

دانائی اور حکمت کے معنی ومفایم: ایک فلسفیانہ تجزیاتی مقالہ

THE MEANINGS OF THE 'WISDOM' AND THE 'HIKMAT': A PHILOSOPHICAL AND ANALYTICAL DISCOURSE

Dr. Muhammad Iqbal Shah ¹, Dr. Ali Raza Tahir ²

Affiliations:

¹ Professor of Philosophy
Government Islamia Graduate
College, Chiniot, Pakistan.
E-mail: philosophypak@gmail.com
ORCID# 0009-0001-2685-072X

² Associate Head, School of
Religion & Philosophy,
Minhaj University, Lahore
Email: aliraza.srp@mul.edu.pk
ORCID# 0009-0002-9097-7693

Corresponding Author/s Email:
officialdocumentjc63@gmail.com

Copyright:
Author/s

License:

Abstract

The words '*Wisdom*' and '*Hikmat*' are generally used as synonyms, but in fact, they narrate different contents on epistemological grounds. In critical analysis, they both belong to epistemology, which is the branch of philosophy that deals with the questions relating to the sources, clarification of the meanings and definition of knowledge. On these grounds, this article proves that they are not the same things but they are two different stages of the same field of knowledge. Here the question of their status will be the focus on etymological, epistemological, theological, and philosophical basis.

These fields are necessary to be consulted because etymology is the science that tells about how a word originates e.g. *Hikmat* or *Hikmah* and how it evolved in various languages and how the same meaning having different words took the present shape through ages chronologically. Epistemology, which deals with the contents and sources of knowledge e.g. what, is *Hikmat*? What are its sources? How it is related to sense organs and how it is related to insight instead of sensations and experimental knowledge? Theologically, how '*Hikmat*' claims to be a source of knowledge which has no roots in human experiences and how it can prove itself as above rationalism and finally, philosophy is the subject that has a great element of doubt in its investigations and it also claims to be a 'lover of wisdom' or *Hikmat*, then how can it synchronize 'doubt' and 'wisdom' or '*Hikmat*'.

Keywords:

Epistemology, Phronesis, *Hikmat*, *Sophi*, Theology, Wisdom.

خلاصہ:

دانائی اور حکمت ایسے دو الفاظ ہیں جنہیں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر درحقیقت علماتی بنیادوں پر یہ دونوں مختلف مفایم کو بیان کرتے ہیں۔ تنقیدی اور تجزیاتی طور پر، یہ فلسفہ کے شعبہ علمیات سے متعلق ہیں۔ اس شعبہ میں ایسے سوالات سے بحث کی جاتی ہے جو علم کے مآخذ، الفاظ کے معنی کی وضاحت، اور علم کی تعریف سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان بنیادوں پر یہ مقالہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ دونوں مترادف اصطلاحات نہیں بلکہ شعبہ علمیات کے دو مختلف درجات ہیں۔ اس مقالہ میں، علم اشتقاق اصطلاحات، علمیات، الہیات اور فلسفیانہ بنیادوں پر ان اصطلاحات کے علمی درجے سے متعلق سوالات سے بحث کی جائے گی۔

ان علوم کو زیر بحث لانے کی وجوہات یہ ہیں کہ علم اشتقاق اصطلاحات، الفاظ کے مآخذ سے بحث کرتی ہے مثلاً 'حکمت' یا 'حکمت' کا لفظ کیسے بنا، مختلف زبانوں میں اسکا ارتقاء کیسے ہوا، ہر زبان میں الفاظ تو مختلف استعمال ہوئے مگر ارتقائی و تاریخی معنی وہی رہے حتیٰ کہ فی زمانہ وہی معنی اب تک کس مفہوم میں مستعمل ہیں۔ علمیات کا تعلق علم کے ذرائع اور مآخذ سے ہے مثلاً 'حکمت' کیا ہے؟ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ کس طرح ذرائع تحسّسات سے متعلق ہے، اس کا تجزیاتی علوم اور ذرائع کی نسبت 'بصیرت' سے کیا تعلق ہے۔ الہیاتی حوالے سے 'حکمت' کس طرح ذریعہ علم قرار دی جا سکتی ہے جب کہ اس کے مآخذ انسانی تجربات بھی نہیں ہیں مذہب یہ کہ اس کا دعویٰ، عقلیات سے بالا تر ہونے کا بھی ہے۔ اور مذہب اسے خاص لوگوں تک محدود کر کے 'خیرکثیر' کا درجہ دیتا ہے۔ آخر میں علم فلسفہ جو کہ خود کو 'حکمت سے محبت' کا علم قرار دیتا ہے، اور جس کی علمی تحقیقات کا بڑا حصہ ہے ہی تشکیک سے متعلق، تو وہ کس طرح 'حکمت'، دانائی اور 'تشکیکیت' کو ہم آہنگ

کر سکتا ہے۔

کلیدی الفاظ:

علمیات، فرو نیسیس، حکمت، سوفی، الہیات، دانائی

ابتدائیہ:

کسی بھی علم سے متعلق ابتدائی بحث کا آغاز اس علم کے نام، مآخذ اور نوعیت سے کیا جاتا ہے۔ عام علوم کے ناموں کا مآخذ بالعموم یونانی یا لاطینی ہوتے ہیں جبکہ مشرقی علوم کے مآخذ عربی زبان پر منحصر ہوتے ہیں۔ علوم کی تمام شاخوں کا تجزیہ کیا جائے تو یہ آشکار ہوتا ہے کہ علم کی ہر شاخ کسی خاص شعبہ سے متعلق معلومات تو فراہم کرتی ہیں مگر کوئی بھی علم نہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی حیثیت کلی علم کی ہے نہ ہی یہ دعویٰ کرتا کہ وہ 'حکمت' کا علم ہے۔ اگرچہ ہر علم میں حکمت کے عناصر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی بھی علم اپنی افادیت نہ تو برقرار رکھ سکتا ہے نہ ہی انسانی ذہن کی تشفی کر سکتا ہے۔ علوم انسانی میں جہاں تک علم فلسفہ کا تعلق ہے اس علم کا نام ہی اس بات کا دعویدار ہے کہ یہ حکمت کا علم ہے۔ علم فلسفہ کو انگریزی زبان میں 'فلسفی' یا 'فلاسفی' کہا جاتا ہے جو کہ دو یونانی الفاظ 'فلو' اور 'سوفی' کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں الفاظ کے بالترتیب معنی 'محبت' اور 'دانائی' یا 'حکمت' کے ہیں۔ مجموعی طور پر اس لفظ کے معنی 'دانائی' یا 'حکمت' سے محبت' کے ہیں۔ بظاہر یہ سادہ سا تجزیہ دلنشین لگتا ہے مگر مشکلات کے طوفان کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب ہم لفظ 'حکمت' و 'دانائی' کے معنی جاننے پر اصرار کریں۔

عالم و حکیم میں اصطلاحی فرق

بالعموم دونوں الفاظ 'علم اور حکمت' کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے مگر اس مقالہ میں یہ وضاحت کی جائے گی کہ دونوں کے معنی و مفہوم اور استعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمام علوم 'علم' فراہم کرتے ہیں مگر کوئی بھی 'حکمت' کے فراہم کرنے کا اہل اور مجاز نہیں، وجہ یہ ہے کہ علم تو انسانی حواس اور عقل کے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور ہر فرد اس کی تفہیم رکھتا ہے مگر 'حکمت' کا درجہ علم سے ماوراء حواس و عقل کے ذریعے سے علم کے حصول سے ہر کوئی عالم تو بن سکتا ہے مگر حکمت کا حصول ان سے ماوراء صلاحیتوں کا متقاضی ہے، اہل علم سے دنیا بھری پڑی ہے مگر اہل حکمت کی تعداد محدود چند ہے۔ اردو زبان میں اہل علم کے لیے لفظ 'عالم' استعمال کیا جاتا ہے جب کہ اہل حکمت و دانائی کے لیے 'حکیم اور دانا' کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اہل علم کے لیے 'اسکالر' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ 'اہل دانائی، اہل دانش یا اہل حکمت' کے لیے لفظ 'فلاسفر' مستعمل ہے۔ اس تمام بحث اور معنی کی وضاحت سے یہ نکتہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی علم کا حامل، اہل علم تو کہلوا سکتا ہے مگر اہل دانائی یا حکیم اور فلاسفر کہلوانا کچھ اور اوامر کا متقاضی ہے نیز اول الذکر کا مرتبہ، درجہ، ثانی الذکر سے کم تر ہے۔

'حکیم' بطور فیلسوف اور 'حکیم' بطور طبیب کی وضاحت:

یہاں یہ امر انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ موجودہ زمانے میں 'حکیم' سے مراد 'طیب' ہے جو جڑی بوٹیوں کے استعمال سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہ موجودہ معنی، لفظ 'حکیم' کے لیے غلط استعمال کیے جاتے ہیں۔ 'حکیم' سے مراد وہی ہے جو انگریزی میں فلاسفر اور عربی میں 'فیلسوف' کے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام بھی حکیم ہے لیکن انسانی صفات کے حوالے سے لفظ حکیم سے مراد ڈاکٹر یا طبیب ہی مروج ہے۔ اہل طبیب کے معنی انگریزی کے 'فزیشن' کے برابر ہیں۔ موجودہ مقالے میں 'حکیم' سے مراد فلاسفر یا فیلسوف اور 'اہل حکمت' لیا جائے گا، حکیم کے بطور 'طیب' کے غلط العام مفہوم کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ حکمت اور طب دونوں الگ الگ شعبہ ہائے علم ہیں لیکن ان کو متبادل گرداننے کی روایت قیاساً یونانیوں سے عربوں میں آئی ہے۔ جب کہ فرد واحد ہی کئی علوم کا ماہر ہوتا تھا جس میں، فلسفہ اولیٰ، علمیات، اخلاقیات، ریاضی، طبیعیات، موسیقی، فلکیات اور طب وغیرہ شامل ہوتے تھے یہی پہلو مسلم حکماء و فیلسوف کے حوالے سے مدنظر رکھنا چاہیے جو بیک وقت کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ علوم کی وسعت و اختصاصی نکتہ نگاہ کی بنا پر اور حکماء کے میدان عمل کی بنا پر یہ اختصاص مختلف علوم کی جداگانہ حیثیت کی وجہ تسمیہ بنا۔ لیکن لفظ حکیم اور طبیب اپنے قدیم انداز میں ہی مستعمل رہا اس کی وجہ شائد یہ ہو کہ حکیم، کائنات کے اسرار و رموز پر اور واقعات کے اسباب و نتائج پر غور فکر کرتے تھے نیز ذہنی الجھنوں کا حل تلاش کرتے تھے جب کہ طبیب، انسان و حیوان کے امراض کے اسباب، جڑی بوٹیوں کے استعمال کے اثرات، ادویات کی تیاری کے پیچیدہ مراحل اور لوگوں کی جسمانی صحت یابی سے متعلق رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ حکیم اور طبیب کے الفاظ ہم معنی مستعمل رہے۔

علم اور حکمت کی اصطلاحات کے مابین فرق:

حکمت (وزڈم) کی اصطلاح دنیا کی ہر ثقافت اور تہذیب، ہر زبان اور مذہب، اور ہر ادب میں تحریری یا زبانی و کلامی انداز استعمال کی گئی ہے۔ تاریخ کے ادوار کا جائزہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہر ثقافت، علاقہ، مذہب، زبان میں حکمت کا اپنا آئیڈیل ہے اور اس کا درجہ علوم سے ماوراء تسلیم کیا گیا ہے۔ حواس کا کام اطلاعات کی فراہمی ہے، ہر فرد چاہے وہ عقل سے بے بہرہ ہی کیوں نہ ہو اگر حواس اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ ان بیرونی مہیجات سے اطلاعات وصول کرتا ہے یہ اطلاعات اس کے روزمرہ

کے علم کا تانا بانا ہوتی ہیں۔ دوسرا درجہ علم کا وہ ہوتا ہے جس میں حواس کی فراہم کردہ اطلاعات کو ایک منظم طریقہ پر استوار کیا جاتا ہے ایک خاص موضوع کا انتخاب کر کے معلومات کو ترتیب دے کر کوئی ماہر علم اس تمام ذخیرہ معلومات کو منظم طریقہ سے ایک خاص ماحول میں متعلقہ علم کے سیکھنے والوں تک اس تمام علم کی ترسیل کرتا ہے۔ گویا پہلے درجہ علم میں انسان و حیوان صرف اعضائے حواس پر انحصار کرتے ہیں اور اعلیٰ عقلی صلاحیت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ درجہ ثانی میں حواس کے علاوہ ملکہ ناطقہ اور عقل کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس میں اپنے جیسے دوسرے افراد سے ابلاغ اور باہمی معاشرتی زندگی کے حصول و ارتقاء کی خاطر معاشرتی اقدار و اصولوں کی ترسیل اور بقا کے لئے ان اقدار کو منظم طریقہ پر لاگو کروا کر علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سارے عمل میں تمام افراد معاشرہ کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس درجے پر علم و تعلیم اور اعضائے حواس جسے اصطلاحاً 'بصارت' کہا جاتا ہے، یہ اوامر کافی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ ہے جسے عرف عام میں 'بصیرت' کہا جاتا ہے۔ اس درجہ میں کسی ادارے، کسی سلیبس یا کسی منظم گروہ یا مقررہ اوقات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل بصیرت ہونے کے لئے کسی ادارے سے فارغ التحصیل ہونا لازم نہیں۔ اداروں کے فارغ التحصیل 'اہل بصارت' تو ہوتے ہیں مگر 'اہل بصیرت' ہونا ہر کسی کے مقدر میں نہیں۔ اور 'اہل بصیرت' ہونے کے لئے کسی ادارے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ وجدانی درجہ ہے جو عطا ہوتا ہے، حاصل نہیں کیا جاتا اگرچہ علم اور تجربہ سے، کسی حد اس مقام پہنچا جا سکتا ہے مگر یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر کوئی اس مرتبہ کے قابل نہیں ہوتا، بقول اقبال۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی
سیکھائے کس نے اسمعیل کو آدابِ فرزندۃⁱⁱⁱ

علم و حکمت میں نوعیت کا فرق ہے

علم و حکمت کے الفاظ کے مفہیم میں امتیاز کرنا ضروری ہے، ان میں مقصد اور نوعیت و غایت کا فرق ہے، لیکن ماہیت کے لحاظ سے دونوں تقریباً ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام علیم و حکیم چھتیس مرتبہ اکتھے بیان کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان میں نوعیت کا فرق نہیں ہے۔^{iv} بلکہ صرف درجے کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے 'سمیع'، 'علیم'، 'بصیر' اور 'حکیم' کا نام استعمال کیے ہیں نیز قرآن کریم کو بھی 'علم والی کتاب'، 'پڑھی جانے والی کتاب'، 'عقل والوں کے لیے کتاب' اور 'حکمت کی کتاب' کا نام دیا ہے۔ مزید برآں نبی ﷺ کا کام بھی 'خبر پہنچانا' کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت بیان کرنا ہے۔

اس ضمن میں آنحضرت ﷺ کی ایک دعا یاد رکھئیے: رب زدنی علماً (اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما) اور علامہ اقبال کی بیان کردہ آنحضرت ﷺ کی دوسری دعا۔ اللهم ارنی حقائق الاشیاء کما هی۔ اللهم ارنی الاشیاء کما هی۔ اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر۔^v

آنحضرت ﷺ کی ان دو دعاؤں سے ثبوت ملتا ہے کہ کسی شے کا علم ہونا، علم کا اول درجہ ہے جب کہ اشیا کی حقیقت کا جاننا دوسرا درجہ ہے نیز حقیقتوں کا کلی ادراک ہونا تیسرا درجہ علم ہے۔ عام علوم درجہ اول میں شمار ہوتے ہیں جو محض اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ درجہ دوم میں وہ تخصیصی علوم آتے ہیں جو کسی خاص شعبہ میں تحقیق کر کے جزوی اشیا کی حقیقت تلاش کرتے ہیں۔ تیسرے درجہ میں وہ علوم آتے ہیں جو اشیا کا کلی علم حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں اور ایک مجموعی نکتہ نظر سے ایک ہمہ گیر نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان تینوں علوم کے زرائع بالترتیب، حواس، عقل، اور بصیرت ہیں، آخر الزکر کو 'حکمت' کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فلسفہ، کائنات کے کلی علم کا دعویدار ہے اور اسی لیے اس مضمون کی نوعیت دیگر علوم سے یکسر جدا ہے، یہ حواس پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اس کا مآخذ علم بھی بصیرت اور حکمت ہیں۔ مذہب بھی کائنات کا کلی علم فراہم کرنے کا دعویدار ہے اور علم و حکمت کا منبع مذہب کی اعلیٰ ترین ہستی یا حقیقت اولیٰ کو قرار دیا جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے سفر کے دوران، سوال و جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات کا تجزیہ کیجیے۔ حضرت خضرؑ نے موسیٰ سے سوال نہ کرنے اور صبر کرنے کا کہا۔ دوران سفر جب حضرت خضرؑ ایک کشتی کو نقصان پہنچایا، پھر ایک لڑکے کو مار ڈالا، اور ایک غیر مہمان نواز بستی والوں کی ایک دیوار کی مرمت کر دی۔ موسیٰ نے تینوں مرتبہ صبر نہ کیا اور سوال پیش کیے کہ خضرؑ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ انداز سوال و جواب، نظریہ علم سے متعلق ہے جو واقعات کے اسباب و علل اور حواس و عقل کے معاملات کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ جب کہ خضرؑ کا انداز، حکمت سے متعلق تھا جو کہ ظاہری اسباب و علل اور زمان و مکان سے ماورا تھا۔^{vi} حضرت خضرؑ نے بعد ازاں ان واقعات کی حکمت موسیٰ سے بیان کر کے یہ سمجھایا کہ موسیٰ کے علم کے درجے سے حکمت کا درجہ بلند ہے۔

دانائ و دانش اور حکمت میں فرق نوعیت کا نہیں بلکہ درجے کا ہے۔ دانش یا دانائ کا تعلق روزمرہ کے معاملات میں کسی واقعہ کے وقوع پزیر ہونے، ان کی مکمل وجوہات جاننے، ان کے اسباب و علل کی روشنی میں نتیجہ نکالنے اور اسی طرح کے دیگر واقعات کے ممکنہ ظہور اور آئندہ ممکنہ نتائج کی پیشگوئی کا نام ہے۔ اس کے بنیادی خواص میں عقل، طویل العمر تجربہ، فہم و فراست، اور زندگی کے تجربات کا نچوڑ شامل ہوتا ہے جبکہ حکمت سے مراد اسی صلاحیت ہے جس کا تعلق بالعموم روزمرہ کے عارضی مسائل کی نسبت انسانی آفاقی مسائل اور ذہنی الجھنوں کی تسکین سے ہے۔ اس میں دانش و دانائ کے پہلو بھی پائے جاتے ہیں اور ملکہ بصیرت بھی شامل ہوتا ہے قرآن نے بار بار تدبیر و تفکر کی اصلاح استعمال کی ہے اور غور و فکر پر اکسایا ہے اور غور و فکر نہ کرنے والوں کو چوپائے اور جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ مگر حکمت کو اپنا فضل کہا اور شکر کرنے کی ہدایت

کی ہے۔^{vii} اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، (اور اس سے فرمایا) کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔

لفظ 'حکمت' کا مفہوم، لغوی معنی، تاریخی اور تخصیصی عناصر کا جائزہ:

حکمت سے مراد ^{viii} گھوڑے کی لگام ہے جو اس کے منہ کو، اس طرح کس لے کہ اسے ادبیر ادبیر نہ ہونے دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو بتا دیا جائے کہ اس کی آخری حدود کیا ہیں جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ نیز عدل و انصاف کو نظر میں رکھنا تا کہ کوئی تجاوز نہ کرے۔ 'حکم' سے مراد کسی چیز کو ایک جگہ پر روک دینے کے ہیں تاکہ وہ مستحکم ہو جائے۔ قرآن کریم نے بھی اپنے لیے قرآن حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں وہ اصول بیان کئے گئے ہیں جو کس بھی طرح کے تجاوز سے روک کر، متناسب سے مستحکم اصول فراہم کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا مفہیم^{ix} کے علاوہ لفظ 'حکمت' کا مطلب حد امتیاز قائم کرنا یا فیصلہ کرنا بھی ہیں۔ اور یہ 'اہم علوم کی مدد سے، اہم ترین حقائق کی دریافت' کا معنی بھی رکھتا ہے اور 'حکیم' کے معنوں میں 'جو صناعات کی باریکیوں تک باکمال خوش اسلوبی پہنچ سکے اور ان میں اتقان پیدا کر سکے وہ حکیم ہے۔^x حکمت ایسا کلام ہے جو نافع ہو اور سفاہت، بے وقوفی، حماقت اور گھٹیا پن سے روکتا ہو۔ ایسا علم جو علم حقائق اور علم اعلیٰ ہو۔^{xi} وہ بھی حکمت کہلاتا ہے۔ حکمت کے عام معنی، علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کرنا ہے، انسانی لحاظ سے حکمت سے مراد موجودات کی معرفت اور اعمال صالح سر انجام دینے کے ہیں جبکہ حکمت الہی سے مراد اشیاء کی معرفت اور ماہیت کا علم ہے۔

حکمت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ 'موجودات کے احوال کا، بقدر طاقت بشری علم حاصل ہونا'۔ حکمت کی دو اقسام ہیں اول، حکمت عملی، دوم حکمت نظری۔ اول سے مراد ایسے افعال و اعمال ہیں جو انسانی قدرت کے دائرہ کار میں ہوں۔ اس کی دو اقسام ہیں، علم السیاسة اور علم الاخلاق۔ جبکہ ثانی الذکر یعنی حکمت نظری کے تین درجے ہیں، ان حقائق سے متعلق علم، جو خارجی وجود یا تعقل کے لیے مادے کے محتاج نہیں مثلاً علم الہی، فلسفہ اولیٰ، علم کلی یا ما بعد الطبیعیات، درجہ دوم، ریاضی کی تعلیم، درجہ سوم علوم الطبیعی وغیرہ۔^{xii} علم اور عمل کی حدود و اختیار کے اندر رہ کر روح کے ادراک کا نام بھی 'حکمت' ہے۔ حکمت سے مراد اعلیٰ ترین اشیاء کا علم ہے نیز علم و معرفت اور دانائی بھی اس سے مراد ہے۔ الحکمة التشریع، ما الحکمتی ذالک۔ ایسا کلام جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔^{xiii}

لفظ 'حکمت' کا انگریزی متبادل 'وژڈم' ہے اس سے مراد عملی زندگی میں 'بصیرت' کا استعمال ہے۔ اس لفظ 'وژڈم' کے ماخذ قدیم زبانوں میں مختلف ہیں مگر سب کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔^{xiv} اگر یہ تصور کیا جائے کہ مذہب زندگی کے نظریاتی اور عملی معاملات کا حل پیش کرتا ہے تو 'وژڈم' یا 'حکمت' اس کوشش کا ایک حصہ بن جاتی ہے، حکمت کا ماخذ اور تعلق بالعموم کسی دیوی یا دیوتا سے جوڑا جاتا ہے، اور مذہبی روایات کی تخلیق و ترویج میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ حکمت و دانائی کو دیوتاؤں کا خاصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ واحدانیت پسندی میں اللہ کو اعلیٰ ترین دانش کا درجہ دیا جاتا ہے نیز حکمت کی باتیں بالعموم ضرب الامثال کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں صحائف حکمت اور امثال کے ابواب بھی شامل ہیں۔

یونان میں علم فلسفہ کا آغاز اور تصور دانش و حکمت:

فلسفہ کی حیثیت بطور 'حُب دانش' کے تصور نے، حکمت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اسے ایک معیاری علم کی حیثیت سے روشناس کروایا ہے۔ یونان کے سات دانشمند افراد کی مختلف فہرستوں میں مشترکہ نام تھیلیز کا ملتا ہے جب کہ فیثا غورث 'استاد دانش' کے خطاب سے جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سائنسی یا ریاضیاتی نظریات نہیں بلکہ اس کا وہ تشریحی انداز فکر ہے جس میں اس نے اپنے کونیاتی نظام میں نظریہ اعداد کو مرکزی حیثیت دینے کے ساتھ ساتھ رسومات اور نظریہ روح کو بھی ایک نظام فکر کی وحدت میں سمو دیا ہے۔^{xv} فیثا غورث پہلا انسان تھا جس نے خود کو فلاسفر یعنی 'حکمت سے محبت کرنے والا' کہلایا۔ اگرچہ پہلا فلاسفر، تھیلیز کو تسلیم کیا جاتا ہے مگر اس کے زمانے میں لفظ فلاسفر ایجاد نہیں ہوا تھا بس لفظ دانشمند ہی کافی سمجھا گیا۔ تھیلیز کا نام یونان کے سات دانشمندوں کی مختلف فہرستوں میں سے ہر فہرست میں پایا جاتا ہے اور یہی اس کی دانشمندی کا ثبوت ہے کہ ہر ایک نے اسے دانشمند شمار کیا۔^{xvi}

سوفسطائیوں نے دانش، دانائی یا حکمت کا عملی استعمال کیا۔ انہوں نے، دلائل کے جدلیاتی طریق کو اپنے خاص مقاصد کے لیے عملی طور لاگو کر کے اس وقت کے عقلی، نظریاتی اور عملی مسائل کو حل کیا اگرچہ ان کا مطمع نظر بالخصوص علم کی ترویج و اشاعت نہیں تھا لیکن ان کے طریق دلائل سے، دانائی اور جدلیاتی طریق بحث کو عملی فروغ حاصل ہوا۔ افلاطون نے دانائی اور حکمت کو خیر اعلیٰ سمجھا اور اس صفت کو الوہی خاصہ قرار دیا۔ ارسطو نے حکمت نظری اور حکمت عملی کا اختصاص قائم کر کے، حکمت و دانائی کے دو پہلوؤں کو روشناس کروایا۔^{xvii} اس تخصیصی عنصر کی بنا پر 'حکمت عملی' سے انسانی زندگی اور 'حکمت نظری' سے نظامہائے فکر و فلسفہ کی داغ بیل پڑی۔^{xviii}

ما قبل سقراط تا افلاطون تک یہی نظریہ تسلیم کیا جاتا رہا ہے کہ حکمت سے مراد اشیاء کے وہ اصول اولیٰ ہیں جو کہ مثالی انسانی زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔^{xix} لیکن ارسطو نے حکمت نظری (سوفیہ) اور حکمت عملی (فرونیسز) کی جو

تخصیص قائم کی۔ اس بنا پر حکمت کے دو انداز فکر سامنے آئے۔ اولاً الزکر کی وضاحت یوں ہے کہ ایسی خاصیت جس کی بنا پر اشیاء کی حقیقتوں کو ازلی اسباب و علل کے ذریعے سے سمجھا جا سکے یعنی ما بعد الاطبعیاتی انداز فکر، لیکن اس میں وسیع معلومات اور مسائل کی گہری تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ ثانی الزکر سے مراد ایسی سوچ جس کی بنیاد پر، عملی زندگی کے طرز عمل سے متعلق حتمی فیصلے کیے جا سکیں۔ نیز اس میں محتاط عقلی بصیرت اور معلومات کا تکنیکی استعمال ہوتا ہے۔ ارسطو کی یہ حکمت کی تقسیم اتنی قابل عمل تھی کہ دور وسطی سے آج تک مستعمل ہے۔ جسے روزمرہ زندگی میں ہم علم اولیٰ اور دانشمندانہ طرز زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔^{xx}

عہد نامہ قدیم میں حکمت کا مفہوم:

عہد نامہ قدیم کے مطابق، عبرانیوں کے نزدیک حکمت ایک عملی خوبی تھی اس کے لیے، کئی متبادل الفاظ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن عام مفہوم میں 'حکمت' سے مراد اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ حاصل کرنے کے، درست طریق کار کو حکمت کہا جاتا تھا۔ 'علم' سے مراد معلومات کا ذخیرہ تھا جبکہ حکمت کسی خاص مقصد کے لئے علم کے ذخیرے کا درست استعمال تھا۔^{xxi} حکمت کا منبع خدا کی ذات تسلیم کی جاتی ہے جیسا کہ '...جن کو رب نے حکمت اور سمجھ دی'۔^{xxii} سلیمان بن داود کی امثال کے حوالے سے بیان ہے کہ 'تو ان سے حکمت اور تربیت حاصل کرے گا، بصیرت کے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اور دانائی دلانے والی تربیت، راستی، انصاف اور دیانت داری اپنائے گا'۔ امثال سادہ لوح کو سمجھ داری اور نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔ جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے جو سمجھ دار ہے وہ راہنمائی کا فن سیکھ لے۔ حکمت اس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف مانیں۔ صرف احمق ہی حکمت اور تربیت کو حقیر جانتے ہیں۔^{xxiii}

عہد نامہ جدید کے مطابق حکمت کا مفہوم:

نئے عہد نامے میں بھی حکمت کی نوعیت عملی ہے، یہ خدا کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہوتی ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بخشش ورنے میں دی کہ اپنے ایسے مخالفین جو انہیں ایذا دیں، ان کی آزمائش کریں اور اپنے امتحان کے وقت اس حکمت سے لا جواب کر دیں۔^{xxiv}

قرآن کا نظریہ حکمت:

اللہ پاک نے قرآن کے لئے 'قرآن حکیم' کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر لفظ 'حکمت' کو مختلف انداز میں لیا ہے (جیسا کہ اوپر تشریح سے واضح ہے) نیز اس کے مختلف مقاصد بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ نبی ﷺ کا کام آیات پڑھ کر کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت سکھانا اور پاک کرنا ہے۔^{xxv} یہی نکتہ پھر واضح کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کا انا مومنوں پر خدا کا احسان ہے کیونکہ پہلے وہ گمراہی میں مبتلا تھے اور نبی نے آکر انہیں آیات پڑھ کر سنائیں اور پاک کیا اور کتاب اور حکمت سکھائی۔^{xxvi} یہاں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ گمراہوں کو پاک بھی کیا جاسکتا ہے اور علم بھی دیا جاسکتا ہے نیز حکمت کا سکھانا بھی ممکن ہے۔ (آگے جا کر مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ ایسی عطا ہے جو عظیم بھلائی کے مترادف ہے)۔ مذید ثبوت یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اس نے کتاب اور حکمت اتاری اور وہ سکھایا جسے انسان جانتا نہیں تھا اور اسے بہت بڑا فضل قرار دیا ہے۔^{xxvii} اسی طرح حضرت عیسیٰ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا، کہ آپ نے حکمت کا مقصد یوں واضح فرمایا کہ وہ جب معجزات لائے تو کہا میں حکمت لے کر آیا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں پر تم میں اختلاف ہے، انہیں واضح کر دوں۔^{xxviii} اللہ نے اپنی کتاب اور حکمت کے نزول کا مقصد یہ بتایا ہے کہ جس سے وہ نصیحت کرتا ہے اور اسے احسان کا نام دے کر یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔^{xxix} مذید یہ کہ علم کا حصول تو سب پر فرض ہے مگر حکمت عطا کی جاتی ہے اور حکمت کی عطا کا مطلب عظیم بھلائی کا پانا ہے۔^{xxx} قرآن فرماتا ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی۔^{xxxi} داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا علم چاہا عطا کیا۔^{xxxii} اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ کا شکر کر۔^{xxxiii} اللہ تعالیٰ اسے (عیسیٰ کو) لکھنا، اور حکمت اور توراہ اور انجیل سکھائے گا۔^{xxxiv} اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توراہ اور انجیل کی تعلیم دی۔^{xxxv} اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا۔^{xxxvi}

قرآنی نظریہ حکمت کے بنیادی خصائص:

مندرجہ بالا آیات کی شہادت پر حکمت کے درج ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں، جن کی روشنی میں لفظ 'حکمت' کی قابل قبول تعریف پیش کی جا سکتی ہے۔ حکمت کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور نصیحت کے ساتھ رب کی راہ کی طرف بلایا جائے اور اچھے طریقے سے گفتگو کا حکم بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے۔^{xxxvii} حکمت سے مراد ایسا علم ہے جو کتاب کے علم سے اونچا ہے، ظاہری اسباب و عقل سے بڑھ کر ہے، اسے سکھایا بھی جاسکتا ہے اور یہ رب کی عنایات میں شمار ہوتا ہے۔ حکمت سے اختلافات دور ہوتے ہیں۔ یہ ایسی حد فاصل ہے جو کسی کو تجاوز سے روک کر، درست فیصلہ کرنے کے اصول فراہم کرتی ہے۔ جن باتوں کو انسان حواس و عقل سے نہیں جانتا ان باتوں کا علم عطا کرتی ہے، یہ علم اور صلاحیت، خدا کی طرف سے عظیم بھلائی اور احسان ہے۔

نہج البلاغہ میں ارشاد ہے:

حکمت مومن کا کھویا ہوا مال ہے، لہذا اسے لے لو چاہے اہل نفاق سے ملے۔^{xxxviii} مذید ارشاد فرمایا کہ: حکمت جہاں سے بھی

ملے لے لو، حکمت منافق کے دل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں یہ بیتاب رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہاں سے نکل کر مومن کے دل میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ سکون پزیر ہو جاتی ہے۔^{xxxix}

صوفیانہ اقسام حکمت:

حکمت کا لفظ بالعموم صوفیا کرام ایسے علم کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کا مطمع نظر جوہر اور عرض کے مغایم اور ان میں تخصیصی خصائص کا جائزہ نیز اس کے نتیجہ میں وجود پانے والی اشیا، ان کی موجودگی کی وجوہات، اثرات اور استعمالات سے متعلق ہو۔^{xl} قرآن کریم کا کہنا ہے^{xli} 'ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے' صوفیاء کے بقول لفظ حکمت میں چار اقسام کی حکمتیں یا دانائیاں پوشیدہ ہیں۔

اولاً، الحکمت المنطقہ (حکمت قولی) جسے قرآن نے 'راستہ' کا نام دیا ہے۔

ثانیاً، الحکمت المسکوٰۃ (حکمت بے لفظی) ایسی باتیں جو صرف صوفی ہی سمجھ سکتے ہیں اور عوام الناس اس سے بے بہرہ رہتے ہیں۔

ثالثاً، الحکمت المجہولہ (حکمت نامعلومہ یا پوشیدہ) سے مراد خالق کے ایسے اعمال جن کی حکمت عوام الناس کی سمجھ سے بالا ہے مثلاً مخلوق خدا پر درد کی افزودگی، معصوم بچوں کی اموات، جہنم کی ابدی آگ۔ ان حقائق پر ہم یقین تو رکھتے ہیں مگر ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

رابعاً، الحکمت الجامعہ (حکمت مجموعیہ)، علم حق یا سچائی کی حکمت کا علم اور اس کے مطابق عمل نیز باطل کا ادراک اور اس کا ابطال ہے۔

علمی و سائنسی نکتہ نظر :

حکمت سے متعلق مذہبی موقف کے بعد، علمی و سائنسی نکتہ نظر سے حکمت کی اصطلاح وسیع معنوں میں یوں بیان کی جاتی ہے کہ: ایسی بشری صلاحیت جو زندگی کے مسائل سے نپٹنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا عقلی نظام ہے جو کائنات، فلسفہ اور سائنس کے آغاز سے بحث کرتا ہے اور اس کے دائرہ کار میں الوبی تجسمیات یعنی خدا، دیوی دیوتا اور ان کی صفات سے متعلق مفروضات بھی شامل ہیں۔^{xlii} حکمت کے دائرہ کار میں آنے والے موضوعات مثلاً دنیا اور زندگی کا ربط۔ یہ بسا اوقات مذہبی بصیرت اور عارفانہ رنگ میں بھی جانے جاتے ہیں۔ وحی کے مواد کو حکمت کا عنوان بھی دیا جاتا ہے جیسے کہ 'حکمت سلیمان' ^{xliii} اور عہد نامہ قدیم کی دیگر کتب، مثلاً زبور، امثال، غزل الغزلات، واعظ وغیرہ۔ وحی اور حکمت کو بالعموم ضرب الامثال کے انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی اور تجربات کو حکیمانہ اور صوفیانہ شاعری میں بھی بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ حکمت رومی وغیرہ یا شیخ سعدی کی حکایت وغیرہ کے انداز میں، بعض اوقات عظیم شخصیات سے متعلق دانشمندانہ واقعات بھی حکمت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، مثلاً حضرت علیؑ کی حکمت کے واقعات میں سے ایک لیجیے، ایک مالدار گھوڑا سوارا نے راستے میں کسی مفلوک الحال آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، خوبصورت عربی گھوڑا دیکھ کر غریب آدمی کی نیت بدل گئی اور اس نے شہر پہنچ کر خود کو عربی گھوڑے کا مالک قرار دے دیا جھگڑا بڑھا اور مقدمہ حضرت علیؑ کے روبرو پیش ہوا، غریب آدمی کا موقف تھا کہ اس کو اس گھوڑے سے محبت ہے اور اس کو خریدنے کے لئے اس نے اپنا سارا مال و اسباب بیچ دیا اور اسے خریدنے میں وہ مفلوک الحال ہو گیا جبکہ بظاہر امیر دیکھنے والے کو اس نے راستے میں سواری کی پیشکش کی تھی مگر امیر آدمی اپنی ظاہری حیثیت اور میری ظاہری مفلوک الحالی سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کا داعویدار بن گیا ہے۔ دوسری طرف امیر آدمی کا موقف تھا کہ یہ گھوڑا اسی کی ملکیت ہے، اب فیصلہ صرف دلائل کی بنا پر کرنا مشکل تھا، علم اور واقعات دونوں طرف مضبوط تھے۔ عقل و دانش چپ تھے یہ وہ مرحلہ تھا جہاں منطقی دلائل نا کافی تھے علم اور دانش کی حدود کا اختتام تھا۔ یہاں وہ مقام تھا جہاں سے بصیرت کا دائرہ عمل شروع ہوتا تھا۔ حضرت علیؑ نے حکم فرمایا، دونوں میں سے پہلے ایک فرد گھوڑے کو چھوئے اور پھر دوسرا فرد چھوئے۔ پھر آپ نے فیصلہ امیر آدمی کے حق میں دے دیا۔ غریب نے شکایت کی تو کہا کہ گھوڑے کو جب تم نے چھوا تو گھوڑے کے لیے وہ لمس اجنبی تھا اور گھوڑے نے نفرت کا اظہار کیا۔ مگر جب امیر آدمی نے چھوا تو گھوڑے نے لمس کو پہچانا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گھوڑا امیر آدمی کا ہے جس کی گواہی خود گھوڑے نے دی۔ غریب آدمی جھوٹا ثابت ہوا اور اپنا جھوٹ تسلیم کر لیا۔

اس واقعہ سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ علم کی حدود سے آگے، حکمت کی ابتدا ہوتی ہے، بصارت اور عقل محتاج ہیں علمی ذرائع کے، جبکہ حکمت ان سے ماورا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے خیر کشیر کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہر اہل علم بھی، حکمت یا بصیرت کا اہل نہیں ہوتا۔ نیز حکمت، زندگی کے ایسے مسائل کو زیر بحث لاتی ہے جہاں عقل و دانش، سلسلہ اسباب و علل، تجربہ و بصارت کی حد ختم ہو جاتی ہے، حکمت کا دائرہ کار آفاقیت کا حامل ہوتا ہے جو تمام ادوار میں تمام افراد کے لیے آفاقی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مذہب بھی زندگی میں گلیت اور آفاقیت کا داعویدار ہے لہذا حکمت مذہب کا بھی حصہ ہے قرآن کا موقف ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔^{xliv} اور اللہ تمہیں سمجھانے کے لئے ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔^{xlv}

یہی سبب ہے کہ دور قدیم سے یعنی بابل، سومر میسوپوٹیمیا، اسرائیل میں قدیم یہودیت، ایران میں زرتشتیت، انڈیا میں مہابھارت اور گیتا اور بدھا ازم، چین میں کنفیوشس ازم، ان تمام قدیمی مذاہب کے ادب اور الہامی و مقدس کتب میں حکمت پائی جاتی ہے اور الوبی حکمت کو عام فہم و دانش سے برتر درجہ دیا جاتا ہے۔

حاصل بحث:

سقراط نے خود تو کوئی فلسفہ پیش نہ کیا مگر ایک ایسا فلسفیانہ طریقہ ضرور روشناس کروا یا جس کی بنا پر علماتی فلسفیانہ سوالات کی نوعیت، ان کی اہمیت نیز سوالات کے تجزیہ کا طریقہ وضع ہوا۔ اس طریق کار کو سقراطی طریقہ کار کہا جاتا ہے اس کی بنیادی خصوصیات میں مکالماتی، استقرائی، استخراجی، سوالاتی، تشکیکی، تعریفی، تصویری ہونے کے علاوہ، اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے علماتی سوالات کو وجودیاتی حیثیت دینے کی غلطی سے بچا جا سکتا تھا۔ مثلاً سقراط اپنے ذہن میں موجود سوالات کے جوابات کے حصول کی خاطر شہر کے چوراہوں پر رُک کر، اس زمانے کے اہل علم سے، اس کے کچھ سوالات کے جوابات دینے کی درخواست کرتا، سوالات بالعموم ایسے ہوتے کہ: نیکی کیا ہے؟ سفیدی کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ وغیرہ۔ اہل علم جوابات دیتے کہ غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ نیکی ہے سفیدی سے مراد سفید چیزیں ہیں مثلاً سفید کپڑا یا انڈہ وغیرہ۔ یا عدل سے مراد عدل کے کام کرنا ہے، حکمت سے مراد حکمت یا علم کی باتیں کرنا ہے۔ سقراط ان جوابات سے مطمئن نہ ہوتا بلکہ کہتا کہ میں نے تو نیکی، سفیدی، عدل اور حکمت کی تعریفیں پوچھی تھیں لیکن آپ نے نیک کام، سفید چیزیں، عدل کے کام اور عقل و حکمت کی افعال گنوا دیئے۔ اصل سوالات تو ویسے ہی ہیں، یہ تو تجریدی تعریفیں اور علماتی سوالات تھے جب کہ جوابات دینے والوں نے انہیں وجودیاتی اعمال بنا دیا تھا۔ اس بحث سے ثابت ہو ا کہ تجریدی تصورات کو، اس مادی دنیا کے مادی حوالوں کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ ہماری تمام علمیات، پیدائش کے لمحات سے آخر تک مادی حوالوں کے تانے بانے پر مشتمل ہوتی ہے اور ہم مادی حوالوں کے بغیر تجریدی تصورات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن تجریدی تصورات کو ہم سمجھ نہ سکتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال کا معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیکی یا عدل کے تصورات کے بغیر کوئی عمل کس بنیاد پر نیک یا عادل عمل ہو سکتا ہے؟ سفیدی کے تجریدی تصور کے بغیر کوئی شے سفید کیسے کہلوا سکتی ہے؟ حکمت کے تصور کے بغیر کس طرح کسی عمل کو حکیمانہ تصور کیا جا سکتا ہے؟

اس مسئلہ کو افلاطون نے حقیقی طور پر سمجھا۔ افلاطون نے تجریدی تصورات کی ایک تجریدی دنیا کا نظریہ پیش کیا۔ یہ دنیا تجریدی اس لیے تھی کہ یہ تمام تجریدات کا منبع اور مسکن تھی۔ اور یہ دنیا مادی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ مادہ، وقت اور جگہ کے دائرہ میں مقید ہے اور پیدائش و خاتمہ کا محتاج ہے۔ تجریدی دنیا کی تجریدات مستقل اور ابدی ہیں، اس مادی دنیا کی جو چیز جس حد تک ان تجریدات کی نقل کرتی ہے وہ چیز اتنا ہی حقیقی لگتی ہے، کوئی چیز جتنی سفید لگتی ہے اصل میں وہ چیز، سفیدی کی تجرید (جسے افلاطون 'مٹل' کا نام دیتا ہے) کے اتنا ہی قریب ہوتی ہے۔ کوئی کام اتنا ہی نیک عمل ہو گا جتنا کہ وہ نیکی کی 'مٹل' کے قریب ہو گا یا اس میں جتنا حصہ نیکی کی 'مٹل' کا ہو گا۔ کوئی بات اتنی ہی حکیمانہ ہو گی جتنا کہ اس میں 'حکمت' کی 'مٹل' کا حصہ ہو گا۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ کامل طور پر کچھ بھی اپنے 'مٹل' کا 'عین' نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل سے مراد 'نیکی' کی 'مٹل' کی شراکت داری ہے، سفید چیز سے مراد 'سفیدی' کی 'مٹل' کی حصہ داری ہے، حکیمانہ بات یا کام سے مراد 'حکمت' کی 'مٹل' کا اس میں حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار کام، نیک کام ہیں، بے شمار چیزیں سفید چیزیں ہیں، بے شمار اعمال، حکیمانہ اعمال ہیں، کیونکہ ان تمام میں اپنی 'مٹل' کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ ان تجریدات کا صد فی صد علم ممکن نہیں ہے۔ اشیاء اور اعمال کا نیک و بد، سفید یا غیر سفید، اچھا یا بُرا، کہلوانا اس عمل یا کام کا اپنی متعلقہ 'مٹل' میں شراکت پر منحصر ہے تجریدات کا علم کامل حاصل ہونا، ناممکن الحصول ہے لہذا زیر بحث تصور یعنی 'حکمت' کا تصور 'یہ بھی ایک تجرید ہے، اس کی بھی کامل تعریف ناممکن ہے لیکن افلاطون کے تصور امثال کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کام اس مٹل سے جتنا منسلک ہے، وہ کام اتنا بے حکمت سے بھرپور ہے مگر مذہب خدا کی عطا کردہ 'خیر' کے مطابق کیے گئے کاموں کو حکیمانہ کام قرار دیتا ہے۔

علم فلسفہ جو 'حکمت' سے محبت کا علم ہونے کا دعویدار ہے، اس کے ہر نظریہ میں حکمت تو موجود ہے لیکن کوئی بھی نظریہ 'حکمت' کامل ہونے کا درجہ نہیں رکھتا کیونکہ فلسفے کی سرشت ہی تشکیکی ہے۔ اگرچہ فلسفے کا ہر نظریہ آفاقیت، عقلی تدبیر اور حکمت سے معمور ہے اور ان کی روشنی میں، انسانی ذہنی مسائل، انسان کی تخلیق، وسیع کائنات میں انسان کا درجہ، پیدائش کا مقصد، کائنات کے آغاز و انجام، انسانی علم کے ذرائع، اعمال کی نوعیت، اچھے بُرے اعمال کی جزا و سزا، انسان کا انسانوں سے تعلق، جیسے مسائل سے متعلق راہنمائی فراہم کرتا ہے۔

مزید برآں 'حکمت' کامل ہونا اور 'حکمت' سے محبت ہونے کا فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے فلسفہ، حکمت سے محبت کا علم ہے اس کا دعویٰ 'حکمت' کامل ہونے کا نہیں ہے۔ جبکہ الہیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 'حکیم' کا لفظ اور قرآن کے لیے 'قرآن حکیم' کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی کے تفویض کردہ کاموں میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور حکمت کہ جن کو وہ ملے 'خیر' کثیر ملنے کا عندیہ دیا ہے فلسفہ اپنی تشکیکی سرشت کی بنا پر حکمت کامل کا دعویٰ نہیں کرتا مگر مذہب حکمت کامل کا دعویدار ہے کیونکہ وہ اللہ جو کہ خود کو حکیم کہتا ہے، اس کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اور انبیاء خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ ان کا کام ہی کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ مذہبی نکتہ نظر سے مذہبی احکام کو ان کی اصل روح کی تفہیم کی روشنی میں سرانجام دینے کا نام 'حکمت' ہے۔

Notes and references:

ⁱ 'Philo' means 'Love' and 'Sophia' means 'Wisdom' while 'Philosophy' means 'Love for Wisdom'

- ii <https://www.banuri.edu.pk/readquestion/hakeem-ka-lafz-tabib-aur-doctor-k-lye-istemat-karna-200020/07-01-2021>
- iii محمد اقبال، کلیات اقبال، (بال جبرئیل)، اقبال اکادمی، لاہور۔ ص ۳۵۳
- iv اُردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور جلد ۸۔ ص ۴۶۸
- v محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، مترجم سید نذیر نیازی، بزم اقبال، کلب روڈ لاہور، ص ۴۔
- vi قاصر محمد طاہر، قصص الانبیاء، مشتاق بک کارنر، لاہور، ص ۲۸۷، ۲۸۶۔
- vii Al-Quran, (Luqman 31:12)
- viii غلام احمد پرویز، لغات القرآن، طلوع اسلام ٹرسٹ، لاہور، ص ۵۳۲
- ix اُردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور جلد ۸۔ ص ۴۶۷
- x ایضاً۔ ص ۴۶۷
- xi ایضاً۔ ص ۴۶۸
- xii ایضاً۔ ص ۴۶۹
- xiii مولانا عمید الزمان قاسمی کیرانوی، القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات لاہور، ۲۰۰۱، ص ۳۳۵
- xiv Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion. Vol. 14 (New York: Macmillan Reference, 2005), 9746.
The word “Wisdom”: The **indo-European** origin is ‘*ueid*’ that means seeing or perceiving. The **Greek** origin is ‘*idein*’ which stood for ‘*idea*’ while **Latin** equivalent is ‘*videre*’ that means ‘*to see*’. The **German** words are ‘*weisheit*’(wisdom), ‘*Wissen*’(knopwledge), ‘*wissenschaft*’(science). The wisdom of any person depends on the one’s seeing and due to this knowing. The wisdom is in fact a practical knowledge that shapes human behaviour towards the ‘world’. The **Hebrew** origin is ‘*hokhmah*’ based on ‘*h k m*’ that stood for ‘ability or skills’. The **Akkadian** ‘*nemequ*’ meant ‘*skill and dexterity*’. The **Greek** word ‘*sophia*’ meant ‘skill or cleverness’ in any profession of life. In the Akkadian language the word ‘*ummau*’ was used for the learned person or for the teacher of wisdom. In **Arbic**, the word ‘*حکمة*’ is used for ‘wisdom’.
- xv Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion. Vol. 14 (New York: Macmillan Reference, 2005), 9747.
- xvi Bertrand Russell, History of Western Philosophy (New York: Routledge, 1996), 34
- xvii ‘**phronesis**’ practical wisdom of everyday life while ‘**Sophia**’ (theoretical wisdom) which was related to the ‘first things’.
- xviii Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion. Vol. 14 (New York: Macmillan Reference, 2005), 9747.
- xix Robert Audi, Cambridge Dictionary of Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 976.
- xx Robert Audi, Cambridge Dictionary of Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 976.
- xxi ایف ایس خیراللہ، قاموس الکتاب، مسیحی اشاعت خانہ، لاہور، ۱۹۹۳، ص ۳۳۳
- xxii کتاب مقدس، خروج، ۱۰:۳۶۔
- xxiii ایضاً۔، امثال، ۱۰:۱۔
- xxiv ایف ایس خیراللہ، قاموس الکتاب، مسیحی اشاعت خانہ، لاہور، ۱۹۹۳، ص ۳۳۴،
- xxv Al-Quran, (Al- Baqra, 2: 129)
- xxvi Al-Quran, (Al- Imran 3: 164)
- xxvii Al-Quran, (Al- Nisa 4: 113)
- xxviii Al-Quran, (Al- Zukhrf, 43: 63)
- xxix Al-Quran, (Al- Baqra, 2: 231)
- xxx Al-Quran, (Al- Baqra, 2: 269)
- xxxi Al-Quran, (Al- Nisa, 4: 54)
- xxxii Al-Quran, (Al- Baqra, 2: 251)
- xxxiii Al-Quran, (Luqmaan, 31: 12)
- xxxiv Al-Quran, (Al- Imran 3: 48)
- xxxv Al-Quran, (Al- Maa’yda 5: 110)

xxxvi Al-Quran, (Al- Nisa 4: 113)

xxxvii Al-Quran, (Al- Nahal, 16: 125)

xxxviii نهج البلاغه، (خطبات حضرت علیؓ) مترجم علامہ سید شریف، شیعه جنرل بک ایجنسی لاہور ارشاد نمبر ۸۰،

ص ۸۳۵،

xxxix ایضاً - ارشاد نمبر ۷۹، ص ۸۳۴

xl Thomas Patric Hughes, A Dictionary of Islam (Lahore: Premier Book House, 1964), 175.

xli Al-Quran. 2:272

xlii Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion. Vol. 14 (New York: Macmillan Reference, 2005), 9747.

xliii Pike, E. Royston, Encyclopaedia of Religion and Religions (Bristol: Bennet Brodhers Ltd., 1951), 396.

(Book of Wisdom or Wisdom of Solomon)

xliv Al-Quran, (Al-Yunus 10: 1)

lv Al-Quran, (Al-Noor 24: 18)

