

قرآن کا نظریہ کائنات

مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ
 ○ (النبأ: ۱۷)
 تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے پھر ہٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی غفل نظر آتا ہے؟
 ڈاکٹر عبدالمنفی

فطرت و قدرت

فطرت و قدرت کے الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان لغت کے اعتبار سے ایک فرق ہے۔ فطرت دنیا میں پیدا ہونے والی چیزوں کی اصلیت ہے اور اس لحاظ سے ہستی کے جتنے مظاہر ہیں سب کا تعلق فطرت سے ہے۔ آدمی کے نقطہ نظر سے ایک فطرت اس کے وجود کے اندر ہے، دوسری فطرت اس کی نگاہوں کے سامنے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی پوری کائنات ہے۔ قدرت درحقیقت خدا کی اس قوت و طاقت اور اس کے بنائے ہوئے اس منصوبہ و نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام جلووں اور پہلوؤں پر حاوی ہے۔ چنانچہ اگر محاورے میں فطرت کو کبھی قدرت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں وجود کے تمام مظاہر کو ایک خدا کی مخلوقات سمجھا جاتا ہے۔

فطرت و قدرت کی یہ ہم آہنگی بلاوجہ نہیں یہ انسان کے ضمیر کی آواز بھی ہے اور زندگی کا قانون بھی۔ ہزاروں لاکھوں سال سے جو کارخانہ ہستی چل رہا ہے وہ بے بنیاد اور بے معنی نہیں۔ اس کا ایک مقصد ہے۔ آدمی کی عقل نے جس حد تک بھی اس مقصد کو سمجھا ہے اسے محسوس ہوا ہے کہ کائنات کی تخلیق کس بالاتر ہستی کے ہاتھ سے ہے، اس کے منصوبے کے مطابق ہوئی ہے اور حیات ایک نعمت ہے جس سے یہ دی گئی ہے کہ اس کے تقاضے پورے کیے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کی جائیں۔ یہ احساس خدا کی مشیت اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر کی طرف بہت واضح اشارہ کرتا ہے جس سے زندگی کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔

یہ اہمیت انسان سے زندگی کے متعلق ایک بنجیدہ رویے کا مطالبہ کرتی ہے۔ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں زندگی کی جو نوعیت ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کچھ کر دکھانے کی جگہ ہے اور جو کچھ کیا جائے گا اس کا حساب ہوگا، جس کے مطابق کرنے والے کی حیثیت کا تعین ہوگا۔ ایسی حالت میں آدمی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ فطرت و قدرت کی حقیقتوں، اصولوں اور مطالبوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی ہستی نہ صرف باقی رہے بلکہ اسے صحیح طور پر ترقی کا موقع ملے۔

حیات و کائنات

فطرت و قدرت کی طرح حیات و کائنات کے الفاظ بھی بہ کثرت ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر چہ ان کے معنوں میں جو فرق ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حیات و کائنات کے درمیان ایک اندرونی ربط ہے۔ حیات بغیر کائنات کے نہیں ہو سکتی، وہ کائنات کے اندر ہی ہوتی ہے اور اس کے تقاضے ایک کائنات بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کا کوئی تصور حیات کے بغیر معمول کے مطابق نہیں کیا جاسکتا، کائنات جب ہے تو اس میں حیات بھی ہے۔ رہا یہ سوال کہ کائنات پہلے ہے یا حیات، تو اس کا جواب آسان نہیں اور یہ مرعی پہلے کہ انداز پہلے جیسا سوال ہو جاتا ہے، کہا جاسکتا ہے کہ حیات و کائنات کا وجود ساتھ ساتھ ہوا۔ بہر حال، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ حیات و کائنات کا وجود یک بار کی ہوا یا کسی ارتقا کے نتیجے میں؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ حیات و کائنات میں ترقی کا ایک سلسلہ ہے تب بھی پہلا اور بنیادی سوال یہ ہوگا کہ کائنات یا حیات کا وہ مادہ کیسے وجود میں آیا جس نے ترقی کے مدارج طے کیے؟ یہ سوال بھی ساتھ ساتھ اٹھے گا کہ کیا تمام چیزیں ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی چلی گئی ہیں؟ ان سوالوں کے قطعی جواب دینے سے انسان کی عقل قاصر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس اور واضح ثبوت اس بات کا نہیں کہ وجود کا بنیادی مادہ کب اور کیسے پیدا ہوا، پھر مختلف چیزیں کس طرح ابھرتی اور بڑھتی چلی گئیں؟

اب کائنات اور اس میں حیات کی جو شکل ہمارے سامنے ہے اور ہم نے

دونوں کی حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے سوا کوئی اور بات نہیں کہہ سکتے بلکہ اس اقرار پر مجبور ہیں کہ حیات و کائنات ایک واقعہ ہے، ایک ہستی ہے، کوئی فزیب نہیں، کوئی خواب نہیں، لہذا حیات و کائنات کے متعلق ہمیں پوری بنجیدگی سے ایک رائے قائم اور ایک رویہ اختیار کرنا چاہئے، تاکہ ہم سایوں اور سراپوں کے پیچھے نہیں دوڑتے رہیں اور دھوکا نہیں کھائیں، زندگی کو برباد نہیں کریں، بلکہ حقیقتوں کو سمجھ کر، شعور کی روشنی میں اپنی قوت اور وقت کا استعمال زندگی کو نکھارنے اور سنبھالنے کے لیے کریں، تاکہ ایک منزل کی طرف آگے بڑھیں۔ کامیابی اور ترقی کا راز اسی میں ہے۔

بنیادی رویہ

فطرت و قدرت اور حیات و کائنات کے متعلق بنیادی طور پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک واضح رویہ اختیار کر لے، ورنہ دنیا میں اس کی زندگی بالکل غیر فطری، نامعقول اور بے کار ہوگی۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ جو حیات اسے ملی ہے وہ کیا ہے، جس کائنات میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے اور جس فطرت پر اسے پیدا کیا گیا ہے یا وہ پیدا ہوا ہے اور جو فطرت اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون سی قدرت کام کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آنکھوں کے باوجود اس شخص کی زندگی ایک اندھے کی ہوگی، ایک ایسے اندھے کی جس کے سر اور دل دونوں کی آنکھیں بند ہوں گی، جس کا نہ کوئی ذہن و دماغ ہو گا نہ شعور و کردار، وہ حیوان سے بھی بدتر ہو گا اور اس کا شمار نباتات و جمادات میں کیا جائے گا۔

یہ بنیادی رویہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک یقینی، ایک غیر یقینی۔ تمام مشاہدات و تجربات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ فطرت و قدرت اور حیات و کائنات کی اصلیت و حقیقت کا مواظ غیب کا ہے اور صورت یہ ہے کہ اس سے متعلق یا تو کسی یقینی ذریعے سے کوئی واضح علم حاصل ہو جائے یا بالکل غیر یقینی طور پر صرف قیاس و تخمین سے کام لیا جائے۔ دونوں صورتوں میں کچھ دہلیس ہوں گی، لیکن جو دلیل شرع اور گمان کی بنا پر دی جائے گی ظاہر ہے کہ اس سے زندگی کا کوئی ٹھوس عمل پیدا نہیں ہوگا،

جب کہ یقین و اعتماد پر مبنی دلیل لازمًا ایک ٹھوس عمل کی تحریک کرے گی۔ اس طرح زندگی کے متعلق دو مختلف بلکہ متضاد رویے رونما ہوں گے اور ان کے مخصوص نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ اس سلسلے میں رویوں کی سب سے واضح تقسیم یہ ہے کہ ایک رویہ مذہب کا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے اور دوسرا رویہ لامذہبیت کا ہے جو آدمی کے عقلی قیاسات پر مبنی ہے۔ وحی کا صاف اقرار ایمان کی شان ہے اور وحی سے انکار یا اس کے متعلق تذبذب یہ دینی کی کیفیت ہے۔ فطرت و قدرت اور حیات و کائنات کی معروف عالمانہ و حکیمانہ تحقیق دونوں باتوں میں ممکن ہے، مگر ان کے نتائج اور اثرات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں گے۔ وحی پر ایمان کے ساتھ انفس و آفاق کا جو مشاہدہ و مطالعہ ہوگا وہ ایک مثبت ضابطہ عمل مرتب کرے گا، جب کہ اس ایمان کے بغیر زندگی کے مظاہر کا جو تجسس کیا جائے گا اس میں منفی قسم کی فکری تشکیک پائی جائے گی۔

پرانے زمانے میں ان رویوں کی باہمی آمیزش کو مذہب اور سائنس کی کش مکش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تعبیر صحیح نہیں تھی۔ سائنس کے لیے لامذہب ہونا ضروری نہیں اور مذہب کے لیے لازمی نہیں کہ وہ سائنس کی مخالفت کرے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ایک سائنس مذہب پسند ہو اور دوسری مذہب بے زار یہ فرق بھی دراصل سائنس داں کے ذاتی رویے پر منحصر ہے، ورنہ سائنس بجانے خود ایک غیر جانبدار شے ہے، جس کا استعمال کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔

سائنس کا نظریہ کائنات

کائنات سے عالموں اور فلسفیوں کی دل چسپی بہت پرانی ہے۔ بعض اہل علم کے درمیان ستارہ شناسی ایک دل چسپ مشغلہ ہے۔ *Astrology* ایک پرانا فن ہے، جس میں دنیا اور آدمی کے حالات و واقعات پر ستاروں کی چال کا اثر دکھایا جاتا ہے۔ اس جنسز منتر نے بڑھ کر باضابطہ علم نجوم (*Astronomy*) کی شکل اختیار کر لی اور اس کی مزید ترقی طبعیات نجوم (*Astrophysics*) کی تشکیل کا باعث ہوئی۔ یہاں تک کہ کائنات، اس کے سیاروں اور ستاروں کے مطالعہ کے لیے سائنس کے ایک تازہ ترین شعبے علم کائنات (*Cosmology*) کا وجود عمل میں آیا۔ لیکن کائنات کے سارے حکیمانہ مشاہدات

کی حد اس موضوع پر پیرس سے ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئے والی ایک کتاب کے اس ذیلی عنوان سے معلوم ہو جاتی ہے:

Conversations About the Invisible (غیب کے متعلق گفت و گو)

ظاہر ہے کہ غیب کے متعلق جس کی کھلی اور قطعی شہادت کسی ٹھوس شکل میں نہیں مل سکتی، انسان کی ہر گفت و گو نمونہ و تخمین اور قیاس و گمان پر مبنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حقائق کی مادی تعبیر کے متعلق سائنس کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتی اور اس سلسلے میں اس کا کوئی دعویٰ کسی واضح دلیل پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مدت تک سائنس دانوں کے درمیان یہ مباحثہ ہوتا رہا کہ کائنات ایک باربن کر ساکن ہوگئی یا مسلسل حرکت و ترقی کر رہی ہے۔ ۱۹۲۲ء سے ایک روسی سائنس دان، فریڈمین (Friedman) کائنات کے متحرک ہونے کا خیال پیش کرتا رہا، مگر ۱۹۵۰ء کی دہائی تک کائنات کی عمر کبھی دس بلین اور کبھی بیس بلین بتانے والے سائنس دان کائنات کی حرکت یا سکون کے متعلق اپنے اختلافات کا اظہار کرتے رہے۔ متحرک یا ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کے محدود یا لامحدود ہونے کی منطقی بحث بھی جیتی رہی۔

ایچ بونڈی (H. Bondy)، ٹی، گولڈ (T. Gold)، فرڈ ہائل (Fred

Hoyle)، ولیم فاؤلر (William Fowler) جیسے اہل علم و حکمت کائنات کی تعمیر و تشکیل پر مباحثے کرتے رہے، مگر وہ کسی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کی ایک بڑی الجھن اس سلسلے میں خدا کے اقرار و انکار کا مسند تھا۔ سائنس دانوں نے علم کی غیر جانبداری میں اتنی انتہا پسندی کی کہ انھوں نے سائنس کو بے خدا (Atheist) تسلیم کرنا ضروری سمجھا اور اسی مفروضے پر، جس کا حکیمانہ معروضیت (Scientific objectivity) سے کوئی اصولی تعلق نہیں تھا، کائنات کے یک بارگی وجود کے بعد اس کو جامد قرار دے دیا، اس لیے کہ کائنات کی مسلسل حرکت کسی محرک کی ہستی کا تصور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورت حال ہے اور بالکل محال و متضاد قسم کی ہے۔ ایک طرف ارتقا،

۱۔ اس گفت و گو میں شریک ہونے والوں کے نام یہ ہیں: Jean Andouze

Michel Casse , Jean-Claude Carriere

(Evolution) کا خیال ہے جو حرکت پر مبنی ہے اور دوسری طرف اس محمود کی وکالت ہے جو تخلیق (Creation) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس انھن سے محسوس ہوتا ہے کہ لادین سائنس داں متواتر تھا کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تحقیق کا اور ان کی جانب سے معروضیت کے سارے دعوے دراصل ایک موضوعی (Subjective) مفروضے پر قائم ہیں۔ یہ طرز فکر کوئی فلسفہ ہو تو ہو، سائنس نہیں ہے، حکمت کے لیے انکار خدا کیوں ضروری ہے سب سے بڑا حکیم اور حکمت بخش تو خدا ہی ہے۔

۱۹۴۵ء میں ضرب عظیم یا بڑی چوٹ (Big Bang) کا وہ نظریہ سامنے آیا جس کا غفلہ آج تک بند ہے۔ اس کے علم بردار ریماٹر (Demaitre) اور گامو ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کا وجود ایک بیضہ اصلی (Original Egg) سے ہوا، جس میں جوہر قدیم (Primordial Atom) بہت ہی بڑی مقدار میں بھرا ہوا تھا۔ اس پہلے انڈے کے اندر انتہائی کثافت (density) کے ساتھ ساتھ حرارت (heat) بھی تھی۔ یہ بنیادی مادہ ابتداءً اپنے زبردست حجم میں تابانی و تابکاری سے معمور تھا۔ اب دو اہم ترین سوالات اٹھتے ہیں:

۱۔ بیضہ اصلی کے عناصر کی ترکیب کیسے عمل میں آئی؟

۲۔ اس ترکیب کو وجود کے انکسار پر کون حرکت میں لایا؟

سائنس کے تمام مکاتب فکر انھیں سوالوں کے جواب کی جستجو میں سرگرداں ہیں اس لیے کائنات کی ہستی اور ترقی دونوں کا راز اس جواب میں پوشیدہ ہے اور حیات کے اسرار و رموز بھی اس میں مضمر ہیں۔ یہ جواب وہ شاہ کلید (Master-key) ہے جس سے زندگی کے بنیادی حقائق پر لنگے ہونے سب تالے کھل جاتے ہیں اور آفاق کی صداقتوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن سائنس دانوں کی مشکل یہ ہے کہ سوالات کا تعلق درحقیقت غیب (Invisible) سے ہے اور جواب ایمان (Faith) کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ غیب اور ایمان دونوں طبعی (Physical) نہیں، مابعد طبعی (Metaphysical) امور ہیں اور علم کائنات کا آغاز بھی مابعد طبعی ہے، انجا مابعد طبعی، لہذا سوالوں کے جواب سائنس سے نہیں، مذہب سے میسر آ سکتے ہیں۔

قرآن کا نظریہ کائنات

قرآن نے پہلے پارے کی پہلی ہی سورہ کی بالکل ابتدائی آیتوں میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی کتاب، جو ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ نازل کی گئی، ان لوگوں کو روشنی دکھائی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ کائنات و حیات کے آغاز کے متعلق، جو سراسر غیب کا معاملہ ہے، قرآن حکیم کی حسب ذیل آیت ایک واضح اعلان کرتی ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَاقًا وَفَقَعْنَاهُمَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے نور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ٹپے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری

(الانبیاء: ۳۰-۳۱) اس خلاقی کو نہیں مانتے؟

اس کے فوراً بعد فی آیتوں میں تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے: ۱۔ زمین میں پہاڑ جادے، تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنادیں، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔

۲۔ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنادیا۔

۳۔ رات اور دن بنائے۔

۴۔ سورج اور چاند کو پیدا کیا۔

۵۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ (الانبیاء: ۳۲-۳۱)

آخری نکتے پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری نوٹ یہ ہے:

”فلک، جو فاس کے چرخ اور گردوں کا ٹھیک ہم معنی ہے، عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے۔ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں“ سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ سب تارے ایک ہی ”فلک“ میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں جس میں یہ تارے کھینچوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور

وہ خود اٹھیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کی سی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ (ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی از سید

ابوالاعلیٰ مودودی، ۱۹۷۸ء، اشاعت اسلام ٹرسٹ، دہلی)

مذکورہ بالا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ۳۰ کیا کائنات کی تخلیق کے متعلق سائنس کے جدید ترین نظریے Big Bang کی طرف کھلا اشارہ نہیں کرتی؟ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انھیں جدا کیا“ اس بیضہ اصلی پر ایک ضرب عظیم کا بیان ہے جس کی بات سائنس کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ صریحاً زمین و آسمان کی مرکب شکل کے ٹوٹنے کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی ابتداء کائنات میں جب وجود کے عناصر ترکیبی ایک دوسرے میں خلط ملط تھے ایک زوردار دھماکا (explosion) خدا کے حکم سے، اس کی مشیت کے مطابق ہوا، جس کے بعد ہستی کا ارتقاء، اگلے مراحل میں داخل ہوا۔ دھماکے سے پہلے بھی جو عناصر پیدا ہو کر ایک مرکب شکل میں یک جا ہوئے وہ خدا کی قدرت ہی کا کرشمہ تھا۔ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ عناصر وجود کی تخلیق، تحلیل اور ترکیب سب کچھ اس کی قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔

اس سلسلے میں زیر بحث آیت کا یہ جملہ کہ ”پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی“ کائنات اور اس میں حیات کی تخلیق و ترقی کے متعلق سائنس کے ایک اہم تصور پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نے جو نظریہ مشاہدے اور تجربے کے بعد قائم کیا اس کی طرف اللہ کی کتاب وحی کے ذریعہ واضح اشارہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کا فکر انگیز جملہ بالکل عام اور جامع ہے تمام زندہ چیزوں کے لیے، جب کہ زندگی کا اطلاق انسان اور حیوان کے علاوہ نباتات اور جمادات پر بھی ہو سکتا ہے۔ پودے جس طرح اگتے بڑھتے اور پہاڑ بنتے پھیلتے ہیں وہ زندگی کی ایک علامت ہے۔ اس لیے ہر مخلوق، زندگی کے کسی بھی دائرے میں، پانی کے مادہ حیات ہونے کی شہادت دیتی ہے، پھر پانی کو بنیادی مادہ مان کر مختلف سطحوں پر مختلف قسم کی مخلوقات کے ارتقاء کا امدان بھی ہے۔ بہر حال جو چیز بھی پیدا ہوئی یا ہوتی ہے اس کا خالق خدا ہے اور پانی کو بھی اسی

پیدا کر کے دیگر اشیاء و مخلوقات کی تخلیق کے لیے اودے کے طور پر استعمال کیا۔
 زیر بحث آیت سے متصل آیات میں زمین، پہاڑ، آسمان، رات، دن، سورج اور
 چاند کی تخلیق کا تذکرہ کر کے قرآن نے کائنات کے متعدد اہم ترین مظاہر کا احاطہ کر لیا ہے
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد
 وجود کی توسیع و ترقی اور بہت سی اضافہ و ارتقا، خدا کی قدرت و مشیت کے تحت، اس
 کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوا اور یہ جملہ کہ ”سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں“
 یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک خدائی منصوبے کے تحت
 ایک خاص ترکیب و ترتیب سے ہو رہا ہے۔ سائنس اس جملے سے سیاروں اور ستاروں
 کا مفہوم اخذ کر سکتی ہے، جب کہ کلام الہی نے ایک جامع اصول اور ایک عام قاعدے
 کی وضاحت کر دی ہے۔

یہ وہ نکات ہیں جو قرآن میں مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے بار بار پیش
 کیے گئے ہیں۔ نمونے کی چند آیتیں حسب ذیل ہیں۔

ان فی خلق السموات و	جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے
الارض و اختلاف الليل	لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں،
والنهار والفلک الیٰ نجرى	رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے
فی البحر یمّا ینفع الناس وما	کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان
اکزل الله من السماء من	کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور
ماء فاحیا بہ الارض بعد	سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے
موتہا وبت فیہا من کل ذیۃ	اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے
و کصرفت الریح والسحاب	پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندگی
المسخر بین السماء	بخشتا ہے اور اپنے اس انتظام کی بدولت
والارض الیٰ لیٰ تقوم	زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو بھیلاتا ہے،
لیعقلون ۵	ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو

(البقرہ: ۱۶۴)

آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر
 رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيْكُمْ اَحْسَنُ عٰلَمًا (ہود: ۷)

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ جبکہ اس سے
پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تاکہ تم کو آزما
کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

تفسیری نوٹ: از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ:

”ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے، یہی پانی جسے ہم اس نام سے
جاتے ہیں یا یہ لفظ محض استعارے کے طور پر پڑا ہے کی اس مانع حالت کے
لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے
تھی؟ عرش پر ہونے کا مفہوم بھی متعین کرنا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا
مفہوم یہ ہو کہ اس وقت خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔“

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِمَقْدَرٍ
ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ
پیدا کی ہے۔ (الفرقان: ۴۹)

اس آیت کی تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے:

”یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ ٹپ نہیں پیدا کر دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی
ایک تقدیر ہے جن کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، ایک خاص
شکل اختیار کرتی ہے۔ ایک خاص حد تک نشوونما پاتی ہے، ایک خاص مدت
تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔“

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
وَمِنْ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ
اَلَمْرُئِيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوْا اَنْ
اَللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱
اَللّٰهُ فَذٰ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان
بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند
ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔
یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ
تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ (الطلاق: ۱۲)

آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی کہتے ہیں:

”انہی کے امتداد کا مطالبہ نہیں ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی

زمینیں بھی بنائیں، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ جب سے متحدہ آسمان اس نے بنائے ہیں ویسی ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اور زمین کی قسم ہے "کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرشوں اور گہوارہ بنی ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی بنا رکھی ہیں جو اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں۔ بالفاظ دیگر آسمان میں یہ جو بے شمار تارے اور سیارے نظر آتے ہیں یہ سب ڈھنڈھارے ہوئے نہیں ہیں بلکہ زمین کی طرح ان میں بھی بکثرت ایسے ہیں جن میں دنیا میں آباد ہیں۔"

قرآن کا نظریہ حیات

نظریہ کائنات کی تشریح کے ساتھ ساتھ نظریہ حیات کی وضاحت بھی ضروری ہے اس لیے کہ اول تو کائنات خود ایک مظہر حیات (Phenomenon of life) ہے، دوسرے کائنات بے حیات نہیں ہو سکتی اور کائنات کے اندر حیات کا وجود لازماً ہو گا یہی وجہ ہے کہ خود قرآن نے زمین و آسمان کے مرکب کے اجزائے ترکیبی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے تخلیق کائنات کے آغاز کی جو نشان دہی ایک آیت میں کی ہے، جس کا حوالہ دیا جا چکا ہے اس میں یہ صراحت بھی کر دی ہے کہ خدا نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ حیات کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ ایک دوسری آیت کے مطابق جس کا حوالہ بھی دیا جا چکا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت عرش خداوندی کے کسی نوعیت کے پانی کی سطح پر ہونے سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حیات کے آثار کائنات کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔

لہذا دیکھنا چاہیے کہ کائنات میں حیات کے وجود کے متعلق قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے علمی حلقوں میں ایک مدت سے یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ کائنات و حیات کا ارتقاء (Evolution) ہوا ہے یا ان کی تخلیق (Creation)؟ جب سے ڈارون نے انیسویں صدی میں اصل الانواع (Origin of species, 1859) کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا ہے سائنس دانوں کا موقف یہ ہو گیا ہے کہ کائنات و

حیات کی تخلیق بہ یک دفعہ یا جستہ جستہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمام موجودات کا مسلسل ارتقا اس طرح ہوا ہے کہ بہیم ایک چیز کے اندر سے دوسری بہتر چیز نکلتی چلی گئی ہے، اگرچہ سائنس کے اس مادی و میکا نیکی نظریے میں سائنس دانوں نے خود ہی کچھ گم شدہ کڑیوں (Missing Links) کا اقرار کیا ہے اور سب سے بڑھ کر حل طلب بلکہ ناقابل حل سوال تو یہ ہے کہ وہ بنیادی مادہ کب کہاں اور کیسے وجود میں آیا جس سے حیات و کائنات کا سلسلہ شروع ہوا؟ چونکہ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قادر ہے، لہذا اس کے لیے مذہب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں مذہبی نقطہ نظر کا بہترین ترجمان قرآن ہی ہے جو اسلامی نظریہ کائنات و حیات کی بنیادی دستاویز ہے۔ قرآن کا موقف سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حسب ذیل آیات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے :-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (الحجر: ۲۶)
ہم نے انسان کو مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔

اس آیت کا مفہوم بقول مولانا مودودیؒ یہ ہے :-

”یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا ہے، جیسا کہ نئے دور کے ڈاروینیٹ سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حامسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔“
اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَرًّا وَزَرْعًا (الحجر: ۲۵)
وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم

کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔

ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، پھر اسے تبدیل کیا، پھر اسے بوند کو لو تھڑے کی شکل دی، پھر لو تھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس ہر ایک بابرکت ہے اللہ، سب کارگروں سے اچھا کارگر۔ اور کیا انھوں نے کبھی زمین پر لگاؤ ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پیازوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور موشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں حقیقت یہ

سَتَشَىٰ ۚ كَلَّا ۚ اَوَارِعُوا اَلْاَنَامَ كُمْ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِ
اَلْبَصٰرِ ۝ (طہ: ۵۳-۵۴)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ
سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ
نَاطِقًا ۚ فِيْ فَرَارٍ مُّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ
جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۚ فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مَضْغَةً ۚ فَخَلَقْنَا
الْمَضْغَةَ عِظْمًا ۚ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ۚ ثُمَّ اُنْسَاْنًا ۚ خَلَقًا اٰخَرَ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝
(الاعنوں: ۱۴ تا ۱۳)

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ
كَمْ اُنْبِتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ (الشرا: ۸۰-۸۱)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ
مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا
بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۚ
وَمِنَ الْبَحٰلِ جَدَدٌ مُّبِيْنٌ
وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا
وَاَسْوَابٌ سُوْدٌ ۚ وَمِنَ
النَّاسِ وَالْاَنْعَامِ
الْاَلْوَانُ ۚ كَذٰلِكَ
لِنَبَيِّنَ لَكَ اٰيٰتِنَا

سچے کر اللہ کے بندوں میں سے صرف
 ہم تھے۔ دے لوگ اس سے جڑتے ہیں۔
 اس نے تم کو ایک جان سے پیدا
 کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے
 اس کا جوڑا بنایا۔ اور اس نے تمہارے
 لیے موشیوں میں سے اظہر وادہ پیدا
 کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین
 تین تارک پر دوں کے اندر تھیں ایک
 کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، یہی
 اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے،
 بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس
 کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرتے
 جا رہے ہو؟

اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے
 ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔
 کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا
 ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟
 ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ
 پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم
 ہوتا ہے اور ہلک بھگتے وہ عمل میں
 آجاتا ہے۔

اور اس نے طرح طرح سے تمہیں
 بنایا ہے۔

اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ
 (فاطر: ۲۷، ۲۸)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَآتَاكُمْ مِنْهُمُ الْآلَانَ
 لَكُمْ أَنْزِلَ أَنْزَالًا
 فِي بَطُونٍ أَشْهَدَكُمْ خَلْقًا
 مَوْجٍ بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ
 ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَآتَىٰ تَصَوُّفُونَ ۝
 (الزمر: ۶)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
 زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النبا: ۳۶)
 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
 هُمُ الْخَالِقُونَ (الطور: ۳۵)
 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ
 كَلَمَجٍ يَالْبَصِيرَ
 (الفرق: ۴۹، ۵۰)

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَثَوَانًا
 (نوح: ۱۳)

مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، "تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزارتا ہوا
 تمہیں موجودہ حالت پر لایا ہے۔"

اور اللہ نے زمین سے ہم کو عجیب

طرح اگایا۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَكُم مِّنَ الْاَرْضِ

(نوح: ۱۰۰)

نَبَاتًا

اس پر مولانا مودودی کا نوٹ ہے:

”یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے

تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھیں

اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے

زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی۔“

کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ

وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی

شَيْئًا مَّذْكُورًا (الرحمن: ۱)

قابل ذکر چیز نہ تھا؟

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي

ہم نے انسان کو بہترین ساخت

اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۴)

پر پیدا کیا

مذکورہ بالا آیات کے اشارے سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی سر رہے پڑی ہوئی

کوئی خود کار چیز نہیں ہے، یہ باضابطہ پیدا کی گئی ہے اور کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔

اس بات کا خالق نے خود دعویٰ کیا ہے اور تخلیق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے

کہ وہی خدائے کائنات اور مالک حیات ہے۔ اس نے کائنات کے ساتھ ساتھ صیّا

ایک انداز سے اور منصوبے کے مطابق پیدا کی ہے۔ یہ اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے

جس کے تحت ہر چیز بقدر ضرورت، پوری اہمیت کے ساتھ، پیدا کی گئی ہے ہستی کا

ایک نظام ہے جو قدرت الہی کے مرتب کیے ہوئے فطری ضابطوں پر مبنی ہے۔ وجود

نرا وجود نہیں ہے اس کے کچھ قواعد اور کچھ مقاصد ہیں۔ وجود کی بے شمار شکلیں ہیں جو ایک

منطقہ رابطہ کے ساتھ باہم مربوط ہیں۔

خدا کی اس تخلیق میں ایک حکیمانہ ارتقا ہے۔ ساری مخلوقات بے یک دفعہ نہیں

پیدا کر دی گئیں۔ وہ ایک تدریج و ترتیب کے ساتھ نمودار ہوئی ہیں۔ بنیادی اور اولین

مادے کی تشکیل کے بعد، جس کی نوعیت خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم، تمام مخلوقات

مشیت الہی کے مطابق یکے بعد دیگرے، الگ الگ، وجود میں لائی گئیں۔ آسمان اور

زمین، ستارے اور سیارے ایک طویل مدت کے اندر رونما ہوئے۔ دنیا اپنے تمام آفاقی مظاہر کے ساتھ وجود میں آئی اور اس کی زمین پر پہلے جمادات، پھر نباتات، تب حیوانات اور سب سے آخر میں انسان کی پیدائش ہوئی، جس کی تخلیق کے عناصر ترکیبی میں دوسری مخلوقات کا حصہ معلوم ہوتا ہے، اس کے خیر اور سانچے میں مٹی، پودے اور جانور سب کے اجزاء ہیں جو وجود کے مختلف مراحل کی نشان دہی کرتے ہیں، مگر انسان کی ساخت اپنی مکمل شکل میں دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز اور بہترین ہے، اس لیے کہ خدا نے اسے ایک دوسری مخلوق ہی، قرآن کے لفظوں میں ”خلقاً آخر“ بنایا ہے۔ یہ حقیقت ماں کے پیٹ میں باپ کے نطفے کی پرورش و پرداخت سے کبھی عیاں ہے۔

مٹی کا پتلا خدا کے حکم سے تیار ہوا اور جب اس کی ایک شکل بن گئی تو خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اس کے بعد آدم یا آدمی کی جنس سے ہی اس کا جوڑا بنایا گیا جس طرح کائنات کے اندر حیات کے دوسرے تمام مظاہر کے بھی جوڑے حکم خداوندی بنے ہوئے ہیں، غور کیا جائے تو خود زمین و آسمان ایک جوڑے کی شکل میں باہم ملے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وجود کا دہل شروع ہوا جس کا علم انسان کو دیا گیا، جب کہ اس سے پہلے کی ہر بات صرف خدا کے علم میں ہے اور بعد کی ترقیات کے بھی بعض اسرار و رموز غیب ہی میں رکھے گئے ہیں۔ انسان کو صرف اس کی تخلیق اور حیات و کائنات کے چند اہم حقائق بتا کر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ خدا نے آدمی کو ”بہترین سانچے“ (احسن تقویم) میں پیدا کیا ہے۔

یہ اشارہ ہے اس نکتے کی طرف کہ انسان حیات کا عظیم ترین مظہر اور خدا کی بہترین مخلوق ہے جسے کائنات کے حقائق کا علم دے کر جنوں اور فرشتوں تک پر فضیلت دی گئی، تاکہ وہ دنیا میں خدا کا نائب بن کر شیت الہی کے منصوبوں کی تکمیل کرے اور ہستی کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر بڑے سے بڑا انعام حاصل کر سکے، جیسا قرآن کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے جن کا حوالہ آئندہ سطروں میں دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ حیات جو قرآن سے عیاں ہے۔

منصوبہ تخلیق

حیات و کائنات کے وجود کا تجسس کرتے ہوئے ہر صاحب علم کو یہ جاننے

کی کوشش کرتی چاہیے کہ زمین سے آسمان تک فطرت کے عظیم الشان نظام کا منصوبہ تخلیق کیا ہے؛ اس اہم ترین سوال کا بہترین جواب وہی ہے جو خود خدا کے لفظوں میں قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس سلسلے میں حسب ذیل آیات پر اچھی طرح غور کیا جانا چاہیے:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ
لَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ
یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان
کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں
بنادی ہیں۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا
ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے
نہیں ہیں۔ (الرحمان: ۳۸-۳۹)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ
(الملك - ۲۰۱)

بے اور درگزر فرمانے والا بھی۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَالَّذِينَ فِي بَيْنِهِمَا يَبْتَغُونَ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ
اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق
پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر
متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔
لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ (الحج: ۷۲)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا يُبْدِي لَنَا الدَّهْرُ
وَمَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ
إِنَّا هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی
ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہیں
مرنا اور جینا ہے اور گردشِ ایام کے
سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی
ہو۔ درحقیقت اس معاملے میں ان کے
پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان
(الحج: ۲۳)

کی بنائیں باقی کرتے ہیں۔

لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس
رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ
گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے،
تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت
سے ہو سکتی ہے۔

پس کیسے ہو کر اپنا رخ اس دین کی
سمت میں جہاد و قائم ہو جاؤ اس قطر
پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا
کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت
بدلی نہیں جاسکتی، یہی بالکل راست
اور درست ہے، مگر اکثر لوگ جلتے
نہیں ہیں۔

ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور
اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول
پیدا نہیں کر دیا ہے۔

پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب
تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا
”نہا کہ“ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا
ہوں“ انھوں نے عرض کیا: ”کیا آپ
زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے
ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا
اور خونی زیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا
کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو
ہم کر ہی رہے ہیں“ فرمایا: ”میں جانتا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

(البقرہ: ۲۱)

فَاقُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبَدِّلُ يَغْلُو
اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

(الروم - ۳۰)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

(ص: ۲۷)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَيَنحَسِرُ السُّجُودَ لَكَ
وَقَالَ سَنَلْزِمَنَّكَ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَنَعَمْ
أَدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضْنَاهُمْ عَلَىٰ

ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے" اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انھیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا "اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے اقرار سے انسان بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔" انھوں نے عرض کیا "نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو برا بتا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جانتے اور سمجھتے والا آپ کے سوا کوئی نہیں" پھر اللہ نے آدم سے کہا "تم انھیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا: "میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے خفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔"

پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس انکار کیا۔ وہ اپنی رائے کے گھنڈے میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔

اَلْوَسْطٰى بَيْنَهُمَا اَلْعُرْشٰى ۚ فَسَالٰ اَنۡزِلُوۡنِيۡ
بِاسْمِآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيۡنَ ۝
قَالُوۡا اَسْمِعۡنَاكَ لَعَلَّہُمْ يَسْمَعُوۡنَ
اَلَّا مَا عَلِمْنَاۤ اِنَّكَ اَنتَ
اَلْغٰثِیۡمُ اَلْحَكِيۡمُ ۝ قَالَ يٰۤاٰدَمُ
اَسۡمِۡہُمۡ بِاَسْمَآءِہِمۡ ۚ کَلِمَآۃً
اَنۡشَاۡہُمۡ بِاَسْمَآءِہِمۡ ۚ قَالَ
اَلَمْ اَخۡلُ لَکُمۡ اٰتِیۡۤا مَعۡنُمۡ
غَیۡبَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرۡضِ
وَ اَلۡمَاۤءِ مَآ تَبۡدُوۡنَ
وَمَا کُنْتُمْ تَعۡلَمُوۡنَ ۝
وَرَزَقۡنَاۤ اِلۡیۡمَآءَکَۃً
اَسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوۡا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ
اَبٰی ۚ وَاسۡتَكۡبَرُوۡا
وَکَانَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ ۝

(البقرہ: ۲۲-۲۵)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ۵۴)
 اَنَا عَزَمْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
 فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ
 مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب: ۷۲)

خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں
 ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین
 اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے
 اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس
 سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھالیا۔

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات و کائنات کی تخلیق ایک منصوبے کے
 تحت، ایک مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرتے ہوئے انسان
 اپنی زندگی میں روئے زمین پر نیابت الہی کی امانت کا حق ادا کرے اور اس مقصد کے
 لیے جہاں ہر فرد بہترین شعور و کردار کا ثبوت دے وہیں پوری نوع انسانی ہر سطح
 پر بہتر ترقی کرے، تاکہ عالم وجود کا ارتقا اس حد تک پہنچ جائے جو خدا نے مخلوقات
 کی ہستی کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ فروغ ہستی عروج انسانیت بھی ہے۔ اسلام کی
 روایات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والی روحانی و جسمانی معراج
 جس کا بیان قرآن کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ہوا ہے، ایک مربوط و متوازن
 ارتقاء وجود کی وہ انتہا ہے جس کے آگے انسان کا تصور نہیں جاسکتا۔

خدا نے خلق اور امر دونوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ اس نے دنیا بنا کر چھوڑ نہیں دی ہے بلکہ جیسا کہ قرآن کی متعدد آیتوں سے واضح
 ہوتا ہے تخلیق کائنات کے بعد بھی خالق کائنات قلی و عومی آفاقی اقتدار کے عرش پر بیٹھا
 ہوا کارخانہ ہستی کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ ازل سے وجود کی تقدیر اس نے بنائی ہے اور
 اب تک وجود کے تمام امکانات کو رو بہ عمل لانے کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے گا۔ وہ حیات و کائنات
 کی تمام شکلوں کا پروردگار (رب) ہے اور اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ تمام دایروں
 میں رہنا ہونے والی زندگی کی ہدایت بھی کرتا رہے:

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ
 شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز
 کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ

(طہ: ۵۰) بتایا۔

اس خیال انگریز آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودیؒ کہتے ہیں:

”یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی نبی ہوئی ہے اسی کے بنائے سے بنی ہے۔ پھر ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یونہی چھوڑ دیا ہو بلکہ اس کے بعد ہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تکمیل کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو۔ کان کو سننا اور آنکھ کو دیکھنا مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا اسی نے سکھایا ہے۔ وہ ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں ہادی اور معلم بھی ہے۔“

مخلوقات کے اتنے زبردست، ہمگیر اور موثر انتظام کے بعد سب کو اشرف المخلوقات کے لیے مسخر کر دیا گیا، تاکہ وہ سطح وجود یا روئے ارض پر خدا کے کائنات کی نیابت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا امتحان اپنی تمام قوتوں کے ساتھ دے اور خالق کے حضور میں سرخ رو ہو کر آخرت کی حیات ابدی کا سامان کرے۔ یہ امتحان میں کامیابی کا انعام ہوگا، جب کہ ناکامی کی سزا مکمل تباہی ہے۔

سائنس اور قرآن کے نظریات کا موازنہ

حیات و کائنات کی زندگی و ترقی کے متعلق سائنس اور کائنات کے نظریات کا جو مختصر بیان عمومی طور پر گردشہ سطور میں کیا گیا ہے ان کا ایک تقابلی مطالعہ کرنے سے اولین حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ سائنس اپنی محدود اور ناقص معلومات کی وجہ سے کوئی بات یقینی طور پر صاف صاف نہیں کہہ سکتی، جب کہ قرآن خدا کے بے پایاں اور کامل علم کی بنا پر ہر چیز بالکل قطعی طور پر صراحت کے ساتھ پیش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنس کے بیانات سے وہ اعتماد نہیں پیدا ہوتا جو مثبت اور موثر عمل کا سرچشمہ ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے ارشادات یقین و اعتماد کی کیفیت پیدا کرتے اور بہترین عمل کی تحریک کر سکتے ہیں۔ یہ فرق نہایت اہم ہے۔ انسان کی زندگی بے عمل فکر کی بنیاد پر نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ لہذا انسانیت کی بقا و ترقی کا تقاضا ہے کہ اس فکر کو اختیار کیا جائے جو نتیجہ خیز ہو، محض خرد کے بدلے ہوئے نظریات کا تکمیل نہیں ہو، زندگی کا ایک مستقل تصور ہو جو ایک مقصد حیات سے عشق اور اس کے لیے عمل کا جذبہ پیدا کرے۔

ارتقاء کی گھنٹو کرنے کے باوجود سائنس دانوں کے خیالات میں جمود کا ایک عنصر ہے اور وہ ان کی خدا بے زاری کا پیدا کیا ہوا ہے، جو صرف عجب غلطی کی ایک بے بنیاد بات ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک متحرک کائنات میں سائنس لے رہے ہیں جو ہمہ دم ترقی کر رہی ہے۔ ”کن فیکون“ کی صورت میں خدا کی قدرت اور مشیت کا عمل مسلسل جاری ہے۔ خدا اول تو ”بديع السموات والارض“ (الانعام: ۱۰۱) یعنی آسمان و زمین کا موجد ہے، دوسرے وہ تخلیق کی ابتدا کے ساتھ اس کا اعادہ کرنے والا بھی ہے۔ ”يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ“ یونس (۳۰) قرآن کا ارشاد ہے: ”وَالسَّمَاءَ عَلَيْهِنَّ آيَاتُهُ ۖ إِنَّا لَكُمُوسِعُونَ“ یعنی آسمان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور وہ کائنات میں مسلسل توسیع کر رہا ہے۔ مزید ارشاد ہے:

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْصِفْ قَبْلَهُ بِشَيْءٍ عَلَىٰ أَنْ
يُخْرِجَ الْمُوتَىٰ مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ
مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الاحقاف: ۳۳)

اور کیا ان لوگوں کو یہ سمجھائی نہیں دیتا
کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے
اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا وہ ضرور
اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؛
کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد زندگی اور دنیا کے بعد آخرت کا تصور قرآن و اسلام کے نظریہ حیات و کائنات کے انتہائی متحرک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جبکہ دنیا کی زندگی تک محدود سائنس دانوں کے افکار کی دہریت ان کے جمود فکر کی قطعی دلیل ہے۔ سائنس کے نظریہ حیات و کائنات میں ربط و تسلسل کی سخت کمی ہے۔ ارتقاء کی گم شدہ کڑیاں تمام اہل علم کو معلوم نہیں۔ یہ ایک ایسا میکانیکی و عیوانی ارتقاء ہے جس میں رخنہ ہی رخنہ نہیں، جن کو بھرنے کے لیے صرف مفروضے (Hypothesis) قائم کر لیے گئے ہیں اور ان پر اصول موضوعہ (Postulates) کی طرح یقین کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآنی نظریہ بالکل مربوط و مسلسل ہے اور مفروضوں کے بجائے قطعی بیانات پر مشتمل ہے۔ بلاشبہ ان بیانات کو عقاید (dogmas) کا اظہار کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ ایک فطری و منطقی صورت حال ہے، اس لیے کہ غیب کے متعلق مشاہدے اور تجربے کی بات نہیں کی جاسکتی، لامحالہ ایمانیات کی بات کی جائے گی۔

یہ بھی گرجہ اصول موضوعہ میں مگر یہ انسانی گمان و قیاس پر مبنی اور شبہ اس لیے نہیں کہ یہ وحی کے خدائی الفاظ ہیں جن کی صداقت کی تردید کسی واضح دلیل سے نہیں کی جاسکتی۔

سائنس حیات کی ابتدا اور ایک مدت تک اس کے ارتقا کو ایک خود کار (mechanical) عمل مانتی ہے اور انسان کے اندر شعور کے آغاز سے پہلے حیوانی ادوار زندگی فرض کرتی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کا نظریہ ہے کہ ایک علیم وخبیر ہستی نے پوری حکمت کے ساتھ کائنات اور اس کی موجودات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ حیات کو درجہ بہ درجہ ترقی دی، اس کے مختلف مرحلے اور دائرے متعین کیے، یہاں تک کہ مٹی کے پتیلے میں اپنی روح پھونکنے کے فوراً بعد اسے علم و شعور کی دولت سے اس حد تک الامال کر دیا کہ وہ مخلوقات میں سب سے افضل بن گیا اور فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو جبکہ خداوندی اس کے آگے جھک گئے، چنانچہ خدا نے روئے زمین پر انسان کو اپنا نائب (deputy) بنا کر کائنات کی تمام اشیا کو اس کی خدمت اور اس کے استعمال کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جذباتی تصورات نہیں ہیں، دانش مندانہ افکار ہیں جن کی بنا پر اور جن کی بدولت ہی دنیا میں انسان کی زندگی کا کوئی مصرف و مقصد، معیار اور نصب العین معلوم ہوتا ہے، اس کی سنجیدگی اور ذمے داری واضح ہوتی ہے اور اس کی افادیت و اہمیت کا پتا چلتا ہے۔

بہر حال، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ہدایت نامہ ہے۔ لہذا قرآن سائنس کی طرح فارمولے نہیں پیش کرتا، نہ ہی حیات و کائنات کے ارتقا کے مراحل سے بحث کرتا ہے۔ اس کے بجائے وحی الہی صرف ان بنیادی امور پر روشنی ڈالتی ہے جن کا تعلق زندگی اور اس کے معاملات سے ہے۔ چنانچہ حیات و کائنات کی تخلیق و تشکیل اور توسیع و ترقی کے متعلق نازل ہونے والی آیات قرآنی کا مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کے حقائق کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے اور اس سلسلے میں اس کا ذہن صحیح طور پر کام کرے، تاکہ دنیا میں انسان کا کردار درست رہے، وہ راہ راست پر چلے اور منزل مقصود کی طرف بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ حیات و کائنات کے حقائق کی تفصیل میں جانے کے بجائے قرآن نے ان کی طرف اشارے کرنا کافی سمجھا ہے کہنا چاہیے کہ قرآن نے آخری سوالات کے جواب دے کر ان مسائل کے حل

کی شاہ کلید اہل ایمان کے حوالے کر دی ہے جن میں اہل علم زائد دراز سے اچھے ہوئے ہیں۔ اب یہ صاحب ایمان سائنس دانوں کا کام ہے کہ وہ قرآنی اشارات کی روشنی میں لادین سائنس دانوں کے دہریت پسندانہ نظریات کی تردید اور قرآن کے پیش کیے ہوئے ایمان افروز تصورات کی تشریح و تصریح کریں۔

صحیح علمی رویہ

علم انسان کے وجود کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن علم کے موضوعات بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، دوسرے وہ جن کا انکشاف وحی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ آخری علم غیب کی باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے حیات و کائنات کا آغاز و انجام معلوم ہوتا ہے۔ ابتدا و انتہا کے متعلق جو سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، مثلاً :-

۱۔ ہستی کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟

۲۔ اس سفر کی منزل کیا ہے؟

ان سوالوں کے جواب دینے سے انسان کا ذہن قاصر ہے۔ دوسرے سوال سے تو سائنس بحث ہی نہیں کرتی، مگر پہلے سوال پر جو کچھ تحقیق اور جستجو اب تک اس نے کی ہے اس کا کوئی حاصل نہیں نکلا، اس لیے کہ اس سوال کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم سوا خدا کے کسی کو نہیں ہے، اور انسان کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا خدا نے بتا دیا ہے۔ لہذا یہ معاملہ اصلاً ایمان کا ہے جس پر انحصار کر کے ہی کوئی علمی کاوش نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں صحیح علمی رویے کی نشان دہی خود ہی کر دی ہے :

ہُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ	اس کتاب میں دو طرح کی آیات
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ	ہیں : ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد
هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ	ہیں اور دوسری متشابہات جن لوگوں
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَعِيرٌ	کے دلوں میں بیڑہ ہے وہ فقہ کی آٹال
فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَاءُ مِنْهُ	میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے
ابْتِغَاءَ الْقُتْنَةِ وَابْتِغَاءَ	رہتے ہیں اور ان کو مٹی پھانے کی کوشش

تَاَوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاَوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْحَاقُوتُ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِنَا
كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا
يَذْكُرُونَ إِلَّا أَقُولُ لَا نَبَأَ ۝
(آل عمران: ۷۰)

کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، خلافت اس
کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں
کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے
رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور صحیح ہے
کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند
لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔

حیات و کائنات کی ابتدا کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس لیے کہ یہ موضوع
بہت مبہم ہے اور اس میں مختلف بلکہ متضاد نظریات کے امکان ہیں، جن کے سبب
انتشار فکر پیدا ہوتا ہے اور تئیں کے ساتھ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ حقیقت کیا ہے، لہذا
انسان اپنی عقل سے قیاس پر قیاس کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے نظریات بدلتے رہتے
ہیں۔ اس ذہنی پرانندگی کا اثر عملاً انسان کی زندگی پر پڑتا ہے اور اس کے شعور و کردار دونوں
میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ الحاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ایک نامراد
زندگی گزارتا ہے۔ یہ سب ذہنی عدم توازن کے سبب ہوتا ہے۔ قرآن کی حسبِ قیاس آیت
بجڑے ہوئے توازن کو درست بھی کر سکتی ہے اور ذہن کو متوازن بھی رکھ سکتی ہے:

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرہ: ۲۱۵)

آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسان
کو پیدا کرنے کی بہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا
کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اس آیت سے انسان کے ذہن کی حد معلوم ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی وسعت کے
مقابلے میں آدمی کی قوتوں کا بیان مختصر ہے۔ لہذا اگر وہ عقل سلیم سے کام لے تو اپنے
محدود علم پر ناز کرنے کے بجائے ان باتوں کا علم جن کا سمجھنا اس کے لیے محال ہے
خدا سے طلب کرے اور اس کے لبوں پر یہ دعائیں:

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ - ۱۱۴)

اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔

یہ درحقیقت اس حکمت کی طلب ہوگی جسے قرآن مجید نے ”خیر کثیر“ قرار دیا ہے:
يُؤْتِي الْاِنْسَانَ عِلْمًا مِّنْ لَّيْسَ اَعْلَمُ وَمَنْ

جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ أُو۟لَٔئِكَ هُمُ الرَّاٰسِدُونَ
اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں
کثیراً (البقرہ: ۲۶۹) بڑی دولت مل گئی۔

علم و حکمت کی جستجو قرآن حکیم کا ایک اہم موضوع ہے اور اللہ کی کتاب نے بار بار انسان کو فطرت کے تمام داخلی و خارجی مظاہر پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان مظاہر کو خدا نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے تعبیر کیا ہے اور ان کا نام آیات رکھا ہے۔ کائنات میں ہر طرف خدا کی آیات پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہم ان آیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لہذا دیدہ وری کا تقاضا ہے کہ ہدایت الہی کے تحت ان آیات پر تدبر کر کے ایسی تدبیروں سے کام لیا جائے جو حق و صداقت کو واضح کر دیں۔ آدمی کو جو قوتیں فطری طور پر دی گئی ہیں ان کا صحیح مصرف یہی ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَوَّٰثِنِ
وَفِي الْأَنْفُسِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُم
أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَلَمْ يَكْفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝

عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں
بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس
میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل
جائے گی کہ یہ فرمان واقعی برحق ہے کیا
یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا

(حم السجدہ: ۵۳) شاہد ہے؟

اس آیت کی پیش گوئی جس طرح پچھلی چودہ صدیوں میں پوری ہوئی ہے آئندہ بھی ہوتی چلی جائے گی اور مسلسل ہو رہی ہے۔ اس مقالے کی ابتدا میں کائنات کے وجود کے متعلق جو آیت پیش کی گئی ہے اس کی تصدیق سائنس کے تازہ ترین نظریے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جس حقیقت کی طرف قرآن نے ڈیڑھ ہزار سال قبل اشارہ کر دیا تھا اس تک پہنچنے میں سائنس کو اتنے ہی سال لگے۔ لہذا اگر حیات و کائنات کے متعلق قرآن کے اشارات پر ایمان رکھ کر علم و حکمت کی جستجو کی جائے تو انسان کی راہ طلب آسان ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی ترقیات کی منزل مقصود قریب آ سکتی ہے۔