

مذہب اور سائنس - باہمی تعلق کی صحیح نوعیت

* ڈاکٹر محمد شہباز منج

In Europe, an aggressive and prejudicial approach of the Christian religious aristocracy against the logical thinking about the universe and human being, ended in conflict between religion and science. The people related to science became the enemies of religion, unexceptionally. On the question of religion they think of Christianity and hardly think of Islam. Islam's approach, regarding logical thinking, is entirely different from that of Christianity. Its divine book not only free from such prejudices like that of bible and Christianity, regarding logical thinking, but rather, encourage it. In the Islamic history, religion and science have never been in a conflict. Some Muslims, however, in the latest age, have gone to the extremes, regarding Quran and modern science. Some try to derive all the scientific details from the Quran while others consider the science a thing totally forbidden. Both the groups are extremists. Quran is neither a book of science nor is totally indifferent to it. The real purpose of the Quran is to lead human being to the path of success, both in this world and the world to come. For this purpose Quran, no doubt, argues objectively and scientifically. Quran insists on confessing its teachings by thinking in souls and universe and by observation and experiment rather than confess them blindly. Science is also depended upon thinking, observation and experiment. Thus science depends upon a thing on which Quran stresses as a mean for the achievement of its goal. Being the eternal words of The Creator of man and universe, on the one hand, it is impossible to be there in the Quran anything opposite to any establish scientific fact, and on the other hand it is necessary to be there the things which prove that it has a divine origin. So as some scientific facts become a mean of better understanding of some of the Quranic verses, some verses of the Quran, having scientific nature, become a mean to induce some none Muslim scholars and scientists, having objective approach, towards the Quran. And it will be continue till it is clear to mankind that this is the truth.

* اسٹینٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات، یونیورسٹی آف سرگودھا، سرگودھا۔

جدید سائنس کے حیرت زا اکتشافات نے بعض لوگوں کو اس درجہ مسحور کیا کہ وہ اسے مذہب کی شکست سے تعبیر کرنے لگے۔ یورپ میں یہ خام خیال خاصہ عام ہو اور بڑے بڑے مفکرین اس کے موید بن گئے۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ نے یہاں تک کہہ دیا کہ انسانی زندگی تین نفسیاتی ادوار سے گزرتی ہے: دور وحشت، دور مذہب اور دور سائنس۔ سائنس آچکی لہذا مذہب قصہ پارینہ ہوا۔ ہر چند کہ ہر کوئی اس انتہا تک نہ گیا ہو لیکن یہ بات مغرب میں قریب قریب طے ہو گئی کہ مذہب اور سائنس دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کا آپس میں کوئی علاقہ نہیں۔ مذہب کی باتیں سائنس سے متصادم ہوتی اور سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، لہذا سائنسی ترقی کے لیے مذہبی اعتقادات سے کنارہ کشی امر لازم ہے۔ سائنس کے کرشموں کی بدولت سیکولر ذہنیت کے لوگ تو مذہب سے بدظن اور اس کے خلاف تعصب کا شکار ہوئے ہی، بہت سے مذہب پسند لوگ بھی اس کے سحر میں یوں آئے کہ مذہب کی قطع و برید کر کے اسے سائنس کے مطابق ڈھالنے پر اتر آئے۔ اس رویہ نے اہل اسلام میں کافی فروغ حاصل کیا۔ اگرچہ شاذ ہے، لیکن بعض مذہب پسند اہل اسلام میں ایک رویہ یہ بھی ہے کہ سائنس فی نفسہ ایک برائی ہے۔ یہ کائنات سے متعلق اپنا خاص زاویہ نظر رکھتی ہے، خدا اور مذہب کی دشمن ہے اور بنی نوع انسان کو بے جا طور پر مادیات میں الجھا کر اخلاقی و روحانی نقصان و خسران اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ذیل کی گزارشات میں یہ جائزہ لینا مقصود ہے کہ کیا واقعی مذہب اور سائنس میں تصادم ہے؟ اگر یہ بات درست نہیں تو مذہب اور سائنس میں تصادم کا تصور کیونکر پیدا ہوا؟ کیا اسلام اور سائنس میں بھی تصادم ہے؟ قرآن اور سائنس کے باہمی تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہے؟ نیز قرآن اور سائنس کے متعلق مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟

مذہب اور سائنس میں اختلاف کا تصور کب اور کیونکر پیدا ہوا؟

حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً چار سو سال قبل یونان نے علم و حکمت میں خوب ترقی کی۔ اس سرزمین میں افلاطون اور ارسطو جیسی نابغہ روزگار شخصیتوں نے جنم لیا۔ یہاں غور و فکر اور تحقیق و تفحص پر کوئی پابندی نہ تھی۔ چنانچہ یونانی حکماء نے کائنات سے متعلق مختلف اور متعدد نظریات پیش کئے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے فکر کو تجربی طریق سے ثابت کرنے کے عادی نہ تھے، تاہم انہوں نے آزادانہ غور و فکر سے کافی علمی مواد بہم پہنچایا۔ جب قدیم یونانی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور اہل روم اور اہل کارتھیا کی طویل آویزش رومیوں کی فتح پر منٹج ہوئی، تو سلطنت کے طول و عرض میں عیسائیت کے فروغ کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ مسیحی تحریک نے رفتہ رفتہ ایشیائے کوچک، قبرص، یونان، اٹلی، فرانس اور برطانیہ وغیرہ ممالک پر بھی اپنا تسلط جما لیا۔ مسیحیوں نے مسیح کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا۔ انہوں نے اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر الہامی تعلیمات میں اپنی پسند و

ناپسند کے مطابق ترمیم و اضافہ اور تحریف و تبدیلی کر لی۔ عیسائیت سازی کے دوران اہل کلیسا نے جہاں اللہ کی کتاب کو اپنے مفادات کے تابع کیا، وہاں یونانیوں کے بہت سے بے سرو یا تخیلات کو مذہبی تقدس کا رنگ دے کر اناجیل کا حصہ بنا دیا۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان باتوں کو مسلمہ الہامی تعلیمات کے طور پر اپنے زیر اثر مالک میں پھیلا یا گیا۔ کسی فرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ ان تعلیمات پر بحث کرے اور ان کے خلاف زبان کھولے۔ وہ لوگ جو آزادانہ غور و فکر سے اپنے نظریات پیش کرتے یا ایسی کتابیں شائع کرتے جن میں مندرج باتیں انجیل مقدس کی تعلیمات سے متصادم ہوتیں، ان کو سخت سزائیں دی جاتیں اور کتابیں ناجائز قرار دے کر ضبط کر لی جاتیں یا ان کو جلا دیا جاتا۔ جرمن سائنسدان کپلر کو ’خلاصہ نظام کوپرنیکس‘ شائع کرنے کی پاداش میں کافر قرار دیا گیا اور اس کی کتاب ضبط کر لی گئی۔ اٹلی کے مشہور فلسفی برونو کو، جو تعدد عوالم کا قائل تھا، زندہ جلا دیا گیا۔ گلیلیو نے نظام کوپرنیکس کی تائید میں ’نظام عالم‘ شائع کی تو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ دس سال تک انتہائی الم اٹھانے کے بعد جب 1642ء میں اس کا انتقال ہوا تو مسیحی قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔

اہل کلیسا کے مظالم کے باوصف اہل سائنس نے اپنا کام جاری رکھا۔ بالآخر مسیحیت نے سائنسدانوں کے بے پناہ عزم و ثبات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سائنس پورے طہراق کے ساتھ میدان میں اُتری اور مذہب کو علم و سائنس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔

اختلاف سائنس و مسیحیت مذہب بیزاری پر منتج ہوا:

سائنسدانوں پر اہل کلیسا کے مظالم کی وجہ سے یورپ کے علمی حلقوں میں عیسائیت کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ عیسائی مذہب چونکہ بہت سی بے سرو پار وایات اور غیر سائنسی تعلیمات کو ماننے پر مجبور کرتا تھا، مشاہدہ، تجربہ اور آزادانہ غور و فکر پر قدغن لگاتا تھا، جبکہ سائنس کا دار و مدار ہی غور و فکر اور مشاہدہ و مطالعہ فطرت پر ہے، چنانچہ پڑھے لکھے لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے۔ اگرچہ یہ بیزاری اصولاً مذہب کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کے خلاف ہونا چاہیے تھی، جو اپنی خامیوں اور نقائص کی بنا پر اس کی ذمہ دار تھی، مگر چونکہ یورپ میں عیسائیت ہی مذہب کی نمائندہ تھی، لہذا مسیحیت سے بیزاری مذہب اور خدا سے بیزاری پر منتج ہوئی۔

اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں:

سائنس اور عیسائیت کے تضاد و تصادم اور عیسائیت کے نقائص آشکارا ہو جانے کے بعد سائنسدان مذہب و خدا سے کنارہ کش ہو کر مادی نظریات سے وابستہ ہو گئے۔ ان میں سے اکثر مذہبی مسائل سے محض

الارتقلى اور نفرت كا جذبہ ركھتے ہيں، اور مذہب كو اوہام و خرافات پر مبنى قرار ديتے ہيں۔ مغرب ميں مذہب و سائنس پر گفتگو كرتے ہوئے يہوديت و عيسائيت كے ذكر پر قناعت كى جاتى ہے اور اسلام كے بارے ميں مشكل ہى سے سوچا جاتا ہے۔ گويا ان كے نزديك اسلام بدرجہ اولى اوہام و خرافات پر مبنى، غير صحيح اور سائنس سے متصادم ہے۔ موريس بكائى لكھتے ہيں:

"The majorities of today scientists with a small number of exceptions of course, are indeed bound up in materialist theories and have only indifference or contempt for religious questions which they often consider to be founded on legend. In the west moreover when science and religion are discussed, people are quite willing to mention Judaism and Christianity among the religions referred to, but they hardly ever think of Islam. So many false judgments based on inaccurate ideas have indeed been made about it, that today it is very difficult to form an exact notion of the reality of Islam." (1)

اس كے باوجود كہ دين اسلام عيسائيت كے تمام نقائص سے پاڪ تھا، بہت سے مسلمان مغرب كى كورانہ تقليد ميں مذہب كے خلاف علمى تعصب كا شكار ہو كر مذہب اور خدا كے عقيدے كو سائنس سے الگ ركھنے پر مصر نظر آنے لگے اور اپنے دين مابين كى عظمت كو فراموش كر بيٹھے۔

اے بعشوق ديگراں دل باخته

آبروئے خویش را نشناخته

اكثر مغربى سائنسدانوں اور ان كے اندھے مسلم مقلدين كے تصورات كے برعكس اسلام كا سائنس يا ديگر تجربى علوم سے كوئى تضادم نہيں بلکہ، قرآن حكيم ميں حق تعالىٰ نے ارباب دانش كو اپنى تخليق ميں غور و فكر كى تاكيد كى ہے، جس سے سائنسى علوم كے حصول كى ترغيب ملتى ہے۔ قرآن كے نقطہ نظر سے كائنات ميں تفكر و تدبر اور اس كے اسرار و رموز سے واقفيت ايمان و يقين ميں پختگى كا باعث ہے۔ مولانا مودودى لكھتے ہيں:

يہ کہنا کہ سائنس تو ایک عالمگیر چیز ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ فی الواقع

بڑی نا فہمی کی بات ہے... حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے دل

میں ایمان کو گہری جڑوں سے رائج کرنے والا نہ ہو۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی۔ اناٹومی،

اسٹرانومی غرض جس علم کو بھی دیکھیں اس میں ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو انسان کو پکا اور سچا

مومن بنادینے کے لیے کافی ہیں۔ سائنس کے حقائق سے بڑھ کر آدمی کے دل میں ایمان پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہی تو وہ آیات الہی ہیں جن کی طرف قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے مگر صرف اس وجہ سے کہ کافر سائنسدانوں نے ان حقائق کو اپنے نقطہ نظر سے مرتب اور بیان کیا ہے، انہیں پڑھ کر آدمی الٹا مادہ پرست اور ملحد بنتا ہے اور خدا کے تصور پر ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے۔ (2)

اسلام اور سائنس کے قریبی تعلق، جدید سائنس کے نقطہ نگاہ سے قرآن کی عظمت اور سائنسی معلومات سے اس کے بہتر فہم کا ذکر کرتے ہوئے مورلیس بکائی لکھتے ہیں:

" It comes as no surprise, Therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam and that today, at a time when science has takes such great strides, they still continue to be associated. And further more certain scientific data used for the better understanding of the Quranic text." (3)

دور جدید کے کئی مغربی مفکرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سائنس اور مذہب باہم متضاد نہیں بلکہ دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ سائنس کو خدا کے عقیدہ اور اس عقیدہ کے تحت اخلاقی قدروں کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ یہ قرآن حکیم کی طرف ایک غیر شعوری جھکاؤ ہے۔ یہاں اس سلسلہ میں ڈاکٹر فریح الدین کے سیارہ ڈائجسٹ میں شامل مقالہ کے حوالے سے دو مفکرین کی آراء کی نقل جاتی ہیں: پروفیسر سوادکن - ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ عمرانیات کا سابق صدر۔ لکھتا ہے: ”مذہب اور سائنس کا موجودہ تضاد خطرناک ہی نہیں بلکہ غیر ضروری بھی ہے۔ اگر خدا اور اخلاقی اقدار کا صحیح تصور میسر آ جائے تو اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب اور سائنس دونوں ایک ہیں اور ایک ہی مقصد کی پیش برد کے لیے اپنا وجود رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کہ تجربات کی اس قریبی دنیا میں خدائے مطلق کی قدرتوں کو بے نقاب کیا جائے تاکہ انسان کی شرافت اور خدا کی عظمت دونوں کا اثبات عمل میں آئے۔“ فیلڈ مارشل سمٹس - فلسفہ کی بلند پایہ کتاب ہولزم Holism کا مصنف - لکھتا ہے: ”صد اقت کی مخلصانہ جستجو اور نظم اور حسن کے ذوق کے اعتبار سے سائنس مذہب اور فن کے اوصاف سے حصہ لیتی ہے... اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ شانہ سائنس ہمارے اس عہد کے لیے خدا کی ہستی کی واضح ترین نقاب کشائی ہے... سچی بات تو یہ ہے کہ نوع انسانی کو جو کارہائے نمایاں سرانجام دینے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ سائنس کو

اخلاقی قدروں کے ساتھ ملحق کرے گی اور اس طرح سے اس بڑے خطرے کا ازالہ کرے گی جو ہمارے مستقبل کو درپیش ہے۔“ (4) علامہ اقبال کے نزدیک مذہب اور سائنس دونوں کا مقصد سچائی اور حقیقت کی تلاش ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"The truth is that the religious and scientific processes, though involving different methods, are identical in their final aim at reaching the most real." (5)

قرآن اور سائنس کا باہمی تعلق:

بعض مسلم اہل فکر ہر طرح کے سائنسی نظریات کی قرآن سے مطابقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ ظاہر ہے کہ غیر علمی اور سائنسی اکتشافات سے بے جا مرعوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن بنیادی طور پر سائنس کی کتاب ہے اور نہ سائنسی اصولوں کو بیان کرنا اس کا مقصود۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے الہامی صحیفہ ہدایت ہے۔ تاہم بعض دیگر مسلم اصحاب قلم کا یہ خیال بھی انتہائی سطحی ہے کہ قرآن اور سائنس میں قطعاً مغائرت ہے۔ سائنس اگر طبعی کائنات کے غیر جانبدارانہ مشاہدہ اور اس سے متعلق بنیادی حقائق کا مطالعہ ہے، (6) اگر اس کے معنی جاننے اور سیکھنے کے ہیں، (7) اگر اس کا مطلب علم ہے، (8) اگر یہ مشاہدے سے دریافت ہونے والے نتائج یا علمی حقائق کو مرتب اور منظم کرنے کا نام ہے، (9) اگر یہ تجرباتی علوم و حکمت یا فطری و طبعی مظہر کا باقاعدہ علم یا ایسی سچائی ہے، جو مشاہدہ، تجربہ یا استقرائی منطق سے معلوم کی گئی ہو، یا طبعی حقائق کو وہ علم ہے، جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو، (10) اگر اس کے معنی غیر جانبداری سے حقیقت کے کسی پہلو کا باقاعدہ مطالعہ کرنا ہیں، (11) تو قرآن اور سائنس میں مغائرت کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن خود جگہ جگہ علم، مشاہدہ، تدبر و تفکر اور حقائق کا شعور و ادراک حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ بلاشبہ قرآن کا اصل اور بنیادی کام انسان کی ہدایت ہے۔ تاہم وہ جہاں انسان کو اللہ کی معرفت کا درس دیتا ہے، وہاں اللہ کی کبریائی، خلایق اور علم و قدرت وغیرہ کے اظہار کے لیے اور اپنے دعوؤں کی حقانیت کے ثبوت میں کائنات اور اس میں کارفرما قوانین طبعی سے تعرض کرتے ہوئے ان کے کسی نہ کسی پہلو کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات اور اس کے مظاہر کے مشاہدہ اور مطالعہ پر زور دیتا ہے۔ یوں قرآن سائنس کی کتاب نہ ہوتے ہوئے بھی سائنسی مواد کو زیر بحث لاتا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ میں تحصیل علم اور مشاہدہ و تجربہ اور تدبر فی الخلق کے حوالے چند آیات سے مختصراً استشہاد کیا جاتا ہے۔

تحصیل علم: سائنس کی تعریف میں ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب علم و دانش ہے، اور اس کی بنیاد

کسی شے کے شعور و ادراک پر ہے۔ قرآن بھی حصول علم پر بے حد زور دیتا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (12) یہ آیات قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ یوں قرآن نے سب سے پہلے علم و تعلم کی اہمیت واضح کی۔ سورہ رحمن میں رحمن کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (13) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تعلیم دینا تھا: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (14) قرآن کے نزدیک علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (15) علم والے اللہ کے ہاں صاحبان فضل و کمال ہیں: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (16) قرآن حصول علم پر اس لیے بھی زور دیتا ہے کہ اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (17) علم والے ہی اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو سمجھتے ہیں: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِيبَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ (18) انسان کو اس کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے علم الاشیاء یا گیا اور اسی بنا پر اسے فرشتوں پر فضیلت بخشی گئی: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡنِي جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوۡۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنۡنِیۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوۡنِیۡۤ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ قَالُوۡۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۡبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِہِمۡ فَلَمَّآ اٰۤاٰہُمْ بِاَسْمَآئِہِمۡ قَالَ اَلَمْ اَقُلۡ لَّکُمۡ اِنۡنِیۡۤ اَعْلَمُ غَیۡبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبَدُوۡنَ وَ مَا کُنْتُمْ تَكْتُمُوۡنَ (19) علم کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر علم میں اضافے کی دعا تعلیم فرمائی گئی: وَقُلۡ رَبِّ زِدْنِیۡۤ عِلْمًا (20) چنانچہ حصول علم کے اعتبار سے قرآن اور سائنس میں ایک واضح ربط دکھائی دیتا ہے۔

مشاہدہ، تجربہ اور تدبر فی الخلق: سائنس میں مشاہدہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں بھی متعدد مقامات پر تدبر و تفکر اور مشاہدہ کائنات کی دعوت دی گئی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں: ”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کی چیزوں کے ساتھ۔ اور آسمان سے پانی نازل کرنے، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زند کرنے اور اُس میں ہر طرح کے جاندار پھیلانے اور ہواؤں کے چلنے اور بادلوں کے آسمان وزمین کے

درمیان مسخر ہونے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔“ (21) ایک جگہ فرمایا گیا کہ زمین میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں بھی تمہارے لیے اللہ کی ہستی اور اس کی خالقیت اور ربوبیت کی علامات ہیں، تم کیوں بصیرت سے کام نہیں لیتے: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (22) قرآن حکیم جہاں مومنین سے ذکر خداوندی کی توقع رکھتا ہے، وہاں وہ اس بات کی بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کریں: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَّ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (23) قرآن کا فرمان ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو اول اول پیدا کیا: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (24) جانوں، زمین و آسمان اور پہاڑوں کی ساخت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لہذا انسانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مشاہدہ اور تفکر و تدبر سے کام لیں: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (25) اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (26) اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَّ الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (27) مٹی سے انسان کی تخلیق، انسانوں کے جوڑے بنانے، میاں اور بیوی میں باہم مودت و محبت پیدا کرنے اور انسانوں میں زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو بھی غور و فکر کر نیوالوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَّ الْأَرْضِ وَّ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَّ أَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (28) مشاہدہ اور تدبر فی الخلق کی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے ان لوگوں کو حیوانوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، جو اپنے توائے حسی کو مشاہدہ فطرت اور ذہنوں کو تفکر و تدبر کے لیے استعمال نہیں کرتے: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَّ الْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَّ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَّ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (29) عقل کو کام میں نہ لانے والوں کو بدترین خلاق قرار دیا گیا ہے: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (30) قرآن کریم نے کسی مظہر فطرت کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کیے بغیر آگے گزر جانے کو نافرمانوں کی نشانی بتایا ہے: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَّ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ

هُم عَنْهَا مُعْرِضُونَ (31)

ڈاکٹر رفیع الدین کے مطابق کسی مظہر قدرت یا ایۃ اللہ پر غور و فکر ترک کر دینا اس سے پہلے کہ اس کی حقیقت پوری طرح منکشف ہو، اس سے اعراض کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب موجودات قدرت میں سے کوئی چیز اس کے نوٹس میں آئے تو اسے نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس کے مشاہدہ اور مطالعہ کا حق ادا کرے، اس کی حقیقت اور اصلیت کو پوری طرح سمجھے، اور خدا کی حکمتیں، جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، ان سے پوری طرح واقف ہونے کی کوشش کرے۔ گویا جب تک کسی چیز کی حقیقت پوری طرح واضح نہ ہو جائے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تحقیق و تجسس کو جاری رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو سکھائی گئی حسب ذیل دعا بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے: اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللھم أرنا الاشیاء كما هی۔ ”اے خدا! ہم کو صداقت بطور صداقت کے دکھا دے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور جھوٹ بطور جھوٹ کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا! ہمیں اشیاء کو اس طرح سے دکھا دے جیسی وہ درحقیقت ہیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا گویا سائنسی طریق تحقیق کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ سائنسی طریق تحقیق، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ مشاہدہ کے نتائج کو کامل احتیاط سے اخذ کیا جائے اور انتہائی طور پر درست کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اشیاء ایسی ہی نظر آئیں جیسی کہ وہ درحقیقت ہیں۔ (32)

اشیا کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے اور مشاہدے کے نتائج میں غلطی سے بچنے کے لیے قرآن بہ تکرار صحیفہ فطرت کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْؤُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (33) قرآن یہاں بار بار نگاہ ڈالنے اور غور و فکر کرنے پر زور دے رہا ہے۔ سائنسی زبان میں یہی چیز مشاہدہ (Observation) اور تجربہ (Experiment) کہلاتی ہے۔ کسی چیز کا بار بار مشاہدہ کرنے اور حالات بدل بدل کر یعنی تجربہ کر کے مطالعہ کرنے اور غور و فکر کر کے گہرے نتائج اخذ کرنے کو سائنسی تحقیق (Scientific Research) کہا جاتا ہے۔

تجربہ اور مشاہدہ کی انتہائی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو جو مشاہدات کرائے،

ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ذیل میں دو واقعات ذکر کئے جاتے ہیں: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (34) اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا ملہ پر ایمان تھا تاہم انہوں نے اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چار پرندے لے کر انہیں سدھایا اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت باہم ملا کر چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا۔ پھر ان کو ایک ایک کر کے آواز دی تو وہ ان کی نگاہوں کے سامنے زندہ ہو گئے۔ دوسرے واقعہ کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ كَمْ يَتَسَنَّهٖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (35) عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کی قدرت کا ملہ پر یقین تھا تاہم جب انہوں نے بہستی کو عجیب و غریب حالت میں تباہ شدہ دیکھا تو یہ جاننا چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس بہستی کو کس کیفیت سے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کرانے کے لیے سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر ان کو زندہ کر کے پوچھا کتنی مدت تک اس حالت میں رہے ہو؟ وہ بولے کہ دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس تک اس حالت میں رہے ہو۔ کھانے کو دیکھو وہ بالکل نہیں گلا سڑا اور دیکھو گلہ کی ہڈیوں کو ہم کیسے ترکیب دیتے ہیں؟ اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت کا ملہ پر اطمینان قلبی حاصل ہو گیا۔

ان واقعات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مشاہدہ اور مطالعہ کائنات پر زور دیا اور بھرپور طریقے سے اس کی دعوت و ترغیب دی وہاں اپنے بندوں کو مشاہدات بھی کرائے۔ چنانچہ مشاہدہ تجربہ اور تدبر فی الخلق کے اعتبار سے بھی قرآن اور سائنس میں ایک واضح تعلق نظر آتا ہے۔

قرآن اور سائنس میں تعلق کی صحیح نوعیت:

موجودہ دور سائنس کا دور سمجھا جاتا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ افراد کم و بیش ہر قسم کے مسائل میں سائنسی ثبوت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ قرآن کے حوالے بھی اسی نوعیت کا ہے۔ یہ سوال اکثر سامنے آتا

ہے کہ قرآن اور سائنس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا قرآن ایسے حقائق کا انکشاف کرتا ہے، جو جدید سائنس کا موضوع تفتیش ہیں؟ کیا قرآنی بیانات اور جدید سائنسی تحقیقات میں مطابقت پائی جاتی ہے؟ اگر سائنسی تحقیقات و انکشافات اور قرآنی بیانات میں ٹکراؤ نظر آئے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ذیل میں ہم ان سوالات کے جوابات اور قرآن اور سائنس کے تعلق کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے: سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کا موضوع اور اس کا حقیقی و اصلی مقصود کیا ہے؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ وہ انسان کی فطرت کو درست رکھنے اور انحراف کا شکار ہو کر فساد برپا کرنے سے بچانے کا درس دیتا ہے۔ اس کا کام اس نظام کی اصلاح کرنا ہے، جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ قرآن انسان کے اعتقادات و تصورات، اس کے فہم و شعور اور کائنات ہستی میں اس کے لیے درست رویہ اور طرز عمل کی راہیں متعین کرتا ہے۔ وہ انسان کے دوسرے انسانوں اور دیگر مخلوقات، نیز انسان اور خدا کے مابین تعلق کے سلسلہ میں اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سو قرآن اپنے موضوع پر مکمل کتاب ہے اور اپنے موضوع کا پورے طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن میں مظاہر فطرت، طبعی و سماوی حقائق اور سائنسی دلچسپی کے دیگر پہلوؤں کا ذکر بھی ملتا ہے، تو اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ یہ مظاہر اور آیات و علامات خدا کی ہستی اور قرآن کے اساسی عقائد کے حق میں دلائل فراہم کرنے والی چیزیں ہیں۔ چونکہ انسان کائنات سے متعلق ہے، لہذا قرآن انسان کو کائنات کے مزاج، اسکے تخلیق کار سے اس کے ربط اور اس کے مختلف افراد کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی وغیرہ کا ایک عمومی تصور عطا کرتا ہے، لیکن وہ ان کی جزئیات سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات اس کے موضوع سے خارج ہے۔ سید قطب لکھتے ہیں: و ان وظيفة ان ينشئ تصوراً عاماً لوجوده و ارتباطه بخالقه، و لوضع الانسان في هذا الوجود و ارتباطه بربه؛ و ان يقم على أساس هذا التصور نظاماً للحياة يسمح للانسان ان يستخدم كل طاقاته. و من بينها طاقته العقلية، التي تقوم هي بعد تنشئتها، و اطلاق المجال لها لتعمل - بالبحث العلمي - في الحدود المتاحة للانسان. و بالتجريب و التطبيق، و تصل اليه من نتائج، ليست نهائية و لا مطلقة لطبيعة الحال. (36)

قرآن کا کام تجربی طریقہ سے سائنس مرتب کرنا نہیں: بعض لوگ قرآن کی شان عظمت پر اظہار عقیدت کرتے ہوئے، اس میں سے تمام سائنسی علوم کی جزئیات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز

قرآن کے دائرہ بحث سے خارج ہے۔ قرآن سائنسی نظریات کی کتاب ہے اور نہ ہی اس کا کام تجربی طریقے سے سائنس مرتب کرنا ہے۔ جن باتوں کی تعلیم دینا قرآن کا اصلی مقصود ہے، ان باتوں کے ضمن میں قرآن قوانین طبعی سے تعرض ضرور کرتا ہے، مگر جزئیات میں نہیں جاتا اور ایک عمومی تصور دینے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ سید قطب رقمطراز ہیں: ”ان القرآن لیس کتاب نظریات علمية ولم یجئ لیکون علماً تجریباً كذلك. انما هو منهج للحیة کلها منهج لتقویم العقل لیعمل وینطلق فی حدوده. و لتقویم المجتمع یسمح العقل بالعمل والانطلاق. دون أن یدخل فی جزئیات و تفصیلات علمية بحتة فهذا متروک للعقل بعد تقویمه و اطلاق سراحه“ (37)

ایک طرف قرآن کے بعض پرچوش عقیدت مند اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیمیا، طب، فلکیات وغیرہ علوم کی جزئی معلومات تلاش کریں تو دوسری طرف اس کے بعض نکتہ چیں اس میں سائنسی تحقیقات اور جدید سائنسی علوم کے خلاف باتوں کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہر دو قسم کے افراد افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ جزئی سائنسی معلومات کا بیان قرآن کا موضوع نہیں اور مسلمہ سائنسی حقائق قرآنی بیانات سے نہیں ٹکرا سکتے۔

قرآنی حقائق کو انسانی نظریات کا پابند نہیں بنانا چاہیے: جدید سائنسی نظریات سے متاثر ہو کر قرآنی حقائق کو نکالنا ان کے مطابق ڈھالنے کا رجحان قطعاً درست نہیں۔ سائنس بجائے خود ایک ظنی علم ہے، اس کے نظریات و مفروضات حتمی نہیں ہوتے، بلکہ علم کی ترقی کے ساتھ ان میں ترمیم و اضافہ یا ان کے بالکل بدل جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ سائنس کے سامنے جب کسی مسئلے پر کافی مواد جمع ہو جاتا ہے اور کسی حقیقت کی جھلک محسوس ہونے لگتی ہے تو قیاس یا مفروضہ (Hypothesis) نمودار ہوتا ہے، پھر جب بہت سے سائنسدان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے مزید ثبوت مل جاتے ہیں تو اس کو نظریہ (Theory) کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ پھر جب ایک لمبے عرصے تک اس نظریے کے ثبوت دنیا میں پہنچتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر سائنسدان اس سے متفق ہو جاتے ہیں تو اس نظریے کو قانون (Law) کا رتبہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان باقی نہیں رہا، بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ کسی قانون کو بعد کی تیسوری نے بدل ڈالا۔ لہذا ایک مسلمان کو شایان نہیں کہ وہ قرآن کے یقینی نصوص کو انسان کے غیر یقینی نظریات پر محمول کرے۔

سائنسی حقائق نظریات سے مختلف چیز ہیں: یہ بات البتہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سائنسی نظریات کی

نوعیت ثابت شدہ اور مشاہدہ میں آئے ہوئے سائنٹفک حقائق سے مختلف ہے۔ قرآن کا کوئی بیان اگر ان حقائق سے تعرض کرتا ہے تو قرآنی حوالے سے نہ صرف یہ کہ ان کی تائید کی جاسکتی ہے بلکہ کی جانی چاہیے، کیونکہ ثابت شدہ اور مشاہدہ میں آئے ہوئے سائنٹفک حقائق اور قرآنی بیانات کے درمیان ٹکراؤ ناممکن ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اہل علم تفسیر قرآن اور سائنس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عام سائنسی نظریات اور حقائق میں فرق ملحوظ رکھنے کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ سید قطب فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں: ”لا نحاول فی الظلال ان نوفق بین النصوص القرآنیة والنظریات الی تسمی علمية. وهی شیء آخر غیر الحقائق العلمیة الثابتة للتجربة لکنمدد المعادن بالحرارة وتحول الماء بخاراً وتجمده بالبرودة الی آخر هذا النوع من الحقائق العلمیة وهی شیء آخر غیر النظریات العلمیة.“ (38)

قدیم و جدید ہر دو مفاہیم کی گنجائش: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کا کام تو محض شرعی و دینی امور سے بحث کرنا ہے۔ یہ تو مراسم عبودیت اور عقائد و احکام کا مجموعہ ہے۔ سائنس کی ترقی اور نئی نئی معلومات سے اسے کیا سروکار؟ نیز اگر یہ کہا جائے کہ قرآن سائنسی مواد سے بحث کرتا ہے اور جدید سائنسی معلومات سے قرآن کے بہتر فہم میں مدد ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے لوگ قرآن کو درست طور پر نہ سمجھ سکے۔ لیکن یہ بات قرآن کی عظمت کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکنے کی دلیل ہے۔ ہمیں یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن سب انسانوں اور سب زمانوں کے لیے ہے، جو لوگ جس دور میں بھی اس کا مطالعہ کریں گے، یہی محسوس ہوگا کہ یہ انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ چونکہ یہ ایسی ہستی کا کلام ہے، جو ازل و ابدی ہے اور جس کا علم سب زمانوں کو محیط ہے، گردش ایام جس میں کبھی بھی کوئی ترمیم و اضافہ یا اصلاح و تجدید تجویز نہیں کر سکتی۔ لہذا لازم تھا کہ اس کے الفاظ کی ساخت و ترکیب ایسی ہو اور اس کے معانی میں ایسی وسعت و چلک رکھی جائے کہ یہ پرانے لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو اور نئے لوگوں کو پرانا لگے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ قرآن جہاں عقائد و احکام اور مراسم عبودیت سکھاتا ہے، وہاں وہ غلط افکار و نظریات کی تردید کے لیے تکوینی امور اور انسان اور کائنات سے متعلق حقائق کو بھی زیر بحث لاتا ہے، مگر ان حقائق کے بیان میں ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ ان سے جہاں نئے نئے معانی اخذ کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے، وہاں پرانا مفہوم (اگر وہ قرآن کے گہرے مطالعے کے بعد پوری محنت و دیانت داری سے اخذ کیا گیا تھا تو) بھی غلط قرار نہیں پاتا۔ اس سلسلہ میں مولانا شہاب الدین ندوی نے

ایک مثال پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ”ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔“ (انبیاء: ۳۰) موجودہ دور سے پہلے اس کا مطلب یہ لیا جاتا رہا کہ تمام حیوانات نطفہ ہی سے وجود پذیر ہوتے ہیں، جو پانی ہی کی ایک شکل ہے، یا مجازاً اس کو پانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مفہوم اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، مگر جدید سائنسی تحقیقات کی بدولت ایک نیا مفہوم سامنے آیا ہے، جس کے پیش نظر قرآن حکیم کے حیرت انگیز اعجاز کا حال بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ حیاتیات (Biology) کی ترقی کی بدولت اس بات کا پتہ لگایا جا چکا ہے کہ تمام حیوانات و نباتات کی تشکیل یکساں قسم کے مادے سے ہوتی ہے اور خورد بینی مشاہدے سے پتہ چلا ہے کہ حیوانات و نباتات کے اجسام نہایت درجہ نچھے نچھے خانوں پر مشتمل ہیں۔ ان خانوں میں ایک لیسڈر چھپچھا اور متحرک مادہ بھرا رہتا ہے، جس کو ٹیوٹوپلازم کا نام دیا گیا ہے اور کیمیائی تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ اس مادہ کا اکثر و بیشتر حصہ پانی ہی پر مشتمل ہے۔ (39)

اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ یوں یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم کے وہ بیانات جو کسی حوالے سے کسی شعبہ علم سے متعلق ہیں، ہر زمانے کی معلومات اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی گنجائش رکھتے ہیں، بشرطیکہ وہ معلومات یا تو مشاہدہ میں آئے ہوئے حقائق ہوں یا ان کا تعلق ایسے نظریات سے ہو، جو متعلقہ شعبہ علم میں آگے بڑھنے اور اس سلسلہ میں زیادہ بہتر اور درست معلومات کے حصول کی طرف رہنمائی کرتے ہوں اور منہاج کے اعتبار سے غلط نہ ہوں اور نہ ہی قرآن کے اجمالی مفہوم سے ٹکراتے ہوں۔

سائنسی معلومات سے ہمارے فہم قرآن میں ترقی ہوتی ہے: اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ کائنات، حیات اور انسان سے متعلق سائنس جو حقائق سامنے لاتی ہے، ان سے قرآن کی بعض آیات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جن میں کسی نہ کسی حوالے سے ان حقائق سے تعرض کیا گیا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے: سَنَسِرْبِهِمْ اِلَيْنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ. (40)

چنانچہ سائنس افس و آفاق میں خداوند قدوس کی جوشنائیاں دریافت کرے، ان کے پیش نظر ہم اپنے فکر کے اعتبار سے معانی قرآن کو ان علمی اکتشافات کے مطابق وسعت دے سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں: قرآن پاک میں ہے: وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. (41) وَ اَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (42). پہلی آیت میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنائے جانے کا ذکر ہے۔ جدید تحقیقات سے بہت سی ایسی چیزوں میں بھی ازواج کا تصور سامنے آچکا ہے، جس کا پہلے زمانے میں تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا، اور نہیں

معلوم کن کن اشیا میں مزید سامنے آئے، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے: **سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ** (43) تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ ہر چیز کے جوڑا جوڑا ہونے کے حوالے سے قرآنی بیانات کس قدر معجزانہ اور گہرے معانی کے حامل تھے۔ اسی طرح دوسری آیت یعنی ”بار آور کرنے والی ہواؤں کے بھیجنے“ کے ضمن میں ہمارے فہم میں یوں ترقی ہوئی کہ علم نباتات کی جدید معلومات سے ہمیں ہواؤں کے ذریعے نردرختوں کے Pollens کا مادہ درختوں تک پہنچانا معلوم ہو گیا۔

قدیم دور میں سکون زمین کا تصور اتنا اہم اور قابل یقین سمجھا جاتا تھا کہ الہامی کتابوں کی تعبیرات میں بھی اسے یقینی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں تک کہ جب بعض سائنسدانوں نے اس کی تردید کی تو اسے خدا کے کلام اور بائبل کی تردید پر محمول کیا گیا۔ اور ایسا کرنے والوں کو تختہ مشق بنایا گیا۔ مسلمانوں نے قرآن کی تفسیر میں بھی عام طور پر اس نظریے کو اختیار کیا۔ لیکن آج زمین کی گردش ایک مشاہد حقیقت بن چکی ہے۔ اس سے ایک طرف تو قدیم مفسرین کی عام معذوری و نارسائی سامنے آتی ہے، اور دوسری طرف ان آیات کے مفہوم مبرہن ہو جاتا ہے، جن میں ہر جرم کے اپنے مدار میں محور گردش ہونے کا ذکر ہے: **وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَلْبٰنَ وَالنَّهَارَ وَاللَّیْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ** (44)

قدیم زمانے میں سورج کی طرح چاند کی روشنی بھی ذاتی سمجھی جاتی تھی۔ بعد کی معلومات سے پتہ چلا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں جب ہم قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جن میں سورج اور چاند کا ذکر ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کس خوبصورتی سے سورج اور چاند کی علیحدہ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور کہیں بھی سورج کے لیے چاند اور چاند کے لیے سورج کی صفت استعمال نہیں کی۔ چند آیات ملاحظہ ہوں: **اَلَمْ تَرَ کَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا** (45) **تَبَرَکَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمٰوٰتِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِیْہَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّبِیْرًا** (46) **هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَّ الْقَمَرَ نُورًا** (47)

ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَالسَّمٰوٰتِ بَنٰیہَا بِاَیْدِیْ وَاَنَا لَمُوسِعُوْنَ** (48) قدیم زمانے میں کائنات کے پھیلاؤ کا کوئی تصور نہیں تھا، چنانچہ اس آیت میں عام طور پر مفسرین موسعون سے مراد لیا کرتے تھے ”ہم فیاضی کے ساتھ عطا کرتے ہیں“ یا ”ہم رزق فراخ کرتے ہیں“ لیکن اب جبکہ علم بیت کی

جدید معلومات کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسری سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم اس آیت کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنی قوت عظیمہ سے تخلیق کرنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ معاً بعد ”رزق میں فراخی“، ولا مفہوم کیسے در آیا؟ قرآن کے بے مثل نظم کا تقاضا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوَسِعُونَ کے الفاظ کا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ کے الفاظ سے قریبی تعلق ہو۔ یوں یہ بات عیاں ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں دراصل یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ”آسمان کو ہم نے اپنی عظیم قوت سے بنایا ہے اور ہم اس میں توسیع کر رہے ہیں۔“ سائنسی نوعیت کے قرآنی بیانات غیر مسلم اہل سائنس کے قرآن کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ ہیں: سائنسی نوعیت کے قرآنی بیانات جدید سائنسی معلومات کے تناظر میں غیر مسلم سائنسدانوں کے قرآن کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے متعدد شواہد موجود ہیں کہ غیر مسلم اہل سائنس جدید سائنسی معلومات اور سائنسی نوعیت کی قرآنی آیات کے تقابل کے نتیجہ میں قرآن کی حقانیت اور اس کے الہامی ہونے کے اقرار پر مجبور ہوئے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

معروف فرانسیسی سائنسدان اور فزیشن ڈاکٹر موریس بکائی نے قرآن سائنس اور بائبل کے تقابلی مطالعہ کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ مذکورہ تناظر میں ڈاکٹر بکائی کی کتاب نے خاصی شہرت حاصل کی اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق قرآن میں تخلیق و پیدائش، فلکیات، زمین، حیوانات و نباتات کی دنیاؤں اور اعادہ تخلیق انسانی وغیرہ کے حوالے سے کثیر سائنسی موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ بائبل میں بھی اس نوع کے موضوعات مذکور ہیں، لیکن وہاں اغلاط کی بھرمار ہے۔ جبکہ قرآن میں اس حوالے سے مجھے ایک بھی غلطی نہیں ملی۔ میں نے رک کر اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان قرآن کا مصنف ہوتا تو وہ ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کیسے بیان کر سکتا، جو آج کے سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا ایسی کتاب کی کوئی بشری توجیہ ممکن ہے؟ میرے نزدیک ہرگز نہیں۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس دور میں، جبکہ فرانس پر کنگ ڈیوڈ برٹ (۶۲۹ء-۶۳۹ء) کی حکومت تھی، جزیرہ عرب کا کوئی باسی، بعض موضوعات پر ایسی سائنسی معلومات رکھتا ہو، جو ہمارے زمانے سے بھی دس صدیاں آگے کی ہیں؟ (49)

گذشتہ زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ درد کا احساس دماغ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہوا کہ درد کا احساس انسان کی جلد میں موجود درد محسوس کرنے والے خلیات سے ہوتا

ہے۔ قرآن کی حسب ذیل آیت میں یہ حقیقت پنہاں ہے: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (50) تھائی لینڈ کی چیانگ مائی یونیورسٹی کے شعبہ علم الاعضا کے صدر پروفیسر نگاتات تچاسین (Tagatat Tejasen) نے دردمحسوس کرنے والے عضلات پر طویل عرصہ تک تحقیق کی۔ ابتدا میں قرآن میں انہیں اس طرح کی حقیقت کے موجود ہونے کا یقین نہ آیا، لیکن جب تحقیق سے واضح ہوا کہ قرآن اس حقیقت کو چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا ہے، تو انہوں نے ریاض میں ”قرآن و سنت کی سائنسی علامات“ کے موضوع پر منعقد ہونے والی آٹھویں سعودی طبی کانفرنس میں پورے مجمع کے سامنے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا۔ (51)

عرب سائنسدانوں کی طرف سے قرآن کے جینیات سے متعلق بیانات یونیورسٹی آف ٹورنٹو، کینیڈا کے جینیات کے نامور اور مستند ماہر پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو تبصرے کے لیے بھیجے گئے۔ ان معلومات میں ایک چیز یہ تھی کہ قرآن نے جنین کی ابتدائی حالت کو جونک کے مشابہ بتایا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے: اَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (52) لفظ علق کے معنی جھے ہوئے خون کے ٹوٹھڑے اور جونک کی طرح چمٹنے والی چیز کے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور کو معلوم نہیں تھا کہ جنین کی ابتدائی شکل جونک کے مشابہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا جائزہ لینے کے لیے اپنی تجربہ گاہ میں انتہائی طاقتور خوردبین کے ذریعے جنین کی ابتدائی شکل کا مطالعہ کیا۔ جب انہوں نے جونک کے خاکے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو وہ دونوں کی مشابہت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر مور نے جینیات کے حوالے سے قرآن میں بیان ہونے والی متعدد معلومات سے استفادہ کیا اور اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ یہ معلومات قبل ازیں ان کے علم میں نہیں تھیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ قرآن کے ان بیانات کا منبع یقیناً الہامی ہے۔ (53) تھامس جیفرسن یونیورسٹی فلاڈیلفیا کے ڈینیٹل انسٹی ٹیوٹ کے صدر اور شعبہ علم الاعضا کے ڈائریکٹر ممتاز امریکی سائنسدان پروفیسر مارشل جانسن نے جینیات سے متعلق قرآنی آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ممکن ہے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس کوئی طاقت ور خوردبین ہو۔ جب انہیں کہا گیا کہ قرآن تو چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا، جبکہ خوردبین اس کے کئی صدیاں بعد ایجاد ہوئی، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے: پہلی خوردبین متعلقہ چیزوں کو دس گنا بڑا کر کے دکھا سکتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کسی الہامی حکم سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ (54)

مستقبل سے متعلق خبریں اور ان کی تصدیق: جب بعض اوقات جدید معلومات کے تناظر

میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں قسم کی معلومات جو جدید سائنسی ترقی کی بدولت انسان کے علم آئی ہیں، قرآن ان کو صدیوں پہلے اشارۃً اپنی فلاں آیت میں بیان کر چکا ہے، تو بعض لوگ نہایت جیس بہ جیس ہوتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بات اگر قرآن میں پہلے سے بیان کر دی گئی تھی تو مسلمانوں کو پہلے معلوم کیوں نہ ہوئی؟ بعض دیگر حضرات اس پر تجدد اور سائنس کو مسلمان بنانے کی کوشش کی پھبتی کستے ہیں۔ حالانکہ یہ بات قرآن کا ہر ادنیٰ طالب بھی جانتا ہے کہ اس میں مستقبل سے متعلق کئی ایک خبریں اور پیش گوئیاں مذکور ہیں۔ اور تاریخی حقائق سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ قرآن کی متعدد پیش گوئیاں اور مستقبل کے حوالے سے دی گئی خبریں حرف بحرف سچ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ لہذا قرآن میں مستقبل کے سائنسی موضوعات سے متعلق مواد کا پایا جانا کوئی بعید از امکان بات ہے اور نہ اس پر حیرت و استعجاب کا کوئی جواز۔ چنانچہ قرآن میں ایسے بہت سے بیانات ہیں کہ جدید سائنسی ترقی نے ان کی تصدیق کی ہے یا ان کے بعض ایسے پہلو نمایاں کیے ہیں، جو قبل ازیں یوں نگاہوں کے سامنے نہ تھے۔ ذیل میں اس سلسلہ میں چند بیانات کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتِطْعَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْفَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (55)** ڈاکٹر مورس بکائی کے مطابق مذکورہ آیت مبارکہ میں انسان کے خلا میں نفوذ کر سکنے کا ذکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مذکورہ آیت اور قرآن حکیم کی دو اور آیات خصوصی توجہ کی طالب ہیں۔ متذکرہ صدر آیت بغیر کسی ابہام کے بتا رہی ہے کہ انسان کو اس میدان میں کیا حاصل کرنا چاہیے، اور وہ کیا حاصل کرے گا۔ دوسری دو آیات میں اللہ تعالیٰ منکرین مکہ کو بتا رہا ہے کہ اگر وہ خود کو آسمانوں کی سطح تک بلند کر سکیں، تو ان کو کس قدر حیران کن صورت حال سے سابقہ پیش آئے گا۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کفار مکہ اس حیران کن صورت حال کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر بکائی نے درج بالا آیت کے بعض الفاظ کی دقیق لسانی توضیح کے بعد لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آدمی ایک دن وہ مقصد حاصل کر لے گا، جس کو آج ہم (شاید غلط طور پر) تسخیر خلا کا نام دے رہے ہیں۔ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کا متن صرف آسمانوں کے اندر نفوذ ہی کی پیش گوئی نہیں کر رہا، بلکہ زمین سے بھی پار ہو جانے اور اس کی گہرائیوں کا کھوج لگانے کا بھی پتہ دیتا ہے۔ (56) دوسری دو آیات مندرجہ ذیل ہیں: **وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (57)** مذکورہ بالا بیان میں ایک ایسے منظر پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے، جو آدمی کے حیطہ تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اس جگہ شرطیہ

جملہ لفظ ”لو“ سے شروع کیا گیا ہے، جو ایک ایسے مفروضے کو ظاہر کر رہا ہے، جو ان آیات کے اولین مخاطبین کے سامنے کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھا سکتا۔ چنانچہ زیر نظر موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے متن قرآن کی دو عبارتیں ہیں۔ ان میں سے ایک اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ایک روز انسان کے خداداد علم و فہم کی بدولت حقیقت بن کر سامنے آجائے گی۔ دوسری اس واقعہ کا ذکر کرتی ہے، جس کا مشاہدہ کفار مکہ کبھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ شرط کی وہ نوعیت ہے جو کبھی حقیقت کا جامہ نہیں پہنتی۔ ہاں اس واقعہ کا مشاہدہ کفار مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ کریں گے، جیسا کہ مجولہ بالا پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی عبارت اس انسانی رد عمل کو بیان کر رہی ہے، جس سے غیر متوقع مناظر کے مشاہدہ کی صورت میں خلا نوردوں کو سابقہ پیش آئے گا۔ یعنی غیر واضح بینائی جیسا کہ حالت نشہ میں ہوتی ہے اور جادو کے زیر اثر ہونے کا احساس۔ یہ بھی وہ تجربہ ہے جو 1961ء میں دنیا کے گرد پہلی خلائی پرواز کے وقت سے خلا نوردوں کو مسلسل ہوتا رہا ہے۔ (58)

قرآن کریم میں شفق، رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، چاند اور اس کے مہ کاہل بن جانے کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ تم طبق در طبق اوپر چڑھو گے: **فَلَا أَقْسَمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقِ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَسْرُكِبْنٍ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** (59) بعض اہل علم کے نزدیک مذکورہ بالا آیات میں انسان کی خلائی پرواز اور اس کے چاند تک سفر سے متعلق حسب ذیل گویاں مذکور ہیں: ۱۔ انسان ایک طبق سے دوسرے طبق تک سفر کریں گے۔ ۲۔ ان کا یہ سفر زمین سے چاند تک ہوگا۔ ۳۔ سفر کرنے والا کسی چیز پر سوار ہو کر جائیں گے۔ ۴۔ جو لوگ پہ سفر کریں گے ان کی تعداد کم از کم تین ہوگی۔ ۵۔ یہ سفر اختیار کرنے والے غیر مسلم ہوں گے۔

سورہ الانشقاق میں ان آیات سے قبل قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ اجرام فلکی، نظام کائنات اور خصوصاً نظام شمسی کا بیان ہے۔ اسی طرح اس میں کائنات میں رو پذیر ہونے والے مختلف تغیرات کا بھی تذکرہ ہے۔ مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں اور آخر میں چاند کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک پہنچو گے۔ یعنی طبق در طبق پرواز کرو گے۔ قرآن حکیم کی آیات کا چونکہ ایک دوسری کے ساتھ نہایت حکیمانہ ربط ہوتا ہے، اس لیے طبق در طبق سفر کرنے کے ذکر سے پہلے چاند کی قسم میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس سفر کا تعلق چاند سے ہوگا۔ گویا ایک طبق سے مراد زمین اور دوسرے طبق سے مراد چاند ہے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہی مقصود ہوتا کہ انسان کا سفر چاند کی طرف ہوگا تو واضح طور پر چاند کا ذکر کر دیا جاتا۔ درحقیقت اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے۔ اگر چاند کا ذکر کر دیا جاتا تو انسان کی سیر

کائنات چاند تک محدود ہو جاتی، لیکن انسان کے طائر ہمت کی پرواز چونکہ چاند تک محدود نہیں، بلکہ وہ تو کائنات کی وسعتوں کو مانپنے کی ہمت رکھتا ہے، اور نہ جانے کن کن اجرام فلکی پر آشیاں بند ہوگا، اس لیے ”طبق سے طبق“ کے الفاظ استعمال کیے اور ابتداء میں چاند کا ذکر کر دیا تا کہ پتہ چل جائے کہ انسان کائنات کی وسعتوں کو مانپنے نکلے گا تو اس کے سفر کا آغاز چاند سے ہوگا۔ اس سفر کے لیے ”لتسرب کین“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز پر سوار ہونا۔ سواری کو مرکب کہتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جس چیز پر پاؤں رکھا جاتا ہے، اسے رکاب کہتے ہیں۔ گویا ”لتسرب کین“ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اوپر جانا کسی سواری کے ذریعہ ہوگا: الرکوب فی الاصل کون الانسان علی ظہر حیوان وقد یستعمل فی السفینة۔ ”رکوب اصل میں انسان کے کسی حیوان پر سوار ہونے کو کہتے ہیں لیکن اس کا استعمال جہاز کی سواری پر بھی ہوتا ہے“ جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی اور انسان کے زمین سے پرواز کر کے کسی دوسرے سیارے تک جانے کا تصور نہ تھا، اس وقت تک رکوب کو اس کے اصلی معنی میں استعمال کرنا مشکل تھا۔ اس لیے مفسرین کرام اس کے مجازی معنی مراد لیتے رہے۔ لیکن اب جب سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کی فضا اور خلا میں پرواز کو ممکن بنا دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف سیاروں پر پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہے، تو اب اس لفظ کو اس کے حقیقی مفہوم میں استعمال کرنا بلاشبہ جائز ہوگا۔ ”لتسرب کین“ کے ساتھ لام تاکید اور ن ثقیلہ اس کے مفہوم میں دوہری تاکید پیدا کر رہا ہے کہ طبق در طبق کا یہ سفر ضرور واقع ہوگا۔ ”لتسرب کین“ جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں کم از کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ سفر کرنے والے تعداد میں کم از کم تین ہوں گے اور فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سفر کرنے والے غیر مسلم ہوں گے۔

آج سے کچھ عرصہ پیشتر انسانوں کے چاند پر پہنچنے کا حیران کن کارنامہ انجام پایا تو یہ ساری پیش گوئیاں حرف بحرف پوری ہو گئیں۔ انسان نے زمین سے چاند تک کا سفر کیا۔ یہ سفر ایک سواری خلائی جہاز کے ذریعے کیا گیا۔ سفر کرنے والوں کی تعداد تین تھی اور وہ تینوں غیر مسلم تھے۔ (60)

مزید سائنسی اکتشافات کی بنیادیں: قرآن کے بعض بیانات ایسے بھی ہیں، جو مزید سائنسی اکتشافات کے لیے بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم سے ایک تصور یہ بھی ملتا ہے کہ زمین کے علاوہ آسمانوں میں بھی زندگی ہے۔ سورہ شوریٰ میں زمین و آسمان کی تخلیق اور ہر دو میں جانداروں کے پھیلانے اور ارضی و سماوی مخلوق کے اجتماع کا ذکر ہے: وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا مِنْ دَابَّۃٍ وَّہُوَ عَلٰی جَمْعِہُمْ اِذَا یَشَآءُ قَدِیْرٌ (61) واضح رہے کہ قدیم مفسرین تک اس آیت کریمہ کی بنیاد

پر اس بات کے قائل ہیں کہ اجرام سماوی میں انسان جیسی مخلوق کا بھی وجود ہو سکتا ہے، مگر ہاں اس آیت کے آخری فقرے میں جس اجتماع کا تذکرہ ہے، اس سے مراد ان کے نزدیک قیامت کا دن ہے، مگر اس کو جزم کے ساتھ قیامت ہی سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، جو اس واحد مفہوم کا تعین کر سکے۔ بلکہ موجودہ خلائی پروازوں کی ترقی نے قبل از قیامت ہی اس اجتماع کو ممکن بنا دیا ہے۔ (62)

مطالعہ قرآن سے ایک مفہوم یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر انسان خلاؤں اور بین السماء والارض مظاہر فطرت پر غلبہ حاصل کر لے اور اجرام سماوی کے طبعی و فطری احوال و کوائف سے نپٹنے کے قابل ہو سکے، تو وہ دیگر سیارگان تک پہنچنے کے لیے سفر آغاز کر سکتا ہے، مگر مخلوق ارضی کا یہ لشکر حقیر تر ہے، جو دیگر سیاروں میں موجود فوجوں سے شکست کھا جائے گا: اَمْ لَهُمْ مِّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَنْسَابِ جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ (63) مولانا شہاب الدین ندوی کے مطابق یہ آیت اس حقیقت کی بھی نقاب کشائی کر رہی ہے کہ انسان دیگر سیاروں پر پہنچ کر شکست کھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر سیاروں پر کوئی ترقی یافتہ مخلوق بھی موجود ہے، مگر اس موقع پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم یہ نہیں کہتا کہ یہ ترقی یافتہ مخلوق تمام سیاروں یا کل اجرام سماوی میں موجود ہے، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ اجرام سماوی پر ان کا وجود ہے اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ترقی یافتہ مخلوق یا زندگی کی کوئی بھی شکل ہمارے نظام شمسی (Solar System) کے کسی سیارے (مثلاً زہرہ اور مریخ وغیرہ) میں ہوگی یا کسی دوسرے نظام شمسی میں؟ مگر اتنی بات تو ضرور کہی جا سکتی ہے کہ جب کبھی انسان کی ٹڈبھیڑ اس ترقی یافتہ مخلوق سے ہوگی تو پھر اس کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ (64)

قرآن کریم زمین کے آسمانوں کی مثل (65) ہونے اور ایک سے زیادہ عالموں (66) کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن دیگر عالموں اور آسمانوں کی مانند زمینوں کے ہونے کی صحیح کیفیت و حقیقت کیا ہے؟ اس سے متعلق ابھی تک کوئی قابل ذکر سائنسی معلومات موجود نہیں۔ مستقبل میں ممکن ہے اس کی سائنسی تناظر میں بہتر تفہیم کی کوئی صورت سامنے آجائے۔ (واضح رہے کہ سائنس آسمانوں کی صحیح کیفیت سے متعلق بھی ابھی تک بہت محدود معلومات رکھتی ہے، جس کا ماہرین فلکیات و طبیعیات واضح اعتراف کرتے ہیں۔ سب سے معلومات کے اندر ابھی بہت سے دنیا میں پنہاں ہیں۔)

نتیجہ بحث:

مغرب میں آزادانہ غور و فکر اور حیات و کائنات سے متعلق عقلی توجیہات کے حوالے سے مقتدر اہل

مذہب کا متعصبانہ اور جارحانہ رویہ بالآخر مذہب اور سائنس کی حریفانہ کشاکش پر منتج ہوا۔ سائنس سے وابستہ لوگ ردعمل کی نفسیات کا شکار ہو کر مطلقاً مذہب کے دشمن بن گئے۔ رفتہ رفتہ مذہب اور سائنس کے تصادم اور ٹکراؤ کا تصور عام ہو گیا۔ عیسائیت کے نقائص، عیسائیت کے مذہب کی واحد نمائندہ ہونے اور سائنسدانوں کے مذہب کے خلاف اندھے تعصب کے سبب، مغرب میں یہ سوال قابل التفات نہ سمجھا گیا کہ کوئی مذہب ایسا بھی ہو سکتا ہے، جو آزادانہ غور و فکر کے خلاف عیسائیت کے تعصبات سے بالاتر ہو؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایسا مذہب، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں خود بہت سے مغربی اہل سائنس نے اعتراف کیا، اسلام کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی الہامی کتاب نہ صرف عیسائیت اور بائبل کے برعکس ایسے کسی تعصب ہی سے آزاد تھی بلکہ غور و فکر اور مشاہدہ و تجربہ، جو سائنس کا اصل الاصول ہے، کو ہمیز لگاتی تھی۔ اسلام کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ یہاں مذہب اور سائنس کبھی ایک دوسرے کے متوازی دھارے نہیں رہے۔ قرآن اور جدید سائنس کے تناظر میں، جدید تر دور میں، البتہ بعض مسلمان افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض قرآن سے سائنس کی جزئیات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض سائنس کو شجر ممنوعہ بنانے کی۔ یہ دونوں رویے بالبداہت دو انتہاؤں سے عبارت ہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب ہے اور نہ اس سے مطلق بے تعلق۔ قرآن کا اصلی مقصود انسان کی ہدایت اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اس مقصد کے حوالے سے قرآن کا رویہ معروضی اور سائنٹفک ہے۔ وہ اپنے پیش کردہ نظریات و دعویٰ کو گوش و نگاہ بند کر کے ماننے کے بجائے انفس و آفاق پر غور و فکر اور ان کا مشاہدہ و تجربہ کر کے ماننے پر زور دیتا ہے۔ انفس و آفاق کے مشاہدہ و تجربہ اور غور و فکر ہی پر سائنس کا انحصار ہے۔ گویا سائنس ایک ایسی چیز پر منحصر ہے، جس پر قرآن اپنے مقصد کے حصول کی غرض سے بطور ذریعہ کے زور دیتا ہے۔ انسان اور کائنات کے خالق کا ابدی اور لازوال کلام ہونے کے ناطے قرآن میں جہاں ایسی باتوں کا پایا جانا محال ہے، جو مشاہدہ میں آئی ہوئی حقیقت کے خلاف ہوں، وہاں ایسی چیزوں کا پایا جانا ناگزیر بھی ہے، جو مختلف زمانوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبروں اور اس کے معجز کلام کی حقانیت کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں۔ چنانچہ جہاں بعض نئے سائنسی حقائق قرآن کے بعض بیانات کے بہتر فہم کا سبب بنتے ہیں، وہاں سائنسی نوعیت اور پیش گوئیوں کی قبیل کے قرآنی بیانات معروضی رویے کے حامل غیر مسلم اہل علم و سائنس کو قرآن کی جانب متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک سب پر یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ یہ حق ہے (سَنَسِرِيْهِمْ الْاِتِّنَافِي الْاِفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَّبِعِنَ لَهُمْ اِنَّهٗ الْحَقُّ)۔ (67)

حوالہ جات و حواشی

1. Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science, Translated from the French by Alastair D. Pannel and the Author, N.D.P. 102.
- ۲- مودودی، ابوالاعلیٰ، مولانا، ترجمان القرآن (لاہور، پاکستان پرنٹنگ پریس، ۱۹۶۵ء) ص ۲۸۵-۲۸۶۔
3. Maurice, Bucaille, The Quran and Modern Science (Ashraf Publication, Karachi, N.D)P.3.
- ۴- سیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر، س-ن، ۸۲/۲۔
5. Iqbal, Dr Allama Muhammad, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Hafeez Press, Lahore, 1965) PP.195-196.
6. Encyclopaedia Britannica (Printed in U.S.A, Fifteenth Edition, 1986) vol. 10,p.552, Gould.J.Kolb, A Dictionary of Social Sciences (Tavistock Publications, London, 1964) p.620.
7. Arnold, Thomas, the legacy of Islam (Oxford University Press, 1983) P.11.
- 8- عبدالقادر، ڈاکٹر، تاریخ سائنس (ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۱۹۸۳ء) ص ۱۔
- 9- رفیع الدین، ڈاکٹر، اسلام اور سائنس (لاہور، اقبال اکادمی پاکستان، میکلوڈ روڈ، ۱۹۸۲ء) ص ۱۔
- 10- فضل کریم، ڈاکٹر، قرآن اور جدید سائنس (لاہور، فیروز سنز، ۱۹۹۹ء) ص ۳۵۔
- 11- محمود انور، پروفیسر، جدید طبیعیات کا تعارف (لاہور، مجلس ترقی ادب 2 کلب روڈ، ۱۹۶۵ء) ص ۱۔
- 12- العلق ۹۶:۱-۵ - 13 - الرحمن ۵۵:۱-۴ - 14 - الجمعہ ۶۲:۲ - 15 - الزمر ۳۹:۹ - 16 - المجادلہ ۵۸:۱۱ - 17 - الفاطر ۳۵:۲۸ - 18 - العنکبوت ۲۹:۳۳ - 19 - البقرہ ۲:۳۰-۳۳ - 20 - طہ ۴:۱۱۴ - 21 - البقرہ ۲:۱۶۴ - 22 - الذریت ۵۱:۲۰-۲۱ - 23 - آل عمران ۳:۱۹۱ - 24 - العنکبوت ۲۹:۲۰ - 25 - الغاشیہ ۸۸:۱۸-۲۰ - 26 - ق ۵۰:۶ - 27 - الاعراف ۷:۱۸۵ - 28 - الروم ۳۰:۲۰-۲۲ - 29 - الاعراف ۷:۱۷۹ - 30 - الانفال ۸:۲۲ - 31 - یوسف ۱۲:۱۰۵ - 32- رفیع الدین، ڈاکٹر، حوالہ مذکورہ، ص ۱۷۔
- 33- الملک ۶۷:۳-۴ - 34 - البقرہ ۲:۲۶۰ - 35 - البقرہ ۲:۲۵۹

- 36- سید قطب، فی ظلال القرآن، دار الشروق الطبعة الشرعية التاسعة ۱۹۸۰ء،
المجلد الاول، ص. ۱۸۱.
- 37- المرجع السابق، المجلد الرابع، ص ۲۳۷-۲۳۸. 38- المرجع السابق.
- 39- شہاب الدین ندوی، مولانا، اسلام اور عصر حاضر (لاہور، المکتبۃ الاشرافیہ، جامعہ اشرافیہ فیروز پور
روڈ، ۱۹۸۸ء) ص ۳۷-۳۸۔
- 40- حم السجدہ ۴۱: ۵۳۔ 41- الذریت: ۵۱-۴۹۔ 42- الحجر: ۱۵-۲۲۔
- 43- الیسین ۳۶: ۳۶۔ 44- الانبیاء ۲۱: ۳۳۔ 45- نوح ۷۱: ۱۵-۱۶۔
- 46- الفرقان ۲۵: ۶۱۔ 47- یونس ۱۰: ۵۰۔ 48- الذریت ۵۱: ۴۷۔
49. Maurice Bucaille, The Bible, The Quran and Science, Op.Cit.P.110.
- 50- النساء: ۴: ۵۶۔
- 51- ذاکرنا نیک، ڈاکٹر، قرآن اور جدید سائنس (لاہور، دارالسلام، ۲۰۰۸ء) ص ۹۳-۹۴۔
- 52- العلق ۹۶: ۲-۱۔ 53- ذاکرنا نیک، ڈاکٹر، حوالہ مذکور، ص ۷۲-۷۵۔
- 54- ایضاً: ص ۸۷۔ 55- الرحمن ۵۵: ۳۳۔
56. Maurice Bucaille, OP. CIT. P.149.
- 57- الحجر ۱۵: ۱۴-۱۵۔
58. Maurice Bucaille, OP. CIT. P.151.
- 59- النشاق ۸۴: ۱۶-۲۰۔
- 60- طاہر القادری، ڈاکٹر، ایمان بالکتاب (لاہور، منہاج القرآن پبلی کیشنز) ص ۴۹-۵۱۔
- 61- الثوریٰ ۴۲: ۲۹۔ 62- شہاب الدین ندوی، مولانا، حوالہ مذکور، ص ۹۳۔
- 63- ص ۲۸: ۱۰. ۱۱۔ 64- شہاب الدین ندوی، مولانا، حوالہ مذکور، ص ۹۴۔
- 65- الطلاق ۶۵: ۱۲۔ 66- الفاتحہ: ۱۔ 67- حم السجدہ ۴۱: ۵۳۔