

ڈاکٹر رابعہ سرفراز
اسٹینٹ پروفیسر شعبہ اردو
جی سی یونیورسٹی فیصل آباد

جمالیات کیا ہے

Aesthetics is a study of beauty and taste. We are trying to understand beauty and its components through this article. Allah Almighty likes beauty and this is reflected in His creations. As in the Holy Quran, in surah Al-Jin, He says that, "He has created man in the best of moulds". Beauty is not what we see, it actually lies in the eyes of the beholder.

جمالیات کیا ہے؟

جمالیات حسن اور ذوق کے مطالعہ کا نام ہے۔ یہ حیاتی ادراک کی ایک صورت اور ایک ایسا نظریہ ہے جسے بہت آسانی کے ساتھ سادہ خیالات میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ جب ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں جو جمالیاتی تجربے کا باعث ہوتی ہے تو درحقیقت ہم فن کی کسی جہت کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن جب ہم فن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم لازماً جمالیات کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مترادف چیزیں نہیں ہیں۔ تمام فن پارے جمالیاتی حسن تخلیق نہیں کرتے مثلاً جب ہم کسی پینٹنگ کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں، جمالیات کی بات ثانوی ہو جاتی ہے۔

قرآن حکیم نے حسن کی تشریح اس پیرائے میں کی ہے:

اللَّهُ أَحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (۱)

وَهُوَ (خانِ مطلق) جس نے جو چیز بھی بنائی حسین ہی بنائی

وَصُورَ كُمْ فَأَحَسَنَ صُورَ كُمْ (۲)

اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت حسین صورتیں بنائیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳)

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

اور یہ نور جب کسی تخلیق میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے حسین و جیل بنادیتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۲)

بلاشبہ ہم نے انسان کی نظرت یا باطن کو بہت ہی حسین بنایا ہے۔

جمالیاتی مطالعے میں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ کچھ چیزیں ثابت جبکہ کچھ منفی عمل کا موجب کیوں بنتی ہیں۔ جمالیاتی تجربات کہاں اور کیسے تجسس ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ جمالیاتی موضوع ہنی فلسفے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ ان باتوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے ذہن اور شعور کے مختلف گوشے کیوں اور کیسے کام کرتے ہیں؟

جمالیات کے بنیادی سوالات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں مثلاً

زندگی کیسی ہونی چاہیے؟

حسن کیا ہے؟

ہمیں کچھ چیزیں حسین کیوں نظر آتی ہیں؟

سرخاط کے نزدیک محبت اپنی خیریا بھلانی کو ہمیشہ ہی اپنے اختیار میں رکھنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہنے کے خواہ مند ہوتے ہیں۔ اسی باعث انسان دائی شہرت کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ اس خواہش کا بیہیں پر خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ یہ اس سے ارفع صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خوبصورت اجسام سے گزر کر حسین روحوں تک پہنچتی ہے اور پھر اس حسن تک جو معاشرے کے قوانین اور اداروں کی تبلیغ میں اہمیت کا حامل ہے۔ حسن کا ارفع مقام روح کی فطری خواہش کی تشفی کرتا ہے۔ یہ مطلق اور بے نیاز حسن کسی قسم کی تبلیغ کے بغیر دیگر تمام چیزوں کے بڑھنے اور فنا ہونے والے حسن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اثر پیدا کرنے کی صلاحیت حسن ہے اور اثر نہ پیدا کرنے کی صلاحیت بد صورتی ہے۔ علم تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور جہل بد صورتی ہے۔ سرخاط کے بقول

”حسن مطلق ہی اصل حقیقت ہے اور جن چیزوں کو ہم خوبصورت کہتے ہیں وہ اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔

۲۔ حسن مطلق قائم بالذات، ناقابل تغیر، حق و قیوم اور بے مش و عدیل ہے۔

۳۔ حسن مطلق ہی تمام محسن اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔

۴۔ حسن مطلق کے مشابہ دارا کا نام ہی علم ہے۔ یہ علمی خیر ہے اور یہی حیات انسانی کا مقصود حقیقی ہے۔“ (۵)

ارسطو حسن پیدا کرنے کے لیے قدو مقامت اور اعضاء جوارح کے تناسب کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک حسن قدو مقامت اور اعضاء کے صحیح تناسب میں ہے اور اسی لیے طویل نظم یا ذرا میں پلاٹ کی ہیئت بھی اہمیت کی حامل ہے۔

”اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ پلاٹ ایسا ہونا چاہیے جسے یاد کھا جائے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہیئت چیخیدہ اور طویل نہ ہو۔“ (۶)

جب علم تمام چیزوں میں حسین ترین تھرا تو پھر انسان کا وہی فعل حسین ترین ہو سکتا ہے جو عقل کے تابع ہے لیکن افلاطون کے

یہاں عقل چونکہ مادی عقل سے مختلف ہے، محسوسات سے آزاد ہے اس لیے وہ ایک گونہ مادی اشیا کے حسن کو تو تسلیم کرتا ہے جو مفید اور روحانی اغتبار سے راحت بخشن ہیں لیکن انھیں حقیقی حسن تک پہنچنے کا ایک زیبند صورت کرتا ہے اور چونکہ انسان اس حقیقی حسن تک مادی عقل کے ذریعے حیات کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا بلکہ وجدان کے ذریعے اس لیے وہ ادبی تخلیق میں وجدان، سرستی اور ہوش ربانی یا الہامی کیفیت کا قائل ہے۔

افلاطون کے لیے خیر اور حسن ایک ہی چیز کا نام ہے لیکن ارسٹون خیر و حسن کو دو الگ الگ چیزیں بتاتا ہے۔

”خیر اور حسن دو مختلف چیزیں ہیں۔ اول الذکر کا اطلاق ہمارے کردار کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آخر الذکر ان چیزوں میں بھی ملتا ہے جو متحرک نہیں ہیں۔ حسن کی بنیادی خصوصیات نظامِ تناسب اور تعین ہے۔“ (۷)

ارسٹون کا کہنا ہے کہ بد صورت چیزوں کی تصور یا کشی بھی حسین چیز ہے۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارسٹون نے ہر قسم کی تصور یا کشی کی اجازت دی ہے اور حسن کا معیار یہ ہے کہ وہ اصل سے قریب ہو لیکن ارسٹون نے شاعری اور حقیقت کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے یہ کلیہ برآمد نہیں ہوتا۔ ارسٹون شعر و ادب کو تخلیقی شے سمجھتا ہے۔ وہ ادب کو جامد اور ساکن اشیا کی مصوری نہیں بتاتا بلکہ ادب کو ایک حرکی قوت تسلیم کرتا ہے۔

ورجل Vergil نے اپنے اشعار میں کائنات کے جمال و جلال کے گیت گائے ہیں۔ اس کی جمالیاتی خدمت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی جمالیاتی حس بیدار کرنے کے لیے انھیں حسن کائنات سے محبت کی ترغیب دی ہے۔

جمالیاتی حوالے سے پلتوnarck Plutarch کا اجتہاد بھی اہم ہے۔ وہ یہ کہ جو شے حقیقت میں بد صورت ہے کیا وہ فن میں خوبصورت بن سکتی ہے؟ پلتوnarck کے نزدیک بد صورت شے فن میں بھی خوبصورت نہیں بن سکتی لیکن اگر نقل بہ طلاق اصل ہو تو قابل تعریف ضرور ہوتی ہے۔ اگر بد صورت شے کی تصور خوبصورت ہوگی تو وہ نہ تو موزوں ہوگی اور نہ ہی اصل کے مطابق۔۔۔ حسین ہونا اور خوبی کے ساتھ نقل کرنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔

لوں جائیں فن میں جمال کو حسن قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد فطرت کی عظیم الشان اور جلیل تخلیقات کی ستائش اور خوبی کی اسی قسم کے فن پاروں کی تخلیق ہے۔ اس نے جمال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حسن کی صفت تک نہیں سمجھا جبکہ جمال و جمال دونوں ہی حسن کی صفتیں ہیں اور درحقیقت ”جمال“، ”بیشیر“، ”جمال“ کے ادھورا ہے۔

فلوپنیس کے نزدیک اس شخص کا ذہن بڑا ہی گند، سست رفتار اور جوش و حرکت کے اثرات سے عاری ہے جو اس خیال دنیا کے خوبصورت مظاہر، تنظیم و تناسب اور ستاروں کی بیتت سے غیر متأثر رہتا ہے اور انھیں دیکھ کر ان سے زیادہ متحیر کرن طاقت کا احترام نہیں کرتا۔

”حسین چیزوں سے محبت، یہ چیز شاعر کو اپر اٹھاتی ہے،“ (۸)

فلوپنیس کہتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی شمولیت سے ایک جسم حسین معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا ایک عام جواب تو یہ ہے کہ اعضاء یا حسوس کے آپس کے رشتہوں اور گل کے رشتہوں میں ایک مخصوص تناسب ہوتا ہے اور اگر اس میں رنگ کا اضافہ

کر دیا جائے تو وہ چیز ہماری نظر کو حسین معلوم ہوگی۔ اس نظریہ کی بنیاد پر کوئی بھی چیز اپنی کلی ہیئت ہی میں حسین معلوم ہو سکتی ہے۔ ہر حصہ اپنی جگہ پر الگ طور سے حسین نہیں ہوتا بلکہ اس تناسب کی وجہ سے حسین معلوم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ گل کو حسین بناتا ہے لیکن اگر گل حسین ہے تو اجزا بھی حسین ہیں کیونکہ گل کا حسن بد صورت اجزا مرتب نہیں کر سکتے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن کا تصور تناسب سے ماوراء ہے اور تناسب چیزیں اور اسے اس کی بنابر حسین معلوم ہوتی ہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو تناسب کی وجہ سے نہیں بلکہ رنگ کی وجہ سے حسین معلوم ہوتی ہیں مثلاً سونا اندھیری رات میں بجلی کی چک وغیرہ۔ فلوبینس کا کہنا ہے کہ حسن مادے میں عقل کے اظہار کا نام ہے جو ریافت کرنے کی ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے جو خالص روحانی ہے:

"After considering other theories of what beauty is, Plotinus concludes that it is formal Unity. When diverse or similar parts are unified by one form, the Soul recognizes and takes pleasure in the form of Unity. This may happen when we view a painting or a sculpture, listen to a piece of music, or follow an elegant mathematical proof. In all these cases, we are drawn toward Unity, and the form of Beauty Itself. We must get there by stages: like people emerging from a dark cave into sunlight, we must become accustomed to the light. In the following passage, Plotinus combines ideas from Plato's allegory of the Cave with themes from the Symposium:

Like anyone just awakened the soul cannot look at bright objects. It must be persuaded to look first at beautiful habits, then the works of beauty produced not by craftsmen's skill but by the virtue of men known for their goodness, then the souls of those known for beautiful deeds . . . Only the mind's eye can contemplate this mighty beauty . . . So ascending, the soul will come to Mind . . . and to the intelligible realm where Beauty dwells" (9)

تحامس روئید کے نزدیک حسن ایک موضوع شے ہے جو اظہار میں پوشیدہ ہوتی ہے۔

ولیم ناہمن نے حسن کے بچھے بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔

ا۔ تناسب یا موزونیت کا حسن ب۔ شکل کا حسن

ج۔ خطوط کا حسن د۔ رنگوں کا حسن

ہ۔ بقلمونی کا حسن و۔ لطافت کا حسن

ہر خوبصورت شے ان میں سے کسی ایک خصوصیت کی حامل ضرور ہوگی ورنہ وہ خوبصورت نہیں ہوگی اور جس میں یہ تمام

اوصاف موجود ہوں گے وہ درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی۔

جالیات کے حوالے سے جرمن فلسفہ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے جس نے جالیات کو ایک جدا گانہ تجربے کے طور پر متعارف کرایا۔ Immanuel Kant اپنی کتاب Critique of Judgment نے اپنی کتاب Immanuel Kant میں جالیات اور فنون لطیفہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ درج ذیل اقتباس دیکھئے:

"Since all fine art(indeed,all art in general) involves the concept of purpose, all beauty in fine art is fixed beauty and hence judgments about this beauty are "logically conditioned"(AK.312) because we are also judging how perfect the object is in terms of that purpose(AK.311). But although the artist is thus proceeding by an intention (the intention to produce an object in accordance with the concept he has of it) the intention must not show in the work :the work must look like nature even though we are aware that it is art (AK.306-07). In other words ,beauty in art is the same beauty as beauty in nature ,except that it is restricted to the concept of the things purpose. By the same token,nature is beautiful if it also looks like art:the beauty of nature is not fixed,however,because nature,as judged in aesthetic reflective judgments,only"look like" art, and we do not judge that it is art."(10)

کانت کا جالیاتی نظریہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ایسا مفکر ہے جس نے اٹھارہویں صدی عیسوی کے علمائے جالیات کو دعوتِ فکر کے ساتھ ساتھ جالیاتی تصورات کو جدید رنگ روپ دینے کے لیے قابل قدر کام کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ حسن چاہے فن کی صورت میں ہو یا فطرت کی۔۔۔ ”اظہار“ ہوتا ہے اور اظہار تقریر کے مترادف ہے۔ اس نے ”اظہار“ کے تین لازمی عناصر بیان کیے ہیں: لفظ، اشارت اور لمحہ۔ اسی لیے وہ لطیف فنون کو تقریر، صورت اور احساس انگیز تمثیل کے فنون میں تقسیم کرتا ہے اس نے فنون لطیفہ کی جالیاتی قدروں میں شاعری کو پہلا درجہ دیا ہے۔

شلر حسن کو ایسی تجربی قوت فرا دیتا ہے جو حیات سے گہر اتعلق رکھتی ہے۔ اس کے خیال میں حسن اپنی مطلق حیثیت میں حیات سے بے نیاز ہوتا ہے لیکن اضافی حوالے سے حیات کا پہنڈ ہے۔ اسی وجہ سے وہ حسن کو نہ تو مکمل معروفی سمجھتا ہے اور نہ ہی مکمل موضوعی۔ اس نے اپنے تصور حسن کی بنیاد ایسی معرفت پر رکھی ہے جو ہمارے حواس و قلب سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کے بقول:

”میرے نزدیک شلر کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے نہ صرف کانت کی موضوعیت کے نقش کو معلوم کر کے

معروضیت سے اسے دور کرنے کی کوشش کی بلکہ تھا معروضیت میں بھی اسی نقص کو محسوں کیا اور حسن کا ایک ایسا معروضی نظریہ پیش کیا جو ایک اعتبار سے موضوعیت کا بھی حامل ہے۔⁽¹¹⁾

گوئے نے فن کی صداقت، حسن اور کمال کو ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے۔ اُس کی رائے میں حسن، فن کو زندگی اور حرارت بخشت ہے اور اعلیٰ وارفع فن میں لاطافت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح فن حسن کی اختلاط الگیز قوت کے ذریعے انفرادی بنتا ہے۔

کراوزے کی رائے میں کوئی بھی شے اس لیے خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ وہ حقیقتاً ایسی ہی ہوتی ہے۔ فطرت کے ارقاء مراحل میں حسن کا ایک ایسا سلسلہ موجود ہے جو خدا کے حسن تک پہنچ کر ختم ہوتا ہے اور یہ کہ ہمارے لیے وہی شے خوبصورت ہوتی ہے جو ہماری عقل کو فطرتی قانون کے مطابق موثر طریقے سے مشغول کرتی ہے اور ہمیں طمانتی عطا کرتی ہے۔

ہیگل فن کی افادی مقصدیت کا حامی ہے۔ اس کے خیال میں یہ بہت بڑی علامت ہے کہ کوئی فن کا زندگی کے مقصد کی بجائے مجرد تصورات کی خاطر اپنی تخلیقی فعلیت شروع کر دے۔ فن کا مقصد صداقت پیش کرنے میں ہی مصروف ہوتا ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا مقصد کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

شیلنج کی رائے میں حسن نہ محض عالم گیر ہے اور نہ ہی محض حق ہے۔ یہ ان دونوں کی جامع تفسیر ہے وہ صداقت، یعنی اور آزادی کو حسن کے مضرمات قرار دیتا ہے اور تصورات کو دیپتا قرار دیتا ہے جن کا جو ہر اور قیام بالذات اللہ تعالیٰ کی مانند ہے۔ وہ تخلیل کو ایسا ملکہ کہتا ہے جس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ واہمہ سے مختلف ہے۔ اس نے تخلیل کو فن کا عقلی وجدان قرار دیا ہے۔

شوپن ہار کے فلاسفہ کے مطابق تمام جہان گل کے ساتھ انفرادی "ارادہ" یا "تصور" کی معروضیت ہے۔ یہ تصور دیگر تمام تصورات سے ایسا تعلق رکھتا ہے جیسے ہم آہنگی ایک تفہیدی یا اکیلے آہنگ سے۔ ارادوں کی کٹکٹش سے نجات دلا کر بلند کرنے کی سب سے زیادہ قوت موسیقی میں پائی جاتی ہے۔ موسیقی دوسرے فنون کی طرح تصورات کی نقائی نہیں ہے بلکہ یہ خود "ارادے" کی نقائی ہے جو انسان کو ابدی، متحرک اور کوشش ارادے دکھاتی ہے تاکہ وہ اپنی کوششوں کا از سر نو آغاز کر سکے۔ یعنی جس طرح موسیقی مختلف نغموں کی ہم آہنگی سے جمالياتی حس کی تشقی کرتی ہے بالکل دیسے ہی فن کی ہر صرف اپنے عناصر ترکیبی کی وحدت سے ہمیں حظ پہنچاتی ہے۔

ہر بہتر اپنے انسانی چہرے کے حسن کو اخلاقی یعنی کا اثر اور نشان قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تخلیقی فعلیت جتنی کم سمجھی و کاوش کی مرہوں منت اور جتنی برجستہ ہوگی، اس میں اسی قدر زیادہ حسن ہوگا۔ وہ جمالیاتی لذتوں کو تین اقسام میں بیان کرتا ہے۔ انفعائی، ادراکی اور جذباتی۔ مکمل جمالیاتی لذت کی صورت وہ ہے جو ان تینوں اقسام کے باہمی اشتراک سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔

وائٹ ہیڈ کے نزدیک جب سچا حسن، حقیقت کے ساتھ نمود کی مطابقت حاصل کر لے تو فن اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ فن اگر حال کے نفع کی خاطر مستقبل کی حفاظت سے غفلت بر تا ہے تو اس رویے سے اس کا حسن کمزور ہو جاتا ہے لیکن بہر حال کسی فوری ماحصل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور کائنات کا مفاد غیر یقینی التوان مضمونی ہوتا۔

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر حسن کے حوالے سے کروچے کے خیالات کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

”جس طرح حسن سے مراد کیف و سرور کا کمال و اتمام ہے، اُسی طرح اس کی ناتمامی قائم ہے۔ حسن حظ انگیز ہے کیونکہ یہ ذات کا کامیاب اظہار ہے۔ قائم اذیت انگیز ہے کیونکہ یہ ناکام اظہار ذاتی ہے۔ پچھلی جمالياتی لذت (یا خطا) دوسری لذتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ فن کار کی وہ لذت ہے جو اُسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کو پہلی بار وجدانی طور پر دیکھتا ہے اور جب کہ اس کے تاثرات اظہار کے وسیلے سے صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا چہرہ غالیت حقیقی کی الوہیتی خوشی کے ساتھ جگماً اٹھتا ہے۔“ (۱۲)

ایم ایم شریف وحدت کو حسن کا نگری عضور قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں رنگ ہو یا نغمہ وہ اسی صورت میں دکش ہوتا ہے اگر وحدت کی صفت کا حامل ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ حسن کی تخلیق میں ہماری گل ذات شریک کار ہوتی ہے اور ہم ایک بچے کی طرح اپنے گل کے ساتھ سوچتے اور تخلیقی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

”میرے نزدیک جمال نام ہے اس ترکیب یا تغیر یا تخلیل کی ایک مخصوص صفت کا جو ایک خاص قسم کے معروض اور موضوع کی ایک خاص حالت کے باہمی ربط سے پیدا ہوتی ہے۔ معروض میں اتحاد ہم آہنگی و زن، جنسی یا جماعتی نشان وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی خصوصیت لازماً ہونی چاہیے اور موضوع میں دیگر باتوں کے علاوہ بیجانات کا توازن حرکی لازمی ہے۔“ (۱۳)

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے ایم ایم شریف کو نظریہ وحدت جمال کا ایک شارح قرار دیا ہے۔ (۱۴)

حسن کا ایک اہم وصف مسرت پہنچانا بھی ہے۔ کوئی تصویر دیکھ کر یا گاناؤں کر رہیں جو مسرت حاصل ہوتی ہے وہ ظاہری حواس پر بنی ہے اور اگر اس کا خارجی پہلو باقی نہ رہے تو مسرت کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ این جمالياتی مسرت کا تعلق ادبیات سے ہے وہ اُن سمعی یا بصری علامات کے سوا جو خیالات کو آنکھوں یا کانوں تک پہنچادیں اور کسی خارجی تحریک پر بنی نہیں ہوتی۔ وہ مسرت جو دوسرے لوگوں کے خیالات کے ذریعے یا خود ہمارے حافظہ اور تخلیل کے ذریعے جذبات و حیات کو متاثر کر کے پیدا ہوتی ہے ”جمالياتی“ مسرت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ ایسی مسرت خارجی اور مادی تحریک سے مبترا ہوتی ہے اور جو فرد ایسی مسرت سے لطف انداز ہوتا ہے وہ مسرت خود اس کی ملکیت ہے۔ الغرض جمالیات، سیاست اور اخلاقیات سمیت مختلف موضوعات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ قرآن مجید: سجدہ ۳۶:۷۔
- ۲۔ قرآن مجید: التغابن ۳:۶۲۔
- ۳۔ قرآن مجید: النور ۳۵:۲۷۔
- ۴۔ قرآن مجید: اتہیں ۹:۹۵۔
- ۵۔ نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر: تاریخ جمالیات، جلد اول، لاہور: فیروز سز، ۱۹۹۰ء، ص ۲۲، ۲۳۔
- ۶۔ ممتاز حسین، سید: تقدیمی گوشے، آزاد کتاب گھر دہلی، ۱۹۶۲ء، ص ۱۹۶۔
- ۷۔ ممتاز حسین، سید: تقدیمی گوشے، ص ۱۹۷۔

۸۔ ممتاز حسین، سید: تقدیمی گوشے، ص ۲۰۲۔

9. Bibliography: John Haldane, entry in A Companion to Aesthetics, ed. David Cooper, Blackwell, 1992, 1995, Page9.
10. Critique of Judgment, by Immanuel Kant, Translated by Werner S. Pluhar, Hackett publishing company, Inc, Indiana, U.S.A, 1987, Page xvii.

۱۱۔ نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر: تاریخِ جماليات، جلد دوم، لاہور: فیروز منز، ۱۹۹۰ء، ص ۶۹۔

۱۲۔ نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر: تاریخِ جماليات، جلد دوم، ص ۳۱۲۔

۱۳۔ میاں محمد شریف: جماليات کے تین نظریے، لاہور: مجلس ترقی ادب، ۱۹۶۳ء، ص ۱۸۷۔

۱۴۔ نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر: تاریخِ جماليات، جلد دوم، ص ۱۸۔