

علم منطوق — ایک جائزہ

(۱)

مولانا بدر الزمان نیپالی مرکزی دارالعلوم بنارس

کسی علم کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ طالب علم اس فن کی انتہائی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد کم از کم موٹے موٹے مسائل میں ثرف نگاہ بن جائے اور پھر ہوسکے تو تمام لوازم و مسائل میں درجہ اجتہاد حاصل کر لے۔

ہر علم کی تاریخ اس علم کا لازمی جزو ہوا کرتی ہے۔ اس لئے کہ تجربات اس بات پر شاہد ہیں کہ تاریخ پر جب تک تکمیل دسترس حاصل نہ ہو تو نہ تو ذہن کھلتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے یہ حقائق کس تہذیب و ماحول، کس عصر و صرا اور کس ذہن و دماغ کی کاوش کا نتیجہ ہیں، اور نہ تو اس علم کے مسائل سے کوئی استنباط ہی کر سکتے ہیں کیونکہ استنباط مسائل کے لئے جس طرح جسے مسائل علم پر عبور ضروری ہے اسی طرح اس کے تمام خصوصی لوازمات پر بھی نظر رکھنی ناگزیر ہے، اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے ناواقفیت کا بنا پر بہت سے لوگ محض ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں اور جو سب اوقات انہیں حقائق سے کوسوں دور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایک اندھے کی طرح جہالت کی کھائی میں گر جانا پڑتا ہے۔

ان وجوہ و علل کے پیش نظر یہ ناگزیر ہوا کہ جب ہم کسی علم کو شروع کریں تو اولاً اس علم کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں پھر جو جو علمی معیار بلند ہوتا جائے اس مقدار کے مطابق

مطالعہ تاریخ میں اضافہ کرتے چلے جائیں، مادہ علم کی انتہائی کڑی حاصل ہوگی کہ ساتھ ہی ایک دوسری چیز بھی حاصل ہو جائے گی جو اس علم کی پوری، مفصل اور بصیرت افروز تاریخ ہوگی، یہ تاریخ بادی النظر میں دوسری شے معلوم ہوگی لیکن حقیقت میں وہ پہلی چیز سے مل چکی ہوگی، حتیٰ کہ علم کا بغیر تاریخ علم کے، کوئی کام ہی صحیح طور پر نہیں بن سکے گا۔

اس ضرورت کو سمجھ لینے کے فوراً بعد یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی علم کی تاریخ معلوم کرنے کے لئے کن کن چیزوں پر نظر رکھنی ضروری ہے، اس فطری سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے علم کی آپ بیتی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اور یہ تو متعین ہے کہ کوئی بھی علم ہو بالفرض وہ کسی شخص نے اپنے ذہنی انکار سے اس کے مسائل کا استخراج کیا ہوگا اور پھر ان مسائل کو دوسروں نے سیکھا ہوگا اسی طرح "سلفا عن خلف" (سینہ بسینہ یا بذریعہ سفینہ) یہ مسائل ہم تک پہنچے اور یہ سلسلہ اسناد بھی جو ہر دور کے ائمہ فن پر مشتمل ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تمام مجتہدین اس علم کے بارے میں اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے تو ہر دور کے فقہاء کی انہی خصوصی آراء پر خصوصاً اور مواد علمی کے عہد بہ عہد تغیرات پر عموماً نظر ڈالنے ہی سے علم کی تاریخ مکمل ہو سکتی ہے۔

اس وجہ سے علم منطقی پر جو بحث آگے آرہی ہے اس میں انہی چیزوں کی رعایت کی جائے گی، بنیادی طور پر اس مقالے کے دو حصے ہوں گے ایک میں اس کی تاریخی اہمیت کا ذکر ہوگا اور دوسرے میں علماء کے نقد و تبصرہ پر نظر ڈالی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے اس وجود کے چار درجے منطقی کا تعارف

ہیں۔

پہلا وجود نقشی، دوسرا وجود لفظی، تیسرا وجود ذہنی اور چوتھا وجود عینی یعنی خارجی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مابعد کو سمجھنے کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے ان میں سے تیسرے یعنی وجود ذہنی کے ساتھ جو علوم متعلق ہوتے ہیں ان کو علوم ذہنیہ کہتے ہیں جیسے علم منطقی وغیرہ۔

اور علم منطقی ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت غور و فکر کے وقت ذہن کو غلطی میں واقع ہونے سے بچاتی ہے۔

ذہن سے تعلق رکھنے والے اس علم کو منطق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منطق، نطق خارجی وجہ تسمیہ | تا ظاہری یعنی گفتگو اور نطق داخلی یا باطنی یعنی فہم و ادراک پر بالور یہ بولا جاتا ہے اور اس علم کا کام یہ ہے کہ نطق باطنی میں استحکام پیدا کرنے کے ساتھ ہی گویائی کی قوت عطا کرے اسی لئے اس علم کا نام منطق رکھا جانا اولیٰ ہے، چنانچہ پروفیسر مصطفیٰ عبدالرازق کہتے ہیں کہ ”جو علم بطور آلہ ہوتا ہے“ اس زمانہ میں اکثر ممالک کے اندر اسے عادتہ علم منطق کہا جاتا ہے لیکن شاید دوسری قوموں کے یہاں اس کا دوسرا نام ہو پھر بھی اسی مشہور نام کے ساتھ ہی اسے موسوم کرنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں^(۱)۔ اس نام کے علاوہ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں :

- (الف) عربی، فارسی، اردو : میزان، معیار، علم اور تعلیمات وغیرہ
 (ب) انگریزی : لاجک (Logic) ریزنگ (Reasoning)
 (ج) سنسکرت : نیائے سکشا (सायसिकशा) ترک دیا (विकी विद्या)
 ترک شاستر (विकी शास्त्र)

موضوع | منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہیں۔

معقولات ثانیہ کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ وجود کی دو قسمیں ہیں :

(۱) وجود خارجی (۲) وجود ذہنی

اگر اشیاء جس طرح اپنے وجود خارجی کے وقت انہی اوصاف سے متصف ہوتی ہیں جو وجود خارجی کے لئے ہیں اسی اوصاف انصاف کے اندر خارجی کو دخل ہوتا ہے۔ مثلاً سواد اور بیاض، کیر و دہلی، وجود خارجی کے لئے ہیں، اور ہم خارج میں پائے جانے کے وقت ہی ان صفات کے

منطق۔ ذہنی وجود کے وقت نہیں ہو سکتا اس طرح اشیا جب ذہن میں پائی جائیں تو اس وقت انہیں وہی اوصاف لاحق ہوں گے جو ذہنی وجود کے لئے ہیں، اس انصاف اور عرضی کے اندر ذہن کو دخل ہوتا ہے۔ مثلاً جزئیت، کلیت اور جنسیت وغیرہ جن سے منطقی میں بحث کی جاتی ہے۔ یہ محض ذہن میں پیش آنے والے اوصاف ہیں۔ انہی کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے جو منطقی کا موضوع ہیں^(۲)۔

چند مسائل کے مجموعہ کے لئے جو نام تعیین کر لیا جاتا ہے جیسے منطقی، نحو مختلف علوم سے منطقی کا تعلق وغیرہ، عام طور پر اس نام کے ذکر سے پہلے علم یا فن یا صنعت کا لفظ لایا جاتا ہے جیسا کہ آگے کی بحثوں میں ”هذا هو العلم الفلانی یا الفن الفلانی یا هذا هو الصناعة الفلانیہ“ بار بار آئے گا۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ مختلف علوم سے منطقی کا تعلق دکھانے سے پہلے علم اور صنعت اور علم اور فن کے بنیادی فرق کو سمجھ لیں۔

چنانچہ علم کو صنعت سے ممتاز کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں کی حقیقت اور ماہیت کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی ایک مستقل صورت میں پایا جائے گا اس کے اندر کسی تغیر اور تبدل کا امکان نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ) فرماتے ہیں ”والعلم واحد فی نفسه“ کہ علم فی نفسه واحد ہے گویا وہ ایک بسیط شے ہے جو ہر عالم کے پاس اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اقوام و مل کی تبدیلی کے ساتھ ان کے نام رکھنے میں زبان کا فرق واقع ہو جائے لیکن اس سے جو ہر علم پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور ”صنعت“ کی کوئی ناقابل تبدیل صورت نہیں ہوتی بلکہ ”صنعت“ کے اندر مختلف قسم کے اصطلاحات ہوتے ہیں چنانچہ ہر امام صنعت کے یہاں ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے اگر علم کی طرح یہ بھی ہوتی تو اصطلاحات کے اندر بالکل اتحاد ہوتا۔

یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ”علم“ کے اندر بھی ”صنعت“ ہی کی طرح ہر امام کے پاس مختلف بلکہ کبھی کبھار متضاد اصطلاحات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس چیز

کو دیکھنے سے مشبہ ہوا ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ دراصل تعلیم ہے جو ایک "صنعت" ہے کیونکہ صنعت ہی کی طرح تعلیم کے اصطلاحات میں تفادرت ہوتا ہے اور تمام ائمہ تعلیم کی اصطلاحات میں اختلاف اور تباین ہوتا ہے۔^(۳)

علم اور فن کے درمیان علماء عرب کوئی فرق نہیں کرتے البتہ اہل یورپ اس میں فرق بتاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ علم دلائل کے ذریعہ ثابت شدہ اور آگ کو کہتے ہیں اور فن مخصوص قواعد کی رعایت کرتے ہوئے کسی چیز کی صنعت کی معرفت کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) عقلی فن (۲) عملی فن۔ عقلی فن وہ ہے جو علوم سے بہت زیادہ قریب ہو جیسے نحو، منطق، شعر وغیرہ اور عملی فن: یہی معروف و مشہور پیشے اور حرفتیں ہیں۔^(۴) اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ علم کو واقعات و قوانین کے انکشاف سے دلچسپی ہوتی ہے بلا لحاظ اس کے کہ اس علم سے کیا کام لیا جائے گا اس کے برعکس فنون کے ذریعہ سے کسی عملی راہ میں عملی رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔^(۵)

اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم کائنات اور موجودات میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو ضمنی طور پر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا اس کو یہی علم کہہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس وقت حاصل کیا جاسکے گا جب یہ جان لیا جائے کہ علم کا دائرہ بحث کیا ہے اور فلسفہ کا کیا؟ اس بنیادی چیز کو ذہن میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ علم (خواہ کوئی بھی ہو) کسی ایک چیز سے بحث کرتا ہے لیکن فلسفہ اس کے برخلاف کسی ایک شے کو اپنا موضوع بحث نہیں بناتا بلکہ اس کے بحث میں تمام علوم (خواہ وہ عناصر سے متعلق ہوں یا مجردات سے) آجاتے ہیں۔^(۶)

مثال کے طور پر علم ہیئت کو لے لیجئے، یہ اجرام فلکی اور اس کے متعلقات پر کلام کرے گا۔

لیکن فلسفہ تمام عناصر، ان کی ابتداء، فنا و بقا، انسان کے تمام احوال، اجرام سماوی کی تمام کیفیات، مادہ کی خصوصیات اور الہیات تک سے بحث کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس کا ہر تفسیر مدلل ہوتا ہے لیکن علم میں نہ تو اتنے وسیع مباحث ہوتے ہیں نہ اپنی بات منوانے کے لئے دلیل ہی

پیش کی جاتی ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ فلاں علم کا مسئلہ اس طرح سے ہے، اسے مان لیا جائے "گوئی فلسفہ کے ائمہ و خصوصیات پائی گئیں ایک تو یہ کہ اس کا مدار بحث، علم سے بہت کشادہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی اور نہ منزائی جاتی ہے اور علم میں ان دونوں خصوصیات کی کمی ہے اس وجہ سے فلسفہ کو علم کا لقب نہیں دیا جاسکتا ہے جس طرح سے فلسفہ کو حکمت نہیں کہا جاسکتا جیسا کہ ابن مسکویہ (متوفی ۴۲۱ھ) کی رائے ہے۔

اس کا قول علامہ محمد مصطفیٰ مصری نے نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں: "یماز ابن مسکویہ بین الحکمة والفلسفة، فھویری ان الحکمة هی فضیلة النفس الناطقة الممیزة^(۱)" کہ ابن مسکویہ حکمت اور فلسفہ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حکمت امتیاز پیدا کرنے والے نفس ناطقہ کی خوبی ہے۔

پھر حکمت کی تعریف نقل کرتے ہیں: "دھی: ان تعلم الموجودات کلھا من حیث ہی موجودة وان شئت قل: ان تعلم الامور الالہیة والامور الانسانیة، وشر علیھا بذلک ان تعرف المعقولات ایما یجب ان یفعل وایما یجب ان یفعل" یعنی حکمت، تمام موجودات کو موجود ہونے کے اعتبار سے جاننے کا نام ہے۔ اور بالفاظ دیگر، حکمت الہی اور انسانی امور کے جاننے کو کہتے ہیں۔ اس علم کے نتیجے میں اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ معقولات میں کس کا کرنا مناسب ہے اور کس کا چھوڑنا۔

آگے فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں: اما الفلسفة، فلم یضع لھا ابن مسکویہ تعریفاً ولکنہ قسمھا قسمین (۱) الجزئی النظری (۲) الجزئی العملی^(۳) کہ ابن مسکویہ نے فلسفہ کی کوئی تعریف نہیں کی، البتہ اس کی نظری اور علمی دو قسمیں کر دی ہیں۔

ایک چیز جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور خاص کر اس وقت جبکہ کسی کو بھی اس کا انکار نہیں کہ پوری دنیا میں رواج پانے والا فلسفہ، یونان و روم کا فلسفہ ہے اور ان کے یہاں حکمت کا کوئی مفہوم نہیں کیونکہ یہ عربی لفظ ہے جو دانش کے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اس پر

سے حکمت کا اطلاق ان مجموعہ مسائل پر، جو یونانی اور رومی ذہنوں کی ایجاد ہیں۔ بہر حال غیر مناسب ہے۔

(۱) فلسفہ: پہلے ضروری ہے کہ فلسفہ کے لفظی اشتقاق اور اس کے معنی و مفہوم سے واقف ہو لیا جائے چنانچہ علامہ ابو الفتح محمد بن عبدالکریم شہرستانی (متوفی ۵۲۸ھ) رقمطراز ہیں: "الفلسفۃ بالیونانیۃ محبة الحكماء، والفيلسوف هو "فیلا" و "سوف" هو الحکمة ای ہو محب الحکمت" یعنی "فلسفہ" یونانی زبان میں حکماء کی محبوب شئی کو کہتے ہیں اور "فیلسوف" یہ "فیلا" اور "سوف" سے مرکب ہے "فیلا" محب کو کہتے ہیں اور "سوف" حکمت کو۔ یعنی "فیلسوف" حکمت سے الفت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔

میر علی الدین لکھتے ہیں کہ "ہری کلیس" نے فلسفہ کے لفظ کو حصول تہذیب کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بہر حال اس لفظ کی ابتداء اعترافِ جہل اور اشتیاقِ علم کے معنی سے ہوئی (۹)۔

منطق تمام عقلی علوم کے لئے زینہ کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح زینہ چھت سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ چھت نہ پائی جائے کیونکہ زینہ کی ضرورت کا احساس اس وقت ہوگا جب چھت موجود ہو اور اس پر پہنچنے کی خواہش بھی ہو منطق کی بالکل یہی مثال ہے اس کے ذریعہ فلسفہ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ اور مدد ہی نہیں ملتی بلکہ بغیر منطق کے فلسفہ تک پہنچا ہی نہیں جاسکتا۔ اور فلسفہ کی مثال ایک چھت سے نہیں دی جاسکتی کیونکہ چھت گرجہ اپنے وجود و بقا میں زینہ کی محتاج نہیں ہے بلکہ صرف اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے میں زینہ کی محتاج ہے۔ پھر بھی فلسفہ کا وجود منطق کے بغیر محال ہے کیونکہ فلسفہ اپنے وجود و بقا کے لئے منطق کی طرف اسی طرح سے محتاج ہے جس طرح چھت اپنے وجود و بقا میں منطق کی محتاج ہوتی ہے۔

منطق، فلسفہ کی قسم ہے یا اس کی قسم نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ہی ذہن میں حاصل ہو چکا

ایک مستقل بالذات لک ہے جو علوم عقلیہ کے لئے بطور آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔
 اس بارے میں علماء منطق کے نظریات دو طرح کے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ منطق
 فلسفہ کی قسم نہیں بلکہ وہ علیحدہ ایک فن ہے۔ اس گروہ کا سرغنہ فارابی (محمد بن محمد بن طرخان ملقب
 بہ علم شانی : متوفی ۳۲۵ھ، ۹۹۰ء) ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے :

الصناعات صنفاً، صنف مقصودہ و تحصیل الجمیل،
 و صنف مقصودہ و تحصیل النافع، والصناعة
 التي مقصودها تحصیل الجمیل فقط هي التي
 تسمى الفلسفة وتسمى الحكمة على الاطلاق
 صناعات کی دو قسمیں ہیں ایک کا مقصد جمیل کا حاصل کرنا
 ہے۔ اور دوسرے کا مقصد نافع کا حاصل کرنا،
 اور اول ہی کو عمل الاطلاق فلسفہ اور حکمت
 کہا جاتا ہے۔

.....

ولما كان الجميل صنفين : صنف به يحصل
 معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها،
 وهذا تسمى النظرية؛ والثاني به تحصل
 معرفة الاشياء التي شاها ان تفعل، والقوة
 على فعل الجميل معنى وهذا تسمى الفلسفة
 العملية والفلسفة المدبنة؛ والفلسفة
 النظرية : تشتل على ثلاثة اصناف
 من العلوم : أحدها علم التعليم، والثاني
 العلم الطبيعي والثالث علم ما بعد
 اور جمیل کی دو قسمیں ہیں : ان میں سے ایک کو نظری
 کہتے ہیں : جس سے ایسے موجودات کی معرفت حاصل
 ہوتی ہے جن میں تصرف کرنا انسان کے بس کا رنگ
 نہیں۔ پھر نظری، تعلیمات، طبیعات اور ما بعد
 طبیعات میں منقسم ہوجاتی ہے اور دوسری نوع
 سے چونکہ ایسی چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔
 جن کا کرنا انسان کے بس میں ہے اور ان میں سے
 بہتر کام کے کر لینے پر قدرت بھی حاصل ہوتی ہے۔
 اس لئے اس کی بھی عملی اور مدنی دو قسمیں ہوجائیں۔

(۱۰) - طبیعات

فلسفہ کے ان جملہ اقسام، مذکورہ کو بیان کر لینے کے بعد وہ منطوق کو زیر بحث لگتا ہے۔
 وأقول طوائف الفلسفة إنما تحصل
 فلسفہ میں تمیز کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور تمیز

ذہن کی اس قوت سے جو صواب کا ادراک کرے اور ذہن کی یہ قوت سب سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنے پاس ایسی قوت موجود ہو جس کے بل بوتے پر ہم حق کو حق یقین جان کر اس کا اعتقاد رکھیں۔ باطل کو یقینی طور پر باطل جان کر اس سے بچیں، باطل مشابہت کو جان لیں تاکہ مغالطہ میں نہ پڑیں اور خالص حق مشابہ باطل کو جان لیں تاکہ دھوکہ نہ کھا جائیں، پس یہ قوت جس صنعت سے مستفاد ہے اسی کو صنعت منطقی کہا جاتا ہے۔

بجودۃ التمییز، وکانت جودۃ التمییز انما تحصل بقوة الذهن علی ادراک الصواب کانت قوۃ الذهن حاصلۃ لنا قبل جمیع هذه۔ وقوۃ الذهن انما تحصل متی کانت لنا قوۃ، وما نقف علی الحق انه حق یقین فنعتقد، وما نقف علی الباطل انه باطل بیقین فلنجنبه، ونقف علی الباطل الشبیه بالحق فلا نغلط فیہ، و نقف علی ما هو حق فی ذاته وقد اشبهه الباطل فلا نغلط فیہ ولا ننخدع؛ والصناعة التي بها نستفيد هذه القوۃ تسمى صناعة المنطق۔ (۱۱)

یہاں "فارابی" نے فلسفہ کے حصول کو اس قوت کے اوپر موقوف قرار دیا ہے، جو چیزوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ اور اس قوت کا موقوف علیہ وہ ذہنی قوت ہے جس سے درست چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور اس مدرک کے لئے بھی ایک ایسی زبردست قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل میں صحیح طور پر امتیاز کیا جاسکے۔ اس قوت تیزو کا حصول جس صنعت سے ہو وہی صنعت منطقی ہے۔

فارابی کے نزدیک اس تعریف کے بموجب علم منطقی تمام علوم عقلیہ سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منطقی کو رئیس العلم قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد بوعلی سینا (ستونی ۳۲۸ء مطابق ۱۰۸۷ء) شیک فارابی کے طریق کار کی پیروی کرتا نظر آتا ہے۔ وہ فلسفہ کی دو قسمیں کرتا ہے (۱) ممکن نظری اور (۲) ممکن عملی، پھر تمام اصول و ذروی اقسام کو بیان کر لینے کے بعد منطقی کی تعریف اس طرح

شروع کرتا ہے

و إذ ته أتى وصفنا على الأقسام الأصلية
والفرعية للحكمة، فقد حان لنا أن نعرف
أقسام العلم الذي هو المنة للإنسان، موصلة
إلى كسب الحكمة النظرية والعملية، وإتية
عن السهول والغلط في البحث والمهوية، مرشداً
إلى الطريق الذي يجب أن يسلك في كل بحث
ومعرفة حقيقة الحد الصحيح وهو
صناعة المنطق (۱۲)

اور جب ہم حکمتوں کے اصلی اور فرعی اقسام بیان
کر چکے، تو اب ہم اس علم کے اقسام ذکر کرتے
ہیں جو تحصیل حکمت عمل و نظری میں انسان کے لئے
آلہ ہے۔ جو آدمی کو بحث و مباحثہ میں خطا اور
غرض سے بچاتا ہے، اور وہ راستہ دکھاتا
ہے جس پر ہر ایک مباحثہ میں اس کو چلنا مناسب
ہے اور وہ علم منطق ہے۔ (۱۳)

ابن سینا کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منطق کو علوم عقلیہ کے لئے ایک آلہ کی
حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اسی لئے اس نے منطق کو فادام العلوم بتایا ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو منطق کو فلسفہ کی ایک قسم قرار دیتا ہے اس جماعت کا قائد، منطق کا
مدون اور مرتب ارسطو ہے۔ وہ منطق کو فلسفہ کی دو قسموں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ
عبداللہ آفندی نے اس کا نظریہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

قسم ارسطو الفلسفة على قسمين "عملية" و
"نظرية" فالعملية: هي التي تلطنا قواعد
بحا استقيم الترتيبات العقلية كالمنطق
أو تفيد ناكلها وامثالا لترتيب معاشنا
ومعادنا فخذ اهر الحكمة العملية والسياسة
والنظرية: هي التي تظهر لنا الحقائق العقلية
الخاصة مثل علم الالهيات والطبيبات

ارسطو نے فلسفہ کی دو قسمیں کی ہیں (۱) عملی اور (۲) نظری
عملی وہ ہے جو ہمیں یا تو ایسے قواعد سکھاتی ہے جن کے
ذریعہ عقلی اشیاء عمیک طریقہ پر مرتب ہوتی ہیں۔
جیسے منطق۔ یا ہمارے معاش و معاشرہ کو بہتر بنانے کے
لئے جن حکمتیں اور دلیلیں بتاتی ہے۔ یہی حکمت عملی
و سیاسی ہے۔ اور نظری وہ ہے جو ہمارے لئے خاص
عقلی ظاہر کرے جیسے الہیات اور طبیعیات

اس سے اتنی بات واضح ہو سکتی ہے کہ منطق ارسطو کے نزدیک فلسفہ عملی کی ایک قسم اور ریاست مدینہ کی قسم ہے جیسا کہ بحث کے آخر میں دئے گئے نکتے سے ظاہر ہے۔

”زینو“ جس نے مذہب رواقی کی بنیاد ڈالی، منطق کو فلسفہ کی ایک شاخ بتاتا ہے۔

چنانچہ اس کا یہ نظریہ، عصر حاضر کے عظیم مورخ پروفیسر احمد امین مصری نے اس طرح لکھا ہے :

كان زينو يرى ان المعرفة العلمية شروط اساسى للحياة الاخلاقية ولذا افقد قسم فلسفتنا الى ابحاث ثلاثة: المنطق، والطبيعية، والاخلاق^(۱۵) يعنى زينو لا يخيل به كـ معرفت علمية حيات اخلاقية كـ لى بنى ادى شرط هـ۔ اس لئے اس نے اپنے فلسفہ کو منطق، طبیعیات اور اخلاقیات کو تین حصوں میں بانٹ دیا۔

زینو نے ارسطو کے نظریہ کی پیروی سے انکار ہی نہیں کیا اس کی شدید مخالفت بھی کی۔ کیونکہ ارسطو نے منطق کو براہ راست فلسفہ کی قسم نہیں قرار دیا ہے جیسا کہ زینو نے کیا۔ بلکہ اس نے منطق کو فلسفہ کی قسم اقسام قرار دیا ہے۔ یہیں سے دونوں کے منطقیانہ رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اخوان الصفا (جو چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر میں سرگرم عمل تھے) لکھتے ہیں: والعلوم الفلسفية اربعة انواع: اولها الرياضيات، والثاني المنطقيات، والثالث العلوم الطبيعية، والرابع العلوم الالهيات^(۱۶)۔

فلسفیانہ علوم چار قسم کے ہیں: پہلی قسم: ریاضیات، دوسری منطقیات، تیسری طبیعیات اور چوتھی الہیات ہے۔ دوسری جگہ اسی چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: واما العلوم الفلسفية فهي اربعة انواع، منها الرياضيات ومنها المنطقيات ومنها الطبيعية ومنها الالهيات^(۱۷)۔

فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور تاریخ کے مقدمہ کا چھٹا باب علوم کے بیان میں قائم کیا ہے۔ اس کی ایک بحث ”العلوم العقلية واصنافها“ میں فرماتے ہیں: وتسمى هذه العلوم (العلوم العقائية) علوم الفلسفة والحكمة: وهي مشتملة على اربعة علوم:

الاول: علم المنطق (۱۹) یعنی علوم عقلیہ کو علوم فلسفہ اور حکمت کہتے ہیں اور یہ چار علوم پر مشتمل ہے۔ پہلا علم منطق ہے۔

ان چاروں علوم کی تفصیل بیان کر لینے کے بعد لکھتے ہیں: فخذہ اصول العلوم الفلسفۃ، وہی سبعة، المنطق وهو المقدم منها، وبعدها التعالیم (فالاسر تامطیق اولاً، ثم الهندسة، ثم الهيئة، ثم الموسيقى)؛ ثم الطبيعيات، ثم الالہیات^(۱۹)۔ یہ ہیں علوم فلسفہ کے اصول، اور یہ سات ہیں: منطق ان میں سب سے پہلی ہے، اس کے بعد تعلیمات (یعنی پہلا ارسیمینکس، پھر ہندسہ، پھر ہیئت، پھر موسیقی، پھر طبیعیات، پھر الہیات)

علامہ موصوف نے بھی ان عبارتوں میں منطق کو فلسفہ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔

اس سلسلے میں جدید مغربی نظریات بھی قابل ملاحظہ ہیں۔ چنانچہ "آس والڈ کیلے" کہتا ہے کہ ہیگل کی تقسیم کے مطابق علم کی کل چھ منزلیں ہوتی ہیں۔ مطلقاً مبدأ علم سے بحث کرنے والے کو وہ "قیانائنا لوجی آف مائنڈ" (علم آثار ذہن) قرار دیتا ہے۔ ان میں سب سے بالاتر علم، علم مطلق ہے۔ جس تک منطق اسلوب (رنہ کہ نفسیاتی اسلوب) کے ذریعہ آہستہ آہستہ رسائی ہوتی ہے۔^(۲۰)

آگے چل کر کچلے اپنی رائے اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ "فلسفہ کی عام تعلیمات میں ہم مابعد الطبیعیات، منطق اور علم معقولات عامہ کو شامل کرتے ہیں۔"^(۲۱)

منطق، فلسفہ کی ایک قسم ہے یا نہیں؟ اسے جاننے کے لئے بہترین فیصلہ وہ ہے جو صاحب

میڈی حسین ابن معین الدین (متوفی ۹۰۴ھ) نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ فلسفہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ "ان الحکمة علم باحوال اعیان الموجودات علی ماھی علیہ فی نفس الامر بقدر الطاقۃ البشریۃ"^(۲۲) حکمت: موجودات خارجیہ کے صحیح احوال کو بحفاظت بشری جاننا ہے۔

اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ علامہ میڈی منطق کو فلسفہ سے خارج مانتے ہیں۔ کیونکہ وہ

اقسام فلسفہ کو بالتفصیل بیان کر لینے کے بعد منطق کے سلسلے میں اختلاف نقل کرتے ہوئے دونوں مجموعوں کی تعریفات کا فرق بیان کرتے ہیں۔ جس سے منطق فلسفہ کی قسم نہیں قرار پاتی۔ چنانچہ

عشقی تعین القضاة (ستونی ۱۳۳۲ء) نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

میں ہی لکھتے ہیں:

فلاسفہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ منطق حکمت
میں داخل ہے یا نہیں؟ تو جن لوگوں نے حکمت کی
تعریف اس طرح کی کہ علم و عمل کے دونوں جانب میں
کمال ممکن حاصل کرنے کے لئے نفس کا نکل جانا،
انہوں نے علم ہی کو نہیں بلکہ عمل کو بھی حکمت کی قسم
مانا ہے اور ایسے ہی جنہوں نے حکمت کی تعریف
سے "آعیان" کی قید ہٹا دی انہوں نے منطق کو
حکمت نظری کے اقسام سے گھرانا ہے اس وجہ
سے کہ منطق میں معقولات ثانیہ سے بحث ہوتی

ہے۔ جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں نہیں
ہوتا۔ (جس طرح سے بہت سے امور حکمت میں
داخل ہیں، باوجودیکہ ہم ان کے وجود پر قادر
نہیں ہوتے) اور جنہوں نے ہماری تعریف کے
مطابق، وہ تفسیر کی ہے جو فلاسفہ کے درمیان
مشہور ہی ہے۔ انہوں نے منطق کو حکمت کی
قسم نہیں شمار کیا ہے۔

سید شریف جعبانی (ستونی ۸۱۶ء) اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

حق ہے کہ عمل حکمت میں داخل ہے تو اس صورت
میں طبع، علم اور عمل سے مرکب ہوگا، کیونکہ

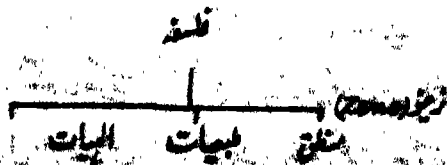
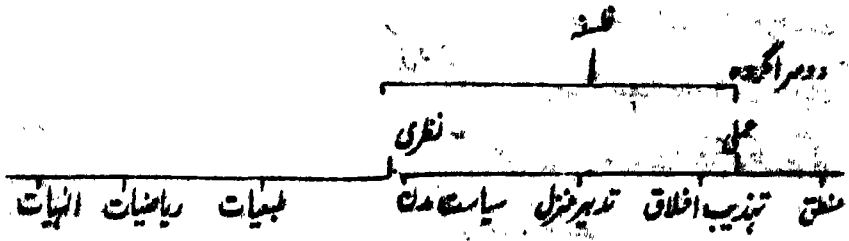
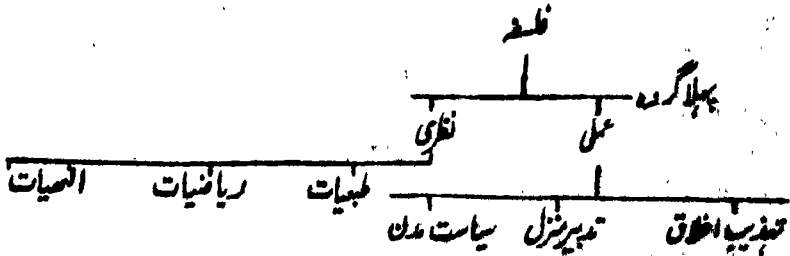
واختلفوا فی ان المنطق من الحکمة أم لا؟
فمن نصحها بخروج النفس الی کمالها الممکن
فی جانبی العلم والعل جعله منها، بل
جعل العله ایضا منها، وکذا من ترک الاعیان
من تعریفها جعله من اقسام الحکمة النظریة
اذ لا یبحث فیہ الا عن المعقولات الثانیة
التي لیس وجودها بقدرتنا واختیارنا،
وأما من نصحها ببا ذکر نال وهو المشهور
فیما بینهم فلم یجد منها (۷۳)

الحق ودخل العله فی الحکمة، فانکون مرکبة
من علم وعل فان کان کمال الانسان

لا يحصل بمجرد العلم ، ولذلك قيل : انسان کا کمال صرف علم سے نہیں حاصل ہوتا۔ اسی
الحکمة خروج الانسان الى كماله الممكن في جانب العلم والعمل :
انسان کا اپنے کمال ممکن کی تلاش میں نکل جانا
حکمت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ منطق، فلسفہ ہی کی ایک قسم ہے جو اس کے تمام انواع کے ائمہ جامد و
ساری ہے۔ فلسفہ کو منطق کی اس حد تک ضرورت ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ بغیر منطق کی مدد کے مکمل
نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ امام رازی (متوفی ۶۰۶) اہل بیت افضل الدین غوثی (متوفی ۳۰۰ غالباً)
نے اسے فلسفہ سے الگ کر کے ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس وجہ سے اگر منطق
کو فلسفہ سے الگ ایک مرکز فکر اور مہذب آثار ذہن کہا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

نقشہ

(۲) جندرسہ: منطق کا تعلق ہندسہ سے اس طرح کا ہے کہ منطق اس سے متعارف ہے۔

چنانچہ ابن تیمیہ (۶۶۱ھ - ۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:

کان مبدع و وضع "المنطق" من "الهندسة" منطق کو وضع کرنے کی ابتداء ہندسہ پر قیام کی
 فصلوہ اشکالہ کلاشکال الهندسیۃ و کما سے ہوئی۔ چنانچہ فلسفیوں نے اشکال ہندسہ کی
 حدوداً کما حدود تلك الاشکال، لینتقلوا طرح سے اشکال متین کئے، اسیان اشکال کے
 من الشکل المحسوس الی الشکل العقول^(۲۵) حدود کی طرح اس کے لئے بھی حدود کا نام منتخب
 کیا، تاکہ شکل محسوس سے شکل عقول کی طرف منتقل ہو سکیں۔

(۳) نفسیات: انسان کو ایک ایسی قوت کا فیضان تدرت کی جانب سے ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے دقائق و حوادث اور رذائل و محاسن کا ادراک کرتا ہے اور اس شعور کے نتیجے میں وہ آئندہ وجود میں آنے والے دوسرے واقعات کی خبریں معلوم کر لیا کرتا ہے۔ اگر وہ نفاذ سے متعلق ہوتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اگر خوبی کے فیس سے ہوتے ہیں تو ان کو عملی طور پر اختیار کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔

اس احوال کی تفصیل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نفسیات، اخلاقیات اور سائنس کے اوپر اجمالی نظر ڈال کر یہ نہ دیکھ لیں کہ علم منطق سے ان کے کتنے گہرے تعلقات ہیں۔ اور منطق پر ایک کے اندر کس حد تک جاری و ساری ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی قوت و دلالت کر رکھی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ہمتی اختیار کے بارے میں بہت سی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ لیکن اس کی یہ قوت احساس جو حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل شدہ علم ہے۔ تمام حیوانی (انسان حیوان) کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔

چنانچہ کوثر علیہ السلام نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

الاحساس مشترك بين الانسان والحيوان
 ساکن انواع الحيوان ويكون مصحوبا غالبا
 بالعلم النفسى اعنى الشعور والذاتية ،
 و باحوال النوع اللذيق والالذ ، و ادراك
 الشئ الذى تكون به اللذات ، و بالشئ
 الذى يكون به الالذ (۲۶)

احساس انسان اور تمام انواع حيوان کے شعور
 مشترک ہے ، اور یہ اکثر علم نفسی یعنی شعور
 و ذاتیت (اور نوع لذت و الم کے ادراک
 اور اس شئی کے ادراک پر مشتمل ہوتا ہے حتیٰ سے
 لذت اور الم ہوتا ہے۔

یہ تو احساس کی بات ہے کہ وہ علم نفسی اور ادراک کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن
 جہاں تک نفس ادراک کا تعلق ہے تو وہ شعور کے بغیر پایا ہی نہیں جاتا کیونکہ شعور بالکل مفقود
 نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ نفس کا ایک ایسا خاصہ ہے جو ادراک سے چٹا ہوا رہتا ہے۔ اگر
 شعور بالکل ختم ہو جائے تو ادراک بھی مغل ہو جائے گا۔ (۲۷)

ایک بات یہاں ذہن میں چھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ انسان احساس کے معاملہ میں تمام
 حیوانات کی صف میں گمراہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اتحاد دونوں کے درمیان صرف ابتدائی مراحل میں
 ہوتا ہے یا انتہائی مراحل تک بھی موافقت پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ
 لکھتے ہیں:

والفرق بين احساس الحيوان و احساس
 الانسان هو ان احساس الحيوان دائما
 هو كقول بالفريضة ، و اما احساس الانسان
 قائم يكون باحدى بدو الفريضة ثم ينقاد
 الى سلطة القوة الفكرية و المقنونة
 الا ارادية (۲۸)

حیوان اور انسان کے احساس کے درمیان فرقہ
 ہے کہ حیوان کا احساس ہمیشہ حکم طبع کے پیر ہوتا
 ہے اور انسان کے احساس کا آغاز طبیعت
 سے ہوتا ہے پھر وہ قوت فکریہ اور قوت
 ارادیہ کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔

احساس کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ (۱) جن سے قوت طبیعیہ کی ظاہری

مشیا حاصل ہوتی ہیں (۲) وجدان، جس سے نگری اثرات حاصل ہوتے ہیں اور نگرہی کے ذریعہ
استخدام عقل (عقل کی معاشرت) کے ساتھ اس چیز پر قدرت ہو جاتی ہے کہ معارف کو حاصل کر کے
مغفولہ رکھیں اور بوقت ضرورت پیش کر سکیں۔ اور نگر، احساس و ارادہ سے متغایر بھی ہوتا ہے۔
کیونکہ نگر ایسی عرفانی قوت ہے جو احساس و ارادہ کے برعکس جہالت کے بعد علم حاصل کر لیتی ہے۔
اور یہ دونوں فکر جیسی قوت نہ ہونے کے باعث علم بعد الجہل سے محروم رہ جاتی ہیں۔ احساس تو
اس وجہ سے کہ وہ ایسی میلانی قوت ہے جو حدوث لذت کے وقت اس کی رغبت کرتی اور حدوث
الم کے وقت اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور ارادی اس لئے کہ وہ ایسی عزی قوت ہے جو فعل
کو عدم سے وجود میں لاتی اور وجود سے عدم میں لے جاتی ہے۔ گویا کہ احساس، علم کا مبنی، مخزج اور
اصل قرار پایا، کیونکہ احساس، شعور اور ادراک پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس ترکیب سے جس اور وجدان
کا ظہور ہوتا ہے۔ اور وجدان ہی سے فکر حاصل ہوتا ہے جو عقل کی معیت میں علوم و معارف کے
خزانوں پر قبضہ جالیتا ہے۔

یہ ہیں احساس باطنی کے کرشمے، جس کے بارے میں ابی سوری (۳۲۲ - ۲۷۱ یا ۲۷۲) کا خیال
عبداللہ آفندی پیش کرتے ہیں :

ان القوی الباطنیہ اکثر احساسا و تاثرات
من القوی الظاہریۃ، وعلی ذلك
بان الجسم لا یتأثر من الالہ الا وقتہ
بخلق العقل فانہ یتأثر بالحال و الماضی
والمستقبل (۲۹)

قوائے باطنیہ، توائے ظاہرہ کے اعتبار سے بہت
زیادہ احساس کرتی اور متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی
تعلیل وہ یوں کرتا ہے کہ اس وجہ سے کہ جسم الم کے
آجائے پر ہی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقل
ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے میں اثر قبول کرتی
رہتی ہے۔

محققان غائبانہ کی بحث میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ علم منطقی کے اندر جہ چیزوں سے بحث ہوتی
ہے وہ ایسے موجودات ہیں جو صرف اور صرف ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی علم منطقی کا موضوع

موجودات ذہنیہ ہیں اور علم نفس کے اس مختصر سے تعارف میں یہ بات وضاحت سے بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے اس کی ایک اہم کڑی "فکر" ہے۔ جس کے بارے میں عبدالحمید کاتب (متوفی ۱۳۲ھ) نے کہا ہے: الفکر بحر لؤلؤة المحکمات، و فیہ صی العقول الغلیظۃ^(۳۱) یعنی فکر ایک سمندر ہے جس کا موتی حکمت ہے اور اسی کے اندر پامی عقلوں کی میراں ہے۔ غرضیکہ منطق کا کام بغیر فکر کے کہیں چلنے والا نہیں ہے۔

ان چیزوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ بات جان لینا دشوار نہ ہوگی کہ علم نفس اپنا وظیفہ ختم کرتا ہے کہ فوراً علم منطق اس کی گاڑی آگے بڑھاتا ہے۔ چنانچہ بیرونی الدین پروفیسر سلی کا قول اس طرح نقل کرتے ہیں کہ:

"وقوف کی نفسیات، منطق کے علم کا معنی و اساس ہے جو ان قوانین و قواعد کو منضبط کرتی ہے جن کے ذریعہ سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم مناسب طریقہ سے فکر و استدلال کر رہے ہیں"^(۳۲)

نفسیات اور منطق میں بہت ہی گہرا اور اہم ربط یہ ہے کہ ارشاد کا تعلق فکر ہی میں ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے لئے الفاظ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یا بالفاظ دیگر استدلال کا کام ذہن ہی میں ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لئے الفاظ کی بحث کتب منطق میں محض ضمنا رکھی گئی ہے۔ کیونکہ منطقی امور کا اضافہ اور اس سے استفادہ الفاظ ہی کے ذریعہ ہو سکتا تھا۔ ورنہ الفاظ کی بحث کے بغیر صرف فکر سے منطقی اعمال مکمل ہو جاتے۔ لیکن یہ نظریہ مسئلہ جہود نہیں ہے۔ چنانچہ میر صاحب اس اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ نفسیات اور منطق کے علم کے نزدیک ایک متنازعہ فیہ مسئلہ رہا ہے (کہ آیا تعلقات کا وجود بغیر الفاظ کے ممکن ہے) یعنی کا خیال ہے کہ فکر بغیر زبان کی مدد کے ہو سکتا ہے۔ اور بعض کی رائے میں نہیں ہو سکتا۔ یکس دوسرے نے اس چیز کو بار بار دہرایا ہے۔ اور ایک حد تک ثابت کر دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ فکر و زبان ایک ہیں..... گو اس کے نظریات بھی قابل تسلیم نہیں۔ تاہم اس قدر تو علما مان لیا گیا ہے کہ استدلال الفاظ کے ذریعہ کیا جاتا

(۴) سائنس : احساس سے لے کر افکار تک کی ساری عقلی نفسیات کا وظیفہ ہیں۔ اور انکار سے تصور و تصدیق اور استدلال تک کے مباحث میں منطوق کا فرما ہوتی ہے۔ ابھی یہ علم ذہنی کاوشوں سے فارغ ہوتا ہے کہ ان کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک دوسرا علم آگے بڑھتا ہے۔ جسے ہم اصطلاح میں سائنس کہتے ہیں۔ سائنس : خارجی اشیاء یا مادی عناصر کے اندر تک و دو کرتی ہے۔ لیکن یہی سائنس جو مختلف قسم کے حوادث کی تشریح و ترتیب، عالم کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگر اس کی تشریح مطلوب ہو تو ہمیں منطق کا سہارا لینا ہوگا۔ اور اسی کے ذریعہ کائنات کی تشریح و توضیح ہو سکے گی۔ گویا متفرق واقعات کی ترتیب و تشریح سائنس کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن سائنس بھی انہیں منتشر امر کی طرح ایک دوسری چیز کا محتاج ہوتی ہے۔ جو اس کی توضیح کرے اور اس ضرورت کو پھینک کرنے والی شے کا نام منطوق ہے، اسی چیز کو مولانا عبد الماجد دریا بادی کے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ”سائنس اگر معلومات متفرق کی تھیوری پیش کرتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ منطوق اصنافِ سائنس کی تھیوری کا نام ہے۔“ (۳۲)

(۵) اخلاقیات : اخلاق انسان کا ایک قیمتی سرمایہ حیات ہے۔ آدمی کے اچھے اور بُرے ہونے پر استدلال اسی ایک خصلت کے واسطے سے کیا جاتا ہے۔ اگر اخلاقی قوت کسی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہو تو اسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر فائز سمجھا جاتا ہے اور اگر بہت کم مقدار میں ہو تو اسے ادنیٰ درجہ اخلاق ملتا ہے۔ فرضیکہ جس مقدار میں اخلاقی قوت کی کا دفرمائی تھی انسان پر ہوتی ہے اسی کے مطابق اعلیٰ اور اسفل درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے سب سے زیادہ ضرورت احساس کی ہوتی ہے کیونکہ اسی قوت کے ذریعہ ہم حسیب اور غیث کا ادراک کرتے ہیں۔ اور پھر ہوتے ہوئے جب اس چیز پر استدلال کو کے ملنے جہاں تک کہ ظاہر چیز و حقیقت عقل کی رو سے قابلِ اخذ ہے اور ظاہر چیز قابلِ ترک ہے۔ تب تک کہ منطوق کا وظیفہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن حسن و قبح کی معرفت جب تک اخلاقی قوت کو حاصل نہ ہونے لگے۔ منطوق کا نام لگتا اور استدلال سرگرمی سے باز نہیں آتی۔ چنانچہ زمین

جو دو اہمیت کا موضوع ہے) کا خیال ہے کہ منطق، طبعیات اور اخلاقیات کے لئے وسیلہ ہے۔ اس رائے کی ترجمانی ڈاکٹر احمد عمری اس طرح کرتے ہیں:

کان من یوری ان المعرفۃ العلمیۃ شرط
 اساسی للحیاتیۃ الاخلاقیۃ ، ولذا انقد قسم
 فلسفہ الی ابحاث ثلاثۃ : المنطق ، والطبیعیات
 والاخلاق ، علی ان لیکون الاولان
 وسیلتین توذیان الی الثالث وهو الغایۃ
 المنشورۃ (۳۲)۔
 یعنی اخلاق تک پہنچادیں۔

منطق کی بنیادی طور پر روشنی کی جاسکتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ذہن
 منطق کی تقسیم اور اس کے مباحث اور دماغ میں قدرتی طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اس سے بہرہ اعلیٰ خود
 فکریں بدلیتا، صحیح طریقے پر استدلال کرتا اور قیاسات کی صحت اور عدم صحت کو جان لیتا ہے۔ لیکن
 اس کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ آیا ہم کسی قوت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں جو ہماری عقل میں ہیوست ہے
 یا کسی چیز کی معادنت کے بغیر یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ بہر حال یہی قوت جس کا ادراک
 عام طور پر نہیں ہوتا۔ دراصل منطق ہے جسے ہم طبعی منطق کا نام دے سکتے ہیں۔

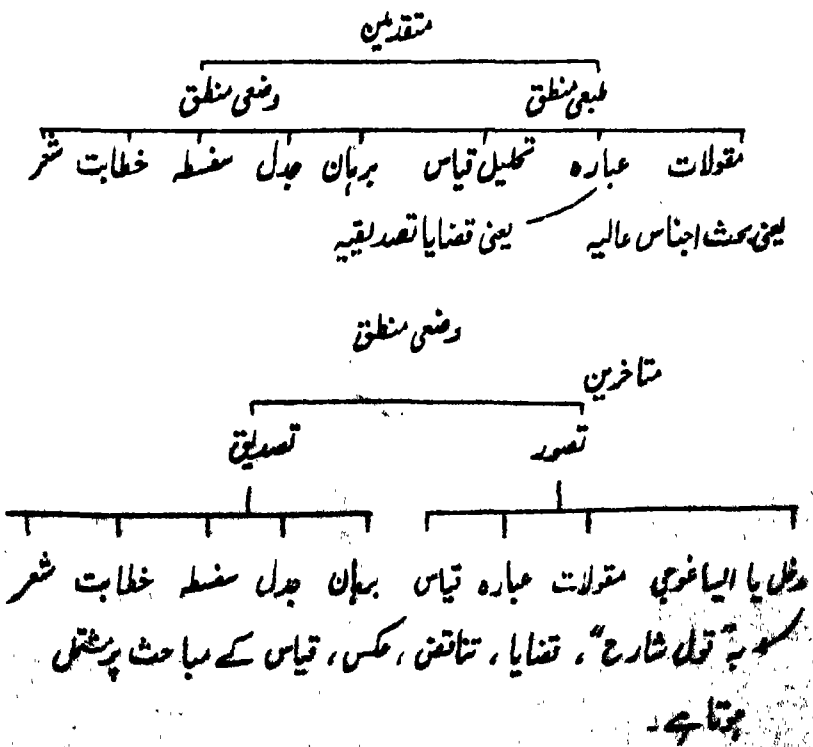
دوسری قسم کی منطق وہ ہے جس کے لئے اصول و قوانین مرتب کر لئے گئے ہیں۔ ان کے
 ذریعہ تفکر و تدبر میں غلطی سے بچا جاتا ہے اور صحیح طریقے پر فکری اعمال انجام دینے کے لئے پوری
 قوت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ اپنی قییم کی طرح وہی نہیں بلکہ کبھی ہے۔ اس میں بہر فعل و عمل کے ساتھ
 احساس اور شعور پایا جاتا ہے اس طرح کی منطق کو فرضی منطق کہا جاتا ہے۔

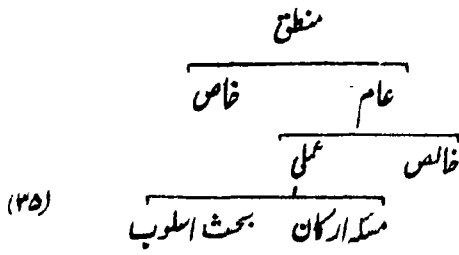
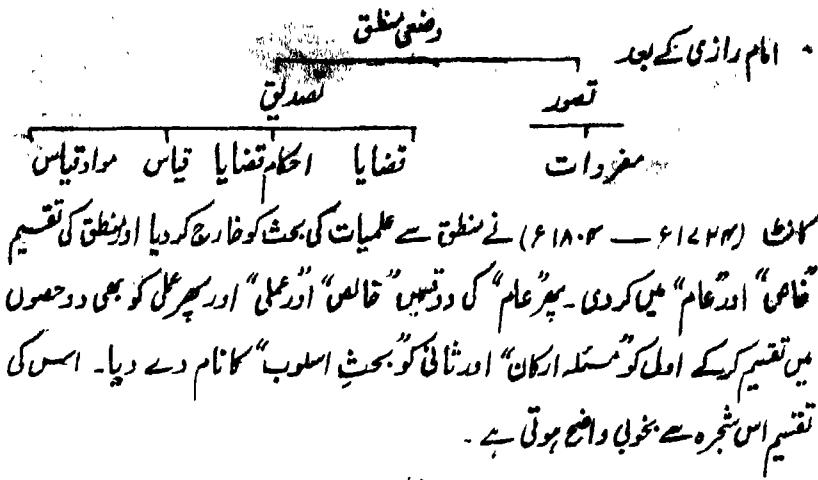
فلذالی نے مبادی الفلسفۃ التقدیمیہ میں منطق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ اولاً کہ
 تصور اور ثانی کو تصدیق کا نام دیتا ہے۔ تصور میں انکار اور تعریفات کو اور تصدیق میں استدلال
 اور سائے کو داخل کرتا ہے۔ انہیں تمسک کو ابن خلدون نے منطق الصوریہ اور منطق المادۃ کے

الفاظ سے یاد کیا ہے۔ یہ تو منطق کی صوری اور مادی اعتبار سے تقسیم ہوئی جو متقدمین کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اس اعتبار کی قید سے اگر آٹادہ کو منطق پر نظر ڈالی جائے تو متقدمین کے نزدیک اس کی کل آٹھ قسمیں ہیں۔ بلکہ بعض کے نزدیک اس سے بھی کم، اور متاخرین کے نزدیک کل نو قسمیں دیکھنے میں آئیں گی۔ متقدمین سے میری مراد فرزبوس صوری (۲۳۲ - ۶۳۰ء) سے پہلے کے منطقین۔ اور متاخرین سے، اس کے بعد کے اکثر منطقین ہیں۔ کیونکہ اس نے منطق کا مقدمہ لکھا تھا۔ جسے ایساغوجی کے نام سے شہرت ملی۔ اور منطق کا ایک جز بن گئی۔

امام رازیؒ (۶۰۶ھ) کے زمانہ میں تو منطق کی صورت بالکل بدل گئی۔ کیونکہ اس میں بہت زیادہ ترمیم کر دی گئی۔ اور اب موجودہ منطق مفردات، قضایا، احکام قضایا، قیاس اور مواد قیاس کے اندر محصور ہو کر رہ گئی۔

ان تمام کو ذیل کے نقشوں میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

یہ منطق کے اقسام اور اس کے باحث کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ ان کی مفصل بحثیں آگے آئیں گی۔

(باقی)

حوالجات

- ۱۔ تشہید لدراسۃ الفلسۃ الاسلامیۃ ص ۶۲ طبع مصر ۱۹۴۳ء
 - ۲۔ حاشیہ علیٰ القضاة (متوفی ۱۳۴۳ھ) برسیذی ص ۱۳ طبع دیوبند ۱۳۸۵ھ
 - ۳۔ مقدّر ابن فلرون مع تعلیق ڈاکٹر علی عبدالواحد دانی ص ۱۱۹-۱۲۰ طبع ثانی ۱۹۶۷ء
 - ۴۔ زبدۃ المعانیف فی اصول المعارف از نوفل آفندی نمبر الشرنوبیل طرابلس ص ۱۸-۲۱
- طبع بمبئی ۱۳۲۳ھ

- ۵- منطق ابتدائی (از جیمس اڈون کرائٹین مترجم احسان احمد بی اے جامعہ عثمانیہ) ۱۱۸ ص
- ۶- ماخذ از مقدمہ قصۃ الفلسفۃ الیونانیہ للدکتور احمد امین وزکی نجیب محمود، طبع مصر ۱۹۳۵ء
- ۷- تاریخ فلاسفۃ الاسلام ص ۳۱۱ طبع
- ۸- علل و نخل ج ۱ ص ۲۲۹ طبع مصر ۱۲۶۳ھ
- ۹- فلسفہ کی پہلی کتاب ص ۱
- ۱۰- التنبیہ علی سبیل السعادة ص ۲ طبع حیدرآباد بحوالہ تمہید لدراسۃ الفلسفۃ الاسلامیہ ص ۵۲
- ۱۱- نفس حوالہ ص ۲۱ بحوالہ تمہید ص ۵۳
- ۱۲- رسالہ اقسام العلوم العقلیہ بحوالہ تمہید ص ۶۱
- ۱۳- رسالہ اقسام العلوم العقلیہ مع جامع العلوم و حدائق الانوار (امام رازی) اردو ترجمہ ص ۳۳۱
- ۱۴- تاریخ الفلاسفہ عربی ترجمہ از فرنج (مصنف نامعلوم) ص ۱۰۳ طبع قسطنطنیہ ۱۳۰۲ھ
- ۱۵- وزیدۃ الصوائف فی اصول المعارف ص ۱۹
- ۱۶- قصۃ الفلسفۃ الیونانیہ ص ۲۸۲
- ۱۷- رسائل اخوان الصفا ج ۱ ص ۲۳ طبع مصر ۱۹۲۸ء بحوالہ تمہید ص ۵۵
- ۱۸- نفس حوالہ ص ۲۰۳ بحوالہ تمہید ص ۵۵
- ۱۹- مقدمہ ابن خلدون ص ۱۲۱
- ۲۰- ایضاً ص ۱۲۲
- ۲۱- مفتاح الفلسفہ ص ۲۲ از آس والڈ کیلے مترجم مرزا محمد ہادی
- ۲۲- ایضاً ص ۲۳
- ۲۳- بیہدی ص ۸
- ۲۴- ایضاً ص ۱۳، ۱۳۳
- ۲۵- حاشیہ علیٰ التفتاۃ برمیذی ص ۱۳

- ۲۵۔ الرد علی المنطقیین ۱۳۴ طبع بمبئی ۱۹۴۹ء
- ۲۶۔ کتاب علم النفس ۳
- ۲۷۔ ایضاً ۵۷
- ۲۸۔ ایضاً ۶۸
- ۲۹۔ تاریخ الفلاسفہ ۱۳۱
- ۳۰۔ الفہرست لابن ندیم (متوفی ۳۸۵ھ) طبع معر ۱۳۴۸ھ صفحہ ۱۵
- ۳۱۔ فلسفہ کی پہلی کتاب ۵
- ۳۲۔ ایضاً ۲۳
- ۳۳۔ فلسفیانہ مضامین ۱۳۲
- ۳۴۔ قصۃ الفلسفۃ الیونانیۃ ۲۸۳
- ۳۵۔ مفتاح الفسفہ ۵۲

حیات مولانا عبدالحی

مولفہ: جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب

سابق ناظم ندوۃ العلماء جناب مولانا حکیم عبدالحی حسنی صاحب کے سوانح حیات، علمی و دینی کمالات و خدمات کا تذکرہ اودان کی عربی و اردو تصانیف پر مشتمل ہے۔ مولانا کے فرزند اکبر جناب مولانا حکیم سید عبدالعلی کے مختصر حالات بیان کئے گئے ہیں۔ کتابت و طباعت معیاری، تقطیع متوسط ۲۰۰ × ۲۶

قیمت ۱۲/۵۰ بلا جلد

ندوۃ المصنفین، اردو باناس، جامع مسجد دہلی