

خلافتِ ارض کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی اہمیت

قرآن حکیم کی نظر میں
خلافتِ ارض اور علم و سماء

جناب مولوی محمد شہاب الدین صاحب ندوی ناظم، فرقانیہ

الہٰدی، بنگلور

(قسط دوم)

۹۔ خلیفہ ہونے کا صحیح مطلب | اس موقع پر ایک اور اہم بحث یہ ہے کہ اس صفحہ ارض پر انسان کے خلیفہ ہونے کی نوعیت و حیثیت کیا ہے؟ نقطہ ”خلیفہ کے معنی جانشین“ قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا صحیح مطلب کیا ہے اور وہ کس کا جانشین اور کس کا نائب ہے؟ تو اس بارے میں عام طور پر یہ مفہوم چل پڑا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور خلافت سے مراد خلافتِ الہیہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے اس نظریہ پر سخت تنقید کی ہے کہ ”انسان اللہ کا خلیفہ ہے“ کیونکہ خلافت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں قائم مقامی کی جائے۔ یا کسی کی وفات کے بعد جانشینی عمل میں آئے۔ یا یہ کہ کسی معتمد کی بنا پر نیابت کا کام انجام دیا جائے مگر معاذ اللہ خدا کے بارے میں اس قسم کی نیابت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے یہ نظریہ غلط اور

بے بنیا دے۔ بعض لوگوں نے یہ تادیل کی ہے کہ خلافتِ الہیہ سے مراد احکامِ ربانی کا نفاذ ہے مگر یہ قرآن کا نظریہ نہیں بلکہ لوگوں کی اپنی تادیل ہے۔

قرآن مجید میں کسی ایک جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ میں ”اپنا خلیفہ“ بنانے والا ہوں، بلکہ ہر جگہ یہ لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ”ایک خلیفہ“۔ اور اس لفظ کے اصل لغوی معنی ہیں ”پیچھے آنے والا“ اس لحاظ سے آیت کریمہ ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کا مطلب ہوگا ”دنیا میں پہلے سے جو مخلوق موجود تھی انسان اس کے پیچھے آنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک گروہ اس کا قائل اور مؤید ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر المنار۔

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی آدم کو تمام اسماء اور ان کے معنی بتادینے کا مطلب یہ بھی ہو اگر اس سے پہلے جتنے بھی موجودات اور جتنی بھی انواع حیات موجود تھیں سب کا علم دے دیا گیا۔ اب کوئی مزید ادنیٰ نوع اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب نوعِ انسانی اور قیامت کے درمیان زیادہ فصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے نوعِ انسانی کو اب قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے چھ دنوں میں زمین اور اس کے متعلقات — مختلف لوازمِ حیات — کی تکمیل کرنے کے بعد ساتویں دن جمعہ کے روز بعد عصر دن کی بالکل آخری ساعتوں میں آدم کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ کائنات کی طویل ترین مدت کو اگر ہم سات امداد میں تقسیم کر دیں تو حضرت آدم کی تخلیق ساتویں دور کے آخری مرحلے میں عمل میں آئی ہے اور اب کائنات کا گویا کہ ڈراپ سین یا اختتام ہونے ہی والا ہے۔

لے مختص از فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد دوم۔ لے ملاحظہ ہو مسلم، باب صفة القیامۃ والجنۃ والنار۔ لے اس موضوع پر تفصیلی بحث اور حدیث بالا کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب ”وجود باری کے شواہد“

قرآن انسان کو خلیفہ کہتا ہے۔ اب "حیاتیاتی" نقطہ نظر سے اس فرق کی میان کی صداقت اور اس کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود انسان کے بعد یا اس کی نوع میں کوئی "ارتقاء" نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ ارتقاء انسان ہی پر آکر رک گیا حالانکہ اس کو اس قانون کی رو سے برابر جاری رہنا چاہیے تھا۔ اب آپ اس کو نظریۂ ارتقاء کی ناکامی کیسے یا اس نظریہ کی رد سے "ارتقاء کے حیات" کا ٹھہراؤ، بہر حال اس سے اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان "خلیفہ" ہے یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ اور مختلف حدیثوں کی تصریحات کے مطابق قیامت اسی پر قائم ہوگی۔

یہ تھا لفظ خلیفہ کا لغوی مفہوم۔ اب رہی یہ بات کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ یہاں پر خصوصیت اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تو جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیائے کرام کی عزت و تکریم کی خاطر استعمال کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ : اور وہی ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔

(انعام ۱۶۵)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝
پھر ہم نے تم کو ان (قوموں کے) بعد زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
(یونس ۱۳)

ان آیات میں خلافت ارض کا مقصد اور اس کا فلسفہ بھی بخوبی سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان یلزم دارا و جواب دہ ہستی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس نگار خانہ عالم میں اُس سے محو عمل

، ملاحظہ ہوں مفردات قرآن، از راغب اصفہانی۔

کا مظاہرہ مطلوب ہے۔ در نہ پچھلی قوموں اور پچھلی مخلوقات ہی کی طرح اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔

حاصل یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لقب اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ اُسے اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو اور تمام انواعِ حیات سے اپنے آپ کو ممتاز اور برتر تصور کرتے ہوئے اپنے فرائض اور مقصد زندگی کو بجالائے۔ یہ گویا کہ خلیفہ کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ وہ چونکہ اس کائنات کا کل سرسبد ہے اس لیے وہ تمام موجودات عالم اور کل انواعِ حیات پر حکومت کرے اور ہر ایک سے اس کے ”مقام و مرتبہ“ کے مطابق رحمت و شفقت کا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ خدائے رحمان کا نمائندہ ہے۔ اسی بنا پر اس کو تمام انبیاءِ عالم اور کل انواعِ حیات کا علم دیا گیا تاکہ وہ ہر ایک کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور جیسا کہ گزر چکا اس سے شرک اور مظاہرہ پرستی کا دروازہ بھی بند کرنا مقصود تھا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْجِبْرِ وَالْأَفْجَادِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۳۰﴾
اولادِ آدم کو یقیناً عزت بخشی اور انھیں بر و سحر میں سواریاں عطا کیں اور (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انھیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انھیں کلی فضیلت بخشی۔ (نئی اسرائیل ۳۰)
ایک موقع پر خلافت کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس طرح دلایا

کیا ہے :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْعَدْلِ : اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان عدل
و انصاف کرو۔ (ص ۲۶)

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق خصوصی طور پر اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ نہ تو وہ خود بخود دارِ تعالیٰ طور پر ظہور پذیر ہوا ہے اور نہ ہی وہ

اپنے اعمال و افعال اور دستور حیات کی تدوین میں آزاد و خود مختار ہے کہ جو چاہے اپنی صوابیہ کے مطابق کرے ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الدُّنْیَا خَلِیْفَہٗ“ ”میں زمین میں ضرور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں“ کے الفاظ اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق پھرے شعور اور مکمل منصوبے کے تحت عمل میں آئی ہے۔ جیسا کہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے ازلٰی قانون کی تصریح اس طرح کرتا ہے :

وَحَلَقَ كُلَّ نَفْسٍ فَتَدَارَکُ لَقَدِ بَرَّآ ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

بہر حال انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان مخلوقاتِ الہی میں غور و فکر کر کے اپنے مرتبے و مقام کو پہچانے اور خالق کی نشانیوں کا سراغ لگائے جس کے ذریعہ علم و معرفت کے ابواب کھل سکتے ہیں اور خشوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ عالمِ ارض میں انسان کی اہمیت | ”اللہ نے آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے خواص بتا دیے“ اس سے ایک اور بنیادی حقیقت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک زبان اور لغت بھی وضع کی، کیونکہ اظہارِ بیان اور تعلیم و تدریس کے لیے ایک زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔

لہٰذا اصول فقہ کی رو سے مفہوم ”دلالت النص“ کے تحت واضح ہو رہا ہے، جس کو ”قیاس جلی“ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی محض لغت (یا جملوں کی بناوٹ) سے کوئی ایسا مفہوم ثابت ہونا جس سے ظاہری الفاظ خاموش ہوں۔ اس کو ظاہری حکم کے لازم اور مقتضیات بھی کہا جاسکتا ہے، جو غور و فکر کے بعد واضح ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

چنانچہ اس لحاظ سے خود خداوند عالم جل شانہ ہی سب سے پہلا اور اصل ”واضع لغت“ قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انسان کی قدرت سے باہر تھی کہ وہ اپنے ٹھہر کے ساتھ ہی اپنے لیے ایک زبان بھی خود ہی لے آتا، جو اس کو ہزاروں سال کی کوششوں اور تجربوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور بغیر زبان کے تعلیم ممکن نہیں۔

اس کا مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی کے میلان میں یکہ و تنہا اور حیران و پریشان نہیں چھوڑ دیا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی رہنمائی و رہبری سے غافل نہیں رہا، بلکہ ہر مرحلے میں اُس کی یادی و رہبری کی اور قدم قدم پر اُس کی اس طرح مدد کی جس طرح ایک بزرگ اور شفیق باپ ایک ننھے بچے کی قدم قدم پر مدد اور دستگیری

۱۵۔ یہ امام اشعری کا استدلال ہے، ملاحظہ ہو تفسیر معارف القرآن ۱۸۲/ اب فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے — جو ہر قسم کے جواہر و اعراض سے پاک ہے — حضرت آدم سے کس طرح گفتگو کی اور انھیں کس طرح اور کس زبان میں ان امور کی تعلیم دی؟ یہ سب غیر ضروری اور لا طائل مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ”تعلیم ازلی“ کا ایک واضح اور مکمل نمونہ آج ہمارے سامنے خود قرآن حکیم کی شکل میں موجود و محفوظ ہے۔ جس طرح تعلیم الہی کی اصل حقیقت و ماہیت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح ”وحی الہی“ کی اصل کُنْ و حقیقت کا ادراک بھی عقل انسانی سے باہر ہے۔ مگر اس وحی الہی کا وہ ابدی نمونہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اپنے لازوال ابدی حقائق و سچائیوں کے باعث ان امور کے برحق ہونے پر دلالت کر رہا ہے یعنی ہم قرآن جیسے لازوال سرچشمہ ہدایت کو محض دیکھ کر ہی ان تمام ”امور غیب“ کی صداقت و حقایق کا یقین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مزید کسی خارجی دلیل یا شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔

برہان دہلی

۲۰۳

اپریل ۱۹۸۱ء

کرتا ہے۔ اس طرح تخلیق انسان کے بعد خلّاق فطرت کا تعلق انسان سے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی طرح منقطع نہیں ہوا، بلکہ ہر ہر قدم پر اس کی تعلیم جاری رہی، نامعلوم امور میں اس کو صحیح راستہ دکھایا گیا، زندگی کے نشیب و فراز سمجھائے گئے اور ارضی احوال سے بچنے کے تمام طریقے سمجھادیے گئے۔

اس بیان سے اُن تمام فلاسفہ اور دہرہ بین کے باطل نظریات کی تردید بھی مقصود ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی مابعد الطبیعی رہنمات کا رزق نہیں ہے، یا خالق کا کام صرف پیدا کر دینا ہے اور ہدایت و رہنمائی اس کے فرائض میں داخل نہیں ہے یا یہ کہ یہ کائنات ”اندھی مشیت“ کے تحت رواں دواں ہے اور یہاں پر کوئی ناظم و مدبّر ہستی موجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ تمام مظاہر کائنات اور کل انواع حیات آپ سے آپ رواں دواں ہیں، ان کا کوئی خالق و رب نہیں ہے، یا یہ کہ یہ پوری کائنات ایک مشین کی طرح جاری و ساری ہے اور تمام واقعات و حوادث محض علت و معلول کے بنیادی قانون کے ماتحت ظہور میں آ رہے ہیں، یا ”فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر لیتی ہے“ یا مادہ خالی ہیوٹی یا محض منفصل ذات نہیں ہے بلکہ وہ مادر کائنات ہے جو خود اپنے ہی رحم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے۔“

بلکہ بعض گستاخوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”ہم نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو سرمد تک پہنچا دیا ہے۔“ (معاذ اللہ)

قرآن حکیم نے ان تمام نظریات کی ترجمانی ادا ان پر تبصرہ خود اپنے الفاظ اور اسلوب میں اس طرح کیا ہے:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف
دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے (کوئی مافوق ہستی نہیں)۔ ان کے پاس

اپریل ۱۹۸۱ء

۲۰۴

برہان دہلی

(غلط نظریہ) پر کوئی دلیل (صحیح علم) نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں۔

(جاثیہ ۲۴)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کی خاطر اس کائنات کی تخلیق کی اور اس کو اپنی ازلی حکمت و مصلحت کے تحت ہر قسم کی ضروریات زندگی اور سامانِ آرائش و زیبائش سے لیس کیا، پھر نہایت درجہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کی اور کسی بھی حال میں اس کو یکہ و تنہا نہیں چھوڑا اور زندگی کے کسی بھی دور میں اپنے تعلق کو اس سے منقطع ہونے نہیں دیا، پھر اسی طرح ددر آدم کے بعد نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے چند مخصوص بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعہ اپنی مرضی اور پیغام اور نجات انسانی کے لیے واضح راہ عمل ظاہر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام کا کامل نمونہ آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود محفوظ ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک ”کلام برتر“ اور نوع انسانی پر پردہ نگار عالم کی رحمت و رأفت کا ایک نہایت درجہ اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہے جو نوع انسانی کے مشاہدہ میں آسکا ہے۔

طبیعی لحاظ سے مظاہر کائنات میں جس طرح رحمانیت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں اسی طرح شرعی لحاظ سے اس کلام برتر میں نوع انسانی پر خلاق ازل کی شفقت و مہربانی کے نقوش نظر آتے ہیں: جو تاریخی اعتبار سے تمام بنی نوع انسان کے لیے — بلا تفریق رنگ و نسل — ایک ”عالمی منشور“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذاہب عالم کی تاریخ میں ان سے بہتر، جامع، متوازن اور نوع انسانی کے لیے مشفقانہ و کریمانہ قوانین کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں کیا ہے۔ ایسا جامع و مکمل اور عادلانہ قانون — جو عقلی حیثیت سے فطرت انسانی اور اس کی تمدنی ضروریات کے عین مطابق اور ہر دور میں ناقابلِ تغیر و تمسخر رہا ہو — ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک شاندار مظہر ہے۔

یہ نوعِ انسان پر خالقِ عالم کی ربوبیت اور اس کے کریمانہ رویہ کے دو اعلیٰ مظاہر ہوئے، جو نوعِ انسانی کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر رہے ہیں۔ پہلا تعلق طبعی (نیچرل) ہے اور دوسرا تعلق شرعی و اخلاقی۔ یعنی جس ہستی نے انسان کی ظاہری اور جسمانی و مادی ضروریات کے تحت اس جہان کی رنگا رنگیوں کو پیدا کیا اسی نے اُس کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کے تحت انسانِ اول سے براہِ راست اور اس کے بعد دیگر انسانوں سے بالواسطہ طور پر وحی و الہام کی شکل میں رابطہ قائم رکھا اور کسی بھی لمحہ اس کی ہدایت و رہنمائی سے غافل نہیں رہا۔

انسانِ اول کی اس خصوصی تعلیم و تربیت اس بات کا اظہار ہے کہ اس کائنات میں انسان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ دیگر مظاہر کائنات کی طرح کوئی معمولی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کی وہ ہستی ہے جس کے گلے میں ”خلافتِ ارض“ کا طوقِ راسخ و اصلاحِ عالم کا فریضہ اور عدلِ الہی کے قیام کی ذمہ داری بيشکلِ جہاد ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ بارِ ”امانت“ (احزاب: ۷۲) ہے جس کے اٹھانے سے تمام موجوداتِ عالم عاجز ہو گئے اور پوری کائنات تھرا گئی۔ طبعی اعتبار سے مظاہر کائنات کو عدل و رحمت کا منظر بنانے کی ذمہ داری خلاقِ فطرت نے براہِ راست اپنے ذمہ رکھی اور ان کے لیے ایک طبعی ضابطہ اور قانون بنادیا (وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) مگر شرعی و اخلاقی اعتبار سے عالمِ انسانی میں نظامِ عدل کے قیام کی ذمہ داری خود انسانوں ہی کے سپرد کی گئی کہ ہر دور میں چند صالح افراد اٹھیں اور یہ ازلی و آفاقی فریضہ انجام دیں (وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)۔ اس سے فطرت و شریعت کی یکسانیت اور ہم رنگی مطلوب ہے۔ حکیمِ اولیٰ مظاہرِ فطرت

لہ خلافتِ ارض کے نقطہ نظر سے فلسفہ جہاد کی تشریح و تفصیل اگلے ابواب میں کی گئی ہے۔

کو دنیا جارا رہا ہے اور حکمِ ثانی عالمِ انسانی کو۔

۱۱۔ علمِ اسماء اور نظامِ ربوبیت | علمِ اسماء کی تحقیق کرنا دراصل ”خدا کے کاموں“

یا خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو بطور ”ربوبیت“ اس کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظاموں میں جاری و ساری ہیں۔ اس لحاظ سے ”خلیفہ“ کا ایک کام اور اس کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ ”علمِ اسماء“ یا نظامِ ربوبیت کی تحقیق اور ان کے اسرارِ سرستہ کی راز جوئی کر کے مشرک اور بے دین لوگوں کی رہنمائی کرے، جن کو مظاہر کائنات کی حقیقت سمجھنے میں دھوکا ہوا ہے یا جن سے وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔

اسی بنا پر قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر نظامِ کائنات کو سمجھنے اور اس سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس سے اعراض کر کے غلط روش اور غلط طرزِ فکر اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لَّا وَ اَنّٰی عَسٰی اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اَقْرَبَ اَجَلُهُمْ فَبَايَ حٰدِثٍ بَعْدَہٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝ کیا انھوں نے ارض و سموات کے عالم میں اور ان تمام چیزوں میں جن کو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں نظر نہیں کیا ؟ اور اس پر بھی غور نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کا وقت (موت) یا تباہی کا) بھی قریب آ پہنچا ہو ؟ اس (واضح حقیقت) کے بعد وہ آخر کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ (اعراف ۱۸۵)

وَكَانَتْ مِنْ اٰیٰتِہٖ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ يَمْزُوْنَ عَلَیْہَا وَھُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ۝ اور ارض و سموات میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ (یوسف ۱۵۰)

حقیقت یہ ہے کہ عالمِ ارض اور عالمِ سموات اور ان کے حیرت انگیز نظاموں میں اتنے دلائلِ دشواہد اور اس قدر نشانہائے ربوبیت موجود ہیں جن سے اعراض کرنا اہلِ آنکھیں

برہانِ دہلی

۲۰۷

اپریل ۱۹۸۱ء

بند کر لینا مشکل ہے۔ صحیفہ فطرت کے ایک ایک ورق اور اس کے تمام نقش و نگار پر اس کے حیرت انگیز خالق و مربی اور مدبر و منتظم کا نام اور پتہ ایک عجیب و غریب اور اعجاز کی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کو سمجھنا ہی نشا نہا کے ربوبیت کو سمجھنا اور اس علم کی چھان بین کرنا دلائلِ آفاق و انفس کی تدوین کرنا ہے تاکہ منکرین و معاندین پر اتمامِ حجت ہو سکے۔ یہی درجہ ہے کہ نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر مختلف حیثیتوں سے ابھارا گیا ہے:

إِنَّ فِيَّ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَذَاتٍ لِّذَوِي الْأَلْبَابِ ۝ يَتَنَبَّهُونَ فِيهَا زَمَانَاتٍ لِّتُخْلِقَ ادْرَاتِ دُنَى كَيْ هَمِيرٍ
یہیہ عقل مندوں کے لیے بہت سے نشانات موجود ہیں۔ (آل عمران - ۱۹)

نظام کائنات سے عبرت و بصیرت حاصل نہ کرنے والوں نیز صحیح نتائج اہدِ صحیح افکار کو جھٹلانے یا ان سے اعراض و اغماض بہتے والوں کو بہانہ اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ
بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَاظِرٍ مُّجَلٍّ ۖ فَاصْبِرْ ۖ هُمُ الْخَافِقُونَ ۝ اور
ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پھیلا رکھے ہیں جن کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے
نہیں ہیں، ادا ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ
ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ (کیوں کہ)
یہ لگتے غافل (اور بے پردہ) ہیں۔ (اعراف ۱۷۹)

حضرت آدمؑ کو علمِ اسماء دے دیے جانے کی ایک بڑی حکمت و مصلحت یہ بھی تھی کہ اولاد
آدمؑ میں یہ علم پھیلا اور منشائے خداوندی کے مطابق اس دنیا میں دلیل و استدلال اور

اپریل ۱۹۸۱ء

۲۰۸

برہان دہلی

حجت و برہان کا بازار گرم ہو۔ مگر آج کل یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ علوم فطرت یا علوم
 حکمویں۔ جن کو موجودہ زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔۔۔ بنیورت یا مادیت کے ہم سنی ہے
 حالانکہ حقیقتاً سائنسی علوم میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو حیرت انگیز طور
 پر آج قرآن اور اسلام کی تصدیق و تائید کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غلطی جو کچھ بھی ہے وہ
 بعض لوگوں کے اپنے ذہنوں اور اپنے افکار میں ہے، اصل علوم میں نہیں۔ ہمیں انہی غلط افکار
 و نظریات کی تردید کرنی ہے۔ سائنس درحقیقت کائنات کے آثار و مظاہر کے آزادانہ
 مطالعہ اور طریق فکر کا نام ہے۔ کائنات کے مظاہر اور ان کے اسرار کا شاہدہ و تحقیق کر کے
 اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے قوانین و ضوابط کو ترتیب دے کر استقرائی حیثیت سے
 نتائج اخذ کرنا ہی سائنس کا مقصد اور طریق فکر ہے۔ اس حیثیت سے تمام سائنسی علوم قرآن
 حکیم کے طرز فکر اور اس کے تلقین کردہ نظام سے پوری طرح ہم آہنگ اور اس کے مؤید و
 مصدق نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ موضوع وقت کا اہم ترین موضوع ہے اور اس پر تحقیقی
 کام کرنا وقت کی ایک اہم ترین علمی ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ذہنی و فکری
 اعتبار سے عالم انسانی کی رہنمائی نامکمل رہے گی اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ ہموار
 نہیں ہو سکے گی۔

سائنسی تفکیر بنیادوں پر قرآن حکیم کے نظام دلائل کا جائزہ یا دلائل آفاق کی تدوین
 سے دو بڑے فائدے مقصود ہیں: (۱) اہل ایمان کے علم و یقین میں اضافہ اور دین حق پر
 ان کی ثابت قدمی (۲) منکرین حق کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور ان پر اتمام حجت،
 جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہوتا ہے:

حَسْمًا ۖ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّ فِي اٰیٰتِ
 وَالْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ هَدٰی ۝ وَفِیْ خَلْقِكُمْ ۝ وَمَا یَبْثُثُ مِنْ ذَّرَاۤیَةٍ
 اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ۝ وَاحْتِلَافِ السَّلٰلِ وَالتَّهَامِ ۝ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

برلمان دہلی

۲۰۹

اپریل ۱۹۸۱ء

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
 آيَتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ تَشَوُّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۝ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ مَّا بَعَدَ اللّٰهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

حاجی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے
 یقیناً زمین اور آسمانوں میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں اور خود
 تمہاری خلقت اور (صفہ ارض پر) جانداروں کے پھیلاؤ میں یقین کرنے والوں کے لیے
 دلائل موجود ہیں۔ اور اسی طرح دن رات کے پیر پھیر میں اور جو کچھ اللہ نے اوپر سے رزق
 (پانی کی شکل میں) اتارا پھر اُس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور ہواؤں کے نظام ادل
 بدل میں دانشمندوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم سچائی
 کے ساتھ پڑھ کر سنار ہے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ اور اُس کے نشانات و دلائل کے بعد آخر کس
 چیز پر ایمان لائیں گے؟ (جانبیہ - ۱ - ۶)

لَيُنذِرَنَّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِي الْقَوْدِلَ عَلَى الْكُفْرِ ۝ تَاكِدُهُ اس کو
 متنبہ کر سکے جس (کا دل) زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے (یسن م)
 ۱۲۔ علم اسماء اور معرفت الہی | علم اسماء کی تحقیق کا سب سے اہم مقصد معرفت الہی
 کا حصول ہے۔ یعنی نظام ربوبیت کی تحقیق کے نتیجے میں خدائے تعالیٰ کی بے مثال صفات
 مثلاً: اس کی وحدت و یکتائی، قدرت، ہمدانی، حکمت و مصلحت، مخلوق پر دردی، رحمت
 و رأفت اور اس کی عجیب و غریب منصوبہ بندی کا بھرپور نظارہ و مشاہدہ ہو جاتا ہے
 جو توحید شہودی اور عین الیقین کا منزل اور اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اس منزل تک پہنچ جانے
 کے بعد انسان کو فکری اعتبار سے کسی بھی طرح پہنچنے اور غلط راستوں کی طرف نکلنے کا
 موقع باقی نہیں رہتا۔

اس اعتبار سے حسب دلی آیات کریمہ تمام سائنسی اور کائناتی علوم امدان کے

مطالعہ کا پتھر اور ان کا حاصل ہیں جو کوئی غیر جانبداری کے ساتھ مظاہر کائنات اور ان کے نظاموں کی چھان بین کرے گا وہ لازمی طور پر اس منطقی نتیجے تک ضرور پہنچے گا۔ ان آیات میں پورے قرآن اور مطالعہ کائنات کا عطر کشید کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ بلند پایہ آیات ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ الگ پہاڑ پر بھی نازل کر دی جاتیں تو وہ ان کے معارف کے بوجھ کی تاب نہ لا کر پاش پاش ہو جاتا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّمَاذِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّمَاذِ
الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
دہی اللہ ہے جس کے سوا (اس کائنات میں) کوئی دوسرا الہ (نزلے اور حیرتناک

افعال والا) موجود نہیں ہے۔ قابل مشاہدہ اور ناقابل مشاہدہ (طبعی اور مابعد الطبعی
عالموں کا) جاننے والا دہی ہے۔ وہ نہایت ہر بان اور سراپا رحمت ہے (جیسا کہ تمام
مظاہر کائنات گواہی دے رہے ہیں) دہی اللہ ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الہ موجود نہیں
ہے (جو اپنی مخلوق پر غایت درجہ ہر بان ہمد) وہ بادشاہ ہے، (سب عیبوں سے) پاک
ہے، ہر طرح سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے،
(خواہیوں کا) دوست کرنے والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ (جس کی یہ شان ہے)
لوگوں کے شرک (اور ان کی تمام فکری لغزشوں) سے پاک ہے۔ دہی اللہ (اکیلا) ہے
جو تمام انواع حیات کو پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک (مضامین کے مطابق) بنانے
والا اور (رم مادر میں اُن کی) صورت گری کرنے والا ہے۔ (ان خوبیوں کی بناء پر) اس کے
لپے اچھے نام ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور وہ

زبردست اور حکمت والا ہے۔ (حشر - ۲۲ - ۲۳)

حدیث شریف میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے جو بلاوجہ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ کی موجودہ دور میں بڑی اہمیت ہے جو عصرِ جدید کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں صفات الہی (اسلمے حسن) کی جھلکیاں اور ان کا ایمان افرادِ نظرِ ملاحظہ موجود ہے۔ جو نگاہ بصیرت ڈالنے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر خلاقِ فطرت کو زمین اور آسمانوں کا نذر کہا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ نُوْرٌ مِّنَ النُّوْرِ اَوَّلًا ذَاتِ الْاَوَّلِ (م)۔ اس نورِ الہی کا مشاہدہ ہی ”وعدۃ الشہود“ کہلاتا ہے جو بندۂ مومن کی مراجع ہے۔ اس موضوع پر تفصیل بحث کے لیے راقمِ سطور کی کتاب ”وجود باری اور قیامت کے شواہد: دنیائے نباتات میں“ دیکھنی چاہیے۔

۱۳۔ خلاقِ فطرت کی ہمدانی | ان تصریحات و تفصیلات سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام اشیاء اور ان کی تمام جزئیات کا علم دان کے خالق و ناظم اور مدبرِ درمئی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ درنہ حضرت آدم کو ابتداً آفرینش ہی میں تمام اسماء کی تعلیم دے دینا ممکن نہ ہوتا۔ اس سے بہت سے فلاسفہ اور ان کے متبعین کی باطل خیال آرائیوں کی تردید بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔

اَوْ يَتَعَلَّمُ مِمَّنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۵﴾ کیا وہ بے علم رہ سکتا ہے

جس نے پیدا کیا ہے ؟ حالانکہ وہ بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے (ملک - ۱۳)

وَخَلَقَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَّجْهًا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵﴾ اور اُس نے (اس کائنات

کا) ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ (انعام - ۱۰۱)

اَوْ يَتَعَلَّمُ مِمَّنْ خَلَقَ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵﴾ ہاں جان لو کہ وہ ہر چیز کو گہرے سمجھتا ہے۔ (مسمیٰ - ۵۳)

۱۳۔ قوانین فطرت غیر متغیر | ان حقائق کے ملاحظہ سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کے تمام مظاہر ایک نظم و ضبط کے پابند ہیں اور ان کے اصولوں میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر کے جو ضوابط مقرر کر دیے تھے ان میں مُردِ اِیام کے باعث کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جن مظاہر یا موجودات کے جو خواص و آثار رد و آدم میں دیا اس سے پہلے متعین کر دیے گئے تھے وہی اب تک برابر چلے آ رہے ہیں، جن سے موجودہ انسان بتدریج آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ اگر ان مظاہر اور ان کے آثار و خواص میں تبدیلی اور انتشار ہوتا اور ان کے اصولوں میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا تو پھر نہ تو ان کی تعلیم ممکن ہوتی اور نہ ان علوم کی باضابطہ تدوین ہی عمل میں آ سکتی۔ خود نقاش فطرت کا ارشاد ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (زمر - ۶۲)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَکَّهٖ ثُمَّ يُمْرُ ۝ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا

ایک متعین ضابطہ بنایا۔ (فرقان - ۲)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّکَ اَلْعَلِیَّ ۝ الَّذِیْ خَلَقَ صَوْسٰی ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝ پاک بیان کر اپنے رب برتر کی، جس نے (تمام مخلوقات کو) پیدا کیا اور دان کا (جسمانی نظام) ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ جس نے (تمام مخلوقات کا اپنا اپنا فطری و طبعی نظام) مقرر کیا پھر ہر ایک کو اُس نظام کے مطابق) چلنے کی توفیق دی۔ (اعلیٰ - ۱ - ۳)

یہ چند ہمہ گیر اور وسیع کلیات ہیں جن کا دائرہ عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم افلاک سب پر محیط ہے۔ ان کلیات کے مطابق ایک تنھے سے ایٹم سے لے کر ایک بڑے سے بڑے نظام شمسی تک ہر ایک نظام ربوبیت ہی کے ماتحت رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد انھیں بے ضابطہ اور بے ہمار چھوڑ نہیں دیتا

اپریل ۱۹۸۱ء

۲۱۳

برہان دہلی

بلکہ نہایت درجہ منظم اور حیرت انگیز طریقے سے ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس مادی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے تمام قوانین و ضوابط نہایت درجہ منظم اور باضابطہ ہیں، جن میں بدظنی اور انتشار کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَعَاوٍ ۖ ط قَامَ جَمْعُ الْبَصَرِ لَا هَلْ تَرَىٰ
مِن قُطُوبٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْتِكَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ تم خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ نظر ڈال کر دیکھو کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر ڈالو تمہاری نظر تھک کر ادراک نام ہو کر روٹ آئے گی۔ (ملک - ۳۱ - ۳۲)

۱۵۔ فطرت و شریعت کی ہم آہنگی | یہیں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ علم دین اور علم تکوین (علم فطرت) میں اصلاً کوئی تعارض و تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلے ہوئے اور ہر دو ایک ہی مبداء فیض کی جانب سے تعلیم کیے ہوئے ہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے معادن و مددگار ہیں۔ نہ کہ باہم متعارض اور دست بگر بیاں۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰةً لِّمَنْ هٰدٍ ۚ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حکمت (اور منصوبہ بندی) کے ساتھ پیدا کیا ہے یقیناً اس باب میں اہل ایمان کے لیے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت - ۳۳)

ان دونوں کی تطبیق و ہموائی سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سرچشمے کے دو منظر ہیں؛ ایک سے اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار مقصود ہے تو دوسرے سے اُس کی صفات ازلٰی وابدی سچائیوں کا اثبات مطلوب ہے۔ قرآن ادا کائنات ایک دوسرے کے لیے آئیے کی مانند ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے میں اپنا عکس نظر آتا ہے اور اپنے صحیح نقش و نگار ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اپریل ۱۹۸۷ء

۲۱۳

برہان دہلی

۶۔ اسباب و علل کا سلسلہ | مظاہر کائنات کا نظم و ضبط کا پابند ہونا اور ان میں متعین قوانین و ضوابط کا پایا جانا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اشیاء میں تاثیر ہوتی ہے اور کائنات میں علل و اسباب کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اگرچہ علت العلل اور مسبب الاسباب خود حق تعالیٰ جل شانہ ہے، یہ اس کی حکمت بالغہ کا مظاہرہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے مصالح اور ان کی آزمائش دونوں کا لحاظ رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں ایسے خواص رکھے ہیں جو دوسرے خواص کو جنم دیتے ہیں۔ انہی خواص و تاثیرات کی بدولت حیوانات و نباتات کے درمیان بہت سی چیزوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ مثلاً: آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ اور "نائٹروجن کا چکر" (Nitrogen Cycle) وغیرہ۔ اس دو طرفہ تبادلے کی وجہ سے فطرت میں ایک توازن قائم ہے۔

غرض قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں مادی کائنات میں جاری شدہ اسباب و علل کے اثبات میں بنیادی اشارے کیے گئے ہیں۔ مثلاً: ایک مقام پر ہے کہ اللہ نے آسمان سے (یعنی آسمان کی بلندی سے) بارش برساتی، پھر اس بارش کے ذریعہ قسم ہا قسم کے نباتات اُگادیے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَفَافًا خُجَّابًا ۖ أَزْوَاجًا مِنْ ثَبَاتٍ نَّشْتًا ۝
اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف نباتات کے جوڑے نکال دیے۔ (طہ - ۵۳)

اس آیت کریمہ میں مختلف قسم کے بیڑیوں کے اگنے کا سبب بارش کو قرار دیا ہے جیسا کہ دیگر آیات میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ ایک جگہ رنگ برنگ میوؤں کا بارش کا سبب قرار دیا گیا ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَفَافًا خُجَّابًا ۖ فَسَخَّرَ اللَّهُ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا ط (اے مخاطب) کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ مختلف قسم کے رنگ بستے میوے نکال دیے۔ (فاطر - ۶۴) ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان میوؤں اور انواع و اقسام کے پھلوں وغیرہ کا ذائقہ اور ان کی لذت جدا جدا مقرر کی گئی ہے، جو ان اشیاء میں ”تاثر“ پر ”نص قسطی“ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس باب میں دانش مندوں کے لیے وجود باری کے دلائل موجود ہیں۔

حَدَّثَنِي الْأَمْرُ مِنْ قِطْعٍ مُّتَجَوِّهَاتٍ، وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَفَحْشٍ، صِنَوَاتٍ وَغَيْرِ صِنَوَاتٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَفٌّ وَفُضِّلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے چند قطعے ہیں (رحمیں) انگوروں کے باغ، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت — شاخوں دار اور بے شاخوں والے — ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم ذاتقدیم ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے (وجود باری کے) دلائل موجود ہیں۔ (رعد - ۶۴)

اس آیت کریمہ کی رو سے اشیائے کائنات میں ”الوان“ (رنگوں) اور ”اُكْلُ“ (ذائقوں) کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو ان کی نوعی خواص و تاثیرات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ خواص و تاثیرات وجود باری اور اس کی ربوبیت کا بھی زبردست ثبوت ہیں، جن میں خود فکر کرنے کے باعث اس سلسلے میں ناقابل تردید دلائل و شواہد فراہم ہوتے ہیں۔ یہی خواص و تاثیرات تمام طبی اور سائنسی علوم کی بنیاد بھی ہیں جو ان دلائل و شواہد کی فراہمی میں آج ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ لہذا ان علوم کا انکار کرنا یا اشیاء میں خواص و تاثیرات کے نظریے کو غلط اور بے بنیاد قرار دینا قرآن حکیم کی ان تصریحات و تعلیمات کا انکار کرنا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کیسے؟ آگ جلاتی ہے، پانی آگ بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی نظام ہضم میں مدد دیتا ہے، پانی سے نباتات اُگتے ہیں، پانی تمام زندہ اشیاء کا

جزء ہے، پانی پروٹو پلازم کا جز ہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر سے مرکب ہے۔
 سنگھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، شکر مٹھاس پیدا کرتی ہے، نمک میں نمکینی ہوتی
 ہے، نمک سوڈیم اور کلورین دو عناصر کا مجموعہ ہے، کرلیا ذائقہ میں کرٹوا ہے مگر صحت
 کے لیے مفید ہے، لیموں میں بہت سے طبی فوائد موجود ہیں، ہم سانس کے ذریعہ آکسیجن
 لیتے ہیں اور کاربن ڈی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ نباتات کی غذا خاص کر کاربن ڈی آکسائیڈ
 آکسائیڈ ہے۔ غذا اور میوؤں میں مواد لحمیہ (بروٹینز) مواد نشائیہ (کاربوہائیڈریٹ)
 اور مواد شحمیہ (فیٹس) وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے جسمانی نظام کے نشوونما اور
 ان کی تندرستی کے لیے بہت اہم ہیں، انسان نباتات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح بجلی ہمارے گھروں کو منور کرتی ہے۔ بجلی ایک طاقت ہے جو الیکٹرونوں
 کے ایک سیدھ میں بہاؤ کا نام ہے۔ کسی چیز کو گرم کرنے سے اس سے حرارت اور بھاپ
 خارج ہوتی ہے۔ اس بھاپ کو مقید کر کے اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔
 بھاپ سے مشینیں چلتی ہیں، ریلیں اور موٹریں چلتی ہیں۔ بھاپ اور بجلی ہماری اکثر تمدنی
 ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ایٹم میں ایک زبردست قوت موجود ہے جو ایٹمی قوت کہلاتی
 ہے۔ ایٹمی قوت سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔ ایٹمی قوت سے جہاز، آبدوز اور مرنسائل وغیرہ
 چلتے ہیں۔ ایٹمی قوت سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے جس کی تباہ کاریاں ہیبتناک اور روئے گئے
 کھڑا کر دینے والی ہیں۔

اسی طرح روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکینڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ برقی
 مقناطیسی لہروں کے ذریعہ ہماری آواز کو کرۂ ارض کے چاروں طرف پھیلا یا جاسکتا ہے
 جس کے باعث ہم اپنے ریڈیو پر آن کی آن میں دن بھر کی خبریں سن لیتے ہیں۔ آواز کے طبیعی
 اصولوں کی بنیاد پر ایجاد کردہ ٹیلی فون کے ذریعہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر سکتے
 ہیں۔ ٹرانسمیٹر، ٹیلی پزٹر اور ٹیلیکس کے ذریعہ اپنے بیانات دنیا کے کسی کونے میں

آن کی آن میں پہنچا سکتے ہیں۔

مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تمام چیزوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ ان امور اور حقائق کے ملاحظے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اسباب و علل اور خواص و تاثیرات کے تشکیخ میں جکڑا ہوا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسباب و علل اور ان کی کار فرمائیوں سے صرف نظر کن ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو کا ذکر سائنسی اور طبی علوم میں کیا جاتا ہے۔ اور اشیاء کی انہی خواص و تاثیرات سے استفادہ کا نام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے قائمہ اٹھانا ہے۔ یہ نعمتیں ان اشیاء کی تفسیر سے حاصل ہوتی ہیں۔ جن کا بیان تفصیل کے ساتھ اگلے باب میں آ رہا ہے۔

اشیاء میں خواص و تاثیرات کے انکار کا نظریہ دراصل اشعری علم کلام کا حصہ ہے جس کی

اسلامی اشعری علم کلام (بانی ابوالحسن اشعری، المتوفی ۳۲۵ھ) جو تھیں صدی ہجری میں فلسفہ یونان اور اس کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اتحاد اور اعتزال کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ مگر وہ زمانہ لڑ گیا۔ اب نہ وہ ٹھہر رہا ہے اور نہ وہ معتزلہ بلکہ آج موجودہ سائنسی علوم کی تردید و اشاعت کے نتیجے میں ہم کو جس قسم کے السداد و دہریت کا سامنا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے موجودہ جلیغ کا سامنا کریں اور حقائق کا انکار نہ کریں۔ حقائق بہر حال حقائق ہوتے ہیں جو کے انکار کی نہ تو قرآن میں تعلیم دیتا ہے اور نہ اس قسم کے علمی حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت ہے۔ آج بجائے اشعریت کے ”ماثریہ دین“ کی تردید و افشاں کی ضرورت ہے جو فکر جدید سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی میں جدید علم کلام کی تدوین کی صلاحیت بھی ہے۔

❖ ❖ ❖

صلائے بازگشت آج بھی کہیں کہیں سنائی دیتی رہتی ہے۔ حالانکہ اشیاء میں خواص و تاثیر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب حکمت و مصلحت کے باعث رکھ چھوڑی ہے جو اس کے ہمہ گیر ”نظام تقدیر“ اور ”نظام ربوبیت“ کا ایک جز و ادراک زبردست مظہر ہے۔ اشیاء میں خواص و تاثیر کا انکار قرآنی آیات کریمہ کے صاف و صریح ”نصوص“ کا انکار ہے جو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں کوئی عقلی خوبی ہو سکتی ہے؛ بلکہ قرآن عظیم کے دلائل آفاق و انفس کا تقریباً سارا دار و مدار انہی خواص و تاثیرات پر ہے۔ آپ ان خواص و تاثیرات کا انکار کیے بغیر دلیل و استدلال سے کام نہیں لے سکتے اور کسی منکر خدا پر حجت و برہان قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح پورا عقلی و استدلالی نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور کائنات کے آثار و مظاہر میں غور و فکر کرنا ایک بے کار اور عبث کام ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ اس عقل و فکر کے لازمی نتائج ہوں گے جو محض اس غلط مفروضے کی بناء پر پیدا ہوئے کہ ”اشیاء میں خواص و تاثیر مطلق موجود نہیں ہے“ حالانکہ زمانہ قدیم سے اب تک عوام و خواص سب کے سب ان خواص و تاثیرات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ برابر مستفید ہو رہے ہیں اور کبھی ان کا انقطاع عمل میں نہیں آسکا۔ اور آج تو جدید مصنوعات اور جدید سواروں وغیرہ سے استفادہ کرنا عملاً اور علانیہ طور پر گویا کہ ان خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے۔ مثلاً جب ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو مگر ہم یہ سمجھ کر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہماری آواز مطلوبہ دور دراز مقام تک پہنچ جائے گی۔ اور ہمارا اس طرح خیال کرنا گویا کہ اس ٹیلی فونی نظام میں کارفرما اشیاء کی خواص و تاثیرات کا اقرار و اعتراف کرنا ہے، اسی طرح جب ہم کسی موٹر، ٹرین یا ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم غیر شعوری طور پر ان کی مشنری میں کارفرما برق و بھاپ کی

۱۔ ملاحظہ ہو پہلے صفحات میں فقرہ ۳ کے تحت سورہ فرقان اور سورہ اعلیٰ کی آیات۔

”قوت محرکہ“ کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی بدولت ہم اتنے وقت میں فلاں مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جادو یا طلسم یا کوئی آسمانی خلل نہیں ہے بلکہ خدائے رحمان ہی کے مقرر کردہ مادی اشیاء کے ضوابط کا نتیجہ ہے، جن کی حقیقت طبعی علوم (Physical Sciences) کے تحت ظاہر ہوتی ہے۔ ان حقائق کا انکار کر کے ہم موجودہ تمدنی دنیا میں ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ آج ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو یہ علوم اور ان کی کارفرمائیاں پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جو ”تقدیری نظام“ بنایا ہے — جس کو علم جدید کی اصطلاح میں نظام فطرت کہا جاتا ہے — اس میں ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ ان کے بنیادی اصولوں اور ضوابط کو کام میں لا کر انسان ان اشیاء کے نظام سے مستفید ہو سکتا ہے اور یہ چیز جس طرح انکا رخ خدا کی دلیل نہیں بن سکتی (متکبرین و معاندین کی غلط منطق کے مطابق) اسی طرح وہ خداوند کریم کے نافع و ضار اور مسبب الاسباب ہونے کی نفی بھی نہیں کر سکتی۔ نفع و نقصان کی اصل باگیں رب العالمین ہی کے قبضے و اختیار ہی میں رہیں گی اور ان تمام اشیاء پر اصل حکمرانی اسی کی رہے گی۔ ان مظاہر میں اس کے احکام سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ وہ جب چاہے ان اشیاء سے اُن کی یہ خصوصیات زائل کر سکتا ہے اور جب چاہے ان کو فنا کر سکتا ہے۔ مگر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اس سے موجودات عالم میں دو بعیت شدہ ”فوائد“ (جن کو قرآن حکیم کی دیگر آیات میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے نشانات سے تعبیر کیا گیا ہے) سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی حدود میں بالکل صحیح ہیں اور ہم افراط و تفریط کا شکار ہونے بغیر ان دونوں کے درمیان صحیح حدود کو قائم رکھیں، وہ نہ سررشتہ حیات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سوائے حیرانی و سرگردانی کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔

اس عالم رنگ و بو میں خواص و تاثیرات کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ

کائنات ادا اس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے، بلکہ مختلف مراحل سے گزر کر یاد دوسرے لفظوں میں ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو ان کی آں میں اور دفعتاً کوئی حیوان یا بیڑ پیدالباس وجود میں جلوہ گر ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ قوانین فطرت کا ایک مضبوط سلسلہ جاری کیا گیا جو تدریج دار تقاریر کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نواہ تک بطین مادر میں نہ کر باہر آتا ہے اور تدریج ایک طویل عرصے کے بعد جوان ہوتا ہے، پہلے وہ یک خلوی ہوتا ہے، پھر چند خلوی، پھر کثیر خلوی۔ ہر خلیہ (Cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے جس میں ودیعت شدہ خواص و تاثیرات کے مطالعہ پر ابواب کے ابواب سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ وجود خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے اور کائنات میں تدریج دار تقاریر سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کے درمیان کامل نظم و ضبط اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو ایک ناظم اور ضابط اور مدبر و مستظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتی ہے یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو مظاہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اُن کے آثار و خواص کا علم۔ بتصریح مفسرین — عطا کیے جانے کی ایک غرض و غایت بھی یہی تھی کہ انسان ان ظاہری اسباب و علل میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار فرما شاہد

سہ حیوانی اور نباتاتی خلیوں کی ساخت و پرداخت اور ان کی کار فرمائوں کا علم ایک وسیع اور مستقل ہے، جس کو Cytology یا Cell Biology (حلم خلیہ) کہتے ہیں۔ یہ حیاتیات (Biology) کی ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگانے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور برسرِ پیکار رکھے۔ یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ اور اس علم کی دوسری غرض و غایت یہ تھی کہ اشیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت نبی ہے تو ثانی سے اس کی دنیا ستور تھی ہے۔ اور ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی اشیاء کی کارفرمائیوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل اسباب و علل اور نظام تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرز فکر میں تبدیلی آنی ضروری ہے اور انھیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے صرف نظر کرنا قوموں کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔

۱۴۔ طلب و صحت میں اسباب و علل کی کارفرمائی | ادھر کی بحث سے یہ حقیقت ابھی طرح واضح اور عالم اسباب کے دیگر حقائق سے ملے ہو گئی کہ اشیاء و اجسام میں تاثیر و خاصیت موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مادی علوم بھی — جن کا تعلق سائنسی علوم ہی سے ہے — مکمل ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو۔ مگر ایک تو یہ کھلی بحث کا تتمہ ہے، دوسری حیثیت سے اس میں قرآن و حدیث کے بعض نئے دلائل اور نئے گونے آ رہے ہیں (بقیہ مسئلہ درجہ ۲۹)

اپریل ۱۹۸۱ء

۲۲۰

برہان دہلی

کائناتِ اوداس کے مظاہر دفعتاً نمودار نہیں ہو گئے، بلکہ مختلف مراحل سے گزر کر یاد دہرے لفظوں میں ارتقائی منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو آں کی آں میں اور دفعتاً کوئی حیوان یا بیڑ پودا لباس وجود میں جلوہ گر ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ قوانینِ فطرت کا ایک مضبوط سلسلہ جاری کیا گیا جو تدریج و ارتقاء کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً: ایک انسان اپنی جسمانی تکمیل کے لیے پورے نواہ تک بطینِ مادر میں رہ کر باہر آتا ہے اور تدریج ایک طویل عرصے کے بعد جوان ہوتا ہے، پہلے وہ یک خلوی ہوتا ہے، پھر چند خلوی، پھر کثیر خلوی۔ ہر خلیہ (cell) اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے جس میں ودیعت شدہ خواص و تاثیرات کے مطالعہ پر ابواب کے ابواب سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔

غور فرمائیے تو نظر آئے گا کہ یہ سارا سلسلہ وجود خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے اور کائنات میں تدریج و ارتقاء سے ان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان خواص و تاثیرات اور اسباب و علل کے درمیان کامل نظم و ضبط اور مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو ایک ناظم اور ضابط اور مدبر و مستظم کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتی ہے یہی خدا ہے۔

حضرت آدمؑ کو مظاہر کائنات کی شناخت و پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اُن کے آثار و خواص کا علم۔ بتصریح مفسرین — عطا کیے جانے کی ایک غرض و غایت بھی یہی تھی کہ انسان ان ظاہری اسباب و علل میں غور و فکر کر کے ان کے پس پردہ کار فرما شاہد

۱۔ حیوان اور نباتاتی خلیوں کی ساخت و پرداخت اور ان کی کار فرمائوں کا علم ایک وسیع اور مستقل ہے، جس کو cytology یا cell Biology (علم خلیہ) کہتے ہیں۔ یہ حیاتیات (Biology) کا ایک شاخ ہے۔

حقیقی کی جلوہ افروز یوں کا پتہ لگائے اور اپنی عقل و دانش کو ہمیشہ مصروف اور برسرِ پیکار رکھے۔ یہ گویا ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ اور اس علم کی دوسری غرض دفایت یہ تھی کہ انبیائے عالم کے خواص و تاثیرات سے واقفیت حاصل کر کے ان میں خالق کائنات کی طرف سے ودیعت شدہ فوائد سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اول سے آخرت بقی ہے تو ثانی سے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ اور ان دونوں میں توازن قائم کرنا ہی اسلام کا اصل کارنامہ ہے۔

آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ان مادی علوم اور مادی انبیاء کی کارفرمائیوں کی کبھی بڑی اہمیت ہے۔ مادی حیثیت سے قوت و طاقت حاصل کرنا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بہت ضرور کا ہے ورنہ سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی دراصل اسباب و علل اور نظام تعلیل ہی کے ماتحت ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مادی اسباب و علل کا جائزہ لینا اور اس کے لیے مکمل منصوبہ تیار کرنا بہت ہی اہم بات اور بنیادی چیز ہے مگر یہ چیز محض خواہشات اور آرزوؤں کے سہارے برپا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل اسلام کے طرزِ فکر میں تبدیلی آتی ضروری ہے اور انہیں ہر حال میں حقیقت میں اور حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا کے لیے جو مادی قوانین جاری و ساری کیے ہیں ان سے صرفِ نظر کرنا قوموں کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل اگلے ابواب میں آ رہی ہے۔

۱۷ طب و صحت میں اسباب و علل کی کارفرمائی | ادھر کی بحث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح اور عالم اسباب کے دیگر حقائق ملے ہو گئی کہ اشیاء و اجسام میں تاثیر و خاصیت موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام طبی علوم بھی — جن کا تعلق سائنسی علوم ہی سے ہے — مکمل ہے بعض حضرات کو یہ بحث غیر ضروری معلوم ہو۔ مگر ایک تو یہ پہلی بحث کا تتمہ ہے، دوسری جنیت سے اس میں قرآن و حدیث کے بعض نئے دلائل اللہ نے مگوئے آ رہے ہیں (بقیہ مستطاب و محظوم)

ہے۔ سدرست اور صحیح ہیں۔ لہذا علاج و معالجہ اور ادویات وغیرہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اعدائے جبریں تو قتل کے خلاف ہیں، بلکہ یہ تو تعلیم الہی کے عین مطالبی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج و معالجہ کیا ہے اور اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔

قرآنی مجید اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک بہترین رہنما اور ہادی ہے جس نے ہمارے لیے چند بنیادی اصولوں کو پیش کر کے ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس نے امراض و عوارض کے وجود کو تسلیم کر کے بیماروں اور مریضوں کو شرعی طور پر رخصتیں عطا کی ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ علاج و معالجہ کے اصول کو اصولی طور پر تسلیم کر کے گویا کہ اسباب و علل کے رجحان ہونے کی تصدیق کی ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

(بقیہ صفحہ ۲۱۹) اور تیسری حیثیت سے اس بحث کے آخر میں چند ایسے حقائق اور نتائج نکالے گئے ہیں جو ہمارے فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کرنے اور ہمارے اذہان کو حقیقت کرنے میں نہایت درجہ مؤثر ہیں۔ اس وقت دینی و دنیوی دونوں حیثیتوں سے ہماری پستی و انحطاط اور ہمارے فکری و عملی جوہر کی جو حالت و کیفیت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ کار تجدید و اصلاح کے لیے خرابیوں کی اصل جڑ بنیاد و تلاش کی جائے پھر اس کا علاج تجویز کیا جائے۔ اصلاح نیچے سے اور درجہ بدرجہ ہونی چاہیے۔ اصل جڑ کو برقرار رکھتے ہوئے محض شاخوں کو جھاٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مادی اور سائنسی علوم سے صدیوں کی دوری نے ہمیں بہت سی غلط فہمیوں اور غیر معقول باتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی بنیادی اینٹ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں اساسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں اور سوچے سمجھے کا انداز بدل جائے، مسلم معاشرہ میں حقائق کے سمجھنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، پیش پا افتادہ مسائل کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ لے کر ناخوشیوں سے ہمراہی ہو جائے۔

أَوَلَمْ تَسْمَعُوا لِلنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم سے کوئی شخص حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا ہو یا تم نے (اپنی بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمیں سے تیمم کر لیا کرو) نساء ۴۳، (ماخذہ - ۶)

اس آیت کریمہ میں مریض کے لیے پانی نہ ہونا تیمم کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ یہ حکم دراصل سفر اور مابعد کی حالتوں کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ مریض کے لیے محض اس کا مطلقاً مریض ہونا ہی تیمم کے جواز کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو فرض ہیں مرض اور سفر کی صعوبتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی تھاؤں دوسرے دنوں میں جائز رکھی گئی ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط
جو شخص تم میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار ہے۔ (بقرہ ۱۸۳)

اسی طرح حج اور عمرہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے سرمٹا دانا جائز نہیں مگر کسی بیماری یا سر کی تکلیف وغیرہ کی بنا پر اس میں رخصت ہے کہ اس سے قبل بھی سرمٹا دانا جائز ہے۔

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ (سرمٹا داکر) فدیہ دے دے یعنی (تین) روزے یا چھ مسکینوں کو خیرات یا ایک بکری ذبح کرنے (یعنی سے کوئی ایک

لے ملاحظہ ہو احکام القرآن، از جصاص رازی، جلد ۱ ص ۳۶۸۔

صورت اختیار کرے)۔ (مقرہ ۱۹۶)

ان آیات کے ملاحظہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی عوارض و اسباب شرفاً معتبر ہیں اور ان اسباب و تاخیرات سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ شریعت حقہ نے ان اسباب و علل اور اثرات و طبائع کا اعتبار کرتے ہوئے مختلف شرعی امور میں رخصت و اجازت دے رکھی ہے اور احکام و فرائض کی ادائیگی میں تخفیف و تیسیر کے اصول کو تسلیم کیا ہے۔

یہ تو جسمانی عوارض کے برحق ہونے کا اصولی بیان تھا۔ اب ان عوارض و لواحق کو زائل کرنے کے لیے علاج و معالجہ کے حق و مبنی بر صواب ہونے کا بیان ملاحظہ ہو: شہد کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے (بہت سی بیماریوں میں) شفا ملے گی ہے:
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرُّ ابْنٍ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط
اُس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے (نحل-۶۹)

پھر اس کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے:
إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۝ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے۔ (نحل ۶۹)۔

یعنی باری تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بے نظیر ربوبیت کی ان کے لیے جواہر و علل کے اس وسیع سلسلہ میں غور و فکر کر کے حقائق کا استنباط کرتے ہیں اور منکرین و معاندین کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک عظیم خصوصیت ”تَبَيَّنَّا نَآئِلُكَلِّ تَنْبِيْءٍ“ (ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والا) کے بمصداق ہر باب میں کوئی واضح حکم دے کر یا کوئی واضح اشارہ کر کے تفصیلات (خصوصاً شرعی امور میں) اپنے رسول برحق اور ہادی مطلق کے حوالے کر دیتا ہے؛ اس لحاظ سے

زیر بحث موضوع (علاج و معالجہ اور اسباب و علل وغیرہ) کے بارے میں ہم کو میرت نبوی اور سنت مطہرہ میں واضح ہدایات ملتی ہیں، جن کے ملاحظہ کے بعد مزید کسی قسم کے شک و شبہ اور قیل و قال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اس موضوع پر سب سے بہترین تصنیف علامہ ابن قیمؒ کی ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ ہے، جس میں علامہ موصوف نے اس سلسلے میں مردی تمام احادیث و روایات کو مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر کے ان کی حکمتیں اور علتیں بیان کی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خود بھی علاج و معالجہ کیا ہے اور صحابہ کرامؓ کو بھی مختلف چیزوں کے ذریعہ علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لحاظ سے ”طب نبوی“ کا مطالعہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت اہم بھی۔ طب نبوی کے ان جواہر پازوں اور بیش بہا اصولوں کی قدر و قیمت موجودہ عصری تحقیقات کی رُو سے کیا ہے؟ اس موضوع پر ایک محقق (عبد الغنی عبد الخالق) نے اپنے دو معادنین (ایک طبیبی ماہر اور ایک عالم حدیث) کی مدد سے بہت بڑا اور قابل قدر کام یہ کر ڈالا ہے کہ زاد المعاد کی مذکورہ بالا تمام روایات کی چھان بین اور اصل مراجع سے ان کی تصحیح و مقابلہ کرنے کے بعد ان پر نئے انداز سے کلام کر کے اس کو ”الطب النبوی لابن القیم الجوزیہ“، کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی وقیع اور معرکہ الآراء علمی کتاب بن گئی ہے۔ بہر حال اس موقع پر زاد المعاد سے علامہ موصوف کی اصولی بحث کی تلخیص پیش کی جاتی ہے جو موصوف نے ابتدائی فصلوں میں کی ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے چند حدیثیں بھی — زیر بحث موضوع سے متعلق — نقل کی جاتی ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لہ یہ کتاب مکتبۃ النہضۃ الحدیثہ، مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔

برہان دہلی

۲۲۶

اپریل ۱۹۸۱ء

فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے۔ جب کسی بیمار کو دوا دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے صحیاب ہو جاتا ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اس کے لیے شفا (کا سامان) بھی بھیجا ہے۔

مسند احمد بن حنبل اور سنن (ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ) میں ابو خزیمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کچھ پڑھ کر صحت کتنے کے بارے میں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، یا وہ دوائیں جن کو ہم بطور علاج استعمال کرتے ہیں، یا مصیبتوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ تمام چیزیں اللہ کی تقدیر کو پھیر دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی تقدیر ہی سے ہیں۔

(یعنی ایسا کرنا بھی تقدیر ہی کے ماتحت ہے اس سے الگ نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بات پہلے ہی سے مقدور ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ فلاں تدبیر سے اچھا ہو جائے گا۔ لہذا ان اسباب و علل کے مطابق عمل کرنا تقدیر الہی کے منافی نہیں)۔

”یہ حدیثیں اسباب و مسببات (علل و معلولات) کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں ادا اہل میں ابطال ہے ان لوگوں کا جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ ”ہر مرض کی دوا (اس کا رخصانہ قدرت میں) موجود ہے“ اس کا عمومی اعتبار سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قائل امراض ادا ایسے امراض بھی ہو سکتے ہیں جو طبیوں کی دوا سے باہر ہوں، اللہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے پوشیدہ رکھا ہو، اور وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو، سوائے اتنے علم کے جتنا کہ اس نے خود سکھا دیا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

لہ علامہ اہم قیوم کی بصیرت اور درویشی کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے اس حقیقت کو بطور ایک اصول تسلیم کر کے دراصل علم کی دقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ طب جدید و حقیقت (باقی صفحہ ۲۲۷)

شفا کو موقوف کیا اس پر کہ دوا کو بیماری سے جوڑا جائے (یعنی بیماری اود دوا کے ملاپ سے شفا وجود میں آتی ہے)۔ کیونکہ مخلوقات الہی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ضد نہ ہو۔ اس طرح ہر بیماری کی ایک ضد اس کی دوا کی شکل میں موجود ہے۔

اس لحاظ سے نبی کریم صلعم نے صحتیابی کو بیماری سے دوا کی موافقت پر موقوف فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دوا اپنی کیفیت میں بیماری کے درجہ سے متوازن کر جاتی ہے یا کثرت میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک نئے مرض کی شرعات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیماری کے درجہ سے کم ہو جائے تو بیماری کے مقابلے سے قاصر رہتی ہے۔ نیز معالج اگر دوائی سے واقف نہ ہو تو اس صورت میں بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر زمانہ (کے طبعی حالات) اس دوائی کے استعمال کے لیے سازگار نہ ہوں تو اس صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدن اگر کسی دوائی کا متحمل نہ ہو یا اس کو انگیز کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو یا اس کی تاثیر میں اس طرح کا کوئی دوسرا مانع موجود ہو تو ان سب صورتوں میں بھی عدم مطابقت کی وجہ سے

(بقیہ صفحہ ۳) انہی پوشیدہ اسباب و علل اور کارخانہ قدرت کے پوشیدہ اجزاء و عناصر کی دریافت کے ذریعہ علاج و معالج کو بہتر سے بہتر بنانے کا نام ہے بہر حال یہ کلیہ جس طرح دور قدیم میں صادق آ رہا تھا اسی طرح دور جدید میں بھی پوری طرح صادق آ رہا ہے، اور شاید قیامت تک بھی اسی طرح صادق آتا رہے گا۔ یہ ایک زندہ اور ابدی حقیقت ہے کہ انسان آج جس قدر امراض کا علاج دنیا کرتا جا رہا ہے اسی قدر نئے نئے امراض پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو اس کی حکمت و دانش کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقتاً کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تناسب غالباً قیامت اسی طرح باقی رہے گا، تاکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کمزوری اور بے کسی کا خدشہ کے ساتھ احساس ہوتا رہے اور وہ اپنے سے ایک برتر ہستی کے وجود کا اقرار و اعتراف کر کے اس کی بارگاہِ محمدیت کی طرف لپکنے پر آمادہ ہو سکے۔