

ملا صدرا

ایک بزرگ ایرانی فلسفی کا تعارف

محمد عبد الحق — فیلو ادا درہ تحقیقات اسلامیہ —

مخبرین ابراہیم شیرازی ملقب بہ صدر الدین شیرازی میں ۹۷۹ھ یا ۹۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر انہیں ملا صدرا یا صدر المتعالیین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے والد ایک بااثر اور مالدار شخص تھے۔ انہوں نے زمین دیکھ کر بیٹے ملا صدرا کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوئی امکانی کوشش باقی نہ چھوڑی۔ ملا ابچین ہی سے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت دیتے رہے۔ اس زمانہ میں ایران کا پایہ تخت شہر غہان تھا اور وہی علمی مرکز بھی تھا۔ چنانچہ ملک کے نامور علماء و دانشمندان آباد ہو جاتے تھے۔ صدر انے بھی علم و معرفت حاصل کرنے کے لئے شیراز سے صفہان کا رخ کیا۔ اس زمانہ میں صفوی شاہوں کی تشویش کی وجہ سے بہت سے مدرسوں کی تائیں ہوتی تھی جہاں علماء و اساتذہ مختلف علوم ان کی تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ملا صدرا نے سب سے پہلے شیخ بہار الدین عالی سے کہ شیخ بھائی کے ہر مشہور ہیں۔ علوم نقلی کی تحصیل کی اور ان سے اجازت حاصل کر کے درجہ اجتہاد سے مشرف ہوئے۔ درازان ملا صدرا نے مشہور فیلسوف میر دلدادہ کی شاگردی اختیار کی اور چند سال ان کی خدمت میں رہ کر ذہنیت و فلسفہ سے واقفیت کامل حاصل کی۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اس دوران ملا صدرا نے ابو القاسم فخر رسی سے جو اس زمانہ کے ایک نامور عارف و زاہد اور بے نظیر ریاضی دان تھے کسبِ یقین و معرفت کیا ہوگا۔

تحصیلِ علوم سے فراغت کے بعد ملا صدرا نے بعض وجوہ کی بنا پر صفہان کو الوداع کہا اور شہر ہ کے نزدیک ٹھک نامہ کے ایک گاؤں میں اقامت پذیر ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملا صدرا زبان و سیر و سلوک میں بڑا انہماک رکھتے تھے جو بعض علماء نظامین سے ان کی عداوت کا سبب بن گیا۔ در ان کی افتاد طبع اور جذبہ دروں کا بھی تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کے شور و شغب اور کاروباری

۲۔ الشواهد الربوبية في مناقج السلوكية

۳۔ المبدأ أو المعاد

۴۔ الحكمة العرشية

۵۔ حاشیہ فی شرح حکمتہ الاشراف

۶۔ شرح الهداية الاثريه

۷۔ حاشیہ برالہیات شفاء

۸۔ رسالہ مسامح

۹۔ اکسیر العافین -

۱۰۔ الواردات القلبیہ

۱۱۔ فی سریان الوجود

۱۲۔ فی القضاء والقدر

۱۳۔ فی انصاف الماہیۃ بالوجود -

۱۴۔ فی الحشر

۱۵۔ فی اتحاد العاقل والمعقول -

حکمت و عرفان کے سلسلہ میں ملا صدرا کے عقیدہ کا ماخذ و منبع

اکثر غیر ایرانی مؤرخین و محققین کا دعویٰ ہے کہ اسلامی ممالک میں حکمت و فلسفہ کا آغاز یعقوب الکندی سے ہوا۔ فارابی اور ابن سینا نے اسے کمال تک پہنچایا۔ پھر امام غزالی کی فلسفہ پر سخت تنقید نے فلسفہ کے دور انحطاط کا آغاز کیا۔ حتیٰ کہ چھٹی صدی ہجری کے بعد فلسفہ و حکمت ہمیشہ کے لئے وینائے اسلام سے نابود ہو گئے۔ لیکن یہ دعویٰ بوجہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی کے انتقاد کے بعد تمام ممالک اسلامیہ سے فلسفہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایران میں اس کا چرچا جاری رہا۔ چھٹی صدی ہجری میں شیخ الاشراف شہاب الدین سہروردی المقتول نے ایران میں مکتب اشراق کی داغ بیل ڈالی کہ ملا صدرا کے لئے راہ ہموار کر دی تھی۔

چھٹی صدی ہجری کے بعد اسلامی دنیا معنوی و فکری حیثیت سے ایک طرف تو حکماء اشراق کے انکار سے متاثر تھی اور دوسری طرف شیخ اکبر ابن عربی کے فیض عرفان سے متاثر تھی۔ اسی فضا میں فلسفہ مشائی بتدریج حکمت اشراق کے ساتھ ساتھ معنوی پیدا کر رہا تھا اور دوسری طرف شیخ اکبر کے عرفان نظری کے ساتھ کھل مل رہا تھا جس کے نتیجے میں ایک ایسی علمی و معنوی فضا پیدا ہوئی جس نے ملاحد راہبھی مقدس شخصیت کے ظہور کے لئے تمہید کا کام کیا۔ چھٹی تا نویں صدی ہجری بہت سے بزرگان حکمت و فلسفہ گزرے جن میں خواجہ نصیر الدین طوسی، قطب الدین شیرازی، قطب الدین رازی، خواجہ غیاث الدین منصور شیرازی، میر سید شریف جرجانی اور جلال الدین دوانی کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ ان حکماء و علمائے حکمت و فلسفہ کو ترقی دینے کے لئے ہر امکانی کوشش کی۔ ان کے علاوہ بعض بڑے عرفا بھی اسی دور میں گزر چکے تھے جن میں سید جیدر آملی، رحیب برسی، ابن ترکہ اصفہانی اور ابن ابی جمہور احسانی قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات نے شرع و عرفان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بہت کوشش جاری رکھی۔ اگرچہ اسی میدان میں کام کرنے والے حکماء و عرفا میں سے اکثر تاریخ حکمت اسلام میں جگہ نہ پاسکے، تاہم ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ملاحد راہب کا مقام معلوم کرنے کے لئے ان بزرگوں کے افکار سے واقفیت ضروری ہے۔

تاریخی نقطہ نظر سے ملاحد راہب کے افکار کے منبع و ماخذ کو چار اساسی اصولوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

۱۔ فلسفہ بطلی سینا۔ فلسفہ ارسطو و افلاطونیاں جدید۔

۲۔ حکمت اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی۔

۳۔ عرفان مکتب ابن عربی۔

۴۔ قرآن مجید و احادیث نبویہ و اقوال ائمہ و بزرگان دین اسلام۔

ملاحد راہب نے یونانی حکمت کو حکمت ایمان سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اسے قرآن و احادیث نبویہ کے سانچے میں ڈھالا۔ اور ہر مشکل مسئلہ کو آیات قرآن اور احادیث نبویہ کی مدد سے حل کیا۔ ملاحد راہب کی انفرادیت و نابغیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے شرع و فلسفہ اور استدلال و عرفان کے درمیان عظیم النظیر پیوند کاری کی۔ ان سے پہلے کوئی اس قسم کی تلیفین میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا۔ الکندی، فارابی، انخوان صفا، ابن سینا، ابوسلیمان سجستانی، راغب اصفہانی، شیخ اشراق وغیرہ

جلیل القدر بزرگوں نے بہت کوششیں کیں کہ دینی اور فلسفہ کے درمیان یہ یقین و اتحاد پیدا کریں لیکن ملا صدرا کی سی مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ملا صدرا کے بعد ان کے شاگردان رشید بھی اس ہم میں اپنے اساذ کے قدم بقدم چلے اور تا امرود انہوں نے مکتب ملا صدرا کو ایران میں زندہ رکھا۔ ان کے شاگردوں اور متبعین میں سے مندرجہ ذیل بزرگوں کو شہرت حاصل ہوئی:

قاضی سعید قمی - ملا علی نور ی - آقا علی زوزی - آقا محمد بید آبادی - آغا محمد رضا قمشہ - ملا عمن فیض اور حاجی ملا ہادی سبزواری -

فلسفہ و حکمت ملا صدرا

ملا صدرا کی حکمت چند اصولوں پر مشتمل ہے اور یہی وہ اصول ہیں جو ان کے کتب کی خصوصیت اور ان کے ابتکار و نبوغ کا منظر ہیں۔ ان میں سے اہم ترین اصول یہ ہیں :-

۱- اصالت وجود - وحدت وجود و تشکیک وجود -

۲- حرکت جوہریہ -

۳- اتحاد عاقل و معقول -

۴- تجرد قوتہ خیالیہ -

۵- معاد جسمانی -

۶- نفس ناطقہ -

اس مضمون میں ہم صرف پہلی اصل کے بارے میں اجمالی بحث کریں گے اور اسنادہ بھی

یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

فلسفہ یا حکمت کی تعریف کرنے ہوئے ملا صدرا نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ موجودات عالم کی حقیقت سے پوری معرفت حاصل کر کے ان کے مبدا و معاد - یا علمۃ العلی و غایت تصویبی یا آغاز و انجام نہائی کو منکشف کیا جائے تاکہ اس علم کے ذریعہ انسان اپنے نفس کے اشکال کو حاصل کر کے نفس مطمئنہ کے درجہ تک پہنچ جائے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے ملا صدرا

پہلے آیات قرآن و احادیث نبوی سے مدد لیتے ہیں۔ بعد ازاں وہ کشف و مشاہدہ و علم لدنی سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے اخیر میں وہ منطقی استدلال سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے "اسفار اربعہ" کے مقدمہ میں حکمت و فلسفہ کی تعریف کرتے ہوئے آغاز کلام اس آیت کریمہ سے کیا ہے:

وَمِنْ يُوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَوْلَتْ حَيْرًا كَثِيْرًا ۗ اللّٰهُ تَعَالٰى فَرَمَاتِهٖ هٰى ۗ اُوْر حٰنِهٖنِ حِكْمَتِ عَطَا لُكٰى اَنْغِيْسِ بَهْتِ بَهْلَاىِ دِى كُى ۗ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نقل کیا: رَبُّ اَرْنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ ۗ اے پروردگار ہمیں تمام اشیاء عیبی وہ ہیں ویسی ہی دکھا۔ مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ موجودات جس طرح ہماری آنکھوں میں دکھائی دیتی ہیں، ویسی نہیں بلکہ جس طرح وہ حقیقت میں ہیں۔ یعنی ہمیں وہ نگاہِ درونی عطا کیجئے جس سے ہم حقیقت کو دیکھ سکیں۔ کیونکہ ہمارے ظاہری حواس ہمیں حقیقت دکھانے سے قاصر رہتے ہیں۔

اصالت وجود و اعتباریت ماہیت

وجود یک حقیقت واحد و لائتناہی ہے جس کے احاطہ سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر چیز اس کے احاطہ میں مغز ہے۔ وجود کے باہر کوئی چیز نہیں جس کے ذریعہ سے ہم وجود کی تعریف کر سکیں۔ تعریف کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی خصوصیات بیان کر کے اسے دوسری چیز سے ممیز کیا جائے۔ اور چونکہ کوئی ایسی چیز ممکن نہیں جس کی تعریف کے ذریعہ وجود کو اس سے ممتاز و منفک کیا جائے، لہذا وجود تعریف سے برتر ہے۔ بلکہ شمولیت وجود میں سب چیز مندرج ہے۔ بنا براین کوئی تعریف وجود کو احاطہ نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کی حقیقت لائتناہی ہے۔

پس کوئی منطقی تعریف بھی وجود کے باہر میں جائز نہیں۔ پس وجود نہ کلی ہے نہ جزئی۔ نہ جنس ہے نہ نوع نہ فصل، نہ جوہر نہ عرض۔ بلکہ ان تمام چیزوں سے اعلم ہے۔ پس اگر کوئی وجود کی تعریف کرنے کی کوشش کرے تو وہ خطا فاحش کا مرتکب ہوگا۔

وجود کے مقابل میں ایک اور چیز ہے جو ماہیت کہلاتی ہے یہ عربی ماہی سے مشتق ہے۔ ماہی یعنی یہ کیا ہے؟ اور یہ سوال ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب کوئی وجود ہو۔ اگر وجود ہی نہ ہو تو یہ سوال کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وجود کا درجہ پہلا ہے پس وجود اصل ہے (PRINCIPAL) اور ماہیت کا درجہ وجود کے بعد ہے کیونکہ وہ ایک امر عرضی و اعتباری (ACCIDENTAL) ہے۔ جب ہم سوال کرتے

یہ کیا ہے؟ اور اس کے جواب میں کہا جائے: ”یہ درخت ہے اور کوئی چیز نہیں۔“ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماہیت محدودیت کو چاہتی ہے یعنی ماہیت وہ امتیازی خصوصیت ہے جو ایک وجود کو دوسرے سے ممتاز اور محدود کر دیتی ہے۔ پس ماہیت کو ایک وجود کی حدود (LIMITATIONS) متنازع کیا جاتا ہے اور وجود سے غیر منفک و غیر مشخص (INSEPARABLE AND INDISTINGUISHABLE) ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں حقیقت واحدہ میں جمع کر دیتا ہے یعنی ہر چیز کے پاس وجود ہے اور ہر ایک اس بات میں شریک ہے اس سب چیزیں وجود رکھنے میں باہم مدغم و متعلقہ ہیں۔ اور ماہیت وہ ہے جو ایک وجود کو دوسروں سے جدا اور ممتاز و محدود کرتی ہے پس وجود کا کام اتحاد و شمول و ہمہ گیری ہے اور ماہیت کا کام راق و تفریق۔

وجود کا مفہوم واضح۔ بدیہی اور روشن ترین تصور کا حامل ہے۔ لیکن گنہ حقیقت وجود انتہائی پوشیدہ ہے۔ وجود ایک حقیقت عینی و امتناہی ہے۔ عینی سے مراد ذہن سے خارج (OBJECTIVE) ہے۔ حقیقت وجود ہمارے ذہن (SUBJECTIVE) کی محدودیت میں سمائیں سکتی۔ ایک درخت یا حیوان کا عکس جو ہمارے حواس کے ذریعہ سے ہمارے ذہن میں منعکس ہوتا ہے وہ حقیقت وجود نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے۔ وجود کا ایک نحو (MODE) ہے۔ چونکہ وجود ایک حقیقت عینی و لامتناہی ہے ہمارا ذہن اس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ وجود حقیقی یا وجودِ نیا یا واجب الوجود (ABSOLUTE BEING) خداوند تعالیٰ ہیں کہ سب حیثیت سے لامتناہی نام تعین و تعیین (DETERMINATION) و شرائط سے برتر و منزہ ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا۔ کی تعریف ممکن نہیں۔ پس خداوند تعالیٰ چونکہ وجود مطلق ہیں لہذا بطریق اولیٰ ہر تعریف (DEFINITION) سے برتر مبرا ہیں (پس لکنہ شہیدی) نیز ماہیت وجود کی محدودیت کا ظہور ہے چونکہ وجود خداوند مطلق ہے۔ لہذا خداوند کے وجود کی کوئی ماہیت نہیں اور اطلاق ماہیت ان پر نہیں ہے۔ پس تمام موجودات یا ممکنات (POSSIBLE BEINGS) کا وجود وجود مقید

(RELATIVE BEING) اور محدود ہے کیونکہ مخلوق ہے اور ماہیت سے وابستہ و آمیختہ ہے مزید ہمارے حواس و ذہن میں تو صورت وجود مقید کی ماہیت ہی جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اس وجود مقید

کی حقیقت کے اور اک سے ہمارا ذہن عاجز رہتا ہے۔ تو پھر ہمارا ذہن وجود خداوند کا کیونکر اور اک کر سکے گا جبکہ وہ وجود مطلق ہے

وجود کا کوئی ضد وند نہیں۔ تمام اشیاء ایک وجود واحد کے احاطہ میں سمجھی ہوئی اور ڈوبی ہوئی ہیں لیکن وجود کے مراتب ہیں۔ بعض اقوی بعض قوی۔ بعض ضعیف و بعض اضعف۔ چونکہ وجود خداوند مطلق ہے۔ لہذا وہ اس طبقہ بندی سے بھی برتر ہے۔ فقط وجود ممکنات میں ہم اس طبقہ بندی کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ پس عقول مجردہ کا وجود قوی ترین وجود ہے۔ اور ہیولی یا مادہ اولی (HYLE OR PRIME MATTER) کا وجود ضعیف ترین وجود ہے۔ الغرض دنیا میں ہم لوگ ہر چیز کو اس کی ضد اور مخالف سے تیس کر کے سمجھتے اور پہچانتے ہیں۔ پس چونکہ ہمارے وجود کا کوئی ضد و مخالف نہیں ہے۔ لہذا ہم نہ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ فقط ہم اپنی ماہیت کو دیکھتے ہیں۔ اور ماہیت ہی تمام تضاد و کثرت (MULTIPLICITY) کا منبع ہے۔ اور چونکہ ہم اپنے وجود مقید و ضعیف کو دیکھنے اور اور اک کرنے سے ہی قاصر ہیں لہذا ہم وجود خداوندی کو جو وجود مطلق ہے کیونکہ دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں؟ وجود کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ اس آدمی کا وجود۔ اس درخت کا وجود۔ اس تپھر کا وجود۔ دیکھئے اطلاق وجود میں ایک ہی ہے اور یہ اختلاف اسماہ ماہیت کی وجہ سے ہے۔ پس اشیاء وجود کے مرحلہ میں ایک ہیں اور ماہیت کے مرحلہ میں مختلف ہو جاتی ہیں۔

وجود خداوند وجود حقیقی و مطلق ہے اور وجود ممکنات وجود حقیقی کا محض سایہ اشعاع یا عکس ہے۔ لہذا وجود مطلق کے مقابلہ میں وجود ممکنات کی کوئی حیثیت و اعتبار نہیں :

الاکل شیئ ما خلا اللہ باطل۔ وکل نعیم لا محالة زائل
 اکی طرح وجود کے مقابلہ میں ماہیت کو کوئی اعتبار و حیثیت حاصل نہیں۔ وجود ہی میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور وجود کے سوا اس کا کوئی تحقق یعنی نہیں۔ فقط ذہن میں اس کا تصور بدول وجود ہے۔ پس وجود حقیقت یعنی ہے، اثر ہے، برابر این ایل ہے۔ اور ماہیت ایک اد بعرضی واقعہ ہے۔ آئندہ اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔

(مسل)