

یورپ میں فلسفہ سائنس کا ارتقا

پروفیسر عبدالقدیر سلیم

دورِ جدید کے پوائے سائنس داں

کوپرنیکی کس کے اس دعوے نے کہ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور گیلیلیو کے اس انکشاف نے کہ چاند کی سطح پر بھی زمین کی طرح پہاڑ اور وادیاں ہیں، جدید سائنس کا آغاز کر دیا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ گیلیلیو کی کہانی پر تو ہم آئندہ صفحات میں بات کریں گے، ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یورپ میں سائنس کے فروغ اور مذہب کے زوال کی داستان خطِ مستقیم میں چلنے والی ایک سیدھی اور سپاٹ کہانی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جو آج سائنس کے ہیرو اور شہید کے طور پر سامنے لائے جاتے ہیں، اور جنہیں مذہب دشمنی اور عقل دوستی (یورپ اور مشرق کے دانشوروں کے ایک گروہ نے انہیں لازم و ملزوم بنا دیا ہے) کی اسناد دی جاتی ہیں، بہت سے توہمات، غلط عقائد اور نیم پختہ نظریات کے پر جوش حامی اور پر چاری تھے۔ برہنوں (جسے کلیسائی عدالت نے مجرم قرار دینے کے باوجود سیکولر عدالت اور حکام کے حوالے کر دیا تھا) صرف زمین اور اجرام سماوی کی حرکت ہی کا قائل نہ تھا، بلکہ سیارگان کی اپنی انفرادی ”صفات“ اور ان کے اثرات پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ زہرہ کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگ محبت، امن اور خیر سگالی طبیعت رکھتے ہیں، اور مریخ کے زیر اثر اشخاص جنگ جو، غصیلے، شیلے اور منافرت کا مزاج رکھتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں بد اثرات اور بھوت پریت کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں، اور کئی امراض شانتی لیس یا ساتویں بیٹے کے تھوک سے دور کیے جاسکتے ہیں۔ وہ اعداد اور کئی اشیاء کی طلسماتی خصوصیات کا بھی قائل تھا۔ اس کے ساحرانہ علوم کی بھی تھوڑی بہت شہرت تھی (اور جادو گروں / جادو گرینوں کو جلا دینا ہی اس زمانے میں سحر کا واحد توڑ تھا)۔ آخر کار ۱۶۰۰ میں اس زندہ جلا دیا گیا اور وہ ایک ”شہید سائنس“ بن گیا۔

صرف مذہبی لوگ ہی نہیں، بلکہ حکمران، عوام اور دانش ور بھی علم و جمل کی عجوبہ مرکب کے رسیا تھے۔ ویل اور ان ۱۵۶۳ کے ایک پمفلٹ کا اقتباس پیش کرتے ہیں: ایلیس کے ساتھ تعلقات

استوار کرنا، حلقوں اور کرشل کے ذریعے اس کی قہریت حاصل کرنا، حاضرات کے عمل سے اسے دعوت دینا، اس کے ساتھ اتحاد قائم کرنا، اور اس طرح کے سیکڑوں ساحرانہ فنون اور عملیات کا آج کل ایسا رواج ہو گیا ہے کہ پہلے کبھی نہ تھا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ، پڑھے لکھے اور جاہل، بھی اس میں یکساں طور پر ملوث ہیں (۱)۔ کمپلو، جس نے جدید فلکیات کی بنیاد رکھی، سیاروں کے بیضوی مدار اور ان کی رفتار، سورج سے ان کے فاصلے، ان کی گردش کے دورانیے وغیرہ سے متعلق ”کمپلو کے قوانین“ دیے، اس بات پر سنجیدگی سے یقین رکھتا تھا کہ سیاروں کی متحدہ حرکات سے ایک ایسی موسیقی جنم لیتی ہے، جسے صرف آفتاب کی ”روح“ ہی سن سکتی ہے۔ تاہم ریاضی اور حساب کتاب کی تفصیلات پر مبنی اپنی فلکیات کے ذریعے اس نے کوپرنی کس کے ”آفتاب مرکز“ نظریے کی راہ ہموار کر دی تھی۔

یہ وہ ذہنی اور علمی فضا تھی جب ۲۱ اگست ۱۶۰۹ میں گیلی لیو نے اپنی دور بین کا مظاہرہ کیا۔ وینس (اٹلی) کے بلند ترین چرچ سے اس نے شہر کے عمائدین اور اراکین مسیت کو اپنے ”جاسوس شیشے“ کے ذریعے سمندر کے ان جہازوں کا نظارہ کرا دیا، جو ابھی خالی آنکھ سے دیکھے جانے کے لیے دو گھنٹے کے فاصلے پر تھے۔ سب نے بڑی واہ واک، اور اس کی بڑی ہمت افزائی کی گئی۔ وہ اپنی دور بین کو بہتر بناتا رہا۔ زیادہ بہتر اور طاقت ور شیشوں اور عدسوں سے اس نے اس دور بین کی قوت کو (خالی آنکھ کے مقابلے میں) ہزار گنا بڑھا لیا۔ اب اس نے اس کا رخ جو آسمانوں کی طرف پھیرا تو دنیا ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ ککشاں میں، جو خالی آنکھ سے محض ایک روشن سحابی پٹی نظر آتی تھی، سیکڑوں ستارے نظر آنے لگے۔ اس دور بین کے ذریعے اسے سارا آسمان اور ستاروں کے جھرمٹ مٹے مٹے ستاروں سے معمور دکھائی دیے۔ چاند، کسی دوسرے عالم کا امیری کرہ نہ رہا، بلکہ پہاڑوں، وادیوں اور سطوح مرتفع کی ایک ایسی ہی ”زمین“ نظر آیا، جیسی ہماری اپنی زمین ہے۔

گیلی لیو کو اپنے انکشافات اور تحقیق کی پوری پوری داد ملی۔ اسے جامعہ پیزا کے ”ریاضی دان اول“ اور فلسفی کا خطاب دیا گیا، جب کہ اس پر لیکچر دینے کی کوئی پابندی بھی نہ تھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مشاہدے اور تحقیق پر صرف کر سکے۔ مذہبی حلقوں میں بھی اس کی پذیرائی تھی، خود جناب پوپ نے بھی اسے خیر خواہی کا یقین دلایا تھا۔ تاہم اس کی کامیابیوں اور شہرت نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، حرکتِ ارض کے نظریہ کو پہلے ہی پیش کیا جا چکا تھا، لیکن اس نے اس نظریے کا ایک ”حقیقت“ کے طور پر اُدعا کرنا شروع کر دیا۔ کوپرنی کس کے نظامِ سماوی کی اس نے زور شور سے تبلیغ کی۔ اہل کلیسا کی رائے (اور ایمان) مختلف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے انجیل مقدس کی تردید ہوتی ہے، جس کے مطابق ہماری زمین ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کی حامل، اس کے چہیتے

فرزند کی قربان گاہ اور کائنات کا مرکز ہے۔

۱۶۱۵ میں ”عمادین کلیسا کے دفتر مقدس“ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنی تصنیف میں چند جملوں کا اضافہ کر دے اور یہ لکھ دے کہ کوپرنی کس کا خیال ایک ”نظریہ“ ہے (نہ کہ ثابت شدہ حقیقت) تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ مگر اس نے اس سے انکار کیا۔ ”جہاں تک اجرام کائنات کا تعلق ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ سورج، اجسام سماوی کی دوری گردش کے مرکز میں ہے حرکت قائم ہے۔ جب کہ زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے، اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔“۔ آج ایک اسکول کا طالب علم بھی کہہ اٹھے گا کہ گیلی لیو کا یہ خیال کلیتہً نہیں، بلکہ صرف جزوی طور پر ہی درست ہے۔ زمین، سورج کے گرد گردش تو کرتی ہے، مگر خود سورج بھی ساکن نہیں، اور نہ وہ کائنات کا مرکز ہے، بلکہ وہ ستاروں کے اس مجموعے کا ایک اوسط درجے کا رکن ہے، جسے ہم اپنی کمکشاں کہتے ہیں، اور جس میں کئی ارب چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں۔ اور یہ سب، اور خود کمکشاں بھی اپنے انداز میں متحرک ہیں (۲)۔ یہ تو نئی فلکیات ہے، مستقبل میں کون سے حقائق انکشافات کے منتظر ہیں، اور کون سے ترمیم اور تردید کی بھیٹ چڑھنے والے ہیں، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔

گیلی لیو اور حکومتِ ارض

تو ہوا یوں کہ گیلی لیو پر مقدمہ چلا اور اسے کرۂ زمین کی بجائے سورج کو مرکز کائنات کہنے کے جرم میں قید کی سزا دے دی گئی (۱۶۱۶)۔ اس بوڑھے کو، جو اپنی بینائی تقریباً کھو چکا تھا، شہید سائنس کا رتبہ حاصل ہو گیا، اور دنیا بھر کے آزاد خیال مصنفین اور کہانی لکھنے والوں نے اسے مذہبی جبریت کے خلاف خوب خوب استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے پنڈولم کی حرکت، لیور اور پمپی کے اصول، اجسام کی افقی حرکت و سکون وغیرہ کے کئی اصول دریافت کیے، جنہیں بعد میں نیوٹن نے قوانین کی حیثیت سے مدون کیا۔ آج یہ مباحث، ہمارے مدارس کے سائنسی نصاب کا حصہ ہیں۔ مگر اس کے بہت سے ”انکشافات“ اس سے بہت پہلے مشہور اطالوی مصور اور مجسمہ ساز لیونارڈو ڈاؤنچی (م ۱۵۱۹) کے ذہن رسا اور کارگر ہاتھوں کے آگے سپر انداز ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی تصانیف میں کہیں بھی پیسا کے خیدہ بینار والے تجربے کا ذکر نہیں کیا (کہتے ہیں کہ اس نے دو مختلف وزن کے آہنی گولے بینار سے گرا کر یہ ثابت کیا تھا کہ ایک ہی کثافت رکھنے والی دو اشیاء زمین پر گرنے میں یکساں وقت لیں گی) جو بعد کے مصنفین نے اس سے منسوب کر دیا ہے، حالاں کہ وہ اپنے کارناموں کے اظہار میں کبھی بخیل نہیں پایا گیا۔ اس کی عام سماجی زندگی کا اس کی سائنسی فتوحات کے ساتھ عموماً ذکر نہیں کیا جاتا۔ ۱۶/۱۷ء میں صدی کے عیسائی اخلاق میں آزادی افکار (اور رسمی طور پر) آزادی اعمال کی گنجائش کچھ کم تھی۔ تاہم

اس نے ایک عیسائی نیکی، یعنی تجرد کی زندگی کو اپنایا، کبھی شادی نہیں کی، لیکن ایک داشتہ ضرور رکھی جس سے اس کے تین بچے ہوئے۔ لیکن مذہب اور اہل کلیسا پر خفیہ تیرا بھی اس کا شعار تھا (اس کے سائنسی ”مکالمات“ جن میں چرچ کے عقائد کا اِدعا وہ ایک کم عقل اور بر خود غلط بے وقوف کے منہ سے کرتا ہے)۔ وہ خود ایک اڑیل اور متکبر انسان تھا۔ مگر ان تھک محنت، عزم اور حوصلے نے اسے اس کی کاوشوں کا صلہ بھی بہت دیا۔ گویا وہ روشن خیالی کے دور کے ایک ہیرو کی تمام خوبیاں اور کمزوریاں رکھتا تھا۔ اسے نئی ابھرتی ہوئی سائنس کا ایک پُر اعتماد نمائندہ سمجھا جاسکتا ہے۔

سترہویں صدی کی سائنسی فکر اور فطرت کے نچوڑ کے طور پر کائنات اور انسان کی جو تصویر ابھر کر آتی ہے، اس کی ایک نمائندہ مثال ہولباخ (D'Holbach : ۸۹-۱۷۲۳) ہے۔ فرانس کے ان نواب صاحب نے دوسرے آزاد خیال مفکرین کے ساتھ دائرۃ المعارف کی تالیف میں حصہ لیا، اور اپنے پیرس اور مضافاتی جنگلے میں ہفتہ وار نشستوں کے ذریعے دانش وروں اور ”روشن خیالی کے چراغوں“ کی ضیا سے اوہام و عقائد کی تاریکی دور کرنے، اور سائنسی اور فلسفیانہ فکر کی روشنی پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا، مذہب اور عقائد اور ”کلیسائی جمالت“ کے خلاف متعدد کتابیں تالیف کیں اور ۱۷۷۷ء میں ”نظام فطرت“ (System of Nature) کے عنوان سے اپنا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں مادیت کے نظریے کو پورے زور استدلال اور قوتِ اظہار کے ساتھ واضح کیا گیا۔ بعد میں وہ اسی فلسفہ مادیت کے اخلاقی، سماجی اور سیاسی مضمرات کی توضیح کرتا رہا، اور اس طرح اس نے نئی زبان اور نئی اصطلاحات میں کائنات کے مادی نقطہ نظر کے مطابق وہ بنیادی ڈھانچہ کھڑا کر دیا، جس کے مختلف پہلوؤں کی ہر رٹ اسپنر، ڈارون، کارل مارکس، فرائیڈ اور میکس ویبر نے جزئیات اور تفصیلات کے ذریعے نقش گری اور رنگ آمیزی کی، اور اسے ایک متحرک، جاندار اور غالب ”فلسفہ کل“ کا درجہ دلانے میں اپنی تمام ذہانت اور صلاحیتیں صرف کر دیں۔

ہولباخ اور مادیت

ہولباخ کی ”نظام فطرت“ کائنات اور انسان سے متعلق دو نقطہ ہائے نظر، دو نظریہ ہائے حیات کے تصادم کی داستان ہے۔ ایک طرف روشن خیالی، آزاد فکر، تسخیر کائنات کا عزم، انسان کا شرف اور بالادستی۔ اور سائنس ہیں، اور دوسری طرف جمالت، ذہنی غلامی، احساس کم مانگی، اور ایک مقتدر مطلق ہستی (یا ہستیوں) کے آگے پر اندازی۔ یعنی مذہب۔ یہ ہے ہولباخ کی اسٹیم۔ اور فطری طور پر وہ اس ”حق و باطل“ کی جنگ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا سارا وزن اور حمایت خیر کی قوتوں کے حق میں استعمال کریں، تاکہ بدی کی قوتوں کا قلع قمع کیا جاسکے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ

آپ صحیح، عاقلانہ اور مادی طرز فکر اپنائیں۔ غلط (اور ضرر رساں) فکر 'غلط اور بے بنیاد عقائد سے پیدا ہوتی اور انہی کی گود میں پروان چڑھتی ہے 'جو یہ ہیں: خدا پر ایمان 'روحانی قوتوں پر عقیدہ' (جب کہ خدا اور روح محض الفاظ ہیں 'جن کی کوئی تعبیر نہیں) 'انسان میں کسی طرح کے الوہی عنصر، یا ماورائے مادہ کسی روحانی جوہر کی جستجو' یہ خیال کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں خود مختار ہے (آزادی ارادہ پر ایمان) 'اور اس بات سے انکار کہ انسان بھی فطری قوتوں کا اسی طرح محکوم و اسیر ہے 'جس طرح نباتات و جمادات یا دوسرے حیوانات 'یا یہ کہ انسان "اشرف المخلوقات" یا اللہ کی بنائی ہوئی کوئی خاص تخلیق ہے 'یہ عقیدہ کہ مشاہدے، تجربے اور عقل کے علاوہ بھی علم کے دوسرے ذرائع ہو سکتے ہیں (وحی، السام، وجدان وغیرہ) 'سماج اور اخلاقیات کے شعبے میں مسرت، لذت، ضرورت و احتیاج کی تسکین و تکمیل اور افادے (utility) سے ماوراء بھی کوئی اصول ہو سکتے ہیں 'دائمی اور ناقابل تغیر اقدار پر یقین۔

ہو لباخ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان خوشی سے صرف اس لیے محروم ہے کہ وہ علم فطرت سے نا آشنا ہے۔ اس کی جمالت اور توہمات نے اسے اس طرح اسیر کر رکھا ہے کہ اپنی محرومیوں اور بد قسمتی کا حل طبیعیات کی بجائے مابعد الطبیعیات 'اور فطرت کی بجائے مافوق الفطرت میں تلاش کرنے میں لگ گیا ہے۔ حقائق کو گرفت میں لینے کی بجائے سراب اور چھلاؤں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کی بجائے عاقبت کی خیالی زندگی بنانے کے سودائے خام کا شکار ہے۔ مگر یہ جمالت اور تاریکی خود بخود نہیں پیدا ہو گئے۔ یہ پیداوار ہیں فوق الفطرت مزعومات و عقائد کی 'اور ان کا مداا صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ فلسفہ 'مابعد الطبیعیات اور مذہب کے خلاف ایک جماد شروع کیا جائے 'تاکہ انسانی سائنسی فکر اور مادی تحقیق و جستجو کے ذریعے بدی اور استحصال کی قوتوں کو زیر کر سکے 'اور حصول مسرت میں کامیاب ہو۔

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فطرت ہے کیا؟ "کائنات" اپنے تمام موجودات کے ساتھ مادے اور حرکت (بعد کے فطربین نے حرکت کی جگہ توانائی کا لفظ استعمال کیا 'اور پھر بعد والوں نے دونوں کو ایک ہی قرار دے دیا) کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے سامنے پیش نہیں کرتی۔ کائنات میں علت و معلول کا ایک عظیم الشان اور لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے 'اور اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں سے بعض علتوں کو تو ہم پہچان لیتے ہیں 'کیوں کہ وہ براہ راست ہمارے حواس پر اثر انداز ہوتی ہیں 'مگر جن کو ہم پہچان نہیں پاتے 'کہ ان کے اثرات راست نہیں 'بلکہ بالواسطہ ہوتے ہیں۔ گویا یہ ایک "علت بعید" ہوتی ہے۔ لیکن چون کہ ہمیں ان مظاہر اور واقعات کا سبب معلوم نہیں ہوتا 'اس لیے ان

میں ہم کسی فوق الفطرت ہستی (خدا) کا دست کار فرما دیکھتے ہیں۔ گویا فرق عادات، معجزات وغیرہ جن کا مذہبوں میں چرچا ہے، کوئی چیز نہیں کیوں کہ قوانین فطرت اٹل اور ناقابل تبدیلی ہیں۔ ہر واقعے اور حادثے کی قوانین فطرت کے مطابق سائنسی تفہیم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہمیں ان قوانین کا پورا پورا علم ہو۔ ”اتفاق“ کوئی چیز نہیں کیوں کہ کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑا ستارہ سب قوانین طبعی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ گویا فطرت اپنے وسیع تر مفہوم میں ایک عظیم کُل ہے، جو مختلف اقسام کے مواد، ان کے مختلف مرکبات، مختلف حرکات و اتہزازات سے ترکیب پاتی ہے۔ اسی کو ہم کائنات کہتے ہیں۔ کائنات (اپنی تمام حرکات اور تغیر کے باوصف) چوں کہ مادی الاصل ہے، اس لیے اس کی تشکیل میں اور اس میں وقوع پذیر تغیرات میں، کسی فوق الفطرت قوت کی کار فرمائی تلاش کرنا عبث اور خام خیالی کی بات ہے۔ ہولباخ نے ایک دَوْر دائی (eternal circle) کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ”وجود“ کا مجموعہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے، اگرچہ اس کے اجزاء میں ہمیشہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔

مادیت اور انسان

ہولباخ کے خیال میں چوں کہ انسان بھی مادی الاصل ہے، اور اسی فطرت کا ایک جزو ہے جس سے کائنات تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس پر کسی طرح بھی کوئی مخصوص اور نئے قوانین و احکام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انسان بھی لازماً انہی قوانین میں جکڑا ہوا ہے، جو پوری (مادی) کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح نہ صرف انسان کے لیے کسی خصوصی خلقی رہتے (درجہ روحانیت پر فائز ہونا بقا) سے انکار کیا گیا، بلکہ اسے بھی محض ایک وہم قرار دیا گیا کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے۔ انسان مختار نہیں، بلکہ کائنات کی اور دوسری اشیاء کی طرح مجبور محض ہے: حریت ارادہ محض ایک فریب نظر ہے۔

ڈیکارٹ نے انسان کی فطرت میں ثنویت کا اقرار کیا تھا، یعنی یہ کہ وہ مادے اور روح کا مرکب ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہولباخ اس سے انکار کرتا ہے۔ انسان چونکہ کلیتاً مادی الاصل ہے، اس لیے اس کی فکر، ارادہ، احساس کی کیفیات، اس کی محبت و نفرت، پسند و ناپسند، اس کے عزائم اور خوف، گویا اس کی کل زندگی مادی مظاہر ہی سے صورت گیر ہوتی ہے۔ اسے اپنے بے ثبات وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ فطرت کی مادی قوتوں اور طبعی قوانین کی کار فرمائی سے ظہور پذیر ہوا ہے، اور انہی کے زیر اثر وہ فنا ہو جائے گا۔ کائنات میں انسان کا کوئی خاص مقام نہیں، نہ وہ خلیفہ اللہ ہے، اور نہ فطرت کا کوئی نایاب گو ہر شب تاب، بلکہ دوسرے حیوانات کی طرح محض ایک حیوان ہی ہے، بس اپنی عقل اور جسمانی ساخت (جو خود بھی طبعی قوانین کی پیداوار ہیں) کی بنا پر دوسرے حیوانات سے زیادہ ترقی یافتہ بن گیا ہے۔ عقل و فہم بھی دماغ ہی کے افعال و وظائف ہیں، ان سے ماوراء کوئی چیز نہیں۔ اور

جیسا کہ بھی جانتے ہیں، کیمت رکھنے 'جگہ گھیرنے والا ایک مادی جسم ہے۔ اس طرح عقل 'احساسات اور جذبات بھی مادی الاصل ہیں۔ انسان کا مزاج، کردار اور افعال بھی اس کی طبعی ساخت ہی کے مظاہر ہیں۔ اس کی وراثت اور ماحول و تربیت اسے وہ کچھ بتا دیتے ہیں، جو کہ وہ بن جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں بھی کسی بخت و اتفاق کی گنجائش نہیں۔ ہر انسان (اور معاشرہ) اپنے ارث اور ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانی اخلاق کا تعلق ہے، مذہب اور روحانیت انسان کی تعمیر اور تشکیل اخلاق کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کے نتائج غیر حتمی ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سائنسی (یعنی مادی، میکانیکی) بنیادوں پر انسانی کردار کی تشکیل و تعمیر کریں تو نتائج یقینی ہوں گے۔ کیوں کہ ایک عضو (organism) کی حیثیت سے انسان بھی ایک مشین ہی ہے، اگرچہ زیادہ پیچیدہ اور عسیر النظم۔ تاہم سائنس کی بڑھتی ہوئی فتوحات کی روشنی میں یہ ناممکن نہیں کہ ایک دن ہم انسان، اس کے ذہن (یعنی دماغ کی فعلیت) کو پوری طرح سمجھ لیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے ذریعے اس کے کردار کی تشکیل نو کیوں کر کی جاسکتی ہے۔ بہر حال، اخلاقی طور پر نیک اعمال وہ ہیں، جو ہماری بقا اور مسرت کا باعث ہوں۔ جس کام سے فائدہ ہوتا ہو، وہ اچھا کام ہے (معیار اخلاق: افادیت)۔ نیکی یا اخلاقی خوبی (virtue) وہ ہے، جس سے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو مستقل فائدہ پہنچے۔ ہم سب مسرت و لذت ہی کے رسیا ہیں، اور ان سے بالا کوئی شے نہیں، جسے ہم معروض طلب کہہ سکیں، یا جس کی خواہش کی جائے۔ انہی مقاصد کے حصول کی ذہنی استعداد کو ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل اگر ہمیں بعض فوری خواہشوں کی تکمیل سے روکتی ہے، تو اس کی بات محض اس لیے قابل قبول ہے کہ اسے مان لینے سے مستقبل کی عظیم تر مسرتوں اور لذتوں کا راستہ کھلتا ہے، ورنہ عقل فی نفسہ کوئی قابل قدر شے نہیں۔ آگے چل کر یہی نقطہ نظر عقل کی "آلاتیت" (instrumentalism) کا باقاعدہ نظریہ بن گیا۔

ہم نے بولباخ کے مادی سائنسی نظریے کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آئندہ ڈھائی سو سال کا غالب سائنسی 'تہذیبی اور سماجی موسم اسی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر اور پوری بیسویں صدی کی تہذیب و ثقافت، جنگ و صلح، سیاست و حکومت، پیداوار و صرف، تقسیم دولت اور معیشت، فن و ادب، کھیل اور مشاغل، فرصت، لذت کوئی اور فوری مسرت کی طلب، سب کے سب منطقی طور پر اسی فکر کے مظاہر ہیں، جنہیں بعد میں ڈارون (۱۸۰۹-۸۲) نے حیاتیات کے میدان میں (حیوانات میں انواع کا ارتقا، جد للقاء اور بقائے اصلح کے اصول کے تحت)

ہربرٹ اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳) نے نفسیات، عمرانیات، اخلاقیات، سماجیات اور تعلیم کے میدان میں، کارل مارکس (۱۸۱۸-۸۲) نے سیاسیات و معاشیات کے میدان میں (مادی جدیت، معاشرے کے ارتقا کی معیشتی بنیادیں)، اور جان ڈیوی (۱۸۵۹-۱۹۵۲) نے تعلیم و سماجیات کے میدان میں (سائنس اور سماجی اقدار کا تعلق، آلاتیت) وسعت دی۔

سائنس اور انسان

یورپ میں کلیسا اور ”روشن خیالی“، ”آزاد رو“، فلسفیوں اور سائنس دانوں کے عہد میں ایسے اور بہت سے نام آتے ہیں جن کا مطالعہ دلچسپ ہو گا۔ ان میں نیوٹن، فرانسیس بیکن، ہابز، پاسکال، ولیمز، ہیوم اور بہت سے لوگ شامل ہیں۔ آزاد خیالی اور ترقی پسندی کے اس عہد میں مذہب کی مخالفت، مافوق الفطرت کا انکار، ”روحانی تجربات“ کی تردید سکھائے رائج الوقت بن گئے۔ عمومی طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ مادہ اور حرکت (بعد میں توانائی) اور ان کے مظاہر ہی تمام موجودات و حقائق کی بنیاد ہیں۔ لا موجود الا اللہ سے لا موجود الا المادہ کی طرف سفر ایک نازک نکتہ تھا جسے عبور کر لیا گیا۔ یہ مان لیا گیا کہ فطرت اور خود وجود انسانی کے تمام مظاہر، آثار اور تبدیلیوں کی فطری اور طبعی انداز سے تفہیم کی جاسکتی ہے، تو دور از کار ”بعید از قیاس“ عناصر کو داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ واقعات و حوادث اور موجودات کی تفہیم میں ولیم آئم کا اصول ہی برتا جانے (یعنی ضرورت سے زیادہ عوامل کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی مسئلہ عقدہ بغیر ان کے بھی حل کیا جاسکتا ہو؟)۔ تجریت (جو چیز محسوسات و تجربات کی زد میں آئے وہی حقیقی ہے) جبریت (انسان، کائنات اور کل فطرت، متعین طبعی قوانین کے ہاتھوں مجبور محض ہے، اور ان سے سرطانی کی مجال کسی کو نہیں)، عقل پر کلی اعتماد اور انحصار کہ یہی آخر کار برقرار رہے میں قاضی مطلق ہے، اور امامت و ہدایت کی نہ اور بھی روایت، وجدان اور الہام کی تردید، نفس انسانی کی حرکیات کی تفہیم میں لذت و مسرت کا فائق قانون، اخلاقیات کی قلم رو میں حصول لذت و افادہ کا اصول (دینی کام اچھا ہے جس میں مسرت، لذت یا فائدہ ہو)، اور ان سب کے نتیجے میں خدا کو کائنات (یا ہماری دنیا) کے حشر سے اتار کر اس پر انسان کو فائز کر دینا۔ ”جمہوریت“ یا سلطانی جمہور۔۔۔ یہ سب وہ نشانات منزل ہیں جن کی مدد سے ہم ”عہد جدید“ میں پہنچے ہیں۔

سائنس اور آزاد خیالی کے اس دور میں مغرب کے سیکولر (لاندہب) دانشوروں کی تنگ و اور کاوشیں جتنی اخلاص کے ساتھ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھیں، اتنی مذہب کو غیر معتبر اور خرد دشمن ثابت کرنے کے لیے بھی تھیں۔ کیوں کہ ان کا خیال تھا کہ مذہب تلاشِ حق و حقیقت میں مراعہ ہو

ہے۔ اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ دروغ بانی اور جہالت کو فروغ دیتا ہے اور انسان کی ترقی اور فلاح کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ نقطہ نظر اہل دانش کی کاوشوں (سجیدہ علمی، فلسفیانہ، سائنسی تحریروں، افسانوں، ناولوں، ڈراموں اور شاعری) سے اس طرح پروان چڑھا کہ عمومی طور پر مغربی ذہن اور سائنس کا حصہ بن گیا اور اٹھارویں صدی کے بعد شروع ہونے والی مغرب کی نوآبادیاتی فتوحات کے بعد اس کے زیر تسلط تقریباً سارے عالم پر محیط ہو گیا۔

سائنس اور آزاد خیالی کی اس یلغار کے نتیجے میں جو مذہب باقی بچا، اس نے اپنے دعووں اور اپنے عمل، خل کو بڑی حد تک محدود، مذہبی رسوم، عبادات اور ان عقائد تک محدود کر لیا جو سائنس، مشاہدہ اور تجربے سے براہ راست متصادم نہیں تھے۔ اہل کلیسا میں سے بہت سوں نے بعد میں اعتراف کر لیا کہ مذہب اور مذہبی مزعمومات پر اہل سائنس و دانش کے حملے اپنا جواز رکھتے تھے۔ اس سب کے نتیجے میں یورپی معاشرہ بلکہ عالمی کلچر گزشتہ دو سو سال میں احاد اور لامذہبیت کے ایک ایسے عمل سے گزر رہا ہے جس نے مذہب کو میدان سے باہر بنا دیا ہے یا اسے معطل کر کے عموماً غیر موثر اور خارج از بحث بنا دیا ہے۔

حواشی

۱۔ Bryan Appleyard. Understanding the Present.۔

۲۔ دیکھئے 'پال ڈے ویس' God and the New Physics '۱۹۸۳' ص ۱۱

ویڈیو میگزین (جنوری تا مارچ) قیمت 120 روپے

☆ ایسی نئی ایڈیٹنگ اور ایڈیٹنگ شادیت (10 ہور)۔ ☆ امریکی وزیرین کے خلاف ہزاروں افراد کا قاضی صاحب کی قیادت میں مظاہرہ (راڈبندی)۔ ☆ ہفتہ شید کانفرنس (سرگودھا)۔ ☆ تحریک بھاری ملت طلبہ و کلا خواتین طلبہ صحافیوں سے خطاب۔ ☆ قصور الزماں شید کی کتاب کی تقریب رونمائی۔ ☆ شاہ فی کا تاسیسی کنونشن۔ ☆ 5 فروری کی ملک گیر ہڑتال۔ ☆ جماعت اسلامی پنجاب کے زیر اہتمام کانفرنس کی تربیت گاہ۔

اور بین الاقوامی تحریکیں۔ جیہا۔ افغانستان۔ عرب اسرائیل معاہدہ۔ مقبوضہ کشمیر۔ سرین بوسنیہ و آرمات

☆ مقتل مسلم بوسنیا (بوسنیائی تازہ ترین سورسز پر ویڈیو فلم) قیمت 100 روپے

☆ المسافر (دف کے ساتھ عربی ترانے) قیمت 200 روپے

☆ الحجاء (عربی ترانے) قیمت 200 روپے

☆ شہدائے کشمیر کانفرنس قیمت 120 روپے

نوٹ۔ اگلی سہ ماہی کے میگزین کے لئے آپ اپنے مقام پر جاری آئی ویڈیو فلم ارسال کیجئے۔ ہم بہترین 10 ویڈیو اور آپ کی فلم آپ کو واپس ارسال کریں گے۔ اس صورت آپ کے مقام کی سرگرمیاں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں تک پہنچ سکیں گی۔

برائے رابطہ۔ ماس میڈیا: پیارمنٹ جماعت اسلامی پنجاب

منصورہ ملتان روڈ لاہور۔ فون 70124-8۔ فکس 7574719

چوہدری لعل دین سلیم مرحوم

(کفالت سکیم)

جماعت اسلامی کے دیرینہ ساتھی اور بزرگ رکن سابق قیم و نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ

پنجاب چوہدری لعل دین سلیم طویل علالت کے بعد ماہ رمضان المبارک 1435ھ میں وفات پا گئے ہیں۔

مرحوم زندگی بھر دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ نہ دولت کمائی نہ جائیداد بنائی۔ پسماندگان میں بیوہ

اور پچھوٹے بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں۔

ان کے خاندان کی کفالت کے لئے ایک سکیم شروع کی گئی ہے۔ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔

جمع ہونے والی رقوم جائز سرمایہ کاری میں لگا دی جائیں گی تاکہ خاندان کی باعزت اور مستقل کفالت کا

بندوبست ہو سکے۔ عطیات صوبائی ناظم مالیات سید مراد علی شاہ صاحب کے نام ارسال کریں۔

آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیجیے یقیناً اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔

حافظ محمد اور لیس (امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب)