

قرآن مجید کی سائنسی تفسیر

کیا ممکن العمل بھی ہے؟

پروفیسر مستنصر میر، ترجمہ: سید قاسم محمود

[پروفیسر مستنصر میر، ڈائریکٹر سنٹر آف اسلامک سٹڈیز، شعبہ فلسفہ و مطالعہ مذاہب، ہینکس ٹاؤن سٹیٹ یونیورسٹی، اوہائیو، امریکا کا یہ مقالہ انگریزی جریدے "اسلام اینڈ سائنس" کے شمارہ اول، جلد دوم، خزاں ۲۰۰۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ کرتے وقت "سائنٹیفک تفسیر" کو "سائنسی تفسیر" کہا گیا ہے۔ مترجم]

تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ تفسیر نگاری کے شعبے میں متعدد اسالیب تفسیر مسلمہ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ تفسیر بالروایت میں جزو خاص روایت ہے، تفسیر کلامی میں الہیات کے مباحث پر زور دیا جاتا ہے، تفسیر فقہی کا تعلق قانونی امور سے ہے، تفسیر شحوی میں انشا اور صرف و نحو کے رموز سے بحث کی جاتی ہے اور تفسیر ادبی میں زبان اور اسلوب بیان کے معاملے دیکھے پر کھے جاتے ہیں۔ جہاں تک تفسیر سائنسی کا تعلق ہے، کلاسیکی اسلامی روایت کے بعض رجحانات کو سائنسی کہا جاسکتا ہے، اور بعض ممتاز مسلم مفکرین، مثلاً ابو حامد الغزالی (متوفی ۱۱۱۱ء) فخر الدین رازی (متوفی ۱۲۰۹ء) اور جلال الدین سیوطی (متوفی ۱۵۰۵ء) کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کے خیال کی حمایت کی ہے، لیکن تفسیر سائنسی اب تک از روئے تاریخ، مسلمہ حیثیت اختیار نہیں کر سکی ہے۔ صرف حال ہی میں اسے دوسرے اقسام تفسیر کے ہم پلہ قرار دلانے کے لیے نسبتاً پختہ اور متواتر کاوشیں ہوئی ہیں۔ متعدد زبانوں میں سائنسی تفسیر کے تجربے سامنے آئے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں سائنٹیفک نوعیت کی معلومات یا علم موجود ہے اور لفظ سائنٹیفک سے وہی مفہوم مراد ہے جو طبیعی علوم میں لیا جاتا ہے۔ ان جدید تفاسیر میں سے سائنسی یا علمی تفاسیر میں سائنسی تفسیر کی ماہیت و وسعت کی عمومی تشریحات سے لے کر مختلف سائنسی موضوعات پر قرآن کی روشنی میں فی موضوع الگ الگ مباحث ملتے ہیں^(۱)

سائنسی تفسیر کے حق میں دلائل

ہماری تاریخ میں سائنسی تفسیر کے واضح نمونے کی عدم موجودگی کے باعث شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسی تفسیر نگاری کا منصوبہ قابل عمل نہیں ہے۔ ماضی میں سائنسی تفسیر کے فقدان کو دیکھتے ہوئے قدرتی طور پر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تفسیر کو ہماری روایت کی منظوری اور توثیق حاصل نہیں ہے۔ اس شبہ کا ازالہ مندرجہ ذیل وجوہ سے ہو سکتا ہے:

(۱) جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے اسلام کے کلاسیکی دور میں سائنسی تفسیر نگاری کی روایت مکمل طور پر ناآزمودہ اور غیر مصدقہ نہیں رہی۔

(۲) علم حقیقی اور ٹھوس ضرورتوں اور تقاضوں کے تحت ارتقا پذیر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب الہیات کے سنجیدہ مباحث و مسائل سے نمٹنے کی ضرورت پیدا ہوئی تو کلامی تفسیر وجود میں آئی۔ آج سائنس کے غلبے اور سائنسی عالمی تناظر کا تقاضا ہے کہ سائنسی تفسیر لکھنے کی طرف توجہ کی جائے۔ ایسی تفسیر عصر حاضر کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔

(۳) قرآن خود کو ”کتاب الہدیٰ“ کہتا ہے۔ گویا ”ہدیٰ“ اسلامی نصوص و احکام کے بارے میں ایک بنیادی اور لازمی عنصر ہے۔ قرآن کی ہدایت کو محض چند امور تک محدود کرنا ایک من مانی ہوگی ورنہ زیادہ معقول نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن حکیم میں زندگی کے تمام امور و معاملات کے بارے میں ہدایات موجود ہیں جن سے ظاہر بات ہے کہ سائنسی ہدایات خارج نہیں ہیں۔ مثلاً اگر دلیل کے طور پر کہا جائے کہ قرآن حکیم قانونی و فقہی علم کا سرچشمہ ہے تو یہ قرآن کی مختلف تفاسیر و تقاسیر میں سے صرف ایک طریقہ اور انداز ہے۔ اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ سائنسی طریقہ قرآن فہمی کا ایک اور ممکنہ اور درست طریقہ اور انداز ہے (۲)۔

(۴) متعدد آیات قرآنی میں مظاہر قدرت کی گونا گونی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کائنات کے مجموعی نظام توازن اور قدرت کے مختلف عناصر کے درمیان ہم آہنگی اور دنیا کے مظاہر طبیعی کے مابین علت و معلول کے رشتے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان)

”اور پیدا کیا اُس نے ہر چیز کو پھر مقرر کر دی اس کی ایک تقدیر۔“

﴿السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

الْمِيزَانَ ۝﴾ (الرحمن)

”سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اُس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔“

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۚ

هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا ۚ وَهُوَ

حَسِيرٌ ۝﴾

”جس نے تہہ بر تہہ سات آسمان بنائے۔ تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔“

جنین رحم مادر میں جن مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے اُس کی پوری باریک تفصیل مختلف آیات میں ملتی ہے مثلاً:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّوَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن

عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ ۖ وَيَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِلَىٰ
 آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا..... ﴿الرحم: ٥﴾

”لوگو! اگر تمہیں حیات بعد ممات کے بارے میں کچھ شک ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے ٹوٹھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ تم پر واضح کریں کہ ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں.....“

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿٣١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٣٣﴾﴾ (المؤمنون)

”ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ پھر اسے ایک محفوظ جگہ تک پہنچا، بوٹی بوند میں تبدیل کیا۔ پھر اس بوند کو ٹوٹھڑے کی شکل دی، پھر ٹوٹھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا لیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔“

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾

(المؤمن: ٦٧)

”وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے ٹوٹھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے۔“

اسی طرح زوجین کے بارے میں قرآنی تصور کا حوالہ متعدد آیات میں آیا ہے، مثلاً سورہ یٰسین کی آیت ۳۶ میں ارشاد ہوا:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یس)

”پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔“

ہمارے زیر بحث موضوع سے متعلق مذکورہ آیات اور بے شمار دوسری متعلقہ آیات جن کے بطور مثال حوالے دیے جاسکتے ہیں، جن میں کہیں جزئیات کے ساتھ تفصیل ہے اور کہیں عمومی اشارات ظاہر کرتی ہیں کہ سائنسی تفسیر نگاری کا امکان واضح اور وسیع ہے۔

مندرجہ بالا دلیلوں کی طرح کی اور بھی دلیلیں قرآن کی سائنسی تفسیر کے حق میں دی جاسکتی ہیں۔ اسلام کے کلاسیکی دور میں الفزالی اور دوسرے دانشوروں نے جو کوشش محدود پیمانے پر کی تھی وہ جدید زمانے میں وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر مصر کے ماحور عالم ططاوی جوہری (متوفی ۱۹۳۰ء) اپنی تفسیر جلدی تفسیر

قرآن (۴) میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ ہر سائنسی دریافت و اکتشاف کا حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حال ہی میں فرانسیسی سرجن 'نوسلم مورس' بکائے جن کو ان کی معروف تصنیف "بائبل قرآن اور سائنس" کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں:

"بائبل کے برعکس قرآن مجید میں جو علم ہے وہ سائنسی لحاظ سے درست اور مستحکم ہے۔ صرف اہل دانش افراد ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی تنظیمیں اور حتیٰ کہ حکومتیں بھی قرآن مجید کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کرنے لگی ہیں کہ اس کتاب میں سائنسی معلومات، علم اور بصیرت موجود ہیں۔" (۴)

چنانچہ متعدد مسلم ملکوں میں قرآن اور سائنس کے باہمی تعلق پر خصوصی کانفرنسیں اور سیمینار منعقد ہوئے ہیں جن میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر مقالات پیش کیے گئے ہیں۔ ان اجتماعات نیز مسلم لٹریچر سے جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور قرآن میں مکمل ہم آہنگی ہے۔

سائنسی تفسیر کے خلاف دلائل

ایک عام اور بڑی دلیل تو یہی ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ سائنسی تفسیر کے نکتہ چینی ابوالحاق الشاطبی (متوفی ۱۳۸۸ء) کے حوالے سے محمد حسین اللہی لکھتے ہیں کہ:

"قرآن مجید طب، فلکیات، جیومیٹری، کیمیا یا جادو ٹونکوں کی گائیڈ بک کے طور پر نہیں بھیجا گیا بلکہ "کتاب الہدیٰ" کے طور پر نازل کیا گیا ہے تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف رہنمائی کرے۔" (۵)

سائنسی تفسیر کے حق میں سورۃ الانعام کی آیت ۳۸ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے:

﴿مَا فَطَرْنَا فِي السَّمَاءِ مِنْ شَيْءٍ﴾

"ہم سے کوئی ایک بھی چیز الکتاب میں نہیں چھوٹی۔"

لفظ "فطر" کے لغوی معنی ہیں فراموش کر دینا، نظر انداز کر دینا، تھینے اور اندازے میں شامل نہ رکھنا۔ لیکن ذہبی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح کرتے وقت یہ مراد نہیں لیتا چاہیے کہ قرآن میں علم کی ہر قسم کی پوری تفصیل و جزئیات درج ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان تمام امور و معاملات کے بارے میں عام اصول بتائے گئے ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن پر عمل کرنے سے انسان جسمانی و روحانی تکمیل حاصل کر سکتا ہے۔ ذہبی مزید لکھتے ہیں کہ:

"اس آیت میں انسانوں کے خورد و فکر کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا ہے تاکہ وہ کسی خاص مہم میں مختلف علوم کی زیادہ سے زیادہ حد تک تشریح و تفسیر کر سکیں۔ جہاں تک ان آیات قرآنی کا تعلق ہے جو قدرتی اور وجودی مظاہر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کا مفہوم و منتہی انسانی عقل و شعور کی ایسی تربیت و رہنمائی ہے جس کی بنا پر ایسے مظاہر کے مشاہدے سے اخلاقی سبق اخذ کیے جاسکیں۔"

سائنسی تفسیر کا تصور اس وجہ سے بھی قابل عمل نہیں ہے کہ سائنس تغیر پذیر ہے جبکہ قرآن اٹل اور ناقابل تغیر

ہے۔ لہذا قرآن کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کرنا انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف سائنسی
 اکتشافات ہی نہیں، سائنسی اصول و نظریے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آج کا مسلّمہ نظریہ کل متروک ہو جاتا ہے۔
 سائنسی تفسیر کے حق میں شائع ہونے والے لٹریچر کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات کی تشریح میں
 سو سال پہلے جن سائنسی نظریوں کا حوالہ دیا جاتا تھا اب اُن کے حوالے سے احتراز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ متروک
 ہو چکے ہیں۔ سو تعجب کی بات نہیں کہ سو سال کے بعد قرآن کی جو سائنسی تفسیریں لکھی جائیں گی اُن میں آج کے
 سائنسی نظریوں کے حوالے نہیں دیے جائیں گے۔

سائنسی تفسیر کے نام پر جو حقیقی تفسیر کی جاتی ہے وہ بھی سائنسی تفسیر پر اعتماد بحال نہیں کر پاتی۔ اول اس لیے
 کہ سائنسی تفسیر کے حدود کے بارے میں جو دعویٰ کیے جاتے ہیں بلند آہنگ اور مبالغہ آمیز ہیں۔ مثال کے طور
 پر افضل الرحمن صاحب کی انگریزی تصنیف Quranic Sciences کی فہرست مضامین پر سرسری نظر
 ڈالنے سے مصنف کا یہ عندیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اُن کے نزدیک گویا ان تمام طبعی و معاشرتی سائنسوں
 سے تعلق رکھتا ہے جو عصر حاضر کی کسی یونیورسٹی کے نصاب میں شامل درس و تدریس ہے: فلکیات، طبیعیات، کیمیا،
 نباتیات، حیوانیات، ارضیات، جغرافیہ، بشریات، عمرانیات، معاشیات، نفسیات وغیرہ۔ افضل الرحمن صاحب نے تو
 مثلاً سورۃ الم نشرح کی پہلی تین آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیات اسلامی تہذیب کے دور اول میں طب
 جراحی اور تشریح الابدان کے علم کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ متعلقہ آیات یہ ہیں:

﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴾ (ق)

” (اے نبی ﷺ!) کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا
 جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔“

اسی طرح سورۃ ق کی آیت ۲۲ کی تفسیریوں بیان کرتے ہیں: مسلمان سائنس دانوں کو اس آیت نے علم
 امراض چشم کی تحقیق کی تحریک کی ہوگی۔ آیت یہ ہے:

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۙ﴾ (ق)

” اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا پس آج تیری نگاہ
 خوب تیز ہے۔“

دوم اس لیے کہ نام نہاد ”سائنٹیفک آیات“ کی تشریح بھی محتاج تشریح رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ”سائنسی
 تفسیر“ کے حق میں سب سے زیادہ جن آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے اُن میں سے ایک سورۃ الانبیاء کی آیت ۳۰ بھی ہے:

﴿اَوَلَمْ يَرِ الْاٰدِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۙ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ
 كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۙ﴾

” کیا ان کفر کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں پھر ہم ان کو
 کھول دیتے ہیں۔ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔“

اس آیت کا حوالہ یہ ثابت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ”بگ بینگ تھیوری“ کی پیش گوئی کر دی گئی ہے، لیکن آیت کا سیاق اس تشریح کے خلاف ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدریجاً قرآن میں سابقہ آیت اور آنے والی آیت کے مضمون کو ملا کر بتایا ہے کہ اس آیت سے توحید اور معاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مولانا اصلاحی کے اصل الفاظ یہ ہیں:

”رتق کے معنی بند اور رفق کے معنی کھولنے کے ہیں۔ آسمان اور زمین کے بند ہونے اور ان کے کھولنے سے مقصود یہاں اس بات کی طرف توجہ دلا نا ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بند ہو جاتا ہے اس سے بارش نہیں ہوتی۔ اسی طرح زمین بند ہوتی ہے اس سے سبزہ نہیں اگتا۔ پھر دیکھتے ہو کہ آسمان کھلتا ہے اور اس سے دھڑا دھڑ پانی برسنے لگتا ہے اور اس کے بعد خدا زمین کو بھی کھول دیتا ہے اور وہ اپنی نباتات کے خزانے اگلا شروع کر دیتی ہے۔ کل تک زمین بالکل خشک اور مردہ پڑی ہوئی تھی، لیکن بارش کے ہوتے ہی اس کے گوشے گوشے میں پانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا کہ جو لوگ توحید و معاد کا انکار کر رہے ہیں اور قائل ہونے کے لیے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر وہ آفاق کی ان نشانیوں پر کیوں غور نہیں کرتے جو ہر روز ان کے مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی اس کائنات میں یہ نشانیاں اسی لیے تو نمایاں فرمائی تھیں کہ لوگوں کو ان سے صحیح راہ کی طرف راہنمائی حاصل ہو۔“

سوم، اس لیے کہ وحی اور سائنس میں مطابقت دکھانے کی کوشش دوسرے مذاہب بالخصوص عیسائیت کے دانشور بھی کرتے رہے ہیں۔ عیسائی مصنفین نے ایسی بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید سائنس بائبل کے ایک ایک حرف کو ثابت کرتی ہے اور توقع کے مطابق عیسائی مصنفین نے مسلم مصنفین کی قرآن اور سائنس میں ہم آہنگی ثابت کرنے کی کوشش پر تنقید کی ہے۔ مثال کے طور پر ولیم کیمبل نے اپنی تصنیف ”تاریخ اور سائنس کی روشنی میں قرآن اور بائبل“ (۶) میں مورس بکائے کے پیش کردہ حقائق و معلومات کو سراسر مختلف زاویہ نظر سے دیکھا پرکھا ہے اور وہ ایسے نتائج پر پہنچا ہے جو بائبل کی حمایت و تائید کرتے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت پر شبہ ڈالتے ہیں۔ سائنٹیفک حقائق و معلومات کو کھینچ کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق ثابت کرنے کے لیے عیسائی اور مسلمان مصنفین جو جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بہت دلچسپ لگے گا۔ کم از کم ایک ہی مواد کی مختلف تعبیر و تفسیر سے وحی اور سائنس کو ہم آہنگ کرنے کی مشق کے جواز کے بارے میں کئی سوال پیدا ہوں گے۔

سائنسی تفسیر کے ضمن میں ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ اس کے اکثر و بیشتر حامیوں کو مفسر کی حیثیت سے مناسب اعتبار و استناد حاصل نہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس ”کمزوری“ کے لیے اظہارِ معذرت بھی نہیں کرتے بلکہ اپنی اس سوچ پر فخر کرتے ہیں کہ سائنسی تفسیر پیش کرنے والے کے پاس دو انتہائی اہم قابلیتوں کا ہونا کافی ہے: ایک تو سائنسی اکتشافات کی کچھ نہ کچھ معلومات رکھنے کی قابلیت اور دوسرے سائنسی اکتشافات کو آیات قرآنی سے ہم آہنگ کرنے بلکہ ان سے اخذ کرنے کی قابلیت۔ سائنسی تفسیر کے ضمن میں ایک اور قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ اس کے لکھنے کی حوصلہ افزائی عموماً سرکاری سرپرستی میں کی جاتی ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کا

انحزاج و نپائے اسلام میں حکومتوں کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ان سرکاری تقریبات میں جن کی صدارت کے فرائض عموماً صدر مملکت یا وزیر مذہبی امور انجام دیتے ہیں۔ شفا ضلیمہ اور محققانہ مقالات، بڑے بڑے بیورو کریٹ اور افسران بالا پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں جن کی اپنی زندگی فضل و تحقیق سے یکسر محروم ہوتی ہے۔ مذکورہ حقائق کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں سیلاب۔ یہ نہ تو کسی ٹھوس روایت سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ کوئی نئی روایت قائم کرتے ہیں۔

تجزیہ و تبصرہ

قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کے ممکن العمل ہونے کے ضمن میں اپنے خدشات و شبہات اور بیان کر چکا ہوں۔ میرے شبہات کے باوجود میرا خیال ہے کہ اصولاً ایسی تفسیر ناممکن العمل نہیں ہے۔ میرے اس خیال کی تین وجوہ ہیں:

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا متعدد آیات قرآنی میں ایسے مظاہر کے حوالے موجود ہیں جو ”سائنسی“ تفسیر و تعبیر کے لیے کافی امکانات رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک قانون دان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قدرتی طور پر ایسی آیات پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو قانون سازی سے متعلق ہیں اور پھر ان کے مضمرات پر غور و فکر کرتا ہے اسی طرح جب ایک ماہر حیاتیات قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ مسائل حیات مثلاً رحم میں پلنے والے جنین کے ارتقائی مراحل سے متعلق آیات پر زیادہ دلچسپی اور سنجیدگی سے توجہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون دان کی دلچسپی اپنی جگہ حیاتیات دان کی دلچسپی اپنی جگہ۔ ایک کی دلچسپی کو دوسرے کی دلچسپی پر تفوق حاصل نہیں ہے۔ لسانی نقطہ نظر سے یہ یقین ممکن ہے کہ ایک لفظ یا جملے یا بیان کے معنی کی کئی کئی ہیں ہوں۔ ایک تہہ ایک خاص عہد میں لوگوں کے لیے با معنی ہو جبکہ آئے والے کسی اور عہد میں پہلی تہہ کی نفی کیے بغیر لوگوں کے لیے کوئی اور تہہ با معنی اور ہا مقصد ہو۔ مثال کے طور پر لفظ ”سبح“ کو دیکھئے۔ اس کے معنی ہیں تیرنا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ۳۳ میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾﴾

”اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔“

لفظ ”يَسْبَحُونَ“ ساتویں صدی کے عربوں کے لیے بھی ایک خاص معنی رکھتا تھا جو عیاں آنکھ سے مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے اور آج ہمارے لیے بھی یہ لفظ جدید سائنسی نظریات و اکتشافات کی روشنی میں ایک خاص معنی رکھتا ہے۔

ممکن ہے کہ سائنسی تفسیر کے ممکن العمل نہ ہونے کی وجہ اس منصوبے کی قدرتی تحدیدات ہوں لیکن درحقیقت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک قرآن مجید کی کوئی قابل اعتماد سائنسی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل میں سائنسی تفسیر نہیں لکھی جاسکتی۔ تصوف کو اسلام کے بڑے دھارے میں جذب ہونے میں کئی صدیاں لگ

گئی تھیں۔ تصوف کی طرح سائنسی تفسیر کو بھی اپنے غزالی کا انتظار کرنا ہوگا اور بالآخر یہ ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو کر ایک حقیقت بن جائے گی اور آج جو لوگ اسے ناممکن العمل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل اُن کی حالت دولیخیر کی کہانی Zadig کی اس طبیب کی سی ہو کر رہ جائے گی جو ہیرو کی آنکھ کے پھوڑے کا علاج کرنے سے قاصر رہا لیکن جب وہ پھوڑا خود بخود ٹھیک ہو گیا تو اُس نے کتاب لکھی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پھوڑے کی یہ صحت یا بی طبی نقطہ نظر سے درست نہیں تھی۔

مقالے کو ختم کرنے سے پہلے مشاہدے پر مبنی چار نکات پیش کرنا چاہتا ہوں:

(۱) سائنسی تفسیر کی تائید و حمایت میں دو محرکات پوشیدہ ہیں۔ پہلا محرک جو نوعیت کے لحاظ سے منفی ہے یہ ظاہر و ثابت کرنے کی خواہش ہے کہ قرآن اور سائنس میں کوئی باہمی کشمکش نہیں ہے۔ دوسرا محرک جو نوعیت کے لحاظ سے مثبت ہے اعجاز القرآن کو ظاہر و ثابت کرنے کی خواہش ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی خواہش کہ بالآخر قرآن میں قابل تصدیق سائنسی معلومات کی موجودگی قرآن کو منزل من اللہ قرار دے گی کیونکہ ایسی کتاب وحی الہی سے ہی ظہور میں آسکتی ہے۔ یہ دونوں محرکات اپنے آخری نتیجے میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پہلا میں ہر رخ کی الگ الگ جھلک دکھانا چاہوں گا۔

کلام الہی اور سائنسی اکتشافات کے درمیان موافقت و مطابقت پیدا کرنے کا منصوبہ از روئے تعریف دفاعی نوعیت کا منصوبہ ہے۔ وحی اور عقل میں موافقت پیدا کرنے کی ایسی ہی ذہنی ورزش پہلی مرتبہ مسلمان مفکرین نے عباسیوں کے عہد میں اختیار کی تھی جب وہ یونانی فلسفے کو اسلامی عقائد سے ہم آہنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں بحث مباحثے کا میدان الہیات تھا آج سائنس ہے، لیکن وہی ورزش کی نوعیت بالکل ویسی ہی ہے۔ جدید سائنس نے جو چیلنج بنیادی طور پر عیسائیت کو دیا تھا آج وہ تمام مذاہب کو بلکہ روح مذہب کو دیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس چیلنج کی نوعیت و ماہیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اس کی قوت و طاقت کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام کا مناسب دفاع یہ ثابت کرنے میں ہے کہ قرآن بطور سائنس میں کوئی کشمکش نہیں ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ثابت کرنے میں کہ قرآن پہلے ہے اور جدید سائنس بعد میں۔

جہاں تک اعجاز القرآن کا تعلق ہے میرے خیال میں اسے برحق ثابت کرنے کی کوششیں اصولاً غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ اعجاز القرآن کے تصور نے مسلمان دانشوروں کو نسلاً بعد نسل مسحور کیے رکھا ہے جس کے نتیجے میں بے شمار کتب اعجاز القرآن کے اثبات میں وجود میں آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خود قرآن نے بالکل ابداً میں منکرین عرب کو جو چیلنج دیا تھا کہ اگر وہ اس کتاب کو کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ اس جیسا کلام بنا کر دکھائیں اور جب منکرین قرآن کلام پیش کرنے سے قاصر رہے تو اعجاز القرآن ثابت کرنے کا باب ہمیشہ سے لیے بند ہو گیا اور ہر نئے دور میں یہ باب از سر نو کھولنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہ نظریہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ علم میں ہوتے والی ترقیاں قرآن کو سچا اور برحق ثابت کر دیں گی اس مقالے میں پیش کردہ رائے کے خلاف جیسے ہے یعنی یہ کہ قرآن کو تغیر پذیر سائنس کا یہ فعال نہیں بنایا جاسکتا۔

(۲) یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ قرونِ اولیٰ میں جب مسلمانوں نے زبردست سائنسی سرگرمی کا مظاہرہ کیا، اُس وقت جو تفاسیر قرآن لکھی گئیں ان میں بالعموم سائنس کے حوالے موجود نہیں ہیں۔ اس کے برعکس آج جبکہ مسلمانوں کی سائنسی سرگرمیاں زوال پذیر ہیں بہت سے مسلم مفکروں نے اسلامی عقائد کے تحفظ اور ہمدردی کا ذمہ دار سائنس کی ذات میں ڈھونڈ لیا ہے۔ آج سائنسی تفسیر کا سب سے بڑا سہارا جدید سائنس بن گئی ہے، جو اپنی اصلیت اور ترقی کی تاریخ کے باوجود مغربی تہذیب کی پیداوار ہے (۷) اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا سائنس اخلاقی اقدار کی حامل ہے یا اخلاقی اقدار سے بے نیاز ہے؟ اس امر پر یقین کر لینے کے مضبوط وجوہ اور دلائل موجود ہیں کہ سائنسی کچھراپے تصورات میں اور اپنے نفاذ میں بھی اُس تہذیب کے تانے بانے سے جڑا ہوا ہے جس کی یہ پیداوار ہے۔ سائنس کوئی مجرد یا بے چہرہ چیز نہیں ہے اس کی بنیاد معاشرتی و تہذیبی نظام سے اخذ کردہ چند پیشگی مفروضات پر مبنی ہے۔ سائنس کا ایک کردار ایک مزاج، ایک شخص ہے۔ سیرا خیال ہے اپنی موجودہ شکل میں سائنسی تفسیر اسلام کے نام پر مغربی سائنس کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ بالفاظِ دیگر یہ اپنی اصلیت کی توثیق سے محروم ہو جائے گی۔ ”اصلیت کی توثیق“ سے ہماری مراد ہے تحریک کی اپنی اصلیت، اپنا تازہ اپنی تنظیم، اپنی تعمیر۔ قرآن کی ”سائنسی تفسیر“ کا معتد بہ حصہ اس تعریف کی میزان پر پورا اترنے سے قاصر رہے گا۔ (۸)

(۳) قرآن میں مذکور سائنسی علم کے بارے میں جو بھی نظر یہ اختیار کیا جائے، اس کا قرآن میں مذکور دوسری نوعیت کے علم مثلاً تاریخ کے علم سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ سورۃ الروم میں ایک مشہور پیشین گوئی کی گئی ہے جو سچی ثابت ہوئی، یعنی یہ کہ: ”رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے“۔ قرآن نے ایک خاص پیشین گوئی کی جو سچی ثابت ہوئی تو اس حقیقت کا یہ مطلب نکالنا درست نہیں کہ قرآن مجید میں مستقبل میں رونما ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں اطلاعات و معلومات دی گئی ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملے (۷۱۱ء) طہین کے مقام پر صلیبوں پر صلاح الدین ایوبی کی فتح (۱۱۸۷ء) یا ۱۹۷۹ء کے ایرانی انقلاب کے حوالے موجود ہیں، جسے عرف عام میں ”علم الاولین والآخرین“ کہا جاتا ہے۔ جو معاملہ تاریخ کے ساتھ ہے وہی معاملہ سائنس کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن میں مستقبل میں ہونے والے تمام تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے تو مستقبل میں ہونے والے سائنسی اکتشافات و ایجادات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں (یعنی یہ اصول کہ قرآن میں مذکور سائنسی علم کے بارے میں جو بھی نظر یہ اختیار کیا جائے اُس کا قرآن میں مذکور دوسری نوعیت کے علم سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے)، بجا طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن قدرت کے سائنسی مطالعے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن مطالعہ تاریخ کی ترغیب ضرور دیتا ہے۔ یہ بات قانون پر بھی صادق آتی ہے اور دوسرے علوم پر بھی۔ قرآن نہ صرف یہ کہ قانون وضع کرتا ہے یا تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ ان کی طرف تحریک دیتا

ہے۔ قرآن نے اسلام کی ابتدائی نسلوں کو بصیرت اور جوش کے ساتھ تحریک دی جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی ایک ماہہ الامتیاز فکری و عقلی روایت قائم کی۔ اپنی روایت قائم کرتے وقت مسلمانوں نے اپنے زمانے کے ماحول سے بھی اثرات قبول کیے اور اُس زمانے کے غالب افکار اور فکری تحریکوں سے بھی استفادہ کیا۔ میں اس میں کوئی حرج یا عار محسوس نہیں کرتا کہ آج بھی مسلمان اپنے موجودہ فکری ماحول سے، جس کا غالب عنصر سائنس ہے، استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانیوں پر تفکر و تدبر کا جو حکم دیا ہے وہ آج بھی اپنی پوری قوت و شان کے ساتھ موجود ہے:

﴿.....وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة)

”..... اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں درمیان آسمان و زمین کے یقیناً ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔“

﴿يُقْضَىٰ الْأَيْتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (يونس)

”وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

﴿قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (يونس: ۱۰۱)

”کہو! اور دیکھو تو کیا کیا نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں۔“

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ﴾ (العنكبوت: ۲۰)

”ان سے کہو! چلو پھر زمین میں پھر دیکھو کہ کس طرح ابتدا کی ہے اُس نے خلق کی۔“

﴿اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (الحاثية: ۳)

”حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔“

آج ضرورت ہے یہ حقیقت تسلیم کرنے کی کہ مشاہدہ قدرت پر غور و فکری جو دعوت قرآن نے مسلمانوں کو دی ہے، مسلمان سنجیدگی سے اس پر عمل کریں۔ لیکن پہلے انہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کیا وہ عمل کرنے کے لیے مناسب طریقے سے تیار بھی ہیں۔ عمل کے لیے تیاری میں کئی باتیں شامل ہیں: علم کی پُر ثروت اور دیر پا مسلم روایت کی کھمل آگہی، اس روایت کی تحریم و تکریم کی پاسداری کا عزم اور اُس روایت کے بطون سے علم و حکمت کے تازہ افق پیدا کرنے کا جذبہ^①

سائنسی تفسیر کا منصوبہ کبھی ممکن العمل نہ ہو سکے گا جب تک یہ اپنی اصلیت کی توثیق کی شہادت نہ دے۔

حوالہ جات و حواشی

(۱) ایسی جدید تفاسیر میں سے چند یہ ہیں:

☆ خلق السموات والارض في ستة ايام في العلم والقرآن از حسن حامد، نيونس، نشر و توزيع، مؤسسة

عبدالکریم بن عبداللہ، ۱۹۹۲ء۔

☆ Why I am a Believer، تصنیف: محمد جمال الدین الفندی۔ عربی سے ترجمہ: طلحہ عمر، نظر ثانی: ایم جی الفندی

قاہرہ سپریم کونسل برائے امور اسلامیہ

☆ القرآن الحکیم والعلم الحدیث از منصور حسن النبی، قاہرہ۔

☆ من دلائل الاعجاز العلم فی القرآن والسنة النبویہ از موسی الخطیب، قاہرہ، مؤسسة الخلیج العربی، طباعة ونشر، ۱۹۹۴ء۔

☆ من الآیات العلمیہ از عبدالرزاق نوفل، قاہرہ و بیروت، دار الشروق، ۱۹۸۹ء۔

☆ Quranic Sciences از افضل الرحمن، لندن، دی مسلم سکولز ٹرسٹ، ۱۹۸۱ء۔

☆ قرآن اور سائنس از رضی الدین صدیقی، علی گڑھ انجمن ترقی اردو ہند۔

(۲) مہدی گلشنی نے لکھا ہے: ”تمام علوم خواہ الہیاتی ہوں یا طبیعی، قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ جب تک وہ

یہ کردار ادا کرتے رہیں گے وہ مقدس و معزز ہیں“۔ بحوالہ کتاب The Holy Quran and the Science of Nature

از مہدی گلشنی۔ شائع کردہ: انسٹی ٹیوٹ آف گلوبل کچرل سٹڈیز، بنگلہ دیش یونیورسٹی، ۱۹۹۹ء۔

(۳) الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم المشتمل علی العجائب۔ ۲۶ جلدیں۔ مطبوعہ قاہرہ، مصطفی الباب اللحابی۔

(۴) بائبل، قرآن اور سائنس، نارتھ امریکن ٹرسٹ، پہلی یکشنز، انڈیا، ناپرینس، ۱۸۷۸ء۔ اس کے متعدد تراجم بھی شائع

ہو چکے ہیں۔

(۵) النجاء المنحرفة فی تفسیر القرآن الکریم، قاہرہ، دار الاعتصام، ۱۹۷۶ء، ص ۸۶-۸۷۔

(۶) ولیم ایف کیمبل کی اصل انگریزی کتاب کا نام یہ ہے: The Quran and the Bible in the Light of

History and Science (مطبوعہ: اپر ڈیوٹی پبلسٹائون، ایسٹ رسورسز، ۱۹۸۶ء)۔

(۷) جیسا کہ ضیاء الدین سردار نے لکھا: ”جدید سائنس واضح طور پر مغربی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سائنس کو

اہمیت حاصل ہے وہ اپنے اسلوب اور طریق کار میں مغربی ہے، سائنس دان کارنگ اور اس کی زبان خواہ کچھ بھی

ہو“ (حوالہ ان کی تصنیف Explorations in Islamic Sciences، مطبوعہ: لندن و نیویارک، مینسل،

۱۹۸۹ء، ص ۶)۔

(۸) ضیاء الدین سردار نے اپنی محولہ بالا کتاب کے صفحات ۹۵ تا ۹۷ میں خاکوں کی مدد سے بطور خلاصہ مغربی سائنس اور

اسلامی سائنس کے بڑے بڑے فرق و اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”مسلمان سائنس دان کہتا ہے کہ

سائنس عقیدے فہرست ترجیحات اور تحقیقات کی سمت سے اس حد تک جڑی ہوئی ہے کہ اب سائنس دان عقیدہ

ساز بن گئے ہیں۔“

(۹) ملاحظہ ہو یوسف القرضاوی کے تصور اعجاز القرآن کی مختصراً قبولیت۔ ان کی تصنیف: العقل والعلم فی القرآن

الکریم، قاہرہ، مکتبہ وہاب، ۱۹۹۴ء، ص ۲۹۲ تا ۲۹۶۔

(بکریہ: مجلہ ”اقبالیات“)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سَبَّحْتَ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ