

رسائل وسائل

سائنسی تحقیق: دینی یا دنیوی کام

سوال: میں ایک مقای ادارے میں انجینئر ہوں۔ اپنے شعبے میں تخصص (specialization) کیا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ درجے کی تحقیق ہوتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دن کا بڑا حصہ صرف اور صرف اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت اور سونے میں گزار دیتا ہوں اور باقی حصہ نماز اور گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ۔ بچپن سے ہی تحریک سے وابستہ ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ میں بھی مذہب کو زیادہ وقت دوں اور زیادہ مطالعہ کروں لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیا کے لیے کھپا رکھی ہیں۔ جتنی فکر، جتنی لگن اور جتنا شوق مجھے اپنے پیشے سے ہے، اتنا مذہب سے ہرگز نہیں۔ جب سے یہ فکر لاحق ہوئی ہے، میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا۔ براہ کرم درج ذیل حوالوں سے میری رہنمائی فرمائیے:

- ۱۔ اسلام میں اعلیٰ تحقیق بالخصوص سائنسی مضامین کے بارے میں کیا احکامات ہیں جب کہ موجودہ دور میں تخصص کی بہت اہمیت ہے اور ایک فرد کو اپنے شعبے میں بہت وقت دینا پڑتا ہے۔
- ۲۔ خالص سائنسی پیشے کو مذہبی نقطہ نگاہ سے کیسے ہیں؟ جب کہ یہ خالص دنیاوی ہوں؟

جواب: اسلام میں اعلیٰ تحقیق (بالخصوص سائنسی مضامین میں) کے حوالے سے آپ کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ بھی اسلام کو بڑی حد تک ایک "مذہب" سمجھتے ہیں۔ مغرب میں یہ عام تصور پایا جاتا ہے کہ مذہب عبادات، ذاتی اور روحانی ترقی یا چند مخصوص و ظائف کے ادا کرنے کا نام ہے اور اس کا کوئی براہ راست تعلق ایک فرد کے فنی یا پیشہ ورانہ معاملات سے نہیں ہے۔ اس تصور نے مختلف ذرائع سے جن میں تعلیم، ثقافت اور ذرائع ابلاغ شامل ہیں، یہ باور کر دیا ہے کہ مغربی عیسائیت کی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے جو ذاتی نجات اور سکون تو فراہم کرتا ہے لیکن فنی معاملات کو اہل فن پر چھوڑ دیتا ہے۔

حقیقت اس کے بالکل بر عکس ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اہل ایمان کو کائنات پر غور کرنے پر ابھارا ہے تاکہ وہ موجودات پر غور اور تحقیق و تجربے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اندازہ کر سکیں اور کائنات میں موجود ذرائع کو انسانی معاشرے کی فلاں و ترقی کے لیے ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر سکیں۔

الله نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے: ”کچھ شک نہیں اہل ایمان کے لیے اس میں نشانی ہے“ (العنکبوت ۳۲:۲۹)۔ یہ مفہوم سورہ فاطر ۳۱:۳۵، سورہ المؤمن ۴۰:۶۰، سورہ الزخرف ۴۳:۹ اور سورہ الجنان ۴۵:۳ میں ملتے جلتے الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامنشا انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ کائنات اور اس کی موجودات پر غور و تحقیق کرنے کے بعد نہ صرف خالق کائنات بلکہ خود اپنے بارے میں طے کرے کہ وہ کس قسم کی زندگی گزارے، شکر کی یا کفران نعمت کی۔ چنانچہ فرمایا گیا: ”کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور سجا لیا اور اس میں کیسی شکاف تک نہیں“ (ف ۵۰)۔ ظاہر ہے یہ اور اس مضمون کی دیگر آیات، (الأنبیاء ۳۲:۲۱، الملک ۲۷:۲-۳، النّازعات ۷:۷۹) ایک متلاشی حق کو بار بار اس امر پر ابھارتی ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر آسمان کو، آفاق کو، کائنات کو، اپنے نفس کو اور خصوصاً خلا (space) کو اپنی تحقیق کا مرکز بنائے اور ستاروں پر کند ڈالنے کے لیے وہ ایجادات کرے جو اللہ تعالیٰ کی پہنچی ہوئی کائنات کے اسرار و رموز اس کے سامنے کھولنے میں مدد گار ہوں۔

جب قرآن پاک فرماتا ہے کہ: ”کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں، ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ (النحل ۹۶)، مزید الملک ۷:۱۴-۱۵، تو اس کا واضح اشارہ اس طرف ہے کہ انسان طیارہ سازی (التحل ۹۶)، مزید الملک ۷:۱۴-۱۵، تو اس کا واضح اشارہ اس طرف ہے کہ انسان طیارہ سازی (aeronautics) کے حوالے سے تحقیق و تجربہ کرے کہ اگر پرندے فضائیں یوں سفر کر سکتے ہیں تو بی۔ ۵۲ کیوں سفر نہیں کر سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ماضی میں جب اہل ایمان نے قرآن پر غور کیا اور اس میں اپنے شبیہ اور فن کے حوالے سے ہدایات تلاش کیں تو وہ نہ صرف تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ و ادب میں بلکہ فضائی اور کائنات کے حوالے سے نئے نئے تجربات کرنے کی طرف مائل ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فضائیں پرواز کے سطھے میں بھی مسلمانوں نے عباسی دور حکومت میں تجربات کیے تھے۔

قرآن کریم نہیں اور سمندروں کے حوالے سے نہ صرف یہ بات سمجھاتا ہے کہ ان میں انسان کے لیے بہترین غذارکھ دی گئی ہے: ”اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں دیا تاکہ اس میں سے کمازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنچتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ کشتیاں دریا میں پانی کو چھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو“ (النحل ۲۲:۱۳-۱۴)۔ مزید دیکھیے بنی اسرائیل کے مقام سے، فاطر ۳۵:۲۷، الرحمن ۵۵:۲۱، ۲۲:۱۵، لبراهیم ۳۷:۳۲، الیوم ۳۶:۳۲)۔ بلکہ ان کا تجارتی استعمال بطور بحری شاہراہوں کے بیان فرماتا ہے تاکہ نقل و حمل کے وسائل ایجاد کیے جائیں اور محفوظ سفر اور تجارتی سلامان کی ترسیل کے لیے اس کا استعمال کیا جاسکے۔ ”اوہ نہیں اور رستے ہنادیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاسکو“ (النحل ۲۲:۱۵)۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ آج جو صنعتی ترقی ہے اس میں فولاد یا بوبے کا بنیادی کردار ہے۔ قرآن کریم جہاں

جگہ جگہ آسمان اور پانی کی طرف متوجہ کرتا ہے وہاں فولاد کی طرف بھی متوجہ کر کے سمجھاتا ہے کہ تحقیق کے ذریعے اس کے استعمال معلوم کریں۔ آج کے معاشری میدان سے اگر صرف ایک عنصر یعنی فولاد یا الوہے کو نکال دیا جائے تو تمام کاروبار حیاتِ ثہب ہو کر رہ جائے۔ آخر فیکٹریوں کی 'میشنیں'، مشینوں کو لانے والے ڑک، 'ریل گاڑیاں'، بھری جہاز اور ہوائی جہاز، سب لوہے اور فولاد ہی کے تو مرہون منت ہیں۔ "اور نوبہ پیدا کیا اس میں (اسکے جنگ کے لحاظ سے) خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں" (الحدید ۷:۲۵)۔ گویا دھاتوں اور معدنیات کے حوالے سے متوجہ کرتے ہوئے ان افراد کو جو اس میدان میں تخصص پیدا کرنا چاہتے ہوں، دعوت دی گئی کہ وہ آگے بڑھیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی اس نعمت کو نہ صرف دفاعی مصنوعات کے لیے جن میں انسانیت کے لیے خطرے کا ذکر کیا گیا بلکہ دیگر اہم معاشری فوائد کے لیے بھی استعمال کریں۔ غور کیا جائے تو کپڑے سینے کی سوئی ہو یا انجکشن کی سوئی، لکڑی یا دیوار میں لگنے والی کیل ہو یا بجلی کے بڑے بڑے کھبے، میلوں لمبے پل ہوں یا کاغذ کو کیجا کرنے والا اسپلڈ، لوبہ کہاں نہیں ہے۔ حد یہ کہ انسانی غذا میں بھی تناسب پیدا کرنے اور خون کی پیدا اور بڑھانے میں آئرن (فولاد) کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمام پہلو اور ان سے وابستہ تخصص کو زیر بحث لا کر گویا قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم سائنسی تحقیق و ترقی میں کلاں (Macro) اور خورد (Micro) سطح پر تحقیق و تجربہ کو اختیار کریں اور اللہ کے شاکر بندے بنیں۔

انبیا کرام کے حوالے سے بھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے اپنے فن کے ماہرین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جہاز سازی کی مہارت، حضرت داؤد علیہ السلام کی آہن گری، حضرت یوسف علیہ السلام کا مالیاتی معاملات میں ماہر ہونا، سامنے کی مثالیں ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن نے خود ایمان کے حوالے سے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ انسان میں نفیاتی طور پر تخصص اور مہارت و کمال کی صفات پیدا کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان اور تقویٰ اس تدریجی ترقیاتی عمل کی نشان دہی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو مالک و آقا تسلیم کرنے کے بعد ایمان کمال کے مارچ سے گزرے اور احسان کی کیفیت اور تقویٰ کی صفت و طرز کو اختیار کر لے اور محض روایتی شادت تک محدود نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انتہائی سادہ الفاظ میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ "اگر کہیں جانور کو ذبح کرتا ہو تو انتہائی تیز آلے سے ذبح کرو"۔ غور کیجیے کہ جو دین ایک جانور کو بھی غیر فنی اور نامناسب آلے سے ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، کیا وہ دفاعی میدان، گراحت کے شبے یا cyberspace کے بارے میں اتنا ہی پن سے کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، یعنی کیا دین یہ گوازا کر سکتا ہے کہ ایک مومن نماز اور روزے کا تو پابند ہو لیکن کمپیوٹر سے نابلد ہو۔ اور اگر کچھ شذوذ رکھتا بھی ہو تو ابھی تک windows 95 میں الجھا ہوں ہو۔ گویا پیشہ ورانہ مہارت یعنی مقصود دین ہے اور تخصص دین کا تقاضا ہے۔

قرآن کریم نے تفہم فی الدین کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو وہی اہم مقام دیا ہے جو دوسری جماعت کو جلوہ بالسیف کے حوالے سے دیا ہے۔ اور یہ بات ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ تفہم نام ہی تھمہ کا ہے۔ گھری تحقیق و فکر، بغیر تھمہ کے نہیں ہو سکتی۔

آپ کے سوال کا دوسرا پہلو بھی غور طلب ہے، یعنی اسلام میں کیا چیز دنیاوی ہے اور کیا روحانی یا نہ ہی؟ تحقیقت واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے عبودت کے تصور کے ذریعے دنیا کے نام پر کیے جانے والے ہر ممکنہ کام کو دین کے دائرے میں شامل کر دیا ہے۔ ایک شخص اگر صبح سے رات تک قرآن کریم کی تلاوت، مطالبہ پر غور، تفاسیر کا تقابلی مطالعہ، صرف اور نحو کی حدود سے ہر ہر آیت کی معانی فتنی پر تحقیق کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرتاپا دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص صبح سے رات تک اکل حلال کے حصول میں مزدوری، کاشت کاری یا کوئی فتنی کام کرتا ہے اور اس کام کے دوران امانت، سچائی، عدل، خوف خدا، پابندی وقت اور مقررہ اوقات میں اللہ کے حضور حاضری کا اہتمام کرتا ہے تو معلوم نہیں کس نص شرعی کی بنا پر اس سارے کام کو دنیاوی کہہ دیا جاتا ہے۔ سورہ الجمعہ نے دین و دنیا کی اس معنوی تقسیم کو بیشہ بیش کے لیے ختم کر دیا ہے جس میں ہم معاشی سرگرمی کو محض دنیاوی اور مسجد میں جا کر اللہ کو یاد کرنے کو خالص دین قرار دیتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے: ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے بمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں بھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ ”تمیں فلاح نصیب ہو جائے“ (الجمعہ ۲۲: ۹-۱۰)۔

گویا فلاح کے حصول کے لیے نہ صرف مسجد میں بلکہ معاشی کاروبار میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہو گا۔ ہل اگر تجارت کا مقصد محض حصول مال ہو یا سائنسی تحقیق کا مقصد محض حصول ثہرت و منفعت ہو، تو اس کی متجہیش اسلام میں نہیں ہے۔ ایک نجیب نجیب کا اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنا اور اس مہارت کو اسلام کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہی امانت و دیانت ہے۔

ایک شخص کا اپنے پیشے کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں ہمہ وقت تبلیغ کرنا اسی وقت اسلام کے مطابق ہو گا جب وہ اپنے دیگر فرائض بھی پورے کر رہا ہو، یعنی یہوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسائے کے حقوق اور اقوال کے حقوق، نیز اس کے ساتھ ہر سلسلہ پر امری ملکیت کی کوئی کر رہا ہو۔ اسلام میں انتخاب، دین و دنیا کے درمیان نہیں ہے بلکہ دنیا کو مکمل طور پر دین کے تقاضوں اور مطالبات کا تالیع ہاتا ہے۔ ایک شخص اپنے پیشے میں رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بے شمار ایسے کام کر سکتا ہے جو اسے اپنے پیشے میں بھی کمل کے حصول میں مدد دیں اور اپنے خاندان کے حقوق کی ادائیگی سے بھی غافل نہ کریں۔ اصل ضرورت توازن و عدل کی ہے اور اسلام نام ہی اس توازن و عدل کا ہے جس میں فن کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایات کو زندگی کے ہر معاملے میں مفہم و راجح کیا جائے۔ والله اعلم

(بِالصَّوَابِ (بِهِ وَفِي سُرِّ ذَكْرِ لِغْيَسِ اَحْمَدٍ)

شفوں میں کام کی وجہ سے نماز قضا ہونا

س: میں اپنے والدین کے ہمراہ اپنے آپلی گاؤں سے نقل مکانی کر کے گوجرانوالہ شری میں پہنچے چار سال سے مستقل رہائش پذیر ہوں۔ میں اپنے گھر سے تقریباً ۱۸۰ کلومیٹر کے فاصلے پر کمیوزہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور ہفتہ یا دو ہفتہ بعد گھر لوٹتا ہوں۔ میری بیوی میرے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس صورت میں مجھے ملازمت کے مقام یا پیدائش کے مقام یا رہائش کے مقام میں سے کس مقام پر نماز قصر ادا کرنا ہو گی؟

میں مذکورہ فیکٹری میں شفوں میں کام کرتا ہوں۔ ہر ہفتہ بعد شفت بدل جاتی ہے۔ کتنی وفعہ رات بارہ بجے سے لے کر دن بارہ بجے تک کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر گھر آ کر سو جاتا ہوں۔ اس دوران میری نماز ظهر، عصر اور مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ان نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہو گایا ان کی قضا پڑھ سکتا ہوں۔ رات کی ڈیوبنی کے بعد گھر آ کر سوئنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر دوبارہ رات کو ڈیوبنی کرنا ہوتی ہے۔ یہ صورت حال میں میں آٹھ یا دس دن تک پیش آتی ہے۔

ج: آدمی جس جگہ مستقل طور پر رہائش پذیر ہو وہ اس کا "وطن اصلی" کہلاتا ہے۔ ایک آدمی کے دو "وطن اصلی" بھی ہو سکتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں آپ اپنے والدین کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہیں، اور یہاں پر اپنا مکان بنایا کرائی جگہ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ آپ کا "وطن اصلی" ہے اور مقام پیدائش کو اگر بالکل ترک نہیں کیا، وہی بھی مکان یا نہیں ہے یا مکان ہے تو وہ بھی "وطن اصلی" ہے۔ ان دونوں وطنوں میں جب آپ جائیں گے تو تھوڑا وقت رہیں یا زیادہ، ایک دن رہیں یا دس دن، پوری نماز پڑھنا ہو گی۔ اگر کمیوزہ میں جائیں تو وہی نماز قصر کریں کیوں کہ وہ آپ کا "وطن اقامت" ہے۔

اداگی نماز کے سلسلے میں عرض ہے کہ نمازوں اپنے وقت پر پڑھنا چاہئے۔ آپ نماز ظهر اور عصر دونوں درمیانی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ آج کل اڑھائی بجے سے لے کر تین بجے تک درمیانی وقت ہوتا ہے۔ اس کو "مشل ثانی" کہتے ہیں۔ نمازوں کے لئے جو نقشے مساجد میں آوزیاں ہوتے ہیں یا دیگر جگہوں سے دستیاب ہیں، ان میں "مشل ثانی" کے اوقات دیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز مغرب اور عشا بھی درمیانی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ یہ درمیانی وقت غروب آفتاب کے پونکھے بعد سے لے کر ڈیوبنے تک ہوتا ہے۔

لازمت یا ڈیوبنی کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر لینا جائز نہیں۔ اس کے بجائے ڈیوبنی تبدیل کرائی جائے یا پھر ایسی تبدیل کی جائے کہ درمیانی وقت میں آپ دو شفوں میں اپنی نیند بھی پوری کر لیں اور نمازوں بھی