

اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ انسان بالآخر اور درحقیقت صرف ایک ہی خواہش رکھتا ہے اور وہ کسی نصب العین کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی باقی ماندہ تمام نفسیاتی یا جبلتی خواہشات اس ایک خواہش کے تابع اور اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ یہی ایک خواہش اس کے تمام اعمال و افعال کی اصلی اور بنیادی قوت محرکہ ہوتی ہے اور اس کی فطرت کی کوئی اور قوت اس کے کسی عمل یا فعل کو پیدا نہیں کرتی۔ یہی خواہش فطرت انسانی کا وہ طاقتور اور زبردست جذبہ عمل ہے جس کو فرائد نے غلطی سے صنفی محبت کا جذبہ سمجھا ہے۔ جسے ایڈلر نے نادانی سے قوت یا غلبہ حاصل کرنے کی خواہش کا جذبہ قرار دیا ہے۔ جس پر میکڈوگل کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ وہ انسان کی جبلتی یا حیوانی خواہشات کے ایک پراسرار مرکب کا جذبہ ہے اور جسے کارل مارکس نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ انسان کی اقتصادی ضروریات کی ایک گجڑی ہوئی شکل ہے۔

(جہاں سے)

پروگرام 'الہدیٰ'

کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کی تلاش ہے

جن حضرات کے پاس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ٹیلی ویژن پروگرام 'الہدیٰ' کی مکمل یا بعض اقتطاع ویڈیو (VIDEO) یا آڈیو (AUDEO) کیسٹس کی صورت میں موجود ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں مطلع فرمائیں۔ ہم ممنون ہوں گے اگر وہ ہمیں یہ کیسٹس عاریتہ دے سکیں۔ ہم ان کیسٹس کی کاپیاں بنوا کر بھلائی انہیں واپس کر دینگے (ان شاء اللہ) اور اگر وہ پسند کریں تو اس تعاون پر ہماری طرف سے معقول معاوضہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

برائے رابطہ: نشر القرآن کیسٹ سیریز، ۳۶-۳۷، ماڈل ٹاؤن لاہور ۱۴
فون: ۸۵۲۶۸۳ - ۸۵۲۶۱۱

آرزوئے حسن اور علم کا باہمی تعلق

اوپر میں نے ایک اصطلاح علمی حقیقت استعمال کی ہے اس اصطلاح کا مفہوم واضح کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ علم کی حقیقت کیا ہے اس کے حصول کے لیے خدا نے ہمیں کون سی استعداد بخشی ہے اور وہ کس طرح سے اپنا کام کرتی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ نہ صرف پوری کائنات ایک وحدت ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز جیسے ہم جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں ایک وحدت ہے یا کم از کم ہم اُسے ایک وحدت کی حیثیت سے ہی جان سکتے ہیں اور کسی حیثیت سے نہیں جان سکتے۔ اگر وہ ایک وحدت نہ بن سکے تو ہم اُسے جان ہی نہیں سکتے اور وہ ہمارے لیے قطعاً بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک وحدت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ معنی خیز ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اُسے جان سکتے ہیں۔ اگر وہ معنی خیز نہ ہو تو نہ وہ ایک وحدت بن سکتی ہے اور نہ ہی ہم اُسے جان سکتے ہیں۔ کئی چھوٹی چھوٹی وحدتیں مل کر ایک بڑی وحدت بناتی ہیں اور پھر کئی بڑی بڑی وحدتیں مل کر اس سے بھی بڑی وحدت بناتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم سب سے بڑی وحدت یعنی پوری کائنات پر پہنچ جاتے ہیں کوئی بڑی وحدت چند چھوٹی وحدتوں کا ایک مجموعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک کل (WHOLE) کی صورت میں ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے اجزایا عناصر سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جس کی تشریح یا تفہیم فقط اس کے اجزایا عناصر سے نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایک جسم حیوانی کہ وہ فقط چند اعضاء کے مجموعہ کا نام نہیں یا جیسا کہ ایک خوبصورت شاہکار ہنر جس کی دلکشی اس کے اجزا پر نہیں بلکہ ایک مجموعی کیفیت پر موقوف ہوتی ہے جو اجزا کی ترکیب کا ایک پراسرار نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی وحدت کو جاننے کے لیے قدرت نے جو ہمیں استعداد بخشی ہے وہ ہماری آرزوئے حسن ہے جسے اقبال عشق بھی کہتا ہے۔ آرزوئے حسن جب جاننے کے کام میں لگی ہوتی ہے تو اسے ہم عام طور و جلدان (INTUITION) کا نام دیتے ہیں۔ کسی وحدت کا وجدان ایک احساس یا اعتقاد کی صورت میں ہوتا ہے ہمارا تمام علم

فقط وجدانی تصورات یا اعتقادات کے ایک سلسلہ یا مجموعہ کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہمارے علم کے درست یا غلط ہونے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے یہ اعتقادات درست ہیں یا غلط۔

حواس اور عقل دونوں آرزوئے حسن یا وجدان مددگار ہیں

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہم حواس یا عقل کے ذرائع سے بھی جانتے ہیں اور اپنی علمی جستجوئیں سائنسدان کا دار و مدار زیادہ تر حواس پر ہوتا ہے اور فلسفی کا عقل پر لیکن دراصل حواس اور عقل دونوں ہماری آرزوئے حسن یا ہمارے وجدان کے مددگار ہیں یہ خود نہ وحدتوں کو جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں بلکہ وجدان ان کی مدد سے وحدتوں کو جانتا ہے اس میں شک نہیں کہ وجدان غلطی بھی کرتا ہے لیکن غلطی کے بغیر جانتا بھی وہی ہے اسی لیے طالبان علم وحدت کی حیثیت سے اور معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کی حیثیت سے بھی وجدان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔

اس وقت میں جس کمرہ میں ہوں وہاں کمرہ کے دوسرے سرے پر میرے سامنے دو بستر رنگ کی ایک دیوار کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہے لیکن یہ بات کہ وہ کرسی ہے میرا وجدانی نتیجہ ہے جو ایک احساس یا اعتقاد کی صورت میں ہے۔ میرا مشاہدہ ہرگز نہیں میں کرسی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ رنگ کی ایک کیفیت کو دیکھ رہا ہوں جو میرے وجدان یا اعتقاد کی دخل اندازی کے بغیر بے معنی ہوتی۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک کرسی ہے تو یہ بات قطعاً غلط ہوگی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کی بنا پر میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ ایک کرسی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی۔ میرا یہ نتیجہ کہ وہ ایک کرسی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایک کرسی نہ ہو بلکہ کرسی کے پیچھے کی بستر دیوار پر ایک ماہر نقاش کا بنایا ہوا نقش ہو۔ اگرچہ میں نے اس کُل یا وحدت پر جسے میں ایک کرسی کہہ رہا ہوں اپنے وجدان یا اپنی آرزوئے حسن کو کام میں لا کر پورا غور و فکر کیا ہے اور اپنی عقل سے اس کی اندر کی چھوٹی چھوٹی وحدتوں کے باہمی تعلق کا پورا جائزہ لیا ہے اور میرا وجدان اس اعتقاد پر پہنچا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی وحدتیں مل کر جس بڑی وحدت کو بناتی ہیں وہ ایک کرسی ہی ہو سکتی ہے ایک نقش نہیں ہو سکتی تاہم غلطی کا

امکان موجود ہے۔ میں پوری کرسی نہیں دیکھ رہا بلکہ صرف کرسی کے اوپر کی اس سطح کو دیکھ رہا ہوں جس کا رخ میری طرف ہے۔ اور دراصل میں اس سطح کو بھی نہیں دیکھ رہا بلکہ رنگ کی ایک بے معنی کیفیت کو دیکھ رہا ہوں میرا یہ نتیجہ کہ رنگ کی یہ کیفیت کسی کرسی کی سطح کا ایک حصہ ہے اور پھر یہ نتیجہ کہ یہ کرسی کی سطح کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ پوری کرسی ہے فقط ایک اندرونی احساس یا اعتقاد ہے جسے پیدا کرنے کے لیے میرے مشاہدہ کی شہادت نا کافی ہے یہی وجہ ہے کہ گو ہمارے حواس اپنا پورا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بار بار اپنے وجدان کی غلطیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں یہی حال ہمارے تمام حسی تجربات کا ہے خواہ ان کا ذریعہ دیکھنا ہو یا سننا یا چکھنا یا سونگھنا یا چھونا، ان میں سے کوئی بھی میرے وجدان کے بغیر اور ایک وحدت کی صورت اختیار کیے بغیر وجود میں نہیں آسکتا قرآن حکیم نے حضرت سلیمان اور ایک سورج پرست ملکہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ

سَاقِهَا فَالَتْ لَهَا صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ فَوَارٍ قَالَتْ رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ

وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اس (سورج پرست ملکہ) کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے جب اس نے محل (کے فرش) کو دیکھا تو اُسے گمان ہوا کہ وہ پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا سمیٹ لیا تا کہ بھیگ نہ جائے، حضرت سلیمان نے کہا یہ محل تو شیشہ کا بنا ہوا ہے۔ اس پر ملکہ نے کہا ”اے میرے پروردگار! میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں اور میں سلیمان کی طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔“ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے تو حضرت سلیمان کا پیغام پہلے ہی پہنچ چکا تھا ملکہ نے دیکھا کہ کوئی تعجب نہیں کہ جس طرح وہ شیشہ کو پانی سمجھ رہی تھی وہ اپنے معبود حقیقی کے بارے میں بھی غلطی کا ارتکاب کر رہی ہو اور غلطی سے ہی سورج کو خدا سمجھ رہی ہو لہذا اس نے فوراً اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔

اس قصہ کا ایک مقصد یہ بتانا ہے کہ نبوت انسان کی عملی زندگی کے لیے بنیادی اہمیت رکھنے والے حقائق کے بارہ میں انسان کو وجدان کی غلطیوں سے بچانے کے لیے قدرت کا

عقل کا وظیفہ

جسے ہم عقل کہتے ہیں اس کا کام فقط یہ ہے کہ وجدان جن وحدتوں کو قبول کر چکا ہوتا ہے وہ ان کے باہمی تعلق کا جائزہ لے تاکہ اس تعلق کی روشنی میں وجدان ایک اور بڑی نامعلوم وحدت کو معلوم کرے جو ان معلوم وحدتوں سے مطابقت رکھتی ہو اور جس کے عناصر یا اجزاء وحدتیں ہوں یا ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی نامعلوم وحدتوں کو معلوم کرے جو ایک بڑی معلوم وحدت کے اجزاء اور عناصر کے طور پر ہوں۔ اول الذکر عمل کو ترکیب (SYNTHESIS) اور ثانی الذکر کو تجزیہ (ANALYSIS) کہا جاتا ہے وحدتوں کا باہمی تعلق معلوم کرنے کے لیے عقل ایک وحدت سے دوسری وحدت کی طرف اور دوسری سے تیسری کی طرف اور تیسری سے چوتھی کی طرف جاتی ہے اور ان سب کے باہمی تعلق کو ٹوٹتی ہے عقل کا کام صرف یہ ہے کہ کسی وحدت تک پہنچنے کے لیے ہمارے وجدان کو کسائے وہ فقط کسی وحدت کے اجزاء کے تعلقات پر غور کرتی ہے۔ پوری وحدت کا احساس نہیں کر سکتی۔ وحدت کا احساس یا علم اس کا وظیفہ نہیں۔ جب ہمارا وجدان کسی وحدت کے علم تک پہنچتا ہے تو اس سے بہت پہلے عقل اس سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا ہے عقل وہ راستہ دکھاتی ہے جو منزل کو جاتا ہے لیکن خود ہمارے ساتھ منزل پر نہیں پہنچتی۔ منزل پر پہنچنا تمنائے حسن کا کام ہے۔

گزرجا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

خود سے راہ رو روشن بصر ہے

خود کیا ہے چراغ رہ گزر ہے

درون خانہ ہنگامے میں کیا کیا

چراغ رہ گزر کہ کیا خبر ہے

عقل کو منزل عشق سے دور نہیں رہتی لیکن اس منزل میں داخل نہیں ہو سکتی :

عقل گو آستان سے دُور نہیں
اس کی قسمت میں پر حضور نہیں

اگر یہ کہا جائے کہ آرزوئے حسن یا وجدان کے بغیر وحدتوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینا مثلاً یہ بتانا کہ نو کا عدد چار سے بڑا ہے ممکن نہیں۔ لہذا کیوں نہ یہ کہا جائے کہ عقل آرزوئے حسن یا وجدان کی اس خاص حالت کا نام ہے جب وہ وحدتوں کے درمیان حرکت کر رہی ہوتی ہے تاکہ ان کی باہمی نسبتوں کو دریافت کرے تو اقبال اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا اور مانتا ہے کہ عقل بھی عشق ہے اور ذوقِ حسن سے عاری نہیں لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ عقل کی فعلیت وحدتوں کے باہمی تعلقات کو ٹھونسنے کے لیے حرکت تک محدود رہتی ہے اس کی جرأت نہیں کہ ایک محب یا عاشق کی طرح کسی وحدت کی وحدت یا زنیائی یا حسن کا مشاہدہ یا مطالعہ کرنے کے لیے رُک جائے اور حسن کے کسی جلوہ پر فدا ہو کر اپنی حرکت کو سکون میں بدل دے چنانچہ اقبال کہتا ہے:

عقل ہم عشق است و از ذوق نگاہ بیگانه نیست
لیکن این بے چارہ را آں جرأت رندانہ نیست

جو نہی کہ ہم وجدان کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کی بجائے کسی وحدت کا احساس بطور وحدت کے کرنے لگ جائیں یا محسوس کرنے لگ جائیں کہ ہم کسی علم تک پہنچ گئے ہیں یا ہم نے کسی بات کو جان لیا ہے فوراً ہماری عقل فعلیت موقوف اور ہمارے وجدان کی فعلیت شروع ہو جاتی ہے۔

ایک مثال سے عقل اور وجدان کے باہمی تعلق کی وضاحت

عقل اور وجدان (یا آرزوئے حسن) کے باہمی تعلق پر غور کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو فرض کیجئے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ ایک بڑے مکان میں جس سے وہ ایک حد تک آشنا ہے ٹھوٹتا ہوا ایک خاص کمرے کی طرف نکل جائے جب وہ اپنے ہاتھوں سے دیواروں، ستونوں، دروازوں، کھڑکیوں، سیڑھیوں اور راستوں کو ٹھونٹتا جاتا ہے تو اس بات کا صحیح اور پورا تصور اپنے ذہن میں قائم کرتا جاتا ہے کہ وہ مکان کے کس حصہ میں پہنچا ہے۔ اُس کے ٹھونٹتے ہوئے ہاتھ اسے اپنے ماحول کا صرف ایک حصہ دکھاتے

ہیں وہ حصہ جس سے وہ اندھیرے میں چھوتا ہے لیکن اسے مکمل راہ نمائی صرف اپنے تصور سے ملتی ہے جو مکان کے ہر حصہ کی جس میں وہ قدم رکھتا ہے پوری تصور اس کے سامنے پیش کرتا جاتا ہے عقل (REASON) دراصل اس آدمی کے ٹوٹتے ہوئے باتھوں کی طرح ہے جو اس کے راستہ کے بعض نشانات کا پتہ دیتے ہیں اور وجدان (INTUITION) اس کے تصور کی طرح ہے جو اندر سے اس کے ماحول کا پورا نقشہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے جس طرح اس ٹپی مٹھنے والے شخص کے راہ نما تصور کا باعث مکان سے اس کی سابقہ واقفیت ہے اسی طرح سے ہمارے وجدان کا باعث ہماری فطری آرزوئے حسن ہے۔

نفیات تشاکلی کے متعلق اقبال کی رائے

جرمن ماہرین نفیات کا ایک مکتب جسے وحدتوں کی نفیات (GESTALT PSYCHOLOGY) کہا جاتا ہے اس حقیقت کے ثبوت میں نہایت

یا نفیات تشاکلی (CONFIGURATION PSYCHOLOGY) کہا جاتا ہے اس حقیقت کے ثبوت میں نہایت ہی زور دار اور یقین افروز تجرباتی شواہد ہم پہنچاتا ہے کہ خارجی دنیا کے متعلق انسان کا علم وحدتوں کی شکل اختیار کرتا ہے اس مکتب نفیات کا کہنا یہ ہے کہ ذمی شعور کردار کے گہرے مطالعہ سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ اس میں معرفت یا پہچان حیات کے سلسلہ سے بلند اور بالا ہو کر کام کرتی ہے اس معرفت یا پہچان سے اشیاء کے مادی، مکانی یا علتی تعلق کے بارہ میں شعور کا علم یا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی انسانی شعور مختلف اشیاء کے ایک بے ترتیب مجموعہ سے بعض اشیاء کو جو اس کے مقصد کے پیش نظر ایک وحدت بناتی ہیں چُن لیتا ہے اس مکتب نفیات کے متعلق اقبال لکھتا ہے:-

”ہم اس خیال سے کچھ اطمینان ہوتا ہے کہ شاید جرمنی کا نیا مکتب نفیات جسے نفیات تشاکلی کہا جاتا ہے نفیات کو ایک آزاد اور مستقل علم کی شکل دینے میں کامیاب ہو جائے اور اسی طرح سے شاید ابدائی ارتقا (EMERGENT EVOLUTION) کا نظریہ بھی

آخر کار حیاتیات کی آزادی اور استقلال کا باعث بن سکے“

کرداریت (BEHAVIOURISM) اور منطقی اثباتیت

اور اس قسم کے دوسرے سطحیت پسند فلسفہ جو فلسفہ کے اس عالمگیر انحطاط کے دور میں حشرات الارض

کی طرح پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مٹکریں شعور موجودوں اور مبلغوں کی نگاہ ابھی تک انسان کے حسی تجربات کی وجدانی اور مابعد الطبیعیاتی بنیاد پر نہیں پڑی۔

چونکہ ہمارے وجدان کا باعث ہماری آرزو کے سن ہے اقبال نے وجدان کو عشق اور جنون اور نظر وغیرہ ناموں سے بھی تعبیر کیا ہے۔

زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے شعل راہ
کے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب اور اک

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

سپاہ تازہ براہِ گنیم از ولایت عشق
کہ در عرم خطرے از بغاوت خرد است

زمانہ ہیج نداند حقیقت اورا —

جنوں قباست کہ موزوں بقااست خرد است

سائنس اور وجدان

جب سائنسدان کے پاس نام نہاد مشاہداتی حقائق (OBSERVED FACTS) جن کو درحقیقت

ہمارا وجدان صورت پذیر کرتا ہے، کی کچھ تعداد فراہم ہو جاتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کی تشریح

کے لیے الفاظ دیگر ان کو منظم کر کے ایک وحدت بنانے کے لیے اُسے ایک مفروضہ (HYPOTHESIS)

یا نظریہ (THEORY) کی یا ایک وجدانی یا اعتقادی تصور کی ضرورت ہے۔ لہذا وہ اس قسم کا ایک

وجدانی مفروضہ ایجاد کرتا ہے اگر یہ مفروضہ جو درحقیقت مابعد الطبیعیات کی دنیا سے لایا جاتا ہے

وجدانی مفروضہ کے تحت منظم کر کے ایک وحدت بناتا ہو تو وہ مفروضہ

بھی جب تک کہ ان حقائق کی معقول تشریح کر رہا ہو ایک ایسی ہی قابل یقین حقیقت شمار کیا جاتا ہے جیسی کہ کوئی اور علمی حقیقت جس کو سائنسدان شاہدہ قرار دیتا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت سائنسدانوں کے اپنے لفظ نظر کے مطابق کبھی مشاہدہ میں نہ آئی ہو کیونکہ اس صورت میں کوئی دوسرا مفروضہ ان حقائق کی تشریح نہیں کر سکتا اور اس مفروضہ کی جگہ نہیں لے سکتا گویا سائنسدان ایک غائب چیز کی موجودگی پر اس کے نتائج و اثرات کی وجہ سے یقین کر لیتا ہے یہی ایمان بالغیب ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔

وہو منون بالغیب (وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں)

وجدانی مفروضات کی ضرورت

سائنسدان پر یہی موقوف نہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مفروضات ایجاد کرتے رہتے ہیں یعنی بعض تصورات پر ایمان بالغیب لاتے رہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کل سورج طلوع ہو گا۔ یا یہ کہ میرا دوست سخی ہے حالانکہ سورج کا آج طلوع ہونا تو ایک مشاہداتی علم ضرور ہے لیکن اس کا کل طلوع ہونا محض ایک مفروضہ ہے جس پر ایمان لا کر ہم اپنے بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے میرے دوست نے آج تک سخاوت کے بہت سے کام کیے ہوں گے لیکن میرا یہ علم کہ سخاوت اس کی طبیعت کا ایک جزو ہے اور وہ آج کے بعد بھی کوئی سخاوت کا کام کرے گا۔ مشاہداتی علم ہرگز نہیں بلکہ ایک مفروضہ یا وجدانی علم ہے ہماری ساری عملی زندگی کا دار و مدار اسی قسم کے غائب از نظر مابعد الطبیعیاتی یا وجدانی حقائق پر ہے۔ مابعد الطبیعیات ہماری عملی زندگی کی جان ہے اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کے راستہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے بعض لوگوں کو مابعد الطبیعیات سے خواہ مخواہ نفرت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عملی زندگی مشاہداتی یا معروضی حقائق پر مبنی ہے۔ حالانکہ اگر ان کی عملی زندگی سے مابعد الطبیعیات کو ایک لمحہ کے لیے بھی الگ کر دیا جائے تو ان کی بیشتر حرکات و سکنات یک دم موقوف ہو جائیں۔ ہر وہ حقیقت جس پر ہم یقین کرتے ہیں شروع میں ایک مفروضہ ہی ہوتی ہے پھر جو جو نئے نئے حقائق منکشف ہو کر اس مفروضہ کی تائید کرتے جاتے ہیں وہ مفروضہ ہمارے لیے ایک حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس پر ہمارا یقین حق یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر حقائق جو آشکار ہوتے جاتے ہیں اس مفروضہ کی تائید نہ کریں تو ہم اس مفروضہ کو غلط سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اس قسم کی ناقابل

انکا حقیقت کی ایک مثال جس پر سائنسدان ایمان بالغیب رکھتا ہے "ایٹم" ہے جس کے اندرونی نظام کو آج تک دیکھا نہیں گیا "ایٹم" کو ایک مفروضہ کے طور پر آج سے صدیوں پہلے پیش کیا گیا تھا لیکن ان کئی صدیوں میں ہم نے ایٹم کے نتائج و اثرات کا یعنی ان وحدتوں کا جن کو ایٹم کا وجدانی تصور جوڑ کر ایک نئی وحدت بناتا ہے۔ جو تجربہ کیا ہے اس نے ایٹم کو آج ایک ناقابل انکار علمی حقیقت بنا دیا ہے اور اس حقیقت کا علم یہاں تک موثر ہے کہ ہمیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو آن واحد میں تباہ کرنے پر قادر بنا سکتا ہے۔ سائنسدان ایک مفروضہ کو جو اس کے مشاہداتی حقائق کی عقلی تشریح کر رہا ہو اپنے مشاہداتی حقائق سے کم درجہ کی علمی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہداتی حقائق تو سائنس ہیں لیکن یہ مفروضہ جو ان کو منظم کرتا ہے یا ان کی تشریح کرتا ہے سائنس نہیں بعض فیت الگ تھلگ مشاہداتی حقائق سے زیادہ یہ مفروضہ اس کے کام آتا ہے کیونکہ اس کو اپنی تحقیق کو جس کو جاری رکھنے کے لیے اور نئے نئے مشاہداتی حقائق کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی یا راہ نما تصور کا کام دیتا ہے اور اس مفروضہ کے بغیر اس کے مشاہداتی حقائق بھی کوئی زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

سائنس اور فلسفہ کا باہمی تعلق

سائنسدان وجدانی مفروضات ایجاد کرنے کی جو ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی وحدتیں مل کر ایک بڑی وحدت بناتی ہیں اور ہم کائنات کی فطرت اور اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ حقائق کو وحدتوں ہی کی صورت میں جانیں اور سمجھیں۔ ضروری ہے کہ ہماری یہ مجبوری سائنسدان کو زود یا بدیر ایک ایسے مرحلہ پر پہنچا دے جہاں اس کے دریافت کیے ہوئے حقائق کی تشریح ایک ایسے مفروضہ یا ایک ایسے وجدانی یا اعتقادی تصور ہی سے ہو سکتی ہو جو پوری کائنات کے حقائق کو متحد اور منظم کرتا ہو اور جب سائنسدان اس مفروضہ سے حقائق کائنات کی تشریح کرنے لگ جائے تو خواہم اسے سائنسدان کہیں یا فلسفی دونوں صفات میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ فلسفی بھی سائنسدان کے ہم پہنچائے ہوئے حقائق کی تشریح ایک ایسے وجدانی تصور سے کرتا ہے جو اس کے خیال میں پوری کائنات کے حقائق کو ایک وحدت بناتا ہے خواہ اس کا یہ تصور روحانی ہو یا مادی ان مفروضات سے بہت آشکار ہو جاتی ہے کہ دراصل سائنسدان اور فلسفی میں کوئی فرق

نہیں دونوں کے کام کا دائرہ ایک ہی ہے اور دونوں کی علمی تحقیق اور تجسس کا دائرہ مدار بھی انسان کی ایک ہی استعداد پر ہے جسے ہم وجدان کہتے ہیں۔

سائنس کو اپنی ترقی کی انتہاؤں پر پہنچ کر فلسفہ بننے کے بغیر چارہ نہیں رہتا کیونکہ اگر وہ اس مرحلہ پر فلسفہ نہ بن سکے تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اتفاقاً اس بیسویں صدی میں سائنس اپنی ترقی کی ان انتہاؤں پر پہنچ گئی ہے جہاں اسے فلسفہ بننے کے بغیر چارہ نہیں۔ جہاں اس کے دریافت کیے ہوئے علمی حقائق کی تشریح ایک ایسے وجدانی یا اعتقادی تصور سے ہی ہو سکتی ہے جو پوری کائنات کے حقائق کو متحد اور منظم کرتا ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ تخلیق کی تین سطحیں ہیں۔ مادہ کی دنیا، حیوانات کی دنیا اور انسانوں کی دنیا ان کے بالمقابل علم کے بھی تین ہی بڑے شعبے میں طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات اس صدی میں جو طبیعیاتی حقائق دریافت ہوئے ہیں انہوں نے ماہرین طبیعیات کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کی تنظیم اور تشریح کے لیے یہ وجدانی تصور یا اعتقاد ایجاد کریں کہ کائنات کی آخری حقیقت شعور ہے کیونکہ یہ تصور کہ کائنات کی حقیقت مادی ہے جسے اب تک سائنسدان قبول کر رہے تھے، ان نئے طبیعیاتی حقائق کی تشریح کرنے سے قاصر ہے اس وجدانی تصور یا اعتقاد کو واضح کرنے کے لیے ایڈنگٹن (EDDINGTON) اور جیمز جینز (JAMES JEANS) ایسے ماہرین طبیعیات نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بظاہر طبیعیات کی کتابیں ہیں لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلسفہ کی کتابیں نہیں ہیں اسی طرح سے اس صدی میں جو حیاتیاتی حقائق منکشف ہوئے ہیں انہوں نے ماہرین حیاتیات کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کی تشریح اس مفروضہ یا اعتقاد سے کریں کہ کائنات کی حقیقت شعور ہے مادہ نہیں۔ اس نظریہ کی تشریح کے لیے جے۔ ایس۔ ہالڈین (HALDANE) نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی حیاتیات کی فلسفیانہ بنیاد (PHILOSOPHICAL BASIS OF BIOLOGY) ہے۔ اور پھر اس وقت نفسیات کے میدان میں جو حقائق منکشف ہو رہے ہیں وہ بھی شعور کی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ بات نہایت ہی تسلی بخش ہے کہ ماہرین طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات ایسے حقائق کا انکشاف کر رہے ہیں جن کی معقول اور لائق افروز تشریح کے لیے خدا کے تصور کے علاوہ کوئی دوسرا تصور کام نہیں دے سکتا اگرچہ اس تصور کے خلاف اہل مغرب فی الحال ایک دیرینہ علمی تعصب میں مبتلا ہیں۔