

اسلام کی نظر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت

تیزن قسط:

مولانا محمد شہاب الدین دہلوی

سائنس اور اسلام

خلافتِ ارض کے لئے علمِ کیمیا اور طبیعیات کی اہمیت اور اُمتِ مسلمہ کی ذمہ داریاں:
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نوع انسان پر اپنے احسانات و نوازشات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ دُنیا کی ساری نعمتیں انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں:

” هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً “

وہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں۔ (بقرہ: ۲۹)۔

” هو الذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی منا کبھا وکلوا من رزقہ “

وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے رام کر دیا کہ تم اس کے کندھوں پر چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ (ملک: ۱۵)۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اُس نے تمہاری فطرت کے تقاضے کے مطابق دُنیا بھر کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں اور تمام مظاہرِ فطرت کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے:

” الم تر و ان اللہ سخر لکم مافی السموات و مافی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ “

کیا تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تم پر اتنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دیں؟ - (لقمان: ۲۰)۔

” و انکم من کل ما سألتموہ و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها “

اور اُس نے تم کو وہ سب کچھ دے دیا جس کو تمہاری فطرت نے مانگا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔

(ابراہیم: ۳۴)۔

اس موقع پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اُس کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جن سے ہر دور کا انسان واقف رہا ہے۔ اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہو سکتی ہیں جو خاص کر موجودہ سائنسی علوم کی ترقی کے باعث مادہ اور توانائی کے راز ہائے سر بستہ کے منکشف ہونے کے باعث وجود میں آسکی ہیں۔ اس موضوع پر راقمِ سطور نے ایک دوسری جگہ تفصیلی بحث کی ہے۔ غرض اس اعتبار سے باطنی نعمتوں کی فہرست میں برق و بھاپ ایسی توانائی اور وہ تمام اسرار آجاتے ہیں، جن پر قابو پا کر آج انسان بروہجر کی تخیل کر رہا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی مشینیں مثلاً موٹر، ریل، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر، کمپیوٹر اور کیمیاوی مصنوعات، فنِ طب

وزراعت میں کام آنے والے آلات، مشینیں، پلاسٹک کی مصنوعات، ربڑ کی مصنوعات، فولاد کی مصنوعات اور الیکٹرانکس اشیاء وغیرہ وغیرہ لاکھوں قسم کی چیزیں جن کا شمار بھی مشکل ہے، سب کی سب اس فہرست میں آسکتی ہیں۔ اسی طرح فوجی و عسکری نوعیت کے آلات و ہتھیار بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ان اشیاء کی تیاری میں اس وقت دنیا بھر میں ہزاروں قسم کی صنعتیں اور کارخانے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان اشیاء کی تیاری اور ترقی میں اقوام عالم کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ کیونکہ آج کسی قوم اور ملک کے ترقی یافتہ ہونے کا دارومدار اس پر ہے کہ وہ کتنی صنعتوں کا مالک ہے اور اس معیار دیگر اقوام کی مصنوعات کے مقابلے میں کیا ہے!

اس اعتبار سے جو قوم یا جو ملک اس میدان میں زیادہ آگے ہو وہ نہ صرف ”ترقی یافتہ“ سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ دیگر ممالک پر اپنی سیادت بھی قائم کرتا ہے۔ گویا کہ آج تو میں اپنی صنعت و حرفت کی بنا پر ”بڑی“ سمجھی جاتی ہیں، اگرچہ وہ افرادی اعتبار سے ”چھوٹی“ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آج صنعت و حرفت میں ترقی کا راز سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کا نتیجہ ہے، جس کو قرآن کی زبان میں ”علم“ تغیر“ کہا جاتا ہے۔

سائنسی علوم میں بنیادی اہمیت کے علوم صرف دو ہیں، جن پر ٹیکنالوجی یا ”تغیر“ کا دارومدار ہے۔ اور وہ ہیں علمِ کیمیا ”CHEMISTRY“ اور طبیعیات ”PHYSICS“ یہ دو علوم دنیا کے تمام ”خزانون“ یا ”خدائی نعمتوں“ کے حصول کے لئے ”چاہیوں“ کی حیثیت رکھتی ہیں، جن پر ”خلافتِ ارض“ کا دارومدار ہے۔ لہذا جو قوم ان علوم میں فائق ہو وہی اس دنیا کی صحیح معنی میں جانشین بن سکتی ہے اور دیگر قومیں اُس کی حاشیہ بردار ہو سکتی ہیں، چاہے وہ عددی اعتبار سے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ عصرِ جدید کے جائزہ سے اس کی بخوبی تصدیق و تائید ہو جاتی ہے۔

نیز اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ خدائی نعمتوں کے اس باب میں فرمانبرداروں اور نافرمانوں کی کوئی تخصیص ہے۔ بلکہ قانونِ فطرت کے مطابق جو قوم اس میدان میں آگے بڑھتی ہے وہی دنیوی نعمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ اور جو قوم ان خدائی نعمتوں کے حصول اور جدوجہد کی راہ میں پیچھے رہ جائے وہ قانونِ فطرت کے مطابق ”پس ماندہ“ قرار دے کر اسٹیج سے اتار دی جاتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ بزمِ مے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی

جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

تاریخِ اسلام شاہد ہے کہ مسلم قومیں جب تک سائنسی علوم کو سینے سے لگائے تغیر موجودات میں منہمک رہیں، ان کا وزن دیگر قوموں پر برابر قائم رہا۔ جس طرح کہ آج یورپ اور امریکہ کی دھاک دیگر اقوام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے اس وظیفہ کو ترک کر دیا وہ مغلوب و متہور ہو گئیں۔ حتیٰ کہ پوری پانچ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی مغلوبیت کا یہی حال ہے۔ جب کہ آج عددی اعتبار سے تقریباً پچاس آزاد ممالک مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ اور یہ ذلت و مسکنت اُس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ وہ

خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر پھر سے اپنا ”وظیفہٴ حیات“ جاری نہ کر دیں۔ اور پھر سے ”میراثِ آدم“ پر قابض نہ ہو جائیں۔

اگر مسلم تو میں قرونِ وسطیٰ کی طرح موجودہ دور میں بھی ان علوم و فنون میں امام ہوتیں اور جدید تحقیقات میں ان کا بھی حصہ ہوتا تو ان علوم و فنون کی غلط اور مادہ پرستانہ نقطہٴ نظر سے تشریح و توجیہ کے باعث جو عالمگیر فکری بے راہ روی آج پائی جا رہی ہے وہ ہرگز و نہمانہ ہوتی۔ مگر مادہ پرستانہ نقطہٴ نظر کے باعث تمدنِ جدید میں جو غلط اور مضر رجحانات، خدائیزاری اور آخرت فراموشی کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان کا سد باب ہوتا۔ اور عالمِ انسانی جن ہلاکت خیزیوں سے اس وقت دوچار ہے ان سے محفوظ رہتا۔ اس طرح امتِ مسلمہ کے اس میدان میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے عالمِ انسانی کو دوہرے اور عظیم نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے، جن کی تلافی بہت مشکل سے ہو سکے گی۔ لہذا اب مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے ان علوم سے غفلت کر کے کیا کھویا اور کیا پایا؟۔

غرض ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کے لئے ان علوم و فنون سے واقفیت اور ان میں کمال حاصل کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ امامِ غزالیؒ کی تصریح کے مطابق حالات کی نزاکت کے اعتبار سے اس قسم کے علوم کی تحصیل بعض صورتوں میں فرضِ کفایہ بھی ہو سکتی ہے۔ (دیکھئے احیاء العلوم ۱/۱۶) اور میرے نزدیک بعض صورتوں میں فرضِ عین بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ملتِ اسلامیہ اجتماعی حیثیت سے نرنے اور جانکنی کے عالم میں ہو۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن وحدیث ہوں تو دوسرے ہاتھ میں علوم و فنون بھی ہوں۔

اور ہم کو ان دونوں میں ایک توازن قائم کر کے زندگی، خلافت اور نشاۃ ثانیہ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہئے۔ ورنہ ہم موجودہ طوفانی بھنور سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ یہ دنیا مادی اسباب و وسائل کی دنیا ہے جس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جو قوانین و ضوابط بنائے ہیں وہ ضرور پورے ہو کر رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہمت ہارے بغیر نئے عزم و حوصلے سے ایک راہِ عمل متعین کر کے اسلامی تاریخ کے موجودہ سب سے بڑے معرکے کو سر کرنا اور ایک نئی تاریخ بنانا ہے۔

پھر ہمارا مقصد محض خود کو طاقتور اور خود کفیل بنانا ہی نہیں بلکہ ہمیں موجودہ بگڑے ہوئے انسانی معاشرہ اور اُس کے غلط فلسفوں، اُس کے مضر و ہلاکت خیز تہذیبی اقدار، اُس کے غلط تمدنی رجحانات، اس کی غیر صالح صنعتوں اور خصوصاً اُس کے تباہ کن کیمیائی آلات و ہتھیار وغیرہ سب کی اصلاح بحیثیت ”خیر امت“ کے کرنی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک اہم ملی اور انسانی فریضہ اور ہماری اجتماعی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ سارے فوائد اور مفید نتائج اُسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ ہم مادی میدان میں بھی دیگر اقوام سے برتر نہیں تو کم از کم ان کے برابر ضروری ہو جائیں۔ ورنہ موجودہ دور میں کوئی کمزور اور مفلس قوم ان فرائض منصبی کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتی۔ اور دنیا کی طاقتور اور احساسِ برتری کے نشے میں چور تو میں ایسی کمزور قوم کو خاطر میں نہیں لاتیں۔ لہذا مادی حیثیت سے اپنے آپ کو طاقتور بنانا گویا کہ درحقیقت اپنے دین و ایمان کو طاقتور بنانا ہے۔ اس طرح ہم دین برحق اور اُس کے صالح اقدار کو بھی غالب کر سکیں گے جو عند اللہ مطلوب و مقصود ہے۔

لہذا مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ مبذول کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ملک و ملت کی

بھلائی اور اس کے دینی و دنیوی مفاد کی خاطر مثبت اقدامات کریں۔

مگر موجودہ نفسیاتی حالات اور ذہنی کشمکش کی فضا کو بدلنے اور اُمتِ مسلمہ کو تعمیرِ عالم کی راہ پر پھر سے گامزن کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے ذہنی محو کو..... جو ہماری ساری پس ماندگیوں اور بے چارگیوں کی علامت ہے..... توڑنا اور موجودہ فکری پیمانوں کو بدلنا ضروری ہے۔ ہمارے ملی مسائل کو حل کرنے کے لئے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اور سائنٹفک طرزِ فکر..... جو درحقیقت قرآنِ حکیم ہی کا پیدا کردہ انقلابی اور حقیقت پسندانہ طرزِ فکر ہے..... اپنانا ہوگا۔ ہم اپنے اطراف کی دنیا اور اس میں کارفرما کٹوینی (طبعی) اسباب و علل سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ان کٹوینی اسباب و علل سے آنکھیں بند کر لینے کی ہدایت نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ ان اسباب و علل کا لحاظ رکھنے کی بھی تاکید ملتی ہے۔

ایٹم بم قرآن کی نظر میں نوعِ انسانی کا ایلا وجہ قتل ایک سنگین جرم:

مسلمان اگر علوم و فنون کے باب میں آج بھی امام ہوتے تو وہ منشاءِ خداوندی کے مطابق مظاہر کائنات کی ”تسخیر“ کا صرف افادی پہلو مد نظر رکھتے اور اس کے مضرو ہلاکت خیز پہلوؤں سے گریز و اجتناب کرتے۔ جب کہ آج حال یہ ہے کہ دنیا کی موجودہ جنگ بازقو میں دنیائے انسانیت پر جوہری اور جراثیمی جنگ مسلط کر کے تمام انسانوں کو موت کی نیند سلا دینے کے درپے نظر آرہی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ علمِ جدید یعنی علمِ طبیعی ”صالح“ یا خدا پرست ہاتھوں سے نکل کر ”غیر صالح“ ہاتھوں میں پڑ گیا ہے۔ اور اب انہیں قابو میں رکھنے والی کوئی مؤثر قوت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ موجودہ جنگ بازقو میں خدا کی مرضی و منشا سے غافل ہو کر من مانی کرنے لگی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب معاشرے پر مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو اس کا خطرناک نتیجہ وہی نکلا جس کو لامحالہ نکلنا چاہئے تھا۔ کیونکہ جب کسی برتر ہستی کے سامنے جو ابدی کا تصور ہی ذہن و دماغ سے نکل گیا تو پھر انسان خود کو تمام بندھنوں سے آزاد سمجھنے لگا۔

یہ موجودہ جنگ باز انسانوں کی ایک خطرناک روش ہے جس کی وجہ سے انسان کا پورا مستقبل بھیانک اور تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دراصل عالمِ انسانی کا ایک بہت بڑا اور زبردست نقصان ہے جو زوالِ ملتِ اسلامیہ کے بعد پیش آیا ہے۔ اور اب قیادت کے اس خلا کو پُر کرنا بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن جہاں تک دینِ ابدی کی فکری و نظریاتی قیادت کا تعلق ہے وہ اس مسئلے میں عالمِ انسانی کی پوری طرح رہنمائی کر کے ایسے خطوط متعین کرتا ہے جن سے معاشرہ کی تعمیر و بہبود ہوتی ہو۔ اور ان تمام غلط رجحانات پر بندشیں عائد کرتا ہے جو معاشرے کی تخریب اور اس کی بربادی کا باعث ہو سکتے ہوں۔ اور یہ تمام خصوصیات ایک زندہ مذہب اور زندہ کتاب ہی کی ہو سکتی ہیں کہ وہ ہر حال میں عالمِ انسانی کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

بہر حال جن آیات میں مظاہرِ عالم کی تسخیر اور مادی اشیاء سے مستفید ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ان ہی آیات میں بصراحت یہ بھی جتا دیا گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کا استعمال نوعِ انسانی کے فائدے اور نبی آدم کے خیر و فلاح کے طور پر ہونا چاہئے۔ مثلاً:

”الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة“

کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ زمیں اور اجرام سماوی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے تمہارے (فائدے کے) لئے مسخر کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ (لقمان: ۳۰)۔

” و مسخر لكم مافی السموات و مافی الارض جمعاً منه “

اور اُس نے تمہارے (فائدے کے) لئے ارض و سموات کی تمام چیزوں کو رام کر دیا ہے۔ (یہ سب) اُسی کی جانب سے (بطور تحفہ) ہیں۔ (جاثیہ: ۱۳)۔

یہ اور اُس قسم کی دیگر آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی تمام اشیاء اور مادی مظاہر کو نوع انسانی کے فائدے کی غرض سے پیدا کیا ہے۔ لہذا ان اشیاء کی تسخیر میں انسانیت کا فائدہ اور تعمیر پہلو ملحوظ رہنا چاہئے۔ اور پھر لفظ ”نعمت“ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے لئے زحمت یا مصیبت نہ بنے بلکہ وہ خدائے رحمان کا عطیہ ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں اُس کی رحمت کا مظہر رہے۔ اس لحاظ سے اسلام کی نظر میں جوہری بموں، نیپام بموں، جراثیمی بموں اور دیگر ایٹمی اسلحہ کا استعمال بہت بُرا فعل اور سنگین جرم ہے، جو نوع انسانی کی تباہی و بربادی اور بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تمام انسان ”المخلوق عیال اللہ“ یعنی اللہ کا کعبہ ہیں، لہذا وہ ان کی بلا و وجہ اور بغیر کسی گناہ کے تباہی و بربادی کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام کی نظر میں ہر انسانی جان قیمتی اور قابل احترام ہے۔ لہذا وہ کسی ایک انسان کے بلا و قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے:

” من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعاً “

جس نے کسی شخص کو بغیر کسی جانی عوض یا فساد کے قتل کر ڈالا تو اُس نے گویا تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ (مائدہ: ۳۲)۔

یہ اس مسئلے کا شرعی پہلو ہے۔ مگر موجودہ بین الاقوامی سیاسی ماحول میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے کئی ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہیں اور فوجی لحاظ سے کمزور قوموں اور خصوصاً اسلامی ممالک کو ہمالو اسطہ یا بلا واسطہ طور پر دھمکاتے رہتے ہیں تو کیا مسلم ممالک کو بھی ”طاقت کا توازن“ برقرار رکھنے کی غرض سے ایٹمی ہتھیار تیار کرنا چاہئے؟ تو اس مسئلے میں اگرچہ دینی و شرعی نقطہ نظر سے اس کی قباحت تو صاف ظاہر ہے۔ مگر ایک فقہی اصول ”الضرورات تبیح المحظورات“ (ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں) کے تحت طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی غرض سے اس کا جواز نکل سکتا ہے۔

خدائی نعمتوں سے استفادہ سائنس اور ٹکنالوجی سے مجزا ہوا ہے:

قرآن مجید کی تصریح کے مطابق دنیا کی سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بھر کی تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص و تاثیرات سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۳۱ کی تفسیر میں اکابر مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق اس علم کو ”علم اسماء“ کہا جاسکتا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو موجودہ دور میں علم تکوین یا سائنس کہلاتا ہے۔ اور انسان کو اس علم سے سرفراز کئے جانے کا بنیادی مقصد مظاہر کائنات سے تعارف حاصل کر کے ان میں ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہونا اور

خلافتِ ارض کے میدان کو سر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر و موجودات میں انسان کے لئے بے شمار فوائد اور عجیب و غریب نعمتیں ودیعت کر دی ہیں جو اُس کی ربوبیت و رحمانیت کا حیرت انگیز مظہر ہیں۔ قرآن حکیم میں صاف صاف فرمادیا گیا ہے:

”الم تر و ان الله سخر لكم مافی السموات و مافی الارض و اسبع علیکم نعمه ظاهراً و باطناً“

کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ (لقمان: ۲۰)۔

یہاں پر ”ظاہری اور باطنی“ نعمتیں خاص طور پر قابلِ غور ہیں اور کتب تفسیر میں ان کے مختلف مفہوم و مصداق بیان کئے گئے ہیں۔ مگر علامہ مزی حنبری نے نسبتاً ایک زیادہ بہتر اور فکر انگیز مفہوم بیان کیا ہے۔ جو یہ ہے: ”ظاہری نعمتوں سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو مشاہدہ میں آسکے۔ اور باطنی سے مراد وہ نعمت ہے جو کسی دلیل سے معلوم ہو سکے یا بالکل ہی معلوم نہ ہو سکے۔ اس لحاظ سے انسان کے بدن میں کتنی ہی ایسی (پوشیدہ) نعمتیں ہیں جن کو وہ نہیں جانتا اور ان کی طرف راہ یاب نہیں ہوتا“۔ (تفسیر کشاف: ۳/۲۳۵)۔

ظاہری و باطنی نعمتوں کا یہ محض ایک جزوی پہلو ہے جو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ مگر کئی اعتبار سے میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نوازشاتِ الہیہ ہیں۔ جو دو برآمد سے لے کر عصرِ حاضر تک برابر معلوم و متعارف چلی آ رہی ہیں۔ یعنی وہ لوازمِ حیات جن کے استعمال سے ہر روز کا انسان بخوبی واقف رہا ہے۔ اور باطنی نعمتوں کا اطلاق خاص کر مادہ IMATTER اور توانائی ENERGY کے پوشیدہ فوائد اور اسرار پر ہو سکتا ہے جن سے موجودہ دور کا انسان واقف ہو کر انہیں مسخر کر رہا ہے۔ مثلاً برق، بھاپ، جوہری توانائی، جوہری آئی سوئچ اور بے شمار قسم کے کیمیائی مرکبات، جو مصنوعی غذاؤں، کھادوں، ادویہ اور دیگر بے شمار مصنوعات کی تیاری سے متعلق ہیں۔ یہ تمام نعمتیں روز ازل ہی سے کائناتِ مادی میں موجود تھیں، جن سے انسان علمِ اسماء (سائنس) اور علمِ تفسیر (ٹیکنالوجی) کی ترقی کی بدولت صحیح فائدہ اُب جا کر اٹھا رہا ہے۔

چنانچہ ایک دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

”اللہ الذی خلق.....“

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی برسایا۔ پھر اُس پانی سے تمہاری روزی کی خاطر (طرح طرح) کے میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں کیا تاکہ وہ سمندر میں اُس کے حکم سے چلتی رہیں، اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا، اور تمہارے لئے آفتاب و ماہتاب کی تسخیر کی۔ (تاکہ تم ان توانائیوں سے مستفید ہو سکو) اور تمہارے لئے رات اور دن کو کام میں لگایا۔ اور اُس نے تمہارے (تمام فطری مطالبات) پورے کر دیے۔

(لہذا) اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستم گار اور ناشکر ہے۔ (جو ان نعمتوں سے مستفید

ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے)۔ (ابراہیم: ۳۲-۳۳)۔

ان آیات میں غور کیجئے کہ ان کا نشا و مقصد کیا ہے اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ تسخیر اشیاء کس چیز کا نام ہے اور باطنی نعمتیں کس طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم نوع انسانی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ ”علمِ اسماء“ کے منتر اور ”دستِ تسخیر“ کی قوت سے ”باطنی نعمتوں“ کو منظرِ عام پر لائے۔ غرض مادہ اور انرجی کے اصولوں کو کام میں لانے کے باعث مختلف ایجادات و اختراعات کی شکل میں ”نعمتوں“ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جیسے بجلی اور بھاپ سے چلنے والی ہزاروں قسم کی مشینیں، موٹر، ٹرین، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر وغیرہ بہت سی تمدنی ضروریات۔ اسی طرح فنِ زراعت میں استعمال ہونے والے جدید آلات، مشینیں اور کیمیاوی کھادیں، طب، جدید میں استعمال ہونے والے آلات، مشینیں و رادویات وغیرہ۔ صرف اکیلے پٹرولیم سے اس وقت دنیا میں ہزاروں کیمیاوی صنعتیں چل رہی ہیں۔ جیسے موم، الکل، مصنوعی ربڑ، وارنش، پلاسٹک، خوشبو، یات، مصنوعی ریٹے اور دھماکہ خیز مادے وغیرہ۔

ان علوم اور ان کے فوائد سے قطع نظر صرف معاشیاتی نقطہ نظر سے غور کیجئے کہ یہ صنعتیں کتنی اہم ہیں اور قوموں کی ترقی اور ان کی خوش حالی کا دار و مدار ان صنعتوں پر کتنا ہے! اس وقت روئے زمین پر یقیناً ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور اقوامِ عالم کے درمیان اس سلسلے میں سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ اور جس طرح انسانی تمدن ترقی کر رہا ہے۔ اسی طرح فوجی و عسکری میدان میں بھی خوب پیش قدمی ہو رہی ہے اور سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے آج قوموں کی زندگی صنعتوں سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اور جو قوم اس وقت ”بے صنعت“ ہے وہ گویا کہ فقیر اور کنگال ہے، جو دنیا کے اسٹیج پر زیادہ دنوں تک ٹھہر نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ سر زمین ”زور آوروں“ کا مسکن و ماویٰ ہے۔ یہاں پر جو کمزوری دکھائے گا وہ قانونِ قدرت کے مطابق پس کر رکھ دیا جائے گا، جیسا کہ فلسفہ تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لہذا زندہ قوموں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال لیں ورنہ وہ گارجرمی کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائیں گی یا ان کو تاریخ کے ”غائب خانوں“ کے حوالے کر دیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ وہ مردہ قومیں ہیں اور ان کا مقام دنیا کے اسٹیج کے بجائے میوزیم ہی زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔

قرآن اور جدید علم و تمدن:

بعض دینی حلقوں میں علمِ جدید اور تمدنِ جدید کے نام پر لوگ کچھ جھپٹتے ہیں کہ ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور انہی قرآن کی تفسیر میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو لوگ ان چیزوں کی اسلام سے مطابقت ثابت کرتے ہیں انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ انہی ایک قسم کا بدعتی سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور وہ علمِ جدید اور تمدنِ جدید کے بارے میں کیا فتویٰ صادر کرتا ہے!

چنانچہ قرآن مجید میں زمین و آسمانوں کی تخلیق اور زبانوں و رنگوں کا علم رکھنے والوں کو ”عالم“ کہا گیا ہے:

”ومن آیتہ خلق السموات والارض واختلاف السننکم والوانکم ان فی ذلک لآیت للعلمین“

اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ یقیناً اس میں علم والوں

کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔ (روم: ۲۲)۔

اب ظاہر ہے کہ ارض و سماوات کی تخلیق اور انسانی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کے سلسلے میں قیامت تک جو جو نئے حقائق و اکتشافات منظر عام پر آئیں گے وہ سب ”علم“ ہی کے دائرے میں ہوں گے اور ایسے لوگ بھص قرآنی ”علم والے“ کہلا سکیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت کریمہ کی رُو سے ”اللہ کی نشانیوں“ کا علم رکھنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ بلکہ اسی علم کے ذریعہ منکرین حق پر اتمام حجت ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری معلومات ”علم جدید“ ہی کے دائرے میں آئیں گی۔ لہذا علم جدید کی تحقیر کیا معنی رکھتی ہے؟

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بارش کے پانی، قسم با قسم کے پھل اور ان کی رنگا رنگیاں پہاڑوں کا اختلاف اور اُن کے الوان، انسانوں اور جانوروں کی بولقلمونی اور اُن کی رنگ برنگیاں وغیرہ مظاہر اور اُن کی حکمتوں میں غور کرنے والوں کو ”علماء“ کے معزز لقب سے سرفراز کیا گیا ہے:

”الم تر ان الله انزل من السماء ماءً فاخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا الوانها ومن الجبال جدد بيض و خضمر مختلف الوانها و غرابيب سود و من الناس والدواب و الانعام مختلف الوانها كذلك انما يخشى الله من عباده العلمؤ ان الله عزيز غفور“

کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے بلندی سے پانی اتارا، پھر ہم نے اُس کے ذریعہ طرح طرح کے اور رنگ برنگے پھل نکالے۔ اور پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے سفید، سُرخ اور بہت سیاہ (ہر طرح کے) ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپاؤں کے رنگ بھی قسم با قسم کے ہیں۔ یقیناً اللہ سے اُس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ (فاطر: ۲۷-۲۸)۔

اس اعتبار سے غور و فکر کے باعث ہر دور میں دُنیا کے حیوانات، دُنیا کے نباتات اور دُنیا کے جمادات اور اُن کے نظاموں سے متعلق نئے نئے حقائق و معارف منظر عام پر آتے رہیں گے۔ اور یہی وہ ”نئی معلومات“ ہیں جن کو ”علم جدید“ کہا جا سکتا ہے۔ اور ان نئی معلومات کی بنا پر جو چیزیں عملی استفادہ کی شکل میں سامنے آئیں گی وہ ”تمدن جدید“ کہلا سکیں گی۔ مثلاً علم جدید نے یہ انکشاف کیا کہ دو چیزوں کو باہم رگڑنے سے ایک قسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس حرارت کو مقید کر کے اس سے عملی استفادہ کرنے کی ترکیبیں سوچی گئیں۔ اس طرح برق اور بھاپ سے استفادہ ممکن ہوا، جن سے برقی قہقہے روشن کئے گئے اور مشینیں چلائی گئیں۔ نئی نئی معلومات کے تحت یہی عملی استفادہ ”تمدن جدید“ کہلاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے ہر نیا علم یا ہر نیا انکشاف ایک نئے تمدن کو جنم دیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے تحقیقات و تجربات کا دائرہ بڑھتا جائے، مختلف آلات و اوزار اور نئے نئے نکل پڑوں کا سلسلہ بھی چل پڑے گا۔

اس طرح نئی نئی صنعتیں INDUSTRIES بھی جنم لیتی جائیں گی اور تمدن بھی آہستہ آہستہ ایک منزل سے دوسری منزل کی

طرف رواں دواں نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمدن جدید اصل میں علم جدید ہی کی پیداوار ہے۔

اس اصول کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب چند قرآنی آیات میں مزید غور فرمایئے۔ یہ تحقیق پوری طرح بے نقاب ہو جائے گی کہ جس طرح ہم جدید کا داعی اول قرآن مجید ہے، اسی طرح وہی تمدن جدید کا بھی داعی و محرک ہے۔

چنانچہ اُس نے جہاں ایک طرف مظاہر کائنات اور اُس کی مشنری میں غور و فکر کر کے وجود باری اور اُس کی بے مثال قدرت و ربوبیت کے دلائل اخذ کرنے پر زور دیا ہے تو دوسری طرف مختلف علوم و مسائل میں ڈوب کر مختلف صنعتوں کو وجود میں لانے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ جیسا کہ وہ صراحت کے ساتھ کہتا ہے:

” هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریماً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها “

وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لئے مسخر کر دیا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور زیور (موتیوں کی شکل میں) نکالو جس کو تم پہنتے ہو۔ (محل: ۱۳)

سمندر کو مسخر کرنے کا مطلب اُس میں دو دینیت شدہ فوائد سے استفادہ کے لئے اُسے پوری طرح رام کر دینا ہے۔ اور یہ مقصد ظاہر ہے کہ بغیر کشتی سازی اور سمندر میں سفر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں حاصل کرنا بھی اس پر موقوف ہے کہ کشتیوں کے ساتھ ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لئے جال اور دیگر اوزار بھی بنائے جائیں۔ اسی طرح سمندر سے موتی نکالنے کے لئے غوط خوری کی تربیت اور اس کے آلات و اوزار کی تیاری ضروری ہے۔ اس طرح محض ان دونوں فوائد کے حصول کے لئے کئی صنعتوں کا آغاز ہوتا ہے اور بہت سی فنی معلومات TECHNICAL KNOW-HOW اور تجربات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی فنی معلومات فنی علوم یعنی صنعتی علوم کی بھی بنیاد ہیں۔

حسب ذیل عظیم الشان آیت کریمہ میں غور فرمائیے تو آپ کو اس قسم کے بے شمار جدید علوم اور جدید صنعتوں کی طرف رہنمائی ملے گی:

” ان فی خلقِ السمواتِ والارضِ واختلافِ الیل والنهار والفلك التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماءٍ فا حیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة . وتصریف الريح والسحاب المسخر بین السماء والارض لا یتلومون “

زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، دن رات کے ہیر پھیر میں، اور ان کشتیوں (اور جہازوں) میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع بخش سامان کو لے کر چلتے ہیں، اور اُس پانی میں جس کو اللہ نے بلندی سے اتارا اور اُس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی بخشی۔ پھر اسی میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دئے، اور ہواؤں کے ادل بدل میں اور بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر رہتا ہے۔ (غرض ان تمام مظاہر میں) عقل مندوں کے لئے یقیناً (بہت سی) نشانیاں موجود ہیں۔ (بقرہ: ۱۹۳)۔

ان آیات کریمہ میں اولین مقصد بطور ”عبارۃ النص“ وجود باری اور اُس کی صفات عالیہ کا اثبات، نیز ثبوت قیامت کے سلسلے میں سائنٹفک دلائل پیش کرنا اور شرک و مادیت اور دیگر فکری لغزشوں کی تردید ہے۔ اس کو ہم علم نظری کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر ضمناً اس علم کے عملی فوائد کا حصول بھی مقصود ہے۔ اور جیسا کہ شیخ طنطاوی جوہری نے لکھا ہے اس موقع پر بہت سے تمدنی فوائد کا اثبات ہو رہا ہے۔

اس موقع پر ”عقل سے کام لینے والوں“ کی سند ان لوگوں کو عطا کی گئی ہے جو زمین اور اجرام سماوی کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن کے ہیر پھیر اور ان کے اسرار معلوم کرتے ہیں، سمندری کشتیوں، جہازوں اور سامان تجارت کے فوائد پر نظر ڈالتے ہیں۔ بارش کے عجائب، نباتات کے مظاہر، چوپاؤں کی خلقت اور ان کے اسرار و عجائب معلوم کرتے ہیں۔ ہواؤں کے ضوابط کا علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان میں بادل کس طرح جمع ہوتا ہے اور بارش کیسے ہوتی ہے؟ اس میں سورج کی کارفرمائی کیا ہے؟ اور وہ بارش پر کیا کیا اثرات ڈالتی ہے؟ غرض ان تمام چیزوں کی حقیقت و ماہیت اور ان کے اسرار و فوائد کے جاننے اور ان میں غور و فکر کرنے والوں کو اس موقع پر ”صاحب عقل“ قرار دیا گیا ہے۔

اور اس آیت سے بطور اشارہ و اقتضاء ثابت ہوتا ہے کہ فلکیات، بارش، ہوا، بادل، ہندی نہریں، معدنیات اور دیگر تمام طبیعی و صنعتی علوم کی تحصیل ضروری ہے۔ غور فرمائیے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر جن کشتیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ لوہے، کونسلے اور چمکی کی محتاج ہیں۔ اسی طرح جہازوں کے لئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں۔ غرض اس آیت کریمہ میں تمام علوم کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ (ماخوذ: القرآن والعلوم العصریہ)۔

اس آیت کریمہ میں ان کے علاوہ بھی دیگر بہت سے علوم و فنون کا اثبات ہو سکتا ہے۔ مثلاً اجرام سماوی کے مشاہدوں کے لئے رصد گاہوں OBSERVATORIES اور ان کے ساز و سامان کی تیاری، جن میں ڈورینٹینس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جہاز سازی کے کارخانے اور ان کے ساز و سامان کی تیاری، نیز ان صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی فراہمی، کان کنی کا علم اور اس سے متعلق صنعتیں، جن کے ذریعہ لوہا، کونڈ اور پٹرول وغیرہ کی فراہمی عمل میں آتی ہے۔ جہاز رانی کا علم اور اس کی تربیت، برق و بھاپ کا علم اور ان کی صنعتیں جن کے ذریعہ موجودہ جہاز چلتے ہیں۔ (بلکہ اب تو ایسی توانائی سے چلنے والے جہاز بھی تیار ہو گئے ہیں)۔ اسی طرح عالم حیوانات و نباتات اور دیگر مظاہر فطرت کے تفصیلی مطالعے کے لئے ساز و سامان اور قسم با قسم کے آلات و اوزار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح یہ عظیم الشان آیت بے شمار صنعتی اور تکنیکی علوم و فنون کے علاوہ حسب ذیل خالص سائنسی علوم کی بھی بنیاد نظر آتی ہے:

COSMOLOGY	_____	علم تخلیق کائنات
ASTRONOMY	_____	فلکیات
ASTRO PHYSICS	_____	فلکی طبیعیات
METEOROLOGY	_____	موسمیات

GEOLOGY	_____	ارضیات
GEO PHYSICS	_____	ارضی طبیعیات
GEOGRAPHY	_____	علم جغرافیہ
MINEROLOGY	_____	علم معدنیات
PHYSICS	_____	طبیعیات
CHEMISTRY	_____	کیمیا
BIOLOGY	_____	حیاتیات

واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی صحیح عظمت بیان کرنا اور اس کے تمام علوم و معارف کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ مگر جتنے بھی علوم و مسائل اور اسباق و بصائر کا استنباط کیا جائے وہ سب ”عظیم اسماء“ ہی کے دائرہ میں ہوں گے۔ یعنی وہ علم جو حضرت آدمؑ کو دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کی تصریح ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام (اور ان کے آثار و فوائد) بتا دئے تھے۔

راقم سطور نے اپنے مضامین میں جگہ جگہ اس کی صراحت کی ہے کہ قرآن مجید نظری اور عملی دونوں قسم کی سائنسوں کا داعی و مبلغ ہے۔ چنانچہ اوپر جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے وہ ہر قسم کی نظری سائنسوں کی بنیاد ہے اور حسب ذیل آیات میں عملی (پرائیکٹل) سائنسوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے:

” اللہ الذی خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلك لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانهر وسخر لکم الیل والنهار وانکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت اللہ لاتحصوها ان الانسان لظلم لظلم کفار “

اللہ وہ ہے جس نے زمین اور اجرام سماوی کو پیدا کیا اور بلندی سے پانی برسایا۔ پھر اُس پانی سے تمہاری روزی کی خاطر (طرح طرح کے) میوے نکالے۔ اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں کیا تاکہ وہ سمندر میں اُس کے حکم سے چلتی رہیں (تاکہ تم جہاں چاہو آسانی سفر کر سکو)۔ اور دریاؤں کو تمہارے لئے رام کر دیا (کہ حسب منشا ان پر بندھ باندھ کر ان کا رخ موڑ سکو)۔ اور تمہارے لئے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کیا (کہ ان کی توانائیوں سے تم خاطر خواہ طور پر مستفید ہو سکو)۔ اور تمہارے لئے دن اور رات کو کام میں لگایا (تاکہ تمہارے کام کرنے اور راحت پانے کے اوقات متعین ہو سکیں) اور اُس نے (اس طرح) تمہارے (تمام فطری) مطالبات پورے کر دئے۔ (لہذا) تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ انسان بڑا ہی ستم گار اور ناشکرا ہے (جو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے)۔ (ابراہیم: ۳۲-۳۴)۔

ان آیات میں بنیادی اور اصولی طور پر تین قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ (۱) بڑی، (۲) بحری، اور (۳) سماوی۔ ان تینوں

کی مختصر تشریح اس طرح ہے:

(۱) بڑی فوائد اور نعمتیں:

بڑی نعمتوں میں خصوصیت کے ساتھ زمین کی پیداوار کیلئے نہروں اور دریاؤں کے ذریعہ آب پاشی کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ اس طریقے کو اپنا کر نیز اپنی عقل و تجربے کو کام میں لا کر اور نئے نئے آلات و وسائل کے ذریعہ انسان زرعی پیداوار میں ترقی کر سکتا اور زمین کی نعمتوں سے متنعم و بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ مگر اس کیلئے علم جغرافیہ، علم زراعت اور آب رسانی کے طریقوں سے واقفیت ضروری ہے۔

(۲) بحری فوائد اور نعمتیں:

یہ زرعی پیداوار اور دیگر صنعتی اشیاء اور سامان تمدن کو دنیا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا کر حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اس راہ میں سمندری سفر، سمندری راستوں اور سمندری تجارت کے اصولوں سے واقفیت ضروری ہے، جو کسی قوم یا ملک کی ترقی و خوشحالی اور اس کی سر بلندی کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بغیر آج کوئی قوم نہ ترقی یافتہ کہلا سکتی ہے اور نہ زندگی کی حقیقی لذتوں سے آشنا ہو سکتی ہے۔ آج تمدن کی ترقی کا سارا دار و مدار سمندری تجارت اور جہازوں کی نقل و حرکت پر موقوف ہے۔ اور کسی قوم کے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل یہ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا کے سمندروں اور پانیوں پر اس قوم کا کتنا قبضہ ہو چکا ہے! محض تجارتی نقطہ نظر ہی سے نہیں بلکہ آج کل تو سمندروں میں جنگی اور عسکری جہاز..... برق و بھاپ اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے..... نہایت درجہ بہت ناک انداز میں دندناتے اور غیر ترقی قوموں اور ملکوں پر اپنے غلبے اور استیلاء کی دھاک بٹھاتے پھر رہے ہیں۔

اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ سمندری تسخیر کے لئے جہاز سازی اور دیگر متعلقہ سائنسی و صنعتی علوم و فنون میں کمال حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ چیز آج ”سمندری نعمتوں“ کے حصول سے زیادہ خود اپنی حفاظت و مدافعت کے لئے بھی ضروری ہے۔ ورنہ کوئی قوم اُن بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جو سمندر کی راہ سے آنے والی ہوں۔

(۳) سماواتی فوائد اور نعمتیں:

زمین کی پیداوار میں سماواتی اثرات کا اگرچہ براہ راست اور بالواسطہ تعلق ضرور پایا جاتا ہے، مثلاً بارش اور نباتات کے نشوونما میں سورج کے اثرات کی کار فرمائی وغیرہ۔ مگر اس موقع پر راست فائدہ اٹھانے کی ایک مثال شمسی توانائی SOLAR ENERGY کا استعمال ہے۔ جو سائنس کی ترقی کی بدولت موجودہ دور ہی میں ممکن ہو سکا ہے۔ اسی طرح زمانہ مستقبل میں ان سماواتی گروں سے جتنے بھی فوائد حاصل کئے جائیں، وہ سب اسی کلیہ میں داخل سمجھے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام امور کے لئے جدید علوم سے واقفیت اور ان میں دسترس ضروری ہے۔

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جو علوم جدیدہ اور تمدن جدید کی داغ بیل ڈالنے والا اور نوع

انسانی کو صحیح نظریہ علم اور صحیح نظریہ کائنات عطا کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ حقیقت بھی پوری طرح عیاں ہوگئی کہ قرآن عظیم ہی دنیا کا وہ پہلا اور آخری صحیفہ ہے جس نے سب سے پہلے نظری THEORETICAL اور عملی PRACTICAL دونوں سانسوں کی طرف توجہ دلا کر نوع انسانی کو مظاہر فطرت کی تسخیر پر آمادہ ہوئی، جس کے نتیجے میں یورپ کی نشاۃ ثانیہ بھی عمل میں آئی۔ اور آج یہ ترقی اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہی ہے۔

مذکورہ بالا مباحث سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہوگئی کہ تمدن جدید دراصل علوم جدیدہ ہی کے اثرات و ثمرات کا نام اور ان کی ترقیوں کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ اور اس اعتبار سے ”تمدن“ ہر دور میں بدلتا اور تغیرات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ لہذا تمدن..... چاہے وہ قدیم ہو یا جدید..... بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں اُس کے غیر صالح اور خُدا سے باغیانہ رجحانات بُرے اور مُضر ہوتے ہیں۔ مگر اس سے اتنی بات تو صاف ہو جانی چاہئے کہ اسلام علوم جدیدہ یا تمدن جدیدہ کو مطلق طور پر بُری نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیونکہ یہ سب کچھ اسی کے بالواسطہ یا بلاواسطہ پیدا کئے ہوئے آثار و مظاہر ہیں۔ لہذا علم جدیدہ اور تمدن جدیدہ کے نام سے ہمیں گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اصولی اعتبار سے یہ دونوں اپنے ہی گھر کی چیزیں ہیں۔ نیز اس بحث سے اس غلط نظریہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اسلام انسان کو تمدنی ترقیوں سے روکتا اور ان پر پابندیاں عائد کرتا ہے۔ بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمدنی ترقیوں کو مذہب کے خلاف نہیں سمجھتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام نہ صرف جدید علم و تمدن کی سرپرستی کرتا ہے بلکہ انہیں پروان چڑھانے کے لئے نوع انسانی کو اس پر ابھارتا ہے۔ کیونکہ علم جدیدہ کی ترقی سے نہ صرف دین و شریعت کے بازو مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے انسان کی آسائشوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کی نظر میں یہ دونوں ہی مقاصد اس کے اول دن ہی سے مطلوب و مقصود رہے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس موضوع پر بیکڑوں آیات مذکور ہیں۔

حصہ دُوم

قرآن اور جدید علم کلام

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں

ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات

قرآن اور جدید علم کلام سائنسی حقائق کے ذریعہ نوع انسانی پر اتمام حجت موجودہ دور کی ایک اہم

ترین ضرورت:

دنیا نے اسلام کا عقلی ارتقاء دوسری صدی ہجری (آٹھویں صدی مسیحی) سے شروع ہوا جب کہ یونانی علوم اور خاص کر منطق و فلسفہ

کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا۔ اور اس کے نتیجے میں نئے نئے فکری و اعتقادی اور فلسفیانہ مسائل پیدا ہوئے۔ جن سے مسلمانوں

کو اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یونانی منطق و فلسفے کی دقت آفرینی کے باعث مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ ان علوم کا شیفہ تھا اور انہی ہر قسم کی تنقید سے بالاتر سمجھتا تھا۔ حالانکہ ایک تو اس میں نظام کائنات اور خصوصاً ”افلاک“ کے سلسلے میں بعض بے بنیاد دعوے تھے اور دوسرے یہ کہ وہ اسلام کے اصل عقائد سے ٹکراتے تھے۔ لہذا ان ”نئے علوم“ اور نئے افکار کا مقابلہ کرنے کی غرض سے صاحب نظر علمائے اسلام نے ایک نیا فن ایجاد کیا جو ”علم کلام“ کے نام سے معروف ہے اور اس علم کے حامل علماء کو ”محققین“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ محکمین اسلام نے اُس دور کی گمراہیوں کا مقابلہ کرنے کی غرض سے نہ صرف چند فلسفیانہ اصول ایجاد کئے بلکہ گمراہ فلاسفہ سے وقتاً فوقتاً مناظرے کر کے اُن کا ناظرہ بھی بند کر دیا۔ اور اسلامی عقائد پر جو آج آری تھی ان کی صحت و صداقت عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کر کے اسلام کی برتری کا علم بلند کیا۔ اس اعتبار سے یہ اُن کا ایک تجدیدی کارنامہ تھا۔

محققین اسلام کے برعکس علمائے اسلام کا ایک دوسرا گروہ تھا جو فقہاء اور محدثین کا تھا اور وہ نہ صرف یونانی منطق و فلسفے کو ”علوم باطل“ قرار دیتا تھا بلکہ خود علم کلام کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ بلکہ وہ ان کوششوں کو بھی ایک بدعت قرار دیتا تھا۔ مگر تاریخ اسلام کا یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ پانچویں صدی میں امام غزالی کی کوششوں کی بدولت اسلامی علوم اور یونانی علوم کی باہمی کش مکش نہ صرف یہ کہ ختم ہو گئی بلکہ ان علوم کو مسلمانوں نے پوری طرح گلے لگایا اور تمام اسلامی مدارس کے نصاب میں داخل کر دیا۔ اس طرح اُس دن سے آج تک یہ اسلامی تعلیمات کا جزو بن چکے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں اہل اسلام کو یونانی علوم کی طرف سے خطرہ اور فکری چیلنج درپیش تھا اُس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تا کہ علمائے اسلام ان غلط اور بے بنیاد افکار و خیالات سے آگاہ ہو کر نہ صرف ان علوم کی کمزوریاں ثابت کریں بلکہ ان کے مقابلے میں اسلامی فلسفہ حیات کی برتری اور معقول کا سکہ بھی قائم کریں۔ چنانچہ اس حیثیت سے خاص کر امام غزالی، امام رازی اور امام ابن تیمیہ نے یونانی علوم پر معقول اور تحلیلی انداز میں تنقید کر کے ان کی دھجیاں بکھر دیں اور ان پر ایسے وقیح اعتراضات کئے جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا ہے۔

آج چونکہ یونانی علوم کا چلن باقی نہیں رہا اس لئے اب ان علوم سے چھٹے رہنا ایک غیر معقول بات ہے۔ ظاہر ہے کہ آج علوم جدیدہ اور خاص کر سائنس کا چیلنج درپیش ہے اس لئے ضروری ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو نئے ہتھیاروں سے مسلح کریں تاکہ عصر جدید میں دین برحق کا دفاع صحیح اور بہتر طور پر کیا جاسکے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہمارے ذہنی و اسامی مدرسوں کے نصاب تعلیم میں بنیادی تبدیلی کر کے سائنسی علوم سے بھی ہمارے طلبہ کو روشناس کرایا جائے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور اس اقدام کے بغیر آج ہم نہ تو کارزار حیات میں جدید افکار و نظریات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اسلام کو ایک برتر اور معقول دین ثابت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس اقدام کے بغیر علمی و فکری دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اور کوئی ذہنی انقلاب برپا نہیں کیا جاسکتا۔

جدید علم کلام کے چند رہنما اصول:

اس لحاظ سے آج ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے جو قدیم علم کلام کے برعکس تمام تر قرآن حکیم سے ماخوذ ہوگا۔ کیونکہ قرآن حکیم ہی وہ ابدی صحیفہ ہے جس میں جدید علم کلام کے تمام اصول تفصیل کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں تاکہ فکری و نظریاتی اعتبار سے گمراہ قوموں اور بے بنیاد فلسفوں کا ابطال کیا جاسکے۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم قیامت تک جتنے بھی غلط عقیدے اور مہمل فلسفے وجود میں آسکتے ہیں ان سب کی تردید میں ہمارے لئے ایک رہنما کا کام دے سکتا ہے بشرطیکہ ہم اُس کے معانی و مطالب کو جدید علوم و افکار اور حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لحاظ سے وہ ایک حیرت انگیز کلام دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر دور کے انسانوں کو مخاطب کر کے صاف صاف کہتا ہے کہ اس میں اُن کی ”داستان موجود ہے۔“

” ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ “ (انبیاء: ۱۰)۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک مختصر ترین کلام ہونے کے باوجود ایک اعجازی اور عجیب و غریب قسم کی علمی کتاب ہے جو ہر دور کے انسان کے فکری و ذہنی احوال و کوائف پر منطبق ہو سکتی ہے اور ہر دور کے انسان کے لئے درسِ عبرت بن سکتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ زمین و آسمان اور ان میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں کے تفصیلی مطالعہ و جائزہ کی دعوت دیتے ہوئے ان اشیاء میں موجود نظاموں کو سمجھنے اور ان سے صحیح منطقی نتائج حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس دعوتِ فکر کا نشانہ یہ ہے کہ انسان جب ان اشیاء میں جاری و ساری طبیعی و قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرے گا تو اس پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ ان اشیاء کے نظام میں نہ صرف یہ کہ ایک حیرت انگیز قسم کی وحدت پائی جاتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ایک لگے بندھے اصول کے تحت رواں دواں ہیں جن میں کسی قسم کا انتشار یا بد نظمی موجود نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کے پس پردہ ایک عظیم الشان ضرور موجود ہے ورنہ اس قدر حیرت انگیز نظم و ضبط ناممکن ہے۔ اسی ہستی کو اسلام خالق اور رب کہتا ہے۔ چنانچہ اُس کی ”خلافت“ اور ”زُبُوبیت“ کے نظارے اور کرمے دنیا کی ہر شے اور ہر منظر قدرت میں نمایاں ہیں اور ان صفات کے نقوش سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے۔

آج بہت سے مادہ پرست اور سائنس دان ایسے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ مگر یہ اُن کا ایک فکری تضاد ہے۔ کیونکہ تمام سائنسی علوم اصلاً اثباتِ اثباتِ خداوندی کی تصدیق و تائید کر رہے ہیں۔ مگر مادہ پرست محض اپنے عناد کے باعث علمی حقائق کا انکار کر دیتے ہیں یا ان حقائق میں اپنی خواہشاتِ نفس بھی شامل کر کے معاملہ کو مشتبه بنا دیتے ہیں۔

لہذا آج علمائے اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ سائنسی علوم کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ لے کر منطقی صحیح کی رُو سے خود ان علوم کی روشنی میں اتمامِ حجت کریں۔ ظاہر ہے کہ جب دلیل و استدلال کے میدان میں مادہ پرست سائنس دانوں کو شکست ہو جائے تو پھر پوری دنیائے علم پر اسلامی فلسفے کی برتری مسلم ہو جائے گی۔

اور یہ وقت کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک موقع پر بطور اتمامِ حجت صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ نہ صرف

زمین پر پھیلی ہوئی تمام چیزوں میں بلکہ خود انسانی نفوس میں بھی خدا کے وجود کی نشانیاں (NATURAL SIGNS) موجود ہیں:
 ” اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور خود تمہاری ہستیاں میں بھی۔ کیا تم کو دکھائی نہیں
 دیتا ؟ “ - (ذاریات: ۲۰-۲۱)۔

زمین پر پھیلی ہوئی اشیاء سے مراد عالم جمادات، عالم نباتات اور عالم حیوانات سے متعلق چیزیں ہیں۔ اور انسانی وجود سے متعلق
 جو چیزیں ہیں وہ اُس کے حیاتیاتی اور نفسیاتی احوال و کوائف ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آیات کریمہ علم جمادات (جیالوجی) علم نباتات
 (باٹنی) علم حیوانات (زوالوجی) علم طب (میڈیسن) اور علم نفسیات (سائیکالوجی) وغیرہ تمام علوم پر محیط ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ
 جب تک ان علوم پر دسترس حاصل نہ ہوگی وجود باری سے متعلق یہ شہادتیں اور یہ حقائق منظر عام پر نہیں آسکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیات
 کا صاف و صریح تقاضا ہے کہ علمائے اسلام ان علوم میں کمال حاصل کر کے موجودہ گمراہ انسانوں کی رہنمائی کریں اور یہ اُن کے ذمہ ایک
 فرض کفایہ ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے بے شمار آیات موجود ہیں۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ متعلقہ علوم سے کما حقہ واقفیت کے
 بغیر نہ تو ان آیات کی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے اور نہ جدید تقاضوں کو نظر انداز کر کے موجودہ انسانوں پر اتمامِ حجت ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ
 ان علوم و فنون کا جائزہ لے کر اہل اسلام کو حکیمانہ، جدید سے جدید تر اسلوب اور بہترین انداز میں نوع انسانی کے سامنے خُدا کی ہدایت کی
 وضاحت کرنی چاہئے۔

” تم (لوگوں کو) اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہترین طریقے
 سے مباحثہ کرو “ - (محل: ۱۲۵)۔

یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عصرِ جدید کی بے انتہا ترقی کے باعث تمام علوم و فنون پوری طرح مدوّن و مرتب ہو کر ہمارے سامنے
 آگئے ہیں۔ اگر اب بھی ہم قرآنی مقصد و منشا کے مطابق ان علوم سے فائدہ اٹھا کر دین برحق کی برتری ثابت نہ کریں تو اس سے بڑھ کر
 محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ تمام جدید علوم و فنون کا جائزہ لے کر قرآنِ عظیم کے بتائے ہوئے طریقے کے
 مطابق نوع انسانی کی رہنمائی یا اُس پر اتمامِ حجت کر دیں۔ یہی جدید علم کلام یا قرآنی علم کلام ہے۔

چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری

ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری

علم اشیاء اور نظامِ ربوبیت:

اس مادی دنیا میں حیوانات، نباتات اور جمادات سے متعلق جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اُن کے طبعی خواص و تاثیرات معلوم
 کرنے کا نام ”علم اشیاء“ ہے اور اس کو موجودہ زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر خدا کی پیدا کردہ مخلوقات یا اشیاءِ عالم
 کے تفصیلی مطالعہ کا نام علم اشیاء یا سائنس ہے۔ اور اس علم کے صحیح مطالعہ یا جائزہ سے خدا کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ یہ

مطالعہ صحیح نقطہ نظر سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کچھ اس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے اور ان میں مخلوق پروری کی خاطر جو پیچیدہ نظام رکھا ہے۔ اس کے مطالعہ و جائزہ سے انسان کی رسائی ایک ذات برتر تک ضرور ہو جاتی ہے۔ مادی اشیاء اور مخلوقات عالم کا یہ نظام قرآن حکیم کی زبان میں ”زُبُوبیت“ کہلاتا ہے جو خدا کی خلاقیت اور اُس کی مخلوق پروری کے سلسلے میں ظہور پذیر ہونے والے انتظام و انصرام کا نام ہے۔ یعنی زُبُوبیت سے مراد خدا کی انتظام ہے جو اشیائے علم کے مادی احوال و کوائف سے متعلق ہے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام اشیاء اور کُل مخلوقات کا ”رب“ ہے۔ یعنی اُن کی دیکھ بھال کرنے اور ان کی مادی ضروریات کو پورا کر کے انہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی ”عالمگیر زُبُوبیت“ سے متعلق ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

” الحمد لله رب العالمين “

تعریف کا مستحق صرف اللہ ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ (سورہ فاتحہ) یعنی تمام اشیائے عالم کا منتظم اور مگر ان اعلیٰ ہے۔ اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر اس طرح کی گئی ہے:

” رب السموت والارض وما بينهما “

وہ آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے ان سب کا رب ہے۔ (صافات: ۵)۔

” وهو رب كل شئ “

اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ (انعام: ۱۶۳)۔

اس لحاظ سے انسان جب اشیائے عالم کا مطالعہ کرتا ہے تو لامحالہ طور پر اُس کے سامنے خلاق عالم کی زُبُوبیت کا حال واضح ہو جاتا ہے اور اُس کے سامنے معرفتِ الہی کے نئے نئے ابواب آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبرت کے لئے عجیب و غریب اسباق و بصائر رکھ دیئے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر نظام کائنات کو سمجھنے اور ان سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس سے اعراض کر کے غلط روش اور غلط فکری اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے:

” اولم ينظروا في ملكوت السموت والارض وما خلق الله من شئ وان عسى ان يكون قداقترب

اجلهم فباي حديت بعده يؤمنون “

کیا انہوں نے دنیا، آسمانوں اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں نظر نہیں کیا؟ عجب نہیں کہ اُن کا وقت قریب آچکا ہو! (اتنی صراحتوں کے باوجود) آخر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ (اعراف: ۱۸۵)۔

” وكاين من آية في السموت والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون “

اور زمین و آسمانوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ (ابو یوسف: ۱۰۵)۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم ارض اور عالم سموات اور ان کے حیرت انگیز نظاموں میں اتنے دلائل و شواہد اور رُبو بیت کے اس قدر نشانات (NATURAL SIGNS) موجود ہیں جن سے اعراض کرنا اور آنکھیں بند کر لینا مشکل ہے۔ صحیفہ فطرت کے ایک ایک ورق اور اُس کے ہر نقش و نگار پر اُس کے حیرت انگیز خالق و مُربی اور مُدبر و منظم کا نام اور اتہ پتہ ایک عجیب و غریب اور اعجازی زبان میں مرقوم ہے۔

جس طرح مختلف کمپنیوں کے مختلف ٹریڈ مارک ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ فلاں فلاں مصنوعات فلاں فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح فطرت کی رعنائیوں اور اُس کی کُلکار یوں میں بھی ایک برتر ہستی کی خلافت و رُبو بیت کا جلوہ نظر آتا ہے جسے ہم رُبو بیت کا ٹریڈ مارک کہہ سکتے ہیں۔

غرض رُبو بیت کی ان نشانیوں یا اُس کے اشاروں کو سمجھنا اور اس علم کی چھان بین کرنا خُدا کی دلائل (جن کو قرآن کی زبان میں آفاقی و انفسی دلائل کا نام دیا گیا ہے) ہی کی چھان بین اور تحقیق و تدوین کرنا ہے، تاکہ مگر سین خد پر اتمام حجت ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس پر مختلف حیثیتوں سے اُبھارا گیا ہے:

” ان فی خلقِ السمواتِ والارضِ واختلافِ الیل والنهار لایت لاولی الالباب “

یقیناً زمین اور آسمانوں کی تخلیق اور دن رات کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کیلئے بہت سے نشانات موجود ہیں۔ (آل عمران: ۱۹۰)

اسی طرح نظام کائنات سے عبرت و بصیرت حاصل نہ کرنے والوں اور صحیح افکار و نتائج کو جھٹلانے اور ان سے اعراض کرنے والوں کو بہائم اور چوپاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے:

” ولقد ذرانا لجهنم کثیراً من الجن والانس “

اور ہم نے دوزخ کے لئے بہت سے جن اور انسان پھیلا رکھے ہیں، جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے (کیونکہ) یہ لوگ غافل اور بے پرواہ ہیں۔ (اعراف: ۱۷۹)۔

اسلام کی دوبارہ سر بلندی کے لئے مادی فلسفوں اور مادی تحریکوں کا توڑ ضروری:

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم

گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم (اقبال)

آج دُنیا میں جدھر دیکھے مادی افکار و نظریات اور مادی فلسفوں کا دور دورہ نظر آتا ہے۔

اور یہ افکار و نظریات سیلاب کی طرح اُٹے چلے آرہے ہیں جو نوع انسانی کے ذہن و دماغ پر بُری طرح چھائے ہوئے ہیں اور ان کے عقائد پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور اس باب میں مذہبی خیالات رکھنے والے گھرانے اور خاندان بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان بے خُدا

افکار و نظریات کی یلغار جس طرح فرد اور معاشرے پر ہو رہی ہے اسی طرح وہ ملکوں اور قوموں پر بھی ہونے لگی ہے۔ اور اس کی واضح مثال مسلم افغانستان ہے جس پر اشتراکی روس حملہ کر کے اس کے اسلامی تشخص کو مٹانے اور اس پر اشتراکیت و دہریت مسلط کرنے کے درپے ہے۔ اور اس پر وہ ہر قیمت پر غالب و مسلط رہنے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اس ملک کو چھوڑنے کے سلسلے میں اُس کی ناجائز شرائط سے ظاہر ہوتا ہے۔

غرض آج ساری دنیا میں اسلام افکار و ضوابط اور اسلامی نظام کو مٹانے کے لئے منظم تحریکیں چل رہی ہیں۔ اور خاص کر بڑے اور ترقی یافتہ ممالک کی لپٹائی ہوئی نظریں پورے عالم اسلام پر لگی ہوئی ہیں۔ لہذا ان حالات میں آج اہل اسلام پر دو قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں:

۱:..... پہلی ذمہ داری یہ کہ مادی افکار و نظریات اور وقت کے ملحدانہ فلسفوں کا مقابلہ کرنے کے لئے علمی و عقلی اعتبار سے ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جو ان باطل افکار اور باطل فلسفوں کا معقول انداز میں رد کر کے اسلامی فکر اور اسلامی نظام حیات کی برتری ثابت کرنے والا ہو۔ تاکہ آج نوع انسانی کے ذہنوں میں جن غلط افکار کا سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوری طرح زائل ہو جائے۔

۲:..... دوسری ذمہ داری یہ کہ سیاسی اور بین الاقوامی اعتبار سے آج جن مسلم حکومتوں کو بیرونی قوتوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہے ان کی مادی و اخلاقی ہر طرح سے مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے ملکوں کا صحیح دفاع کرتے ہوئے اغیار کی ہوسناکیوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔

اس سلسلہ میں اقدام اول کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے فکری و نظریاتی اعتبار سے ذہنوں میں بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جسمانی معرکہ سر کرنے سے پہلے ایک ذہنی معرکہ سر کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ بنیادی تبدیلی نہ آئے گا رازِ حیات میں عملی جدوجہد کے لئے نفاذ سازگار نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے آج باطل افکار اور باطل نظاموں کا اصل مقابلہ لٹریچر کے میدان میں ہونا چاہئے۔ یعنی ان مادی افکار و نظریات کے شیش محلوں کو چمکانا چھوڑنے کے لئے طاقتور قسم کا لٹریچر تیار کیا جائے۔ اور یہ اقدام بھی آج جہاد فی سبیل اللہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ غرض آج اگر اسلام کو صحیح معنی میں ایک بلند اور برتر نظام ثابت کرنا ہے تو اس قسم کا بنیادی اقدام بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر اسلام کا صحیح معنی میں دفاع نہیں ہو سکتا۔ محض باتوں اور تقریروں سے کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آتی، جب تک کہ ٹھوس اقدامات نہ کئے جائیں۔

اصحابِ ثروت کی ذمہ داریاں:

مگر ظاہر ہے کہ ان اقدامات کے لئے مال یا پیسہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب تک اس راہ میں مال خرچ نہ کیا جائے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جن اصحاب کو مال و دولت عطا کیا ہے ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس راہ میں بغیر کسی بخل کے نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسلامی نظام کے دفاع کی خاطر اپنا مال خرچ کریں۔ اور اس سلسلے میں اصحاب

مال کو یاد رکھنا چاہئے کہ مال و دولت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ درحقیقت اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے جو محض ابتلا اور آزمائش کی خاطر کسی کو عنایت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ محض انسان کا دل رکھنے کی خاطر ایک درجے میں اُس کی ملکیت کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے۔

مال درحقیقت ایک ابتلاء اور آزمائش کی چیز ہے۔ جس کی وجہ سے مالدار شخص پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ہماری ذاتی محنت اور ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے اس لئے ہم کو ہر حیثیت سے اس کے تصرف پر پورا پورا اختیار ہے۔ مگر یہ صحیح اسلامی نظریہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں حقوق العباد نیز قومی و ملی کاموں میں خرچ کرنے پر ہتھتا زور دیا گیا ہے وہ کسی دوسرے حکم پر سوائے نماز کے نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایک موقع پر تو ایمان لانے کے بعد دوسرا جو فوری حکم دیا گیا ہے وہ انفاق یعنی (قومی و ملی کاموں پر) خرچ کرنے کا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

” امنوا بالله ورسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین امنوا منکم و انفقوا لہم اجر کبیر “

(اے مسلمانو!) اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اُس نے تم کو قائم مقام بنایا ہے اُس میں سے (اُس کی راہ میں) خرچ کرو۔ اس طرح تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور خرچ کریں اُس کے لئے بڑا اجر ہے۔ (حدید: ۷)۔

اس موقع پر ایمان اور انفاق میں تعلق یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب کہ ایمان کو بچانا سب سے زیادہ مشکل کام اور سب سے بڑا جہاد بن جاتا ہے۔ ایسے مشکل اور نازک مراحل میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی ایمان و اسلام کے دفاع کے راستے میں اپنے خزانوں کو لٹا دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ورنہ ایسے موقعوں پر نخل کرنا قومی و ملی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آج دنیائے اسلام اسی قسم کے احوال و کوائف سے گزر رہی ہے۔ لہذا ایسے نازک موقع پر اصحاب مال کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے صحیح رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ازلی سنت کے مطابق ایسی بخیل قوموں اور ملتوں کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

” ہا نتم هولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ

الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لایكونوا امثالکم “

ہاں دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو کہ (جب) تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرنے لگ جاتے ہیں (تو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ) جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرتے ہیں۔ اور اللہ کسی کا محتاج نہیں (بلکہ) تم سب (اُس کے) محتاج ہو۔ اور (خوب سن لو کہ) تم اگر (انفاق سے) زبردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ پھر وہ تم جیسے (بخیل) نہ ہوں گے۔ (محمد: ۳۸)۔

۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امر و نہی نہیں ہے (اقبال)

اشیائے عالم میں اسباب وعلل کا وجود:

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے اور ہر مظہر قدرت کو نظم و ضبط کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ دنیا کی ہر چیز چند متعین قوانین و ضوابط کی پابند نظر آتی ہے۔ اور پھر ہر چیز میں چند مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو دوسری خصوصیات کو جنم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے مظاہر عالم میں "اثر و تاثیر" کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ بالفاظ دیگر یہ عالم مادی "اسباب وعلل" کے وسیع سلسلے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ مثلاً سورج کی کرنوں کی وجہ سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سورج کی روشنی ہی کی بنا پر کھیتیاں پکتی ہیں اور پھل پھول نمودار ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی جراثیم کش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لعفن اور سڑاند وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ حیوانات و نباتات کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔

”وقس علی ذلک“

اگر چہ ان اسباب وعلل کی ٹیبل حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں چلاتا ہے۔ مگر وہ عموماً ان ظاہری اسباب کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیونکہ اسی نے اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت اپنے بندوں کی ابتلاء و آزمائش کی غرض سے اس کا سلسلہ چلا رکھا ہے۔

”وخلق کل شیئی تقدیراً“

”اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اُس کا ایک متعین ضابطہ بنایا“۔ (فرقان: ۲)۔

غرض قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جن میں مادی اشیاء میں جاری شدہ اسباب وعلل کے اثبات میں بنیادی اشارے کئے گئے ہیں۔ مثلاً ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس نے آسمان کی بلندی سے بارش برسائی۔ پھر اس بارش کے ذریعے قسم باقسم کے نباتات اُگائے:

”وانزل من السماء ماء فاخرج به نبات کل شیئی“

اور اُس نے اوپر سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اُس پانی کے ذریعے مختلف نباتات کے جوڑے نکال دئے۔ (ط: ۵۳)۔

اس آیت کریمہ میں مختلف قسم کے پیز پودوں کے اُگنے کا سبب بارش قرار دی گئی ہے، جیسا کہ دیگر آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے موقع پر رنگ برنگے میووں کو اس بارش اور پانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

”الم تر انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات مختلفاً الوانها“

(اے مخاطب) کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اُس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے رنگ

برنگے میوے نکال دئے؟ (فاطر: ۲۷)۔

ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ ان میووں اور انواع و اقسام کے پھلوں وغیرہ کا ذائقہ اور ان کی لذت جُدا جُدا مقرر کی گئی ہے،

جوان اشیاء میں ”تاثیر“ پر ایک ”نص قطعی“ (قرآن کا صریح اور واضح بیان) ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس باب میں دانش مندوں کے لئے وجودِ باری کے دلائل موجود ہیں:

”وفی الارض ایة لقوم یعقلون“

اور زمین میں چند نطلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں جن میں انگور کے باغ، کھیتیاں اور کھجور کے درخت..... شاخوں دار اور بے شاخوں والے سب..... موجود ہیں۔ اور وہ سب ایک ہی پانی سے سیراب کئے جاتے ہیں۔ (مگر اس کے باوجود) ہم ذائقے میں ایک دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لئے (وجودِ باری کے) دلائل موجود ہیں۔ (رعد: ۴)۔

حاصل یہ کہ اشیائے کائنات اور خاص کر عالم نباتات میں ”رنگوں“ اور ”ذائقوں“ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جوان انواع میں سے ہر ایک کی مخصوص نوعی خواص و تاثیرات پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ خصوصیات و تاثیرات وجودِ باری اور اُس کی ربوبیت کا بھی زبردست ثبوت ہیں۔ جن میں غور و فکر کرنے کے باعث اس سلسلے میں ناقابلِ تردید دلائل و شواہد فراہم ہوتے ہیں۔ یہی خصوصیات و تاثیرات تمام سائنسی و طبی علوم کی بھی بنیاد ہیں، جوان دلائل و شواہد کی فراہمی میں آج ہمارے معاون و مددگار نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ان علوم کا انکار کرنا یا اشیاء میں خواص و تاثیرات کے نظریہ کو غلط اور ٹھہل قرار دینا قرآن حکیم کی ان تصریحات کے خلاف ہے۔

اشیاء میں خاصیت و تاثیر کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، پانی آگ بجھاتا ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ پانی نظام ہضم میں مدد دیتا ہے۔ پانی سے نباتات اُگتے ہیں۔ پانی تمام زندہ اشیاء کا جزو ہے۔ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر سے مرکب ہے۔ سکھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ شکر مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ نمک منہ کے ذائقہ کو تلخ کر دیتا ہے۔ نمک سوڈیم اور کلورین دو عناصر کا مجموعہ ہے۔ کریلا ذائقہ میں کڑوا ہے مگر صحت کے لئے مفید ہے۔ لیموں میں بہت سے طبی فوائد موجود ہیں۔ ہم سانس کے ذریعہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ انسان نباتات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بجلی ہمارے گھروں کو متور کرتی ہے۔ بجلی ایک طاقت ہے جو الیکٹرانوں کے ایک سیدھ میں بہاؤ کا نام ہے۔ بجلی سے بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں۔ کسی چیز کو گرم کرنے سے اُس سے حرارت اور بھاپ خارج ہوتی ہے۔ اس بھاپ کو مقید کر کے اس سے بڑے بڑے کام لئے جاتے ہیں۔ بھاپ سے رطبتیں اور موٹریں چلتی ہیں۔ بھاپ اور بجلی ہماری اکثر تمدنی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ایٹم میں ایک زبردست قوت موجود ہے جو ایٹمی قوت یا جوہری توانائی کہلاتی ہے۔ جوہری توانائی سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔ جوہری توانائی سے سمندری جہاز، آبدوز اور مزانٹیل وغیرہ چلائے جاتے ہیں۔ جوہری توانائی سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے، جس کی تباہ کاریاں ہیتھاک اور روگٹے کھڑا کر دینے والی ہیں۔

روشنی ایک لاکھ چھیا سی ہزار میل فی سکند کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعہ ہماری آواز کو کرہ ارض کے چاروں طرف پھیلا یا جا سکتا ہے۔ جس کے باعث ہم اپنے ریڈیو پر آن کی آن میں دنیا بھر کی خبریں سُن لیتے ہیں۔ آواز کے طبعی

اصولوں کی بنیاد پر ایجاد کردہ ٹیلی فون کے ذریعہ ہم دُور دراز فاصلوں کے باوجود ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیٹر، ٹیلی پرنٹر اور ٹیلیکس کے ذریعہ ہم اپنے پیغامات دنیا کے کسی بھی حصے میں آن کی آن میں پہنچا سکتے ہیں۔

مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے ہیں۔ ان حقائق کے ملاحظہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا کارخانہ قدرت اسباب وعلل اور خواص واثیرات کے شبخے میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان اسباب وعلل اور ان کی کار فرمائیوں سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا ذکر سائنسی اور طبی علوم میں کیا جاتا ہے۔ اشیاء کی انہی خواص واثیرات سے استفادے کا نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ نعمتیں ان اشیاء کی تسخیر سے حاصل ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء میں خواص واثیر اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب حکمت و مصلحت کے باعث رکھ چھوڑی ہے جو اس کے ہمہ گیر نظام زیو بیت کا ایک مظہر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں خاصیت اور تاثیر کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کائنات اور اس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے۔ بلکہ ایک زبردست منصوبہ بندی کے تحت بتدریج رونما ہوئے ہیں۔ اور بغیر کسی کارساز کے کسی بھی شے میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ ان مظاہر میں رنگارنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اختلاف الوان اور اختلاف خواص ایک زبردست کرشمہ ساز کے وجود کو دلالت کرتا ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے ان مادی اشیاء کی کار فرمائیوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مادی اعتبار سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی دراصل اسباب وعلل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے مادی اسباب وعلل کا جائزہ لینا اور اس کے لئے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیز اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں امور میں توازن قائم رکھنا چاہئے۔ مگر یہ چیز محض خواہشات اور آرزوں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرز فکر میں بنیادی تبدیلی آنی ضروری ہے۔ انہیں ہر حال میں حقیقت ہیں اور حقیقت شناس ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لئے جو مادی قوانین جاری و ساری کئے ہیں ان سے صرف نظر کرنا قوموں کے لئے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔

اسلام دینی و دنیوی علم میں فرق نہیں کرتا:

علم ایک مکمل وحدت ہے، جس کے دو بازو ہیں: شریعت اور فطرت۔ شریعت اُس کا داہنا بازو ہے اور فطرت NATURE اس کا پایاں بازو۔ اور ان دونوں کے صحیح تعاون اور ہموائی ہی کی بدولت ایک دوسرے کا صحیح نشوونما ہو سکتا ہے۔ اور یہ دونوں کسی بھی طرح ایک دوسرے کے خلاف یا باہم متضاد نہیں ہے۔ بلکہ اس قسم کا نظریہ کوتاہ بینی کی دلیل ہے۔

علم ایک متعین اور ارتقا پذیر چیز ہے جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس حیثیت سے وہ قدیم و جدید کی تقسیم بھی قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ

سورج کی ہر نئی کرن اپنے جلو میں نئی معلومات اور نئے انکشافات ساتھ لاتی ہے۔ لہذا اس کو اگر قدیم و جدید کی اصطلاحوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ذوبے والے سورج کے ساتھ ہی پورے علم کو قدیم کہنا پڑے گا، جس کے لئے شاید کوئی تیار نہ ہو۔ مگر علم کے ارتقا پزیر ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس علم کو ”شجر ممنوعہ“ سمجھ کر ترک کر دیں اور اس سے استفادہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تجرباتی علوم و مسائل میں تبدیلی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تغیر و ارتقا زیادہ تر نظری مباحث و مسائل میں ہوتا ہے۔ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کے باہمی روابط کی توجیہ و تعلیل کے سلسلے میں علمائے فطرت اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ ”ان مظاہر کی کڑیوں کو ملانے کے سلسلے میں بعض مفروضات قائم کریں، جو بعد میں چل کر مزید تجربات کی رُو سے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر یہ کہنا کہ سائنس یا علم جدید چند بدلتے ہوئے نظریات کا نام ہے کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ خود علم شریعت میں بھی اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ مثلاً علمائے شریعت کسی شرعی یا فقہی مسئلے میں کسی ”نہیں قطعی“ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بعض قیاسی و استدلالی توجیہات یا عقلی تاویلات کا سہارا لیتے رہتے ہیں، جن میں اختلاف آراء اور ترمیم و اضافے کی خاصی گنجائش رہتی ہے۔ اگرچہ نصوص قطعیہ میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم و اضافے کی گنجائش نہ رہے۔

اس طرح ان دونوں علوم میں..... اختلاف موضوع کے باوجود..... بہت گہری مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ صحیفہ فطرت سے جہاں ہمیں اُس کے خالق و صانع کی صنعت و خلاق اور اُس کی کرشمہ سازیوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو نظام شریعت سے اُس کی مرضی و منشا اور نوع انسانی کے لئے اُس کے تجویز کردہ ضوابط زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی اُس کی صفات عالیہ کا پرتو اور اُس کی صفات کمالیہ کا عکس ہیں۔

علم فطرت قرآن کی نظر میں:

علم فطرت کی اہمیت اور اس کے قابل استدلال ہونے کے لئے محض اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن حکیم اس کو بھی ”علم“ میں شمار کرتا ہے اور اس علم کے حاملین کو ”علماء“ کے معزز خطاب سے سرفراز کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعہ ایک طرف خداوند کریم کی صنعت و خلاق کا حال ظاہر ہوتا ہے اور اُس کی ربوبیت و رحمانیت کے حقائق منظر عام پر آتے ہیں تو دوسری طرف کائنات اور نظام کائنات سے متعلق ہر نیا انکشاف دین و شریعت ہی کی ہمنوائی کرنے والا اور قرآن عظیم کے بیانات و تعلیمات ہی کی تصدیق و تائید کرنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ نئے نئے حقائق و انکشافات سے اُس کی صداقت اور اُس کا اعجاز اور زیادہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ نیز اُس کے اشارات و کنایات کی حقیقت اور زیادہ گھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی سائنٹفک نقطہ نظر سے بہتر سے بہتر تفسیر ہوتی جائے گی۔ ارشاد باری ہے: ”خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لاية للمؤمنين“

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس باب میں اہل ایمان کیلئے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جس طرح دینی و شرعی امور سے متعلق ”معلومات“ کو علم سے تعبیر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ کائنات اور مظاہر کائنات سے متعلق معلومات کو بھی ”علم“ ہی کا نام دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ انعام (آیات: ۹۵-۹۷)۔

میں بعض ارضی و سماوی اشیاء اور ان کے عجائب کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

” قد فصلنا الایات لقوم یعلمون “

ہم نے یہ سب دلائل علم والوں کے لئے کھول کھول کر بیان کر دئے ہیں۔ (انعام: ۹۷)۔

اس طرح ان مظاہر میں غور و فکر کرنے والے اور ان کے اسرار و حکمتیں معلوم کرنے پر ابھارتے ہوئے اس راہ میں کام کرنے والوں کو ”اہل علم“ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے:

” هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ

ذلک الا بالحق یفصل الایات لقوم یعلمون “

وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں۔ تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم

کر سکو۔ اللہ نے ان چیزوں کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ وہ (اپنی) نشانیوں کو جاننے والوں کیلئے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ (یونس: ۵)۔

مکڑی اور اس کے کمزور گھروندے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

” وتلك الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العلمون “

اور یہ مثالیں ہم لوگوں (کی تفہیم کے لئے) بیان کر رہے ہیں۔ مگر ان مثالوں کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ (جوان مظاہر کا صحیح علم رکھتے

ہوں)۔ (عنکبوت: ۲۳)۔

اسی طرح قدرت و ربوبیت کے بعض مظاہر کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

” انما یخشی اللہ من عباده العلموا “

اللہ سے اُس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈر سکتے ہیں (جو اُس کی عظمت اور اُس کے جلال کا صحیح علم رکھنے والے

ہوں)۔ (فاطر: ۲۸)۔

ان آیات کے ملاحظہ سے یہ بے غبار حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ جس طرح علم شریعت کو علم سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح

نظام فطرت کی ساخت و پرداخت اور ان کے اصول و ضوابط پر بھی علم ہی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بلکہ آخری دو آیتیں تو علم فطرت کی

تفصیلت بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ اسی طرح صحیفہ فطرت کا علم رکھنے والے ان ”علماء“ کو دیگر مواقع پر ”قوم یعقلون“ (دانش مند)

اور ”قوم یفعلون“ (ڈرنے والے) وغیرہ بھی کہا گیا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو انہیں ”اولو الالباب“ (پختہ عقل والوں)

کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔

” ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الالباب “

آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً پختہ عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ (آل عمران: ۱۹۰)۔

لہذا علمِ فطرت یا سائنسی علوم کا استخفاف کرنا یا ان علوم کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنا صحیح نہیں ہے۔ علمِ شریعت اور علمِ فطرت دونوں کا علم رکھنے والے ہی ”مکمل علم“ کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہ علم مظاہر یا علمِ جدید (اپنے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے) کیا ہے سوائے ”علمِ آسماء“ کے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کے فوراً بعد دے دی تھی۔ اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، جس کی تعلیم علمِ شریعت پر بھی مقدم سمجھی گئی۔ بلکہ درحقیقت حضرت آدم اسی علمِ فطرت کی تحصیل ہی کے باعث موجود ملائکہ بنائے گئے۔ لہذا اتنے اہم ترین علم کی قدر و منزلت آخر کس بنیاد پر گھٹائی جاسکتی ہے؟ اس علم کو نظر انداز کرنا درحقیقت آدمی کے علم کو نظر انداز کرنا ہے۔ علمِ شریعت اور علمِ فطرت ہماری دو آنکھیں ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی کتاب کی ایک آنکھ پھوڑ لی اور ایک آنکھ کے اندھے بن گئے۔

اولوالالباب کون ہیں:

مگر اس موقع پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی مطلوب ہے۔ وہ یہ کہ قرآن حکیم نے مجرّد علمِ فطرت یا محض مظاہر کائنات سے متعلق تفصیلی علم رکھنے والوں کی تعریف و توصیف نہیں کی ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے بظاہر مُترشح ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں پر دراصل وہ جامع الکلمات ہستیاں مراد ہیں جو علمِ بھیدوں سے واقف ہوں۔ یعنی کائناتِ مادی کی مشنری سے بخوبی واقفیت رکھتے ہوں۔ ورنہ مجرد علمِ فطرت یا علومِ سائنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ جس آیت کریمہ میں ”پختہ عقل والوں“ کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہی اس حقیقتِ عظمیٰ کی بھی پردہ دردی کر رہی ہے کہ محض نظامِ کائنات کے علم سے آراستہ لوگ ”اولوالالباب“ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ فطرت و شریعت دونوں علوم کی جامع ہستیوں کو یہ خطاب دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کے بعد کی آیتوں میں جو صفات مذکور ہیں وہ علمائے فطرت پر نہیں بلکہ علمائے شریعت پر صادق آتی ہیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

” الدین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم ویسفکرون فی خلقِ السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحنک فقنا عذاب النار “

(یہ پختہ عقل والے لوگ) وہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے (ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرتے اور زمین و آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں۔ (پھر وہ نتیجے کے طور پر پکار اُٹھتے ہیں) اے ہمارے رب! تو اس (کائنات) کو بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے (جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہے) لہذا تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے (جو تیری تعلیمات کے مطابق اس نظامِ کائنات میں غور و فکر کے باعث ہم کو یقینی معلوم ہو رہا ہے)۔ (آل عمران: ۱۹۱)۔

اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ ہمارے علماء مظاہر عالم اور ان کی غرض و غایت کا سائنٹفک نقطہ نظر سے مطالعہ کریں اور تمام جدید علوم و مسائل کا جائزہ لیتے رہیں۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کے مطابق خدا سے ڈرنے والے علماء کا اصل منصب یہی ہے کہ وہ تمام علوم و فنون کا بے لاگ جائزہ لے کر نوع انسانی کو اپنے نتائج فکر سے آگاہ اور متنبہ کرتے رہیں۔ اسی بنا پر ایسے علماء اور ”کالمین“ کو ”پختہ عقل والے“ کہا گیا ہے۔

غرض اس کے بالمقابل ایک دوسرے مقام پر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مظاہر کائنات اور ان کی مشنری میں غور و فکر کی دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ خدا کی قدرت اور اس کی عظمت و جلال کا اعتراف کریں اور اس سے ڈریں۔ ورنہ خدا کی نشانیوں (یعنی نظام فطرت کے دلائل) سے غافل رہ کر دنیوی زندگی ہی میں منہمک ہو جانا بہت بُری بات ہے اور ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔

” ان فی اختلاف الیل والنهار وما خلق اللہ فی السموات والارض لایب لقوم یتقون ان الذین لایرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنیا واطمنوا بہا والذین ہم عن ابتننا غفلون اولئک ما وہم النار بما کانوا یکسبون “

دن رات کے اختلاف میں اور ان تمام مظاہر میں جن کو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کر رکھا ہے ڈرنے والوں کے لئے نشانات و دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور اسی میں مگن ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیات و نشانات سے غافل ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کی پاداش میں۔ (یونس: ۶-۸)۔

اس اعتبار سے مجرد فطرت NATURE کا علم نہ مقصود ہے اور نہ محمود۔ بلکہ قرآن کریم دراصل ایسے ہی تمام بے خبر لوگوں کے ہمنواؤں کو جھنجھوتے ہوئے انہیں نظام کائنات سے صحیح نتائج حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔

فطرت شریعت کی محافظ:

اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ فطرت اور شریعت دونوں ضروری اور ناگزیر ہیں اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے۔ کیونکہ فطرت درحقیقت شریعت کا ”دفاعی“ شعبہ ہے، جس کے بغیر شریعت نہ تو آزادانہ طور پر پنپ سکتی ہے اور نہ علمی و مادی میدانوں میں الحاد و ہریت کے مقابلوں کی تاب لاسکتی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں اسلامی شریعت کو درپیش نئے چیلنجوں اور نئے خطرات کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال حکمت و منصوبہ بندی کے تحت اپنی آخری کتاب کو اس سلسلے کے تمام اصولوں سے آراستہ کر دیا ہے تاکہ شریعت الہیہ مستقبل کے تمام خطرات سے پوری طرح نپٹنے کے قابل بن سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم فطرت و شریعت دونوں کے صالح عناصر پر مشتمل ایک بے مثال گلدستہ حکمت ہے جو ہر دور کے خطرات اور چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر بعض کوتاہ بینوں کو قرآن میں نئے علوم و مسائل کے تذکرہ سے ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے اور وہ

نئے علوم و مسائل کے نام پر ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ گویا کہ (معاذ اللہ) خود خدائے تعالیٰ نے ان علوم و مسائل کا تذکرہ اپنے کلام ابدی میں کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا! حالانکہ کلام الہی میں اگر یہ علوم و مسائل نہ ہوتے تو یہ کلام خداوندی کا ایک نقص ہوتا اور اُس کے دعوائے ابدیت پر حرف آجاتا۔

ظاہر ہے کہ جدید علمی و کلامی نقطہ نظر سے ان علوم و مسائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس سلسلے میں ایسے ایسے قیمتی نکات کا تذکرہ کیا ہے جو علوم و معارف کے بند اور سر بھر خزانوں کو کھولنے والے اور ذہنی گریہوں کو کھول کر کلامیات جدیدہ کے میدان میں سنگھائے میل اور نشانات راہ قائم کرنے والے ہیں۔ مگر کوتاہ بینیوں کے لئے یہ سب بھول بھلیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حاصل بحث یہ کہ علم فطرت اور علم شریعت دونوں ہمارے لئے ضروری ہیں۔ قرآن حکیم نے ان دونوں کی تحصیل پر ہمیں ابھارا ہے اور ان دونوں کو ”علم“ قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو ضروری بتایا ہے۔ دین و دنیا کے تمام فوائد ان دونوں کی تحصیل پر موقوف ہیں۔ اور ان دونوں کو خدا کرنے کے باعث معاشرے میں بڑی ناہمواریاں اور بعض اوقات بڑے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں کلیسا اور سائنس کی تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ فطرت و شریعت کے ان دونوں دھاروں کے الگ الگ پہنچنے کا مطلب ذوقی اور مہویت ہے، جس کی نتو اسلام جیسے دائمی اور عالمگیر مذہب میں گنجائش ہے اور نہ وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا مُسَلَّم معاشرے کی تمام بھلائیاں اور عالم انسانی کے امن و امان کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ دونوں دھارے الگ الگ نہیں بلکہ باہم متحد ہو کر پہنچیں لگیں اور ان دونوں کے اجتماع سے ایسی ذہنی و فکری قوتیں بیدار ہوں جو دین و اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نئے نئے گھل و گھلار پیدا کر سکیں تاکہ ان کے ظہور کے باعث موجودہ تمام معاشرتی، سیاسی اور بین الاقوامی مفاسد کا خاتمہ ہو اور اولادِ آدم چین و سکون کا سانس لے سکیں۔

سائنسی علوم محض چند بدلتے ہوئے نظریات کا نام نہیں ہے:

آج کل مذہبی حلقوں میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ موجودہ سائنسی علوم چند بدلتے ہوئے نظریات یا ”افکار پریشاں“ کا نام ہے، جن کی بنیاد پر کتاب اللہ کی تفسیر کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں اس قسم کے علوم کو داخل نہ کیا جائے، مبادا کہ آگے چل کر یہ نظریات بدل جائیں اور کتاب الہی کی ابدیت پر حرف آجائے۔

یہ خیال تو بادی النظر میں بہت معقول اور روزنی معلوم ہوتا ہے مگر یہ دراصل ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، جس کو کیا عالم اور عامی ہر ایک..... اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کئے بغیر..... محض قلبِ فکر کی بنا پر دہرائے چلا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ بذاتِ خود بہت بڑی دانش مندی کا ثبوت دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ طرزِ فکر دراصل حقائق سے چشم پوشی اور سہل انگاری ظاہر کرتا ہے۔

قرآن حکیم میں نظام کائنات سے متعلق سیکڑوں آیات موجود ہیں، جن کا بنیادی مقصد انسان، خُدا اور کائنات کے باہمی تعلقات کو واضح کرنا، اور اس سلسلے میں مگرہن حق اور خُدا ہیزار لوگوں کے غلط اور بے بنیاد نظریات و مفروضات کی اصلاح کرنا ہے۔ اسی لئے جگہ جگہ مظاہر کائنات اور اُن کے حیرت انگیز نظاموں میں غور و فکر کر کے متکرمین خُدا کے خلاف سائنٹفک دلائل و شواہد کا استنباط کرنے کی

تاکید کی گئی ہے۔ ان دلائل و شواہد کو قرآن کی زبان میں ”دلائل آفاق“ یعنی وہ دلائل جو انسان کے چاروں طرف مختلف مظاہر کے روپ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ”دلائل اُنفس“ یعنی وہ دلائل جو خود انسان کے اپنے جسمانی و نفسیاتی احوال سے متعلق ہیں، کا نام دیا گیا ہے۔ اور ان دلائل و شواہد سے عبرت و بصیرت حاصل نہ کرنے والوں کو بہائم اور چوپاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آفاقی و انفسی دلائل و شواہد کا یہ استنباط کس کے ذمہ ہے؟ قرآن حکیم کے بنیادی مقصد اور اُس کی رُوح کے مطابق مُتکرمین حق پر یہ اتمام نُحْت کون کرے گا؟ کیا اس کا پیغام قیامت تک تمام ادوار کے لئے عام نہیں ہے؟ کیا اس کے ابدی دلائل و براہین جدید ذہن و فکر اور ماہرین فن کو متاثر نہیں کر سکتے؟ نیز کیا موجودہ علوم و فنون سے مدد لئے بغیر ہم موجودہ ارباب فن پر اتمام حجت کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب تک علوم و فنون کی گہرائیوں میں غوطہ زنی نہ کی جائے جدید ذہن و دماغ کی تسلی کا سامان فراہم نہیں ہو سکتا اور موجودہ عقل پرست ذہن کو مطمئن کر کے اس کے قلب کو بدلانا نہیں جا سکتا۔ اور جب تک یہ فکری معرکہ سر نہ کیا جائے عملی حیثیت سے کوئی صالح انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کو جدید سے جدید تر ہر قسم کے ”تھیما روں“ سے پوری طرح مسلح کر دیا گیا ہے۔ تاکہ اہل اسلام ہر دور میں حسب ضرورت ان سے کام لیں اور صحیح سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں۔ جب ہمارے ”اسلمہ خانے“ میں ہر قسم کے جدید ترین تھیما موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ موجودہ راکٹوں اور مزائلوں کا مقابلہ تیروں اور تلواریوں سے کرنا دانش مندی سے بعید تر ہو گا۔

بنیادی سوال پھر بھی باقی رہ گیا۔ وہ یہ کہ سائنسی علوم و مسائل کی مُبیت ”تعمیر پذیری“ کا حل کیا ہے؟ تو یہ ایسا کوئی مشکل اور پے چیدہ مسئلہ نہیں ہے جس سے ہم اس قدر پریشان اور ہراساں ہو جائیں کہ محض ایک مفروضے کی بنیاد پر کتاب اللہ کی ٹیکٹروں آیات (جو نظام کائنات سے متعلق ہیں) کی تفسیر کرنا ”شجر ممنوعہ“ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ اصل بات یہ ہے (جیسا کہ سائنسی علوم اور اُن کے ایجادات و اکتشافات کی تاریخ شاہد ہے) کسی چیز کے متعلق انسانی علم محدود ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے مشاہدات و تجربات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اُس کے متعدد پہلو واضح اور تفصیلی معلومات حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ مگر پتے کی بات یہ ہے کہ نئے نئے اکتشافات کے باعث سابقہ معلومات یکسر باطل نہیں ہو جاتیں۔ (خصوصاً جب کہ وہ نظریاتی امور سے متعلق نہ ہوں بلکہ اُن کا تعلق تجرباتی و مشاہداتی امور سے ہو)۔ بلکہ ان معلومات و مسائل کے چند نئے پہلو یا نئے اجزا و عوامل اور اُن کی کارکردگیوں کا مزید علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تحقیق و تجربے سے سب سے پہلے صرف چند عناصر ELEMENTS کا علم ہوا۔ پھر مزید تجربے کے بعد چند مزید عناصر دریافت ہوئے۔ حتیٰ کہ اُن کی تعداد ۹۶ تک جا پہنچی۔ (جو قدرتی عناصر کہلاتے ہیں)۔ شروع میں خیال تھا کہ یہ عناصر ناقابل تقسیم ہیں۔ مگر بعد میں مزید تجربات سے معلوم ہوا کہ ہر ایٹم (ہائیڈروجن سے لے کر یورینیم تک تمام کے تمام) تین قسم کے اجزا سے مرکب ہیں، جن کو الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران سے موسوم کیا گیا۔

پھر معلوم ہوا کہ پروٹان اور نیوٹران دونوں باہم مرکزہ کی شکل میں ملے ہوئے ہیں اور الیکٹران ان کے گرد بڑی تیزی کے ساتھ

گردش کرتے ہیں۔ ایٹم کے اس مرکزہ (پروٹان اور نیوٹران کے مجموعے) کے متعلق ابتداء خیال تھا کہ وہ ناقابل تحلیل ہے۔ مگر مختلف ترکیبوں کو آزمانے کے بعد عمل فوٹون FISSION (ایٹم کے مرکزے کو توڑنے کا ایک بہت ہی پے چیدہ عمل) کے ذریعہ جب اس کو توڑا گیا تو اس سے ایک ایسی ہیبتناک اور دیوبیکہ توانائی خارج ہوئی جو آج جوہری قوت یا ایٹمی توانائی کے نام سے مشہور ہے۔ ایٹم بم ایٹم کے مرکزے میں چھپی ہوئی اسی دل ہلا دینے والی قوت کو مجتمع کرنے کا نام ہے۔

اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ نئے نئے عناصر کی دریافت کے بعد سابق میں دریافت شدہ عناصر کا وجود باطل نہیں ہو گیا۔ جس طرح کہ خود ایٹم کے اندرونی اجزا کی دریافت سے ان عناصر کے وجود پر کوئی حرف نہیں آسکا۔ پھر اسی طرح الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی کارکردگیوں اور ان کی تفصیلات کے منکشف ہونے کے باعث سابقہ معلومات و تفصیلات کسی بھی طرح باطل نہیں ہو گئیں۔ بلکہ صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے ان عناصر سے متعلق انسانی علم اجمالی اور مختصر تھا مگر بعد کی تحقیقات و تجربات کی وجہ سے وہ مفصل اور وسیع ہو گیا۔ اسی پر دوسرے تمام تجرباتی علوم کو بھی قیاس کر لیجئے۔

اس سے یہ گلیہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ علم انسانی یا علوم سائنس کی وہ بنیادی معلومات کبھی نہیں بدلتیں جو تجربے و مشاہدے میں ایک بار پوری طرح ثابت ہو جائیں اور بار بار کے تجربوں سے ہمیشہ ان سے یکساں نتائج برآمد ہوں۔ مثلاً ہائیڈروجن کے دو ایٹموں اور آکسیجن کے ایک ایٹم کو کیمیائی طور پر ملانے سے پانی کا ایک سالمہ وجود میں آتا ہے اور پانی کے سالمے MOLECULE کی کیمیائی تحلیل سے پھر وہی مفرد عناصر برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ایک قانون قدرت (لا آف نیچر) یا قانون زو بیت ہے جو آج بھی صحیح ہے اور آئندہ بھی ہر دور میں صحیح رہے گا۔ یہی حال دیگر تمام قوانین قدرت یا ربانی ضوابط کا ہے۔

” وخلق کل شیء بقدرہ تقدیراً “

اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اُس کا ایک (طبعی) ضابطہ مقرر کر دیا۔ (فرقان: ۲)۔

ایک سادہ سی مثال لیجئے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پانی آگ بجھاتا ہے۔

یہ وہ حقیقت ہے جس میں ایک لمحے کے لئے بھی ہمیں شک نہیں ہوتا۔ اسی قسم کے حقائق کو قوانین قدرت کہا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے قوانین کا دائرہ بہت وسیع ہے، جیسا کہ ہم تجربیات و مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حیوانی زندگی کا انحصار آکسیجن پر ہے۔ کوئی جاندار پانی کے بغیر زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمام جاندار ایک حیاتیاتی مائے (پروٹو پلازم) سے مرتب ہیں۔ پروٹو پلازم کا تقریباً آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، کلسیم، فاسفورس، کلورین، سلفر، پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ پوری کائنات نہایت درجہ منضبط قوانین کے مجموعے کا نام ہے اور یہاں پر انتشار، بد نظمی اور لا قانونیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

” هل تری من فطور ؟ “ (کیا تم کو کوئی شگاف نظر آرہا ہے؟)۔

اور دوسری حیثیت سے سائنس اور ٹکنالوجی کے وہ ثمرات جن سے آج ہم پوری طرح متفتح اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مثلاً

جلی کے ققمے، ریڈیو، ٹی وی، ٹیکس، ٹیلی پرنٹر، رفریجیٹر، ٹیلی فون، ریل، ہوائی جہاز اور کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ وہ سب کے سب اسی سائنس کے کارنامے ہیں جس کو ہم ”بدلتے نظریات“ کا مجموعہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اور اس قسم کی دیگر اشیاء کے نتائج ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں عملی PRACTICAL سائنس سے تعلق رکھتی ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ نتائج ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ لہذا بعض نظریات و مفروضات کو بنیاد بنا کر پوری سائنس اور تمام سائنسی علوم کو ناقابل اعتبار قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔

سائنسی نظریات میں رد و بدل یا تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ ان ثابت شدہ طبعی قوانین یا تجرباتی سائنس میں نہیں بلکہ ان مفروضات میں ہوتی ہے جو یا تو ابھی زیر مشاہدہ ہوں یا جن میں کسی رکاوٹ کے باعث سرے سے کوئی تجربہ و مشاہدہ ہی ممکن نہ ہو۔ اصل میں کوئی بھی سائنس داں اور کوئی بھی عالم طبیعیات مختلف اشیائے عالم میں ربط و تعلق اور توجیہ و تاویل کے لحاظ سے بعض نظریات و مفروضات قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خواہ ان کے متعلق اُسے تفصیلی علم حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور دنیاے سائنس میں تغیر و تبدل جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عموماً اسی قسم کے نظریات و مفروضات میں ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں مختلف علوم و فنون کے حقائق یا فکری نتائج..... جو اصل مغز اور جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں..... بالکل معجزانہ انداز میں مذکور ہیں۔ جو موجودہ دور کی عقلیت کے مطابق ذہن سازی کے لئے مثبت اور بنیادی رول ادا کر سکتے ہیں۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے لازمی طور پر جدید سے جدید متعلقہ علوم کی جزئیات کو بھی زیر بحث لانا پڑے گا، جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ مثلاً قرآن میں مذکور ہے کہ نباتات میں بھی قانون زوجیت پایا جاتا ہے۔ یعنی حیوانات کی طرح بیڑ پودوں میں بھی نر و مادہ پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو کبھی وجہ البصیرت سمجھنے اور متعلقہ مسائل کی نتیج کے لئے حیاتیات (بیالوجی) کے بہت سے مباحث بھی چھڑنے پڑتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ بعض جزئیات میں..... جو نظری حیثیت رکھتے ہوں..... آئندہ چل کر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت کہ تمام نباتات زوج زوج ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ یہی حال دیگر تمام حقائق و معارف کا بھی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ ہم ایک موسوم سے خدشے کی بنا پر اس قسم کی آیات کی سائنٹفک نقطہ نظر سے تفسیر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے پانچویں حصے کو مہمل قرار دے دیں۔ العیاذ باللہ!

غرض انہی تمام مسائل و مباحث کے جاننے کا نام ”علم اسماء“ ہے اور اس کی تحصیل علمائے اسلام کے لئے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت ہمیشہ اور ہر دور میں بلکہ ہر ملک و قوم میں اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے لئے تیار رہنی چاہئے۔ ورنہ وہ عند اللہ قابل مواخذہ ہوں گے اور ان کا کوئی بھی عذر قیامت کے دن مسوع نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے تمام امور اور تمام مسائل کو کھول کھول کر اپنے آخری اور ابدی صحیفے میں بیان کر دئے ہیں۔

ہمارے علماء کا فرض ہے کہ وہ ان علوم کی تحصیل کر کے قرآنی منشا و مقصد کے مطابق عالم انسانی کی ہدایت و رہنمائی کا سامان فراہم

کریں۔ قرآن حکیم میں ان علوم و مسائل کا تذکرہ بھی دراصل قرآن عظیم کی وسیع ہدایت و رہنمائی ہی کی ایک حصے کے طور پر ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ان علوم سے خدا پرستی کے اثبات کے لئے سائنٹفک دلائل و شواہد فراہم کرنا مقصود ہے۔ یعنی مادہ پرست اور خدا بیزار لوگ نظام کائنات سے متعلق جن حقائق اور واضح نتائج سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں یا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جن منطقی دلائل کا سامنا کرنے سے جی چراتے ہیں ایسے تمام مواقع پر انہیں متنبہ کرتے ہوئے متعلقہ شواہد کی نشاندہی کرنا اور منکر بن حق کی علمی کمزوریوں کو واضح کرنا۔ یہ بھی ”معروف منکر“ کے مقتضاء کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ”یا مرون بالمعروف وینہون عن المنکر“ (وہ معروف کا حکم کرتے اور منکر سے روکتے ہیں) کے وسیع مفہوم میں یہ شق بھی داخل سمجھی جائے گی۔

غرض قرآن حکیم میں ان علوم کا تذکرہ بھی دراصل اس کی ابدی اور عالمگیر رہنمائی ہی کا ایک حصہ ہے اس سے الگ نہیں۔ ظاہر بینوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کو بھلا انسانی علوم سے کیا واسطہ! وہ سمجھتے ہیں کہ سائنسی علوم نظام شریعت کے مغاثر ہیں۔ حالانکہ یہ سائنسی علوم جو بادی النظر میں انسانی علوم معلوم ہوتے ہیں دراصل محض انسانی علوم نہیں ہیں، بلکہ نظام کائنات اور نظام زوہبیت کی توضیح و تفصیل کرنے والے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کی سب خداوند کریم ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اور انسانی علوم کی بنیاد بھی یہی مخلوقات الہی ہیں۔ لہذا ان علوم کی تحقیق و تفتیش سے مخلوقات الہی کا تفصیلی علم حاصل ہوتا ہے جو نظام زوہبیت کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اور جب تک انسان نظام زوہبیت کو صحیح طور پر سمجھ نہ لے وہ ”رب العالمین“ (تمام جہانوں کے رب اور پروردگار) کی صحیح معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا جو کمال مقصود ہے۔

یہ ایک بعید از قیاس بات ہوگی اگر ہم یوں تصور کر لیں کہ مظاہر کائنات اور ان کے نظامات کسی بھی درجہ میں نظامت شریعت کے مخالف واقع ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نصوص قرآنی کے مطابق مظاہر کائنات کے تمام ضوابط بنانے والا خالق عالم جل شانہ ہی ہے۔ اسی نے ایک ایٹم سے لے کر ایک نظام شمسی تک تمام مظاہر کی تخلیق کی اور ان کے طبعی ضوابط مقرر کئے۔ اور اسی عظیم و خیر اور ہمہ داں و ہمہ ہستی نے نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنا کلام بھی نازل فرمایا۔ لہذا ان دونوں میں تعارض و تضاد کس طرح ہو سکتا ہے!

امام ولی اللہ دہلویؒ (۱۱۱۳ھ تا ۱۱۷۶ھ) نے قرآن حکیم کے تمام مضامین و مندرجات کو بنیادی طور پر پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ جن میں سے ایک ”التذکیر بآلاء اللہ“ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو مظاہر کائنات یا مخلوقات الہی (حیوانات و نباتات اور جمادات و افلاک) کی شکل میں صفحہ ارض اور سائے دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، ان کے ذریعہ یاد دہانی اور سبق آموزی۔ اس تصریح کے مطابق غور فرمائیے یہ موضوع قرآن حکیم کا ایک مستقل موضوع اور اس کے علوم و معارف کا پانچواں ایک حصہ ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے حصے کو نظر انداز کر سکتے ہیں!

حاصل یہ کہ نظام کائنات اور نظام زوہبیت سے متعلق ہر نیا انکشاف قرآن حکیم کی ابدی صدائقوں کو اجاگر کرنے والا اور اس کے

لافانی نقوش و اسرار کو بے نقاب کرنے والا ہوگا، جب کہ ہم لغت، نحو اور تمام صحیح تفسیری اصولوں سے کام لے کر آیات الہی کی صحیح تفسیر کریں۔ اس طرح تمام صحیح اصولوں کو کام میں لا کر جب پوری ذمہ داری کے ساتھ اُس کی تفسیر کی جائے گی تو پھر اُس کے غلط ہو جانے یا کتاب اللہ پر حرف آجانے کا کوئی خدشہ باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ یہ کوشش محمود مستحسن ہوگی اور عند اللہ قابل اجر بھی۔ آج بہت سے تشکاہان علم اس قسم کی صحیح تفسیروں کا تقاضہ و مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو پورا کرنا عصر حاضر کا ایک کارنامہ ہوگا۔

”الر کتب أحکمت اینہ، ثم فصلت من لذن حکیم، خبیر ۵“

الف، لام، را۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں (علمی اعتبار سے مستحکم کی گئی ہیں۔ پھر اُن کی تفصیل ایک حکیم اور باخبر ہستی کی جانب سے کی گئی ہے۔ (ہود: ۱)۔

”خلق اللہ السموات والارض بالحق ان فی ذلک لایۃ للمؤمنین ۵“

اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حکمت و مطابقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس باب میں اہل ایمان کے لئے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ (عنکبوت: ۲۴)۔

”ونزلنا علیک الکتب تبیاناً لکل شیء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین ۵“

(اے محمد) ہم نے آپ پر وہ کتاب اتار دی ہے جو ہر چیز کو خوب وضاحت کرنے والی ہے۔ اور وہ (ان ابدی حقائق کی بدولت) فرمائیداروں کے لئے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ (نحل: ۸۹)۔

”وما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتب مبین ۵“

اور ارض و سما کا کوئی راز (سرست) ایسا نہیں ہے جو (اس) کتاب روشن میں موجود نہ ہو۔ (نحل: ۷۵)۔

”لقد انزلنا الیکم کتباً فیہ ذکر کم افلا تعقلون ۵“

ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ (داستان) موجود ہے۔ (انبیاء: ۱۰)۔

”افغیر اللہ ابتغی حکماً وهو الذی انزل الیکم الکتب مفصلاً ۵“

تو کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حکم مان لوں؟ حالانکہ اسی نے اس کتاب کو تمہارے پاس تفصیل کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ (انعام: ۱۱۳)۔

”تبرک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعلمین نذیراً ۵“

بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے (محمد) پر فرقان (فیصلہ کن کتاب) نازل کی تاکہ وہ سارے جہان کو متنبہ کر سکے۔ (فرقان: ۱)۔

” قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها ۝ “
 (لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیلیں آچکی ہیں۔ پس اب جس نے بصارت (گھسی آنکھوں) سے کام
 لیا وہ فائدہ میں رہا اور جو (جان بوجھ کر) اندھا بنا وہ زیاں کار ہوا۔ (انعام: ۱۰۵)۔

” سنرہم اینسا فی الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل
 شئ شهيد ۝ “

ہم عن قریب ان (منکرین حق) کو اپنے نشانات و دلائل دکھادیں گے، ان کے گرد و نواح میں بھی اور خود ان کی اپنی ہستیوں میں
 بھی، تا آنکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ (کلام) برحق ہے۔ کیا یہ بات ان (کی تسلی و تشفی) کے لئے کافی نہیں ہے کہ تیرا رب (اس عالم
 آب و گل کی) ہر چیز سے واقف ہے؟ (الم سجدہ: ۵۳)۔

اس قسم کی اگر تمام آیات کو اکٹھا کیا جائے تو فکر و نظر کے بہت سے گوشے اُجاگر ہو جاتے ہیں اور ہر شبہ کا کافی و شافی جواب مل جاتا
 ہے۔ اسی بناء پر فرمایا گیا۔ (وہی ہے جس نے تمہارے پاس اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ (انعام: ۱۱۳)۔
 (جاری ہے.....)

آئندہ فقہی اجتماعات کا لائحہ عمل

قارئین حضرات سے درخواست ہے کہ عصر حاضر میں جدید مشکل مسائل کے حل و تحقیق کے لئے آئندہ
 فقہی اجتماعات و کانفرنسوں کے انعقاد، موضوعات اور عنوانات اور اپنی علمی تحقیقی آراء و تجاویز سے خط
 کے ذریعے مجلس التحقیق الفقہی جامعہ المرکز الاسلامی کو مطلع فرمادیں۔

رابطہ: دفتر مجلس التحقیق الفقہی جامعہ المرکز الاسلامی پاکستان بنوں

فون نمبر: 0928-331351 فیکس نمبر: 0928-331355

ای میل: almubahisulislamia@yahoo.com