

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکمو و حکم

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے حکمت عطا کی گئی، اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ بالفاظ دیگر از روئے قرآن حکمت و دانائی کا کسی بندے کو عطا کیا جانا، غیر کثیر، عطا کئے جانے کے مترادف ہے۔ اس اہم قرآنی صراحت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے جملہ مضمرات پر غور کریں اور بالخصوص یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ حکمت کا اصل مفہوم ومعنی کیا ہے۔

یہ امر تمام اصحاب فکر کے نزدیک مسلم ہے کہ جو صلاحیت انسان کو دوسری تمام ذمی حیات مخلوقات سے ممیز کرتی ہے وہ اُسکی تعقل و تفکر کی صلاحیت ہے۔ یعنی انسان اپنی داخلی کیفیات اور خارجی احوال و ظروف کا صرف شعور و احساس ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کا علم علت و معلول، تعلیم اور دوسرے منطقی رشتوں کے حوالے سے کرتا ہے یعنی وہ ان کا ادراک کرتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ وہ مختلف واقعات و موجودات کو انکے پورے سیاق و سباق، مالہ اور مالمعلیہ کی تفصیلات اور نہائی غایتوں (ULTIMATE PURPOSES) کی تفہیم کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی اور حیرت شے کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کا ماخذ و منبع کیا ہے، کون سے عوامل اس کی ترقی یا تنزل میں کار فرما ہیں اور بالآخر اس پوری کائنات کی سکیم میں کیا رول ادا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس اعتبار سے سائنسدان کو بھی حکمت کا متلاشی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی مختلف اشیاء، عناصر اور کائنات کی ماہیت و حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات تمام سائنسدانوں اور ماہرین علم طبیعیات و فلکیات کے ہاتھ میں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر کی توجہات علمی و تحقیقی صرف اس قدر ہوتی ہیں اور وہ اشیاء کی تفہیم سے زیادہ ان کے عملی استعمالات

وفوائد میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کا ہدف بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ قدرتی قوانین کو دریافت کریں، عناصر کی خوابیدہ قوتوں کو مہربن کر کے انہیں عملی استعمال میں لائیں اور اس طرح انہیں انسانی زندگی کے لئے سہولت و آسائش کا باعث بنائیں۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانی میں بعض نامور سائنسدان ایسے بھی ہوئے ہیں جو سائنس کے محدود دائرہ کار سے نکل کر حقیقت کے بارے میں ایک مابعد الطبیعیاتی رائے قائم کرتے ہیں۔ اور اشیاء و عناصر کی ابتدا اور انتہا اور غایت اولیٰ کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں اور اس طرح وہ یقیناً حکماء اور فلاسفہ کے زمرے میں آتے ہیں۔

سطور بالا سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ حکمت کا تعلق صرف ذہانت

سے (PRACTICAL SKILL) اور عملی مہارت (INTELIGENCE) سے

نہیں۔ بلکہ اصلاً اس کا تعلق فلسفیانہ غور و فکر اور مابعد الطبیعیاتی تفہیم سے ہے۔ ثانیاً حکمت و بصیرت ایک انتہائی جامع اور بسیط تصور ہے کائنات اور انسانی زندگی کے تمام پہلو اور تفصیل اس کے ذیل میں آتی ہیں۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے خود مذہبی عقائد کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ انہیں پورے شعور اور غور و فکر کے ساتھ اپنایا جاتے۔ دُنیا ئے عیسائیت کی طرح کا اندھا عقیدہ (BLIND FAITH) قرآن کو مطلوب نہیں ہے۔ قرآن کریم عقائد اور احکام کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان تمام کی غرض و غایت پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد واضح طور پر یہ ہے کہ ایک مومن پورے اطمینان قلب اور عقلی بصیرت کے ساتھ ان عقائد و احکام کو مانے۔ اور اُنکی حیثیت قطعاً بے عقل یا خلاف عقل قضایا (DOGMATIC PROPOSITION) کی نہ ہونی چاہیے۔

لیکن دوسری طرف ہمیں یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس حکمت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ دُنیا ئے فلسفہ کے تعقل و تفکر محض کے مترادف نہیں ہے۔ بالخصوص مغربی فلاسفہ میں تحلیلی اور ایجابی نقطہ نظر رکھنے والے مفکرین نے اٹھارویں، انیسویں اور بیسویں صدی میں فکر و دانش

کی حدود کو سیکھنے کا عمل مسلسل جاری ہو رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں کم از کم انگریزی دان فلسفیوں کے ہاں اب صورت حال یہ ہے کہ بہت سی فلسفیانہ اصطلاحیں جو ماضی میں انتہائی گہرے اور وسیع مفہوم رکھتی تھیں، اب فضول اور بلا یعنی کہہ کر رو کر دی جاتی ہیں۔ حکمت یا WISDOM کا لفظ بھی اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ لسانی اور تحلیلی مفکرین کی نگارشات میں ہمیں لفظ 'حکمت' پر بالعموم کوئی بحث نہیں ملتی۔ بلکہ اسے تحلیلی اور منطقی فکر یا تعلقات کی جانچ پرکھ سے منطلق ایک علمی کاوش تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ اس زاویہ نگاہ کا اثر فلسفہ مذہب پر بھی ہوا۔ نتیجتاً جدید مفکرین کے خیال میں مذہب صرف چند مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی تصورات اور تعلقات کا مجموعہ بن کر رہ گئے۔ اور تمام کاوش اس بات پر مہم کی گئی کہ آیا یہ تعلقات اور تصورات عقلی اور منطقی اعتبار سے قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح مذہب کے دوسرے اہم پہلوؤں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے۔ مثلاً مذہبی عقائد کا انسان کے وجودی و جذباتی احساسات کے ساتھ تعلق و ربط اس اعتبار سے مذہب صرف چند مابعد الطبیعیاتی قضایا کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ انسان کے انتہائی اہم آفاقی احساسات کا جواب اور ان کو مربوط شکل میں پیش کرنے کی سعی کا نام ہے۔ انیسویں صدی کی دنیائے عیسائیت میں اس اہم حقیقت کی طرف کرکیارڈ نے توجہ مبذول کروائی، جب ہیگل کے فلسفہ کے تحت مذہب بے جان اور خشک منطقی قضایا کا تاننا بانا بن کر رہ گیا تھا۔ کرکیارڈ نے اپنی کئی تصانیف میں انتہائی مؤثر انداز میں یہ واضح کیا کہ مذہب بنیادی طور پر خدا اور بندے کے درمیان ربط و تعلق کا نام ہے اور اس میں عقلی تعلقات سے زیادہ جذبات اور احساسات کو دخل حاصل ہے۔

راقم الحروف کے خیال میں قرآنی نقطہ نظر بھی مؤخر الذکر فلسفیانہ مکتب فکر کے قریب تر ہے۔ کیونکہ قرآن میں بعض اہم مقامات پر جہاں ایمان کی حقیقت اور اس کے استدلال کے بارے میں آیات آئی ہیں، تفکر کے ساتھ ذکر کی بات بھی کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن صرف وہی فکر نہا ہو سکتا ہے اور رب

کائنات کی طرف صحیح طور پر اہتہائی کر سکتا ہے جس میں تفکر کے ساتھ ساتھ ذکر کائنات اہم عنصر بھی شامل ہو۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۹۰-۱۹۱ میں ارشاد فرمایا:

إِنِّى فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْاٰیٰتِ وَ التَّوَارِیْہِ
لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ہ الَّذِیْنَ یَذُکِّرُوْنَكَ اللّٰہَ قِیَٰمًا
وَّ تَعُوْذًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَّ یَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ہٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ قَتْنَا
عَذَابُكَ النَّارِ

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں، ان کے لئے جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے یا تو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

اس آیت قرآنیہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ از روئے قرآن، فکر اور ذکر، باہم دگر متعلق ہیں۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو ایک شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں سمویا ہے:

فکر قرآن اختلاط ذکر و فکر
فکر را کامل نہ دیدم جسز بہ ذکر