

فکر و نظر کے دو زاویے

دنیا میں دو مختلف نظامہائے فکر و عمل مروج ہیں لیکن ہر نظام کی درخواست وہ فکری و ذہنی ہو، یا عملی و معاشرتی، بنیاد کسی نہ کسی مخصوص نظریہ کائنات پر مبنی ہو کرتی ہے۔ اصولی طور پر کائنات کے متعلق ان مختلف نظریات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :- میکانکی اور نصب العینی۔ مزید تفصیل حسب ذیل ہے :-

انسان اور سچا سچا رجحان (فکر) لازم و ملزوم ہیں لیکن فکر کیا ہے؟ منتشر واقعات کائنات اور حوادث روزگار کو ایک منظم وحدت میں مرتب کرنے کا عمل ہم - ہر واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان اُسے دوسرے واقعات کے ساتھ وابستہ و مربوط کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ تلاش و تجسس انسانی فطرت ہے اور وہ ہر بات کے متعلق جاننا چاہتا ہے کہ

”ایسا کیوں“

یہ اضطراری سوال اس کے جواب کے لیے مسلسل ذہنی ورزش ہی فکر کی جان ہے۔

بہر حال اس ”کیوں“ کے دو معنی ہیں :-

۱۔ اس بات یا واقعہ کا سبب کیا ہے؟

یا زیادہ ذہنی عملی اصطلاح میں اس کی علتِ فاعلی (Efficient Cause) کیا ہے

یہ سائنس کا مشغلہ ہے اور اس انداز فکر کو ”کائنات کی میکانکی توجیہ“ (Mechanical

interpretation of the universe) کہتے ہیں۔

ب۔ کیوں کے دوسرے معنی ہیں ”کس لیے یا کس غرض سے؟“

اس معنی کہ انسان سوچتا ہے کہ فلاں بات کس غرض یا مقصد کے پیش نظر ظہور میں آئی۔ یا اصطلاحی زبان میں اس کی غایت یا علت غائی (Final Cause) کیا ہے۔ یہ حکمت و فلسفہ کا وظیفہ ہے اور اس انداز فکر کو "کائناتی نصب العینیت"، یا "کائنات کی نصب العینیت توجیہ" (Teleological interpretation of the universe) کہتے ہیں۔

(۱) میکائلی توجیہ کائنات

کائنات کی میکائلی توجیہ کی رو سے تمام حوادث کائنات بشمول انسانی افعال کے ایک لامتناہی سلسلہ علل و معلولات کے ناقابل شکست خال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مطابق دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ انسان بھی مادے یا فطرت (Nature) کی خود ریا یا مشیت کے بے دست و پا غلام ہیں۔ اس نظریہ کا کنا ہے کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے، وہ ان واقعات کا نتیجہ ہے جو اس سے پیشتر ظہور پذیر ہو چکے ہیں اور وہ واقعات اپنی نوبت میں دیگر واقعات کا سابقہ نتیجہ ہیں اور وہ واقعات سابق اپنے سے قدیم تر واقعات کا۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ الائی نہایہ چلا جاتا ہے۔ پس اگر ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو اس کے اسباب لامتناہی رہا نہ پہلے وجود میں آچکے تھے اور اس بات کے متقنی تھے کہ یہ پتہ اسی مقررہ وقت پر رہے۔ لہذا حریت عمل بے معنی ہے۔

ساقیائے وہ کہ باکلم ازل تدبیر نیست قابل تغیر نبود آسچہ تعین کردہ اند

میکائلی انداز فکر کی دو شکلیں

چونکہ اس انداز فکر میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آدمی بلبہ ہے پانی کا، جو بغیر کسی مقصد کے یونہی سطح آب پر نمودار ہو گیا۔ چند لمحے رہا اور پھر اسی طرح نابود ہو گیا۔ اس لئے اس انداز فکر کے طبیعت میں راسخ ہو جانے کے بعد عملی زندگی پر جو اثرات مترتب ہوتے، وہ دو میں سے ایک شکل اختیار کر لینے میں رہبانیت یا دہریت۔

قدیم میکا نیکیت اور رہبانیت

جب واقعات حاضرہ علل ماضیہ کے تابع ہیں، جو ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں تو ہماری سعی و کوشش بیکار ہے۔ ہم واقعات کا رخ نہیں موڑ سکتے۔ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اپنی فلاح و بہبود کے بنانے بگاڑنے میں ہماری ذاتی کوشش بے کار ہے۔

لائی حیات آئے قضا نے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے
یہ خیال طبیعت میں راسخ ہو کر بدترین یاس، قنوطیت اور تشاؤم پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے جوصلے پر نمرود اور قوائے عملیہ مفلوج ہو جاتے ہیں عمل پر بے عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔ شادی و غم، گوارا و ناگوار اور خوب و ناخوب بے معنی لفظ بن جاتے ہیں۔ انسانی زندگی حجاب بسترخ آب معلوم ہوتی ہے کہ پیدا ہوا اور ناپید ہو گیا۔ اور اس طرح ناپید ہوا کہ نہ اس کا نشان باقی رہتا ہے اور نہ اس کے بازگشت کی کوئی امید۔

تو پھر یہ تاگ و دو کس لیے؟ زندگی اور اس کے تمام مشاغل پیش از باز یچہ اطفال نہیں۔ دنیا ایک طلسم رنگ و بو ہے، ایک نمود بے بود ہے، ایک منظر سیمیائی ہے۔ بڑا نادان ہے، جو اس نمود سیمیائی کا فریب کھاتے اور اس باز یچہ اطفال میں اپنی زندگی گنوائے۔ مرد عاقل وہی ہے جو دنیا اور دنیا کی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائے اور اس کے کسی معاملے میں حصہ نہ لے۔

اس طرح اس تصور کائنات کا نتیجہ (جو میکائلی نقطہ نظر ہی کی ایک سلبی منفی شکل ہے) اپنے متبعین کے حق میں فراغ الحیات، ترک دنیا اور رہبانیت اور ویراگ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تصور کائنات کے اس فارق المرکز حقیقے سے کسی صلح اور نمودار ہونا کی تنظیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے آگے کوئی ایجابی پروگرام نہیں ہے۔ صرف ایک سلبی لائحہ عمل ہے جس کے ہر ہر جزء میں ایک منفی کیفیت اور زندگی کی سنجیدہ حقیقتوں سے نظریں چرانے اور کتر اکر نکل جانے کی ایک مشترک خصوصیت پائی جاتی ہے۔

جدید میکا نکتیت اور دہریت

یہی میکا نکی انداز فکر کہیں انانیت، خود غرضی، لذت پرستی، عیش کوشی اور دہریت کو اختیار کر کے دنیا طلبی، ہی کو زندگی کی قدر اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ یہ دنیا طلبی قدیم زمانہ میں ”دہریت“ کہلاتی تھی اور عہد حاضر میں ”مادیت“ مگر قدیم دہریت ہو یا جدید مادیت سترہ فیں روزگار کا بڑا عقیدہ رہے ہیں۔ ایران قدیم میں اس کے پیرو زبوانی یا دہری کہلاتے تھے، چنانچہ ”اسکندر گانیک و ثار“ میں جو ساسانی حکومت کے زوال کے قریب کی تصنیف ہے لکھا ہے :-

”جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور اپنے آپ کو دہری کہتے ہیں اس بات سے قائل ہیں کہ کوئی مذہبی فرض انسان کے ذمہ نہیں ہے اور نہ کوئی نیک عمل اس پر واجب ہے۔ لایحی بائیں جو وہ بکثرت کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ دنیا اور وہ تمام تغیرات جو اس میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور ترتیب اجسام اور وسائل عمل اور اشیاء کا باہمی ربط و تضاد وغیرہ، یہ سب زمان نامحدود کے ارتقاء کے نتیجے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ اچھے اعمال کے لئے جزا ہے اور نہ بُرے اعمال کے لئے سزا۔ نہ بہشت ہے نہ دوزخ اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے یا بُرے کاموں پر مجبور کر سکے“۔

عرب جاہلیت میں یہ لوگ ”معتلہ“ کہلاتے تھے، چنانچہ شہرستانی نے ”کتاب الملل والنحل“ (جز ثانی صفحہ ۱۹۶) میں لکھا ہے :-

”جاہلنا چاہتے ہیں کہ عرب (جاہلیت) کے مختلف فرقے تھے بعض لوگ ان میں سے مذہب تعطیل کے پیرو تھے۔ ان کا ایک فرقہ خالق کائنات اور حشر و نشر کا منکر تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ طبیعت زندگی بخشنے والی ہے اور دہرنا کرنے والا ہے۔ اور اسی فرقے کے قول کو قرآن حکیم دہراتا ہے: قالوا وما هی الا حیاتنا الدنیا نموت

دبھی دھا بھلکتا الا الٹھس۔ جس کا اشارہ طبائع محسوسہ کی جانب سے، نیز اس بات کی طرف کہ زندگی اور موت انہیں طبائع کی ترکیب و انحلال پر موقوف ہے۔ پس طبیعت جاں ہے اور دہر ملک۔“

عمدہ حاضر میں یہ مذہب ”مادیت“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس مکتب فکر کا ہر فرد زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلا لحاظ اس امر کے کہ جو طریق کار وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے استعمال کرتا ہے، جائز ہے یا ناجائز کیونکہ ایسے ماحول میں جائز و ناجائز بے معنی ڈھکوسلے ہیں۔ اس نظام میں طاقت ہی حق ہے خواہ مادی ہو یا ذہنی۔ لہذا انسانی برادری میں بہائم سیرتی اور درندہ صفتی کا پیدا ہونا ناگزیر ہے، کہیں چھپی ڈھکی اور کہیں علی الاعلان کھلی ہوئی اس طرح انسانی سماج، طبقاتی کشمکش کی ایک دائمی سیننگاہ بن جاتا ہے۔

ایسے نام نہاد سماج کے نظم و تنظیم کے لئے جو قانون اور ضابطے وضع کئے جاتے ہیں، ان کا بنیادی اصول محض اتنا ہوتا ہے کہ سماج کے وہ افراد، جو جسمانی یا ذہنی طور پر قوی ہیں، کمزوروں کو صرف اس لئے زندہ رہنے دیں کہ ان کے گاڑھے پینے کی کمائی سے اپنی دنیوی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکیں۔

میکانکی کونیات

میکانکی توجیہ کائنات کی اساس ”غایتیت“ (Teleology) کے انکار پر قائم ہے۔ عمدہ قدیم (قدیم یونانی فلسفہ میں اس کا سرگرم مبلغ دیمقراطیس تھا، وہ ”غایتیت“ کا منکر تھا۔ چنانچہ ویبر ”تاریخ فلسفہ“ میں لکھتا ہے (صفحہ ۳۷) :-

”دیمقراطیس ہر قسم کی غایتیت کا انکار کرتا ہے لیکن وہ بخت و اتفاق کا بھی منکر ہے اگرچہ وہ کبھی وجوب مطلق کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔“

میکانیکیت کا دوسرا سرگرم مبلغ ابقیورس تھا، اس کے بارے میں ویبر لکھتا ہے :-
”خلا، اسامات اور وزن، قصہ مختصر میکانکی علل و اسباب کائنات کی توجیہ کے لئے

کافی ہیں۔ مابعد الطبیعیات کے لیے علل غائیہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“

بہر حال اس انداز فکر کی رُو سے حوادث کائنات مادے یا سالمات (Atoms) کے بے مقصدی مظاہر کے ظہور کی داستان ہیں جن کی نہ کوئی غرض، نہ غایت ہے نہ کوئی مقصد و نصیب العین کائنات ہو یا انسانی زندگی، اسی کو بصیرت مادے کے بے مقصدی ارتقار کے عارضی مظہر ہیں جو مختلف میکاکی قوتوں کے عمل و تعامل سے ظہور میں آئے ہیں اور انہیں قوتوں کے ایک بے مقصد عمل دیگر سے ختم ہو جائیں گے۔

میکاکی دینیات

لہذا اس نظریہ کی رُو سے نہ خدا ہے (نعوذ باللہ منہا) جسے اس کائنات کا خالق سمجھا جائے اور نہ اختتام کائنات کے بعد کوئی دوسرا عالم ہے۔ جہاں جا کر اپنے خوب و ناخوب اعمال کی جواب دہی ہو۔ اور جب آخرت ہی نہیں تو آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے الہی الاصل صحیفہ ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر ”ایمان بالرسالت“ ان لوگوں کے نزدیک ایک بے معنی لفظ ہے۔

مادہ پرست لامذہب ہوتے ہیں۔ لیکن ”جدلیاتی مادیت“ تو مذہب کی دشمن ہے۔ چنانچہ لینن اپنی کتاب ”سوشلزم اور مذہب“ میں لکھتا ہے :-

”ہمارے پروپیگنڈے میں لازمی طور پر لامذہبی اور انکار خدا کی تبلیغ و اشاعت شامل ہے“
(لینن۔ سوشلزم اور مذہب، صفحہ ۱۰)

”ہمارے لیے نظریاتی جدوجہد کوئی نجی معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری جماعت اور پورے مزدور طبقہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے پروگرام میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم لامذہب اور خدا کے منکر ہیں؟“ (ایضاً صفحہ ۹)

میکاکی اخلاقیات

ظاہر ہے کہ اس انداز فکر کے ماتحت جو ضابطہ عمل مرتب ہو گا وہ غایت اور مقصد کے

تصویر سے یک قلم معرا ہوگا اور جب کسی نظام فکر میں "مقصدیت" (Purposiveness) کی کوئی نگینائش نہ ہو تو اس میں شائستہ و ناشائستہ اور خوب و ناخوب کے امتیاز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زائد از زائد یہ کہ تحفظ ذات کے نام پر جو خوش گوار اور لذت بخش ہے وہ اچھا ہے اور جو ناگوار اور تکلیف دہ ہے، وہ برا ہے۔ لہذا "میکانیکیت پسند" سماج میں جو نظام معاشرت مرتب ہوگا، وہ خوب و ناخوب کے اسمی لذتی تصور (Hedonistic conception) پر مبنی ہوگا، جس کے عنوان پر جلی قلم سے رقم ہوگا:

در عیش نقد کوش کہ چوں آسخور نماند آدم بہشت روضہ دار السلام را

میکانکی اجتماعیات

میکانکی انداز فکر میں مقصدیت کے فقدان سے طبیعت میں سنجیدگی اور متانت کے بجائے ملاہی اور ملاعب کی طرف رجحان بڑھنے لگتا ہے۔ لذت پرستی، عیش کوشی اور اسیقورت زندگی کی اقدار اعلیٰ قرار پاتی ہیں۔ خود فریبی کے لئے ہم لہو و لعب اور فحاشی کو "آرٹ کی سرپرستی" کا فیم نام دیتے ہیں۔ معاشی زندگی میں زبان سے تو ہم منصوبہ بندی اور پلاننگ (Planning) کے دعوے کرتے ہیں۔ مگر حقیقتاً "لامقصدیت" ہمارا مقصد ہوتا ہے زندگی کی وسعتوں سے قصداً نظر میں چراتے ہیں اور اپنی توجہ اس کے ایک حقیر حصے میں چمک دمک پیدا کرنے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ دینیوی اور اخروی زندگیوں میں نظم و ارتباط پیدا کرنے کے بجائے اپنا وقت اور توانائی و وسائل دولت کی پیدا کرنے پر صرف کرتے ہیں۔

میکانکی علمیات

لیکن اس انداز فکر کا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کے پیرو اپنی خودی و خودداری اور حریت عمل کی متاع بے بہا سب کچھ کھو کر بھی مہمائے کائنات کی گتھی جسے وہ سلجھانے چلے تھے، نہ سلجھا سکے۔ لامتناہی سلسلہ علل و معلولات کے جال میں ایسے پھنسے کہ اس سے نکلنا تو درکنار جتنا اس کے سرے کی تلاش میں بڑھتے گئے، اتنا ہی کھوتے گئے اور انجام کار حریت و گشتگی

کے اس بھنور میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے جس کا رخ تک متعین نہیں ہے :

کس ندانست کہ منزل کہ مقصود کجاست
اِس قدر بہت کہ بانگِ جر سے می آید

میکانکیت اور تشکیک و بے اعتمادی

اس ملاحظہ حاصل تفیکہ وافر کا انجام تشکیک و ارتیابیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا جس کا زہر انسان کی علمی صلاحیتوں ہی کو مسموم بنانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کا مذہب، اخلاق، سیاست بین الاقوامی دینا تدریسی سبھی کچھ اس کے سم قاتل سے ہلاک ہونے لگتے ہیں۔ اعتماد کے بجائے جو صلح معاشرتی زندگی کی شرط اولین ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں بے اعتمادی بڑھنے لگتی ہے :

اعتمادے نیست برد در جہاں
بلکہ برگردون گرداں نیز ہم

کائنات کی ہر چیز اور دنیا کا ہر شخص دشمن نظر آتا ہے۔ قرونِ حالیہ کے وحشی کی طرح ہماری زندگی بھی خوف اور اندیشہ کی مسلسل داستان بن گئی ہے :

ایمن مشوز عشوہ دنیا کلاں عجز
مکارہ می نشیند و محتمل می رود

اس اندازِ فکر نے سب سے زیادہ جس چیز کو متاثر کیا ہے، وہ ہیں عہدِ حاضر کی بین الاقوامی سرگرمیاں۔ ہر ملک کو ساری دنیا اپنی دشمن نظر آتی ہے ان کے ناگمانی حملوں کے بے بنیاد اندیشوں سے خائف و ترسناک ہو کر خزانہ عامرہ کا بڑا حصہ دفاع پر خرچ کیا جا رہا ہے، اگرچہ ملک کی فاقہ کش اکثریت قحط، بھوک مری و با اور جہالت کی شکار ہے۔

میکانکیت اور قنوطیت

میکانکی اندازِ فکر سے انجام کار طبیعت پر قنوطیت طاری ہو جانا ناگزیر ہے، اس لئے کہ جب واقعات کو ایسا ہی ہونا ہے تو ہماری سعی و کوشش بے کار ہے۔ ہم بیدر و فطرت کے ہاتھ میں بیدست و پا غلام ہیں۔ ایک ظالم (نعوذ باللہ منہا) مشیت ہے جسے ہمارے رنج و آلام پر رحم نہیں آتا۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور ہماری یہ کرب و بے چینی پھر کی خوشی کا باعث

ہے۔ ہمارا وجود ہی رنج و الم کے لئے ہے :

من از کجا و فراق از کجا و غم از کجا مگر کہ زاد مرا مادر از برائے فراق ما

یہ قنوطیت بڑھ کر مزاج میں تشاؤم پیدا کر دیتی ہے۔ کائنات کی ہر شے ہمیں اپنی دشمن نظر

آتی ہے۔ ہر طرف آلام و تکالیف ہی معلوم ہوتے ہیں سے

سماط و ہردوں پروردندار و شہد آلائش مذاق حرص و آزار سے دل بشوی از تلخ و از شورش

یہ قنوطیت اور تشاؤم بڑھ کر مایوسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کے بعد نہ دل میں کوئی

لگن پیدا ہوتی ہے نہ طبیعت میں اُنگ :

موجودستی عہد از جہان سست بنا کہ این عجز و عروس ہزار داما دست

سائنس اور میکا تکلیت کی ناکامی کا اعتراف

میکانکی قیل و قال اور طبیعیات کی کدوکاوش کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ خود کا برسائش

اپنی کاوش فکر کی افادیت سے آج مایوس ہو چکے ہیں، چنانچہ ایک محقق لکھتا ہے :-

”آج فنی علوم کا ما حاصل کیلے ہے، چند مسادا میں جن کی توجیہ سے خود ان کے دریافت

کنندگان قاصر ہیں اور کچھ نظریے جنہیں وہ بغیر تفلسف کے نہیں سمجھا سکتے۔ اور پھر بھی انہیں ان کے

بہت سے رفقا تسلیم نہیں کر پاتے۔ یا یوں سمجھئے کہ آج علمائے سائنس خود اپنے اکتشافات کو نہیں

سمجھ پارہے کیونکہ وہ مبادی و اولیات جو تمام اکتشافات کے افہام و تفہیم کے لیے ضروری ہیں، خود

پادر ہوا ہیں۔۔۔۔۔ وہ قدیم ڈھا پنچہ اور پس نظر جو اہل سائنس کے تجنیل و تصویر کائنات کا تو ا

تھا، خود سائنس کے لئے خطرہ ہے کہ خود اپنے ہی اکتشافات و ایجادات کے ہاتھوں تباہ ہو جائیگی

اور خود اس کی کامیابی اس کی موت کا باعث بن جائے گی۔“

(Northrop, Science and First Principles, p. 2)

غرض ایک دوسرے مفکر کے لفظوں میں :-

(Chester Rowell in San Francisco Chronicle, August 1930)

”ہم خود کو ایسے گرداب میں پھنسا پاتے ہیں جہاں کچھ بھی متعین نہیں ہے، یہاں تک کہ جو امواج ہمیں بہائے لیے جا رہی ہیں، ان کا رخ تک غیر متعین ہے“

ایک اور مفکر اس صورت حال سے پیدا شدہ تاثرات کو بدیں مسطور قابلمند کرتا ہے۔

”آج ہم اپنی نوعیت کے ایک عجیب دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں ایک نازک دور ہے۔ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کے ہر شعبہ میں مادی ہو یا روحانی، ایک نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ جذبہ نہ صرف ملکی معاملات کے احوال واقعی ہی میں کارفرما ہے بلکہ شخصی و اجتماعی زندگی کے اقدار اولیہ کے متعلق عام رجحانات میں بھی برا بر ظاہر ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامات ایک عظیم الشان نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہیں۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی جنہیں ان ارباب رجحانات میں اس زوال کی خبر بد نظر آ رہی ہے جو ہماری تہذیب کے نصیب میں مقدر ہو چکا ہے“

(Max Plank, Where is Science Going?, p. 64)

نگاہ بازگشت

یہ ہے میکائیکیت یا ”میکانکی توجیہ کائنات“ سائنس کا سب سے بڑا شاہکار جو اسلام کے علاوہ عملاً تمام نظاموں کا اصل الاصول ہے۔ یہ انداز فکر معقولیت پسندی اور انسان دوستی کو مطمئن کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے، نیز عقل سلیم کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے، ان باتوں کا اندازہ محرزہ بالا تفصیل سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ آسان ہے کہ اگر فکر صالح اس سے مطمئن نہ ہو سکے تو اس کے متبادل انداز فکر کو اپنانے میں وہ کہاں تک حق بجانب ہے۔ یہ متبادل انداز فکر ”کائناتی نصب العینیت“ ہے۔

(ب) نصب العینیت توجیہ کائنات

کائناتی نصب العینیت یا عالم کی مقصدی و نصب العینیت توجیہ کی رو سے دنیا کی تمام باتیں

انسانی اعمال ہوں یا مظاہر کائنات کسی نہ کسی مقصد و غرض کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میکانکیت کے برعکس جس کی بنیاد ”وجوب مطلق“ (Inexorable necessity) ہے۔
 قائم ہے، نصب العینی اندازِ فکر کا بنیادی تصور ”ربوبیت“ ہے جس کا فیصلہ ہے کہ عالم ایک حکیم و علیم، قادر و مرید اور رحمن و رحیم ہستی کی صنعت گری ہے جس نے کائنات کو عبث و باطل پیدا نہیں کیا، بلکہ کسی بلند تر مقصد کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔

سائنس اور نصب العینیت

سائنس خود میکانکیت کا دوسرا نام ہے پھر بھی جہاں سے میکانکیت کی ناکامی کا اعلان کرنا پڑا، نصب العینیت کی تائید بھی کرنا پڑی۔

اولاً؛ نفسیات کا رجحان نصب العینیت ہی کی جانب ہے کیونکہ انسان فطری طور پر ہر چیز اور ہر واقعہ کو کسی نہ کسی مقصد و غایت سے وابستہ سمجھتا ہے اور اس میں بچے اور بوڑھے کی تخصیص نہیں ہے۔ بچے بھی ہر چیز کے لئے پوچھتا ہے کہ یہ کاہے کے لیے ہے اور بوڑھے بھی ہر اس کام کی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ عبث و باطل کے نام سے تحقیق کرتا ہے۔

ثانیاً؛ عقلائے روزگار کی بہت بڑی اکثریت ہمیشہ ”نصب العینیت“

(Purposiveness) کی علمبردار رہی ہے۔ عہد قدیم میں سقراط، افلاطون اور ارسطو،

قرون وسطیٰ میں منط، اگسٹائن اور ڈانٹے (مسلمان مفکرین کا تو یہی رجحان تھا) اور عہد حاضر میں برنو، نیوٹن، لیبینز، والٹیر، گوٹے وغیرہم کائناتی مقصدیت و نصب العینیت ہی کے قائل تھے۔ اٹھارویں صدی میں پہلے (Paley) نام ایک فاضل نے اس قسم کی تمام شہادتوں کو ایک کتاب میں جمع کیا تھا جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات میں تنظیم و اتفاق ایک

علم حکیم ہستی کی حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے عہد حاضر میں اس قسم کی ایک کتاب J. N. Shearman

نے *The Natural Theology of Evolution* کے نام سے تصنیف

کی ہے۔

ثالثاً: اس مسئلے کے لیے اکثر علمی مذاکرات (Symposium) بھی منعقد کرائے گئے ہیں، جن کے اندر شاہیر سائنسدانوں نے کائنات کے اندر مقصدیت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس قسم کے ایک مذاکرہ کے مقالات کو Frances Mason نے *The Great Design* کے نام سے جمع کر دیا ہے، اس مذاکرہ میں جن فضلاء سائنس نے حصہ لیا ہے، ان میں سے بعض مشاہیر کے نام یہ ہیں:-

Robert Grant Aitkens, James Arnold Crowther,
G. Lloyd Morgan, Sir Oliver Lodge, Hans Driesch

ان فضلاء کا فیصلہ ہے کہ:-

(۱) جب ہم کائنات کے نظم، اس کے کرات کی ترتیب و نظام اور قوانین فطرت کی ہم گیری پر غور کرتے ہیں تو ان میں عظیم الشان حکمت بالغہ اور احکام و ائقان نظر آتے ہیں۔
(۲) بحیثیت مجموعی عالم میں ایک صناعت عظیم اور عظیم حکیم کی قدرت کاملہ کی شہادت ملتی ہے جو نظام کائنات کا مدبّر بھی ہے۔

اسی قسم کا ایک دوسرا مجموعہ ایڈورڈ کاٹن کی زیر اہارت *Has Science Discovered God?* کے نام سے شائع ہوا ہے جس میں مندرجہ ذیل سائنسدانوں نے خصوصیت سے حصہ لیا تھا:-

Millikan, Mather, Eddington, Conklin,
Einstein, Julian Huxley, McDougal, Pupin, Jeans

اس کے ایڈیٹر کا کہنا ہے:-

'The conclusion of some of the best scientific minds civilization has produced, as stated in this discussion, proving that we are not living in a mechanical dispensation but in a universe of order and design responding perfectly to the nicety

of mathematical law and of beneficent purpose also, is not only one of the most important facts that confronts us—it is the most important It is sending men's minds rapidly forward to belief in the VISION SPLENDID.'

اگر علمی دنیا میں شخصیت کوئی اہمیت رکھتی ہے تو ایسے بلند دماغ سائنسدانوں کی رائے یقیناً درخور اعتناء سمجھی جانا چاہئے۔

رالفا: خالص سائنسی دنیا میں بااوریونیورسٹی کے حیاتی کیمیا کے پروفیسر ہنڈرسن نے

اپنی تصانیف *The Fitness of Order of Nature* اور *Environment*

میں ثابت کیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ سطح زمین پر آثار حیات رونما ہوں، ماحول میں اس کے ظہور کے لئے ایک عجیب و غریب صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس "صلاحیت" کو اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ ظہور حیات کے لئے ایک علیم حکیم ہستی کی جانب سے فیضان استعداد تھا۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر اس صلاحیت کی توجیہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ پروفیسر ہنڈرسن کے الفاظ یہ ہیں :-

'We are obliged to regard this collection of properties as in some intelligible sense a preparation for the processes of planetary evolution. . . . Therefore the properties of the elements must for the present be regarded as possessing a teleological character.'

خامساً: مقصدیت و غایت کے متبادل حریفانہ نظام کی حیثیت سے ارتقار کا نظریہ پیش کیا گیا، مگر ڈارون کی توجیہ ہو یا لامارخ کی تعبیر جن مقدمات پر یہ نظریہ موقوف تھا، ان میں منطقی معیار پر پورا اترنے کی سکت نہ تھی۔ اس لیے بعد کی ارتقار پسند طبائع نے اس

کی "نظور فجائی" (Emergent Evolution) تخلیق ارتقار

Evolution "جدد التحریت" (Struggle for Freedom) اور "عمل تحقق"

(Process of Realisation) وغیرہ عنادین کے نام سے تجدیدیگی۔ لیکن اگر نئے تصورات کا تجربہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اساس کسی نہ کسی شکل میں ”مقصدیت“ (Purposiveness) کے بنیادی تصور پر قائم ہے۔

غرض مادہ پرستانہ نفسانیت کی خاطر ”مقصدیت“ کے اقرار سے کتراتے رہے۔ بلکہ معقولیت پسندی کے ساتھ نہ وہ اس کی تردید کر سکے اور نہ اس کی جگہ کوئی اطمینان بخش متبادل نظام پیش کر سکے۔

”نصب العینیت“ خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور فطرت کے تقاضے کسی کے مطائے مٹا نہیں کرتے۔

نصب العینیت اور فعال زندگی کی ہمت افزائی

نصب العینیت انداز فکر کا مرکزی تصور ایک بلند تر مقصد حیات کا تحقق ہے۔ اس بلند تر مقصد حیات کے حصول کی ترپ انسان کو ذوقِ عمل کے جذبے سے سرشار کر دیتی ہے وہ پانی کا بلبہ نہیں کہ ہوا کے نموج سے پیدا ہوا اور ناپید ہو گیا، وہ تنکا نہیں جو ہوا کے جھونکوں کے رحم و کرم پر پڑا ہو، وہ فطرت کی نام نہاد قوتوں کے عمل و تعامل کا تختہ مشق نہیں بلکہ کائنات اور اس کی پوشیدہ قوتیں اس کی خادم ہیں۔ جنہیں خلائی کائنات نے مسخر کر کے اس کے قابو میں دے دیا ہے تاکہ وہ اپنی معاش و معاد کی صلاح و فلاح کا باحسن وجہ انتظام کر کے اپنے منشاءتے تخلیق کو پالے، اور اپنے مقصد حیات کو حاصل کر کے فوزانِ ابدی سے بہکنار ہو:

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوی

نصب العینیت اور معاشرتی تنظیم

ظاہر ہے اس ذہنی رجحان سے متصف ہو کر جو معاشرہ بنے گا، اس کی ہیئت اور مزاج میکائیکی انداز فکر کے ماتحت بننے والے معاشرے کی ہیئت و مزاج سے بنیادی طور پر مختلف

ہونگے۔ اور دونوں کی تنظیم میں جو قوانین کا رفرما ہیں، ان میں اصولی فرق ہوگا:-

۱۔ رہبانیت تو علی الاطلاق معاشرتی زندگی اور اجتماعی تنظیم کی منکر ہے۔

ب۔ لیکن دنیا طلب معاشرہ بھی انتشارنا اور فارق المرکز قوتوں کے اثر سے خالی نہیں، کیونکہ افراد کی ”انانیت“ آگے چل کر ”طبقاتی کشمکش کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ چنگاری کچھ دن تو ظاہری نظم و ضبط کے تلے دبی رہتی ہے، مگر جونہی موقع ملتا ہے بھڑک کر پورے معاشرہ کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔

مگر ”نصب العینیت“ اصولاً ایک منظم معاشرے کی مقصدی ہے۔ وہ انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی پر زور دیتی ہے تاکہ آپس کے تعاون و اشتراکِ عمل سے حصولِ معاش اور تحفظِ ذات کے کام کو کم سے کم تو انائی اور وقت صرف کر کے پورا کریں اور بقیہ تو انائی اور وقت اس بلند نصب العین کے تحقق میں صرف کریں جو نہ صرف تخلیقِ انسانی ہی کی غایت ہے، بلکہ آفرینش کائنات کا بھی مقصد ہے۔

نصب العینیت اور طبقاتی کشمکش کا فقدان

لیکن جو چیز نصب العین انداز فکر کے ماتحت منظم ہونے والے معاشرہ کو میکانکی انداز فکر کے تحت تشکیل پانے والے معاشرے سے ممتاز کرتی ہے وہ اول الذکر میں ”طبقاتی کشمکش“ کا فقدان ہے۔ اشتراکِ مقصد (Community of Interest) کا احساس اپنے دیگر ذہنی نوع کے متعلق معاندانہ رجحانات کے بجائے افراد میں ”جذبہ رفاقت اور

(Fellow-feeling) اور ”اخوانی میلانات (Altruistic tendencies)

پیدا کر دیتا ہے اور یہی امور معاشرے کے استحکام اور پائیداری کے ضامن و کفیل ہیں۔ اس طرح طبقاتی کشمکش کا فقدان اور جذبہ رفاقت و احساسِ اخوت اس معاشرے کے منظم کرنے والے قوانین کو اپنے مخصوص رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔

اور اس طرح نصب العین انداز فکر کی اشاعت فطری طور پر ایک صلح معاشرے کے قیام

دبقار کی تکفل ہو جاتی ہے جو دنیوی سعادات کا منتہا اور سعادت اخروی کی شرط اولین ہے۔
نصب العینیت اور بلند نظری

ایک متعین مقصد حیات اور ایک بلند تر نصب العین کا تصور زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت بنا دیتے ہیں۔ زندگی عمر طبعی کا نام نہیں رہتی، بلکہ اس کا استداد خلود و ابد کے ساتھ منطقی ہو جانا ہے۔ لہذا نظر میں بلندی اور ظرف میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا طلبی منسلک نظر نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغ نفس اور کم ظرفی جو تنگ نظر دنیا طلبی کے لوازم ہیں، خود بخود طبیعت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا طلبی کے بجائے عقیدتی طلبی میں زندگی کی قدر اعلیٰ قرار پاتی ہے۔ اب دنیا مقصود بالذات ہونے کے بجائے محض وسیلہ رہ جاتی ہے۔ طاقت و قوت کے بجائے اقتدار اور پرہیزگاری زندگی کی سرچھے بڑی سعادت بن جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں افراد کے اندر ملکہ تبت اور فرشتہ سیرتی پیدا ہو جاتی ہے۔

نصب العینیت اور حریت عمل

چونکہ نصب العینیت انداز فکر کے ماتحت جو نظام عمل مرتب ہوتا ہے، اس کے رگ و ریشہ میں مقصدیت و نصب العینیت (Purposiveness) کا تصور جاری و ساری رہتا ہے اور چونکہ ”جوب مطلق“ اور ”ضرورت عمیما (Blind necessity)

کے برخلاف مقصدیت ایک ایسے ماحول کی مقتضی ہے، جہاں ہم آہنگی و بے آہنگی اور توازن و تضاد دونوں ہی کا امکان ہو، اس لئے حریت عمل نصب العینیت انداز فکر کا بنیادی اور اساسی تصور ہے جو انسان کو اس کی خودی و خودداری کا احساس سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کائنات کے اندر اس کی کبھی کوئی اہمیت ہے، اس کے وجود میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس کی ہستی ارض و سما کی وسعت کے مقابلے میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اور اس کی زندگی دنیا کی عمر کے مقابلے میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، بایں ہمہ اسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔

نصب العینیت اور جوشِ نشاط

یہ ”کچھ نہ کچھ کرنے کا احساس“۔ ”مقصد زندگی کے تحقق کا تخیل“ اور ایک بلند تر نصب العین کے حصول کی ترغیب ”خود انسان کی زندگی کو ذوقِ عمل کے جذبے سے سرشار کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسان اپنے میں ایک حریتِ عمل، ایک گرم جوشی، ایک خود اعتمادی اور ایک طرح کا سرورِ محسوس کرتا ہے، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی ایک ”ناگزیر مصیبت“ نہیں رہتی بلکہ ایک ”ایجابی نعمت“ بن جاتی ہے۔

ماز تخیلیق مقاصد زندہ ایم
وز شعاع آرزو تابندہ ایم

تاریخ تصوف

قبل از اسلام

مصنف :- بشیر احمد ڈار

اسلام سے پہلے تصوف کے سلسلہ میں جو افکار پیش کیے گئے ہیں ان کا اس کتاب میں تنقیدی اور تاریخی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور آرفیس، فیثاغورث، عرفانی حکماء، فلاطینوس، عمدتین کے نوشتے، فیلو، متردی، اسرار، ہریمس، عہد جدید کے نوشتے، پولوس، آگسٹن اور لادوزی کے افکار و نظریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

قیمت :- ۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

سکریٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ، لاہور (پاکستان)