

عقل و نقل اور منہج فلاسفہ

طرز حیات اور نظام زندگی کی تشکیل کیلئے ہمیشہ چار مصادر علم، وحی، عقل، حواس اور وجدان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً شیان حقیقت کے درمیان ازل سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ مذکورہ مصادر میں سے دلیل اور معیار کی حیثیت کس مصدر کو دی جائے؟ اور پیش آمدہ مسئلہ کے حل کیلئے جب مصادر اربعہ میں اختلاف واقع ہو تو کس کی بنیاد پر مسئلہ حل کیا جائے؟ یعنی چاروں مصادر میں جب مختلف انداز میں مسئلہ کا حل پیش کیا جا رہا ہو تو پھر فیصل کی حیثیت کسے قرار دیا جائے؟ کسے معیار ٹھہرا کر صدق و کذب کا حکم صادر کیا جائے؟ کس کی بات کو تسلیم کر کے باقی کی تردید کر دی جائے؟ مثلاً غیبیات و معجزات کے باب میں کیا رائے قائم کی جائے یا انفرادی و اجتماعی زندگی کی رہنمائی کیلئے کوئی نظام تشکیل دینا ہو تو پھر مصادر اربعہ میں سے کس مصدر و ماخذ کی رائے حتمی قرار دی جائے؟

اس بارہ میں درج ذیل چار مختلف مکاتب فکر نے جنم لیا:

① اہل مذہب ② فلاسفہ ③ سائنس دان ④ صوفیا

اہل مذہب وحی، فلاسفہ عقل، سائنس دان حواس اور اہل تصوف وجدان کو دلیل اور معیار قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک باقی مصادر علم کو تائیدی حیثیت کا حامل بھی قرار قرار دیتا ہے۔

اگرچہ بظاہر چار مختلف مناہج کی بنا پر چار مختلف مکاتب فکر محسوس ہوتے ہیں تاہم ایک دوسرے انداز میں تقسیم کرتے ہوئے ہم انہیں دو مکاتب فکر میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

① اہل مذہب یا اہل نقل۔

② اہل عقل یا عقل پرست جس میں ہم باقی تینوں گروہوں کو شامل کریں گے۔

ازل سے ہی دونوں گروہوں میں اپنے مکتب فکر کے دفاع و ترویج کیلئے کئی آسالیب میں محاذ آرائی رہی اور اس طرح تاریخ انسانی میں دونوں کے عروج و زوال، بحث و جدل اور قیل و قال کی داستان رقم ہوتی رہی، لیکن سر دست ہم آٹھویں صدی ہجری کے آرباب نقل و عقل کے مابین ہونے والا مجادلہ و مباحثہ پیش کریں گے جس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل پرستوں کے ایک ایسے اصول

کے بھیانک نتائج و ثمرات سے آگاہ کیا ہے جس کی بنا پر فلاسفہ کا اہل مذہب سے متضاد منج ترتیب پاتا ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ مذکورہ اصول کے ضمن میں کی جانے والی بحث کے مخاطب گروہیان اہل عقل میں سے اگرچہ صرف فلاسفہ ہیں، لیکن منج استدلال دوسرے عقلاء کا بھی یہی ہے۔ لہذا اس بحث کو پیش کرنے کا مقصد استدلال کی بنیاد سے آگے بڑھ کر منج استدلال یا طرز استدلال کا ٹیڑھ پن اور کجی واضح کرنا ہے، کیونکہ دور جدید میں اگرچہ بظاہر استدلال کی بنیاد تبدیل کر دی گئی ہے یعنی عقل کے بجائے فطرت و نیچر وغیرہ کا راگ الاپا جا رہا ہے تاہم طریق استدلال و منج استدلال وہی پرانا ہے۔

کتب سماویہ کے ساتھ عموماً انسانوں کے دور ویسے رہے ہیں:

پہلا: یہ کہ خیر و شر، صحیح و غلط، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی کا معیار اصلی کتب سماوی ہیں۔

دوسرا: یہ کہ مذکورہ امور میں کتب سماوی معیار نہیں بلکہ تائیدی حیثیت کی حامل ہیں۔

پہلا رویہ نقل جب کہ دوسرا عقل کی برتری پر منج ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے دو مختلف متعارض بلکہ

بعض دفعہ متضاد مکاتب فکر جنم لیتے ہیں۔

ذیل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف درء تعارض العقل والنقل جو کہ عقل و نقل کی باہمی کشمکش پر ایک بسیط و عیسوی تصنیف ہے اور منج سلف کی تعین میں ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کی پہلی فصل ترمیم و اضافہ اور آزاد ترجمہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ جس میں امام صاحب نے عقل کی برتری کے قائلین کا بنیادی مرکزی اصول پیش کر کے اس کا شاندار تجزیہ پیش کیا ہے۔

فلاسفہ کا مرکزی اصول

نوعیت مسئلہ: جب عقل و نقل کے درمیان تعارض کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر کے مقدم کیا جائے اور کسے فیصل کی حیثیت دی جائے؟ اس بارہ میں فلاسفہ متکلمین کا کہنا ہے کہ عقل کو ہی مقدم اور فیصل قرار دیا جائے۔ جن کے پیش رو رازی، غزالی، ابن رشد اور ابن سینا وغیرہ ہیں۔

منطقی دلیل: عقل کی برتری اور تقدیم کو وہ درج ذیل انداز یا مقدمہ سے ثابت کرتے ہیں۔

دیکھیں! جب عقل و نقل کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے تو پھر چار صورتیں ہی ممکن ہیں۔

① دونوں کو جمع کر دیا جائے۔ ② دونوں کو رد کر دیا جائے۔

③ نقل کو اصل قرار دیا جائے۔ (یعنی اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے)

④ عقل کو اصل قرار دیا جائے۔

مذکورہ چار صورتوں کا تجزیہ یوں پیش کرتے ہیں:

تجزیہ

① پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جمع کی صورت اختیار کی جائے، لیکن یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے اجتماع النقیضین یا لازم آتا ہے جو کہ بدیہی طور پر ناممکن ہے جیسے کوئی کہے ایک ہی لمحے میں رات اور دن یا آگ اور پانی جمع ہو گئے حالانکہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اجتماع المضدین محال ہے۔ لہذا عقل و نقل کے تعارض کے وقت دونوں پر عمل ناممکن ہے۔

② دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو مسترد قرار دیا جائے یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ ایسی صورت میں درپیش مسئلہ کا حل نہیں نکالا جاسکتا۔ اگرچہ یہاں ارتفاع النقیضین ممکن ہے اپنی نقل و عقل جو کہ یہاں آپس میں نقیضین ہیں، دونوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔

③ مسئلہ کے حل کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ نقل کو اصل اور معیار قرار دیا جائے، لیکن چونکہ اصل صرف عقل ہے کیونکہ یہ ماحول کے اندر رہتے ہوئے تجزیہ کرتی ہے اور اصول متعین کرتی ہے۔ لہذا اگر نقل کو اصل قرار دیا جائے تو پھر اس میں سب سے بڑی یہ قیاحت لازم آتی ہے کہ عقلی اصولوں میں تبدیلی تاویل کرنا پڑے گی جو کہ پختہ اور بنیادی اصول ہیں۔

④ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ عقل کو معیار حق قرار دیا جائے اور اسی کو نقل پر نقل کو کسا جائے۔ یہی وہ عینک ہے جس کے ساتھ فلاسفہ و متکلمین پوری شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہی وہ طرز فکر ہے جسے اپنا کر وہ انبیاء و رسل کی تعلیمات سے شناسائی حاصل کرتے ہیں اور یہی وہ معیار ہے جس پر خیر و شر کی بنیاد رکھتے ہیں۔

لہذا بات اگر بذریعہ نقل پہنچی ہو تو اسے مذکورہ قانون کے مطابق جانچا جائے گا اگر عقل اسے تسلیم کر لے تو بہتر ورنہ اسے مسترد کر دیا جائے گا۔

متکلمین اور عیسائیوں میں مشابہت

اگر بادی النظر میں جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی ایسے ہی اپنے عقیدہ تثلیث کو تورات و انجیل کی نصوص کیلئے کوئی قرار دیا تھا جو نص، عقیدہ تثلیث کے مطابق ہوتی اسے تسلیم کرتے وگرنہ رد کر دیتے تھے۔

متکلمین عیسائیوں سے بھی بدتر

اگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عیسائی اگرچہ عقیدہ تثلیث کو بنیاد

قرار دیتے تھے مگر یہ قانون و اصول بھی ان کا خود ساختہ نہیں بلکہ یہ غلطی بھی فہم نصوص میں کی گئی اور راویان انجیل و تورات کی کذب بیانی کی بدولت ہوئی تھی۔ جیسی غلطی خوارج، عبدیہ، مرجئہ اور امامیہ وغیرہ کو شریعت اسلامیہ کے ضمن میں لاحق ہوئی۔ جب کہ جہمیہ، متکلمین اور فلاسفہ تو خود ساختہ اصول وضع کر کے اسے معیار حق ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس پر مستزاد یہ ہے کہ اسے انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بدعتی لوگ دو طرح سے بدعت پھیلاتے ہیں۔

بدعت کے راستے

بدعتی لوگ جب عقل کو اصل قرار دیتے ہیں تو پھر نصوص کو منتقل کے مطابق ڈھالنے کیلئے دو طرح کے راستے اختیار کیا کرتے ہیں:

- ① طریقۃ التبديل (نصوص میں تبدیلی پیدا کر کے)
 - ② طریقۃ التجھیل (دوسروں کو جاہل قرار دے کے)
- اول الذکر پھر دو طرح کے ہوتے ہیں:
- ① اهل الوهم والتخیل (خیال پرست)
 - ② اهل التحریف والتأویل (تحریف و تاویل پیدا کر کے)

خیال پرست

خیال پرست بنیادی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء نے ایمانیات کے باب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ بنی برحق اور ان کی اصلی مراد تھی بلکہ وہ لوگوں کے اذہان و خیالات کے مطابق محسوساتی ہی ایک وضاحت کرتے رہے ہیں اور ایسی وضاحت ان کی مجبوری تھی کیونکہ عوام الناس یا عوامی سوچ کی حقائق مطلقہ یا حقیقت مجردہ تک رسائی ناممکن ہے۔ لہذا انبیاء مجبور تھے کہ ایک محسوساتی و مشاہداتی انداز میں امور ایمانی کی صراحت فرماتے۔ اگرچہ یہ ایک اعتبار سے ظاہر و باطن کا اختلاف (جھوٹ) ہے تاہم پھر بھی عوامی مصلحت پیش نظر تھی۔

مذکورہ تصور سے اخذ شدہ قواعد

جیسے پہلے تصورات ابھرتے ہیں پھر انہیں مرتب اور یکجا کرنے کیلئے اصطلاحات و قواعد وضع کیے جاتے ہیں، ایسے ہی مذکورہ تصور کی بنا پر ابن سینا وغیرہ نے جو قواعد وضع کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

- ① پہلا قاعدہ یہ ہے کہ خواص (فلاسفہ وغیرہ) کیلئے شریعت کے ظاہری الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا البتہ عوام الناس کیلئے ظاہری الفاظ ہی حجت قرار پائیں گے۔

② جب عقل و نقل میں تعارض پیدا ہو جائے گا تو عقل کو ہی بالا دستی حاصل ہوگی، کیونکہ نقل میں ظاہری الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ناقابل اعتبار ہیں۔

کیا انبیاء کی حقائق مجردہ تک رسائی ممکن ہے؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء نے اپنے ظاہری الفاظ میں تو جو بیان کیا سو کر دیا لیکن کیا وہ بذات خود ان حقائق مجردہ یا حقیقت مطلقہ سے آشنا تھے یا نہیں؟ اس بارے میں دو مختلف آراء ہیں:

① انبیاء ان سے نا آشنا تھے۔ ② انبیاء آشنا تھے۔

اڈل الذکر کے ہاں فلسفی اور ولی کامل نبی سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے قائلین ابن عربی، فارابی وغیرہ ہیں۔ جب کہ مؤخر الذکر کے نزدیک نبی اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ابن سینا، ابن رشد وغیرہ کا قول ہے، کیونکہ نبی کے پاس ایک تو حقائق کا علم اور دوسرا مزید عوام الناس سے مخاطب ہونے کا بھی علم و فن ہوتا ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ خیال پرستوں کا ایک طائفہ ایسا بھی ہے جو صرف صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ انبیاء نے اس باب میں حقائق اصلہ بیان نہیں کئے، لیکن باقی مباحث ایمانیات کے متعلق اس کی رائے یہ نہیں۔ صفات الہیہ کی نفی کے قائلین کی کلام سے اکثر ایسے مفہیم کی بو آتی ہے۔

أهل التحريف والتأويل (تاویل و تحریف پیدا کرنے والے)

مبتدعین کا عقل و نقل کے درمیان تعارض رفع کرنے کا ایک طریقہ منج و تاویل و تحریف کا ہے۔ اس باب میں اگرچہ نطق کثیر بہک گئی ہے، لیکن متکلمین میں سے مذہبی رائے کے مخالف نصوص کی تاویل کرنے والے معتزلہ، کلابیہ، سالمیہ، کرامیہ اور شیعہ وغیرہ پیش پیش ہیں۔

ان لوگوں کی بھی رائے یہی ہے کہ ہمارا عقل و فہم سالم و تام ہے چنانچہ نصوص شریعہ سے جو فہم و ادراک ہم حاصل کرتے ہیں حقیقت وہی ہے جب کہ نبی ﷺ نے حقائق مجردہ بیان نہیں فرمائے۔ لہذا عقل و نقل میں موافقت و مطابقت پیدا کرنے کیلئے انہوں نے تاویل کا منج اپنایا ہے۔ جس میں مذکورہ گروہ بعید ترین مجازی و استعماراتی معنی کا سہارا لے کر حسب حال تاویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا یہ لوگ متکلم کے الفاظ سے اپنی مراد اگلاتے ہیں نہ کہ اس کی مراد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی کلام میں پختگی کے بجائے تشکیک کے صیغے ہوتے ہیں۔ مثلاً یجوز أن یراد کذا "اس سے یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے" وغایہ ما معہم امکان احتمال اللفظ "آخری تجربے

میں لفظ فلاں معنی کا بھی متحمل ہو سکتا ہے“ وغیرہ

لفظ تاویل کی حقیقت

لفظ تاویل کے دو مفہام ہیں:

① علماء سلف کے نزدیک (خواہ متقدمین ہوں یا متاخرین)

② متاخرین میں سے ایک گروہ جماعت کے نزدیک

اذل الذکر کے ہاں لفظ تاویل سے مراد وہ معاملہ ہے جس کی طرف مراد الفاظ کو لوٹا دیا جائے۔ اگرچہ وہ بظاہر لفظ کے مفہوم و مدلول کے موافق ہی کیوں نہ ہو، بالفاظ دیگر لفظ کو راجح احتمال سے مرجوح احتمال کی طرف کسی دلیل کی بنا پر لوٹانا تاویل کہلاتا ہے۔ پہلا مفہوم مجاہد جب کہ دوسرا مفہوم متاخرین کے نزدیک ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ عظام رضی اللہ عنہم اسکے دوؤں معنی ہی مراد لیتے تھے۔

متاخرین میں سے ایک گمراہ طائفے کے نزدیک تاویل کا مفہوم یہ ہے کہ

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾

”اور اس کی تاویل اللہ اور راسخین فی العلم ہی جانتے ہیں (لیکن) عوام کہتے ہیں ہم تو فقط

اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تمام علم ہمارے رب کے پاس ہے۔“ [آل عمران ۷۰]

”تاویل تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔“ چنانچہ اس سے لازم آتا ہے کہ ان آیات و احادیث کے معنی اپنے مفہوم کے مخالف ہیں۔ جن کا حقیقی معنی جبریل، محمد ﷺ، انبیاء، صحابہ، تابعین کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ اگرچہ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ”رحمان عرش پر مستوی ہے“ ﴿الَّذِي يَضَعُ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَ﴾ ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“ اور اس کے علاوہ باقی صفات البہیہ کی آیات کی تلاوت تو کرتے تھے، لیکن ان کے مفہوم سے نا آشنا تھے۔ بلکہ اس سے تو یہ بھی لازم آئے گا کہ ایسی احادیث جن کے اندر صفات البہیہ کا ذکر ہے جیسے ”ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا“ ”ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے“ یہ ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ بیان تو کرتے تھے، لیکن اپنی ان باتوں کے مفہوم سے نا آشنا تھے، لہذا اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور بزرگم خویش یہ بھی کہتے ہیں کہ طریقہ سلف بھی یہی ہے۔

أهل التضميل والتجهيل (دوسروں کو جاہل قرار دینے والے)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے تابعین جاہل اور گمراہ تھے (نعوذ باللہ) ان کے نزدیک انبیاء بذات خود بھی آیات و احادیث کی اصلی مراد کو نہیں جانتے تھے۔ (یعنی فلسفیانہ مفہوم کو)

جاہلین کے مختلف مناہج

- نصوص شرعیہ کا مفہم حاصل کرنے میں جہلاء کے کئی مناہج ہیں جن میں چند ایک درج ذیل ہیں:
- ① الفاظ بظاہر جو معنی بتا رہے ہوں حقیقی مراد وہ نہیں ہوتی اور حقیقی مراد کو قیامت کے علم کی طرح کوئی بھی نہیں جانتا خواہ انبیاء و ملائکہ اور صحابہ وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا الفاظ کے وہ معنی مراد لئے جائیں جو معقول ہوں اور فطرت (نیچر) کے مطابق نظر آئیں۔
 - ② الفاظ کے حقیقی معنی تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، البتہ انہیں ظاہر پر محمول کیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔
 - ③ انبیاء خود تو مفہوم سے آگاہ تھے، لیکن لوگوں کو آگاہی سے محروم رکھا اور معاملہ ان کی عقل و فطرت کے سپرد کر دیا کہ وہم کی بنا پر اجتہادی بصیرت بروئے کار لا کر مفہوم خود بخود متعین کر لیں۔

مشکل اور متشابہ

بدعتیوں کے تمام فرقے ایمانیات کے باب میں ان آیات کو متشابہ اور مشکل قرار دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی فکر پر زور پڑتی ہے اسے متشابہ یا مشکل قرار دے دیتے ہیں۔ جس کے مفہوم سے سوائے اللہ کے کوئی بھی آگاہ نہیں۔ لہذا اس کا مفہوم اپنی عقل سے متعین کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے مفہوم کو بیان نہیں کیا۔

ذیل میں ہم ان فرقوں کے نام اور ان کے نزدیک متشابہ آیات کا ذکر کرتے ہیں:

متشابہ آیات

فرقہ

صفات الہیہ کی خبری آیات	① خبری صفات کے منکر
علو اور رؤیت کی آیات	② علوم اور رؤیت کے منکر
اسماء حسنیٰ کے علاوہ باقی آیات	③ مطلق صفات الہیہ کے منکر
اسماء والی آیات	④ اسماء کے معانی کے منکر
جنت و جہنم اور بعثت بعد الموت کی آیات	⑤ بعثت بعد الموت اور جنت و جہنم کے منکر
تقدیر والی آیات	⑥ تقدیر کے منکر

تو گویا ان کے نزدیک رسول اللہ ﷺ نے جہل مرکب اور فاسد اعتقادات سکھائے ہیں (نعوذ باللہ) اگرچہ بظاہر یہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے لیکن ان کی عبارات یہی مفہوم ادا کر رہی ہوتی ہیں۔

