائے یا جب اس کو اخلاقیات کو کسی ایسی بناء پر مبنی کرنے پر مجبور کیا جائے جس کا وہ عادی نہیں۔ رسمی اخلاقیات یعنی وہ جس کو تعلیم اور رائے عامہ نے مقدمین بنا دیا ہے اس قسم کی ہوتی ہے جو ہم کو بذاتہ فرض و واجب معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی شخص سے یہ ماننے کو کہا جائے کہ اخلاقیات کی اس قسم کی فرضیت و وجوب کا سرچشمہ ایک اور اصول اولین ہے جس کو رسم و رواج نے تقدس کے رنگ میں نہیں رنگا، تو یہ قول اس کو مستبعد نظر آتا ہے۔ اس کو اصل مسئلہ کے مقابلہ میں مفروضہ توابع زیادہ ضروری اور لازمی معلوم ہوتے ہیں، اور اس کی عمارت بنیاد کی موجودگی کی بہ نسبت اس کی عدم موجودگی میں زیادہ دیر پا اور مستحکم نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرا فرض ہے کہ جو یہی

نہ کروں، عقل نہ کروں کسی کو دھوکا نہ دوں، راز افشا نہ کروں، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں
لازماً مسرت عامہ کو ترقی دوں؟ اگر میری خوشی کسی اور چیز سے وابستہ ہے تو کیا وجہ
ہے کہ میں اس کو ترجیح نہ دوں؟

اگر جس اخلاقی کے متعلق فلسفہ افادیت کا نقطہ نظر درست ہے تو یہ مشکل اس
وقت تک روٹتا ہوتی رہیگی جب تک کہ وہ اثرات جو اخلاقی سیرت کی تشکیل کرتے ہیں
اصول پر اتنا ہی قابو نہ پالیں جتنا کہ وہ نتائج پر پاپھکے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جب تک
کہ تعلیم کی اصلاح سے اپنے ہم جنسوں سے اتحاد و اتفاق کا خیال ہماری سرشت اور
طبیعت کا جزو نہ بن جائے، اور ہم کو اس کا علم نہ ہو جائے کہ یہ خیال ہماری طبائع کا ویسا
ہی لازمی جزو ہے جیسا کہ ایک مہذب و متقدم شخص کے لئے جرم کرنے کا خوف۔
اس وقت سے قبل یہ وقت صرف عقیدہ افادیت ہی کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی، بلکہ
اخلاقی مسائل کی تحلیل اور ان کو اصول میں تحویل کرنے کی ہر کوشش میں پائی جائیگی۔ اس
کے ساتھ ہی جب تک لوگوں کے دلوں میں اس اصول کی اتنی ہی قدر و منزلت نہ ہوگی،
جتنی اس کے نتائج کی ہے، اس وقت تک یہ وقت ہمیشہ اس کو شان تقدس سے
معرا کرتی رہیگی۔

اصول افادیت کی دہی تکالیف ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ نہ ہوں جو دیگر مذاہب
اخلاقیات کی ہیں۔ یہ تکالیف باخارجی ہوتی ہیں، یا باطنی۔ خارجی تکالیف کے متعلق کسی
طول طویل بیان کی ضرورت نہیں۔ اپنے ہم جنسوں یا عالم الحالمین کی عنایت کی امید اور ان
کے عتاب کا خوف اور ان کے ساتھ مقدم الذکر کی بہرہ دہی اور الفت اور موخر الذکر
کی محبت یا ہیبت، اگر بھی ہم کو خود غرضانہ نتائج سے شیم پوشی کر کے، اس کی رضا پر راضی
رہنے پر مائل کرتی ہے، خارجی تکالیف میں داخل ہیں۔ بدابہت کوئی وجہ معلوم نہیں
ہوتی، کہ یہ تکالیف اخلاقیات افادیت کے ساتھ اسی قدر تکمیل اور شدت سے کیوں
متعلق ہوں، جتنی کہ وہ کسی اور نظام سے ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے
وہ جن کو ہم سے ہم جنسوں سے تعلق ہے، عام عقل کی مقدار کی نسبت سے ضرور ایسی
ہوں گی، کیونکہ مسرت عامہ کے علاوہ اخلاقی فرائض کی کوئی اور بنا ہو یا نہ ہو، اتنا یقینی
ہے کہ انسان ہمیشہ مسرت کا طالب رہتا ہے، اور خود اس کے اعمال و افعال کسی قدر

ناقص کیوں نہ ہوں، وہ دوسروں کے اُن افعال کو مستحسن خیال کرتا ہے جن کے ذریعہ سے اس کو اپنی مسرت میں اضافہ کی امید ہوتی ہے۔ مذہبی محرکات کے متعلق صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ اگر ہم خدا کے فضل و احسان پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ہم میں سے اکثروں کا دعویٰ ہے تو اس عقیدے کے ساتھ کہ مسرت عامہ کی کا جو بہر یا کم از کم اس کا معیار ہے یہ بھی اذنا پڑیگا کہ یہ خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ لہذا اخارجی ثواب و عتاب (یہ جسمانی ہو یا اخلاقی) من و جانب اللہ ہو یا خود اپنے بنائے جنس کی طرف سے) کی قوت اخلاقیات افادیت کی تقویت میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے بے غرض ایثار (جتنا کچھ کہ طبائع انسانی کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے ممکن ہے) بھی اہل تقویت کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ تمام تقویت اس نظام اخلاقیات کے تسلیم کیے جانے کی نسبت سے ہوتی ہے اور یہ اُس وقت اور بھی افزوں ہو جاتی ہے جب تعلیم اور تربیت کے آلات اس کے لئے موزوں کر لئے جائیں۔

خارجی تکالیف کے لئے تو صرف ای قدر کافی ہے۔ فرض کا معیار خواہ کچھ ہی ہو، باطنی تکلیف صرف ایک ہی ہے یعنی ہمارے دل میں ایک احساس ایک کم و بیش اتقباہی کیفیت گجی فرض کی خلاف ورزی کا ناز نہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے مناسب طور پر تربیت یافتہ اخلاقی طبائع کے لئے زیادہ اہم حالات میں فرض کی ادائیگی سے بچنا نا ممکن ہوتا ہے۔ یہی احساس ضمیر کا جوہرین جاتا ہے بشرطیکہ یہ بے غرض ہو اور فرض کے تصور سے متعلق ہو، اس کی کسی خاص صورت حالات سے اگرچہ اس مرکب منظر کی واقعی صورت میں یہ سادہ واقعہ عام طور پر ان لمحہ امتلاقات سے ڈھکا ہوتا ہے جو ہمدردی محبت یا سب سے زیادہ خوف احساس مذہبی کی تمام صورتوں کی بچپن کے زمانے اور تمام گزشتہ زندگی کے خیالات خود اہترامی و دوسروں کی سیانت ناموس کی خواہش یہاں تک کہ بعض اوقات خود بند لیلیٰ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی گنجلک اصل ہے ان روحانی اوصاف کی جو ذہن انسانی کے میدان کی وجہ سے (جس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں) فرض اخلاقی کے تصور کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور اسی کی بناء پر انسان یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ تصور ان اشیاء کے

سوا کسی اور سے متعلق نہیں ہو سکتا جو ایک مفروضہ غیبی قانون کے زیر اثر ہمارے موجودہ تجربے میں اس کا باعث ہوتی ہیں۔ مگر اس کی قوت و جوب حیثیت کے ایک مجموعہ پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ایسے کام کرنے کے لئے نیسٹ و نابود کرنا پڑتا ہے جو معیار صواب کے خلاف ہیں۔ اگر ہم اس معیار کی طرف سے بے اعتنائی بھی بریں تب بھی یہ بعد میں تاسف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ضمیر کی اصلیت یا اہمیت کے متعلق خواہ ہم کوئی نظریہ قائم کریں اگر یہی وہ اجزا ہیں جن سے وہ لازمی طور پر مرکب ہوتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے نفس میں ایک فاعلی حیثیت تمام اخلاقیات کی بنائے تکلیف ہے (لیکن اس میں خارجی تکالیف داخل نہیں) لہذا ہمارے نزدیک افادیت کے قائلین کے لئے یہ سوال پریشان کن نہیں ہونا چاہئے کہ اس خاص معیار کی تکلیف کیا ہے؟ ہم بھی وہی جواب دے سکتے ہیں جو دیگر معیار اخلاقی دیتے ہیں کہ یعنی نوع انسان کی ضمیری حیثیت۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تکلیف ان لوگوں کے لئے بے اثر اور بے کار ہوتی ہے جو ان حیثیت سے بے گناہ اور معرا ہیں مگر یہ لوگ افادیت کے مقابلے میں کسی اور اصول کے تابع و محکوم بھی نہیں ہوتے۔ ان لوگوں پر اخلاقیات کا کوئی مسلک خارجی تکالیف کی مدد کے بغیر قابو نہیں پاسکتا۔ لیکن خوش قسمتی سے ان حیثیت کا وجود امور واقعہ اور مسلمہ سے ہے۔ اس کی حقیقت اور ان لوگوں پر جن میں ان کی خاص طور پر تربیت کی گئی ہے ان کا اثر تجربے سے ثابت ہے۔ اب تک اس بات کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ افادیت کے زیر اثر ان کو اسی درجہ تک کیوں نہ ترقی دی جائے جتنی کہ اخلاقیات کے دیگر مسالک میں دی جاتی ہے۔

ہم کو اس بات کا علم ہے کہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ذرا نفس اخلاقی کا زیادہ یا بند ہوتا ہے جس کو ان میں ایک ماورائی یا ایک ایسی خارجی حقیقت نظر آتی ہے جو اشیاء بائفا سہا سے تعلق رکھتی ہے بہ نسبت اس شخص کے جو اس کو محض نفسی یا ایسی حیثیت خیال کرتا ہے جس کا مستقر شعور انسانی میں ہے۔ لیکن وجودیات کے اس مسئلہ پر کسی شخص کی رائے کچھ ہی ہو حقیقت یہ ہے کہ صرف ذاتی حیثیت ہی وہ طاقت ہے جو اس کی تخریب کرتی اور اس کو ترغیب دیتی ہے۔ اس طاقت کی

شدت ہمیشہ اس حیثیت کی شدت کی نسبت سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص فرض کے ایک خارجی حقیقت ہونے پر اتنا راسخ الاعتقاد نہیں ہو سکتا جتنا کہ خدا کے ایسا ہونے پر مگر پھر بھی خدا کے متعلق یہ یقین ثواب کی امید اور عتاب کے خوف کے علاوہ ہماری سیرت پر ایک نفسی حیثیت کے ذریعہ اور اسی کی نسبت سے عمل کرتا ہے۔ تکلیف کا وجود بشرطیکہ یہ بے عرض ہو، ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے۔ لہذا ماورائی اخلاقیات کا خیال و عقیدہ یہ ہونا چاہئے کہ یہ تکلیف ذہن میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ نہ مان لیا جائے کہ اس کے وجود کی بنا ذہن کے باہر ہے اور یہ کہ اگر ایک شخص اپنے آپ سے یہ کہے کہ یہ چیز جو مجھ کو روک رہی ہے جسے میرا ضمیر کہا جاتا ہے میرے ذہن کی محض ایک حیثیت ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ جب یہ حیثیت مفقود ہو جاتی ہے تو فرض بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ کہ اگر وہ اس حیثیت کو دشوار پائے تو وہ اس کو نظر انداز کرے اور اس سے خلاصی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر کیا یہ اندیشہ صرف اخلاقیات افادیت تک محدود ہے؟ کیا یہ عقیدہ کہ فرض اخلاقی کا وجود ذہن سے باہر ہے اس حیثیت کو اس درجہ قوی بنا سکتا ہے کہ اس کو رد کرنا مشکل ہو جائے؟ واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ تمام اخلاقیات اس آسانی کو تسلیم اور اس کا گلا کرتے ہیں جس کے ساتھ اکثر ذہنوں میں ضمیر کی آواز خاموش یا وہ منجمد کیا جاسکتا ہے۔ یہ سوال کہ کیا تجھ کو اپنے ضمیر کی فرمان پذیری کرنی چاہئے؟ ایسے اشخاص بھی اپنے آپ سے کہتے ہیں جنہوں نے افادیت کا نام تک نہیں سنا اور یہی سوال ان لوگوں کے منہ میں بھی ہوتا ہے جو اس کے قائل و حامی ہیں۔ اگر وہ اشخاص جن کی ضمیر ہی حیثیات اس قدر کمزور ہیں کہ ان کو اس سوال کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس کا جواب اثبات میں دیں تو اس کی وجہ یہ نہ ہوگی کہ وہ نظریہ ماورائی کے قائل ہیں بلکہ یہ صرف خارجی تکلیف کا نتیجہ ہوگا۔

ہمارے موجودہ مقصد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ فرض کا احساس ضروری ہے یا کسی۔ اگر اس کو حضور ہی کہا جائے تو یہ بات فیصلہ طلب رہ جاتی ہے کہ اس کا تعلق طبعاً کن اشیاء سے ہے کیونکہ اس نظر کے فلسفی مزاج حامی اب اس بات پر متفق ہیں کہ خلقی ادراک صرف اصول اخلاقیات کا

ہوتا ہے نہ ان کی تفویضات کا اگر اس احساس کا کچھ حصہ بھی خلقتی ہے تو ہمارے نزدیک کوئی وجہ نہیں کہ وہ احساس جو خلقتی ہے دوسروں کے حظ و اطمینان کا احساس نہ ہو۔ اگر اخلاقیات کا کوئی اصول ایسا ہے جو خلقتی طور پر فرض ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ یہی ہونا چاہئے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے تو اخلاقیات و جدائی اور افادیت ہم معنی ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے باہمی مناقشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ موجودہ صورت میں بھی وجدانیہ اس احساس کو ان متعدد خلقتی فرائض میں سے شمار کرتے ہیں جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب اس امر میں متدل رائے ہیں کہ اخلاقیات کا ایک بڑا حصہ اپنے اخوان عیس کی بہبودی بد غور و خویش کرنے پر مبنی ہے۔ اس لئے اگر اخلاقی فرض کی مادرائی اصلیت پر یقین کرنے سے باطنی تکالیف اور زیادہ قوی ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ افادیت بھی اس سے محروم نہیں رہتی۔

اگر اس کے برخلاف جیسا کہ ہمارا ذاتی خیال ہے اخلاقی حیات خلقتی نہیں بلکہ کسی ہیں تو اس وجہ سے ان کے طبعی ہونے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ بولنا استدلال کرنا، شہر آباد کرنا، زمین جو تناسب کے سب انسان کے لئے طبعی امور ہیں، اگرچہ یہ قواد بھی کسی ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حیات اخلاقی ان معنوں میں بہاری طبائع کے اجزا نہیں، کہ یہ ہم میں سے ہر ایک میں ایک حد تک موجود ہیں، لیکن بد قسمتی سے یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کی مادرائی اصلیت پر یقین رکھنے والوں کے ہاں مسلم ہے۔ متذکرہ بالا کسی قابلیتوں کی طرح اخلاقی قوت بھی اگر بہاری طبیعت و فطرت کا جزو نہیں، تو اس کا طبعی شمرہ ضرور ہے اور اس میں ان کی طرح ایک حد تک خود رہونے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ان کی طرح یہ بھی تربیت سے بہت اونچے درجے تک ترقی کر سکتی ہے۔ خرابی صرف یہ ہے کہ یہ خارجی تکالیف کے استعمال اور اوائل عہد کے ارتساعات کی قوت کی وجہ سے کسی ایک سمت میں تربیت کی جاسکتی ہے۔ لہذا فضول اور مفہوشیا میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جو ضمیر کی تمام طاقت و قدرت کے باوجود ان اثرات کی مدد سے ذہن انسانی پر اثر آفریں نہ ہو سکتی ہو۔ اصول افادیت فطرت انسانی پر مبنی ہو یا نہ ہو، لیکن ان تمام بیانات کو تسلیم کرنے کے بعد اس بات میں شک کرنا کہ اس کو بھی ان ہی وسائل سے اسی قدر تقویت پہنچائی جاسکتی ہو

تمام تجربوں سے انعام حاصل کرنا ہوگا۔
 لیکن ایسے اخلاقی متلازمات جو بالکل من گھڑت اور مصنوعی ہوتے ہیں عقلی تربیت کے ارتقا کی صورت میں عمل تکمیل کی قوت کے سامنے رفتہ رفتہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اسی کلیہ کے مطابق اگر فرض کا احساس افادیت سے متعلق ہونے کے بعد بھی اتنا ہی قیاسی اور نظمی دکھائی دے، اگر ہماری طبائع کا کوئی حصہ یا حاسنات کا کوئی مجموعہ ایسا نہ ہو جو اس استلاف و تلازم کے مطابق ہو جس کی وجہ سے ہم اس کو خاطر خواہ محسوس کرتے ہوں اور جو ہم کو نہ صرف دوسروں میں اس کی نگہداشت پر مائل کرتا ہو (جیسا کرنے کے لئے بہت سے خود غرضانہ محرکات ہیں) بلکہ جس کو ہم خود قابل احترام خیال کرتے ہوں یا مختصراً اگر اخلاقیات افادیت کے حاسنہ کی کوئی طبعی بنا نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ استلاف تعلیم و تربیت سے پرورش پانے کے بعد بھی حل ہو کر غائب ہو جائے۔ لیکن ایک قوی طبعی حاسنہ کی یہ بنا موجود ہے اور مسرت حاسنہ کو معیار تسلیم کر لینے کے بعد اسی پر اخلاقیات افادیت کی قوت کا انحصار ہے۔ بنی نوع انسان کی معاشرتی حیثیات کا خیال یعنی اپنے ہم جنسوں سے متقدر ہونے کی خواہش، یہ مضبوط بنا ہے کیونکہ یہی خواہش طبیعت و فطرت انسانی کا ایک زبردست اصول ہے اور جو خوش قسمتی سے ان اصول میں سے ہے جو ترقی و تہذیب کے زیر اثر، لغیر تعلیم و تربیت کے دن و رات اور رات جو گئی قوت حاصل کر رہے ہیں۔ انسان کی یہ معاشرتی حالت اس قدر فطری لازمی اور عادی ہے کہ اگر غیر معمولی حالات نہ ہوں یا عمدی تجربہ و کی کوشش نہ کی جائے تو اس کے ذہن میں خود اپنا تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک جماعت کا رکن ہے اور جس قدر بعید وہ اپنی حیثیت خود مختاری سے ہوتا جاتا ہے اسی قدر مضبوط و مستحکم اس کا یہ شیرازہ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو ہیئت اجتماعی کے لئے لازمی ہوتی ہے وہ اس صورت حالات کے تکمیل کی ایک جزو لاینفک بنی جاتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں میں یہ باہمی اتحاد و سوانے غلام اور آقا کے تعلق کے اس وقت تک تا مکن ہے جب تک کہ ہر ایک کی بہبودی کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ افراد میں میل جول صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا مفاد مساوی طور پر پیش نظر رہے اور چونکہ تہذیب کے ہر دور میں

ایک مطلق العنان بادشاہ کے سوا ہر شخص کے برابر کا کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہوتا ہے اس لئے ہر ایک اپنی ہی شرائط پر دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور ہر زمانہ و قرن میں اس حالت کی طرف قدم بڑھتا رہتا ہے جس میں کہ ان کے علاوہ کسی اور شرائط پر زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جائے۔ اس طرح انسان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ وہ ایسی حالت کا تصور نہیں کر سکتا جس میں دوسروں کی صلاح و فلاح سے بے اعتنائی برتی جائے۔ اس کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم تمام شدید مضر توں سے بچنے کیلئے (اور اپنی ہی حفاظت کے واسطے) ان کے خلاف مستقل اور ابدی نفرت کی حالت میں زندگی بسر کرے۔ وہ ان ہی حالات کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تعادل و تعال سے بھی مانوس ہو جاتا ہے اور اپنی مجموعی زندگی انفرادی اغراض کو (کم از کم اس وقت کے لئے) اپنے افعال کی غایت قرار دیتا ہے۔ جب تک وہ دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اس وقت تک اس کی غایات بھی دوسروں کی غایات میں مدغم رہتی ہیں اور اس قسم کا کم از کم عارضی احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے اغراض و منافع خود اس کے ایسے اغراض و منافع ہیں۔ اجتماعی تعلقات کی تقویت اور مستحکم اجتماعی کے نتیجے اور تقاضے سے ہر فرد میں دوسروں کی بہبودی کا اعلیٰ لحاظ نہ صرف قوت پزیر ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو دوسرے کی صلاح و فلاح میں مدغم کرنے یا کم از کم اس کا زیادہ خیال رکھنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ وہ گویا جبلتاً اور فطرتاً اپنے آپ کو ایسی شخصیت فرض کرتا ہے جو خواہ مخواہ دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ دوسروں کی صلاح و فلاح اس کے لئے دیگر جسمانی ضروریات کی طرح طبعی اور لازمی طور پر قابل توجہ بن جاتی ہے۔ ایک فرد میں اس احساس کی مقدار خواہ کچھ ہی ہو بہبودی اور ہمدردی کے قوی ترین محرکات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ ثبوت دئے اور تاہم امکاناً دوسروں میں اس کو ترقی دے۔ یہ احساس خواہ خود اس میں معدوم ہو لیکن وہ دوسرے اشخاص کی طرح اس کو اوروں میں دیکھنے کا مشتاق اور تمہنی رہتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے اس احساس کے صغیر ترین جراثیم بھی ہمدردی اور تعلیم کے ذریعہ پورے پرورش

پاتے ہیں اور خارجی تکالیف کی طاقتور مدد سے اس کے نامیدی اختلافات کا مضبوط جالاتن جاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور حیات انسانی کو تصور کرنے کا یہ طریقہ اور بھی زیادہ طبعی معلوم ہونے لگتا ہے۔ سیاسی اصلاح کا ہر قدم اختلاف و بتاین اعتراض کو رفع کر کے اور افراد و جماعت کے قانونی حقوق کی عدم مساوات جس کی وجہ سے بنی نوع انسان کے بڑے حصے کی مسرت کو نظر انداز کر دینا اب بھی ممکن ہے، مثلاً اس کو اور بھی زیادہ سہل الحصول کر رہا ہے۔ ذہن انسانی کی اصلاح پذیر حالت میں اس قسم کے اثرات روز افزوں ہیں جو ہر فرد میں باقی افراد کے ساتھ اتحاد کا احساس پیدا کرنے پر مائل ہیں۔ یہ احساس اگر کامل ہے تو اس کو کسی ایسی منفعت کا خیال یا ایسی خواہش کرنے کی اجازت نہ دیکھا جس میں دوسرے افراد شامل نہ ہوں۔ اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اتحاد کے اس احساس کی تعلیم مذہب کی طرح دی جائے اور تعلیم شعائر اجتماعیہ اور رائے عامہ کی تمام طاقت اس طرف خرچ کی جائے، جیسا کہ کسی زمانہ میں مذہب کی طرف خرچ کی جاتی تھی، کہ ہر ایک شخص بچپن ہی سے ہر طرف سے اس کے خیال اور اس پر عمل سے گھرا ہوا ہو تو ہمارا خیال ہے کہ کوئی شخص جو اس قسم کی بات تصور میں لاسکتا ہے ان اخلاقیات و مسرت کی اس آخری تکالیف کی کفایت پر شبہ نہ کریگا۔ اخلاقیات کے مطالعہ کرنے والوں میں سے جس کو اس قسم کا خیال غیر الحصول معلوم ہوتا ہے اس کی آسانی کے لئے ہم موسیو کومت کی دو بڑی تصانیف میں سے دوسری یعنی نظام سیاسیات کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ ہم خود اس نظام سیاسیات و اخلاقیات سے متعلق نہیں جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، تاہم ہمارا خیال ہے کہ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوا ہے کہ ہم کس طرح معنیات الہی پر ایمان لانے بغیر اپنی نفسانی طاقت اور معاشرتی قوت کو بنی نوع انسان کی بہبودی کے واسطے کام میں لاسکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ حیات انسانی پر پورا قابو پالے اور تمام حیات خیالات اور افعال کو ایسے رنگ میں رنگ دے کہ وہ تسلط و قلبیہ جو اب تک کسی مذہب کو حاصل ہوا ہے

اس کے سامنے نقشِ ثانی اور عکسِ معلوم ہو، اور جس کی طرف سے یہ اندیشہ نہ ہو،
کہ وہ ناکافی ہوگا بلکہ یہ خطرہ ہوگا کہ اس کی اس قدر کثرت و بہتات ہوگی کہ وہ حریت
و فردیت انسانی میں دخل و معقولات دیکھا۔

اس احساس کے لئے جس کی وجہ سے اخلاقیات افادیت ان لوگوں پر
واجب نظر آتی ہے جو اس کے قائل ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان معاشرتی اثرات
کا انتظار کیا جائے جن کے باعث اس کی فریست ہی نوع انسان پر بالعموم ظاہر
و باہر ہو جائے۔ انسانی ترقی کے اس نسبتاً اجتہادی زمانے میں جس میں کہ ہم رہ رہے
ہیں ایک شخص دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی ہمہ گیری کو اس شدت کے ساتھ
محسوس نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی مسرت کے عام میلان و رجحان میں حقیقی تباہی ناممکن
ہو جائے برخلاف اس کے حالت یہ ہے کہ ایک شخص جس میں معاشرتی و عمرانی احساس کافی
ترقی یافتہ ہے اپنے اپنے بنائے جس کو دو سال مسرت کے حصول میں اپنا مقابل خیال کرتا ہے
اور اس لئے وہ اپنی مرادوں میں کامیاب ہونے کی غرض سے یہ خواہش کرتا ہے کہ دوسرے
شخص کو اپنی مرادوں کے حاصل کرنے میں ناکامی ہو۔ ہر فرد کے دل میں مدنی الطبع ہونے کا پختہ
خیال اس کے اور اس کے اخوان جنس کے احساسات اور مقاصد میں مطابقت کو ایک طبعی ضرورت
خیال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آراء اور ذہنی تربیت کے اختلاف سے ان کے اکثر موجودہ احساسات
میں شمرکت ناممکن ہو جائے اور اگر یہ اختلاف بعض حالتوں میں ان احویات و احساسات کو برا کہتے
اور ان کو رد کرتے پر مجبور بھی کرے تب بھی اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کے اپنے اور دوسروں
کے مقاصد میں کوئی تخالف نہیں اور یہ کہ وہ اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہا جس
کی وہ خواہش کرتے ہیں یعنی ان کی اپنی صلاح و فلاح بلکہ ان کو ترقی دینے رہا ہے۔
اکثر افراد میں یہ احساس ان کے خود غرضانہ احساسات کے مقابلے میں بلحاظ قوت
بہت کم اور فرد تر ہوتا ہے اور بعض اوقات تو بالکل مفقود ہی ہوتا ہے۔ لیکن
جن اشخاص میں اس کا وجود ہوتا ہے ان کو اس میں ایک طبعی احساس کے تمام
اوصاف نظر آتے ہیں۔ وہ اس کو تعلیم کے توہات یا ہیئت اجتماعی کے جابرانہ
قانون کی صورت میں نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس کو ایک ضعف تسلیم کرتے ہیں
جس سے معزایہ کا حسن نہیں۔ یہی عقیدہ اخلاقیات کثیر ترین مسرت کی آخری

تکلیف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک ایسے ذہن کو جس میں احساسات کافی
 ترقی یافتہ ہوتے ہیں، مجبور کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے خیال پر کھنے کے ظاہری
 اسباب کی موافقت نہ کہ مخالفت میں عمل کریں۔ یہ ظاہری اسباب نتیجہ ہوتے ہیں
 ان تکالیف کا جن کو ہم نے خارجی کہا ہے۔ اگر یہ تکالیف مفقود ہوں، یا کسی اور سمت
 میں عمل کر رہی ہوں، تو یہی وہ چیز ہے جو باطنی قوت و جوہ بن کر اس شخص کی
 حساسیت اور تفکر کی نسبت سے عمل کرتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے سوا جن کے ذہن اخلاقیات
 کے اصول سے بالکل معرہ ہیں، ایسے اشخاص بنا ذہی ^{ملنگے} جو اپنی زندگی کا نقشہ دوسروں
 کی طرف سے اٹھیں بند کر کے، تجویز کرنا گوارا کریں گے، شرط صرف یہ ہے کہ اس سے
 ان کی ذاتی اغراض کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ x

پہلے

اصول افادیت کس قسم کے ثبوت کے قابل ہے

پہلے کہا جا چکا ہے کہ انتہائی غایات کے مسائل ناقابل ثبوت ہوتے ہیں۔ ثبوت بالاستدلال کی ناقابلیت تمام اصول اولیہ میں مشترک ہے یہ اصول ہمارے علم کے مقدمات اولیہ ہوں یا ہمارے سیرت کے۔ ان میں سے مقدم الذکر چونکہ واقعات سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان میں ان قواعد کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے جو امور واقعیہ پر حکم لگاتے ہیں مثلاً ہمارے حواس اور شعور باطنی۔ لیکن کیا ہم غایات علی کے مسائل میں بھی ان ہی قواعد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کو ان کا علم کس دوسری قوت سے ہوتا ہے؟

دوسرے الفاظ میں غایات کے متعلق یہ سوال گویا یہ سوال ہے کہ کون سی اشیاء لائق خواہش ہیں؟ عقیدہ افادیت کا فتویٰ ہے کہ مسرت لائق خواہش ہے اور صرف یہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بطور غایت کے خواہش کی جاسکتی ہے۔ باقی تمام چیزیں اس غایت کے وسیلہ کی حیثیت سے مشتملی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عقیدہ کا اقتضاء کیا ہوتا ہے؟ یا بالفاظ دیگر اس کے دعویٰ کو ماننے کے لئے کن شرائط کا ایفا لازمی ہے؟

ایک چیز کے قابل رویت (مرئی) ہونے کا جو ثبوت دیا جاسکتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ واقعا اس کو دیکھتے ہیں ایک آواز کے قابل سماعت (سموع) ہونے کی

ایک دلیل یہ ہے کہ اشخاص اس کو واقعاً سنتے ہیں۔ ہمارے تجربے کے دیگر ماخذ کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک ایک چیز کے قابل خواہش ہونے کا سب سے بڑا ثبوت جو ہمیشہ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر وہ غایت جو افادیت اپنے لئے تجویز کرتی ہے عملاً یا نظراً غایت تسلیم نہ کی جائے تو کوئی دلیل بھی ہم کو اس کا یقین نہیں دلا سکتی کہ وہ واقعی غایت ہے۔ اس بات کی کوئی وجہ بیان نہیں کی جاسکتی کہ مسرت عامہ قابل خواہش کیوں بنے سوائے اس کے کہ ہر شخص جہاں تک وہ اس کے ممکن الحصول ہونے پر یقین رکھتا ہے اپنی ذاتی مسرت کی خواہش کرتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہے اس لئے یہ نہ صرف اس قابل صورت حالات کا ممکن الوجود ثبوت ہے بلکہ اس سے زیادہ کوئی اور ثبوت اس امر کے لئے درکار نہیں ہو سکتا کہ مسرت ایک خیر ہے یعنی یہ کہ ہر فرد کی مسرت خود اس کے لئے خیر ہے اور اس لئے مجموعی مسرت جملہ انسانوں کے لئے خیر ہے۔ اس طرح مسرت اپنے آپ کو مسرت کی غایات میں سے ایک غایت اور لہذا اخلاقیات کے معیاروں میں سے ایک معیار ثابت کر سکتی ہے +

مگر اس نے صرف اسی طریقہ سے اپنے آپ کو معیار و حید ثابت نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ثابت کرنے کے لئے اسی قاعدہ کی رو سے اس کو یہ دکھانا بھی لازمی ہے کہ انسان نہ صرف مسرت کی خواہش کرتا ہے بلکہ وہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ لیکن روزمرہ تجربہ شاید ہے کہ وہ بعض ایسی اشیاء کی خواہش کرتا ہے جو مسرت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جہاں وہ فضیلت و عدم زدیلت کی بھی اسی شدت کے ساتھ خواہش کرتا ہے جیسا کہ لذت اور عدم الم کی صحیح ہے کہ فضیلت کی خواہش اتنی عام نہیں جتنی کہ مسرت کی لیکن مقدم الذکر اتنی ہی حقیقی ہوتی ہے جتنی کہ موخر الذکر۔ اسی واسطے معیار افادیت کے مخالفین گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے میں ہر طرح حق بجانب ہیں کہ مسرت کے علاوہ افعال انسانی کی اور بھی غایات ہیں اور یہ کہ مسرت سائنس و تحسان یا عدم استحسان کا معیار نہیں۔ لیکن کیا عقیدہ افادیت اس سے منکر ہے کہ لوگ نیکی کی خواہش کرتے ہیں یا کبھی اس نے اس خیال کی حمایت کی ہے کہ نیکی ایسی چیز نہیں جس کی

خوارش کی جائے ہرگز نہیں۔ بلکہ برخلاف اس کے اس کا نہ صرف یہ خیال ہے کہ فضیلت کی خوارش کرنی چاہئے بلکہ یہ کہ اس کی خوارش بغیر کسی ایسی غرض کے جو اس سے خارج ہے صرف اس فضیلت کی خاطر ہونی چاہئے۔ اعلیٰ ترین اقاد کی رائے ان اہلی شرائط کے متعلق کچھ بھی ہو جو فضیلت کو فضیلت بنا دیتی ہیں اور خواہ کسی صورت میں یہ مانیں (جیسا کہ وہ مانتے ہیں) کہ افعال و رجحانات صرف اس وجہ سے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ فضیلت کے سوا کسی دوسری غایت کو ترقی دیتے ہیں، تاہم جب یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور جب اس قسم کے خیالات کی بنا پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فضیلت کیا ہے تب وہ فضیلت کو نہ صرف ان تمام اشیاء سے اعلیٰ سمجھتے ہیں جو ایک غایت کے لئے وسیلہ کی حیثیت سے نفع مند ہوتی ہیں بلکہ اس کے بعد وہ کسی اور غایت کو نظر انداز کر کے فرد کے لئے اس کے بالذات مفید ہونے کے امکان کو ایک نفسیاتی امر تسلیم کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک نفس اس وقت تک اپنی صحیح حالت یعنی ایسی حالت میں نہیں ہوتا جو اقادیت کے مطابق ہے یا بالفاظ دیگر ایسی حالت میں نہیں ہوتا جو مسرت عامہ میں مدد ہو جب تک کہ فضیلت کو فی نفسہ قابل آرزو نہ مانے خواہ ایک صورت میں اس سے وہ مرغوب نتائج پیدا نہ ہوں جو ہمیشہ ہوا کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کو فضیلت قرار دیا گیا ہے اس رائے کو تسلیم کر لینے سے ہم کسی طرح بھی اصول مسرت سے منحرف نہیں ہوتے کیونکہ مسرت کے بہت سے جزا ہیں اور ہر ایک جزو فی نفسہ خوارش کے قابل ہے نہ اس لئے کہ وہ مجموعہ مسرت کو اضعا فاضا غفہ کر دیتا ہے۔ اصول اقادیت کا اقتضاء یہ نہیں کہ ایک خاص لذت مثلاً موسیقی یا ایک خاص الم سے بریت مثلاً صحت کو ایک مجموعہ کے لئے جس کو مسرت کہا جاتا ہے وسیلہ مانا جائے اور صرف اسی حیثیت سے اس کی خوارش کی جائے۔ ان تمام کی بدانتہا اور لذتہا خوارش کی جاتی ہے اور اسی لحاظ سے وہ قابل خوارش ہیں کیونکہ وسیلہ ہونے کے علاوہ وہ غایت کے جزو بھی ہیں۔ عقیدہ اقادیت کے نزدیک فضیلت طبعاً اور اصلاً غایت کا جزو نہیں بلکہ اس میں ایسا ہونے کی قابلیت ہے اور ان لوگوں میں جو اس کو خود اس کے لئے محبوب رکھتے ہیں یہ غایت کی

جزو بن چکی ہے۔ یہ لوگ اس کی خواہش مسرت کے وسیلہ کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ مسرت کے جزو کے طور پر +

اس بیان کو اور واضح کرنے کے لئے، ہم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فضیلت ہی ایک ایسی چیز نہیں جو فی الاصل ایک وسیلہ ہے اور جو اگر کسی دوسری چیز کے لئے وسیلہ نہ ہو تو غیر موثر رہتی بلکہ اس کی خواہش اور وہ بھی نہایت شد و مد کے ساتھ صرف اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ اس چیز کے ساتھ متعلق ہو چکی ہے جس کے لئے یہ ایک وسیلہ ہے۔ مثلاً حب زر کے متعلق کیا کہا جائیگا؟ فی الحقیقت زر میں چگدار کنکروں کے ڈھیر سے زیادہ کوئی چیز قابل خواہش نہیں۔ اس کی قدر و قیمت ان اشیاء کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہے جو اس سے خرید کی جاسکتی ہیں گو یا زر کی خواہش ان اشیاء کی خواہش ہے جن کے حاصل کرنے کا یہ وسیلہ ہے۔ تاہم زحیات انسانی کے شدید ترین محرکات ہی میں سے نہیں بلکہ اکثر حالتوں میں اس کی بزارہ خواہش کی جاتی ہے۔ اس کی ملکیت کی خواہش اس کے صرف کرنے کی خواہش سے قوی تر ہوتی ہے اور یہ اس وقت تک زیادہ ہوتی رہتی ہے جب وہ تمام خواہشات پوری ہو جائیں جو اس کے علاوہ دوسری غایات سے متعلق ہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تب ہم بطور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زر کی خواہش نہ بحیثیت غایت ہے بلکہ بطور جزو غایت کے مسرت کا وسیلہ ہونے کی بجائے یہ خود فرد بشر کے تخیل مسرت کا جزو اعظم بن جاتا ہے۔ حیات انسانی کی دیگر دلچسپیوں مثلاً طاقت یا شہرت کے متعلق بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک بلا واسطہ لذت کی کچھ مقدار ہوتی ہے جو کم از کم ان میں طبعی معلوم ہوتی ہے۔ زر میں یہ بات نہیں۔ مگر پھر بھی طاقت اور شہرت کی قوی ترین طبعی کشش دوسری خواہشات کے حصول میں ہماری بہت مدد کرتی ہے اور یہ مستحکم مضبوط ائتلاف جو ان میں اور ہماری خواہش کی شے میں قائم ہو جاتا ہے ان کی بلا واسطہ خواہش کی اس شدت کا موجب ہوتا ہے جو اکثر اوقات ان کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے بعض اشخاص میں تو تمام خواہشات اس کے سامنے بیچ ہو جاتی ہیں۔ ان مثالوں میں وسائل

غایت کے جزو بن چکے ہیں اور یہ بلحاظ اہمیت ان تمام چیزوں پر فائق ہیں، جو ان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ جس چیز کی کچھ مدت قبل حصول مسرت کے لئے بطور آلہ کے خواہش کی جاتی تھی، اب لذاتہا قابل خواہش ہو گئی اور اس لئے اس کی خواہش اب بطور جزو مسرت کے کی جاتی ہے۔ ایک شخص اس کی شخص ملکیت ہی سے خوش کیا جاسکتا ہے یا کم از کم وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس طرح خوش کیا جاسکتا ہے اور اس کے حصول میں ناکام رہنے سے منہموم۔ موہلی سے رغبت یا صحت کی خواہش کی طرح اس کی خواہش بھی مسرت کی خواہش سے مختلف نہیں۔ وہ مسرت میں داخل و شامل ہے۔ وہ ان عناصر میں سے ہے جن سے مسرت کی خواہش مرکب ہوتی ہے۔ مسرت ایک مجر و تصور نہیں بلکہ ایک محسوس اور عینی کل ہے اور یہ اس کے بعض اجزا ہیں۔ معیار افادیت ان کے ایسا ہونے پر صاد کرتا ہے اور ان کو نظر استحسان دیکھتا ہے۔ اگر قدرت اس قسم کے سامان مہیا نہ کرتی کہ وہ اشیا، جو فی الاصل بے طرف اور غیر موثر ہیں مگر جو ہماری ابتدائی خواہشات کے حصول میں مدد یا ان سے مولف ہیں بالذات ایسی لذت کا باعث بن جائیں جو اپنے قیام اور شدت کے لحاظ سے وجود انسانی کے اس حصہ میں جس پر وہ حاوی ہیں زیادہ قابل قدر بن جائیں تو یہ زندگی بالکل حقیر ہو جاتی اور اس میں مسرت کے سرچشمے بہت کم ہوتے۔ تصور افادیت کے نزدیک مسرت اس قسم کی چیز ہے۔ طلب لذت اور خاص کر دفع الم کے سوا اس کی کوئی اصلی خواہش یا محرک نہ تھا۔ مگر اس کے اس امتلاف کی وجہ سے اسے بذاتہ غیر محسوس کیا جاتا ہے اور اس حیثیت سے اس کی خواہش اتنی ہی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے جتنی کہ کسی اور چیز کی۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ مال و زر، موہنی طاقت یا شہرت کی محبت ایک شخص کو اس سو سامی کے افراد کے لئے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے ضرر رساں بنا سکتی اور اکثر بنا دیتی ہے۔ برخلاف اس کے فضیلت کی بے غرض محبت کی انفراس سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو سو سامی کے لئے رحمت نہیں بنا سکتی۔ اسی بنا پر معیار افادیت ان دیگر کسی خواہشات کو اس حد تک برداشت کرتا اور حسن سمجھتا ہے

جس سے متجاوز ہونے کی حالت میں وہ مسرت عامہ کی افزائش میں مدد کرنے کے بجائے مضر ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی حیثیت سے اقادیت شہادت کی محبت کی ترقی کو مسرت عامہ کے لئے باقی تمام اشیاء میں سے سب سے زیادہ اہم قرار دیتی ہے۔

مندرجہ بالا بیانات کا حاصل یہ ہے کہ مسرت عامہ کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں کی جاتی لہذا اگر کسی چیز کی خواہش کسی اور غایت اور مسرت عامہ کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کے علاوہ کسی اور حیثیت سے کی جاتی ہے تو اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جو مسرت بن چکی ہے اور جس وقت تک وہ چیز جو مسرت نہیں بنی اس وقت تک اس کی خواہش بھی لذات نہیں ہوتی۔ جو لوگ فضیلت کی لذات ہوا خواہش کرتے ہیں وہ یا تو اس لئے کرتے ہیں کہ اس کا شعور بذات خود انبساط کا مترادف ہے اور یا اس وجہ سے کہ اس کی عدم موجودگی کا شعور انقباض کا ہم معنی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں اسباب متعامل کر رہے ہوں کیونکہ حقیقت انبساط و انقباض منفرد اثنائاً ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً ہمیشہ ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ لہذا ایک شخص حصول فضیلت کی نسبت سے انبساط محسوس کرتا ہے اور زیادہ حاصل نہ کر سکنے کی مناسبت سے انقباض۔ اگر ان میں سے ایک نہ انبساط کا باعث ہو نہ دوسرا انقباض کا تو وہ شخص فضیلت کی محبت یا اس کی خواہش نہ نہ کریگا، اور اگر کریگا تو ان منافع کی وجہ سے جو خود اس کو یا اس کے متعلقین کو حاصل ہوں گے۔

اس تمام تقریر میں اس سوال کا جواب آگیا کہ اصول اقادیت کس قسم کے ثبوت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رائے جو ہم نے بیان کی ہے نفسیاتی لحاظ سے درست ہے یعنی اگر فطرت انسانی اس پر مجبور ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتی جو نہ جو مسرت ہے اور نہ اس کے حصول کا وسیلہ تو یہ ثابت کرنے کے لئے کہ صرف ان ہی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے نہ کوئی ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے اور نہ پیش کرنے ضرورت ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو مسرت ہی افعال انسانی کی غایت و حیدہ ہے اور اس کی افزائش ایک ایسا معیار ہے جس سے

تمام کردار انسانی جانچا جانا چاہیے۔ اس سے ہم نہایت یقین کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کا معیار ہے کیونکہ جزو ہمیشہ کل میں شامل ہوتا ہے x

اب ہم کو صرف اس امر کا فیصلہ کرنا ہے کہ صورت حالات واقعی یہی ہے۔ یعنی یہ کہ انسان صرف اسی چیز کی لذت خواہش کرتا ہے جس کی موجودگی موجب انبساط اور عدم موجودگی باعث انقباض ہو۔ ظاہر ہے کہ اس تحقیق کو واقعات اور تجربے سے تعلق ہے جو تمام اسی قسم کے مسائل کی طرح شہادت کا دست نگر ہے۔ اس کا فیصلہ صرف ایسا شاق شعور ذات اور مستاہدہ ذات کر سکتا ہے جس میں دوسروں کے مشاہدات سے بھی مدد لی گئی ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر شہادتوں کے ان ماخذ کی غیر جانبدارانہ طریقے سے جھان بین کی جائے تو ظاہر ہو جائیگا کہ ایک چیز کی خواہش کرنا اور اس کو موجب انبساط یا نااہلی سے نفرت کرنا اور اس کو وجہ انقباض محسوس کرنا غیر منطقی منظر بلکہ ایک ہی منظر کے دو رخ ہیں۔ ہم یہاں تک کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی نفسیاتی امر مسلم کو بیان کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک چیز کو قابل خواہش خیال کرنا اور اس کو موجب انبساط ماننا ایک ہی بات ہے (سوائے اس حالت کے جہاں اس کی خواہش نتائج کی غرض سے کی جائے) کسی چیز کی اس کے تصور کے موجب انبساط ہونے کے علاوہ کسی اور وجہ سے خواہش کرنا، طبعی اور عقلی ناممکنات سے ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال اس قدر صریح اور بدیہی ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب ان تمام بیانات کے بعد اعتراض یہ نہ ہوگا کہ ہم انبساط یا عدم انقباض کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی خواہش کر سکتے ہیں بلکہ یہ ہوگا کہ ارادہ اور خواہش دو مختلف چیزیں ہیں اور یہ کہ ایک مسلم صاحب فضیلت شخص یا ایسا شخص جس کی اغراض مقررہ ہوں اپنے مقاصد کی تکمیل میں ساعی رہتا ہے اور اس انبساط کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے یا جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ یہ انبساط اگر اس کی سیرت میں تغیر کی وجہ سے یا اس کی انفعالی اور کار پذیر حیات کے زوال کے باعث کم بھی ہو جائے یا وہ انقباض

جو ان اغراض کے حصول کی سعی کا نتیجہ ہوا بہت بڑھ جائے، تب بھی وہ ان ہی کے مطابق عمل کرنے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ہم کو یہ تمام باتیں تسلیم ہیں، اور کسی جگہ ہم نے ان کو نہایت یقین اور زور دے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ارادہ جو ایک فعلی اور کارکن کیفیت و حالت ہے، خواہش سے جو ایک انفعالی اور کار پذیر صیغہ ہے، مختلف ہے۔ ارادہ درحقیقت خواہش کی ایک فرع ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت بعد یہ جو بڑھ کر لے اور اصل سے علیحدہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات عادی اور عیبی مقصد و غرض کی حالت میں اس چیز کا اس لئے ارادہ کرنے کی بجائے، کہ ہم کو اس کی خواہش ہے، اکثر اس کی خواہش صرف اس لئے ہوتی ہے، کہ ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ مگر یہ اس معمولی اور عام واقعہ کی مثال ہے، جسے قوت عادت کہا جاتا ہے، اور لہذا کسی طرح بھی اسے نیک یا افعال کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھا جاسکتا۔ اکثر کام جو منقرض عن العرفین ہوتے ہیں، اور جن کو ایک شخص پہلے کسی اور وجہ سے کرتا تھا، اب عادت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کام دیدہ و دانستہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہو چکنے کے بعد ہم کو اس کا شعور ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کام ارادہ شعوری کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں ارادہ عادت بن چکا ہے اور صرف عادت ہی کی قوت سے وہ اپنا عمل عمدی ترجیح کے علی الرغم کرتا ہے، جیسا کہ اکثر ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ یا مقرر افعال کا عادی بنا لیا ہو۔ تیسری اور آخری صورت وہ ہے جس میں ایک خاص حالت میں ارادے کا عادی فعل دوسری حالتوں میں عام نیت کے مخالف اور متفاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوتا ہے، مثلاً ایک مسلم صاحب فضیلت، اور ان تمام اشخاص کی حالت جو عدا اور بالذات ایک خاص غایت کی متابعت کرتے ہیں۔ ارادہ اور خواہش کا یہ امتیاز ایک مستند اور بہت اہم نفسیاتی امر واقع ہے۔ لیکن واقعہ صرف اس قدر ہے، کہ ہماری فطرت کے دیگر اجزاء کی طرح، ارادہ بھی نہایت آسانی کے ساتھ عادت کے تابع فرمان ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ہم ایسے کام کا محض عادت کی وجہ سے ارادہ کر سکتے ہیں، جس کی لذتہ خواہش نہیں کرتے،

یا جس کی ہم میں خواہش صرف اس لئے ہوتی ہے کہ ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا بھی حقیقت سے بعید نہیں کہ ارادہ شروع شروع میں خواہش ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں انقباض کی قوت مدافعت اور انبساط کی قوت جذب دونوں شامل ہیں۔ اب اس شخص کی حالت پر غور نہ کرنا چاہئے جس کا افعال صالحہ کا ارادہ مستحکم ہو چکا ہے بلکہ اس شخص کی حالت پر نظر ڈالنی چاہئے جس میں یہ ارادہ بھی ضعیف ہے جو دوسروں سے مغلوب ہو سکتا ہے اور جس پر کلی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ سوال یہ ہے کہ کن وسائل سے اس کی تقویت کی جاسکتی ہے؟ نیک بننے کا ارادہ جب یہ کافی قوت میں موجود نہ ہو کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے؟ صرف اس طرح کہ اس کو فضیلت کی خواہش یا اس کے وجود کو موجب انبساط اور اس کی عدم موجودگی کو باعث انقباض خیال کرنے پر مجبور کیا جائے۔ افعال صالحہ کو انبساط اور افعال شنیعہ کو انقباض سے متعلق کرنے یا اس شخص کے تجربے میں مقدم الذاکر انبساط اور موخر الذاکر انقباض کو واضح کرنے اس پر زور دینے اور اس کو ذہن نشین کرانے ہی سے نیک بننے کے ارادے کو براہِ نگہتہ کرنا ممکن ہے۔ یہ ارادہ راسخ ہو جانے کے بعد انبساط و انقباض کے خیال کے بغیر بھی اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ ارادہ گو یا خواہش کا بچہ ہے جو اپنے والد کے علاقہ سے نکل کر عادت کے زیرِ نگین ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو عادت کا نتیجہ ہے کسی طرح بھی بذاتہ خیر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگر خوشگوار یا الم انگیز اختلافات (جو فضیلت کی طرف لے جاتے ہیں) کے اثر پر فعل کی غیر خاطرانہ مداومت کے متعلق اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ عادت اس کی پشت و پناہ نہ بنے تو اس خواہش کی ضرورت نہ تھی کہ فضیلت کی غایت انبساط و انقباض سے آزاد ہو جائے۔ احساس اور کردار دونوں میں عادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں کو متیقن کر دیتی ہے۔ دوسروں کے لئے اپنے احساسات اور کردار پر اعتماد کرنے کی قابلیت اور اپنے لئے اپنی ذات کے احساسات اور کردار پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت کی اہمیت کی بناء پر افعال صالحہ کے ارادے کو اس عادی

آزادی کے درجے تک ترقی دینی چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں ارادے کی یہ حالت ایک چیز کے لئے وسیلہ ہے بذاتہ خیر نہیں اور یہ اس عقیدہ کے مخالف نہیں کہ کوئی چیز بنی نوع انسان کے لئے اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ یا تو بذات خود موجب انبساط نہ ہو یا حصول انبساط یا رفع انقباض کا ایک وسیلہ نہ ہو۔

لیکن اگر یہ عقیدہ درست ہے تو اصول افادیت ثابت ہو گیا۔ یہ درست ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہم متاثر قارئین کے غور و خوض پر چھوڑتے ہیں۔

عدالت اور افادیت کا تعلق

فکر کے ہر دور میں عدالت کے تصور نے افادیت کے صواب و خطا کے معیار تسلیم کئے جانے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ لفظ عدالت فوراً اور یقین کے ساتھ ایک قومی تاثر اور بظاہر واضح اور اک کوستھذکر کرتا ہے۔ اکثر فلاسفہ کے نزدیک یہی تاثر و اور اک اشیاء کی ایک ذاتی اور طبعی صفت پر دل ہیں اور ان ہی سے ثابت ہو رہا ہے کہ کائنات میں عدل کا ایک مطلق وجود ہے جو ہر قسم کے مصالح سے جسٹائیز اور تصور امتضاؤس ہے لیکن جو (جیسا کہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے) انجام کار در حقیقت اس سے الگ نہیں x

ہمارے دیگر اخلاقی حادثات کی طرح یہاں بھی اصلیت اور قوت و جوب میں کوئی لازمی علاقہ نہیں۔ اگر ایک احساس فطرت کا عطیہ ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تمام تحریکات جو اس کا نتیجہ ہوں گی جائز ہیں۔ عدالت کا احساس ایک عجیب و غریب جبلت ہے مگر پھر بھی اس کو اور جبلتوں کی طرح عقلی تصرف اور تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم میں عقلی جبلتیں ہیں جو ایک خاص طریق پر حکم لگانے میں ہماری ہدایت کرتی ہیں اور بعض حیوانی جبلتیں ہیں جو ایک خاص طرز عمل کی طرف رہنما ہوتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مقدم الذکر اپنے

احاطہ عمل میں موخر الذکر سے ان کے پنے دائرہ اثر میں زیادہ بری عن الخطا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مقدم الذکر غلط حکم کا باعث ہوں جیسا کہ ممکن ہے کہ موخر الذکر غلط افعال کے موجب بنیں۔ لیکن اگرچہ عدالت کے طبعی احساس کے وجود پر یقین رکھنا اور اس کو کردار کا آخری معیار تسلیم کرنا، دو مختلف چیزیں ہیں مگر فی الواقع دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بنی نوع انسان ہمیشہ اس بات کو ماننے کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شخصی اور ذاتی احساس جس کی کسی اور طرح توجیہ ممکن نہیں کسی خارجی حقیقت کو منکشف کرتا ہے۔ اس وقت ہمارا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا وہ حقیقت جو احساس عدالت کے مقابل ہے اس قسم کے انکشاف کی محتاج ہے بھی کہ نہیں اور یہ کہ کسی فعل کی عدالت یا عدم عدالت ایک مخصوص اور اس کی دیگر صفات سے میسر صفت ہے یا یہ کہ یہ ان صفات میں سے بعض کا ایک مجموعہ ہے جو ایک خاص صورت میں نمودار ہوا ہے۔ اس تحقیق کے لئے اس امر پر غور کرنا لازمی ہے کہ آیا عدالت یا عدم عدالت کا احساس جتنا رنگ یا ذائقہ کے مشابہ ہے یا یہ ایک طبعی احساس ہے جو اور احساسات کے اجتماع سے بنتا ہے۔ یہ تمام غور و خوض اس لئے اور کبھی لازمی و ضروری ہے کہ عوام الناس کے نزدیک خارجی حیثیت سے عدالت کے ادا عام مصلحت کے احاطہ عمل کے بعض حصے سے منطبق ہیں۔ لیکن چونکہ عدالت کا ذہنی احساس اس احساس سے مختلف ہوتا ہے جو معمولی مصلحت سے تعلق رکھتا ہے اور موخر الذکر کی بعض انتہائی حالتوں کے سوا اپنے اقتضات کے لحاظ سے زیادہ دلچسپی ہوتا ہے اس لئے لوگوں کے لئے عدالت کو عام افادیت کی ایک نفع یا فرع سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نتیجہ اس اشکال کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اعلیٰ قوت و جوب کے لئے کسی اور سرچشمہ کی تلاش میں بڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لئے عدالت و عدم عدالت کی خصوصیت امتیازی کی تحقیق و تفتیش ضروری ہے یا یہ کہ وہ کون سا وصف ہے اور آیا کوئی ایسا وصف ہے بھی جس سے وہ تمام مختلف افعال جنہیں غیر عادلانہ کیا جاتا ہے متصف کئے جاتے ہیں (وجہ یہ ہے کہ دیگر صفات اخلاقی کی طرح عدالت کو بھی

اس کی ضد سے بچانا جاتا ہے) اور جو ان کو کردار کے ان ششون سے متبرک کرنا ہے جنہیں غیر مستحسن تو قرار دیا جاتا ہے، لیکن جنہیں مخصوص نام نہیں دیا جاتا۔ اگر ہر اس چیز میں جس کو لوگ عاوانہ یا غیر عاوانہ کہتے ہیں ایک مشترک صفت یا مجموعہ صفات موجود ہو، تو تب ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا اس صفت یا مجموعہ صفات میں ایک ایسے عانتہ کامرکزیت کی قابلیت ہے جس کی مخصوص نوعیت و شدت ہماری جذباتی فطرت کے قوانین کے مطابق ہے یا یہ کہ یہ عانتہ ناقابل توجیہ ہے اور اس لئے اس کو قدرت کا عطیہ سمجھا جائے۔ اگر صورت حالات مقدم الذکر ہے تو اس مسئلہ کو حل کرنے سے پہلے مشکل بھی حل ہو جاتی ہے اور اگر موخر الذکر ہے تو ہم کو کسی دوسرے طریق تحقیق کی طرف رجوع کرنا پڑیگا۔

گفتنوع اشیاء کی مشترک صفات کو معلوم کرنے کے لئے چند عمومی مثالوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ لہذا ہم کو ان مختلف طرق عمل اور امور و مہیات انسانی کے ان نظائرات کی طرف توجہ کرنی چاہئے جن کو عام یا مردم رائے میں عاوانہ یا غیر عاوانہ کہتے ہیں۔ وہ اشیاء جو ان حادثات کو براہ کھنچ کر رہتی ہیں اور جو ان ناموں کے ساتھ متعلق ہیں، بہت ہی مختلف و متفرق نوعیت کی ہیں۔ ہم کسی ترتیب کو لٹوٹا کر کے بغیر ان پر سرسری نظر ڈالیں گے۔

اول۔ کسی شخص کو اس کی ذاتی حریت اس کے مال یا ہر اس چیز سے جو قانوناً اس کی ملکیت میں ہو محروم کرنا اکثر غیر عاوانہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ عاوانہ اور غیر عاوانہ کی اصطلاحات کے معین استعمال و اطلاق کی مثال ہے۔ یعنی یہ کہ کسی کے قانونی حقوق کا احترام کرنا عدالت کے عین مطابق اور ان کو نظر انداز کرنا غیر عدالت میں مثال ہے۔ مگر یہ حکم بہت سے مستثنیات رکھتا ہے جو عدالت اور غیر عدالت کی دوسری صورتوں کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ جو شخص قانونی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے ان تمام حقوق کو کھو چکا ہو۔ اس حالت کی طرف ہم عنقریب توجہ کریں گے۔ لیکن

دوم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قانونی حقوق جن سے وہ محروم کیا جا رہا ہے فی الحقیقت ایسے ہوں کہ اس کو ان کا مالک نہ ہونا چاہئے تھا۔ بالفاظہ گز جس

قانون کے مطابق وہ ان حقوق کا دعویٰ ہے فاسد ہو۔ جب صورت حال یہ ہو
 واجب (جو ہمارے لئے ایک ہی بات ہے) اس کو ایسا فرض کیا گیا ہو تو عدالت
 وغیر عدالت کے فیصلہ میں اختلاف آرا کا ہونا لازمی امر ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے
 کہ کسی شہری کو کسی قانون کی نافرمانی نہ کرنی چاہئے، وہ قانون کیسا ہی برا ہو اور یہ کہ یہ
 مخالفت اگر اس کا اظہار ضروری اور لا بدی ہو، صرف اس غرض سے ہونی چاہئے
 کہ مناسب اور اہل حاکم اس کو بدل دے۔ یہ رائے جو نوع انسانی کے اکثر ممتاز
 معنوں کو مجرم قرار دیتی ہے اور جو مفید جمعیتوں کی ان ہتیاروں سے حفاظت کرتی
 ہے جو موجودہ صورت حالات میں ان کے خلاف کامیابی کے ساتھ استعمال کیے جاسکتے
 تھے) ان لوگوں کی ہے جو شخص مصلحت اور خصوصاً نوع انسانی کے مشترک مفاد کے
 لئے قانون کی پیروی کے عادت کو محفوظ و معنون رکھنے کی اہمیت کی بنا پر اس کے
 حامی ہیں۔ اس کے برخلاف بعضوں کا خیال ہے کہ ہر وہ قانون جو فاسد ثابت
 ہو چکا ہے اس قابل ہے کہ بلا خوف و ہمت لائحہ عمل اس کی نافرمانی کی جائے خواہ ہم اس کو
 عرف عام میں غیر عادلانہ نہ کہیں بلکہ وہ صرف غیر مناسب کی فہرست میں داخل
 ہو۔ پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نافرمانی کو صرف غیر عادلانہ تو نہیں تک محدود کرتا
 ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ تمام نامناسب قوانین
 غیر عادلانہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر قانون نوع انسان کی فطرتی حریت پر
 کچھ نہ کچھ بندشیں عاید کرتا ہے جو بالکل انصاف کے خلاف ہوتی ہیں اگر ان سے
 کچھ فائدہ مقصود نہ ہو، اور انجام کار ان کی وجہ سے نفع حاصل نہ ہو۔ آرائے کے اس
 اختلاف کے باوجود یہ متفق علیہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عادلانہ قوانین کا وجود ناممکن
 نہیں اور اس لئے قانون عدالت کا آخری معیار نہیں ہو سکتا۔ برخلاف
 اس کے یہ ایک شخص پر وہ پیر بنایا کر سکتا ہے اور دوسرے شخص پر وہ بلا نہیں
 نازل کر سکتا ہے جو عدالت کے بالکل منافی ہیں۔ لیکن ایک قانون کو غیر عادلانہ
 کہنے کی وجہ بعینہ وہی ہوتی ہے جو قانون کی نافرمانی کو غیر عادلانہ کہنے کی ہے۔
 یعنی یہ کہ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی شخص کے حقوق یا مال ہموارے ہیں
 لیکن چونکہ اس خاص حالت میں ان حقوق کو قانونی نہیں کہا جاسکتا، اس لئے

انہیں اخلاقی حقوق کے نئے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس یہاں بحث کا یہ ہے کہ اس دوسری صورت کو غیر عادلانہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اس چیز سے محروم کرتے ہیں جو اس کا اخلاقی حق ہے x

سوم۔ کسی شخص کا اس چیز (یہ اچھی ہو یا بری) کو حاصل کرنا جس کا وہ مستحق ہے عام طور پر عادلانہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ایسے نفع کو حاصل کرنا جس کا وہ استحقاق نہیں رکھتا یا ایسی مصیبت کو برداشت کرنا جس کا وہ مستوجب نہیں غیر عادلانہ کہلاتا ہے۔ غالباً یہ عدالت کے اس تصور کی واضح ترین اور سب سے زیادہ تاکید ہی صورت ہے جو عوام کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب اس میں چونکہ استحقاق پر زور دیا جاتا ہے اس لئے سوال ہو سکتا ہے کہ استحقاق کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اس شخص کو نیکی کا مستحق اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ نیک کام کرے اور اس کو بدی کا مستوجب اس وقت گردانتے ہیں جب وہ برے کام کرے۔ زیادہ مخصوص معنوں میں یوں کہنا چاہئے کہ وہ نیکی کا ان اشخاص کی طرف سے مستحق ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے یا کر چکا ہو اور برائی کا ان اشخاص کی جانب سے جن کے ساتھ اس نے بدی کی ہو۔ بدی کے بدلے نیکی کرنے کو کسی عہد میں بھی عدالت نہیں کہا گیا۔ برخلاف اس کے اس کو ایک ایسی صورت تسلیم کیا جاتا ہے جس میں عدالت کے مطالبات کو دیگر اعراض کی خاطر نظر انداز کر دیا گیا ہے +

چہارم۔ کسی کے ساتھ نقص عہد کرنا یعنی معاہدات کو یہ بالکل صریحی ہوں یا ضمنی، توڑنا یا ان امیدوں پر جو ہمارے کردار کی وجہ سے بند ہی ہوں یا کم از کم جن کو ہم نے دید و دانستہ اور عہد پید کیا ہو پانی پھر یقیناً غیر عادلانہ ہے۔ عدالت کے مذکورہ واجبات کی طرح اس کو بھی اطلاق نہیں کہہ سکتے۔ صرف اتنا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ عدالت کے دیگر قوی تر واجبات یا اس شخص کے ایسے کردار سے منسوخ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ورائٹس سے سبکدوش اور جس کے سبب سے اس شخص کے مرقبہ منافع ضبط ہو چکے ہوں x

پنجم۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جانبداری یعنی کسی شخص پر دوسرے کے

مقابلے میں مہربانی کرنا یا اس کو دوسرے پر ترجیح دینا اور اس حالیکہ یہ مہربانی یا ترجیح بے عمل ہو عدالت کے بالکل بنیادی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے خود غیر جانبداری کا فرائض میں شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی اور فرائض کا ذریعہ و وسیلہ ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سلم ہے کہ مہربانی اور ترجیح ہمیشہ مذموم اور قابل ملامت نہیں ہو سکتے۔ جن حالات میں انہیں برا کہا جاتا ہے وہ مستثنیات ہیں نہ کہ اصول۔ اگر ایک شخص اپنے افراد خاندان یا دوستوں کو غیروں پر فوقیت نہ دے تو کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے گا بلکہ الٹا اسے برا کہا جائیگا خاص کر اس حالت میں کہ اس کے ایسا کرنے سے کوئی اور فریضہ نظر انداز نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی شخص محبت قائم کرنے، رشتہ داری پیدا کرنے، یا مصائب کی تلاش میں کسی ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دے تو اسے برا نہیں جاسکتا جہاں حقوق کا سوال ہو وہاں غیر جانبداری یقیناً واجب ہے لیکن یہ حق بحقدار رسالینک عام فرض میں شامل ہے۔ مثلاً ایک عالم کے لئے لازمی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اور بالوں کو یکساں رکھے بغیر امتیاز نہ فیہ چیز حقدار کے حوالے کر دے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں غیر جانبداری شخص استحقاق سے متاثر ہونے کے ہم معنی ہوتی ہے مثلاً ان لوگوں میں جو بحیثیت منصف، معلم یا والدین کے انعام یا سزا دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض حالتوں میں یہ جمہور کے مفاد کے خیال رکھنے کے برابر ہوتی ہے مثلاً کسی سرکاری ملازمت کے لئے امیدوار کے انتخاب کرنے میں مختصر یہ کہ غیر جانبداری بحیثیت اس کے کہ یہ عدالت کے واجبات میں سے ہے مترادف ہوتی ہے اس بات کے کہ صرف وہ باتیں اور خیالات اثر آفریں ہوں جو واقعہ زیر غور میں اثر آفریں ہونی چاہئیں اور یہ کہ ان تحریکات کی مخالفت ہو جو جائز اثرات کے پیدا کردہ کردار سے مختلف افعال کا باعث ہوں۔

غیر جانبداری کے تصور کا تقریباً ہم عین تصور مساوات کا ہے۔ یہ عدالت کے تصور اور عمل دونوں میں بحیثیت ایک جزو کے شامل ہے بلکہ اکثر اشخاص کے نزدیک تو یہ عدالت کی گویا جان ہے۔ لیکن یہاں بھی مختلف اشخاص کے

ذہنوں میں عدالت کا تصور اور صورتوں سے زیادہ مختلف ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان اختلافات میں یہ افادیت کے تحمل کے مطابق ثابت ہوتا ہے۔ ہر شخص مانتا ہے کہ مساوات عدالت کا نتیجہ ہے، سوائے اس حالت کے جہاں وہ خیال کرتا ہے کہ مصلحت عدم مساوات کی متقاضی ہے۔ ہر شخص کے حقوق کی حفاظت کی عدالت ان لوگوں کو بھی تسلیم ہے جو نفس حقوق میں ظالمانہ عدم مساوات کے حامی ہیں۔ محکوم مالک میں بھی کم از کم نظری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ غلام کے حقوق (وہ جیسے کچھ بھی ہوں) بھی اسی قدر قابل احترام ہونے چاہئیں جیسے کہ آقا کے اور یہ کہ وہ حاکم جو ان کو برا بھلا کے ساتھ نافذ نہ کرنے بلحاظ عدالت کے ناقص ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شعور و اجتماعی گروہوں کے لئے کوئی حق چھوڑتے ہی نہیں، کوئی شخص بھی غیر عادلانہ خیال نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ خلاف مصلحت نہیں سمجھے جاتے۔ جن لوگوں کے نزدیک افادیت فرق مراتب کی متقاضی ہے وہ دولت اور معاشرتی مراعات کی غیر مساوی تقسیم کو غیر عادلانہ نہیں کہتے۔ لیکن وہ لوگ جو اس عدم مساوات کو غیر مناسب خیال کرتے ہیں وہ اس کو غیر عادلانہ بھی کہتے ہیں۔ جو شخص حکومت کو ضروری سمجھتا ہے وہ میسٹریٹوں کو وہ اختیارات دینے کو غیر عادلانہ کہیگا، جو اور لوگوں کو نہیں دئے جاتے۔ جو لوگ نظریات مساوات کے طرفدار ہیں وہ بھی عدالت کے مسائل کے متعلق اپنی ہی مختلف رائیں رکھتے ہیں، جتنی کہ مصلحت کے متعلق۔ بعض اشتراکی قوم کی محنت کے محال کو مساوات نامہ کے علاوہ کسی اور اصول پر تقسیم کرنے کو بھی غیر عادلانہ کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض کا عقیدہ ہے کہ ان محال میں سب سے بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جن کی ضروریات زیادہ ہیں۔ پھر ایک اور جماعت کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں یا جن کے ہاں کی پیداوار زیادہ ہے یا جن کی خدمات قوم کے لئے زیادہ قابل قدر ہیں وہ ان محال میں سے بڑے حصے کا بجا طور پر مدعو کر سکتے ہیں۔ ان مختلف آراء میں سے ہر ایک کی جانب سے طبعی عدالت کی طرف مراعہ کیا جاسکتا ہے۔

عدالت کی اصطلاح کے ان متناقض اور متنوع اطلاقات (جن کے باوجود اس کو بہم نہیں کہا جاتا) میں کسی ایسے ذہنی رابطہ کو معلوم کرنا امر دشوار ہے جس کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں یا جس پر وہ اخلاقی حاشہ موقوف ہو جو اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ممکن ہے کہ اس انتشار کو رفع کرنے میں لفظ Just (جو عربی اصطلاح عدل کے ہم معنی ہے) کی اس تاریخ سے کچھ مدد ملے جو اس کی تصریف سے معلوم ہوتی ہے۔

تمام زبانوں میں نہیں تو اکثر زبانوں میں لفظ Just کے مقابل کے لفظ کی تصریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل یا تو ایجابی قانون سے تعلق رکھتا ہے یا اکثر صورتوں میں اس چیز سے جو قانون کی ابتدائی صورت ہے یعنی رسم و رواج۔ چنانچہ Justum اصل میں Jussum کی ایک صورت ہے اور اس سے مراد وہ چیز ہے جو مرتب و منظم ہے۔ Jus کی بھی یہی اصلیت ہے۔ یونانی لفظ Δικαλον فی الحقیقت Δικη سے مشتق ہے اور یونان کے کم از کم تاریخی قرون اس کے بڑے معنی مقدمہ قانونی تھے اگرچہ فی الاصل اس سے کام کرنے کا طریقہ یا طرز مراد لی جاتی تھی۔ لیکن جلد ہی اس کے معنی ایک مقرر طرز یعنی اس طرز کے ہو گئے جن کو مسلمہ مذہبی عدالتی یا سیاسی احکام نے مقرر و نافذ کیا ہے۔ جرمن لفظ Recht جس سے انگریزی الفاظ Right اور Righteous مشتق ہیں قانون کا ہم معنی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ Recht کے اصلی معنی قانون کی طرف نہیں بلکہ سیدھے سبب کی طرف اشارہ کرتے تھے جس طرح Wrong اور اس کے لاطینی ہم معنی الفاظ کے معنی "مردہ ہوا" کے تھے۔ اسی سے استدلال کیا جاتا ہے کہ Right دراصل قانون کا ہم معنی نہ تھا بلکہ برعکس اس کے قانون Right ہم معنی تھا پھر یہ Recht اور Droit کے معنی سکڑ کر صرف ایجابی قانون تک محدود ہو گئے اگرچہ اخلاقی استقامت کے لئے بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو قانون نہیں۔ اس واقعہ سے اخلاقی تصورات کی اصلی نوعیت کا پتہ چلتا ہے اور اگر اس کا اشتقاق اس کے برعکس بھی ہوتا تب بھی یہ واقعہ اسی قدر اہم رہتا۔ فرانسیسی زبان میں اب بھی La justice عدالت قانونی کے لئے مسلمہ اصطلاح ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کی مطابقت عدالت کے تصور کی

نگین میں ابتدائی اور اساسی عنصر تھا۔ جبرانیوں میں سمجھتے کے آغاز تک عدالت اور قانون کی مطابقت ہم معنی الفاظ تھے اور اس قوم میں یہ کوئی عجیب بات بھی نہ تھی جس کے قوانین ان تمام معاملات پر حاوی ہوتے تھے جن میں احکام کی ضرورت ہوتی تھی اور جس کے نزدیک یہ قوانین ایک اعلیٰ ہستی کی جانب سے نازل ہوتے تھے۔ لیکن اور اقوام اور خصوصیت کے ساتھ یونانی اور رومن جو جانتی تھیں کہ ان کے قوانین دراصل انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انسان ہی اب تک ان کو بنا رہے ہیں اور اس بات کے اعتراف سے نہ ڈرتے تھے کہ انسان بڑے قوانین بنا سکتے ہیں اور یہ کہ وہ لوگ ایک کام کو قانون بنا کر سکتے ہیں جس کو اگر وہ ہر شخص بغیر قانون کو پشت پناہ بنائے کرے تو غیر عادل کہلائے۔ درآن حالیکہ دونوں کے محرکات عمل ایک ہی ہوں۔ اس طرح عدم عدالت کا حاسہ تمام قوانین کی نافرمانی سے نہیں بلکہ صرف ان قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق ہو گیا جو فی الواقع ہونے چاہئیں اور ان میں وہ قوانین بھی شامل و داخل ہو گئے جو نہ ہونے چاہئیں تھے لیکن واقعہ موجود نہ تھے۔ پھر اس میں تمام وہ قوانین شامل ہو گئے جن کے متعلق خیال ہوا کہ وہ جیسے کہ ہونے چاہئیں تھے ویسے نہیں اس طریقے سے قانون اور اس کے احکام کا تصور اس وقت بھی عدالت کے تصور میں اجرو غالب تھا جب مرد و جہ قوانین معیار تسلیم نہ کئے جاتے تھے۔

یہ سچ ہے کہ بنی نوع انسان عدالت اور اس کے واجبات کے تصور کا اطلاق اکثر ان باتوں پر کرتے ہیں جو نہ قانون کے تحت میں ہوتی ہیں اور نہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ہوں۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرنا کہ قوانین اس کی خانگی زندگی میں مداخلت کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ایک شخص اپنے آپ کو عادل یا غیر عادل ثابت کر سکتا اور کرتا ہے۔ مگر اس صورت میں بھی اس حکم کی نافرمانی کا تصور کسی قدر و عمری صورت میں باقی رہتا ہے جس کو قانون ہونا چاہئے۔ ہمارے لئے یہ بات ہمیشہ مسرت کا باعث ہوتی ہے کہ وہاں فعال جن کو ہم غیر عادلانہ کہتے ہیں کرنے والے کو کیفر کردار کو پہنچائیں، اگرچہ ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ سلوک کسی حاکم کی طرف سے ہو۔ ہم اپنی اس پیشگی سے صرف ان تکالیف کی وجہ سے دست بردار ہوتے ہیں جو اس سے پیدا ہوتی ہیں۔

چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی عادلانہ کردار کی تقویت اور غیر عادلانہ کے استیصال کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے بشرطیکہ ہم بعض وجوہ سے میسٹریٹ کو افراد پر اس قدر اختیارات دینا خدشہ و اندیشہ سے خالی ہوتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو از روئے عدل ایک خاص کام کرنا چاہئے تو ہم اپنے مافی الضمیر کو عام طور پر ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرنا چاہئے۔ ہم اس فرض کو ایک صاحب اختیار شخص کی مدد سے ادا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے ذریعہ سے اس کا نفاذ نامناسب ہے تو ہم کو اس مجالیت پر افسوس ہوتا ہے۔ ہم عدم عدالت کو ایک آفت خیال کرتے ہیں اور ہم ذاتی صدائے احتجاج اور جمہور کی ناراضگی سے تصور وار پر زور ڈال کر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا عدالت کا تصور اب بھی قانونی جبر کے تصور کا نتیجہ ہے اگرچہ ایک ترقی یافتہ ہیئت اجتماعی میں مقدم الذکر میں تکمیل کو پہنچنے سے قبل بہت سے تغیرات ہو چکے ہوتے ہیں +

ہمارے نزدیک سطور بالا میں عدالت کے تصور کی اصلیت اور اس کی تدریجی نشوونما کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اس وقت اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو اس فرض کو عام اخلاقی فرض کے تصور سے میسر کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعزیری تکلیف کا تکمیل جو قانون کا جو ہر سہہ نہ صرف عدم عدالت کے تصور میں داخل ہے بلکہ ہر قسم کی خطا میں بھی شامل ہے۔ ہم کسی کام کو اس وقت تک خطا کا نام نہیں دیتے جب تک کہ ہمارا مطلب یہ نہ ہو کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طرح سے اس کام کے کرنے کی سزا دی جائے۔ اگر یہ سزا قانون کی طرف سے ممکن نہ ہو تو انبائے جنس کی رائے ہی اس کی باعث ہو سکتی ہے اور اگر یہ رائے بھی اس قسم کی سزا نہ دے سکے تو خود اس کے ضمیر کی ملائمت ہی اس کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی خصوصیت اخلاقیات اور عام مصلحت کے امتیاز کا حقیقی محور ہے۔ فرض کی ہر صورت کے تکمیل کا یہ ایک ضروری جزو ہے کہ کسی شخص کو اس کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے۔ فرض تو اس قسم کی چیز ہے جو فرض کی طرح ہر شخص سے بالجبر حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب تک کہ

ہم یہ یقین نہ رکھیں کہ اس کا اس طرح مطالبہ کیا جا سکتا ہے اس وقت تک ہم اس کو فرض نہیں کہہ سکتے یہ اور بات ہے کہ ہم دورانہ پیشی کی وجہ سے یا دوسرے اشخاص کے مفاد کی خاطر اس کا فی الواقع اس طرح سے مطالبہ نہ کریں لیکن یہ مسلم ہے کہ اگر ہم اس شخص سے اس کا سختی کے ساتھ مطالبہ کریں تو اس کو شکایت کی گنجائش نہیں۔ اس کے برخلاف بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ لوگ کریں اور جن کے کرنے سے ہم ان کو پسند کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور جن کے نہ کرنے سے ممکن ہے کہ ہم ان کو ناپسند کریں یا ان سے نفرت کریں لیکن پھر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ ان کے لئے اخلاقی فرض نہیں اور نہ ایسا کرنا ان کے لئے اخلاقاً واجب ہے۔ ان کے نہ کرنے سے ہم نہ ان کو مورد الزام گردانتے ہیں نہ مستوجب سزا۔ اب سوال یہ ہوا کہ کوئی کام سزا کے لائق ہے کہ نہیں اس کا تخیل کس طرح پیدا ہوا ہے؟ اس کا جواب بعد میں آئیگا۔ لیکن ہمارے نزدیک اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امتیاز خطا و صواب کے تصورات کی بنیاد ہے یعنی ہم ہر اس کام کو خطا کہتے ہیں یا اس کے لئے ناپسندیدگی یا مذہب کی کوئی اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس کے کرنے سے ہم کسی شخص کو مستوجب سزا کریں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنا درست ہوگا یا محض مستحسن اور قابل تعریف ہوگا تو ہماری مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کو ایسا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا اس کو ایسا کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں یا اس سے ایسا کرنے کی التجا و استدعا کر سکتے ہیں۔

غرض کہ یہی وہ مخصوص فرق ہے جو صرف عدالت کو نہیں بلکہ عام اخلاقیات کو صحت اور شایاں ہونے کے باقی حصوں سے ہمیز کرتا ہے۔ اس وصف کی تلاش ابھی باقی ہے جو عدالت اور اخلاقیات کی دیگر شاخوں کے درمیان حد فاصل ہے

۱۔ اس سلسلہ میں اگر زیادہ زور و اربیان کی ضرورت ہو تو پروفیسر جین نے نفس کے متعلق جو دو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے دوسری کا وہ باب ملاحظہ ہو جس کا عنوان اخلاقی جذبات اور جس اخلاقی ہے (مصنف)

ہر شخص جاتا ہے کہ تصنیف اخلاقیات نے اخلاقی فرائض کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے، جن کو انہوں نے درج تمام اور (۲) ناقص و جو ب کے فرائض کے چھوٹے اور بے ہودہ ناموں سے نامزد کیا ہے۔ مگر ان کے فرائض وہ ہیں جن میں ایک کام اگرچہ واجب ہے، تاہم اس کو کرنے کے خاص مواقع ہمارے انتخاب پر چھوڑ دئے جاتے ہیں، مثلاً سخاوت اور احسان کی صورت میں۔ یہ دونوں ہمارے لئے واجبات سے ہیں، لیکن ان کے لئے نہ کوئی شخص مقرر ہے نہ وقت۔ فلسفہ مفسرین کے وضع کردہ الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ تمام و جو ب کے فرائض وہ اخلاقی واجبات ہیں جن کے مقابلے میں ایک شخص یا بہت سے اشخاص کو حقوق رکھنے ہوں۔ اس طرح ناقص و جو ب کے فرائض وہ ہوتے ہیں جو کسی حق کو پیدا نہ کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ امتیاز اس فرق سے مختلف نہیں جو عدالت اور دیگر اخلاقی واجبات میں ہے۔ عدالت کے عام اور محدود معانی کا جو جائزہ ہم نے لیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اصطلاح میں ہر جگہ صورت میں اشخاص کی انہیں شامل ہے۔ مثلاً عدالت فریاد بہت سے افراد اس کے دعویدار ہوتے ہیں جس طرح سے کہ قانون ان کو مارکنا کسی اور قسم کے قانونی حقوق عطا کر کے دعویدار بنا دیتا ہے۔ اب ہم عدالت کا مفہوم خواہ بہ کونسی شکل کو اس کی ملکیت سے محروم کر دیا گیا ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ نقص عہد کیا گیا ہے یا یہ کہ اس سے امتیاز یا وہ اسلوب کیا گیا ہے جس کا وہ متوجہ نہیں یا ان اشخاص کے مقابلے میں اسلوب کیا گیا ہے جن کے حقوق اس سے زیادہ نہیں، ہر صورت میں دو باتیں شامل ہیں اعلیٰ نقصان اور دوم ایک خاص شخص میں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر ایک شخص سے دوسروں کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا بھی غیر عادلانہ ہے۔ لیکن اس صورت میں نقصان اس کے مقابل کردہ کو پہنچتا ہے اور یہ بھی مخصوص اشخاص میں ہمارے نزدیک اس صورت حالت کی خصوصیت ہے، یعنی ایک اخلاقی وجوب کے مقابلے میں کسی شخص کا حقدار ہونا عدالت اور سخاوت یا احسان کے درمیان ماہر الامتیاز ہے۔ عدالت کے تخیل میں نہ صرف اس کام کا کرنا جو صاحب سہہ اور اس کام سے باز رہنا جو غیر صاحب سہہ شامل ہے بلکہ یہ بھی کہ یہ کام انہیں جس کا ایک

فرد انسان بطور اپنے اخلاقی حق کے ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ کوئی شخص ہماری سخاوت یا احسان کا اخلاقاً حقدار نہیں کیونکہ ہم اخلاقاً پابند نہیں کہ ان فضائل کو ایک خاص فرد کی خاطر عمل میں لائیں۔ ہر صحیح تعریف کی طرح یہاں بھی وہ امثلہ جو بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہیں ایسی ہیں جن سے اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر اخلاقیات یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ اکثروں نے کی ہے کہ نوع انسانی بالعموم (اگرچہ ایک فرد انسانی نہیں) اس تمام نیکی کی مستحق ہے جو ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے اس دعویٰ کے مطابق سخاوت اور احسان کو عدالت کی جنس میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ یہ کہتے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے جنس ہماری انتہائی مساوی کے حقدار ہیں یعنی اس طرح یہ ایک قرضہ بن جاتا ہے جس کا ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔ یا یہ کہ جو کچھ سلوک سوسائٹی ہمارے ساتھ کرتی ہے اس کا معاوضہ اس سے کم نہیں ہو سکتا اور اس کو امتنان میں شمار کرنا چاہئے اور یہ دونوں عدالت کی مسلمہ صورتیں ہیں۔ جہاں کہیں سوال حق کا ہوگا تو وہاں عدالت کا وجود ہوگا نہ کہ فضیلت احسان کا اور جو شخص عدالت اور عام اخلاقیات میں اس فرق کو تسلیم نہیں کرتا جو ہم نے قائم کیا ہے وہ ان میں کسی طرح امتیاز نہیں کر سکتا بلکہ وہ تمام اخلاقیات کو عدالت میں مدغم کر دینگا۔

تصور عدالت کی ترکیب کے امتیازی عناصر کو معلوم کرنے کی کوشش کے بعد اب ہم اس تحقیق کو شروع کر سکتے ہیں کہ جو احساس اس تصور کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ فطرت کا کوئی مخصوص عطیہ ہے یا یہ کہ یہ معلومہ قوانین کے مطابق خود ہی تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ معلوم کرنے کی طرف بالخصوص توجہ کرینگے کہ آیا یہ عام مصلحت کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں +

ہماری رائے ہے کہ یہ واسطہ بذات خود کسی ایسی حالت سے پیدا نہیں ہوتا جس کو بالعموم یا صحیح طور پر مصلحت کا تصور کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اگرچہ یہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا تاہم اس کا اخلاقی جزو اسی کا نتیجہ ہوتا ہے +

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس شخص کو مزادینے کی خواہش جس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ علم یا یقین کہ ایک خاص فرد یا بہت سے افراد ایسے ہیں،

جن کو نقصان پہونچا یا گیا ہے، عدالت کے لازمی اجرائی +
اب ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو سزا دینے کی خواہش جس نے
کسی فرد کو نقصان پہونچا یا ہے، وہ مختلف حادثات سے از خود پیدا ہوتی ہے۔ یہ
دونوں حادثات بالکل طبعی اور فطری ہیں اور یہ یا تو جبلتیں ہیں یا جبلتوں کے مشابہ
ایک تحفظ ذات اور دوسرا جذبہ بھروسہ کی +
ہر ایسے نقصان یا ضرر پر غضبناک ہونا اس کا دفع کرنا یا بدلہ لینا فطری امر ہے جو ہم کو
یا ان لوگوں کو پہونچا یا ہے جن سے ہم بھروسہ کرتے ہیں یا جس حادثہ پر کھٹ کر سکتے
کی اس وقت ضرورت نہیں۔ یہ خواہشیں جو یا عقل کا نتیجہ انتہائی ہیں ہے کہ یہ تمام فطرت
حیوانی میں مشترک ہے کیونکہ ہر ایک حیوان اس چیز یا حیوان کو ضرر پہونچانے کی
کوشش کرتا ہے جس نے اس کو تضرر کیا ہے یا جو اس کے خیال میں خود اس کے
یا اس کے بچوں کے لئے ضرر رساں ہے۔ اس مجموعہ میں انسانی اور انسانی عرف
و باتوں میں دیگر حیوانات سے مختلف ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ نہ صرف اپنے
بچوں یا بعض اعلیٰ درجہ کے جانوروں کی طرح، اس اعلیٰ حیوانیت سے بھروسہ
کر سکتا ہے جو اس پر ہریان ہے بلکہ تمام نوع انسانی یا کہ یہاں تک کہ کہا جا سکتا ہے
کہ تمام ذی حس مخلوق سے اس کے تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوم یہ
کہ اس کی عقل زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کے تمام حادثات کا
احاطہ اثر وسیع ہو جاتا ہے ان حادثات کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہو یا یہ
بھروسہ نہ ہوں۔ اگر اس کی بھروسہ کی وسیع احاطہ اثر سے قطع نظر بھی کر لی جائے
تو بھی وہ اپنی اعلیٰ عقل کی مدد سے خود اپنے آپ اور اس جماعت میں اشتراک
اور غرض معلوم کر سکتا ہے جس کا وہ رکن ہے۔ اس طرح ہر وہ کام جو جماعت کے
لئے مفید و نفع بخش ہے اس کے نزدیک خود اس کے لئے مفید و نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کا
لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت کی جلت (اگر اس کی جلت کہا جا سکتا ہے) بڑی
کار آتی ہے۔ یہی اعلیٰ عقل عام نوع انسان کے ساتھ بھروسہ کی کرنے کی قابلیت
کے ساتھ شامل ہو کر اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ اپنے ملک یا
نوع انسانی سے اس طرح متعلق ہو جائے کہ وہ ہر کام کو جو ان کے لئے ضرور رساں ہے

اپنے لئے مضر سمجھے اور اس طرح اپنی جبلت ہمدردی کو عمل میں لاکر اس کی مدافعت کرے +

ہم نے کہا ہے کہ مہزادینے کی خواہش عدالت کے اجزا میں سے ایک جزو ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اسی وجہ سے عدالت کا ہمارا مقام طبعی احساس کے ہم معنی ہے، اور عقل اور ہمدردی کی بناء پر یہ ان نقصانات یا ضرروں پر بھی قابل اطلاق ہو جاتا ہے جو ہم کو سوسائٹی کی طرف سے یا اس کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ یہ حاستہ بذات خود اخلاقی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس میں اخلاقی عنصر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری طرح اجتماعی ہمدردیوں کے ماتحت ہو اور اس طرح یہ ان ہمدردیوں کی فرمانبرداری کرے۔ اس طبعی حیثیت کے زیر اثر ہم اس فعل کو برا کہتے ہیں جو ہم کو نالوار ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اجتماعی حیثیت کو دیکھ کر اخلاقی رنگ پکڑے تو اس کا عمل اس سمت میں ہوتا ہے جو عام منافع کے مطابق ہے۔ چنانچہ ایک عادل شخص سوسائٹی کے نقصان کو محسوس کرتا ہے اگرچہ وہ خود اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا یہ نقصان کسی قدر شدید کیوں نہ ہو۔ اس کو اس نقصان کی پرواہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ اس قسم کا ہو کہ اس کے رفع کرنے میں سوسائٹی کے اغراض اس سے متور ہوں +

یہ کہنے سے اس عقیدے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب ہم اپنے حاستہ عدالت کو اتنے ذہین کو محسوس کرتے ہیں تو ہم کو سوسائٹی بالعموم یا کسی مجموعی منفعت کا خیال نہیں آتا بلکہ ایک انفرادی حالت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے۔ شخص اپنے نقصان کی وجہ سے برا فرد تھی اور غضبناکی یقیناً ایک عام تجربہ ہے، اگرچہ یہ قابل تلاش نہیں۔ لیکن جس شخص کی غضبناکی واقعی ایک اخلاقی حیثیت ہے یعنی جو شخص ناراض ہونے سے قبل یہ سوچ لیتا ہے کہ آیا یہ فعل مورد الزام ہو سکتا ہے یا نہیں وہ یقیناً محسوس کرتا ہے کہ ایک ایسے اصول کی حمایت کر رہا ہے جو اس کی ذات اور دوسروں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے اگرچہ وہ کبھی سرفا القاء میں اپنے ذہن سے یہ نہیں کہتا کہ وہ محض سوسائٹی کے مفاد کے لئے حمایت کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کو محسوس نہیں کرتا یعنی اگر وہ اس کام پر صرف اس حیثیت سے نگاہ کر رہا ہے کہ اس سے خود اس کی ذات متاثر ہو رہی ہے تو اسے عادل نہ کہا جائیگا۔

وہ خود اپنے افعال کی عدالت سے بے تعلق ہے۔ اس کو تو اقادیت کے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ جب کانٹ کہتا ہے (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) اس طرح عمل کر کہ تیرے اصول عمل کو تمام ذی عقل ہستیاں بطور قانون کے اختیار کریں، تو وہ اس بات کو تقریباً مان لیتا ہے کہ نوع انسانی بہت مجموعی یا کم از کم بلا تفریق و امتیاز تمام نوع انسانی کا مفاد کسی عمل کے اخلاقی ہونے کا فیصلہ کرتے وقت فاعل کے پیش نظر ہونا چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ الفاظ مہمل ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ کوئی اصول، یہ محض خود غرضی کا اصول ہی کیوں نہ ہو امکاناً ناہر ذی عقل ہستی کے لئے قابل اختیار نہیں، یعنی یہ کہ اس اصول کی اہمیت و نوعیت اس قسم کی ہو جو اس کو ناقابل اختیار بنادے کانٹ کے اصول کو بامعنی بتانے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے مراد یہ لی جائے کہ میں اپنی سیرت کو ایسے اصول کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، جس کو تمام ذی عقل ہستیاں اختیار کریں اور جن کا اختیار کرنا ان کے مجموعی مفاد کے لئے ہو۔

مختصر یہ کہ عدالت کے تصور میں دو چیزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اول ایک آئین کروا دو دوم ایک حالت جو اس آئین کی تائید کرتا ہے۔ ان میں سے مقدمہ ذکر کو تمام نوع و انسانی میں مشترک اور ان کے لئے مفید سمجھا جائے۔ موزالذکر (یعنی وہ حالت) ایک خواہش ہے کہ اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جائے۔ ان دو باتوں کے علاوہ اس میں اس مخصوص فرد کا تصور بھی شامل ہے جس کو اس اصول کے ٹوٹنے سے نقصان ہوا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عدل کا حاشہ خود اپنی ذات یا ان لوگوں کے نقصان و ضرر کو دفع کرنے یا اس کا بدلہ لینے کی خواہش کا دوسرا نام ہے جن سے ہم ہمدردی رکھتے ہیں یہ ہمہ گیر ہمدردی کی انسانی قابلیت اور معقول خود غرضی کے انسانی تصور کے زیر اثر اس قدر وسیع ہو کہ تمام افراد انسانی کو اپنے آپ میں شامل کر لے۔ موزالذکر عناصر سے اس احساس میں اخلاقی رنگ پیدا ہوتا ہے اور مقدمہ ذکر سے اس کی مخصوص تاثیر اور اس کی خود اشیائی کی قوت حاصل ہوتی ہے ہم نے اس تمام بحث میں متقرر شخص کے حق (جو اس ضرر کی وجہ سے پامال

ہوتا ہے) پر اس حیثیت سے نگاہ نہیں ڈالی کہ یہ عدالت کے تصور اور عادت کی ترکیب کا کوئی عملیہ عنصر ہے۔ ہم نے اس کو ان صورتوں میں سے ایک صورت سمجھا ہے جس میں باقی کے دو اجزا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دو اجزا یہ ہیں: اول کسی ایک شخص یا بہت سے اشخاص کا ضرر اور دوم سزا کا مطالبہ۔ ہمارا خیال ہے کہ خود اپنے ذہنوں کے مطالبہ سے ہم پر وزن ہو جائیگا کہ یہ دونوں باتیں حقوق کی پامانی کے مفہوم کو شامل ہیں۔ بسبب ہم کسی چیز کو کسی شخص کا حق کہتے ہیں تو ہمارے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص سوسائٹی سے جائز طور پر اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ قانون یا تعظیم و رائے عامہ کی طاقت سے اس کی اس کے لئے نگہداشت کرے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے لئے کسی بنا پر سوسائٹی سے ضمانت کا مطالبہ کر سکتا ہے تو ہم اس شخص کو اس چیز کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ اس کا حقدار نہیں تو ہمارے لئے صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو ایسے ذرائع و وسائل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں جس سے وہ چیز اس شخص کے لئے محفوظ ہو جائے۔ اس کے برخلاف اس کا حصول کسی اور یا خود اس شخص کی اپنی سائٹی کے سوا لے کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ایک شخص اپنی قوت بازو سے حاصل کرتا ہے وہ اس کا حق سمجھا جاتا ہے۔ سوسائٹی کا فرض یہ ہے کہ کسی اور کے لئے کسی شخص کو ایسی حرکات نہ کرے جو اسے جہن سے اس کی ساعی میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص مثلاً تین سو روپے ماہوار کا حقدار ہے، یا اور بات ہے کہ وہ اتنا یا اس سے بھی زیادہ فی الواقع کا لیتا ہو سوسائٹی یہ معاہدہ کرنے پر مجبور نہیں کہ وہ اس قدر کا لیتا۔ اس کے برخلاف اگر اس کے پاس بینک میں ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ ہے اور بینک تین فیصدی سود دیتی ہے تو وہ تین سو ماہوار کا حق دار ہے کیونکہ سوسائٹی پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اتنا روپیہ سال کرے۔

لہذا ہمارے نزدیک سوسائٹی کا حق اس بات کا مترادف ہے کہ میرے پاس ایسی چیز ہے کہ سوسائٹی میری اس چیز کی نسبت میں حفاظت کرے۔ اگر میری سوال کرنے کہ سوسائٹی کو اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ شخص عام اقدار کی بنیاد پر۔ اگر اس جواب سے

قوت و جوب کا اندازہ نہیں ہو سکتا یا اگر اس سے اس قوت و جوب کے احساس کی توجیہ
 ممکن ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالتہ کی ترکیب میں صرف عقلی عنصر ہی نہیں ہوتا
 بلکہ حیوانی عنصر بھی ہوا کرتا ہے۔ انتقام کی خواہش یہ حیوانی عنصر ہے۔ اس خواہش کی شدت
 اور اس کا اخلاقی جواز، اقادیت کی اس غیر معمولی طور پر اہم اور موثر قسم کا نتیجہ ہوتا ہے
 جس کو اس سے تعلق ہے۔ جو غرض اس میں شامل ہے وہ حفاظت کی غرض ہے
 اور یہ غرض ہر ایک شخص کے نزدیک اہم ترین اغراض میں سے ہے۔ تقریباً تمام
 ارضی منافع اس قسم کے ہوتے ہیں جن کی بعضوں کو ضرورت ہوتی ہے اور بعض ان سے
 بے نیاز ہوتے ہیں۔ پھر ان منافع میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بخوشی ان سے
 دست کش ہو سکتے ہیں یا ان کی عوض میں کسی اور کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن حفاظت کے
 بغیر کسی انسان کا کام نہیں چلتا۔ ہر قسم کی بدی و تکلیف سے محفوظ و مصئون رہنے،
 اور ہر قسم کی ابدی خیر و منفعت کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے، کے لئے ہم اسی کے دست نگر
 ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پر از مسرت لمحہ کے بعد دوسرے لمحہ میں کوئی
 اور زبردست شخص ہم کو تمام مسرتوں سے محروم کر سکے تو ہمارے لئے صرف ہوقت
 و ہنگامی تغنی و فرحت ہی قابل قدر ہوگی۔ اب جسمانی غذا کے بعد تمام ضروریات میں
 سے یہ لازم و واجب ترین ضرورت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک
 کہ اس کو پورا کرنے کی دشمنی برابری نہ چلتی رہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے ابنائے
 جنس سے اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہمارے
 وجود کی بنیاد کو ہمارے لئے مضبوط کریں ایسی حیات کا مرکز بن جاتا ہے جن کی شدت
 اقادیت کی دیگر عام حالتوں کی حیات کی شدت کے مقابلے میں اس قدر زیادہ ہوتی
 ہے کہ (جیسا کہ نفسیات میں اکثر ہوا کرتا ہے) درجہ کا فرق نوعیت کی حقیقی فرق بن جاتا
 ہے اور یہ دعویٰ وہ عظمت وہ ظاہری غیر محدودیت اور اور باتوں سے ناقابلیت موازنہ،
 اختیار کر لیتا ہے جو غلط و صواب اور عام مصطحت و عدم مصطحت کی حیات کا ماہر الامتیاز ہے۔
 یہ حیات اس قدر قوی ہوتی ہیں اہم دوسروں میں اسی قسم کی حیات کے وجود پر اس قدر
 اعتماد کرتے ہیں کہ ہونا چاہئے اور ضرورت ہے کہ ہونا پڑیگا میں تحویل ہو جاتے
 ہیں اور اسلئے اتنا ضرورت اخلاقی بن جاتا ہے جو لحاظ قوت و جوب ضرورت

طبعی کے مثل ہوتی ہے اور اس کے کسی طرح فروتر نہیں ہوتی +
 اگر یہ تمام تجربیہ عدل کے تصور کا صحیح خاکہ نہیں اگر عدالت افادیت سے بالکل
 بے تعلق ہے اور بذات خود ایک ایسا معیار بننے کے قابل ہے جس کو ذہن معمولی
 مدخل اللہ باطن سے معلوم کر سکتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باطنی کاہن اس قدر مبہم کیوں
 ہے اور اکثر باتیں کیوں نقطہ نظر کے اختلاف کے ساتھ عادلانہ یا غیر عادلانہ دکھائی دیتی ہیں +
 ہم کو برابر متنبہ کیا جاتا ہے کہ افادیت ایک تجربی معیار ہے ہر ایک شخص اس کی
 تعبیر مختلف کرتا ہے اور یہ کہ اس میں صرف عدالت کے ناقابل تغیر محو اور غیر مثبتہ ادا
 میں متبرکت ہے۔ یہ ادا خود ہی اپنی دلیل ہیں۔ ان پر رائے کے اختلافات کا کوئی
 اثر نہیں ہوتا۔ اس سے ہر ایک شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ عدالت
 بالکل متفق علیہ ہے۔ اس کے متعلق کوئی بحث یا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ اگر ہم
 اس کو اپنی مسرت کا اصول بنالیں تو اس کا اطلاق و استعمال ہر قسم کے اختلاف
 و اختلاف کو رفع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام خیالات واقعات کے خلاف ہیں۔ عادل
 و عدالت کے متعلق اسی قدر اختلاف آرا ہے جس قدر کہ سوسائٹی کے مفاد کے متعلق۔
 صرف یہی نہیں کہ مختلف اقوام اور مختلف افراد عدالت کا مختلف تصور رکھتے ہیں،
 بلکہ ایک ہی فرد بشر کے نزدیک عدالت کوئی ایک قانون یا اصول یا ضابطہ نہیں۔ یہ
 اس کو بہت سے قواعد قوانین یا ضوابط کا مجموعہ سمجھتا ہے جن کے ادا ہمیشہ ایک
 دوسرے سے متعلق نہیں ہوتے اور جن میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لئے
 کسی خارجی معیار یا خود اپنے ذاتی رجحانات کی رہبری کی ضرورت لاحق ہوتی ہے +
 چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محض مثال قائم کرنے کے لئے کسی کو ضرورت عدالت
 کے خلاف ہے، اور یہ کہ سزا صرف اسی وقت عادلانہ ہو سکتی ہے جب یہ مجرم کی ذاتی
 ہیوسری کے لئے ہو۔ ایک اور جماعت کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے اس کے
 نزدیک ایسے اشخاص کو خود ان کے فائدے کی لئے سزا دینا جو اصحاب بصیرت و تیز ہیں
 استبدادیت اور نا انصافی کے ہم معنی ہے کیونکہ اگر یہ صرف ان کے فائدے ہی کے
 لئے ہے تو کسی شخص کو، ان کے ذاتی خیالات پر تصرف و تغلب کا حق نہیں۔ ان کو
 صرف ان شخصوں سے سزا دینا جائز ہے کہ ان کے دلوں کو ان سے کوئی گزند نہ پہنچے۔

ظاہر ہے کہ یہ حفاظت ذات کے حق کا جائز استعمال ہے۔ سٹر اوون کا خیال ہے کہ سٹرا
وینانا انصافی پر مبنی ہے کیونکہ مجرم کی سیرت خود راجحہ نہیں۔ اس کی تعلیم اور اس کے ماحول نے
اس کو مجرم بنایا ہے اور ان اثرات کا وہ جو ایسا وہ نہیں۔ یہ تمام خیالات بہت اچھے
ہیں۔ اگر اس بحث کو صرف خیالات تک ہی محدود رکھا جائے اور ان اصول کو
نظر انداز کر دیا جائے جو اس کی بنیاد ہیں اور جن پر اس کی تمام طاقت و قوت موقوف
ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی تردید کس طرح ممکن ہے کیونکہ ان تینوں آراء
میں سے ہر ایک رائے درحقیقت عدالت کے ایسے اصول قائم کرتی ہے کہ جو
بالکل صحیح ہیں۔ ان میں سے پہلی رائے ایک شخص کو منتخب کرتے اور اس کو بغیر اس
کی اجازت کے دوسروں کے مفاد پر اثر بان کرنے کی طرف مراعفہ کرتی ہے دوسری
کا انحصار حفاظت ذات کے مسئلہ انصاف اور کسی کو غیر کے متعلق اوروں کے خیالات
قبول کرنے پر مجبور کرنے کی نا انصافی پر مبنی ہے۔ اور ان کے تابعین اس مسئلہ اصول سے
استمداد کرتے ہیں کہ کسی شخص کو ایسی بات پر مزبورینا انصافی ہے جس پر اس کو اختیار
نہیں۔ ان تینوں متخالف مسالک میں سے ہر ایک اس وقت تک خارج و غالب
رہتا ہے جب تک کہ وہ عدالت کے اس ضابطہ کے خلاف نہیں ہو اس لیے منتخب کیا
ہے کسی اور کی طرف رجوع کرنے پر مجبور نہیں ہوتا لیکن جب اس کے مختلف ضوابط
کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہر ایک مسالک اپنی تاثیر میں اتنے ہی دلائل
پیش کر سکتا ہے جتنے کہ دوسرا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسروں کا قلع قمع کرنے
بغیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا حالانکہ باقی کے مسالک بھی اسی کے برابر لازمی ہیں۔
مختصر یہ کہ عدالت کے تصور میں یہ آہستہ آہستہ ہیں اور ان کو یہ فیہ غور کیا گیا ہے
ان کو حل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان سے بچنے کے لئے بہت سی ترکیبیں ایجاد ہوئی
ہیں۔ مذکورہ بالا تینوں مسالک میں سے سب سے آخری سے بچنے کے لئے ارادے
کی آزادی (اختیار) کا عقیدہ قائم ہوا۔ اس کے مطابق کسی ایسے شخص کو سزا
کسی طرح بھی درست ثابت نہیں کیا جاسکتا جس کا ارادہ قابل نظر نہ ہو

تا وقتیکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی یہ حالت کسی ماقبلی احوال و کوائف کے اثر کا نتیجہ نہیں۔ باقی کی دو مشکلات کو حل کرنے کے لئے میثاق کا حربہ بہت ہر دلعزیز ہے۔ میثاق سے مراد یہ ہے کہ کسی ماسلوم وقت ایک بےاعت کیے کہیں تو انہیں کی پیروی کرنے کا عہد کیا تھا اور ان کے خلاف درزی کرنے کی صورت میں سزا یا سب ہونے پر راضی ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے معتقدوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ان کو خود ان کے اپنے یا سوسائٹی کے فائدے کے لئے سزا دیں۔ خیال یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان تو انہیں سازوں کو کسی طرح بھی یہ حق حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اس دلخوش کن خیال سے ان کے نزدیک تمام مشکلات حل ہو گئیں۔ سزا دہی کو انہوں نے عدل کے ایک اور مسلمہ ضابطہ سے جائز ثابت کیا۔ ضابطہ یہ تھا کہ وہ ہر وہ فعل جو متفرق شخص کی رضامندی سے کیا جائے غیر عادلانہ نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ اگر یہ رضامندی محض داہمہ نہیں تو یہ ضابطہ بھی بلحاظ طاقت و قدرت ان ضوابط پر فوقیت نہیں رکھتا جن کی جگہ اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے یہ اس سے قاعدہ طریقے کی ایک سبق آموز مثال ہے جس سے عدالت کے مفروضہ اصول پیدا ہوتے ہیں۔ نیز یہ بحث مسورت کی ابتدا تھا جس سے کہ قانونی عدالتوں کی ضروریات سے زبانی۔ ان عدالتوں کو بعض اوقات بہت غیر متفقہ مفروضات پر قناعت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر وہ اور زیادہ سرشگافی کرتی ہیں تو بڑی بڑی برائیوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن لطف تو یہ ہے کہ خود قانونی عدالتیں بھی ان ضوابط پر قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ محض ارادی مظاہرہ دل کو فریب دہی یا محض غلطی و غلطاطناع دہی کی بنا پر سرخ کر دیتی ہیں۔

پھر سزا دہی کے جواز کو تسلیم کر لینے کے بعد جب مختلف جرائم کے لئے مختلف سزائوں کی تعیین شروع ہوتی ہے تو عدل کے بہت سے متخالف مفہوم روشنی میں آجاتے ہیں۔ اس خصوص میں کوئی اصول عدل کے ابتدائی اور خود رجحانہ کے تمام مطابق نہیں جتنا کہ آئنگے کے بدلے آنگے اور دانت کے بدلے دانت کا اصول۔ اگر یہ شریعت محمدی کے اصول یورپ میں بحیثیت ایک علمی ضابطہ کے سرزد ہو چکے ہیں تاہم ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ ہمنوں میں یہ خیال گشت لگا رہتا ہے

اور جب کسی مجرم کو معین اتفاقاً اس اصول پر سزا دی جاتی ہے تو سب ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائزہ جو اس قصاص کو مستحق سمجھتا ہے کس قدر طبعی و فطری ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک تعزیری عقوبتوں میں عدالت کا معیار یہ ہے کہ سزا جرم کی نسبت سے ہو۔ مطلب اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ سزا بقدر مجرم کے اخلاقی گناہ کے ہوتی ہے (اخلاقی گناہ کے اندازہ کرنے کا معیار خواہ کچھ ہی ہو)۔ اگر اس سے بحث نہیں ہوتی کہ اس شخص کو جرم سے باز رکھنے کے لئے سزا کی کس قدر مقدار ضروری ہے لیکن بعضوں کے نزدیک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک کم از کم انسان کے لئے یہ قرین انصاف نہیں کہ وہ اپنے اپنا سنے جنس کو ان کا جرم خواہ کچھ ہی ہو) وہی سزا دے جو ان کو جرم سے باز رکھنے اور اوروں کو ان کی تقلید سے روکنے کے لئے گھٹن سزا سے زیادہ ہو۔

اب ہم ایک ایسے موضوع سے ایک اور مثال لینگے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک صنعتی انجمن اتحاد باہمی میں عقل یا ہمارے ساتھ کے مطالبات اور اس میں کمی و بیشی عادلانہ ہی جائیگی یا نہیں؟ اس سوال کے سلسلے پہلوئے مستحق کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے مقدور بھر بہترین کام کرتا ہے اس کو کسی فرد تدریج میں رکھنا قرین انصاف نہیں ان کا خیال ہے کہ اعلیٰ قابلیتوں کے لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے خراج تحسین اوروں سے وصول کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ذاتی اثر و نفوذ بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اس تحسین اور اثر و نفوذ سے ان کو تشفی و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان لوگوں کو قدرتی طور پر اوروں پر تقدم و تفوق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا وہ اسباب حیات کے زیادہ حصے کے مقدار نہیں سو سائٹی کا فرض ہے کہ شور و بختوں کے عدم مساوات کی تلافی کرے نہ یہ کہ اس میں ادائیگی کرتی جائے۔ ایسا کیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زیادہ اچھے کار گیر سے سو سائٹی کو زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور چونکہ ان کی خدمات زیادہ مفید ہوتی ہیں اس لئے سو سائٹی کو ان کا بادل بھی زیادہ دینا چاہئے۔ جس قدر کام ہوتا ہے اس کا بڑا حصہ ان ہی قابل و ماعون کا نتیجہ ہے۔ لہذا ان کے دعوے کو نظر انداز کرنا خیانت کی ایک قسم ہے۔ اگر ان کو اتنی ہی اجرت دی جائے جتنی کہ اوروں کو ملتی ہے تو اس سے اوروں کے برابر کام کی امید رکھنی جائے

اس لئے اس کی اعلیٰ قابلیتوں کی نسبت سے اس کے وقت اور اس کی محنت میں بھی کمی ہو جانی چاہئے۔ عدل کے ان متنازع اصول کی طرف مراعہ کا فیصلہ کون کریگا؟ اس صورت میں عدل کے دو پہلو ہیں جن کو متحد نہیں کیا جاسکتا۔ اس بحث میں دو مختلف جماعتیں ایک ایک پہلو کی حامی ہیں۔ ایک جماعت کو اس اجرت کے عادلانہ ہونے سے تعلق ہے جو وہ فرد حاصل کرتا ہے اور دوسری جماعت کو اس اجرت کے عادلانہ ہونے سے بحث ہے جو سوسائٹی پر واجب الادا ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے دلائل اپنی اپنی جگہ ناقابل تردید ہیں۔ لہذا عدل کی بنیاد ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بالکل اعتباری ہوگا اس کا فیصلہ صرف اجتماعی اقدار کی بنا پر ہو سکتا ہے۔

اسی طرح محصول کی تقسیم میں عدالت کے جن معیاروں کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی بکثرت اور متناقض ہیں۔ ایک رائے ہے کہ محصول مالی ذرائع کی نسبت سے ہونا چاہئے۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محصول متدرج اور متناسب ہو اس طرح کہ جن کی پخت زیادہ ہے ان سے محصول بھی زیادہ لیا جائے، لیکن قطری انصاف کے لحاظ سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ذرائع کے خیال کو بالکل ترک کر دیا جائے اور ایک مقررہ و معینہ رقم (جب کبھی یہ وصول ہو سکے) ہر ایک سے وصول کر لی جائے، یعنی اس طرح جیسے کہ ایک کلب میں ہر ایک شخص ایک ہی قسم کی مراعات کے لئے ایک مقررہ چندہ ادا کرتا ہے۔ کلب والوں کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ شخص اتنا چندہ ادا کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کا ہاجاتا ہے کہ چونکہ میانیت ذات کے لئے ہر ایک کو مساوی طور پر حکومت اور قانون کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگر ہر ایک سے اس کی ایک ہی قیمت لی جائے تو نا انصافی نہیں۔ ایک دکاندار ایک ہی چیز کی ہر ایک سے ایک ہی قیمت لیتا ہے۔ وہ اس قیمت میں خریدار کی حیثیت کے مطابق رد و بدل نہیں کرتا۔ اس کے اس فعل کو کوئی شخص نا انصافی پر محمول نہ کریگا۔ محصول کی بحث میں اس عقیدہ کا کوئی حامی نہیں کیونکہ یہ انسانیت اور اجتماعی مصلحت کے خلاف ہے، لیکن عدل کے جس اصول کی طرف یہ استغاثہ کرتا ہے وہ اتنا ہی سچا اور قطعی ہے

جتنے کہ وہ اصول بہن کی طرف اس کی مخالفت میں مرافعہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محصول کی قیمتیں کے اور طریقوں کی تائید میں اس کا بھی نفی اثر پڑتا ہے۔ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ حکومت غریبوں کے مقابلے میں امیروں کی زیادہ امداد کرتی ہے اس وجہ سے ان سے محصول بھی زیادہ لینا چاہئے۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امرات قانون اور حکومت کی غیر موجودگی میں بھی اپنی حفاظت غریبوں کے مقابلے میں بہتر کر سکتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام غربا کو اپنا غلام بنا لیں۔ بعض لوگ عدالت کے اس مفہوم کو اس قدر قابل احترام سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہر ایک کو حفاظت ذات کے لئے مساوی محصول دینا چاہئے (کیونکہ اس کی قیمت ہر ایک کے لئے مساوی ہے) اور مال و متاع کی حفاظت کے لئے غیر مساوی (کیونکہ یہ غیر مساوی ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا نام اندوختہ اس کے لئے اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ دوسرے شخص کا اندوختہ اس کے لئے۔ ان بچیہ گویوں سے نجات صرف افادیت دلا سکتی ہے +

تو کیا عادلانہ اور مطابق مصلحت کا امتیاز و فرق بالکل خیالی ہے؟ کیا انسان اب تک اس دھوکے میں تھا کہ عدالت حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام ہے؟ اور یہ کہ جو خیر الذکر اس وقت قابل اعتنا ہوتی ہے جب مقدمہ ذکر کی تشفی ہو چکی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس کی اصلیت و ماہیت کے متعلق ہمارے گزشتہ بیانات ایک حقیقی امتیاز کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو لوگ کہ افعال کے عواقب سے بحیثیت ایک جزو اخلاقیات کے متفق ہیں ان میں سے کوئی بھی اس امتیاز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی کہ ہم دیتے ہیں۔ ہم ہر اس نظریے کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں جو عدالت کے وہ معیار قائم کرتا ہے جو افادیت پر مبنی نہیں۔ اس کے برخلاف اگر یہ افادیت پر مبنی ہے تو ہمارے نزدیک یہ اخلاقیات کا سب سے زیادہ لائق احترام اور لازمی حصہ ہے۔ عدالت ان اخلاقی قواعد کے بعض مجموعوں کا نام ہے جن کو انسانی یہودی کے لوازم سے بہ نسبت دیگر اصول کے زیادہ قریب کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ان کی فرضیت بھی اطلاق ہے۔ ہم یہ بھی کہیں دیکھ چکے ہیں کہ عدالت کے مفہوم کی جان یہ خیال ہے کہ کسی فرد بشر کا ہم کوئی حق ہے۔ اس سے بھی یہ اطلاقی فرضیت مدلول اور مصدق ہوتی ہے +

وہ اخلاقی اصول جو انسان کو دوسروں کے متضرر کرنے (اور اس میں ایک دوسرے کی آزادی میں مداخلت بے جا بھی شامل ہے) سے باز رکھتے ہیں ان مندرجہ ذیل کے مناسبتوں میں زیادہ ضروری ہوتے ہیں جو بہت انسانی کے کسی شعبے کے حسن انتظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نوع انسانی کی حیات کی تعیین میں سب سے بڑا حصہ ان ہی کا ہوتا ہے۔ ان ہی پر عمل پیرا ہونے سے امن و عیش و آرام کی متابعت قائمہ اور ان کی نافرمانی استثناء نہ ہوتا تو ہر ایک شخص دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا اور اس لئے اس کو حفاظت کے لئے ہر وقت تیار رہنا پڑتا۔ اسی قدر اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جن کو ذہن نشین کرنے کے لئے نوع انسانی میں قوی ترین اور سب سے زیادہ براہ راست ترغیبات موجود ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ تعلیم یا نصحت سے فائدہ اور سب سے زیادہ بہت ہو ایک دوسرے کو احسان کے فعل کی تلقین سے ان کو دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن اس کا درجہ بہت نیچے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے منافع کا محتاج نہ ہو لیکن اس کو ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ دوسرے اشخاص اس کو گزند نہ پہنچائیں۔ لوگ صرف ان نظامات و انتظامات کی اشاعت اور قول و فعل سے ان کی ترویج میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کو دوسروں کی ضرر رسانی سے محفوظ رکھے۔ یہ ضرر رسانی بلا واسطہ بھی ہو سکتی ہے اور بلا واسطہ بھی۔ بلا واسطہ اس طرح کہ اس حصول منفعت کے لئے اس شخص کی کوششوں میں روڑے سے اٹکائے جائیں۔ ان ہی اصول کی پابندی سے اس بات کا اندازہ اور نتیجہ ہوتا ہے کہ آیا ایک شخص اور دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ اسی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے مصاحبین کے لئے وبال جان ہے یا اخصاف راحت۔ یہی نظامات و انتظامات ابتدائی طور پر عدالت کی ترکیب میں داخل ہوتے ہیں۔ نا انصافی کی واضح ترین اور نمایاں ترین حالتوں اور اس عائدہ کے مخصوص تنقیر کی مثال نا جائز اور نادرست زبردستی یا اپنی طاقت و قدرت کے دوسروں پر بے جا استعمال میں ملتی ہے۔ ان کے بعد لحاظ نا انصافی ان افعال کا درجہ ہے جب ہم کسی شخص کا جائز حق سلب کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ نقصان خواہ تکلیف کی صورت میں ہو

یا اس منفعت کو روکنے کی شکل میں جو جسمانی یا اجتماعی بنا، پر اس کا حق ہے۔

جو اخلاقی محرکات ان ابتدائی اخلاقی اصول کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، وہی ان اشخاص کو سزا بھی دلو اتے ہیں جو ان کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ اور جو نیکو خود اپنی یا دوروں کی ذات کی حفاظت اور قصاص کے بیجا ناسخ اس شخص کے خلاف براہ کینتہ ہوتے ہیں اس لئے مکافات یعنی بدی کے بدلے بدی اور عدالت کے حاستہ میں بہت قریب کا تعلق ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عام طور پر یہ عدالت کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی بھی عدالت کے اوامر میں سے ہے لیکن بادی النظر میں ضرر یا نقصان سے اس کا وہ بدی تعلق واضح نہیں ہوتا، جو عادل و غیر عادل کی سب سے زیادہ ابتدائی صورتوں میں موجود ہونے کی وجہ سے اس حاستہ کی مخصوص شدت کا ماخذ ہے اگرچہ اس کا اجتماعی افادہ یہی ہے اور اس کے ساتھ ایک فطری انسانی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس تعلق کے غیر واضح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا، یہ غیر حقیقی بھی ہے۔ جو شخص دوسروں کے منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن بوقت ضرورت اس قسم کے منافع مہیا کرنے سے انکار کرتا ہے وہ ایک حقیقی نقصان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اس انکار سے ایک فطری اور معقول امید پوری نہیں ہوتی، حالانکہ یہ امید اس قسم کی ہے کہ اس کو اور زیادہ مشکوک کیا جائے، ورنہ یہ منافع خود اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ مشرور اور مضرت انسانی میں امیدوں کے پورا نہ ہونے کا اہم رتبہ اس سے ظاہر ہے کہ یہ رشتہ مودت کو توڑنے اور وعدوں کا ایقانہ کرنے کے دو اخلاقی جرموں کے ہم معنی ہے جن مضرتوں کو انسان برداشت کر سکتا ہے ان میں سے بہت کم اتنی شدید اور نقصان دہ ہوتی ہیں، جتنی کہ وہ مضرت جو ایک معتبر معتد علیہ کے دھوکا دینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جتنا کاری زخم اس مضرت کا ہوتا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوتا، پھر کوئی اذیت اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی کہ کسی شخص کے جائز فائدے کو ضبط کر لیا جائے کوئی اذیت زخم خوردہ شخص یا اس کے ہمدرد کے دل میں اس قدر نفرت پیدا نہیں کر لی جتنی کہ یہ اذیت۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ چیز دینا جس کا وہ مستحق ہے یعنی نیکی کے بدلے نیکی اور بدی کے بدلے بدی عدالت کے تصور کے مفہوم جیسا کہ ہم نے

اس کو بیان کیا ہے) میں داخل ہی نہیں بلکہ یہ حاشیہ کی اس شدت کا اصل معروض ہو جس کی بناء پر ہم عدل کو محض مصلحت پر فائق سمجھتے ہیں۔

عدالت کے اکثر عروج و خرابیوں میں کی طرف ہم بالعموم مراعیت کرتے ہیں اور اصل ان اصول و قوانین کو عمل میں لانے کے ذرائع ہیں جن کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے انسان بحرف ان افعال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہو سکتا ہے جن کو وہ ارادہ کرتا ہے یا جن سے وہ ارادہ ٹھیک رہ سکتا ہے کسی شخص کے خلاف بغیر اس کے بیانات سے فتوے دینا ہی انصافی ہے اور یہ کہ ہمراہ ہمیشہ جرم کے متناسب ہونی چاہئے، وغیرہ لکھا ہے وہ ضوابط ہیں جن کا مصرف صرف یہ ہے کہ بڑی کے بدلے بدی کے عادلانہ اصول کے ناجائز استعمال کو روکا جائے۔ ان ضوابط کا بڑا حصہ قرآنی عدالتوں کا پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو اور دن کے مقابلے میں ان اصول کی عملی ترجمانی اور ان کی زیادہ ضرورت ہے جو مجرم کو سزا دینے اور جفا کو ترک کرنا چاہئے کے لئے فراموش نہیں کی اور ان کے قابل بنانے کے لئے لازمی ہیں۔

ان عدالتوں کے لئے سے پہلی یعنی پھر ہندوئی و اجماع عدل میں سے ہے۔ اس وجہ سے کہ ایسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہ عدالت کے دیگر اجماع کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اور اجماع انسانی میں مساوات۔ غیر جانبداری کے ان ضوابط (بجائے الناس) اور علماء و دینوں کے ایک احکام عدالت میں شامل ہیں کہ عدالت پر تمہارے میں ہی پر موقوف نہیں بلکہ کائنات میں نہیں بلکہ ان اصول کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس کا وہ مستحق ہے، یعنی ان کے بدلے بدی کے اور بدی کے بدلے نیکی کے اور ان کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان اشخاص سے مساوات سے پرہیز کرنا اور ان کے ساتھ نیکی اور اعلیٰ فریضہ ان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن ہم نے اس پر اچھا سلوک کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازمی ہے کہ سوسائٹی تمام ان لوگوں سے نیک سلوک کرے جنہوں نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے یعنی جو اطلاقاً نیک کردار ہیں۔ اجتماعی اور انفرادی عدل کا یہ اعلیٰ ترین بزرگ معیار ہے۔ تمام ارادات اور نیک

شہریوں کے لئے اس کی مطابقت ضروری ہے۔ لیکن یہ عظیم اخلاقی فرض ایک اور گہری بنا پر مبنی ہے جو اخلاقیات کے اصولوں اور لیبہ کا نتیجہ ہے نہ کہ نائوی یا شععی عقاید کی منطقی تفریح۔ یہ افادیت یا کثیر ترین مسرت کے اصول کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہ اصول اس وقت تک بے معنی مجموعہ الفاظ ہے جب تک کہ ہر ایک شخص کی مسرت (مسرت کے نوعی فرق کے مناسب لحاظ کے بعد) کا اتنا ہی خیال نہ رکھا جائے جتنا کہ دوسرے شخص کی مساوی درجے کی مسرت کا۔ ان شرائط کے پورا ہونے کے بعد نتیجہ کا یہ قول کہ ہر ایک کو ایک ہی سمجھنا چاہیے نہ ایک سے زائد اس قابل ہوتا ہے کہ افادیت کے ماننے پر بطور تفسیر کے لکھا جائے ^{عظیم} اخلاقیات اور قانون ساز کی نگاہ میں ہر ایک شخص کا مسرت پر مساوی حق رکھنا اس بات کا ہم معنی ہے کہ وسائل مسرت پر اس کا مساوی حق ہو سوائے اس کے

۷۔ Bentham - افادیت میں کل غیر جانبداری کا مفہوم ہر برٹ سینئر کے نزدیک ثبوت ہے؛ اس بات کا کہ افادیت صواب کی طرف رہبری کرنے کے قابل نہیں۔ استدلال اس کا یہ ہے کہ افادیت ایک اور اصول فرض کرتی ہے یعنی یہ کہ ہر ایک شخص مسرت کا مساوی طور پر حق دار ہے۔ اسے زیادہ صحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسرت کی مساوی مقدار ایک ہی شخص یا بہت سے اشخاص کے لئے مساوی طور پر لائق خواہش ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اصول محض فرض نہیں کیا گیا نہ اس کی حیثیت اصول افادیت کے ثبوت کے لئے ایک مقدمہ کی ہے بلکہ یہی نفس اصول افادیت ہے مسرت اور لائق خواہش دونوں کا اہم معنی ہونا اصول افادیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس کے مفہوم میں کوئی اصول شامل ہے تو وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ریاضی کے حقائق و نتائج مسرت کے اندازے کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔

مسٹر ہرٹ سینئر نے اپنے ایکسٹنچ کے خط میں مذکورہ بالا ماننے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ افادیت کا مخالف نہیں اور یہ کہ اس کے نزدیک مسرت اخلاقیات کی آخری غایت ہے۔ اختلاف اس کو صرف اس قدر ہے کہ یہ غایت مسرت کے نتائج کے مشاہدات کی تجربی ترمیمات کی وساطت سے صرف جزواً ممکن الحصول ہے، یہ غایت کلاً ممکن الحصول صرف اس وقت ہوتی ہے جب قوانین حیات اور شرائط

کہ حیات انسانی کی لازمی شرائط اور عام اغراض (جن میں ہر ایک فرد کی اغراض بھی شامل ہیں) اس ضابطہ کی تحدید کر دیں۔ لیکن اس تحدید کو واضح کر دینا بھی ضروری ہے۔ عدل کے تمام ضوابط کی طرح اس کا اطلاق بھی کلیتہً ہر جگہ نہیں ہوتا اور نہ یہ اس طرح قابل اطلاق ہیں۔ اس کے برخلاف جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں ہر شخص کے اجتماعی مصلحت کے مفہوم کے مطابق اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کا اطلاق ممکن ہے وہاں اس کو عدالت ہی کے اوامر سمجھنا چاہئے مساوات سکوک کو ہر ایک شخص کے حقوق میں شمار کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ مسئلہ اجتماعی مصلحت کا اقتضا اس کے خلاف ہو۔ اسی وجہ سے تمام اجتماعی عدم مساوات جو مصلحت کے دائرے سے خارج ہو چکی ہیں، محض عدم مصلحت میں شامل نہیں ہوتیں، بلکہ ان کا شمار بے انصافیوں میں ہونے لگتا ہے اور یہ اس قدر جاہلانہ و ظالمانہ معلوم ہوتی ہیں کہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح برداشت کیا گیا ہوگا لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بعض اور قسم کے عدم مساوات

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ :- وجود سے یہ معلوم کیا جائے کہ کس قسم کے افعال مسرت کو پیدا کرتے ہیں اور کون سے افعال عدم مسرت کو۔ اس تمام استدلال میں ہم کو صرف لفظ "لازمًا" سے اختلاف ہے اگر اس لفظ کو خارج کر دیا جائے تو اقادیت کا ہر ایک حامی اس سے متفق ہو جائیگا۔ نتیجہ پر بھی یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ مسرت پر افعال کے اثرات کو فطرت انسانی کے قوانین اور حیات انسانی کی عمومی شرائط سے نتیجہ کرنے کے لئے تیار نہیں، حالانکہ سپنسر کا اشارہ خاص طور پر نتیجہ کی طرف ہے۔ عام الزام اس پر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ان اشیا سے بہت زیادہ اعتماد رکھتا ہے اور مخصوص مشاہدات کی تعمیرات (جن تک سپنسر کے نزدیک تمام قائلین اقادیت اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں) کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہماری ذاتی (اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں سپنسر کی بھی) رائے یہ ہے کہ سائمنٹفک مطالعہ کی تمام شاخوں کی طرح اخلاقیات میں بھی ان دونوں اعمال کے نتائج و آلات کے مجموعے سے ایک قفیہ کلیہ شہادت کی وہ نوع بنتا ہے جو سائمنٹفک ثبوت کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ تمام نتائج ایک دوسرے کی تکمیل و تصدیق کرتے ہیں [مصنف]

کو مصلحت کے غلط مفہوم کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں اور یہ کہ اگر اس مفہوم کی غلطی کو رفع کر دیا جائے تو جس چیز کو اس وقت سخت پسندیدہ کہا جاتا ہے وہ بھی اتنی ہی مذموم ہو جائیگی۔ اجتماعی اصلاح و تہذیب کی تمام تاریخ انقلابات کا ایک سلسلہ ہے جس میں رسوم و عادات کے بعد دیگرے اجتماعی زندگی کی ادنیٰ ضروریات کے دائرے سے خارج ہو کر بے انصافی اور ظلم قرار دی جاتی ہیں۔ آزاد افراد اور غلاموں امر اور کاشتکاروں عوام اور کرام کے امتیازات کا یہی حشر ہوا اور رنگت قومیت اور جنس کے تفوق و تقدم کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے اور ایک تکسٹ ہو چکا ہے۔ گزشتہ بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل بعض اخلاقی ضروریات و اقتضات کا نام ہے جو بہت مجموعی اجتماعی افادیت میں بہت بلند پایہ ہیں اور اس وجہ سے انہیں اوروں کے مقابلے میں ان کا درجہ فرضیت ہی ارفع ہے اگرچہ خاص خاص حالتوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اجتماعی فریضہ اس قدر اہم ہو جائے کہ عدالت کے عام ضوابط میں سے کسی کو مغلوب کر دے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لئے خوراک یا دوا کی چوری یا استحصالی باجبر یا کسی لائق معالج کا اغوا جس کے علاوہ اور کوئی قابل طبیب اس وقت دستیاب نہیں ہو سکتا یا اس کو علاج کرنے پر مجبور کرنا صرف مباح ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ ایسی حالتوں میں چونکہ ہم کسی ایسی چیز کو عادلانہ نہیں کہتے جو فضائل میں خصال نہ ہو اس لئے ہم یہ نہیں کہتے کہ عدالت کو کسی اور اخلاقی اصول کے لئے جگہ چھوڑنی چاہیے بلکہ یہ کہ جو چیز عام صورتوں میں عادلانہ ہوتی ہے وہ اس دوسرے اصول کے مطابق اس خاص صورت میں غیر عادلانہ ہو جاتی ہے۔ الفاظ کے اس ہمیر پھیر سے عدالت کے ابطلال کی محالیت باقی رہتی ہے ہم سخت سن بے انصافی کو تسلیم کرنے کی ضرورت سے بچ جاتے ہیں جو

گزشتہ بحث سے ہمارے نزدیک اخلاقیات کے نظریہ افادیت کی تنہا حقیقی شکل ہو جاتی ہے یہ تو ہمیشہ سے واضح ہے کہ عدالت کی تمام صورتیں مصلحت کی صورتیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف ان حیات کا ہے جو ان دونوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اگر اس خصوصی حیثیت کی تشفی بخش تشریح و توجیہ ہو گئی ہے اگر اس کے کسی مخصوص مبداء کو فرض کرنے کی ضرورت باقی نہیں اگر یہ نفرت کا صرف وہ احساس ہو

جس پر اجتماعی منفعت کے ساتھ مساوات و سعت کی وجہ سے اخلاقی رنگ چڑھ گیا ہے اگر یہ حیثیت تمام ان حالتوں کے ساتھ نہ صرف پائی جاتی ہے بلکہ پائی جانی چاہیے جو عدالت کے مفہوم کے مطابق ہیں تو یہ تصور کسی طرح کبھی افادہ ای اخلاقیات کے راستے میں مزاحم نہیں ہو سکتا۔ بعض ان اجتماعی منافع و افادات کو اب بھی عدل کے موزوں نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے جو دیگر منافع اور افادات کے مجموعوں سے بہت زیادہ اہم اور اس لئے زیادہ اظہار کی اور حکمی ہیں اگرچہ خاص خاص حالتوں میں دیگر منافع اس خصوص میں ان پر فائق ہو سکتے ہیں (اسی وجہ سے ان کی حفاظت ایک ایسے حاسہ سے ہونی چاہیے اور طبعاً ہوتی بھی ہے جو صرف بلحاظ درجے ہی کے نہیں بلکہ بلحاظ نوعیت بھی مختلف ہو جو اس نچیف و ضعیف حیثیت سے جس کا تعلق انسانی لڈائڈ یا آسائش کی ترقی کے محض تخیل سے ہوا احکام کی معین ماہیت اور تکالیف کی شدت کی وجہ سے ممتاز ہو۔

حکومت

فہرست اصطلاحات

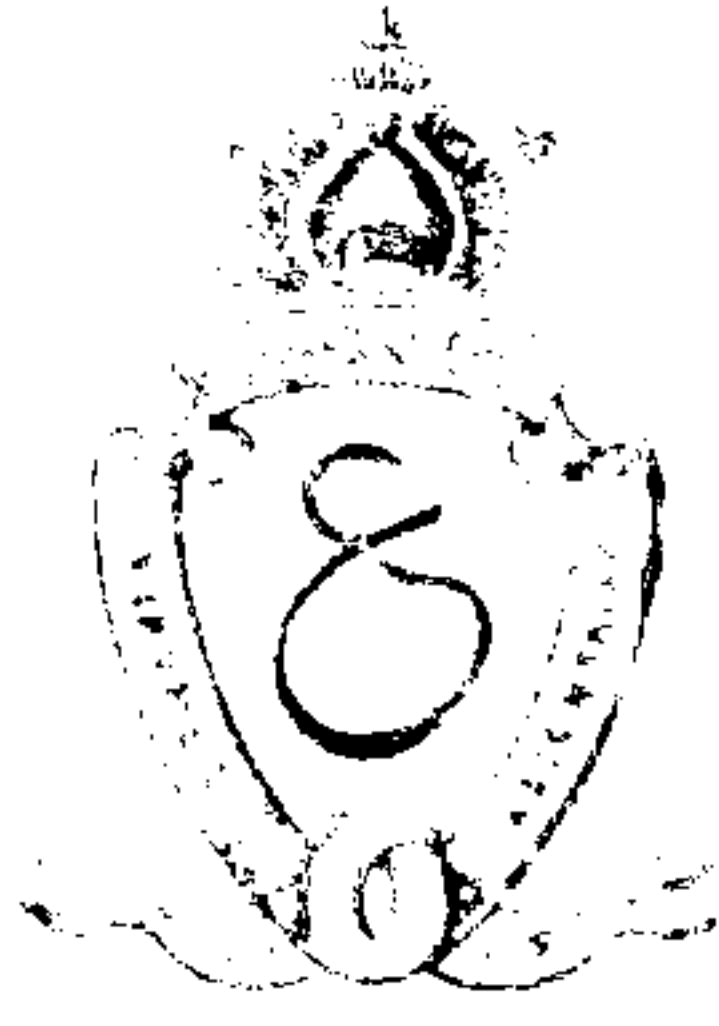
Moral Sense	حس اخلاقی	Appetites	اشتیہات
Motive	محرك	Conscience	ضمیر
Natural Faculty	قوة طبيعية	Corrolories	توابع
Obligation	واجب	Desert	استحقاق
Imperfect	ناقص	Dictates	ادامر
Perfect	تام	Expediency	مصلحت
Ontology	وجودیات	Feeling	حسیت
Pain	الم	First Principles	اصول اولیہ
Pleasure	لذت	Good	خیر
Prudence	حزم	Gratest Happiness	اصول اکثر
Right	حق - صائب	Principle	مست
Sanction	تکلیف	Happiness	سرت
Self-abasement	خود تندی	Inductive	استقرائی
Self-esteem	خود احترامی	Instinct	جلبت
Self-renunciation	خود انکاری	Institution	ادارہ - شعائر
Sense	حس	Intention	نیت
Sentiment	حاشہ	Interest	غرض
Stoic	رواقی	Intuitive Scool	مسکوبہ انیت
Sumum Bonum	راس الفضائل	Justice	عدالت
Sympathy	ہمدردی	Means	وسائل
Thing-in-itself	شے بنفسہا	Moral Faculty	قوة اخلاقی
Transcendentalist	مادرائی	Moral Judgement	حکم اخلاقی

Virtue	فضیلت	Utilitarianism	افادیت
Worthiness	ارہیت	Vice	رذیلت

غلط نامہ افادیت

نشان سطر	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	نشان سطر	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۲	۲	۴	۵	۱	۲	۳	۴	۵
۱	۱	۱۰	انتہا زرع	نتیجہ کے قدر قریب	۱۱	۳۱	انتہا زرع	نتیجہ کے اسی قدر قریب	۱۱
۲	۱۱	۱۱	مقدس	پودے گوراس	۱۲	۳۳	مقدس	پودے گوراس	۱۲
۳	۲	۲۴	القباضی	واضح	۱۳	۳۵	القباضی	واضح	۱۳
۴	۴	۸	منسوب کئے	تصور	۱۴	۳۵	منسوب کئے	تصور	۱۴
۵	۶	۱	حیات	تصدیق تائید	۱۵	۴۲	حیات	تصدیق تائید	۱۵
۶	۱۱	۲۱-۲۰	دیا گیا	لبض میں سے	۱۶	۴۶	دیا گیا	لبض میں سے	۱۶
۷	۱۶	۳	ہوتی ہے	حیات	۱۷	۵۰	ہوتی ہے	حیات	۱۷
۸	۱۷	۱۳	ہے کہ خود	قدر قیمت	۱۸	۵۹	ہے کہ خود	قدر قیمت	۱۸
۹	۲۱	۱۰	لیکن اس	محسن تماشائی	۱۹	۶۲	لیکن ان	محسن تماشائی	۱۹
۱۰	۲۳	۱۴	ذریعہ	بچاتا ہے	۲۰	۶۳	ذریعہ	بچاتا ہے	۲۰

سَمَاء

تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب

افادیت

تصنیف

جان سوارٹل

ترجمہ

مولوی مقصد ولی الرحمن صاحب ایم اے

مددگار پروفیسر نفسیات کالج جامعہ عثمانیہ

۱۳۲۴ھ ۱۳۳۸ھ فام ۱۹۲۸ء

تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب