

التقریظ والانتقاد

مذہب اور سائنس

مذہب اور سائنس از مولانا عبدالہدی ندوی تھیں کلان ضخامت ۲۹ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت بجلد ۵۱۰۔ پتہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹۔ لکھنؤ۔

یورپ کی موجودہ علمی تدریج کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جیہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی غیر معمولی اور حیرت انگیز ترقی نے انسانوں کی قدیم نرم فکر و خیال کو درہم برہم کیا تو مذہب و فلسفہ کی سر زمین میں گریزا زلزلہ آگیا۔ اور ایک طرف پادری صاحبان اور دوسری جانب فلاسفہ دونوں .. سائنس کا چیلنج قبول کرنے کی غرض سے نقد و جرح کے میدان میں آکھڑے ہوئے۔ علاوہ ازیں دنیا میں کئی علمی نظریہ بھی جامد نہیں ہوتا۔ بلکہ تجربہ و مشاہدہ اور علم میں ترقی کے ساتھ اس میں بھی تغیر و تبدل اور اضافہ و ترمیم ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ سائنس کے نظریات میں بھی گذشتہ ایک صدی میں نہایت اہم اور دور رس تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اس صورتِ حالی نے مذہب اور فلسفہ کے مرد میدان جامدوں کے حوصلے بلند کر دیئے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف سائنس برقی۔ رفقاری کے ساتھ ترقی کرتی اور آگے بڑھتی رہی دوسری جانب سائنس پر تنقید کا بادہ سر چوش بھی تیز تر ہوتا چلا گیا۔ اور تجربہ سب سے آگے انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں میں سائنس پر تنقید کا ایک نہایت عظیم ذخیوہ جمع ہو گیا ہے۔ اور کوئی دن نہیں جاتا کہ اس میں اضافہ نہ ہوتا ہو۔

سائنس نے جلیبہ الطبیعیاتی افکار و آرا اور سماجی اور اخلاقی قدروں میں جو عظیم عظیم تبدیلیاں لائیں ان کے اثرات عالمگیر تھے۔ چنانچہ اسلام بھی ان سے متاثر ہوا۔ اور برصغیر ہند

د پاکستان کے مسلمانوں پر بھی اس کا شدید ردِ عمل ہوا۔ لیکن یورپ میں اور ہم میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ یورپ کے علماء کے مذہب اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علوم جدیدہ اور سائنس سے بھی پورے طور پر باخبر اور آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں کا مذہبی طبقہ نہ مغرب کی کسی زبان سے آشنا ہوتا ہے اور نہ علوم جدیدہ سے واقف! اس فرق کے باعث یورپ کے مذہبی علماء سائنس اور اس کے کسی نظریہ پر تنقید کرتے ہیں تو اس میں وزن ہوتا ہے۔ جان ہوتی ہے اور سنجیدہ دماغوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے علماء جو باتیں کہتے ہیں وہ محض جوانی اور جذباتی ہوتی ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سامانِ تفریح سے زیادہ نہیں ہوتیں۔ اس بنا پر مولانا عبدالباری صاحب ندوی کا یہ جذبہ دولہ اور وصلہ و محبت لائق تحسین و ستائش ہے کہ موصوف فلسفہ جدید کے نامور استاد اور مصنف تو پہلے سے تھے ہی۔ اب اس شخصی اور پیری میں سائنس پر تنقید اور اس کی تاریخ اور تقاضا کا مطالعہ بھی دوست و گہرائی سے کر بیٹھے اور سالہا سال کے مطالعہ و غور و فکر اور تلاش و جستجو کے بعد زیرِ قلم کتاب لکھی۔ کتاب کے نام سے ذہن کا انتقال اس طرف ہوتا ہے کہ اس میں سائنس اور مذہب کے بعض مشترکہ مسائل و مباحث پر گفتگو ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ دماغوں پر سائنس کی جو حریت چھائی ہوئی ہے جس کے باعث مذہب اور اخلاق اور روحانیت کے مطالعے میں بھی اس کے فیصلے کو حجتِ ناطق مانا جائے گا ہے۔ اس حریت کو دور کرنا کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ شروع میں مولانا نے اس پر بحث کی ہے کہ آدمیت اور اصل ہے کیا؟ اس سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ انسانیت ہم سبھی دکھائے ہوئے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ کسی حقیقت کے چھوٹے گراؤ پر وہ اٹھتا ہے۔ تو اس جیسے نرا دل اور پر دے ہائے تھلائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل علم غیب کی پردہ کشائی کے سلسلے میں سائنس اب تک جو کچھ کر سکی ہے کیا وہ انسان کے اہل ذوق و رغبت کو تسکین کے لیے لاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ کچھ سائنس کی گزشتہ تین سو برس کی تاریخ بتا رہے کہ ٹکنالوجی کے میدان میں اس حد تک

انگریزی ترقی و پیش رفت کے باوجود کائنات کی تخلیق اور اس کی تھیں و تکیہ اب میں نظر آتی۔
 طور پر اب تک سائنس کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکی ہے جس کو عرب آفر کھا جائے چنانچہ اس کی
 گزشتہ تاریخ افکار و نظریات میں تغیر و تبدل کی تاریخ ہے۔ اس سلسلہ میں بنیادی اور نہایت
 اہم تغیرات و تبدلات کیا ہیں؟ کتاب کا بڑا حصہ ہی ایک سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔ ان
 اہم تغیرات کو برصغیر ہند پاک کے مشہور ماہر ریاضیات و سائنس ڈاکٹر محمد رفیع الدین۔
 صدیقی و انس چائلز پینڈار لوئی درستی پاکستان مجوزوں نے اس کتاب کا مبسوط و مفصل اور
 بڑا فاضلانہ مقدمہ لکھا ہے۔ خدا ان کی زبان سے نیلے، فرماتے ہیں۔

علمی دنیا کا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب نیوٹن کے نظریوں پر مبنی طبعیات
 انیسویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، عین اسی زمانے میں بے درپے
 چند ایسے حیرت انگیز اور مشاہدے ہوئے کہ خود اس علم کی بنیادیں ہل گئیں، اور مسلم
 طبعیات میں ایک ہمہ گیر انقلاب رونما ہوا، مادہ اور توانائی، ذرہ اور موج،
 جہر اور عنصر، زمان و مکان اور علت و معلول جیسے بنیادی تصورات ہی سے
 سے بدل گئے اور خود قوانین قدرت کا بھی ایک نیا مفہوم لیا جانے لگا۔ ان تغیرات
 نے نیوٹن اور لکیسول کی طبعیات کے بجائے اس جدید طبعیات کی تشکیل کی جس
 کی بنیاد کو اتم اور اضافیت کے نظریوں پر رکھی گئی ہے (ص ۲۷)

اس کے بعد ڈاکٹر محمد عطاء اللہ نے بتایا کہ انیسویں صدی کی طبعیات میں مادہ اور توانائی
 ایک دوسرے کے متبادل تصور تھے۔ مادہ کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک جسم ہے جو
 ایک محدود فضا کو باشرکت حیرت انگیز احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جس کا ایک مستقل وزن ہوتا ہے
 جس کو کم و بیش یا مدام نہیں کیا جاسکتا، اس کے برخلاف روشنی اور توانائی کے متعلق یہ
 خیال تھا کہ نہ تو وہ کوئی جسم ہے اور نہ کسی محدود فضا کو باشرکت حیرت انگیز ہے بلکہ
 جدید طبعیات میں مادہ اور توانائی کا یہ اختلاف ختم ہو گیا ہے، اور جہر و ان کے نظریات ہو گیا ہے

کہ دونوں ایک دوسرے کی مختلف شکلیں ہی کبھی مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی توانائی مادہ میں کسی مادے کے کیت منتقل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی حرکت پر منحصر ہوتی ہے اور قدر کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایٹم (جو سورج کے متعلق ۱۸۹۵ء تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مادہ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کی مزید تقسیم نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ ہر ایٹم کے اندر بہت سے اور چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جن کو الیکٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون کہتے ہیں۔ کبھی ایٹم کا مادہ مسلسل پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ذرہ اس کے اندر نظام شمسی کی طرح ترتیب دیئے ہوئے ہوتے اور چند حین مداروں پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ایٹم کے مختلف ذروں کے درمیان اسی طرح ویسے خلا ہوتا ہے جیسے سداغ ادا اس کے سیلابوں کے درمیان ایک میانی خفا سے متعلق سائلہ تصور ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے مادے سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور ان کی ہیئت اور ماہیت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے جیسے ہائیڈروجن۔ آکسیجن یا سوڈیم وغیرہ۔ جبکہ ہر پہلے تک یہ خیال تھا کہ ایسے کیمیائی عناصر کی تعداد بالکل ۹۲ ہے۔ اور ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں تبدیل کرنا محال ہے۔ لیکن آج کل یہ کیمیاگری تجربہ خانہ میں ہر وقت کی جاسکتی ہے۔ خاصہ ان تجربہ خانہ میں نئے عناصر بھی بنائے جا رہے ہیں اور گزشتہ تیس برسوں میں یورینیم کے علاوہ تقریباً پندرہ نئے عنصر اور بنائے جا چکے ہیں۔ زمان و مکان کے تغیر کا ہر عمل بھی نہایت اہم ہے اس کی رو سے ایٹم کی سن جیسے ۱۹۰۵ء میں آئن سٹائن کے نظریاتی اور تجرباتی دونوں قسم کے۔ رجحانات کی بنیاد پر اعلان کیا کہ مطلق زمان اور مطلق مکاں کا تصور میں کوئی نیا اور اس سے قبل خاص اور حکم سے پیش کیا تھا۔ اب قابل قبول نہیں رہا۔ آئن سٹائن نے مسلسل تجربات کے بعد دیکھا کہ زمان میں وقت کوئی مطلق شے نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مثلاً زید کے لئے جو واقعہ ہم وقت میں منظر ہوا نہیں کہ کب کے لئے بھی وہ ہم وقت ہوا۔ بلکہ بے وقت ہو گیا ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وقت کے بہاؤ کی شرح کا بھی ان دونوں کے لئے یکساں ہونا فرض نہیں ہے۔ زمان کی ابتدا مکاں میں مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔ کچھ نہ کہ دو متحرک شے

کے درمیان فاصلہ کے کوئی معنی نہیں جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کس خاص وقت کے لیے یہ فاصلہ ناپا جا رہا ہے۔ اور کونسا مشاہدہ اس فاصلہ کو ناپ رہا ہے۔ اب چونکہ وقت خود اضافی ہے اس لیے فاصلہ جو وقت پر منحصر ہے، لازماً اضافی ہوگا۔ اسی بنا پر نظریہ اضافیت کی رو سے مکان و مکان مطلق اور ایک دوسرے سے آزاد نہیں بلکہ اضافی اور ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور کائنات میں دو مختلف چیزیں مکان اور زمان نہیں۔ بلکہ ایک ہی شے مکان۔ زمان "پائی" جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انیسویں صدی تک دنیا کا جو سہ ابعادی تصور رائج تھا اس کے بجائے اب چار ابعاد (DIMENSION) تسلیم کر لیے گئے ہیں۔

طاہرہ ازمیں نیوٹن نے قوت کو بھی مطلق تصور کیا تھا۔ لیکن آئن سٹائن نے نظریہ اضافیت کو اور وسعت دے کر ثابت کیا کہ زمان۔ مکان اور کیمت کی طرح قوت بھی اضافی مفہوم ہے بلکہ اور آگے بڑھ کر بتایا کہ قوت کا علیحدہ تصور ہی بیکار ہے۔ مختلف تجربات اور مشاہدات کے بعد آئن سٹائن نے کہا کہ ہم جس چیز کو قوت کہتے ہیں وہ کوئی الگ اور مستقل بالذات چیز نہیں۔ بلکہ صرف مکان۔ زمان کی ہی ایک خاصیت ہے۔ نظریہ اضافیت کے انکشاف سے قبل خیال کیا جاتا تھا کہ فضا لامحدود ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن آئن سٹائن نے بتایا کہ کائنات تنہا ہی ہے۔ اور اس کے دو نقطوں کے درمیان کا فاصلہ متعین ہے۔ لیکن چونکہ کائنات کرہ یا گولہ کی شکل کی ہے اس لیے اس پر کہیں کوئی حد یا کنارہ نہیں ہے اور جب تک چاہیں اس کے گرد سفر کر سکتے ہیں۔ زمان و مکان، مادہ اور توانائی، عنصر اور قوت جیسے بنیادی تصورات کے بدلنے کی وجہ سے علت و معلول کے منطقی مفہوم میں بھی تسبیح آ گیا ہے۔ نیوٹن کی میکینکس کا ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شے کی موجودہ حالت معلوم ہو تو اس کی سابقہ یا آئندہ حالت قطعی طور پر متعین ہو جائے گی۔ میکینکس کا یہ مسئلہ تھا۔ جو مادہ پرستوں کے لیے حکم فیصلہ لاکام دیتا ہے۔ اور جس کی بنا پر وہ کسی حالت کائنات کے تصور کو غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ لیکن کوانٹم اور اضافیت کے نظریوں کی بنیاد پر یہ غیر

جون ۱۹۲۷ء

۲۲۵

ہائی زن برگ نے ۱۹۲۷ء میں یہ بتایا کہ مظاہر فطرت میں یقین یا جبر نہیں۔ بلکہ عدم یقین۔ جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد سے طبعی سائنس کا رویہ اور مسئلہ قانون یہ ہے کہ نہ صرف کائنات بلکہ اس کے کسی حصہ پر یہاں تک کہ کسی ایک ذرہ کا مستقبل بھی قطعی طور پر یقین نہیں ہے اس طرح قوانین قدرت یقینی (DETERMINISTIC) نہیں۔ بلکہ اوسطی یعنی (STATISTICAL) ہو جاتے ہیں۔

سائنس کی دنیا نے فکر و خیال میں ان اہم اور بنیادی انقلابات کا تذکرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔ دراصل ہائی زن برگ کے اصول عدم یقین PRINCIPAL OF INDETERMINACY کے انکشاف سے قبل ہی یعنی مشہور سائنس دان اس امر کا اعتراف کر رہے تھے کہ سائنس کے طریقوں سے اشیا اور مظاہر کی انتہائی کثیفیت یا غایت کو نہ تو دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ یہ چیزیں سائنس کے دائرہ عمل میں آتی ہیں۔ ۱۹۲۲-۲۳ء کے بعد جب نیلس بوریہ (NEILS BOHR) کے کیٹم نظریہ میں یکے بعد دیگرے متعدد غلطیاں اور خامیاں منکشف ہونے لگیں تو ۲۶-۲۷ء میں نئی کیٹم میکینکس کی بنیاد رکھے ہوئے ہائی زن برگ اور ڈیراک نے بتایا کہ یہ غلطیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ سائنس کا مقصد اور اس کا طریق کار صحیح طور پر یقین نہیں کیا گیا۔ سائنس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مظاہر فطرت کی اصلی اور آخری ماہیت اور حقیقت معلوم کرے۔ بلکہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ ان اشیا اور مظاہر میں۔ باہمی ربط اور تعلق کا پتہ چلائے۔ ڈیراک نے مثال کے طور پر کہا کہ سائنس میں یہ سوال کرنا بے معنی ہے کہ ”برق کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟“ بلکہ صحیح سوال یہ ہونا چاہئے کہ قوت برق کا عمل کیا ہے؟ (ص ۱۵)

انہوں نے اس سلسلہ کی سب سے کام اور اساسی بات بھی خود ڈاکٹر صاحب کی زبان

قلم سے کہی ہے:

”آگے چلے تو ہم دیکھیں گے کہ سائنس کے اساسی تصور میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما

۶۵

جہاں یہ انقلاب سائنس کے بنیادی قوانین کی تشکیل سے متعلق ہے۔ جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے انیسویں صدی کے ختم تک سائنس کے بنیادی قوانین استقرائی (INDUCTIVE) نوعیت کے تھے۔ مثلاً قانون تجاذب کو ہی نے لیجے۔ یہ قانون خاص مثالوں کی مدد سے اخذ کیا گیا تھا۔ اسی طرح برق و مقناطیس کے قوانین یا روشنی کے منکس یا منحن یا منتشر ہونے کے قوانین سب استقرائی تھے۔ لیکن ۱۹۰۵ اور ۱۹۱۵ میں آئن سٹائن نے اپنے نظریہ .. اضافیت کی تشکیل کے لیے جو قانون یا مفروضے (POSTULATES) اختیار کیے وہ استقرائی نہیں بلکہ علیاتی (EPISTEMOLOGICAL) یعنی فلسفیانہ نوعیت کے ہیں۔ چنانچہ یہ مفروضے جن پر نظریہ اضافیت کی تشکیل کی گئی ہے۔ استقرائی نہیں۔ بلکہ علیاتی ہیں۔ اسی طرح ہائیڈروجن برق کا عدم تعین کا اصول جس پر جدید کوانٹم میکینکس کا دار و مدار ہے۔ استقرائی نہیں۔ بلکہ علیاتی ہے۔ پروفیسر ریڈنگٹن نے سائنس کی اس نئی تحریک کو ایک بڑی دلچسپ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرمن کرو ایک سائنسدان کسی تالاب سے ایک جال کے ذریعہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ جب تمام دن کی محنت کے بعد وہ ان مچھلیوں کو جو پکڑی گئی ہیں پتہ ہے تو بزعم خود ایک قانون کا انکشاف کرتا ہے۔ لہذا اس تالاب میں کوئی مچھلی ایک اینچ طول سے کم نہیں ہے۔ اس کے اس فعل کو جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کو بتاتا ہے۔ لہذا اس قانون کو اخذ کرنے کے لیے تمام دن اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم محض اپنے جال کو دیکھ کر جس کے تمام قاتلے ایک اینچ طول کے ہیں۔ شروع میں ہی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ کہ اس حوالے سے کوئی ایسی مچھلی نہیں پڑھائی جاسکتی۔ جس کا طول ایک اینچ سے کم ہو۔ بہر حال سائنس میں اس نئی تحریک کا مطلب یہ ہوا کہ قوانین قدرت کی تشکیل کے لیے علم کی نوعیت اور علم حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کر کے استقرائی قوانین کی بہ نسبت زیادہ دور رس اور دیر پا قوانین بنائے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ استقرائی قانون تو ایک بھی قانون مثال کی بنا پر غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ نیوٹن کا قانون جواب اس کو اس لیے مسترد

جون ۱۹۷۶ء

۴۲۷

کرنی پڑا۔ کس قانون کی بنا پر ستیارتھ عطار دکان جو مدار محسوب کیا جاتا ہے وہ مشابہہ کیے ہوئے مدار کے مقابلہ میں غلط ہے۔

ایک مشہور سائنس دان کے قلم سے طبیعی علوم کی ترقیوں اور سائنس کے افکار و نظریات میں اہم رد و بدل کی جو مختصر و مکمل ذکرہ بالا سطور میں بیان ہوئی ہے، اس کو متن سمجھنا چاہیے مولانا کی کتاب اسی متن کی شرح ہے لیکن یہ شرح فنی اور ٹیکنیکل نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتی تھی کیونکہ مومن سائنس کے طالب علم کبھی نہیں رہے۔ بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اوپر سائنس میں جس تغیر و تبدل کا ذکر ہوا ہے، مولانا انہیں کا تذکرہ اکابر سائنس و فلسفہ مثلاً ائن سٹائن ہائی زین برگ سر جیمز جینیس سر آرتھر ایڈنگٹن۔ فلپ فرانک برکلے۔ برٹنڈس و غیر ہم کی زبان سے مع ان کے مکمل جوابوں کے سناتے چلے گئے ہیں۔ اور آخر میں مولانا نے بتایا ہے کہ جیہ نادیت اور دہریت کے پرستاروں کا وہ طلسم جو انہوں نے سائنس کی بنیادوں پر قائم کیا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور کم از کم ایک آفاقی ذہن (UNIVERSAL MIND) کا تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا تو اب کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے خدا کی ہستی پر ایمان لانے کی نئی راہیں کھل گئیں۔ چنانچہ مولانا نے گفتگو اس پر ختم کی ہے۔ یہ آفاقی ذہن کیا ہے؟ کیسا ہے؟ اور اس کے صفات کیا ہیں؟ ان سب سوالات کا جواب قرآن ہی دے سکتا ہے جو منزل میں اللہ ہے۔ اور ہر قسم کی تخریب و تبدیلی سے بے کسر محفوظ و مامون ہے اس بنا پر کوئی شبہ نہیں کہ کتاب بڑی مفید، مشکل انگیز اور معلومات افزا ہے اور بقول فاضل مقدمہ نگار کے ان اصحاب کے لیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی حالیہ غیر معمولی ترقی سے مرعوب اور متاثر ہو کر ایمان کی کڑھکا کا نشانہ ہو رہے ہیں، یقین محکم حاصل کرنے اور دنیا و آخرت میں نجات پانے کا سامان ہے۔ لیکن تبصرہ نگار اپنے فرض میں کوتاہی کریگا، اگر فاضل مصنف کی توجہ اور ذہن کی طرف منقطع نہ کرانے۔

۷۔ سائنس میں جو تغیرات جو رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ علت و معلول کا تصور بھی

بدلا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو ڈاکٹر محمد رضی الدین صاحب اپنی محاسن اور علمی زبان میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

• زمانہ مکان ملوہ اور توانائی، عنصر اور قوت جیسے بنیادی تقویرات بدلنے کی وجہ سے

علت و معلول کے منطقی مفہوم میں بھی فرق آ گیا ہے۔ (ص ۴۳)

لیکن مولانا اسی بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

• لیجئے عقل و فلسفہ کی دنیا میں علت و معلول کا جو قانون ازلی اور ابدی حیثیت سے مسلم چلا

آ رہا تھا بیسویں صدی کی سائنس نے اس کا بھی نیچہ ادھیڑ دیا۔۔ (ص ۲۹) آگے چل کر اس سلسلہ

میں فرماتے ہیں اور اس حلیک (کلی و قطعی علیت کو) خیر باد کہہ دینا پڑا کہ بعض وجوہ سائنس خصوصاً

ریڈیو گیس جیسی مسئلہ شخصیت کا زیادہ زور اسی پہلے کہ قانون علیت ختم ہو چکا ہے اور اب اس

کو ترک ہی کر دینا چاہیے۔ (ص ۱۱۱)

گردش یہ ہے کہ قرآن مجید کی جا بجا تقریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا یہ پورا

نظام نہایت مربوط و منظم اور مرتب ہے اس میں کہیں کوئی رخسہ اور بے ترتیبی نہیں ہے۔ اس سے

صاف ظاہر ہے کہ بے شبہ یہ سب کچھ صنائع عالم کی تخلیق ہے۔ اور اس لیے اس کے وجود اور اس

کی صفات پر دال ہے لیکن جو کچھ ہلے وہ نہایت نظم اور ترتیب سے بنا ہے۔ اس بنا پر اشیاء میں

علت و معلول کی نسبت کا ہونا ناگزیر ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دو چیزوں میں علت و معلول کا جوڑ

ہے۔ اس کاظم کی انسان کے لیے حاصل ہونا ضروری نہیں چنانچہ سائنس بھی اس سے اب تک عاجز

ہے۔ اس بنا پر اسے قدم قدم پر دھوکہ ہوتا ہے۔ آج جس چیز کو وہ کسی کے لیے علت قرار دیتی ہے

کل معلوم ہوتا ہے کہ وہ علت ہی نہیں تھی یا تھی! لیکن اس کی علت کی بنیاد وہ چیزیں نہیں تھیں

جن کو اب تک وہ علت کی بنیاد سمجھتی رہی تھی۔ یا سرے سے سائنس نے علت اور علت کا

جو مفہوم اپنے ذہن میں قائم کر رکھا تھا وہ ہی غلط تھا۔ بہر حال قرآن مجید کی تقریحات کی روشنی

میں ہمارے نزدیک صحیح تعبیر بیان وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اختیار کی ہے۔ یعنی یہ کہ علت و

جون ۱۹۷۲ء

۲۹

مطلوب کے منطقی مفہوم میں بھی فرق آگیا ہے۔ مولانا کے الفاظ سے دھوکہ ہوتا ہے کہ اس علت و معلول کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ چیز خالق کائنات کے کمالِ صناعتی اور قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے۔ اس مادہ اور مادیت کا جب طلسم ٹوٹا تو سائنس نے تصویریت کے دامن میں پناہ لی۔ اور یہ تسلیم کیا کہ عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف ایک آفاقی ذہن ہے۔ اور اس طرح ذہن سے باہر کسی شے کا وجود خارجی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ مولانا اس سلسلہ میں علمائے سائنس کے بیانات نقل کر کے لکھتے ہیں۔

مطلب یہ کہ صورت، شکل، روپ، رنگ، طول و عرض، اور سختی وغیرہ کے جس مجموعہ کو ہم عام بول چال میں چیز کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں۔ ایسی کسی چیز کا خود ہمارے ذہن سے باہر سائنسی طور پر قطعاً کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہی حال زمین سے آسمان تک کی دوسری ساری موجودات کا ہے۔ جن سے دن رات ہم اپنی زندگی میں

دوچار رہتے ہیں (ص ۱۷۹)

مولانا نے سائنس کے اس انکشاف کا بڑی فراخ دلی سے خیر مقدم کیا ہے۔ حالانکہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ وہی بات ہوتی ہے وحدت الوجود والے کہتے ہیں۔ اور جس سے عبد و معبود، خالق و مخلوق کا فرق اور مذہب کے احکام و مسائل اور اس کی تعلیمات کی بنیاد ہی بدم ہو جاتی تھی۔ اس بنا پر ہمارے نزدیک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کے لفظوں سے بھی مترشح ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ سائنس کے نزدیک پہلے سب کچھ مادہ ہی مادہ تھا۔ اس عالم میں کارفرمانی اور کارگزاری اسی کی تھی۔ لیکن اب یہ پردہ درمیان سے اٹھا تو نظر آیا کہ اب تک جو کچھ سمجھا تھا، غلط تھا۔ بلکہ حقیقت ایک آفاقی ذہن ہے۔ جو کائنات میں کارفرما ہے اور یہ عالم ارض و سما اسی کی ہی صناعتی کاریگری اور کوشش ہے۔ ہر شے کا وجود و وقیم کا ہوتا ہے۔ ایک وجود ذہنی اور دوسرا وجود خارجی۔ اور کسی شے پر بننے بگڑنے، نرم و سخت اور سیاہ و سفید وغیرہ ہونے کے جو احکام لگتے ہیں وہ اس کے وجود خارجی پر ہی لگتے ہیں۔ سائنس اگر ترقی کے اس عظیم دور میں ملا دے، یا عذیبہ اور خادیبہ

فروق کی سطح پر اتر آئی ہے۔ تو پھر کوئی بتائے کہ پہل اور علم میں اب حدِ ماضی کیا ہے ؟
۳۴، مولانا نے بعض مقامات پر علمائے سائنس یا سائنس کے بعض نظریات کی نسبت
استہزا اور تمسخر کی جو زبان استعمال کی ہے۔ وہ ایک علمی کتاب کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے۔
اگر سبھی اندازِ دوسرے لوگ ہمارے مذہب اور اس کے علمائے نسبت استعمال کریں تو ہم
کس منہ سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں ! اور یوں بھی یہ طرزِ قرآن مجید کا حکم و لائقانہ و
بالا لہاب کے خلاف ہے۔

۳۵، کتاب میں تکرارِ مضامین اس درجہ ہے کہ خدا کی پناہ ! ایک ہی بات کو بار بار پڑھتے ہوئے
سر میں درد ہونے لگتا ہے۔

۵۵، ہمیں معلوم ہے کہ مولانا صرف فلسفی نہیں بلکہ اردو زبان کے بلند پایہ ادیب اور شگفتہِ علم
بھی ہیں لیکن انوس ہے کہ جب سے انہوں نے تقشف سے رشتہ جوڑا ہے ان کا طرزِ نگارش
بھی بالکل بدل گیا ہے۔ شگفتگی، بیان کی جگہ غیر ضروری طوالت، کثرتِ مرادفات اور ثولیبہ
بیانی نے لے لی ہے اور یہ اردو زبان کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے۔ اس جدید طرزِ بیان کا ایک
پہلو یہ بھی ہے کہ مولانا ایک ہی لفظ کی تکرار بے موقع اور بے محل کرنے لگے ہیں مثلاً اگر
لکھتا ہے ہو کہ زید نے پانی پیا، تو مولانا اس طرح لکھیں گے: "زید نے پانی ہی پانی پیا؛ یا۔
دیکھنے پانی پیا ہی پیا" مولانا خود نہ مائیں۔ یہ کون سا اسلوبِ بلاغت و انشا ہے۔
یہاں ایک واقعہ یاد آگیا۔ راقم الحروف کو مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہانگاہ
میں ان کے غیر معمولی شفقت بزرگانہ کے باعث جو بے لکھنی حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے ایک
دن عرض کیا۔

مولانا! اگر آپ اپنے طرزِ تحریر کی اصلاح کر لیں تو اس کی افادیت اس چند ہوجائے اب
تو حال یہ ہے کہ میرا ایسا آپ کا معتقد بھی آپ کی کوئی تحریر از اہل تا آخوند لہجی کے ساتھ
نہیں پڑھ سکتا، مولانا نے یہ سنکر اپنے خاص انداز میں منہ مایا۔

• جہاں اہم لوگ شبلیوی انداز تحریر کے مارے ہوئے ہو۔ میں اس انداز نگارش کو بچری کہتا ہوں۔ مولویانہ طرز تحریر وہی ہے جو میر لہے، مولانا کے اس ارشاد کے بعد مزید کچھ عرض کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میں اور مفتی صاحب (مولانا عتیق الرحمن صاحب عثمانی) ایک تقریباً لاکھ کر فاموش ہو گئے۔ تو کہیں مولانا عبدالباری صاحب کا یہ جدید طرز نگارش اسی قسم کے تاثر کا نتیجہ نہیں ہے؟

بہر حال کتاب بہت قابل قدر، دقیق، نگرانی اور لائق مطالعہ ہے۔ بجز اللہ جلا فیضاً۔

جہانگیر کی نصیحت نامہ - بقیہ ۱۹

اعتبار سے خرچ کرو۔ نامعلوم کاموں سے دور رہو۔ پہلے نئے درخت لگاؤ اس کے پھل پلانے درخت کھودو۔ اپنی چادر کے موافق پیرھیلاؤ۔ بری صحبت میں نہ بیٹھو تاکہ بدنام نہ ہو۔ بے وقوف ماں، دیوانہ اور دست کو نصیحت مت کرو۔ بلکہ ماننے اور سننے والوں کو نصیحت کرو۔ ماں باپ کے حق کو ہمیشہ ملحوظ رکھو اور اس کو ادا کرو۔ نامزدوں اور کمینوں سے دوستی نہ کرو۔ لوگوں کے مال پر طمع کی نظر نہ رکھو۔ شراب اور کھانا تہانا کھاؤ۔ جوانی میں ہی بڑھاپے پر نظر رکھو اور بڑھاپے کا کام جوانی میں ہی ٹھیک کر لو۔ عجوبی قسم نہ کھاؤ۔ اس دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ اسلام کی پیروی میں کوتاہی نہ کرو تاکہ نجات ملے۔

”والسلام علی من اتبع الهدی“

مندرجہ بالا عربی دعائیہ جملہ پر نصیحت نامہ ختم ہے۔