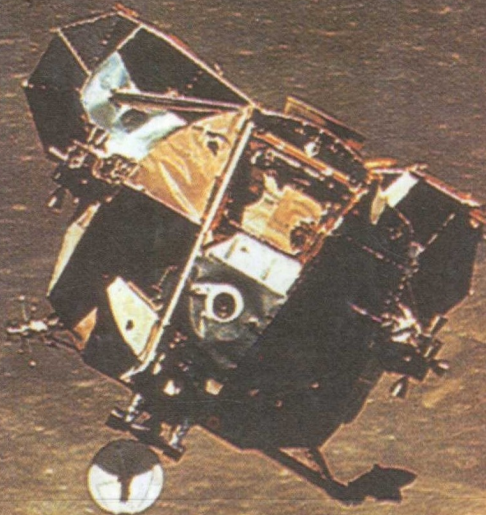

قرآن اور جدید سائنس

حیرت آفریں سائنسی اکتشافات

www.KitaboSunnat.com

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

قرآن اور جدید سائنس

حیرت آفریں سائنسی اکتشافات

از

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم

ایم۔ ایس سی ٹیکنالوجی (پنجاب): پی۔ جی۔ ڈپلومہ (لیڈز۔ انگلینڈ)
پی۔ ایچ ڈی مینالرجی (لیڈز): اے۔ آر۔ آئی۔ سی (لندن)
ایم۔ آئی۔ ایم (لندن): چارٹرڈ انجینئر (لندن): ایف۔ آئی۔ ایم۔ ای (پاک)
ایم۔ آئی۔ سی ایچ۔ ای (پاک): پی۔ ای (پاک) ایف۔ آئی۔ پی۔ ایف (پاک)
سابق صدر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف مینالرجیکل انجینئرز
صدر انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان فونڈری مین
سابق ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی
پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس، لاہور

www.KitaboSunnat.com

فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

مجلد : 6 01582 969 0

بار اول - - - - - ۱۹۹۹ء

فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

ہیڈ آفس و شوروم : 60- شاہراہ قائد اعظم لاہور
راولپنڈی آفس : 277- پشاور روڈ راولپنڈی
کراچی آفس : فیسٹ فلور مہران ہائوس کراچی

Prof. Dr. Fazal Karim

Quran Aur Jadeed Science

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم

قرآن اور جدید سائنس

© 1999 جملہ حقوق فیروز سنز پرائیویٹ محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل کرنے یا کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے،
فونو کاپی کرنے یا ترسیل کرنے کی اجازت نہیں۔

مطبوعہ فیروز سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور۔ باہتمام عبدالسلام پرنٹر و پبلشر

انتساب

والدہ مرحومہ کے نام

دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات
تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات
عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی
میں تری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی

علامہ اقبالؒ (بانگ درا)

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان
3	انتساب
13	اسلام کا ظہور
15	پیش لفظ از علامہ سید غلام شبیر بخاری
23	مقدمہ از مصنف
34	پہلا باب: اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم ہے
34	علم الہیات
35	سائنس کیا ہے؟
38	جدید سائنسی علوم کی بنیاد
41	اثبات وجود باری تعالیٰ
43	دوسرا باب: قوانین فطرت وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں
43	طہرانہ نظریات
44	کائنات میں مختلف توانائیاں
45	ایٹم کی ساخت
46	چھوٹی اور بڑی دنیا کی مثال
50	سائنس اور مذہب
52	تیسرا باب: قرآنی آیات اور سائنسی علوم
52	کتاب رشد و ہدایت

صفحہ	عنوان
55	قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں
56	کھجور کا واقعہ
57	آفاقی دلائل
59	سائنسی طریق کار
60	تذکرہ تدبر اور تفقہ
65	زندگی کا آغاز
69	زمانہ حاضر کا انسان
69	حاصل کلام
70	چوتھا باب: مذہب اور سائنس
70	مذہب اور سائنس میں عداوت
71	چارلس ڈارون
72	کارل مارکس کے نظریات
74	معاشیات یا اقتصادیات سے متعلق قرآنی تصریحات
76	علامہ اقبالؒ کے نظریات
77	مذہب اور سائنس میں مفاہمت
82	قرآن حکیم میں سائنسی حقائق
84	حاصل کلام
85	پانچواں باب: قرآن اور فلسفہ ارتقائے حیات
85	نظریہ ارتقاء
86	یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہاں ہیں؟
86	زمین کی تخلیق
87	سربمہر: جینز کا نظریہ
91	زمین کی تخلیق کا جدید نظریہ

صفحہ	عنوان
92	انسانی جسم کس مادے سے بنا ہے؟
94	زمین کی ساخت
95	قرآن حکیم کا بیان
	زمین و آسمان کی پیدائش اور ارتقاء کے
96	بارے میں قابل غور باتیں
99	فلسفہ ارتقاء حیات
99	ڈارون سے پہلے نظریات
103	لمارک کا نظریہ ارتقاء یا لمارکیت
106	چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء
106	چارلس ڈارون کے ابتدائی مختصر حالات
107	زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟
109	نظریہ تخلیق غیر معمولی (یا تخلیق خصوصی)
111	زندگی کی سانس یا روح کیا ہے؟
116	نظریہ تخلیق خصوصی کے خلاف دلائل
121	ارتقاء حیات کا نظریہ
122	قابل غور باتیں
124	ارتقاء کے حق میں دلائل
125	گروہ بندی
125	اعضاء میں بنیادی یکسانیت
127	فالتو اعضا
130	رابطہ کڑیاں
130	جینیاتی دلائل
131	علم منجزات اور ارتقاء

صفحہ	عنوان
134	کثرت پیدائش اور ارتقاء
137	آدمی کا ارتقاء کیسے ہوا؟
141	حضرت آدم علیہ السلام اور نظریہ ارتقاء
144	قرآن حکیم اور فلسفہ ارتقاء
146	فلسفہ ارتقا اور اللہ تعالیٰ کی ذات
150	چھٹا باب: قرآن اور کائنات
150	زمین کی گول شکل
151	زمین کی گردش
153	دن اور رات
156	سورج (آفتاب)
158	زمین اور آسمان ایک تھے
159	آسمان
163	چاند (قمر)
164	چاند کی تخلیق کے قدیم نظریات
165	چاند کی تخلیق کا جدید نظریہ
166	نظام شمسی کا انجام (اختتام)
169	سائنس کا نقطہ نظر، سورج کیسے بے نور ہو جائے گا؟
174	تخلیق کے چھ ادوار یا زمانے
179	زمین کا سکڑنا
180	زمین کا انجام
	کیا اجرام فلکی انسانی رویے یا قسمت پر
182	اثر انداز ہوتے ہیں؟
182	جو قش یا نجوم پرستی

صفحہ	عنوان
184	قرآن حکیم کے ارشادات
188	انسان پر چاند کے اثرات
190	ساتواں باب: سائنس کے عظیم معجزات
191	ٹیلی مواصلات
193	حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبأ کا واقعہ
197	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھان
197	معراج نبی حضرت محمد ﷺ
200	ریڈیو اور ٹیلی ویژن (کی پیش گوئی)
202	حضرت عمرؓ کا واقعہ
204	آٹھواں باب: قرآن کے چار بڑے سائنسی انکشافات
204	1- آسمان کی طرف پرواز
206	2- خلا کی تسخیر
211	3- پودوں اور درختوں کی بار آوری
214	4- سطح سمندر
218	نواں باب: قرآن اور فلزات
218	دھات (فلز) کیا شے ہے؟
220	سونا
222	چاندی
224	لوہا
227	تانبہ
229	سیسہ
231	دسواں باب: میٹالرجی و دیگر سائنسی علوم میں مسلمانوں کی خدمات

صفحہ	عنوان
235	جابر بن حیان
236	ابن سینا
238	عبدالرحمان الجازنی
239	زکریا الرازی
239	دیگر سائنسی علوم میں مسلمانوں کی خدمات
242	گیارہواں باب: قرآن کا منفرد سائنسی اسلوب بیان
247	آسمان میں ستون نہیں
249	آسمان کا نیلا رنگ کیوں ہے؟
254	آسمان کے بارے میں مزید قابل غور باتیں
254	آسمان ہمارے لئے محفوظ چھت کیسے ہے؟
255	آسمان ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے؟
264	سات آسمان اور زمین بھی اتنی ہی (انہی کی طرح)
271	بارہواں باب: قرآن اور علم موسمیات و بحریات
274	بادلوں میں چمک، کڑک اور صاعقہ
278	ہواؤں کی تقسیم یا تبدیلی
281	ہواؤں کی گردش
285	قوم عاد اور ثمود
286	طوفان باد و باران (یا سمندری طوفان)
290	بارش اور مردہ زمین
293	بارش اللہ کی رحمت اور زحمت بھی
294	پتھراؤ کرنے والی ہوا اور بارش
295	سمندر اور کشتیاں
301	صاف پانی
301	پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے

صفحہ	عنوان
314	تیرھواں باب: متفرق موضوعات
314	سبز درخت سے آگ کا نکلنا
316	جنم کی آگ (نار جنم)
317	معدنی کوئلے اور تیل (پٹرولیم) کی پیش گوئی
318	دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے!
321	آتش نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
323	قرآن، زمین اور زراعت
323	مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے؟
329	قرآن اور تخلیق انسان
329	انسان کی پیدائش کے مراحل
330	رحم مادر میں تین اندھیرے کون سے ہیں؟
332	غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
334	ہر کام میں خدا ہی کی مرضی شامل ہے
335	ایک حدیث
335	فرشتے اور جنات
337	چودھواں باب: سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہے
337	اثبات وجود باری تعالیٰ
350	پندرہواں باب: میں اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا ہوں؟
355	حکایت رومی
356	علم والے عالم
358	قرآنی آیات جن کا حوالہ کتب میں دیا گیا
367	کتابیات

علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا۔

”اسلام کا ظہور عقل استقرائی (سائنس) کا ظہور ہے۔“
”خطبات مدراس“

“The birth of Islam, as I hope to be able presently to prove to your satisfaction, is the birth of inductive intellect,”

Reconstruction of religious thought in Islam, P.126

(اس کتاب میں حضرت علامہ اقبالؒ کے اس مشہور اور تاریخی بیان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے)
مصنف:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

از

(علامہ سید غلام شبیر بخاری مدظلہ، مفسر قرآن (الاختصار البیان فی مافی القرآن)

لفظ قرآن لغت میں فعلان اور رجحان کے وزن پر مصدر ہے۔ قرآن کے معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کا نام بھی قرآن اسی لئے ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مادہ القرأت ہے جس کے معنی حروف و کلمات کو ترتیل میں جمع کرنے کے ہیں اور اس طرح پڑھنے اور سمجھنے کا شعوری احساس پیدا کرتا ہے۔ قرآن حکیم تنزیلات ربانی کی کتب مطہرۃ کے جمیع علوم و حکم کا ثمرہ ہے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اس شعر میں اسی امر کی صراحت فرمائی ہے کہ
 جمیع العلم فی القرآن لاکن تقاصر عنه افہام الرجال
 (قرآن حکیم تمام علوم کا جامع ہے البتہ لوگوں کے افہام کے لئے ان کے احاطہ کرنے میں کوتاہی رہ جاتی ہے) قرآن حکیم علوم ماکان وما یون کی لازوال صداقتوں کا بے مثال گنجینہ ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا

ترجمہ: ”آج میں نے تمہارے دین کی مکافقہ تکمیل کر دی ہے (مادی اور روحانی زندگی کی بھرپور نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور (بطور ایک جامع نظام حیات کے) دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کر لیا ہے۔“

(سورۃ المائدہ: 5: آیت 3)

مندرجہ بالا آیت میں قرآن حکیم کے خاتم الکتاب ہونے کا اعلان ہے اور پھر ارشاد ہوا:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ۝

ترجمہ: (اے رسول ﷺ انہیں کہہ دو کہ) ”تمہارے پاس تمہارے رب (الارباب) کے تابناک دلائل پہنچ چکے ہیں جس نے انہیں چشم بصیرت سے دیکھا (روشن بصر ہوا) اور جس نے فکری اندھے پن سے اغماض کیا اس نے اپنے لئے برا کیا۔ میں تمہارا نگہبان و نگران نہیں ہوں۔“

(سورۃ الانعام: 6: آیت 104)

مندرجہ بالا آیت نے اذہان و قلوب انسانی پر آفاقی بصیرتوں کے ان گنت دروازے کھول دیئے اور کائنات ہستی میں علم، عقل، شعور، تدبیر، فکر، ذکر کے متنوع تجربات سے سمع، بصر و فواد کی نو بہ نو حسین دنیا میں تخلیق کر دیں۔ اس ذہنی اور روحانی علمی نشاۃ ثانیہ کی گمراہیوں میں نظر کیجئے تو آج ان کے لامحدود امکانات ہیں۔

قرآن حکیم تنزیلات الہیہ کا پہلا اور آخری ارمغان ہے۔ اس کی عظمت پر ہر دور کے ذہنی، علمی اور فکری ارتقاء نے گواہی دی ہے اور یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ اس عظمت کا پہلا اعتراف یہ ہے کہ اس کی محافظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت 9 میں ارشاد ہوا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

ترجمہ: ”بلاشبہ قرآن مجید ہمیں نے نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کے محافظ و نگہبان ہیں“

(سورۃ الحجرات: 15: آیت 9)

اس میں نہ تو کوئی رد و بدل ہوا ہے نہ تحریف برخلاف ازاں توریت ہو یا انجیل، کوئی آسمانی کتاب ہو گی جو لوگوں کی دست برد سے نہیں بچی۔ توریت 1500 ق۔ م میں عبرانی زبان میں موجود تھی۔ 284 ق۔ م میں اس کا یونانی ترجمہ مظرعام پر آیا۔ اسے پانچ کتابوں میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا کے عنوانات کے تحت ترتیب دیا گیا۔

698 میں گم ہوئی، 75 سال بعد دستیاب ہوئی۔ 971 ق۔ م سیت شاہ مصر کے حملہ یروشلیم میں چھ سو سال ق۔ م بخت نصر کے دور جارحیت میں جلادی گئی۔ عزرائلی نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر مرتب کی جو پھر پانچ حملوں میں ظالمانہ عصیتوں کا نشانہ بنی۔ سنی سنائی روایات پر اسفار موسیٰ مرتب ہوئے اور ان میں غالب حصہ الحاقی ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد نہم)۔ اسی طرح انجیل بلاشبہ حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی۔ جب یہ طے نہ ہو سکا کہ الحاقی حصے کون کون سے ہیں اور الہامی حصے کون کون سے ہیں تو 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے 300 مقتدر پادریوں کی کونسل بنائی۔ اصلی و نقلی نسخوں کی پہچان کا یہ طریق اختیار کیا گیا کہ عشائے ربانی کی میز پر رکھ کر انہیں بلایا گیا جو نسخے نیچے گر گئے وہ الحاقی اور جو میز پر رہ گئے اصلی اور الہامی کہلائے۔

دوسرا اعتراف عظمت قرآنی یہ ہے کہ لفظ قرآن میں ایک ایسی کتاب کی طرف اشارہ موجود ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہو۔ پروفیسر حطی، دی ہسٹری آف دی عربس (ص 116) میں اس خصوصیت کا ان الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں۔

“Though the youngest of the epoch- making books the Koran is the most widely read book ever written”

گویا عالم تصنیف و تالیف میں اس سب سے آخری الہامی کتاب کا یہ امتیاز خصوصی ہے کہ دنیا میں یہی ایک کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ امریکہ، انگلستان اور جرمنی کی بعض یونیورسٹیوں کی سٹڈیز کا بھی یہی ماحصل ہے کہ آج قرآن مجید واحد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک اور روشن پہلو ہے کہ اس کی تعلیمات نے دنیاۓ اسلام کو ایک مخصوص ثقافت دی اور محمد اسد بڑی خوبصورتی سے قرآن مجید کی تفسیر کے دیباچے میں ثابت کرتے ہیں کہ ایسی ثقافت یورپ میں نشاۃ ثانیہ (Renaissance) کی محرک بنی اور اسی سے وہ عالم، عالم وجود میں آیا جسے آج ہم سائنسی دور یا ایج آف سائنس (Age of Science) کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک مہتمم بالشاں اظہار (بائبل، قرآن اور سائنس) کے مصنف مورلیس بوکائے نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ”ان سائنسی خیالات نے جو قرآن مجید کے

ساتھ زاید نوعیت (خصوصی تعلق) رکھتے ہیں، شروع میں مجھے بے انتہا محو حیرت کر دیا۔ اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی تحریر جو تیرہ صدیاں سے زائد عرصہ پہلے مرتب ہوئی تھی، میرے لئے یہ ممکن ہو گا کہ میں اتنے بہت سے بیانات ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ سب جدید سائنسی معلومات سے کئی طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ جو بات اس نوعیت کے متن میں پہلے پہل سامنے آتی ہے اور قاری کو چونکا دیتی ہے وہ ان موضوعات زیر بحث کی کثرت ہے۔ یہ موضوعات ہیں تخلیق، فلکیات، زمین کے بعض مادوں کی تشریح، عالم حیوانات و نباتات، انسانی تولید جب کہ بائبل میں فاحش غلطیاں دیکھنے میں آئی ہیں مگر قرآن مجید میں ایک غلطی کا بھی پتہ نہیں چلا سکا ہوں۔ میں نے اس موقع پر توقف کر کے خود سے استفسار کیا کہ اگر کوئی بشر قرآن کا مصنف ہوتا تو وہ ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کس طرح بیان کر دیتا جو آج جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس رائے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو متن آج ہمارے پاس ہے، اگر مجھے ان الفاظ میں گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو (میں کہوں گا) کہ یہ قطعی طور پر اسی زمانے کا متن ہے۔“ اور پھر گستاوی بان نے جس طرح ”تمدن عرب“ میں وضاحت کی ہے کہ ”قرآن مجید نے عالم انسانیت کی فکری نشاۃ کی عملی راہیں بھنائیں اور مسلمان سائنس دانوں نے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جن سے پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ تک یورپ کی درس گاہیں اکتساب فیض کرتی رہیں۔ اگر آپ سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ گیارہویں صدی کے ابتداء تک مسلمانوں میں بڑے عظیم سائنس دان موجود تھے۔ ان کی فہرست تو بڑی طویل ہے لہذا ان کا ذکر میں یہاں نہیں کروں گا چونکہ زیر مطالعہ کتاب گراں قدر میں ان کے بارے میں ایک علیحدہ باب موجود ہے۔ ارتقائے انسانیت (The Making of Humanity) کا مصنف بریفاٹ (Briffault) کو اعتراف کرنا پڑا کہ سائنسی فکر و عمل میں اہل فکر و نظر کو قرآن مجید کی سب سے بڑی دین ہے۔ اور پھر وہ وسیع القلبی سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ دراصل علم کی نشاۃ ثانیہ سولہویں صدی میں نہیں ہوا تھا بلکہ بعثت محمدیؐ سے پانچویں صدی میں آیا تھا۔ ولیم ڈریپر اپنی تصنیف (The Intellectual Development of Europe) میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں نے عالم انسانیت پر سائنس جدید کی راہیں

کھولیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مغربی سائنس دانوں کی متم باٹھان تحقیقات کی خشت اول میں مسلمان سائنس دانوں کا ہی تعمیری کام ہے اور اس بات کا برملا اظہار ولیم ڈریپر نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں سائنس کو اسلامی تناظر میں اور قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے داعیے نے ہمیں ہمارے مقام سے آگاہ کر دیا ہے اور قرآن مجید کا تسخیر کائنات کا یہ چیلنج سائنسی تحقیقات کو ہمیز کار فراہم کرتا رہے گا۔ ارشاد ہوا۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ”اور اس (قادر مطلق رب الارباب نے) آسمانوں کی بلندیوں اور زمیں کی وسعتوں میں واقع پوری کائنات کو اپنے فضل بے نہایت سے تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ یقیناً اس میں فکری صلاحیتیں رکھنے والی قوم کے لئے حصول ترقی کی نشانیاں (راہیں) ہیں۔“

(سورۃ الجاثیہ: 45 آیت 13)

ہمارے ہاں عنایت اللہ خاں المشرقی، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، سر شاہ سلیمان، ڈاکٹر رفیع محمد چوہدری، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر عبدالسلام (نوبل انعام یافتہ) نے قابل قدر کام کیا۔ وطن عزیز کے نامور ایٹمی سائنس دانوں بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خاں، ڈاکٹر اشفاق احمد اور ان کے رفقاء کار نے 28 مئی 1998ء کو ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کا نام نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ تمام دنیا میں روشن کر کے ایک حد تک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی تلافی کر دی ہے اور قوم ان کے کارناموں پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ خدا کرے دنیائے اسلام کے لئے اکیسویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی صدی ہو۔

قرآن مجید اور جدید سائنس کے باہمی تعلق کو سمجھانے کے لئے ارباب فہم و فکر مجتہدانہ بصیرت عام کرنے کے مقدس فریضے کو سرانجام دینے کے لئے خاموش اور مسلسل جدوجہد میں شام و سحر مصروف ہیں اور ان میں ایک اہم ترین نام پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم کا

ہے۔ ڈاکٹر صاحب ملک کے ایک ممتاز ماہر تعلیمات، بلند پایہ محقق، عظیم عالم فلزات (Metallurgist) اور عالم علم المواد (Material Scientist) ہیں۔ 1960ء سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ کیمیکل انجینئرنگ و ٹیکنالوجی میں بطور معلم اور معلم وابستہ ہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی سوانح حیات کا ایک مختصر خاکہ کتاب کے سرورق کی پشت پر موجود ہے، اس لئے میں یہاں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ انگلستان، فرانس، اٹلی، یونان، ایران اور لیبیا کے علمی دوروں میں ان کے رسوخ علمی میں مزید اضافہ ہوا۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ و ٹیکنالوجی کے ڈین کے طور پر فائز رہنے کے بعد اب بڑے احترام کے ساتھ وظیفہ یاب ہوئے ہیں مگر اب بھی وہ اسی شعبے میں بطور مشیر و معلم وابستہ ہیں اور متعدد قومی اور بین الاقوامی تحقیقی اداروں سے منسلک ہیں اور فکر و تحقیق کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ ان مراحل میں مقدس ترین مرحلہ ان کی زیر نظر غیر معمولی اہمیت کی حامل مہتم باشان تصنیف ”قرآن اور جدید سائنس“ ہے۔ اپنے موضوع اور اس کی نئی نئی جتوں (Dimensions) کے ساتھ پھیلے ہوئے مباحث کا یہ تخلیقی کام بلاشبہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس میں ان زندہ مسائل پر گفتگو کی گئی ہے جو آج ہمارے علمی اداروں اور ان سے متعلق اساتذہ اور تلامذہ کو علی الخصوص درپیش ہیں۔

تین سو سے زائد صفحات پر پھیلی ہوئی یہ نادر روزگار تخلیقی سعی پندرہ ابواب پر محموی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، قوانین فطرت وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، قرآنی آیات اور سائنسی علوم، مذہب اور سائنس، قرآن اور فلسفہ ارتقاء حیات، قرآن اور کائنات، سائنس کے عظیم معجزات، قرآن کا منفرد سائنسی اسلوب بیان جیسے مہمات امور ہیں۔ اور وجود باری تعالیٰ، تخلیق کائنات، ارتقاء آدم جیسے فکر آموز مسائل پر پورے عالمانہ تجربے کے ساتھ محاکمہ کیا گیا ہے اور اس طرح حضرت علامہ اقبالؒ کا یہ نظریہ ذہنوں میں مستحکم تر ہو جاتا ہے کہ ”اسلام کا ظہور عقل استقرائی کا ظہور ہے۔“

اس پورے گہرے تعلیمی اور تحقیقی سفر میں قرآن مجید کے معیاری تراجم اور تفاسیر، کتب سیر و احادیث، کے میا علمی شہ پاروں سے انہیں بڑی مدد ملی اور ان کے ایران اور لیبیا وغیرہ ممالک کی آمد و رفت سے فارسی اور عربی میں بفضلہ تعالیٰ جو انہیں بصیرت

میسر آئی اس نے ان کے لئے وہ منزلیں بہت آسان کر دیں جو ان کے علوم شرقی نہ جاننے والے معاصرین کے لئے بے حد مشکل تھیں۔ ان صلاحیتوں میں اس سعادت اولیٰ کا سب سے بڑا دخل تھا جو ان کی مادر گرامی کی انتساب خصوصی سے انہیں میسر آئی اور جس کا بجا طور پر احسان کا حق انہوں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ اپنے اس سرمایہ علمی کو اپنی والدہ محترمہ (مرحومہ) سے معنون کیا ہے۔ بلاشبہ یہ ان کی دعا تھی جو انہیں قدم قدم پر سہارا دیتی رہی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ان کے ممکنات مضمحل کی رسانی ان کا ناتی صد اوتوں تک ہو سکی جو تعلیمات قرآنی کی موثر اور محکم محور ہیں۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے جن قرآنی صداقتوں کو سائنس کی زبان میں ادا کرنا چاہا ہے، ان میں بر سبیل امتثال امر ایک اولین صداقت اثبات ذات الہی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر قابل قدر معلومات فراہم کی ہیں اور پھر اس پر بڑی خوبصورتی سے دلائل و براہین کا کامیاب احاطہ کیا ہے۔ جارج ارل ڈیوس کے ذہنی (اور غالباً روحانی؟) تجربات کا ماحصل یہ تھا کہ اگر کائنات اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتی تو پھر ایک خالق اور خدا کی قوتیں اپنے اندر رکھتی اور پھر نیوٹن (1642ء تا 1717ء) ڈارون (1809ء تا 1882ء) آئن سٹائن (1879ء تا 1964ء) جیمز جینز (1877ء تا 1946ء) اور وائٹ ہیڈ (1861ء تا 1917ء) کے کسی نہ کسی شعوری اشارے اور واضح نظریے کا ادراک الوہیت کبریٰ کے شعوری احساس میں لازماً مفید ثابت ہوتا ہے جس کا اظہار سورۃ طور 52 کی آیت 35 میں ہوا ہے کہ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

ترجمہ: ”کیا یہ خود ہی بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟“

(سورۃ الطور 52: آیت 35)

اسی طرح انسانی اور اسلامی معتقدات اساسی کو ڈاکٹر صاحب نے غیر معمولی ذہانت اور تجربہ کارانہ تدریسی خطابت سے سائنس کی زبان میں بڑی خوبی سے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک کام کی جزا دے۔

میں قرآن کریم کا ایک مبتدی طالب علم اس عظیم سعادت اندوزی پر ڈاکٹر
 فضل کریم صاحب کی خدمت میں ہدیہ تحریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم نافع اور
 عمل صالح میں برکت فرمادیں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن
 کریم کی یہ بہت بڑی خدمت خاص طور پر ان سے لی ہے اور ان کی یہ سعی یونیورسٹیوں
 اور اسلامی جامعات کے اساتذہ اور تلامذہ میں غیر معمولی قبولیت حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ
 ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے۔

مخدوم جہانیاں اکیڈمی

523 جہاں زیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

جنوری 1999ء

شبیر بخاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

قرآن اور جدید سائنس ایسے وسیع وسیع اور عالمانہ موضوع پر اس کتاب کے لکھنے کے اغراض و مقاصد بیان کرنے سے پہلے میں قارئین کرام کی خدمت اقدس میں اپنی علمی کم مائیگی کا اظہار ضرور کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نہ ہی کسی بڑے مذہبی سکالر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ ہی اسلامیات کے بلند پایہ محقق کے روپ میں ہوں۔ تو پھر اس موضوع پر کتاب لکھنے کی کیسے جسارت کی؟ میں نے تو صرف علامہ اقبالؒ کے اس بیان کی توضیح کی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا ”اسلام کا ظہور عقل استقرائی (سائنس) کا ظہور ہے“ بات صرف اتنی ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دل میں قرآن اور اسلام کی محبت موجزن رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے اور کچھ قابل اور نیک اساتذہ کی مجھ پر نظر کرم رہی ہے کہ سکول کے زمانہ طالب علمی سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا جو تادم تحریر بھی ہے۔ ساری زندگی سائنس اور انگریزی سے ضرور تعلق رہا ہے مگر دیگر علوم پر کتب بھی میرے زیر مطالعہ رہتی ہیں بالخصوص قرآن حکیم اور ہمارے بزرگ مفسرین کے تراجم و تفاسیر اور سیرت النبیؐ پر کتب کے مطالعہ کو اولین ترجیح رہی ہے۔ جہاں تک تصنیف و تالیف کا تعلق ہے تو میں اس میدان خار دار میں گزشتہ 28 سالوں سے الجھا ہوا ہوں۔

زیر نظر کتاب کی تصنیف سے پہلے میری ایک کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ (قرآن اور سائنس کی روشنی میں) شائع ہو چکی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن قارئین تک پہنچ چکے ہیں جو اس کی مقبولیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مزید برآں انجینئرنگ کے مضمون کے کئی اہم عنوانات پر کئی کتابوں کا مصنف بھی ہوں لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ جدید سائنسی موضوعات پر بھی ایک کتاب لکھوں جو پاپولر سائنس کی طرز میں ہو اور جس کو قرآن حکیم کی تصدیق ہو۔ چنانچہ یہ چند ایک بنیادی مقاصد تھے جن کی

تخیل کی خاطر اس کتاب کو لکھنے کی جسارت کی دیگر وجوہات بھی ہیں جن کا ذکر اسی مقدمہ میں آئے گا۔

مجھے اپنی سائنس کے میدان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر اسلامی ملک انگلستان میں بھی ایک عرصہ تک قیام کرنا پڑا۔ مادہ پرستی اور الماد کی قوتیں میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں مگر وہاں بھی قلب و روح میں ایمان کی حرارت موجود رہی اور کچھ ایسی کیفیت رہی جو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں اور علاقہ اقبال کے چند اشعار کی صورت میں اپنی کیفیت بیان کر دیتا ہوں جو صحیح معنوں میں میرے دل کی بھی ترجمانی کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں؎

کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق دل میں صلوٰۃ و درود لب پر صلوٰۃ و درود
شوق میری لے میں ہے شوق میری نے میں ہے نفعہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

آدم برسر مطلب، میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس کی بعض آیات میں بلیغ سائنسی اشارے و ربط حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ جن حقائق و شواہد تک موجودہ جدید سائنس بعد از خرابی بسیار صدیوں کی مسافت طے کر کے پہنچی ہے قرآن نے تو آج سے بہت پہلے ہی (1400 سال قبل) ان حقائق سے نبی نوع انسان کو آگاہ کر دیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ماضی میں ہمارے بزرگ مفسرین قرآن، مسلمان دانشوروں اور علمائے دین نے ان حقائق کی وضاحت کرنے سے انماض کیا؟ میرے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا اس مقدمہ کی بجائے تیسرے باب میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں سائنس کی دریافتیں اور ایجادات معرض وجود میں نہ آئی تھیں جن کی طرف قرآن حکیم میں یہ اشارات موجود ہیں۔ ہمارے پرانے تراجم کرنے والوں کو اپنے وقت، موقع اور محل کے مطابق جو الفاظ مناسب اور موزوں معلوم ہوئے وہ لکھ دیئے اور جو تفسیر ان کے ذہن میں آئی وہ لکھ دی مگر ان آیات کے الفاظ پر عربی لغات کے حوالے سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ان آیات کے تو بہت سے الفاظ قدرت کے سربستہ رازوں کی عقدہ کشائی کر رہے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر پرانے مفسرین نے ایسی آیات کی روایتی تفسیر پر انحصار کیا بلکہ آج کے جدید دور کے مفسرین بھی ایسا کر رہے ہیں

لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ قرآن حکیم کی جو خدمت جس جس انداز میں ہمارے علمائے کرام نے گزشتہ چودہ سو سالوں میں اپنے مخصوص فکر و نظر اور اپنے اپنے زمانے کے مخصوص احوال و ظروف کے دائروں میں انجام دی ہے، اس سے انکار کرنا چاند پر خاک ڈالنا ہے اور یہ سب نیک بزرگان اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور جنت الفردوس کے حق دار ٹھہرے ہیں۔

مذہب اور سائنس کے موضوع پر میں نے چوتھے باب میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ سائنس اور مذہب میں ماضی بعید میں تصادم کی صورت تھی مگر سائنس دان اب اس طرف آرہے ہیں کہ سائنس اور مذہب میں کوئی تصادم نہیں بلکہ وہ ایک ہی حقیقت تک دو مختلف طریقوں سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب حقائق تک الہام اور وجدانی احساسات کے ذریعے پہنچتا ہے لیکن سائنس اپنے حقائق کی تشریح، مشاہدات اور مسئلہ اصولوں سے اخذ شدہ نتائج کے ذریعہ کرتی ہے۔ اس لیے سائنس اور مذہب میں پہلے تو کوئی تضاد نہیں اگر ہو بھی تو وہ ظاہر ہے حقیقی نہیں ہے۔

عیسائی اور یہودی مذہب کے دانشور اور مفکرین، جنہیں ہم مستشرقین (مشرقی علوم کے ماہرین) کہتے ہیں جو نہ صرف دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے پوری طرح نا آشنا تھے بلکہ دین اسلام اور اس کے بانی حضرت محمد ﷺ کے متعلق ان کی تنقید زیادہ تر قرآن حکیم کے انگریزی میں تراجم پر مبنی تھی وہ نہ تو عربی زبان پر عبور رکھتے تھے اور ان میں سے کچھ عربی زبان جانتے بھی تھے تو قرآن کی روح کو نہیں سمجھتے تھے اور اسے وحی الہی یا آفاقی کتاب سمجھنے میں حیل و حجت سے کام لیتے تھے اور ان کے موجودہ مفکرین کا بھی یہی حال ہے۔ بعض تعصب کے مرض میں مبتلا ہیں اور انہیں سوائے برائی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس قسم کے گروہ نے اسلام اور بانی اسلام ﷺ دونوں کے خلاف زہر اگلا ہے۔ جہاں بانی اسلام ﷺ کی تعریف کی ہے وہاں قرآن حکیم کو حضور ﷺ کی تصنیف کہا ہے۔ یہ سب تنقید مغربی مستشرقین کی لاعلمی اور عدم قرآن فہمی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔

”قرآن اور جدید سائنس“ پر یہ کتاب، قرآن حکیم کی بعض نہایت ہی اہم آیات

جن میں عجیب و غریب اشارے موجود ہیں، کو واضح کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اشاروں کو تشبیہ و تمثیل فرمایا گیا ہے۔ جن آیات قرآنی میں یہ اشارات یا شبیحات ہیں ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے تشابہات فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت 7 میں ارشاد ہوتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُنْ لَكُمْ أَلَّا تُلَاقُوا النَّبَا ۝

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری۔ اس میں بعض محکم آیات (محکمات) ہیں وہ اصل کتاب ہیں (یعنی اصل بنیاد ہیں) اور دوسری متشابہ (تشابہات) ہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کی پیروی کرتے ہیں گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوائے اور مضبوط علم والے (راسخون فی العلم) کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جنہیں عقل ہے“

(سورۃ آل عمران 3: آیت 7)

محکمات (محکم) قرآن مجید کی وہ واضح اور صریح آیتیں ہیں جن کے مطالب مقرر ہیں اور ان کے معنی میں کوئی شبہ نہیں یہی قرآن کی بنیاد، وہی اصل اور معیار ہیں، بالکل صاف اور واضح ہیں جن سے ایک ہی معنی نکلتے ہیں۔

متشابہات (متشابہ) ایسے کلام کو کہتے ہیں جن سے کئی باہم ملتے جلتے مطلب نکلتے ہوں اور ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے اور اس کی تفسیر میں مختلف پہلو نکلتے ہوں۔ صرف علماء ان کے درمیان فرق کر سکتے ہوں۔ عوام کا فرض ہے کہ ایسی آیات کے مطالب میں علماء پر تکیہ کریں، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معمولی

علم رکھنے والے ایک عام آدمی کا فرض ہے کہ وہ مشابہات میں نہ الجھے جو آیات ایک سے زیادہ معنی رکھتی ہوں ان کے معنی اور تفسیر علمائے دین کے علاوہ مسلم دانشوروں، مفکرین اور سائنس دانوں سے دریافت کر لے۔

قارئین کرام! درحقیقت جو آیات مشابہات ہیں وہی تمام سائنسی حقائق کی طرف بلیغ اشارے ہیں جن اشاروں کو حضور نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں کافرن بالخصوص عیسائی اور یہودی سمجھ نہ سکے اور شرارت کی غرض سے ان آیات کے الٹے سیدھے مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کیونکہ ان کے دل میں کبھی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ ان آیات مشابہات میں طرح طرح کی خبریں اور پیش گوئیاں نشیبیوں اور مثالوں کے ذریعہ بیان کر دی گئی ہیں۔ ان آیات کا مطلب کوئی نہیں جانتا یعنی ان مشابہ آیات کی تاویل و تشریح اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (یا وہ لوگ جان جائیں گے) جو راسخون فی العلم ہوں گے۔ چنانچہ راسخون فی العلم سے مراد دانش ور اور سائنس دان ہی ہو سکتے ہیں۔

عربی زبان اس قدر فصیح و بلیغ ہے اور اتنی وسعت رکھتی ہے کہ عرب غیر عربوں کو عجیب یا گونگے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ بسا اوقات ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے اصل مفہوم کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب ایسی زبان میں اللہ کی ذات پاک خود متکلم ہو تو پھر خود ہی اندازہ کیجئے کہ کلام کا کتنا بلند حسن معیار ہو گا۔ اس لیے قرآن حکیم سمجھنے کے لیے عربی زبان کی خوبیوں سے آشنا ہونا اور اس کے طرز بیان سے واقف ہونا لازمی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ یہ تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور یہی اس کا اسلوب بیان ہے، جس کی مثالیں ساری کتاب میں دی گئی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کسی جگہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی آیت مشابہ کی تشریح و تصریح کئی طرح ہو سکتی ہے اور یہی قرآن حکیم کی بڑی خوبی ہے کیونکہ ایسے پلکدار الفاظ ہی کی وجہ سے وہ ہر زبان و مکان کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے خود واضح کیا ہے جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت 42 میں ارشاد ہوا ہے۔

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: ”اگر تم (کسی چیز کے متعلق نہیں جانتے) تو اہل ذکر سے پوچھو“
 اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ نہیں ہے تو جو دنیا میں اصل حالات جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں ان سے پوچھ کر اپنی تسلی کر لیں۔ کیونکہ نہ جاننے والوں کے لیے اس کے سوا اور کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ وہ واقف کار لوگوں سے پوچھیں اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کریں۔ یہاں سے صاف معلوم ہو گیا کہ دنیا میں ایک سے زیادہ سمجھ دار زندگی کے ہر شعبہ میں موجود رہے گا، ناسمجھ اور نادان اپنی مشکلات ان کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ یہ کس قدر قابل فہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی ہے کہ اس دنیا میں تمام لوگ ایک ہی عقل اور سوچ بوجھ کے نہ ہوں گے۔ ”اہل ذکر“ سے مراد موقع و محل کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا، عالم، فلسفی، دانشور، سائنس دان وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کا ہر لفظ پر معنی اور چچا تلا ہے اور ہر لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے بہتر لفظ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے دنیا کو چیلنج کیا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ترجمہ: ”اگر اس قرآن کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کچھ شک ہو تو اس کی طرح ایک سورہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔“
 (سورہ بقرہ 2: آیت 23)

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاِیُّوۃُ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوۡا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوۡنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ۝

ترجمہ: ”کہہ دو (اے نبیؐ) کہ اگر انسان اور جن جمع ہو کر اس قرآن کی مثال لائیں تو وہ اس کی مثال نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں“
 (سورہ بنی اسرائیل 17: آیت 88)

اس حقیقت سے تو کوئی مسلمان بھی انحراف نہیں کر سکتا کہ قرآن معاشرتی اور سیاسی علوم کا منبع، حیات انسانی کے لیے عظیم دستور العمل اور دینی علوم کی اساس ہے۔ یہ آفاقی قوانین کا سرچشمہ اور اعلیٰ ترین مذہبی لائحہ عمل ہے۔ قرآن پاک زندگی بسر کرنے کا علم سکھاتا ہے لیکن چوں کہ سب علوم زندگی ہی کا حصہ ہیں اس لیے قرآن پاک میں ہر مضمون مثلاً معاشیات، عمرانیات، نفسیات، علم الابدان، علم کائنات، سواہیات، علم نباتات و حیوانات، موسمیات و بحریات اور ارضیات کے متعلق بلوغ اشارے مل جاتے ہیں اور یہ مختصر ہونے کے باوجود اتنے جامع ہیں کہ بڑی سے بڑی سائنس کی ضخیم کتابوں پر حاوی ہیں۔ کائنات کے جو راز انسان نے صدیوں کی دن رات محنت کے بعد اب دریافت کیے ہیں قرآن پاک میں ان کی طرف پہلے سے اشارے موجود ہیں مگر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ حقائق اپنی صداقت کے لیے سائنس کے محتاج نہیں یعنی قرآن سے راہنمائی سائنس نے حاصل کرنی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سائنس کو چلنا ہے نہ کہ قرآن کو سائنس کے پیچھے! البتہ جب سائنس کا کوئی نظریہ قرآن پاک کے مطابق ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہو گا مگر اس کا کوئی نظریہ قرآن پاک میں بیان کردہ حقائق سے متصادم ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی سائنس کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ کائنات کے جن رازوں تک دور جدید کے سائنس دان صدیوں کی محنت شاقہ اور تحقیق کے بعد پہنچے ہیں قرآن انہیں بے تکلفی سے ضمناً بیان کر جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کائنات کے خالق کا کلام ہے جس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جس کے لیے کائنات کا کوئی راز نہیں۔ قرآن اور سائنس دونوں کے مطالعہ سے میں نے دیکھا ہے کہ سائنس اور قرآن کے نظریوں میں کہاں تک ہم آہنگی ہے۔ سائنسی حقائق اس کتاب عظیم (قرآن) کا وہ حیران کن پہلو ہے جس کے ملاحظہ کے بعد اس کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

”قرآن اور جدید سائنس“ لکھنے کا اولین مقصد تو یہی ہے کہ تخلیق ارض و سما، خلقت، نباتات اور حیوانات اور دیگر مظاہر قدرت کا قرآن حکیم کی روشنی میں مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ جدید سائنس اور قرآن حکیم کے نظریات میں کہاں تک ہم آہنگی ہے، کون سے سائنسی نظریات، دریافتیں اور کوششیں ہیں جن کی قرآن حکیم تصدیق کرتا

ہے، تطابق ہے یا اختلاف۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم اور سائنس کے نظریات میں اختلاف ہو مگر یہ اختلاف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سائنس کے اصول، قوانین اور فارمولے آزمائشی ہیں اور ان میں تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی ایسے حقائق کا انکشاف ہوا ہے کہ جدید سائنس ابھی تک ان کو سمجھ نہ سکی لیکن قرآن حکیم نے یہ حقائق اور راز انسان پر فاش کر دیئے ہیں۔ سائنس کو ان کی دریافت میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ جس وقت میڈیکل سائنس بالکل خاموش تھی اس وقت قرآن حکیم نے انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں مختلف حالتوں کا بڑی وضاحت سے بیان کیا اور اسی طرح علم سرجری اس نہج تک نہ پہنچا تھا جس تک آج ہے مگر قرآن حکیم نے رحم ماور میں تین اندھیروں (ظلمات) کا ذکر کر دیا جس کی آج میڈیکل سائنس تردید نہیں کر سکتی بلکہ تصدیق کرتی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود یعنی اپنی تمام تر پیش رفت، دریافتوں اور ایجادات کے باوجود بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو سائنس کے دائرے سے قطعی خارج ہیں۔ (جس کا میں نے پہلے باب میں بھی ذکر کر دیا ہے) مثلاً زندگی بعد از موت کا سوال۔ اس کا جواب نہ دلیل سے ہو سکتا ہے نہ منطق سے نہ سائنس سے نہ علمی ثبوت سے اس کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات سائنس کے پاس قطعاً نہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ایسے سوالات کا کوئی معقول جواب دے سکے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن حکیم میں کھول کر بیان کر دی ہے مثلاً مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیے جن میں ارشاد ہوتا ہے۔

لَئِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قَبْلَ آيِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ: ”یہ ہماری کتاب ہے جو تم کو (ہر مسئلے میں) صحیح بات بتا رہی ہے“ (یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک) پھر کوئی بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے۔

(سورۃ جاہیہ 45: آیت 6)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝

ترجمہ: ”(اے محمد ﷺ) ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے اور وہ (اسلام قبول کرنے والوں) کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے“
(سورۃ نحل: 16: آیت 89)

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

ترجمہ: ”کہہ دو کہ اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کے (تمام) بھیدوں کو جاننے والا ہے“
(سورۃ فرقان: 25: آیت 6)

وَكُلِّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر چیز کی خوب تفصیل کی ہے“

(سورۃ بنی اسرائیل: 17: آیت 12)

آپ نے آیات محکمات اور مشابہات میں فرق ملاحظہ فرمایا ہے۔ ایک فرق اور ہے اور وہ یہ ہے کہ آیات محکمات کی تشریح و توضیح کو ”تفسیر“ اور آیات مشابہات کی تشریح و توضیح کو ”تاویل“ کہتے ہیں۔ میں نے اپنی اس کتاب میں مختلف آیات مشابہات کی تاویلات، جسے آپ سائنسی تاویلات کہہ سکتے ہیں، دی ہیں اور ان آیات کی جن بزرگ مفسرین قرآن کے تراجم اور تفاسیر سے استفادہ کیا ان کے اسمائے گرامی بصد شکر یہ کے ساتھ مندرجہ ذیل ہیں۔

1- علامہ عبد اللہ یوسف علیؒ (The Meaning of the Holy Quran)

2- شیخ المند حضرت مولانا محمود الحسن اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ

(القرآن الکرم)

3- حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ (القرآن الحکیم)

4- سید قطب شہید (مصری) ترجمہ سید حامد علی (ظلال فی القرآن)

5- علامہ سید غلام شبیر بخاری (الاختصار البیان فی مافی القرآن)

6- مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی، مولانا حافظ مرغوب احمد توفیق، حاجی عبدالواحد اور حافظ نذر احمد (درس قرآن سات جلدوں میں)

7- مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی (تفہیم القرآن)۔

قارئین کرام میری خواہش ہے کہ اس پیارے ملک پاکستان میں تمام سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کی سطح پر ایسا نظام تعلیم رائج ہو جائے جو تمام کے لیے یکساں ہو (خواہ وہ دینی مدارس کے طلباء طالبات ہوں یا انگریزی میڈیم درس گاہوں کے طلباء طالبات)۔ جس کی بنیاد قرآن و حدیث کے علاوہ مطالعہ فطرت، قوانین قدرت، آزادی افکار، تجربے، سائنس اور ٹیکنالوجی پر قائم ہو۔ دیگر میری خواہش ہے کہ اس کتاب ”قرآن اور جدید سائنس“ کو اسلامیات کے کورسز میں بطور ٹیکسٹ بک شامل کر لیا جائے بالخصوص دینی مدرسوں کے کورسز میں اور ”قرآن اور سائنس“ پر ایک پرچہ لازمی قرار دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ عام قاری اس سے زیادہ استفادہ کرے گا چونکہ کتاب پاپولر سائنس کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ذرائع ابلاغ سے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یا ناظرین کو مجبوراً دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے بعض پروگراموں سے نوجوانوں کے ذہن پر آگندہ ہو رہے ہیں۔ ہندو و یہود کے کلچر کی یلغار، مغرب میں مادہ پرستی اور الہاد کی قوتیں اپنی چکا چوند روشنیوں اور دلفریبوں سے ہمارے نوجوانوں کو اپنے حلقہ گروش کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں ہمارے نوجوان قرآن اور اسلام سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میری یہ کاوش ان بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے منزل لے آئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی۔ گزشتہ دو سالوں کی مسلسل محنت شاقہ کے بعد اس کتاب کے مسودہ کے اتمام کی توفیق حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور خاص عنایت سے مجھ عاصی کو اس کے تکمیل مسودہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور مزید ایک سال کے اندر شائع ہو کر یہ کتاب قارئین تک پہنچائی۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

میں شکر گزار ہوں جناب ظہیر سلام ڈائریکٹر فیروز سنز کا جن کی سرپرستی، مخلصانہ پیروی اور خوش دلانہ تعاون سے یہ کتاب چھپ کر قارئین تک پہنچ سکی۔ ان کے بعد آپ

کے مارکیٹنگ مینجر (اردو سیکشن) جناب خواجہ الطاف احمد کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے مسودہ کے مندرجات کو بہت سراہا۔ فیروز سنز پرنٹنگ پریس میں آپ کے پری پریس انچارج جناب عامر انور کی حسن سعی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے جن کی خوش اخلاقی اور ہمہ وقت محنت اس کتاب کی جلد طباعت میں حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔

اس کتاب کی طباعت کے مختلف مراحل (مثلاً کمپوزنگ، کتابت، بیسٹنگ، پرنٹنگ اور جلد سازی وغیرہ) کے لئے جن کارپردازوں نے حصہ لیا، ان تمام کی محنت، لگن اور دلچسپی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے چونکہ ان سب کی اجتماعی کوششوں سے یہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے۔ علامہ غلام شبیر بخاری صاحب (مفسر قرآن) کا بھی بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیت سے وقت نکال کر کتاب کا پیش لفظ لکھنے کا ایک احسن کام سر انجام دیا۔

اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ناچیز کاوش اور خدمت قرآن کو قبول فرمائے، مجھے بھی راسخون فی العلم میں شامل کر لے اور میرے لیے باقیات صالحات میں سے ٹھہرائے اور ناظرین با تمکین سے بھی التجا ہے کہ وہ ازراہ مہربانی اس کتاب میں اگر کوئی میری لغزش پائیں تو معاف فرمادیں اور اس عاصی کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ کتاب کے مطالعہ کے بعد اپنے مفید اور قیمتی مشوروں سے مستفید فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کو شامل کر لیا جائے اور خطاؤں کی تصحیح ہو سکے۔ اب آخر میں علامہ اقبالؒ کے چند اشعار پر اپنے مقدمہ کو ختم کرتا ہوں۔

دین ہو فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر
صرف اس قوم کا بے سوز، عمل زاروں ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر
(ضرب کلیم)

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم

47 رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

جنوری، 1999ء

پہلا باب

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم ہے

علم الہیات

قرآن حکیم نے انسان کو کائنات کے مشاہدے، فکر، تعقل اور تدبر کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر عرفان الہی کا موجب ہے۔ اس جدید سائنسی دور میں انسانی ذہن میں خدا کے وجود کے بارے میں سوال پیدا ہونا فطری بات ہے لیکن قارئین کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کے سوالات مثلاً اللہ تعالیٰ کی ہستی کا وجود، ملائکہ، جنات، جنت و دوزخ، عالم ارواح یا محض روح کے بارے میں یا زندگی بعد از موت کے بارے میں سوالات کا تعلق علم فلسفہ کی ایک شاخ سے ہے جسے علم الہیات یا مابعد الطبیعیات کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے میٹافزکس (Metaphysics) کہا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا تمام سوالوں کا تعلق انسان کے ایمان اور عقیدہ سے ہے۔ موجودہ سائنس (یا جدید سائنسی علوم) اپنی تمام تر کاوشوں کی پیش رفت، تجربات، مشاہدہ اور تحقیق کے باوجود کوئی ایسا فارمولہ پیش کرنے سے قاصر ہے جس کے ذریعے انسان مندرجہ بالا سوالات کا جواب تلاش کر سکے۔ عام آدمی سائنس کے ذریعے کبھی بھی خدا کی ہستی کا نظارہ نہیں کر سکے گا ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن میں پیغمبر اور ولی شامل ہیں اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے ان نہ دکھائی دینے والی قوتوں کا یقیناً ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ النور (24) آیت 35 کے مطابق

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: ”اللہ ہی زمیں و آسمان کا نور ہے“

گویا اس نور کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں مثلاً گوتم بدھ کو اپنے گیان دھیان یا وجدان میں روشنی کی ایک کرن نظر آگئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر اللہ کی تجلی ظاہر ہو گئی تھی۔ حضور اکرم ﷺ کے معراج کا واقعہ اس عرفان الہی کی نشان دہی کرتا ہے جہاں آپؐ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ کے اور وجود باری تعالیٰ کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا جسے قاب قوسین بھی کہتے ہیں (پردے کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، نور ہی نور)۔ عام انسان بھی اپنی ذہنی قوتوں کے ارتکاز و مراقبے کے ذریعے ایسی کیفیت حاصل کر سکتا ہے اور وہ باطنی آنکھ سے خالق کائنات کے نور کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہے لیکن ایسے وجدان کے لیے بڑی محنت اور استغراق کی ضرورت ہے۔ البتہ کائنات پر غور و فکر سے خالق کائنات کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کیسے کریں؟۔ یہاں جدید سائنسی علوم ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔

سائنس کیا ہے؟

سائنس سے ہماری مراد کیا ہے؟ آسان اور مختصر الفاظ میں اس کے معنی ہیں تجرباتی علوم و حکمت۔ اگر مزید وضاحت کی جائے تو یہ فطری یا طبعی منظر کا باقاعدہ علم ہے یا ایسی سچائی (Truth) جو مشاہدہ، تجربہ یا استقرائی منطق سے معلوم کی گئی ہو بالفاظ دیگر یہ طبعی حقائق کا وہ علم ہے جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو۔ یعنی سائنس میں مشاہدے اور تجربے کی بڑی اہمیت ہے۔ درحقیقت سائنس (Science) کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا (Scientia) سے ماخوذ ہے جس کے معنی علم (Knowledge) کے ہیں۔ (آئندہ باب میں اس پر مزید گفتگو ہوگی)۔ جدید سائنسی علوم میں ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ارضیات، نباتات و حیوانات (حیاتیات)، علم النجوم اور طبی علوم شامل ہیں۔ قرآن حکیم نے ان سائنسی علوم کے وقار میں بہت اضافہ کر دیا ہے اور لوگوں میں شوق و جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ ان علوم کی مدد سے کائنات میں جھانکیں۔ قرآن حکیم نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے اور پہلی وحی الہی کی شروعات میں بھی علم کے طلوع کے لیے ایک واضح اشارہ کر دیا تھا جیسا کہ سورۃ علق کی چند آیات سے ظاہر ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ترجمہ: اے پیغمبر ﷺ آپ (پر جو) قرآن (نازل ہوا کرے گا) اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے۔ (یعنی جب پڑھنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے) جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے (جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ایسا ہے) جس نے (لکھے پڑھوں کو) قلم کی تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے) ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔

(سورۃ علق: 96: آیت 1 تا 5)

دوسرا ترجمہ:

”(اے پیغمبر ﷺ) پڑھنیے اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے خون سے۔ پڑھا کیجئے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے (انسان کو) قلم سے تعلیم دی اور ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ (انسان) نہیں جانتا تھا“

قرآن حکیم نے بعد میں وحی الہی کے مختلف مراحل میں مندرجہ بالا تمام علوم کی جن کا تعلق کائنات سے ہے، تشریح فرما دی ہے مثلاً مادہ، توانائی، زندگی کے انتظامات وغیرہ۔ ان علوم کے ذریعے انسان اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے اور یقین پختہ کرتا ہے اور پھر خوف خدا بھی جو کہ زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ مندرجہ ذیل آیات میں علم نباتات، حیوانات اور ارضیات کا واضح اشارہ موجود ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْبَحْنَا بِهِ اَنْجَارًا مَّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ اَلْاَنْثَاءُ مَخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا
يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ

ترجمہ: ”(اے مخاطب) کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے اور (اسی طرح) پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں (بعض) سفید (بعض) سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں (اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ) بہت گہرے سیاہ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے“

(سورۃ فاطر 35: آیت 27، 28)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْجُودَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْجُودِ
قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں (یعنی علم رکھتے ہیں)۔

(سورۃ النعام 6: آیت 98)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے۔ اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(سورۃ الروم: 30 آیت 22)

إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: ”آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے (استدلال کے) لیے بہت سے دلائل

ہیں

(سورۃ الجاثیہ 45: آیت 3)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمہ: آپ کہیں کیا علم والے اور جہل والے (کس) برابر ہوتے ہیں۔ (یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے)۔

(سورۃ الزمر 39: آیت 9)

مندرجہ بالا آیات کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ان سائنسی علوم کے بارے میں بات کرتی ہیں اور ہماری توجہ علم کی طرف مبذول کرواتے ہیں تاکہ علم حاصل کر کے ہم کائنات کے سرستہ راز معلوم کریں اور قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے علم حاصل نہ کریں بلکہ مشاہدہ کی آنکھ کھلی رکھیں اور ایسے علم کی پیروی نہ کریں جس میں کوئی مستحکم دلیل، سبب، منطق اور تجربہ شامل نہ ہو۔

جدید سائنسی علوم کی بنیاد

جدید سائنسی علوم کی بنیاد اس تفریق پر ہے جو ”یقین“ اور ”قیاس“ آرائی میں ہے۔ قرآن صرف راسخ و مانعوں کو مخاطب کرتا ہے اور بار بار تلقین کرتا ہے کہ ایسا علم قبول نہ کریں جس میں کوئی فعال مشاہدہ اور تجربہ موجود نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان بے کار (بے اصول) اور بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کرتے رہے اور محض ”تصورات“ یا تخیلات پر انحصار کیا اور بے مقصد فلسفہ کو اپنائے رکھا۔ یا یوں کہیں کہ مافق الفطرت یا مابعد الطبیعیات میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جس نے دیو مالائی کہانیوں اور افسانوی تصورات کو جنم دیا جو کہ بے بنیاد باتیں تھیں۔ مثال کے طور پر آج یہ منظر سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے کہ سمندر کے پانی میں مدوجذر (بانی کا اتار چڑھاؤ یا جوار بھٹا) کا عمل رات کے وقت چاند کی کشش اور دن کے وقت سورج کی کشش سے رونما ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ ایک فرشتہ سمندر میں اپنا بازو داخل کرتا ہے جس سے سمندر کا پانی کناروں کی طرف بڑھتا ہے اور جب وہ اپنا

بازو پانی سے باہر نکال لیتا ہے تو پانی واپس اترنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ قرآن حکیم نے واضح طور پر کہا ہے۔

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝

ترجمہ: ”آپ کہنیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، اور تم بالکل انکل سے باتیں بناتے ہو (یعنی تخمینے ہی کرتے ہو)“

(سورۃ انعام: 6: آیت 149)

دوسرا ترجمہ:

”کہنیے کیا تمہیں کسی چیز کا کوئی علم ہے تو ہمارے پاس لاؤ۔ تم صرف بے اصل باتوں (انکل پچو) کی پیروی کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو (یعنی تخمینے ہی کرتے ہو)“ اور پھر فرمایا:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ

ترجمہ: ”اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں (اور) یقیناً بے اصل خیالات (امر) حق سے مستغنی کرنے (یا اس کے اثبات) میں ذرا بھی مفید نہیں“

(سورۃ یونس 10: آیت 24)

در حقیقت یورپ میں تحریک احیائے علوم کی بنیاد مشاہدات اور مستحکم تجربات پر مبنی تھی۔ سائنسی قوانین کیا ہیں؟ محض مادی دنیا میں رونما ہونے والے مظاہر کی توضیح و تشریحات ہی تو ہیں۔ اگرچہ ہم ان قوانین کی تشریحات و توضیحات کی سونی صد سچائی کا دعویٰ نہیں کرتے پھر بھی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ممکنہ حد تک درست ہیں اور قابل دعویٰ ہیں۔ اور یہ سائنسی قوانین دھیرے دھیرے تکمیل کی طرف پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ علم کے افق پر جو وسعت پیدا ہو رہی ہے

اس کے مطابق سائنس دان بعض سائنسی قوانین میں ترامیم و اصلاح کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کے نزدیک آجائیں۔ سائنس دان پہلے کوئی ٹھوس نظریہ پیش کرتے ہیں اور پھر اسے اپنی تجربہ گاہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف قرآن حکیم بھی اشارہ فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ

ترجمہ: ”کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے (کہ عدم محض سے وجود میں لاتا ہے) پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا“
(سورۃ العنکبوت 29: آیت 19)

پھر فرمایا:

أَكَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ

ترجمہ: تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح (عجیب طور پر) پیدا کیا گیا ہے۔ اور آسمان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں۔ اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔
(سورۃ الغاشیہ 88: آیت 17 تا 20)

أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ

ترجمہ: ”اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور نیز دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں (بھی غور نہیں کیا)“
(سورۃ الاعراف 7: آیت 185)

قرآن حکیم میں اور بہت ساری آیات ہیں جن کے معنی و مطالب ایسے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو محض تصورات کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ

سائنس یا مذہب کے نظریات کو محض تصورات کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ایک ایسا نتیجہ جو ثبوت سے عاری ہو بے کار ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو مادہ کے خواص یا کائنات کے مظاہرات کا بغیر سوچے سمجھے مطالعہ کریں گے اور یہ معلوم نہیں کریں گے کہ کیا جھوٹ اور کیا سچ ہے اور قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِذْ أَقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا آوَلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں، کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ (یعنی ان کو کسی کی رہنمائی نہ تھی)

(سورۃ المائدہ: 5: آیت 104)

آخر میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اور کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے سید عبد اللہ (مرحوم) کی کتاب ☆ مسائل اقبال کے باب اول بہ عنوان ”اقبال دیدہ و شنیدہ“ سے ایک مختصر حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ 27 اپریل 1927ء کو علامہ سید سلیمان ندوی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لائے۔ اس موقع پر شہر کے اہل علم و ادب نے ان کے اعزاز میں کئی مجلسیں منعقد کیں جن میں سے بعض میں حضرت علامہ اقبالؒ بھی شریک ہوئے۔ ایک مجلس میں ایک بزرگ علامہ دوانی صاحب کے رسالے بہ عنوان ”در اثبات وجود باری تعالیٰ“ کے بارے میں بحث شروع ہو گئی۔

اثبات وجود باری تعالیٰ

”اثبات وجود باری تعالیٰ“ سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس رسالے میں بڑا ثبوت سلسلہ علت و معلول بتایا گیا ہے جس کی علت اولیٰ کا نام خدا ہے۔ انہوں نے فرمایا

☆ مسائل اقبال از ڈاکٹر سید عبد اللہ، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور، 1987ء

کہ نیوٹن کی طبیعیات کی رو سے فطرت کے قوانین اٹل تھے لیکن اب جدید طبیعیات ہر شے کو طبیعیاتی طور پر اضافی (Relative) ماننے لگی ہے۔ اس لیے کوئی قانون مستقل حیثیت نہیں رکھتا اور علت و معلول کا پرانا نظام اب زائد المعیاد ہوتا جا رہا ہے اس لیے دوائی کی دلیلیں اس زمانے کے لیے بے اثر ہیں۔“

اس بحث میں کئی صاحبوں نے حصہ لیا جس کی جزئیات اب یاد نہیں رہیں لیکن اصل گفتگو سید صاحب اور علامہ کی تھی۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ”خدا کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ کائنات ہے۔ علامہ نے فرمایا ”خدا کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت آنحضرت ﷺ کی ذات ہے اور آنحضرت ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جس نے عقل، مشاہدہ اور وجدان کو جمع کر دیا ہے۔“ (اسی موضوع پر چودھویں اور پندرہویں باب کا بھی ملاحظہ فرمائیے۔)

آخر میں شیخ سعدیؒ کے اس جملے پر مضمون کو ختم کرتا ہوں

بے علم نتواں خدا را شناخت
(ترجمہ: بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا)

دو سرا باب

قوانین فطرت وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں

مجدانہ نظریات

بیسویں صدی میں اشتراکی اور کمیونسٹ ممالک بالخصوص روس اور اس کے زیر تسلط ممالک اور زیر اثر و رسوخ ہمسایہ ممالک میں مجدانہ نظریات کا بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا گیا چوں کہ اشتراکی نظام حکومت میں مذہب کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لادینی نظام حکومت ہے۔ کارل مارکس کے اقتصادی و سماجی نظریات پر مبنی نظام اشتراکیت نے مادہ پرستی کو فروغ دیا اور مذہب سے نفرت کی تشہیر میں تقریباً 75 سال تک بڑی تگ و دو کی اور معاملہ یہی تک ختم نہ ہوا بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں لادینی قوتیں محرک تھیں ان کی ہر لحاظ سے سرپرستی کی گئی۔ یورپ کے کمیونسٹ ممالک میں گرجا گھروں کو تالے لگا دیئے گئے لیکن اس غیر فطری نظام کی فرسودہ عمارت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجہ میں روس شکست و ریخت سے دو چار ہوا۔ اب روس اور خاص طور پر پولینڈ میں لوگ کلیساؤں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ روس کے تسلط سے آزاد مسلم ریاستوں (قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزیا اور آذربائیجان) میں احیائے اسلام ہو رہا ہے اور ان کی مساجد سے اللہ اکبر کی روح پرور صدائیں گونج رہی ہیں۔ مذہب ایک بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ لیکن دنیا میں انسانوں کا ہمیشہ ایک گروہ رہا ہے جو سرے سے خدا کے وجود کا انکاری ہے باوجودیکہ خدا نے ایسے لوگوں کے لیے مختلف زمانوں اور ملکوں میں اپنے انبیاء کرام اور اپنے رسول بھیجے لیکن پھر بھی ابو جہل اور ابولہب جیسے لوگوں کی کمی نہیں رہی۔ اشتراکی نظام کے دلدارہ لوگوں کے گروہ کو پاکستان میں دہریے یا بائیں بازو کے حامی کہا جاتا ہے لیکن روس کی شکست و ریخت کے بعد اب وہ زیر زمین چلے گئے ہیں۔ یہ خدا اور

مذہب سے بے زار گروہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ذہین، دانشور، ترقی پسند اور جدیدیت کا علمبردار کہلاتا ہے اور ان میں سے بعض محض فیشن کے طور پر خدا کی ذات کے انکاری ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے نام نہاد دانشوروں کے لئے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق پر غور و خوض کریں اور ان قوانین فطرت کا مشاہدہ و مطالعہ کریں جو کائنات کی تخلیق اور پھر اس کے وجود کو طویل عرصہ سے برقرار رکھنے میں کار فرما ہیں۔ یہ قوانین فطرت (سائنسی قوانین) اثبات وجود باری تعالیٰ ہیں یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اس باب میں یہی مسئلہ زیر بحث رہے گا۔

کائنات میں مختلف توانائیاں

اگر آپ غور فرمائیں تو کائنات میں مختلف توانائیوں کے استعمال اور مادے کے خواص کا مطالعہ انسانی کامیابی کے بڑے ذرائع ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے گھروں کو یا بازاروں کو روشن کرنے کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں یا کارخانوں میں خود کار مشینوں کے چلانے کے لیے یا ریلوے انجنوں کو چلانے کے لیے یا طبی علاج کے لیے بجلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی انسان بجلی سے بہت زیادہ استفادہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بجلی کی فطرت سے متعلق انسان کا علم نامکمل ہے۔ اسی قسم کا علم حرارت اور روشنی کے بارے میں ہے۔ تمام سائنس دان ان سب کے لیے ایک غیر مبہم سی اصطلاح انرجی (یا توانائی) کا نام دے دیتے ہیں جو کہ کائنات میں پوشیدہ ہے اور ہم صرف ایک توانائی کو دوسری توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ بات خلی از دلچسپی نہ ہوگی کہ کوئی بھی شخص یا سائنس دان عدم محض کی حالت سے کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتا یا وہ عدم (Nothingness) سے کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔

عام طور پر تمام سائنسی نظریات اس کائنات کی تخلیق کے ماخذ کی تشریح و توضیح چند مفروضوں کی اساس پر کرتے ہیں جن کو ثابت نہیں کیا جا سکتا یا وہ تخلیق کائنات کے ماخذ کو بعض ایسی باتوں یا نقاط پر رکھتے ہیں جن سے آگے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ فزکس یا علم طبیعیات عدم محض (Nothingness) کی حالت سے تخلیق (Creation) کے مضمون کو چھو تک نہیں سکتی۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ سائنس دان کوئی تخلیق

نہیں کر سکتے بلکہ جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اس کے مطالعہ پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور یہی حال دوسرے سائنسی علوم کا ہے جو چیز موجود ہے اسی پر اپنی توجہ و تحقیق کرتے ہیں مثلاً علم حیاتیات ہو یا علم کیمیا وغیرہ۔

ایٹم کی ساخت

پیشتر اس کے کہ ہم زمین و آسمان کی بات کریں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آرہے ہیں یہ بہتر ہو گا اگر ہم قارئین کو ایسی دنیا کے بارے میں بتائیں جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے ہماری مراد ایسی دنیا ہے جو ابتدائی ذرات پر مشتمل ہے یا ایسے ذرات کی دنیا جن سے ہمارا میٹیریل وجود میں آیا ہے اور جسے ہم ایٹم (Atom) یا جوہر کہتے ہیں۔ ایٹم مادے یا کسی بھی میٹیریل کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب خیال کیا جاتا تھا کہ ایٹم کے مزید حصے کرنا ناممکن ہے لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایٹم میں مزید ذرات بھی ہوتے ہیں اور ہم کسی بھی میٹیریل کو انہی ذرات کی موجودگی کی بنا پر ہی شناخت کر سکتے ہیں۔ ایٹم خود غیر مادی ذرات سے بنے ہیں اور مادہ کی تعریف ہر ایٹم میں ان ذرات کی تعداد کی بنا پر ہی کر سکتے ہیں۔

ایٹموں میں سب سے سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن گیس کا ایٹم ہے یا یوں کہیے کہ سب سے سادہ ساخت رکھتا ہے۔ اس گیس کو ایک عالمگیر گیس کا نام بھی دیا جاتا ہے چونکہ تمام کائنات کی تخلیق اسی ہائیڈروجن گیس سے ہوئی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی گیس نے زندگی کو جنم دیا ہے اور باقی تمام معلوم شدہ مادہ اسی سے تخلیق ہوا ہے یا اس کی ترقی و ترویج ہوئی ہے۔ ہائیڈروجن گیس کے ایٹم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے جو ایک پروٹان نامی ذرے پر مشتمل ہے جس پر مثبت برق ہوتی ہے اور اس مرکزہ کے گرد ایک اور ذرہ الیکٹران ہوتا ہے جو محو گردش ہوتا ہے اور اس پر منفی برق ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم کے بعد اب تک 103 عناصر دریافت ہو چکے ہیں اور جوں جوں ایٹموں کی ساخت (Structure) پیچیدہ ہوتی جاتی ہے پروٹانوں اور الیکٹرانوں (ذرات) کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا ہم کسی مادہ کو اس میں موجود پروٹان اور الیکٹران کی تعداد کی بنا پر ہی شناخت کرتے ہیں۔ ایٹم کے اندر ایک اور ذرہ ہوتا ہے جسے نیوٹران کہتے ہیں اور اس پر

کوئی برق نہیں ہوتی یعنی یہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایٹم میں تین قسم کے ذرات یعنی پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ الیکٹران کی تعداد ایٹم کے اندر پروٹان کی تعداد کے برابر ہوتی ہے لیکن اب ماہر طبیعیات نے نئی دریافتیں کی ہیں اور وہ یہ کہ مادے میں کل 16 ذرات دریافت کر لیے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوا جب ایٹم کے اشتقاق کے طریقے دریافت ہو گئے چنانچہ عصر حاضر کی یہ انوکھی دریافت ہے کہ اب ایٹم کے اندر پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران کے علاوہ میرٹان، فوٹان اور نیوٹریونامی ذرات بھی موجود ہیں گویا کہ یہ چھ ذرات نمایاں ہیں۔

دور حاضر کی ایک اور دریافت یہ ہے کہ مثبت پروٹان کے مقابلے میں منفی پروٹان اور منفی الیکٹران کے مقابل مثبت الیکٹران ہے گویا مثبت ذرے پروٹان کی ضد منفی پروٹان ہے یعنی ہر ذرے کے مقابل اس کا ہم عصر ذرہ موجود ہے یعنی اگر مادہ (Matter) موجود ہے تو مادے کی ضد (Antimatter) بھی موجود ہے۔

مثبت مادہ موجود ہے تو منفی مادہ بھی موجود ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس کائنات میں 16 ذرات موجود ہیں تو ان کی ضد بھی 16 ذرات ہیں تو کل ذرات 32 موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ایٹموں کے اشتقاق (پھاڑنے) سے بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے جو کہ اس میں موروثی ہے یا ان کی فطرت میں موجود ہے اور یہ توانائی وہی ہے جو انہی ذرات کو باہم ملا کر ایٹموں کی تخلیق (یا کہہ لیجئے مادہ کی تخلیق) میں صرف ہوئی ہوگی۔ لہذا اندازہ کیجئے کہ ستاروں کے مرکزہ کے اجزاء کو جوڑنے کے لیے بے پناہ دباؤ (Pressure) اور درجہ حرارت (Temperature) کی ضرورت پڑی ہوگی جس کا احاطہ تحریر میں لانا محض تصور کرنا بھی ناممکن ہے کیونکہ اسے صرف خالق کائنات ہی جانتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق میں کس قدر توانائی صرف ہوئی ہوگی۔

چھوٹی اور بڑی دنیا کی مثال

ایٹم کی ساخت یا چھوٹی سی دنیا کے ذکر کے ضمن میں اب دوبارہ ہائیڈروجن ایٹم کی مثال پر غور فرمائیے! ہائیڈروجن ایٹم کے مرکزہ میں ایک پروٹان ہے اور اس کے ارد گرد ایک الیکٹران محو گردش ہے۔ اب ذرا بڑی دنیا کی مثال پر غور فرمائیے یعنی ہماری زمین کی

مثال پر۔ اگر ہم ہائیڈروجن ایٹم کے مرکزہ کی جگہ زمین رکھ دیں اور اس کے گرد ایک الیکٹران کی جگہ چاند کو رکھ دیں تو دیکھئے ہائیڈروجن ایٹم کی ساخت اور زمین اور چاند کے نظام میں کس قدر مماثلت ہے اور یہی مماثلت کائنات کے باقی نظاموں میں بھی موجود ہے۔ کائنات میں یہ مماثلت، ترتیب اور باقاعدگی اس قدر پائی جاتی ہے کہ انسان کو اس میں قطعاً کوئی خلل، دراڑ یا کجی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی بعض انسان خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے ہی نافرمان لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تجھے رحمن کے بنانے میں کوئی فرق نظر آتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

ترجمہ: ”جس نے بنائے سات آسمان تہہ پر تہہ کیا تو رحمن کے بنانے میں کچھ فرق دیکھتا ہے۔ پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دراڑ۔ پھر لوٹا کر نگاہ کر دو دو بار لوٹ آئے گی تیری نگاہ تیرے پاس رد ہو کر تھک کر“

دوسرا ترجمہ: جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے۔ تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو تو (اب کی بار) پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے۔ کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے (یعنی بلا تامل تو نے بہت بار دیکھا ہو گا اب کی بار تامل سے نگاہ کر) پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ (آخر کار) نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آوے گی۔

(سورۃ الملک 67: آیت 3، 4)

گزشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کائنات میں مادہ موجود ہے تو مادے کی ضد بھی موجود ہے۔ مادہ کو انگریزی میں (Matter) تو مخالف مادہ یا مادے کی ضد کو (Antimatter) کہا گیا ہے۔ یہ دریافت سائنس دانوں بالخصوص ماہر فلکیات کے لیے بہت اہم ہے۔ گویا دو مختلف انواع کے مادے ہیں جو کائنات میں موجود ہیں۔ اگر اتفاق سے یہ دو مختلف انواع کے مادے آپس میں ٹکرا جائیں تو ایٹمی تباہی ہو گی جس کے نتیجے میں مادہ غائب ہو جائے گا

اور توانائی کی ایک بے اندازہ مقدار خارج ہو گی۔ آسان لفظوں میں اگر مادہ جو مثبت پروٹان اور منفی الیکٹران پر مشتمل ہے، ایسے مادے سے نکرا جائے جس میں منفی پروٹان اور مثبت الیکٹران ہوں تو وہ مادہ غائب ہو جائے گا۔ یعنی مثبت پروٹان منفی پروٹان سے نکرا جائیں تو وہ غائب ہو جائیں گے۔ ان دریافتوں نے یعنی کائنات میں جو قوانین کار فرما ہیں انسان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اور اس سے کائنات کے کئی مظاہر کی تشریح و توضیح ممکن ہو گئی ہے۔ اس کی بدولت ماہرین علم النجوم ککشاؤں میں اس تاریک مادہ کی، جسے وہ انگریزی میں ڈارک میٹر (Dark Matter) کہتے ہیں تشریح کے قابل ہو گئے ہیں خاص طور پر چکر دار سحابیے (Spiral Nebulae) اور کچھ حد تک نئے ستارے اور عظیم نو تارے (Supernova) کے بارے میں۔

مادے کے بھاری اینٹھوں کے مرکزوں میں کچھ منفی برق بردار ذرات بھی ہوتے ہیں جن میں میٹران (Mesons) قابل ذکر ہیں۔ اگر پروٹان، نیوٹران سے، نکرا جائے یا پروٹان کو نیوٹران کی طرف چھوڑا جائے تو پروٹان اپنی مثبت برق کھو دے گا اور میٹرانوں کی صورت میں علیحدہ ہو جائے گا اور اس صورت میں منفی برق بھی پیدا ہو گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اگر مثبت پروٹان منفی پروٹان سے نکرائیں گے تو مادہ فنا ہو جائے گا اور ایسی صورت میں مجموعی توانائی خارج ہو گی۔ لیکن سائنس دان اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسی صورت حال ہو سکتی ہے جو کہ عدم (Nothingness) کی حالت ہو گی اور اس عدم کی حالت سے دنیا تخلیق ہوئی ہو گی۔ اگر مثبت پروٹان کی مقدار منفی پروٹان سے زیادہ ہو جائے تو مادہ وجود میں آجائے گا اور خدا نخواستہ اگر کائنات میں موجود مثبت پروٹان منفی پروٹان کے برابر ہو جائیں تو کائنات فنا ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہو جانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جیسا کہ سورۃ فاطر آیت 41 میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ إِذِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

ترجمہ: ”تحقیق اللہ آسمانوں کو زمین کو تھام رہا ہے کہ ٹل نہ جائیں اور البتہ اگر

مل جائیں تو ان کو کوئی نہ تھام سکے گا اس کے سوا وہ ہے تحقیق تحمل والا بخشنے والا“
دوسرا ترجمہ: یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں اور اگر (بالفرض) وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم غفور ہے۔

(سورۃ الفاطر 35: آیت 41)

مندرجہ بالا آیت کس قدر اس سائنسی حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے جس کا ابھی ذکر کیا ہے اور اس آیت میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ سارے آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور زمین اپنی مقرر جگہ سے ادھر ادھر سرک نہیں سکتی۔ اگر وہ انہیں اپنے مقامات پر نہ ٹھہرا سکے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے آگے دم مارے اور اس کے حکم کے بغیر انہیں اپنی اپنی جگہ سے ہلنے نہ دے۔ یہ اس کا حلم اور بخشش ہے کہ باوجود لوگوں کے غرور اور سرکشی کے آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں یقیناً وہ بڑا اور کریم ہے۔

تاہم آسمانوں اور زمین کے غائب ہونے کی ممکنہ صورت حال ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے سائنس، انکار نہیں کر سکتی اور حقیقت کے باوجود ہم تصدیق کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ آیا مثبت اور منفی پروٹان ابتدا میں جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوئے اور بعد میں الگ الگ ہو گئے اور مجموعی طور پر کائنات میں برق (Charge) صفر سے زیادہ نہ بڑھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ کائنات کے تمام حصوں میں پروٹان اور الیکٹران باقاعدگی سے تقسیم کیے گئے تھے یا کائنات میں برقی توازن وقت گزرنے کے ساتھ کسی مقام پر کیسے ممکن ہے وغیرہ وغیرہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات کو ہے۔

قرآن حکیم میں دوسری اور آیات ہیں جن کے معنی و مطالب بھی وہی ہیں۔ یہ آیات کائنات کی تخلیق اور اس کے انجام کے بارے میں واضح کرتی ہیں۔ بے شمار آیات میں سے چند ایک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

پہلا ترجمہ: ”جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی“

دوسرا ترجمہ: ”جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور نیز آسمان بدلے جائیں گے۔“
(سورۃ ابراہیم 14: آیت 48)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّ لِلْكُتُبِ

ترجمہ: ”(وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جس روز ہم (نفعخہ اولیٰ کے وقت) آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے“

دوسرا ترجمہ: ”اس دن جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح طومار خطوط کو لپیٹ لیتا ہے“

(سورۃ الانبیاء 21: آیت 104)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

ترجمہ: ”اور جب آسمان کھل جاوے گا (اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی)“

دوسرا ترجمہ: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔

(سورۃ التکویر 81: آیت 11)

کائنات میں چھوٹے پیمانے پر جو قوانین کار فرما ہیں یعنی جو قوانین ایٹم کے ارد گرد الیکٹران کی گردش کو کنٹرول کرتے ہیں وہی قوانین وسیع پیمانے پر کار فرما ہیں مثلاً زمین اور اس کے گرد چاند کی گردش کو بھی وہی قوانین کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی مماثلت ہے جو کائنات کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ ان انکشافات نے سائنس دانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہی انکشافات خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔

سائنس اور مذہب

اس بات سے انکار نہیں کہ سائنس اپنے زاویہ نگاہ میں کلی طور پر ”مادیت“ پر

انحصار کرتی ہے اور مذہب کلی طور پر اپنے زاویہ نگاہ میں ”روحانیت“ پر انحصار کرتا ہے مگر سائنس دان اب کائنات کی تشریح و توضیح یا اس کے میکانیزم (Mechanism) کی وضاحت میں وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ کسی سچائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح مذہبی حضرات بھی اپنے زاویہ نگاہ میں زیادہ لبرل ہو گئے ہیں اور وہ سائنس کے مفروضات اور نظریات کو یا سائنس کی دریافتوں کے انکاری نہیں ہیں جب کہ آج سے 50 سال قبل ایسی صورت حال نہ تھی۔ چنانچہ مذہب روحانیت پر اور سائنس ”مادیت“ پر انحصار کرتی ہے لیکن اب دونوں کے نظریات متصادم نہیں ہیں۔ وہ وقت چلا گیا جب علماء حضرات سائنس دانوں کی ایجادات کو کسی شیطانی عمل سے تعبیر کیا کرتے تھے اور سائنس دان اب علماء کی مظاہرات قدرت کے بارے میں توضیح و تشریحات بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے ہیں۔ میرے نزدیک مذہب اور سائنس دونوں کا نقطہ نگاہ اور منزل مقصود ایک ہی ہے اور وہ ہے سچائی (Truth) کی تلاش اور سب سے بڑی سچائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کائنات سے متعلق قوانین نہ صرف وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان کو بھی پختہ کرتے ہیں۔

تیسرا باب

قرآنی آیات اور سائنسی علوم

کتاب رشد و ہدایت

قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثال کتاب رشد و ہدایت اپنے بے مثال رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی قرآن حکیم نوع انسانی کی عقلی اور روحانی رہنمائی کا سرچشمہ ہے اور یہ امت اسلامیہ کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے۔ تہذیب، اخلاق، تمدن و معاشرت، اصول سیاست و حکومت، تزکیہ نفس وغیرہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ قرآن حکیم انسان کو بہترین اخلاق کا درس دیتا ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے ادب سکھاتا ہے۔ انسانی معاشرے کو ہمدردی، خیر خواہی اور اخوت و مساوات کے اصولوں پر استوار کرنے کے لیے قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایک مثالی معاشرہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ یہ ہدایات اس کی عقلی، فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے ہے لہذا اس میں سب سے زیادہ مسائل زیر بحث آئے ہیں جو فلسفہ مابعد الطبیعیات، عمرانیات (انسانی معاشرت کا علم) اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا پیغام اگر صحیح معنوں میں کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کے دماغ پر اثر کر جائے تو اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم کتاب سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے حالانکہ ہماری جملہ عوارض کا شافی علاج اس معدن و مخزن حکمت میں موجود ہے بقول علامہ اقبالؒ

گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝

ترجمہ (اے محمد ﷺ) ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے اور وہ فرماں برداروں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔

(سورہ نحل: 16: آیت 89)

دوسری جگہ فرمایا:

وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر چیز کی خوب تفصیل کی ہے“

(سورہ بنی اسرائیل: آیت 12)

قرآن حکیم کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ پر واضح ہو گیا ہے۔ میں جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس کی بعض آیات میں سائنسی حقائق و شواہد یا سائنسی اشارے ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ جن حقائق تک موجودہ سائنس بعد از خرابی بسیار صدیوں کی مسافت طے کر کے پہنچی ہے قرآن نے تو آج سے بہت پہلے (1400 سال قبل ہی) ان حقائق سے بنی نوع انسان کو آگاہ کر دیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ماضی میں مسلمان دانشوروں، عالم دین اور مفسرین قرآن مجید نے ان حقائق کی وضاحت کرنے سے گریز کیا۔ میرے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بد قسمتی سے ہمارے دانشور اور اہل علم و قلم یورپ کے جدید علوم سے اتنے مرعوب و متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنی اقتصادی بد حالی اور پس ماندگی کا سبب اسلامی تعلیمات کو قرار دیا۔ اگرچہ علامہ اقبال یورپ میں رہنے کے باوجود یورپ کی صنعتی ترقی اور چکاچوند زندگی سے قطعاً متاثر نہ ہوئے تھے جیسا کہ ان کے بعض اشعار سے بھی عیاں ہے۔ غالباً ان کا بھی مقصد مسلمانوں کو بتانا تھا کہ وہ یورپ کی مادی ترقی سے متاثر نہ ہوں۔

چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

؎ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ آتش فرنگ
سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

☆ ☆

؎ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا
تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں
اسی کے فیض سے میری نگاہ روشن ہے
اسی کے فیض سے میرے سبب میں ہے جیوں

☆ ☆

؎ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسولؐ ہاشمی

☆ ☆

؎ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

علامہ کی ولولہ انگیز شاعری کے باوجود ہمارے اہل علم و قلم پر آزادی کے بعد بھی
فرنگیوں کا فسوں ان کی خرد پر حاوی ہے۔

دوسری وجہ حاکم مغربی اقوام کا محکوم مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھنا ہو
سکتا ہے جیسا کہ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں پر نہ صرف
اسلامی تعلیمات بلکہ سائنسی تعلیم کے دروازے ایک سو سال تک بند رکھے۔ اب بھی
موجودہ آزاد بھارت میں ہندو معاشرے نے اسلامی تعلیمات کے مضمون کو سکولوں کے
نصاب سے خارج کر دیا ہے اور یہ کام بھی مسلمان صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کے دور
صدارت میں ہوا اور ہندو حکومت کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے یہ کاربہ سرانجام دیا۔

تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماضی میں قرآن مجید کے مفسرین نے اپنے آپ کو
قرآن کریم کے صرف لفظی ترجمے اور مختصر روایتی تفسیر تک محدود رکھا اور ان آیات کی

www.KitaboSunnat.com

توضیحات سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے رکھا کہ کہیں ایسی آیات جو کسی سائنسی مظہر کو بیان کرتی تھیں (ایسی آیات) کی تشریح کرنے سے قرآن کے معنی و مطالب میں تحریف نہ ہو جائے اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔

چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی اکثریت سائنسی تعلیم سے بے بہرہ تھی اگرچہ اس بات سے انکار نہیں کہ وہ اسلامی علوم اور قرآن فہمی پر خاصا عبور رکھتے تھے لیکن اب بھی صورت حال ایسی ہی ہے اور ہمارے علماء حضرات سائنس کی تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدرسوں میں یا درس گاہوں میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی بھی تعلیم دی جائے تاکہ وہ قرآن کی معجزیت کا بہتر طور سے ادراک کر سکیں۔

بیسویں صدی میں بھی چند عالم دین، جن میں ملکی یا غیر ملکی شامل ہیں، ایک مثال مصری عالم دین سید قطب شہید کی ہے وہ قرآن حکیم میں بعض آیات کی سائنسی توضیحات پیش کرنے کی مخالفت کرتے ہیں اور قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی مثال پیش کرتے ہیں جن کا ذکر چوتھے باب میں کیا گیا ہے۔ سید شہید کا خیال ہے کہ سائنس دان قرآن مجید میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہی نہیں ہیں۔ میں ان سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کیوں کہ قرآن مجید قدیم و جدید سائنسی علوم کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ محض ایسے بیانات سائنسی حقائق سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔

قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں

اس امر سے قطعی انکار نہیں ہے کہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے اور یہ قطعاً کوشش نہیں کی گئی کہ قرآن حکیم کو فزکس، کیمسٹری یا کائنات کی ایک کتاب کی حیثیت سے سمجھا جائے اور نہ ہی اس میں بیان کردہ اخلاقی قوانین پر جدید سائنس کے طبعی قوانین کا اطلاق کر کے ان کی نئی توجیحات پیش کی گئی ہیں اور وہ باتیں نہیں کہی گئیں جو قرآن میں موجود ہی نہیں ہیں۔ قرآن حکیم کو اپنی رہنما کتب کی حیثیت سے ہی مانا جائے گا اور اس کی اپنی بتائی ہوئی حیثیت سے مختلف حیثیت دینا زیر مطالعہ کتاب کا مقصد نہیں ہے۔

زیر نظر مطالعہ کتاب ”قرآن اور جدید سائنس“ لکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سائنس کے ذریعے قرآن حکیم کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن ان جزوی سائنسی معلومات سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے اس کا موضوع ان تمام مادی علوم سے زیادہ ہے۔ اس کا موضوع خود انسان ہے جو ان سائنسی معلومات کو حاصل کرتا اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے قرآن انسان کو تصور اور تدبیر کے پیمانے فراہم کرتا ہے اور سائنس دانوں کو چاہیے کہ جن حقائق کو وہ سائنسک اور علمی حقائق قرار دیتے ہیں وہ اسے قطعی نہ سمجھیں۔ سائنس اصل اور فیصلہ گر نہیں ہے اور قرآن اس کا تابع نہیں ہے۔

میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب کوئی سائنسی نظریہ (تھیوری) اپنے مشاہدہ اور سائنسی تجربات کے نتائج کے اعتبار سے قرآن میں دیئے گئے سائنسی حقائق سے قریب تر ہو جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظریہ درست ہو گا۔ چنانچہ سائنس کو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اگر قرآن کے حقائق سے متضاد ہو تو پھر سائنس دانوں کو مزید تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کے قوانین ابدی اور لافانی ہیں اور آنے والے وقتوں پر (یا آنے والی صدیوں پر) محیط ہیں مگر سائنس کے قوانین اور ان کے نتائج عارضی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی اور سائنس دان موجودہ نظریہ سے بہتر اور ارفع نظریہ پیش کر دے جو قرآنی شواہد کے عین مطابق ہو۔

سائنس کی تعلیم کبھی بھی انبیاء کرام کے فرائض منصبی میں شامل نہیں رہی۔ رسول کریم ﷺ کے فرائض قرآن مجید کی متعدد آیات میں نہایت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق آپ کی ذمہ داری وحی الہی یعنی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو احکام شریعت اور حکمت کی تعلیم دینا اور ان کے اخلاق و کردار کا تزکیہ کرنا تھا۔ مادی تعلیم آپ کی ذمہ داری نہ تھی۔ اس بات کو آپ نے واضح طور پر بیان بھی کیا۔

کھجور کا واقعہ

”آپ کا گزر ایک نخلستان پر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ (کسان) کھجور کے بعض درختوں کا بور دوسری کھجوروں پر ڈال رہے ہیں۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے

بتایا کہ اس طرح پھل زیادہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو کوئی حرج نہ ہو گا۔ لوگوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اگلے سال پھل کم آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ پیداوار میں بے حد کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ”اپنے تجربہ پر عمل کرو تم دنیاوی امور میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو“۔ کھجور کا یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ”تعبیر نخل“ کے واقع سے متعلق ہے۔ نزاور مادہ کھجوروں کے بور کا ملاپ یا بار آوری (ختم ریزی یا پھل لانے کے لیے) ضروری ہوتا ہے۔ عام حالات میں قدرتی عوامل مثلاً ہوا، پرندے اور حشرات الارض بور کی منتقلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے کسان یہ کام خود کرتے تھے اور بار آوری مکمل ہوتی تھی۔ یہ ایک سائنسی مشاہدہ ہے اور تجربے کا معاملہ تھا۔ آنحضرت ﷺ کا خیال مبارک یہ ہوا کہ اسے قدرتی عوامل پر ہی منحصر رہنا چاہیے لیکن ایسا کرنے سے پیداوار میں کمی واقع ہو گئی تو آپ نے اپنی رائے پر اسرار نہیں فرمایا اور ہدایت دی کہ ”دنیاوی امور میں لوگوں کا علم آپ سے زیادہ ہے اس لیے وہ اپنے علم و تجربہ کے مطابق عمل کریں“۔ (حوالہ خالد مسعود روزنامہ مشرق 24 مئی 1991ء)

اس امر کے باوجود کہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں مگر یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ قرآن حکیم نے ایسے حقائق و شواہد بیان کیے ہیں اور یہ حقائق بھی ایسے ہیں کہ مادی سائنس صدیوں کی مسافت طے کر کے وہاں تک پہنچی ہے۔ اس حقیقت کو جدید سائنس دانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کے اس پہلو سے متاثر ہو کر فرانس کے ایک میڈیکل ڈاکٹر (سرجن) مورلیس بوکائے (Maurice Baucaelle) نے عربی زبان کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس نے اپنی کتاب ”بائبل، قرآن اور سائنس“ میں یہ اقرار کیا ہے کہ سائنسی دوائر میں قرآن مجید کا کوئی بیان ایسا نہیں جس کو موجودہ ترقی یافتہ سائنس جھٹلا سکے۔ ہر بات نہایت محکم ہے اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ سائنس بعد از خرابی بسیار ان تک پہنچی ہے۔

آفاقی دلائل

سائنسی حقائق پر مشتمل آیات پر ایک مجمل نظر بھی واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ان آیات میں بیان ہوئے ہیں جن کو قرآن حکیم اپنے ”آفاقی دلائل“ قرار دیتا ہے‘

یعنی ایسی دلیلیں جو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر شخص برابر ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے مباحث کے تین بڑے دائرے ہیں۔

الف: اللہ جل شانہ کی وحدانیت۔

ب: دنیاوی زندگی کے اختتام پر حیات آخروی کا وقوع، جزا و سزا اور دوزخ و جنت کا بیان۔

ج: ہدایت انسانی کے لیے رسالت کا منصب۔

آفاقی دلائل اصلاً انہی مباحث کی تکمیل کے لیے ہیں۔ انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان دلائل پر تفکر و تدبر کر کے ان نتائج تک رسائی حاصل کرے جن کی طرف قرآن حکیم رہنمائی دیتا ہے۔ آفاقی دلائل کس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیں؟ وہ صرف اور صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات اور اس کی عظمت و بزرگی کا ادراک حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ کائنات کی تخلیق ایک عظیم تر تخلیق ہے اور قرآن حکیم ہمیں بار بار یاد کرواتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق کئے۔ تفکر و تدبر کے سلسلہ میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں“

(سورۃ یونس: 10: آیت 24)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ تفکر کریں“

(سورۃ النحل: 16: آیت 44)

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو“

(سورۃ البقرہ: 2: آیت 242)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط

ترجمہ: ”کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟“

(سورۃ النساء: 4 آیت 82)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفًا لَهُا ۝

ترجمہ: ”کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے قفل“

(سورۃ محمد: آیت 24)

كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

ترجمہ: ”(یہ قرآن) ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھ دار لوگ نصیحت حاصل کریں“

(سورۃ ص: 38 آیت 29)

لفظ تدبر کا معنی غور کرنا اور دور اندیشی ہے۔ مندرجہ بالا آیات تدبر کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ تدبر سے قرآن حکیم کے علم و حکمت کے اصل موتی حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے اس بحرناپیدا کنار کی دستوں کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے باب میں مطالعہ فرما چکے ہیں کہ سائنس سے کیا مراد ہے؟ سائنس طبعی حقائق کا وہ علم ہے جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو۔ اس کی مزید وضاحت چوتھے باب میں بھی کی گئی ہے۔

سائنسی طریق کار

سائنسی طریق کار یہ ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے شواہد سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور ان نتائج کی صحت کو جاننے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ جب تجربات سے ان نتائج کی تائید ہو جائے تو ان کو ایک اصول کی حیثیت سے مان لیا جاتا ہے اور اس اصول کو مادی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سائنس سمع و بصر کو مشاہدات و تجربات اور عقل کو نتائج کے اخذ کرنے میں استعمال کرتی ہے۔ قرآن حکیم جب دلائل آفاق کا ذکر کرتا ہے تو سمع و بصر اور عقل ہی کے استعمال کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ تدبر کے علاوہ تذکر، تفقہ اور عبرت پذیری کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ قرآن حکیم ایک سائنس دان کے اس طریق کار کو کافی قرار نہیں دیتا جو وہ موجودہ سائنس کی رو سے اختیار کرتا ہے بلکہ اس کو آگاہ کرتا ہے کہ سمع و بصر کے ذریعے مشاہدہ سے مادی قسم کے فوائد حاصل کرنے پر ہی وہ اکتفا نہ کرے بلکہ تذکر (یاد دہانی کرنا) تفقہ (کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا) اور عبرت پذیری کی صلاحیتیں استعمال کر کے اپنی جولان گاہ مابعد الطبیعیات کے دائروں تک وسیع کرے۔

تذکر، تدبر اور تفقہ

ہمارے بعض علماء کرام نے تدبر، تذکر اور تفقہ پر بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔
تذکر کے معنی یاد دہانی حاصل کرنا ہے یعنی انسان کسی حقیقت کو بھولا ہوا ہو تو وہ کسی دوسری چیز کے مشاہدہ سے بھولی بری حقیقت پر متنبہ ہو جائے تو یہ تذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ (خبردار) کرنے کے لیے قدم قدم پر ایسے شواہد پیدا فرمادئے ہیں جن سے اس کو تذکر ہو۔ قرآن مجید انسان کو جس علم سے آگاہ کرتا ہے اس علم کی تمام اساسات انسان کی فطرت میں موجود ہیں لیکن اپنی دنیاوی دلچسپیوں میں کھو کر وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ اعراف آیت 130 کے مطابق قوم فرعون (مصر میں) کو تنبیہ نہیں ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قحط سالی اور فصلوں کی پیداوار کی کمی سے دوچار کیا تاکہ اس کی آنکھیں کھلیں۔ سورۃ توبہ آیت 126 کے مطابق بندوں کو سال میں ایک دو مرتبہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقت کو بھلا نہ بیٹھیں اور انہیں تذکر ہو۔ سورۃ واقعہ آیت 62 میں فرمایا ”پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو تو اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے“ سورۃ الزاریات 51 آیت 49 میں فرمایا ”اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو“

چنانچہ انسانوں (سائنس دانوں) سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ شواہد سے تذکر حاصل کریں یعنی ان کی نگاہیں محض مادی فوائد پر مرکوز نہیں ہونی چاہیں بلکہ وہ ان سے ایسے حقائق تک رسائی پائیں گے جن کا علم تو ان کی فطرت میں پوشیدہ ہے مگر وہ اس کو بھولے ہوئے ہیں سورۃ واقعہ پر دوبارہ غور فرمائیے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ”تم جان چکے ہو پہلی پیدائش پھر یاد کیوں نہیں کرتے“

(سورۃ الواقعہ 56: آیت 62)

”یعنی تم جانتے ہو اور اب بتانے سے بھی تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے ہی تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اب تم اس سے یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ ہم نے تمہیں جیسے پہلی بار بنایا ایسے ہی دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کا کام یہی ہے کہ جو چیزیں معلوم ہو چکیں ان ہی سے نامعلوم چیزوں کا بھی کسی قدر پتہ لگا لو۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہو یا اس کا انکار کیا جائے، غرض اللہ کو اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانو اور یقین کرو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے“ اس تفسیر کا مطلب ہے کہ تم پہلی پیدائش سے تذکر حاصل کرو۔“

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ”اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم سوچو سمجھو (دھیان دو، یاد دہانی

کرو“

(سورۃ الذاریات 51: آیت 49)

اللہ تعالیٰ جل شانہ، فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز بنا کر اس کے مقابل کی چیز بنائی، مثلاً گرم سرد، اونچی نیچی، مزیدار بے مزہ، نر اور مادہ اس سے تم خود ہی سوچ کر سبق حاصل کرو اور سمجھو کہ جب سب کچھ ہمارا ہے تو پھر ہماری طرف بھاگنا چاہیے۔ ہمارا انکار مت کرو اور نہ ہمارا کوئی شریک یا ہمارے برابر کا مانو اور دونوں باتوں کا انجام برا ہے۔ ایک سائنس دان نر و مادہ کے جوڑوں تک اپنی تحقیق و جستجو محدود کر لیتا ہے لیکن یہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ قانون دوسری چیزوں میں بھی جاری و ساری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور تخلیق پر غور کرے۔

لفظ ”تفقه“ کے معنی ہیں کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ کسی بات کو سمجھنے کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کی نگاہیں صرف ظاہر کو نہ دیکھ رہی ہوں بلکہ معاملات کی تہ تک پہنچیں اور اصل حقیقت کا ادراک کریں۔ قرآن حکیم شواہد کائنات کو بیان کر کے فرماتا ہے کہ

إِن فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ: ”ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو سمجھیں (سورۃ انعام 6 آیت 99)۔ اس میں ایک سائنس دان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ظاہر کے پردوں کے پیچھے جھانک کر ہر معلول کی اصل علت کو دریافت کرے اور محض ایک مشینی آدمی کی طرح کام کرنے کی بجائے اپنے جذبات اور احساسات کو تحریک دے کر حقیقت کا شعور حاصل کرے۔

لفظ عبرۃ (عبرت) کے معنی و مفہوم کسی موقع سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اس میں انسان مشاہدہ سے حاصل ہونے والے علم کے ذریعے اس کے گہرے معانی تک جست لگاتا ہے۔ بعض اوقات ان کی ترتیب سے ان قوانین کو سمجھتا ہے جو ان واقعات کو وجود میں لانے کا سبب بنے مثلاً ماضی کی بعض قومیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوئیں۔ چنانچہ بعض قوموں کی بربادی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل علم کے لیے اس میں وہ سبق پوشیدہ ہیں جن سے وہ عبرت حاصل کریں۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ

ترجمہ: ان (انبیاء و امم سابقین) کے قصہ میں سمجھدار لوگوں کے لیے (بڑی) عبرت

”ہے“

(سورۃ یوسف 12: آیت 111)

یعنی پہلی قوموں کے حالات سن کر اور ان کی آبادیوں کی تباہی کے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں اگر انسان کا فکر ٹھیک کام کرتا ہے تو وہ ان سے یہی نتیجہ نکالے گا کہ ان سب چیزوں کو پہلے اور پچھلے لوگوں اور خود ہم کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا۔ اسی نے اپنے رسول بھیج کر ہمیں پچھلے لوگوں کے حالات سنائے اور سننے کے بعد کہا کہ ان سب سے تم مفید نتیجہ نکالو۔ یہی عبرت کا لفظ ان مشاہدات کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہمارے گرد و پیش میں ہوتے ہیں۔

اگرچہ راقم الحروف کی یہ ساری کتاب دلائل آفاق پر ہی مبنی ہے مگر یہاں میں چند دلائل آفاق کا ذکر کر کے اپنے نقطہ نگاہ کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد

ہوتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ
عَلَى الْمَآءِ

ترجمہ: ”اور وہی ہے قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ یوم میں پیدا کیا“
اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا“

(سورۃ ہود: 11: آیت 7)

اس آیت کریمہ میں دو لفظ ”یوم“ اور ”عرش“ کی وضاحت ضروری ہے۔ لغت میں یوم سے مراد دن یا وقت ہے اس کی جمع ایام ہیں۔ انسانوں نے اپنے مشاغل کے تعین کے لیے اوقات کی جو تقسیم کی ہے اس میں یوم (دن) طلوع آفتاب و غروب آفتاب کی درمیانی مدت کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ یہ مدت زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً قطب شمالی پر چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں ”یوم“ کی مدت اس قدر مختلف ہے تو نظام شمسی کے ماوراء کے دن کو تو ہم دنیا کے دن پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کے اشاروں پر یہ کرہ ارض اور تمام اجرام سماویہ رقص کنال ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں اوقات کے تعین کی صورت کیا ہے؟ اسکا صحیح تصور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تاہم ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اور اپنے رب کے یہاں کا ایک دن ایسا سمجھ جیسے تمہارے حساب سے ہزار سال۔

يُكَذِّبُ الْاَكْمَرَمِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْدُ رُجُ الْاَيَّامِ فِيْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهَا اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

ترجمہ: (وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جاوے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار برس ہوگی۔

(سورۃ السجدہ: 32: آیت 5)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے رب کے ہاں وقت کے وقفہ کو ایک دن قرار دیا

جاتا ہے وہ اس دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر پھیلاؤ رکھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ

ترجمہ: ”اور اس کی طرف فرشتے اور روح (جبریل) اس دن چڑھیں گے جس کی مقدار (دنیا کے) پچاس ہزار سال ہوگی“

(سورۃ معارج: 70: آیت 4)

اس آیت میں قیامت کے دن کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ یہ دن اپنی ہولناکی کے سبب کافروں کے لئے پچاس گنا ہو جائے گا جیسا کہ مومنوں کے لئے بے حد مختصر ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ”خدا کی قسم ایماندار آدمی کو وہ دن ایسا چھوٹا معلوم ہو گا جتنا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت“ تاہم مندرجہ بالا آیات میں یہاں بھی بارگاہ خداوندی کے دن مراد ہیں۔ سورۃ ہود کی آیت میں ”یوم“ سے مراد تخلیق کائنات کا ایک دور (Period) ہو گا چنانچہ ”یوم“ سے مراد وقت کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا ایسا حصہ بھی جو دنیا کے لاکھوں، کروڑوں، یا اربوں سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں چھ یوم سے مراد چھ ادوار ہو سکتے ہیں اور ہر دور اربوں سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔

اب آیت کے دوسرے لفظ ”عرش“ پر غور فرمائیے۔ لغت میں اس کے معنی ’چھت‘، ’تخت شاہی‘، بلند مقام، عظمت و جلال ہے۔ عرش الہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ فلک اعلیٰ ہے۔

مفسرین نے ”عرش“ کی کئی توضیحات کی ہیں مثلاً یہ کہ عرش اللہ تعالیٰ کا تخت سلطنت ہے جہاں سے وہ احکام جاری کرتا ہے۔ عرش کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور لفظ ”کرسی“ آیا ہے۔ آیت الکرسی میں ”کرسی“ کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ (2) کی آیت 255 میں ارشاد ہوتا ہے۔ (مفسرین نے اس کے مندرجہ ذیل تراجم کئے ہیں)

”اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے“

”اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے“

”اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے“
 کرسی سے یہ مراد نہ لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم رکھتا ہے اور وہ
 کرسی نشین ہے۔ کرسی کے معنی علم کے ہو سکتے ہیں اور قدرت و طاقت کے بھی یعنی اللہ
 تعالیٰ کا علم اور قدرت ساری کائنات پر غالب ہے۔ انسانی ذہن میں ”عرش“ اور ”کرسی“
 کے الفاظ سے کسی اعلیٰ و ارفع بیٹھنے کی جگہ کا تصور پیدا ہوتا ہے چونکہ دنیا میں کرسی اور
 تخت بیٹھنے کی جگہ ہی ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا تصور انسانی ذہن کے لئے
 ناممکنات میں سے ہے، اس لحاظ سے لفظ ”عرش“ یا ”کرسی“ کا تصور بھی ناممکن ہے۔
 سائنسی نقطہ نگاہ سے عرش یا کرسی سے مراد ”انرجی“ (Energy) یا قدرت ہو سکتی ہے
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرش یا کرسی کی حقیقت و کیفیت سے ہم کبھی بھی واقف نہیں ہو
 سکیں گے۔

زندگی کا آغاز

اب صفحہ 63 پر سورۃ ہود کی آیت (7) پر غور فرمائیے۔ میری حقیر دانست کے
 مطابق ”اللہ کا عرش پانی پر تھا“ سے مراد ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان
 تخلیق کر لیے تو پھر پانی کی طرف توجہ فرمائی تاکہ زندگی کا آغاز ہو۔ زندگی کا آغاز پانی اور
 گارے (کچر) سے ہوا جس کی تصدیق خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ چند آیات کا ترجمہ
 ملاحظہ فرمائیے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

”ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا“

(سورۃ الانبیاء: 21: آیت 30)

مذکورہ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زندہ اشیاء پانی سے وجود میں آئی ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا“

(سورۃ النعام: 6: آیت 2)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰصٰلٍ مِّنْ
حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

ترجمہ: ”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کالے سڑے ہوئے
گارے سے جو کھن کھن بولنے لگتا ہے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں“
(سورۃ حجر: 15: آیت 28)

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى بَطْنِهٖۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى رِجْلَيْنِۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا
يَشَآءُ ۚ

”اور اللہ ہی نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں بعض پیٹ کے بل
چلتے ہیں اور بعض ان میں سے دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں سے چار پاؤں پر چلتے
ہیں اور اللہ جس وضع پر چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔“

(سورۃ نور: 24: آیت 45)

مندرجہ بالا تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا آغاز یا پیدائش پانی اور کچڑ
یا مٹی دونوں سے ہوا۔ چنانچہ پہلے پیدائش پانی (اور مٹی) سے ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق
کے پروسس کو رحم مادر سے جاری کیا جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتا ہے۔

وَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

”پس ہم نے تمہیں مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا“

(سورۃ حج: 22: آیت 5)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۚ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنُہٗ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

”اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ (یعنی غذا) سے بنایا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لو تھڑا بنایا۔ پھر ہم نے اس خون کے لو تھڑے کو (گوشت) کی بوٹی بنایا۔ پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنا دیا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سو کتنی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے (یعنی سب بنانے والوں سے بہتر)

(سورۃ مومنون 23: آیت 12 تا 15)

اب ماہرین حیاتیات و حیوانات نے بھی یہی دریافت کیا ہے کہ ابتدائی زندگی کا آغاز پانی اور مٹی کے ملاپ سے ہوا۔ میڈیکل سائنس میں اناتومی کے ماہرین نے بھی اس سارے انسان کی تخلیق کے پروسیس کی تصدیق کر دی ہے جو مذکورہ بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمانوں کی تخلیق مختلف ادوار میں ہوئی جس کا عرصہ کروڑوں اور اربوں سالوں پر محیط ہے اور ان حقائق سے تمام ماہرین فلکیات و ارضیات متفق ہیں۔ نبی کریم ﷺ ماہر حیاتیات یا ارضیات نہ تھے بلکہ یہ سارے حقائق (جو اب مختلف سائنسی علوم کی بنیاد ہیں) اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید (وحی الہی) کے ذریعے بتا دیئے تھے۔ قارئین کرام کو ان آیات سے قرآن حکیم کی معجزیت کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لئے میں نے اس باب کے شروع میں لکھا تھا کہ قرآن حکیم میں جو حقائق و شواہد موجود ہیں جدید سائنس صدیوں کی مسافت کے بعد اب ان تک پہنچی ہے۔ اب ایک مسلمان سائنس دان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ وہ جب ان آیات پر تدبر، تذکر اور تفقہ کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر مزید پختہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ موجودہ سائنس ابھی اس نہج پر نہیں پہنچی کہ وہ قرآن حکیم میں بعض سائنسی حقائق کی توضیح پیش کر سکے لیکن یہ حقائق ان کے لئے مزید تحقیق اور جستجو کا محور ہو سکتے ہیں مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا يَسْرِبِينَ ۝

ترجمہ: ”اور تحقیق تمہارے واسطے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے ہم ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں صاف ستھرا پینے والوں کے لیے خوشگوار“

(سورۃ نحل: 16: آیت 66)

اس آیت میں ارشاد ہے کہ زمین کی پیداوار کے علاوہ جانوروں سے بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کیں۔ دیکھو جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ ان کے پیٹ کے اندر جا کر ان کل پرزوں کے ذریعے جو اندر ہی اندر کام کر رہے ہیں، تین چیزوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ تو گوبر وغیرہ بن کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ خون بن کر زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں سے ایک تیسری چیز بنتی ہے جسے دودھ کہتے ہیں۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان ہی بنتا ہے لیکن ان دونوں گندگیوں اور بد مزگیوں سے پاک ہے۔ یہ ایک صاف ستھری، خوشنما، خوش ذائقہ گلے میں با آسانی اتر جانے والی چیز ہے جسے پینے والے مزے لے لے کر پیتے ہیں۔“

اس آیت سے مراد ہے کہ اس مشاہدہ سے اس حیرت انگیز قدرت کا ادراک کرو اور جانو کہ وہ کس طرح ناقابل فہم طریقوں سے ایسے نتائج حاصل کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ موجودہ سائنس مویشیوں کے اندر دودھ بننے کے نظام کو دیکھ کر اس جستجو میں لگ جاتی ہے کہ وہ کون سے کیمیائی عوامل ہیں جو خوراک کو دودھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی رو سے ایک سائنس دان کو اس مشاہدہ سے جست لگا کر قدرت خداوندی کا ادراک کرنا چاہیے۔ جو لوگ عبرت پذیری کی صلاحیت کو مردہ کر دیتے ہیں ان کے عقل و دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں وہ دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن ان کو سوجھتا کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید نے کائنات کے بہت سے ایسے شواہد کا ذکر فرمایا ہے جو سائنس کی جستجو کا منبع و محور ہو سکتے ہیں مثلاً آسمان اور زمین کا نظام، انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق، رات اور دن کی گردش، ہواؤں کی گردش اور زمین پر بارش کے اثرات (ان

شواہد کا ذکر آئندہ ابواب میں آئے گا، انشاء اللہ۔ ان شواہد کے بیان کے بعد فرمایا

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ

ترجمہ: ”یہ اللہ کی آیتیں (نشانیاں ہیں) جو ہم تمہیں بالکل حق کے ساتھ سنا رہے ہیں (یا پڑھ کر سناتے ہیں)“
(سورۃ جافیہ 45: آیت 6)

زمانہ حاضر کا انسان

حضرت علامہ اقبالؒ نے ”دور حاضر کا انسان“ کے عنوان سے جو نظم لکھی ہے اس کا اطلاق، میری حقیر دانت کے مطابق، سائنس دان پر زیادہ ہوتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

اقبال (ضرب کلیم)

حاصل کلام

جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے باوجود کہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں مگر اس نے بہت سارے دلائل افاق کی بنیاد ایسی چیزوں کے مشاہدہ پر رکھی ہے جو آج جدید سائنس کا موضوع ہیں بلکہ پہلے بھی رہے ہیں لیکن اس مشاہدہ کو اس نے ایک سمعی و بصری عمل قرار نہیں دیا بلکہ یہ تحریک دی ہے کہ سمع و بصر کے خواص کے پہلو بہ پہلو تدبیر، تدکر، متفقہ اور عبرت پذیری کو بھی جگہ دے تاکہ یہ مشاہدہ انسان کو اصل حقائق تک پہنچائے۔ اگر سائنس دان قرآن مجید کی اس ہدایت کو ملحوظ رکھیں تو سائنس مذہب و اخلاق سے اس طرح بے بسرہ نہ ہو جیسی اب ہے۔

چوتھا باب

مذہب اور سائنس

مذہب اور سائنس میں عداوت

سائنس کی تاریخ کے مطالعہ اور حوالہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان ایک روایتی مخالفت یا عداوت رہی ہے۔ یہ مخالفت محض جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی تھی اور اس عداوت کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ کیونکہ یہ بے بنیاد تھی اور یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ایک اکائی کی مانند ہیں اور دو شانے دربا کی طرح ہیں جن کا منبج ایک ہے اور ایک ہی سمندر میں جاگرتے ہیں۔ ان کے دائرہ کار اور مقاصد ایک ہی ہیں یعنی سچائی کی تلاش اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی سچائی (Truth) اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات اور اس کی تخلیق کردہ کائنات ہے جس کا ہم ایک ادنیٰ سا حصہ ہیں۔ زمانہ قدیم میں دنیا کی روشنی یا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان اور برگزیدہ پیغمبر آتے رہے۔

مذہب اور سائنس کے درمیان عداوت کا علم قرون وسطیٰ میں ہوا (476 تا 453 بعد از مسیح) جب یونانی عالم قسطنطنیہ (موجودہ استنبول، ترکی) سے سارے یورپ میں پھیل گئے اور اپنے ساتھ یونانی تہذیب بھی لے گئے۔ وہاں یورپ کے مذہبی علماء اور اہل کلیسا کے ذہنوں میں ایک مدمقابل یا حریف کا تصور پیدا ہوا اور ان کو یہ فکر شدت سے دامن گیر ہوئی کہ کہیں یہ یونانی عالم ان سے اتھارٹی (اقتدار یا اختیار) اور اثر و رسوخ نہ چھین لیں یا وہ محروم نہ ہو جائیں۔ یہ مذہبی علماء دنیاوی اتھارٹی رکھتے تھے اور نئے نظریات ان کے اثر و رسوخ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا لہذا اس طرح مذہب اور سائنس میں مخالفت بلکہ نفرت شروع ہو گئی۔ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان میں اس آویزش جو مذہب اور سائنس کے درمیان تھی کو انگریزی کے لفظ Conflict یا Warfare کے لفظ

سے منسوب کیا گیا۔ جس کے معنی عداوت، مخالفت یا آویزش ہو سکتے ہیں۔ اس مخالفت کی ایک وجہ یونانی علماء ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دو اور نظریات تھے جو مذہب اور سائنس کے درمیان آویزش کا باعث بنے ان کی مختصر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

چارلس ڈارون

انیسویں صدی کے آخر میں ایک برطانوی سائنس دان چارلس ڈارون (1809ء تا 1882ء) نے اپنی مشہور زمانہ کتاب انواع کا اصل (Origin of the species) 1859ء میں شائع کی جس پر مخالف اور موافق لوگوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس بحث میں ٹی۔ ایچ۔ ہکسلے (T.H. Huxley) ڈارون کے حامیوں میں سے تھے اور ایک پادری جس کا نام ولبر فورس تھا مخالفوں کا سرکردہ تھا۔ ڈارون کی دوسری کتاب وراثت یا اولاد انسان (Descent of Man) 1971ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں اس نے انسان کے آباء اجداد کا پتہ لگانے کے لیے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کا استعمال کیا۔ یہ کتاب عام لوگوں تک بھی پہنچی چنانچہ اس پر اور بھی زیادہ بحث مباحثہ ہوا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ چند کیسائی عناصر مثلاً کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن کے کروٹ لینے سے ”خلیہ“ پیدا ہو گیا جس سے ساری جاندار مخلوق پیدا ہو گئی اور ارتقائی مراحل کے نتیجے میں انسان پیدا ہو گیا اور یہ کہ آدمی اور بندر کے آباء اجداد ایک تھے جہاں سے یہ دونوں الگ الگ راستوں پر چل نکلے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس طرح انسان کی تخلیق قرآن حکیم میں دی گئی تخلیق آدم علیہ السلام کے متصادم تھی نہ صرف قرآن حکیم بلکہ توریت اور انجیل میں بیان کی گئی تخلیق آدم کے متصادم تھی یعنی تمام الہامی کتابوں کے خلاف تھی۔

نظریہ ارتقاء میں خدا کے وجود کا کوئی عمل دخل نہ بتایا گیا تھا۔ اس کتاب نے دنیا بھر میں مادہ پرستی اور ملحدانہ نظریات کی تشہیر کر کے مذہبی لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا اور یورپ اور امریکہ میں اہل کلیسا نے عیسائیت کے دفاع اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس نظریہ سے نفرت کا اظہار کیا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن سائنس دانوں کی اکثریت نے ڈارون کا ساتھ دیا بلکہ اب بھی وہ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس نظریہ کے اثرات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ دنیا میں جاندار

مخلوق کی تخلیق ارتقاء کی وجہ سے ہے یا خدا کی وجہ سے۔ یعنی ارتقاء یا خدا۔ یہ بحث عام ہو گئی یعنی نعوذ باللہ خدا کو ہی ارتقاء سمجھنے لگ گئے۔

کارل مارکس کے نظریات

اسی دور میں ایک اور نظریے نے مذہب پر ایک کاری ضرب لگائی اور وہ تھا کارل مارکس (1818ء تا 1883ء) کا نظریہ معاشیات، کارل مارکس ایک جرمن ماہر معاشیات تھا اس نے جو کتاب بہ عنوان ”Thus Capital“ لکھی اس نے یورپ میں موجود سوشلزم اور کمیونزم کے حامیوں کو بہت متاثر کیا اور غریب اور پس ماندہ ملکوں کے عوام کو اور خاص طور پر وہاں کے ذہین اور دانشور طبقہ کو بہت متاثر کیا۔ اس نے سرمایہ داری نظام کی بجائے اشتراکی نظام تجویز کیا۔ اس نظام میں مذہب کے وجود کو ختم کرنے کی سرتوڑ کوشش کی گئی اور مذہب اور خدا کا نام لینا جرم قرار دیا گیا۔ جو مذہبی لوگ تھے وہ مجبور اور بے بس ہو گئے۔ مذہبی اداروں اور کلیساؤں پر تالے لگا دیے گئے۔ روس، چین، اور کئی دوسرے ممالک نے اس نظام کو اپنا لیا۔ روس نے تقریباً 70 سال تک اس نظام کی تشہیر کی لیکن آخر کار اس ملک کی شکست و ریخت ہو گئی اور اب پھر مذہبی تحریکوں نے زور پکڑ لیا ہے اور وہ مذہبی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولینڈ میں دوبارہ لوگ عیسائیت کی طرف لوٹ آئے ہیں اور گرجا گروں میں ان کو عبادت کی آزادی ہے۔

کارل مارکس نے اشراکیت میں مذہب یا خدا کے وجود کو کوئی مقام نہیں دیا چنانچہ یہ نظام بھی الہاد یا ملحدانہ تھا اور مادیت کا علمبردار۔ ایک امریکی مصنف سی ملر (C. Miller) نے اس نظام پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نظام درحقیقت بھوک کی سیاسیات (Politics of Hunger) تھا۔ چنانچہ یہ نظام بھی مذہب اور سائنس میں عداوت کا سبب بنا کیونکہ اس کو ماننے والے یا اس نظام کی حمایت کرنے والوں کو ”بائیں بازو کے لوگ“ کہا جاتا تھا یعنی ایسے لوگ جو بے دین یا لاد مذہب تھے۔ پاکستان میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں لیکن اپنے آپ کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ، کہنے سے گریز کرتے ہیں اور بہت سارے زیر زمین، چلے گئے ہیں اشتراکیت کی مخالفت کرنے والوں کو ”دائیں بازو کے لوگ“ کہا جاتا ہے۔ قارئین کی معلومات کے لئے کارل مارکس کی کتاب سے چند اقتباسات

پیش کرتا ہوں۔

”اب زیادہ دیر تک تمہیں غریب (Poor) نہیں رہنا پڑے گا۔ ہر جگہ انسان نے ہی انسان کا استحصال کیا ہے اور کرتا آیا ہے تاوقتیکہ ہر انسان کو (اس کی ضرورت کے مطابق) سامان وافر مقدار میں دستیاب نہ ہو۔“

”تم غریب ہو اس لئے نہیں کہ تم نے کوئی ایسا فعل کیا ہے یا کسی فعل کے کرنے میں تم ناکام رہے ہو، نہ ہی تم نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے اور نہ ہی یہ خدا کی مرضی ہے یا تمہاری قسمت بری ہے۔ تم معاشی اور سیاسی حالات (Conditions) کی وجہ سے غریب ہو۔ ان حالات کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں۔ شروع شروع میں انسان کی تاریخ میں سرمایہ داری نظام ایک بڑی ترقی پذیر قوت تھی اور اس نظام کے تحت انسانوں نے بے پناہ سہولتیں پیدا کیں ان تمام چیزوں کے لئے جن کی ان کو ضرورت تھی۔“

”تم غریب ہو تمہارا استحصال (Exploitation) ہوا ہے اور تمہارا استحصال ہوتا رہے گا جب تک سرمایہ داری نظام کا وجود موجود ہے چونکہ سرمایہ داری نظام اب ایک ترقی پذیر قوت نہیں رہی بلکہ یہ ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے اور یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہوتی ہے، پرائیویٹ یا عوامی (پبلک) اور یہ سب کو کرپٹ کرتی ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام ہی تو ہے جو تمہارا استحصال کرتا ہے۔ تم کو غریب نہیں ہونا چاہیے (یعنی تم کیوں غریب ہو؟) وہ حالات و اسباب جو تمہیں غریب بناتے ہیں، ان کو تبدیل کیا جانے والا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے اندر اس کی اپنی تباہی کے بیج موجود ہیں۔ کیا ہو گا؟ تم ابھی تک اس سے واقف ہو یا نہیں وہ یہ ہے کہ تم ایک انقلاب (Revolution) لاؤ گے۔ جو تم پر حکمران ہیں اور تمہیں غریب رکھتے ہیں ان کو معزول (Over thrown) کر دیا جائے گا۔ انسانی ترقی کے لیے یہ اگلا قدم ہے اور یہ قدم تمہیں اٹھانا ہے۔ اس انقلاب سے تم ہمیشہ کے لیے اس استحصال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو گے جو انسان ہی انسان کا کرتا آیا ہے۔ تم ایک سوشلسٹ سوسائٹی میں داخل ہو جاؤ گے جس میں نوع انسانی فطرت کو تسخیر کرتی ہے اور کبھی بھی کوئی آدمی غریب نہ ہو گا اور نہ اس کو استحصال کی خبر ہوگی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مذہب ایک افیون (Opium) ہے۔ کارل مارکس کے اس پیغام میں بڑی کشش تھی اور اس نے دنیا پر دور رس اثرات چھوڑے۔

معاشیات یا اقتصادیات سے متعلق قرآنی تصریحات

قرآن حکیم نے جہاں بہت سارے دوسرے انسانی مسائل کا ذکر کیا ہے وہاں معاشیات یا اقتصادیات کے خدوخال کی بھی عمدہ تصویر پیش کر دی ہے اور یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئیں تھیں۔ آج کے ماہرین اقتصادیات بڑے بڑے اقتصادی منصوبے بناتے ہیں لیکن غریب ممالک میں غربی کا علاج نہیں کر سکتے جب کہ اسلام نے اس کا شافی علاج بتا دیا ہے۔ جو لوگ دولت کمانے اور اس کی تقسیم میں امریکہ اور یورپ والوں کا اتباع کر رہے ہیں اور ان کی آکناکس (اقتصادیات) پر جان دے رہے ہیں یا کارل مارکس کے معاشی افکار کو اپنی غربت کا علاج تصور کر رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سوچیں کہ قرآن حکیم اس بارے میں کیا کہتا ہے اور پہلے مسلمانوں نے اس سے متعلق کیا وطیرہ اختیار کیا تھا؟ ان کی سمجھ میں آجائے گا کہ بنی نوع انسان کا سچا ہمدرد اور مددگار یہ قرآن مجید اور اس کا اصلاح کردہ مذہب اسلام ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری دے دے۔“

(سورۃ التوبہ: 9: آیت 34)

”جو مال بستیوں والوں کا اللہ نے اپنے رسول کی طرف منتقل کیا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور قربات والوں کا یتیم، مسکین اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ تم میں سے دولت مندوں کے لین دین میں نہ آجائے اور رسول جو تم کو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔“

(سورۃ الحشر: 59: آیت 7)

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ جو لوگ دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (اے رسول ﷺ) ان کو سنا دے کہ تمہارے لئے بس یہی خوشخبری ہے کہ تم کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جس کے دکھ درد سے تم چیخنے لگو گے۔ یہ تو ان لوگوں کی سزا ہے جو حلال کی کمائی سے روپیہ جمع کرتے ہیں اور جو حرام طریقوں

سے جمع کرتے ہیں ان کو جمع کرنے کا عذاب تو یہی ملے گا لیکن اس کے علاوہ حرام کام اختیار کرنے کی سزا الگ ملے گی۔ روپیہ جمع کرنے کا ہر وہ طریقہ جس سے دوسروں کی حالت بگڑتی ہو یا جس میں کسی کی حاجت یا مصیبت سے بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہو حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھے کاموں پر لگانا چاہیے اور روپیہ کو گردش میں رہنا چاہیے۔ جو شخص مال کو اس کے صحیح مقام سے روک کر جمع کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور اسی کی سزا پائے گا۔

دوسری آیت میں جو حکم ہے وہ املاک غیر منقولہ کے لئے ہے جیسے زمین اور باغ وغیرہ۔ اور اسی طرح غنیمت غیر منقولہ کا یہ حکم ہے کہ اس کی آمدنی میں سے رسولؐ یا آپ کے نائب حاکم آپ کے قرابت داروں کو خواہ وہ محتاج ہوں یا نہ ہوں دے سکتے ہیں اور عام قیموں، مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ رفاہ عام کے کام بھی اس سے چلیں گے تاکہ سارے لوگوں کی مل جل کر ضروریات پوری ہوں یہ نہ ہو کہ وہ املاک مال داروں کے ہتھے چڑ جائے اور انہی کے اندر لین دین وراثت وغیرہ کے ذریعے منتقل ہوتی رہیں۔ اور ضرورت مند منہ دیکھتے رہ جائیں۔ اس میں سے جو کچھ رسولؐ یا ان کا نائب اور خلیفہ کسی کو دے دے وہ لے لے اور جس سے وہ روکے اس سے رک جائے۔ مسلمانوں کو ہر وقت اور ہر بات میں اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ورنہ یاد رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے۔

آج کل کے نظام ہائے حکومت جو دنیا میں رائج ہیں ان کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ملک کی آمدنی کا بڑا حصہ ان ہی کے ہاتھ میں آجاتا ہے جو حاکم بن بیٹھے ہیں حالانکہ رعایا کا اکثر حصہ ادنیٰ درجہ کی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے کر کے حکومت سنبھالتے ہیں لیکن آگے چل کر بس یہی کرتے ہیں کہ اپنا گھر بھریں اور دوسروں سے کہیں کہ ”کمائو اور ہمیں دو“۔

روپیہ جمع کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے جس میں ظلم، تعدی، لوٹ کھسوٹ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس سے چند لوگوں کے پاس روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور باقی لوگ ضروری چیزوں کو ترستے ہیں ایسے مال سے زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ کچھ قبول نہیں ہوتا بلکہ سورۃ توبہ کی آیت 34 کے مطابق آدمی اللہ عذاب کا مستحق

ہوتا ہے چونکہ اس طریقہ کی تباہی ظلم اور تعدی پر ہوتی ہے۔
 قارئین کرام مندرجہ بالا آیات پر غور فرمائیے تو معلوم ہو گا کہ اللہ عزوجل نے
 انسانوں کو معاشیات کا منشور بھی دے دیا ہے۔ مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معیشت کا
 ڈھانچہ انہی قرآنی تصریحات کے مطابق تیار کریں۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے
 لیکن کتاب کے موضوع کے اعتبار سے مزید بحث کی گنجائش نہیں۔ اب مفکر پاکستان علامہ
 محمد اقبالؒ کے کارل مارکس کے بارے میں نظریات چند اشعار کی صورت میں حاضر ہیں۔

علامہ اقبال کے نظریات

علامہ اقبالؒ نے ضرب کلیم میں ”کارل مارکس کی آواز“ کے عنوان پر ایک نظم
 لکھی جو (اس نظام پر) سخت تنقید تھی جس کے دو اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔
 تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر
 خطوط خم دار کی نمائش، مرز و کج دار کی نمائش
 جہاں مغرب کے بت کدوں میں، کلیساؤں میں مدرسوں میں
 ہوس کی خون ریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش
 اشتراکیت پر نظم لکھتے ہوئے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں۔

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان
 اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

مندرجہ بالا نظریات بالخصوص نظریہ ارتقاء کے نتیجہ میں سائنس اور مذہب سے
 متعلق ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی۔ اس موضوع پر یورپی اور امریکی
 دانشوروں نے کتابیں لکھیں ان میں سے چند ایک کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

1897ء میں ایک امریکی دانشور اینڈریو ڈکسن وائٹ نے مندرجہ ذیل عنوان پر

کتاب لکھی

”A History of the Warfare of Science and Theology in
 Christendom”

1927ء میں ایک اور امریکی مصنف جان ولیم ڈریپر نے مندرجہ ذیل عنوان پر

کتاب لکھی

"History of the conflict between Religion and Science"

مذہب اور سائنس میں مفاہمت

1924ء میں ایک برطانوی مصنف کے۔ سچے۔ ار تھر تھامسن نے (Science and Religion) پر ایک کتاب تصنیف کی۔ ان کتابوں میں آخر کار یہی نتیجہ نکالا گیا کہ سائنس اور مذہب میں مخالفت یا آویزش محض غلط فہمی پر مبنی ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مذہب اور سائنس میں اگر کوئی آویزش تھی تو وہ صرف اصولوں کے مابین نہ تھی۔ ایک طرف یہ اختلاف رائے اصولوں کے مابین تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کے درمیان تھی جو اپنی اتھارٹی یا اقتدار کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ مذہب اور اس کی تعلیم و تبلیغ اس میدان جنگ سے باہر تھی۔ مذہبی لوگوں کی جنگ سائنس اور اس کے پیش کرنے والوں سے تھی لیکن مذہب کبھی بھی سائنس کے خلاف نہ تھا اور نہ آئندہ ہو گا۔ مذہب تو معصوم ہے اور اس پر یہ سنجیدہ الزام غلط ہے بلکہ اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ آج کے جدید دور میں یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا ہے لیکن اس نے بد نما داغ ضرور چھوڑے ہیں۔ اب بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب سائنس کی تعلیم کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ہے اور سائنس کی تعلیم کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس الزام میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر دونوں میں یعنی مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد عقیدہ (Faith) پر ہے اور سائنس تحقیق کی بنیاد کھوج (Investigation) پر ہے۔ آپ مذہب میں یقین کریں یا نہ کریں لیکن مذہب آپ کو اس کے اصولوں سے متعلق بحث سے قطعاً نہیں روکتا۔

الہامی کتب میں بے شمار سائنسی حقائق ہیں لیکن یہ کسی طور پر سائنسی کتب نہیں ہیں نہ ہی یہ پیغمبروں کے فریضے میں شامل تھا کہ وہ لوگوں کو سائنس کی تعلیم دیں۔ لیکن سائنس کے معنی بھی علم کے ہیں اور انہوں نے علم کے حصول پر بہت زور دیا ہے۔ سائنس ایسا علم ہے جو کسی حقیقت کو تجربے اور مشاہدے کے نتائج کی بنیاد پر رد کرتا ہے یا قبول کرتا ہے۔ ان حقائق کو جن کا ذکر ان الہامی کتابوں میں ہے، کو ایک قذیل یا چراغ

راہ کے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے جو ہمیں صراطِ مستقیم کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کا تعلق روشنی کے میٹار (Light House) یا سرچ لائٹس (Search Lights) سے ہے۔ قرون وسطیٰ کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس دور میں مذہبی علما ایسے الفاظ یا اصطلاحات کے معنی و مطالب ٹھیک طور پر نہ سمجھ سکے یا ان کے معنی کو غلط سمجھا جو سائنسی حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس طرح ان سے کئی خطائیں سرزد ہوئیں اور ان کی غلط تشریحات ہی اس باہمی آویزش کے پس پشت تھی۔

انسانی ذہن غلطی کر سکتا ہے اسی لیے سائنسی نظریات و حقائق وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں لیکن مذہبی حقائق اگرچہ وہ قرون وسطیٰ میں غیر معقول ظاہر ہوتے تھے، آخر میں وہ درست ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنی سچائی کو برقرار رکھا ہے۔ قرآنی حقائق اٹل ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے غلط تشریح کی وجہ سے ہمارے آباؤ اجداد سے فاش غلطی ہوئی ہو لیکن یہ ان کا قطعاً قصور نہیں ہے چونکہ اس زمانے میں ان کا علم محدود تھا اور آگے بڑھنے کے لیے ان کا یہ محدود علم کوئی رہنمائی نہ کر سکا۔ سائنس کا بڑا مقصد تخلیق کے راز ہائے پوشیدہ کا کھوج لگانا اور کائنات کے عجائبات کو آشکارا کرنا ہے اور یہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے قادر مطلق پر ایمان کو تقویت دیتی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔

کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سائنس نے ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیا ہے یا تخلیق (Creation) کے سربستہ رازوں کو واشگاف کیا ہے۔ جب بھی سائنس نے ایک مسئلے کو ٹھیک کیا تو دوسرے متعلقہ مسائل پیدا ہوئے۔ پرانے نظریات نے نئے نظریات کی جگہ لے لی اور پرانے اصولوں کو رد کر دیا گیا لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ مذہبی حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوتے اور وہ اتنے مستحکم ہیں جتنے کہ پہاڑ اور وہ نہ ماننے والوں کی مخالفت کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور وہ اتنے مستقل ہیں جتنا کہ قطبی ستارہ۔ (قطبی ستارہ کی مدد سے رات کے وقت سمت معلوم کی جاتی ہے۔ جب تک مقناطیسی قطب نما نہیں بنے تھے جہازوں قطبی ستارے ہی کی مدد سے جہاز کو منزل مقصود تک لے جاتے تھے۔ صحراؤں میں چلنے والے قافلے قطبی ستارہ کی مدد سے سمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ ستارہ زمین کے محور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ اگر ہم قطب

شمالی پر چلے جائیں تو قطبی ستارہ عین سر کے اوپر دکھائی دے گا جیسا کہ گرمیوں میں خط استوا کے اوپر سورج دوپہر کے وقت ہوتا ہے۔

سائنس جب اپنے نوزائیدہ دور میں تھی تو اس نے قرآنی حقائق پر شدت سے حملہ کیا لیکن جب اس نے جوانی میں قدم رکھا یعنی خاص ترقی کر لی تو عقلمند ہو گئی اور ان مذہبی حقائق سے مفاہمت کر لی لیکن ابھی کچھ دوری ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور مذہب اور سائنس دونوں باہم شیرو شکر ہو جائیں گے۔ لہذا دونوں میں یہ صلح کا پیغام مکمل ہونے کو ہے اسی طرح جس طرح کبھی مادہ پرستی اپنے عروج پر جا کر اب روحانی (Spiritual) قدروں کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ یہ دنیا جتنی مادہ پرستی کی طرف جاتی ہے اور جب یہ مزید خوشی اور آرام حاصل نہیں کرتی تو بنی نوع انسان کے مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔

بڑھتی ہوئی مادہ پرستی اسرار پوشیدہ اور کائنات کے سرستہ رازوں کو بیان کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس بات سے ہم قائل ہو گئے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی موجود ہے جو قادر مطلق، حاضر و ناظر اور علیم و بصیر ہے۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی موجود ہے جسے محض ہماری غلط توضیحات نے بگاڑ دیا ہے۔ سائنس ابھی پیغمبروں کے معجزات کے بارے میں کوئی بیان دینے کے قابل نہیں ہے جو کہ تاریخی لحاظ سے سچ ہیں اور کسی بھی لحاظ سے ان کو رد نہیں کیا جاسکتا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھانا، اندھے پن کا علاج، جزام (کوڑھی) فالج اور مرگی جیسے عوارض کا علاج اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا اٹھنا، بٹ جانا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا اور ایسے کئی اور معجزات جو دوسرے پیغمبروں سے وابستہ ہیں۔ اس سے ہم بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اپنی تمام کلاشوں اور پیش رفت کے باوجود سائنس کا قد ابھی بہت چھوٹا ہے اور ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یا یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کچھ آفاقی تصورات ہیں جسے انسان سمجھنے سے قاصر ہے خواہ وہ کتنی ہی مغز ماری کرے اور پھر انسان کے ذہنی اور اک کی بھی ایک حد ہے لہذا یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم تک علم رسانی کے دو ذرائع یعنی مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی عداوت ہو۔ اسلام کی طویل تاریخ میں ایسی کسی عداوت کا

کوئی ذکر نہیں ملتا چونکہ اسلام نے سائنس (علم) کی اہمیت کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے۔ اسلام نے سائنس کی قدرو منزلت میں بہت اضافہ کیا ہے۔ اس نے منطق اور سائنس پر دارو مدار رکھا ہے۔ قرآن حکیم نے اور نبی کریم ﷺ کی احادیث سے واضح ہے کہ جاہل لوگوں کے مقابلے میں ہمیشہ پڑھے لکھے اور اہل علم کو ترجیح دی ہے۔ پہلی وحی الہی جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی اس میں کسی قسم کے مذہبی فریضہ کی بات نہیں کی گئی۔ یہ حکم خداوندی ہے اپنے رسول کو کہ وہ ”پڑھے“۔ پہلی وحی الہی کی چند آیات مندرجہ ذیل ہیں۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

ترجمہ: (پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے۔ اس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا)۔

(سورۃ العلق: 96: آیت 1 تا 5)

مندرجہ بالا آیات میں لفظ ”پڑھیے“ پہلا لفظ ہے جو عالم بالا سے پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ اس حکم میں (یا ارشاد ربانی میں) پڑھیے کا لفظ دو دفعہ دہرایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے فن کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ”پڑھیے“ کے الفاظ جو حضور ﷺ سے کہے گئے ہیں درحقیقت تمام مسلمانوں سے کہے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں لفظ قرآن بھی لفظ ”اِقْرَأْ“ سے ماخوذ ہے اور یہ اس کا مصدر ہے۔ حضور ﷺ کی احادیث بھی واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام نہ صرف علم (سائنس) کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اسے بہت ہی اونچے مقام پر رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“۔ یہ ایک فریضہ ہے جس پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور جو اسے نظر انداز کرتا ہے وہ گنہگار ہو گا۔ علم کا حصول موت تک جاری رہنا چاہیے اور اسے کسی بھی صورت میں ملتوی نہ رکھا جائے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔

(الف) مدد سے حد تک علم حاصل کرو، (یعنی پنگوڑے سے قبر تک علم حاصل کرو)

(ب) علم کی تلاش میں چین بھی جانا پڑے تو جائیے۔
آپؐ نے مزید فرمایا

(الف) عالم یا اہل علم پیغمبروں کے وارث ہوں گے
(ب) وہ شخص جو علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔
قرآن حکیم میں علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے جو مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ: ”اللہ ان کے لیے جو تم میں سے ایمان رکھتے اور علم رکھتے ہیں ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو“

(سورۃ المجادلہ: 58: آیت 11)

اور نبی کریم ﷺ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کریں

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

ترجمہ: (اور کہیے پروردگار، مجھے اور زیادہ علم دے (یعنی زیادہ سوجھ بوجھ عطا کر)

(سورۃ طہ: 20: آیت 114)

پیغمبر اسلام کے ارشادات (احادیث) سائنس اور سائنس دانوں کے لیے بڑی توقیر رکھتے ہیں اور قرآن حکیم میں ایسی بے شمار آیات ہیں جو افضل علم کے لیے انعام و اکرام کے انتظار سے متعلق ہیں۔

مشہور خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے جانشینوں کے دور میں اہل علم کی بڑی قدرو منزلت ہوتی تھی اور ان کو بہت عطیات دیئے جاتے تھے جنہوں نے یونانی فلسفیوں

کی نگارشات کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ دنیا میں تمام مسلمانوں نے ان میں بڑی دلچسپی لی اور ان پر کسی قسم کا قدغن نہ لگایا گیا بلکہ اس کے برعکس ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور خوش آمدید کہا گیا جیسا کہ اسلام سے توقع ہے چونکہ اسلام کی تو روح ہی سائنسی ہے۔ قرآن حکیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ سائنس (علم) کی کیوں اتنی عزت کرتا ہے (یا عزت دیتا ہے) اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں یا زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔

مسلمانوں کی مساجد محض خدا کی عبادت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کے گرجا گھر اور یہودیوں کے سناگگ (Synagogues) ہیں۔ وہ ابتدائی وقتوں میں بھی اور آج کے جدید دور میں بھی ”لیکچر ہال“ یا سکول کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں اس کی بڑی مثال مصر میں جامعہ الازہر ہے جو دنیا کی مشہور دینی درسگاہ ہے اور طلباء سے ہر وقت بھری رہتی ہے۔ عام طور پر کسی مشہور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ اور لائبریری ہوتی ہے اور پاکستان میں مشہور مساجد میں یہ موجود ہیں۔

قرآن حکیم میں سائنسی حقائق

قرآن حکیم میں بہت سارے سائنسی حقائق کا ذکر ہے بلکہ یہ سائنسی حقائق سے بھرا ہوا ہے اور پھر ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے یہ نہایت ہی سادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کا سائنسی طرز بیان بہت صاف اور واضح ہے مگر جامع اور مختصر۔ پہلے مسلمانوں کو ان حقائق کی ضرورت نہ تھی جو کہ مذہبی فضا کی وجہ سے تھا۔ وہ اتنے نیک اور اپنے آپ میں اتنے مگن رہتے تھے کہ انہوں نے دنیاوی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا مفسرین قرآن نے ان سائنسی حقائق کی تشریح ایک گول مول طریقے سے کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ظاہری معنی اس سے اتفاق نہیں کرتے جو وہ پہلے جانتے تھے یا دیکھ چکے تھے اس لئے انہوں نے ان کی غلط تشریح کی۔ ان حقائق میں سے کچھ حقائق تو اتنے واضح ہیں کہ ان کی قطعاً تشریح و تصریح کی ضرورت بھی نہیں لیکن مفسرین نے ان کو مختلف معنی پہنائے اور بات زیادہ پیچیدہ کر دی گئی۔ ان کی تشریح کے بغیر بھی معنی و مطالب بہت واضح ہو جاتے

ہیں اور سائنس نے 1400 سال بعد جو حیران کن حقائق دریافت کئے ہیں ان حقائق کو بہت پہلے جان جاتے۔ لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایسا انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔

نہ صرف اسلام سائنس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ دوسرے مذاہب کی الہامی کتب بھی۔ مثلاً عیسائیت اور توریت بھی۔ سینٹ جون کے مطابق بائبل (نئے عہد نامہ) (New Testament) میں جو افتتاحی (Opening) الفاظ تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

“In the beginning was the word and the word was with God and word was God”

ترجمہ: ابتداء میں ”لفظ“ تھا اور لفظ خدا کے پاس تھا اور لفظ خدا تھا، یوحنا کی انجیل باب 1 آیت 1۔

اب اس کی معقول توضیح تو یہی ہو سکتی ہے کہ لفظ (Word) سے مراد ”علم“ ہے اور یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی چنانچہ مندرجہ بالا آیت کا مطلب ہے کہ ”شروع میں علم تھا اور علم خدا کے پاس تھا اور تمام علم کا قمع و ماخذ خدا کے پاس تھا۔“

اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا بڑا کام کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ عالم بالا سے علم کو زمین پر لائیں تاکہ وہ زمین پر رہنے والوں کو روشنی (علم) دیں جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں اور دنیا کو جس میں وہ رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ان کو ماسٹریا ٹیچر کے نام سے بلاتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ اساتذہ کرام دنیا میں قابل احترام لوگ ہیں۔ جوں جوں علم آسانی سے دستیاب ہونا شروع ہو گیا تو پھر عالم بالا سے زمین پر پیغمبر آنے بند ہو گئے یعنی ان کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن اس سے پہلے نہیں جب تک کہ ہمارے پاس اتنا علم نہ ہو گیا کہ جس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ الہامی کتابیں جو علم کی مفتاح (کنجی) ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس عداوت پر ہیں۔ یہ محض دروغ گوئی ہے۔ آسمانی کتابوں نے ہم میں کائنات کے عجائبات کے بارے میں تحریک پیدا کی ہے کہ ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں یا سوچیں جو کہ ہمارے لیے تخلیق کئے گئے ہیں۔ نتیجتاً یہ کتابیں (الہامی) ہی ہیں جنہوں نے علم (سائنس) کی بنیاد رکھی۔ وہ اب بھی ہمارے

لیے رہبر ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ناگزیر ہیں چونکہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے یقیناً ضروری ہیں یعنی صراطِ مستقیم کے لیے جب ہم اس سے منحرف ہوتے ہیں یا روگردانی کرتے ہیں۔

حاصل کلام

حاصل کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام اور سائنس میں کبھی عداوت نہیں رہی اور نہ شاید آئندہ ہوگی۔ قرآن حکیم سائنسی جستجو اور تحقیق کی تلقین کرتا ہے اور اپنے لاثانی اور آفاقی اسلوب بیان سے لوگوں میں تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ تخلیق (Creation) کے راز دریافت کریں۔ یہاں چند آیات کی مثال دیتے ہیں جو سورۃ الغاشیہ 88 کی آیات 17، 18، 19 اور 20 ہیں جن کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ (پہلے باب میں بھی آپ ان آیات کا مطالعہ فرما چکے ہیں)۔ ارشاد ربانی ہے۔

(آیت 17- کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے)

آیت 18- اور آسمانوں کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟

آیت 19- اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے؟

آیت 20- اور زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے؟

قرآن حکیم میں ایسی آیات کی بہتات ہے جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خود غور کریں اور کائنات کے راز کھولنے کے لئے اپنا دماغ استعمال کریں اور ایسا کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھنے سے اور کائنات کی نمایاں چیزوں پر غور کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل کی قدرت کا کچھ اندازہ ہونے سے اللہ پر ان کا ایمان و اعتقاد پختہ ہو جائے۔

پانچواں باب

قرآن اور فلسفہ ارتقاء حیات

نظریہ ارتقاء

گذشتہ باب میں برطانوی ماہر موجودات اور تاریخ طبیعی کے ماہر چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس باب میں اس نظریہ یا فلسفہ ارتقاء کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا تاکہ سائنس سے ناواقف قاری بھی اس کی مبادیات سے آگاہ ہو جائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ڈارون ارتقاء کے تصور کا خالق نہ تھا بلکہ ڈارون سے پہلے کئی فلسفیوں اور سائنس دانوں کے تخلیق کے بارے میں تقریباً تقریباً وہی نظریات تھے جو ڈارون کے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈارون نے اپنے نظریات کو اپنی دو کتابوں بہ عنوانات ”اصل انواع“ اور ”وراثت انسان میں“ پر اعتماد جامع اور مربوط طریقہ سے پیش کیا مگر اس کے نظریات کو موجودہ صدی سے قبل عالمگیر شکل میں اپنایا نہ گیا اور انگلستان اور فرانس کے مذہبی حلقوں میں بڑی مخالفت ہوئی مگر آج کے سائنس دانوں نے جن میں بالخصوص ماہر فلکیات، ارضیات اور حیاتیات شامل ہیں اس عقیدہ کو اپنا لیا ہوا ہے اور اپنی نگارشات میں اسے خصوصی مقام دیتے ہیں اگرچہ اب بھی دنیا کی مختلف سائنسی تجربہ گاہوں میں ارتقاء انواع کے طریقوں اور ذرائع پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے چونکہ کئی سربستہ راز ابھی تشنہ تحقیق ہیں۔

”نظریہ ارتقاء کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زندگی کی ابتدا ایک خلیہ واحدہ (Single Cell) سے ہوئی جس کو پروٹوپلازم کہتے ہیں پھر اس سے ایک طویل عرصہ تک ارتقاء کے بعد ادنیٰ مخلوق سے اعلیٰ مخلوق ظہور پذیر ہوئی یہاں تک کہ لاکھوں سال کے ارتقاء (Evolution) کے بعد انسان کا ظہور ہوا۔ پیشتر اس کے کہ ہم ارتقاء کے بارے میں مزید بحث کریں یہ بتانا ضروری ہے کہ زمین کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ کونسی جگہ ہے؟ ہم

کہاں ہیں؟
یہ کونسی جگہ ہے؟ ہم کہاں ہیں؟

یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر ذی شعور (انسان) کے ذہن میں صدیوں سے آتے رہے ہیں اور آج بھی اس کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ شاید یہ بات آپ کے علم میں ہے یا نہیں کہ ایک خوردبینی مخلوق ہے (جسے صرف خوردبین سے ہی دیکھ سکتے ہیں) آپ کی آنکھوں کی پلکوں یا مژگان کی جڑوں میں رہتی ہے جسے حیاتیات کی اصطلاح میں ڈیموڈیکس فالی کولورم (Demodex Folliculorum) کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر آپ مت گھبرائیے کیوں کہ یہ مخلوق بالکل بے ضرر ہے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ خوردبینی مخلوق 90 فی صد صحت مند افراد کی پلکوں میں رہتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے یہ بڑی تنگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ جنسی اختلاط کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، انڈے سیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور ہماری پلکوں کی جڑوں میں نہایت ہی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں مرجاتے ہیں مگر ان کی نسل جاری رہتی ہے۔ اس مخلوق میں سے بعض تو بڑی مشہور جگہ پر رہتے ہیں مثلاً ملکہ انگلستان کی پلکوں میں، کسی پرکشش شخصیت کی مالک فلم سٹار کی پلکوں میں یا کسی مشہور کھلاڑی کی پلکوں میں یا پھر کسی غریب آدمی کی پلکوں میں۔ مگر یہ نا چیز حیوانات اپنے آپ یعنی خود سے آگاہ نہیں ہیں اور وہ یہ کہنا بند نہیں کرتے ”یہ کونسی جگہ ہے؟ ہم کہاں ہیں؟“ بنی نوع انسان زیادہ ذہین ہے وہ سوچ سکتی ہے کہ ”کائنات میں ہم کہاں ہیں؟ اور ہم یہاں کیسے آئے ہیں؟“ چنانچہ فلسفہ ارتقاء کو بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ زمین کیسے وجود میں آئی جہاں ہم صدیوں سے بسیرا کیے ہوئے ہیں۔

زمین کی تخلیق

ہم سب انسانوں کا نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مانتے ہیں کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں جو اس نظریے کی تصدیق کرتی ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے!

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ جس نے آسمان اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر قائم ہوا۔

(سورۃ اعراف: 7: آیت 54)

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ زمین خدا نے پیدا کی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں مزید آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز اسی ذات کے حکم سے ہوا مگر مذہب ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ زمین کب معرض وجود میں آئی اور اس وقت سے لے کر آج تک اس پر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ اس سلسلہ میں سائنس دانوں نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

سرجمیر: جینز کا نظریہ (1877ء تا 1946ء)

اب تک جتنی آراء یا نظریات پیش ہو چکے ہیں ان میں سے ایک اہم نظریہ سرجمیر: جینز (Sir James Jeans) کا ہے جو کہ مشہور ماہر فلکیات تھا مگر اس کی حقیقت اب افسانوی معلوم ہوتی ہے اور جدید علم النجوم (Astronomy) کی کتب میں اس کا سرے سے ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجود سائنس دانوں نے اسے رد کر دیا ہے۔ تاہم سرجمیر: جینز کا آہم مضمون (The Dying Sun) انگریزی ادب کے لحاظ سے کالجوں کے طلباء و طالبات کے لیے تالیف شدہ انگریزی زبان کی ٹیکسٹ بک میں عموماً شامل ہوتا ہے۔ اس مضمون کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جو یقیناً قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ سرجمیر: جینز رقمطراز ہے کہ

”کائنات میں کروڑوں کے حساب سے ستارے ہیں اور یہ خلا میں مختلف سمتوں میں محو گردش ہیں۔ مضمون میں انگریزی کے الفاظ (About Wandering) آئے ہیں جس کے معنی ”ادھر ادھر گھوم رہے ہیں“۔ کچھ ستارے ٹولیوں کی صورت میں اور کچھ اکیلے اکیلے گھومتے ہیں اور وہ کائنات میں اس طرح سفر کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی شاذ و نادر واقع ہوتا ہے کہ کوئی ایک ستارہ دو سرے ستارے کے بہت نزدیک چلا جائے لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ دو ارب سال (دو ہزار ملین سال) یہ نایاب واقعہ رونما ہو گیا اور ایک

ستارہ خلا میں آوارہ گردی کرتے ہوئے اتفاقاً سورج کے قریب آگیا۔ جس طرح سورج اور چاند زمین پر مدوجذر کی لہریں یا موجیں (Tidal Waves) پیدا کرتے ہیں بالخصوص سمندروں کے پانیوں میں اسی طرح دوسرے ستارے نے سورج کی سطح کے اوپر مدوجذر کی لہریں اٹھائی ہوں گی لیکن وہ لہریں ان لہروں سے مختلف ہوں گی جو کہ مادے کی چھوٹی مقدار میں رکھنے والا چاند زمین پر ہمارے سمندروں میں اٹھاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی لہر تھی جو سورج کی سطح کے اوپر سفر کر گئی جس نے آخر کار سورج کی سطح پر مادے کا اتنا اونچا پہاڑ پیدا کر دیا جس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ جو نہی اس پہچان یا مدوجذر کی لہر کا سبب (یعنی ستارہ) سورج کے نزدیک تر ہوتا گیا یہ پہاڑ اونچے سے اونچا ہوتا گیا اور پیشتر اس کے کہ دوسرا ستارہ دوبارہ واپس حرکت کرتا اس کی مدوجذر کی کشش اتنی قوت پذیر ہو گئی کہ یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے چھوٹے بڑے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک سورج کے گرد محو گردش ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے ٹکڑے کیا ہیں؟ یہ سیارے ہیں چھوٹے اور بڑے اور ان میں سے ایک ٹکڑا ہماری زمین ہے۔ (حاصل کلام یہ ہے کہ ہماری زمین سورج سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے)۔

سرجمہ: جینز زندگی کی پیدائش کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ شروع میں زمین انتہائی گرم تھی اور اس پر ہر قسم کی زندگی ناممکن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہو گئی۔ جب وہ ٹھنڈی پڑ گئی تو پھر اس پر زندگی کا ظہور ہوا لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ (ممکن ہے) یہ سادہ عضویہ (Organism) سے شروع ہوئی جس کی زندہ رہنے کی قوت محض اس کے مرنے سے قبل دوبارہ پیدا کرنے میں مضمر تھی۔ اس ادنیٰ زندگی کی شروعات سے زندگی کی ریل پیل شروع ہوئی جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئی اور آخر میں ایسی مخلوق (یعنی انسان) وجود میں آئی جن کی زندگیاں زیادہ تر ان کے احساسات اور خواہشات پر مرکوز ہیں اور ان کی حسن و جمال کی حس پر اور مذہب پر جس میں ان کی بلند امیدیں اور نیک خواہشات ہیں۔

سرجمہ: جینز کے نظریے کے بارے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ یہ نظریہ بھی ایک مفروضے پر مبنی ہے مگر اپنے زمانے میں یہ بہت اثر افروز اور مقبول تھا مگر اس میں چند خامیاں اس کی اہمیت اور عالمگیرانہ مقبولیت کو کم کر دیتی ہیں۔ اس نے اپنے مضمون

میں ایک فقرہ لکھا ہے جو قابل غور ہے۔

“That an other star wandering blindly through space, happend to come near the sun”

اس جملے پر غور کریں تو اس میں انگریزی کے الفاظ ”Wandering Blindly“ کے اردو میں لغوی معنی ہیں ادھر ادھر اندھا دھند گھومنا یا بھٹک جانا یا بھک جانا مگر آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام ستارے اور سیارے بلکہ تمام فلکی اجسام اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں یعنی خلاء میں سفر کے لیے ان کے راستے مقرر ہیں۔ یہی بات قرآن حکیم کی ایک آیت میں بیان فرمادی گئی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ: وہ قادر مطلق جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔

(سورۃ انبیاء: 21: آیت 33)

اس طرح اور بھی آیات میں مثلاً

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآِِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝
”اور خدا نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو مسخر بنایا جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں“

(سورۃ ابراہیم: 14: آیت 33)

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ

”اور اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا۔ اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں“

(سورۃ نحل: 16: آیت 12)

وَيَا لَتَجْمَعُنَّهُمْ يَهُتَدُونَ ۝

ترجمہ: ”اور ستاروں سے بھی لوگ رستے معلوم کرتے ہیں“

(سورۃ نحل: 16: آیت 16)

ان تمام آیات سے ظاہر ہے جن راستوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے اسی پر سفر کرتے ہیں اور پھر لوگ (عرب کے بدو) ریگستان میں سفر کرتے ہوئے ان ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اگر ستارے اپنی اپنی مقررہ راہ سے ہٹ جائیں بقول سرجمز: جینز خلا میں آوارہ گردی اختیار کر لیں تو لوگ اپنے مخصوص ستاروں سے رات کے وقت رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟۔ صاف ظاہر ہے ستارے بھٹکتے نہیں اور اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں۔ ”سائنس دان تو آج بتا رہے ہیں کہ تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں مگر قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ نظریہ قرآن اور جدید سائنس دونوں کے حوالہ سے اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور اب علم فلکیات میں محض ایک تاریخی حوالہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ سورج اور اس دوسرے ستارے کے ٹکراؤ کو ایک اتفاق کہا گیا ہے مگر ایسے حالات بہت کم بنتے ہیں۔ یہ بھی اس نظریے کی سب سے بڑی غامی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ستارہ آج سے دو ارب سال پہلے سورج کے قریب آگیا تھا تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایسا واقعہ دوبارہ کیوں پیش نہیں آیا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی ستارہ آوارہ گردی کرتے ہوئے سورج کے محض قریب آنے کی بجائے اس سے ٹکرا جائے تو نظام شمسی کے تباہ ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ نظام شمسی کے تباہ ہونے سے کائنات میں انہدام کا پرویس شروع ہو جائے اور قیامت کا ظہور ہو جائے۔ مگر ایسا ممکن نظر نہیں آتا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کیا ہوا ہے اور اس عظیم ذات کے حکم کے بغیر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَتَرُ وَلَا الْكَلْبُ سَابِقُ النَّهَارِ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ: ”نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں“

(سورۃ یس 36: آیت 40)

مندرجہ بالا آیت کریمہ سے بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن اگر اس بات کا اطلاق صرف سورج اور چاند پر ہے دوسرے ستاروں پر نہیں تو پھر کائنات میں بے شمار حادثات ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا حادثہ تو قیامت کا ہی ہو گا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے مصنف کی کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ کا مطالعہ فرمائیں۔

زمین کی تخلیق کا جدید نظریہ

اس نظریے کو انگریزی میں (The Solar Nebula) یعنی شمسی صحابیہ کا نظریہ کہتے ہیں۔ نیبولہ کے معنی صحابیہ یا بادل کے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق سائنس دانوں کو یقین ہے کہ نظام شمسی گرد و غبار اور گیس کے بادل سے شروع ہوا جو آہستہ آہستہ سکڑنے سے جلد (Compact) ہو گیا اور گردش کرنے لگا اور گیس کا وہ ٹکڑا جو مرکز میں تھا وہ روشن ہو گیا اور بادل کے چھوٹے ٹکڑے پیدا ہوئے اور اس مرکزی ٹکڑے کے گرد حلقہ بگوش ہو گئے یا اس کے گرد گھومنے لگ گئے۔ مرکزی ٹکڑا سورج بن گیا اور بیرونی ٹکڑے سکڑے اور سیاروں کی صورت میں سخت ہو گئے۔ آخر کار ایک نظام شمسی ابھرا۔ ان سیاروں میں سے ایک ہماری زمین ہے۔ چونکہ بادل (Nebula) ایک قرص (تکیہ) کی مانند تھا چنانچہ زمین اور دوسرے سیاروں کے مدار بھی اسی افقی سطح میں پائے جاتے ہیں اور شمسی نظام کی گردش بھی ایک ہی سمت میں ہے یعنی گھڑی کی رفتار کے برعکس یعنی وہی گردش کی سمت ہے جس سمت میں نظام شمسی کا بادل گردش کر رہا تھا۔

مزید ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ جو نئی سورج ایک چمکدار اور روشن شے بن گیا تو پھر اس کی روشنی اور شمسی آندھیوں نے باقی ماندہ میٹیریل کو بہت دور دھکیل دیا تھا۔ جو نئی نظام شمسی نے لمبہ (Debris) کی صفائی کی تو اسی وقت سیارے بننے کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ چنانچہ ہماری زمین جس پر ہم صدیوں سے بسیرا کیے ہوئے ہیں انہی سیاروں میں

سے ایک سیارہ ہے اور جس بادل نے سورج بنایا اسی بادل کے ایک چھوٹے ٹکڑے نے زمین بنا ڈالی۔ جو عناصر سورج کے مادے میں پائے جاتے ہیں وہی عناصر زمین اور دوسرے سیاروں میں موجود ہیں۔

انسانی جسم کس مادے سے بنا ہے؟

اب سائنس دان عظیم دھماکہ کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں جسے انگریزی میں بگ بیگ (Big Bang) کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق عظیم دھماکہ سے شروع ہوئی۔ اس دھماکہ کے چند منٹوں بعد ہی وہ مادہ معرض وجود میں آگیا تھا جس سے آپ کا (یعنی انسان کا اور دوسرے حیوانات کا بھی) جسم بنا ہے۔ دھماکہ سے پروٹان، نیوٹران، الیکٹران اور دوسرے ذرات پیدا ہوئے جو گیمما شعاعوں کی توانائی کی صورت میں تھے اور جب کائنات کی عمر صرف تین منٹ تھی تو یہ ایٹمی ذرات ایٹمی مرکزوں کی صورت میں آپس میں مل گئے۔ یعنی ان ایٹمی ذرات نے مل کر ایٹم بنا دیئے۔

عظیم دھماکہ سے جو مادہ خارج ہوا اس کا 25 فیصد تو ہیلیم عنصر بن گیا جو ایک بے عمل عنصر ہے اور آپ کے جسم میں موجود نہیں ہے مگر دھماکہ کے زیادہ تر مادہ تو انفرادی پروٹونوں پر ہی مشتمل رہا جو کہ ہائیڈروجن ایٹموں کے مرکزے تھے۔ کائنات میں آج بھی اس مادے کا 75 فی صد ہائیڈروجن گیس ہے اور پانی میں بھی ہائیڈروجن شامل ہے جو کہ آپ کے جسم میں موجود ہے۔ جب سے عظیم دھماکہ ہوا ہے ہائیڈروجن کے مرکزے (Nuclei) ابھی تک جوں کے توں قائم ہیں۔

عظیم دھماکہ کے ایک ارب سال کے اندر اندر اسی مادے سے ہماری کلکٹائیں وجود میں آگئیں جو تخلیق شدہ ستاروں پر مشتمل ہیں بالفاظ دیگر ستارے وجود میں آ گئے۔ ستاروں کے اندر رونما ہونے والے نیوکلیر ادغام (Fusion) نے ہیلیم اور ہائیڈروجن کی نسبت بھاری عناصر کو جنم دینا شروع کر دیا جو درحقیقت پروٹونوں اور نیوٹرونوں کے مل کر نئی شرکت اختیار کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ ان بھاری عناصر میں کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن ہیں جو آپ کے جسم کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور ہیلیم بھی جو کہ آپ کی ہڈیوں میں موجود ہے اور آئرن (لوہا) بھی شامل تھا جو کہ انسانی جسم میں بھی شامل ہے

(انسانی خون میں اس کی مقدار ایک حد تک نہایت ہی ضروری ہوتی ہے)۔

نیو کلیئر ادغام یا امتزاجات (Fusions) ستاروں کی کئی پشتوں میں ہو رہے ہیں۔ آئن سے بھاری عناصر کی تخلیق بڑی سرعت سے ہوئی جو کہ عظیم نو تاروں کے دھماکوں سے ہوئی مگر یہ عناصر انسانی جسم کے لیے اتنے ضروری نہیں ہیں جتنے کے ہلکے عناصر یا لوہا وغیرہ لیکن لوہے سے بھاری عناصر میں سے بعض مثلاً آئیوڈین ہے جو کہ آپ کے غدہ درتھیعہ (Thyroid Gland) میں موجود ہے وہ آپ کی جسمانی کیمسٹری میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمین میں اس وقت 103 عناصر دریافت ہو چکے ہیں یقیناً ستاروں کی گرد (Dust) میں بھی یہ عناصر موجود ہوں گے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ستاروں کی گرد سے بنے ہیں۔

قارئین کے لیے عظیم نو تارے (Supernovas) کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ستارے ہیں جن کا مادہ ہمارے سورج کے مادے یا کمیت (Mass) سے تقریباً 4 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گویا یہ بھاری بھر کم ستارے ہیں۔ درحقیقت ”سوپر نو آ“ عظیم ستارے کا دھماکا ہے۔ جب یہ ستارے فنا ہوتے ہیں تو نئے عناصر خلا میں چھوڑ دیتے ہیں وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے مل جاتے ہیں جو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ستارے کے فنا ہونے سے خلا میں میٹیریل بکھر جاتا ہے اور یہی میٹیریل پھر نئے ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا سورج اور زمین بھی تقریباً 5 ارب سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں یا اختتام پر پھٹ جاتا ہے اور اپنا مادہ باقی ستاروں کے مابین چھوڑ دیتا ہے۔ قدیم ستاروں کی باقیات سے نئے ستارے جنم لیتے ہیں اور کائنات میں یہ عمل جاری ہے۔ کسی ماہر فلکیات نے کہا ہے۔

”Stars have died that we might live“ یعنی ستارے مر گئے ہیں

تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی گرد سے ہم بنے ہیں۔ یعنی خلا میں ایسے عناصر چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے جسموں میں شامل ہو جاتے ہیں یا ہماری ترکیب میں شامل ہو کر ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔

جب ہماری زمین تخلیق ہوئی تو یہ ان تمام عناصر (جن کا ذکر ہو چکا ہے) اور پانی کے

بخارات پر مشتمل تھی یعنی کیسی حالت میں تھی جوں جوں زمین ٹھنڈی پڑتی گئی باقی تمام عناصر نے ٹھوس زمین پیدا کر دی ماسوائے پانی کے جو سمندر اور بحرین گئے اگرچہ اس پروسیس نے کروڑوں سال لیے ہوں گے! تاہم تابکاری طریقہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ نظام شمسی میں دیگر سماوی اجسام اور سورج کی عمریں ایک جیسی ہیں۔ ایک تخمینہ کے مطابق 4.6 ارب سال ہیں جسے عموماً 5 ارب سال کہا گیا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔

زمین کی ساخت

ماہر ارضیات زمین کی ساخت کو تین تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

الف۔ کرسٹ، ب۔ مینٹل، ج۔ مرکز

الف: کرسٹ

زمین کی بالائی ٹھوس سطح کو قشرارض (Earth - Crust) کہتے ہیں۔ اس کی اوسط موٹائی 22 میل (35 کلو میٹر) ہے۔ اس میں دنیا کے تمام براعظم اور سمندر ہیں۔ یہ زیادہ تر ہلکی چٹانوں مثلاً گریٹائٹ اور بسالت پر مشتمل ہے۔

ب: مینٹل

زمین کی دوسری تہہ کو مینٹل (Mantle) کہتے ہیں۔ اس کی موٹائی تقریباً 1800 میل (2880 کلو میٹر) ہے اور یہ زیادہ تر غالباً بھاری (کثیف) سیلیکیٹ چٹانوں پر مشتمل ہے (جو مستقل دباؤ کے زیر اثر ییلڈ (Yield) کریں اور تصادی قوت سے ٹوٹ جائیں)

ج: مرکز

تیسری تہہ مرکزی ہے جو 2170 میل (3470 کلو میٹر) موٹی ہے۔ مرکز کو انگریزی میں کور (Core) یعنی قلب کہتے ہیں۔ اس مرکزی قلب کی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ ایک بیرونی مائع تہہ تقریباً 1300 میل (2080) کلو میٹر موٹائی میں ہے جو کہ ٹھوس مرکز کے ارد گرد ہے یعنی مرکز کو گھیرتی ہے۔ غالباً یہ تہہ بھاری (کثیف) لوہے اور نکل پر مشتمل ہے جو کہ تقریباً 6400 درجہ کیلون درجہ حرارت پر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے مصنف کی کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ کا مطالعہ فرمائیں یا پھر کسی لائبریری سے زمین کی جیالوجی

پر کتاب حاصل کریں۔ اگر یہاں مزید وضاحت کریں تو اپنے موضوع ارتقاء سے ہٹ جائیں گے۔ ارتقاء حیات بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آیا زمین کی تخلیق کا جدید نظریہ قرآن حکیم میں زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق بیان کردہ ارشادات کے مطابق ہے یا نہیں؟

قرآن حکیم کا بیان

مندرجہ ذیل آیات کریمہ پر توجہ فرمائیے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

ترجمہ: ”پھر آسمان (کے بنانے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اس وقت) دھواں سا تھا سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔“

(سورۃ حم السجده 41: آیت 11)

مندرجہ بالا آیت سے پہلے اسی سورۃ میں زمین اور پہاڑوں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے

قُلْ اِيْنَكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ۚ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رِوٰسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَنْوَارَ ثَمٰثٍ اَرْبَعَةٍ اَيَّامٍ سَوَآءٍ لِّلْاَسَا۟دِيْنَ ۝

ترجمہ: ”آپ فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا (کی توحید) کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو (باوجود اتنی وسعت کے) دو روز میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی سارے جہان کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیئے اور اس (زمین) میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں (اس کے رہنے والوں) کی غذائیں تجویز کر

دیں چار دن میں (ہوا جو شمار میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے)
(سورۃ حم السجدہ 41: آیت 9'10)
اب مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۚ يَغْفِثُ النَّاسَ هَذَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ: ”سو آپ (ان کے لیے) اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو۔ جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے یہ (بھی) ایک دردناک عذاب ہے۔“

(سورۃ الدخان 44: آیت 10'11)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۚ رَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّاهَا ۚ
وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا ۚ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ

ترجمہ: ”بھلا تمہارا (دوسری بار) پیدا کرنا (فی نفسیہ) زیادہ سخت (مشکل) ہے یا آسمان کا‘ اللہ نے اس کو بنایا (اس طرح سے کہ) اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا“
(سورۃ نازعات 79: آیت 27'30)

زمین و آسمان کی پیدائش اور ارتقاء کے بارے میں قابل غور باتیں

اوپر بیان کی ہوئی چاروں آیات کے معنی و مطالبہ تو واضح ہیں لیکن چند باتیں سائنسی نقطہ نگاہ سے قابل غور ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں لفظ ”دخان“ آیا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ دو بار آیا ہے اور انہی آیات میں آیا ہے۔ دخان کو اردو میں ”دھواں“ کہتے ہیں۔ عربی اور فارسی میں دھوئیں کے لیے لفظ دخان استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ فارسی میں دخان کے علاوہ ”دود“ بھی کہتے ہیں۔ بہر حال دود، دخان اور دھوئیں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جب لکڑی جلتی ہے تو احتراق (Combustion) کے نتیجہ میں وہ

دھویں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چونکہ مادے کو فنا نہیں اس لیے کسی کیمیائی تعامل کے ذریعے کوئی چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دھواں گیس یا گیسوں کے آمیزہ پر مشتمل ہوتا ہے اس کو بخارات بھی کہہ سکتے ہیں مثلاً جب پانی کو ابلا جاتا ہے تو یہ بھی بخارات (دخان) میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ان بخارات کو بھاپ بھی کہتے ہیں۔ جب یہ بخارات زمین کی فضا کے بالائی طبقات میں جاتے ہیں تو درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے عمل نکاشت یا بذریعہ نکاشت (Condensation) بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب کائنات تخلیق ہوئی تو وہ بھی دخان کی صورت میں تھی۔ چونکہ تمام عناصر اپنے ابتدائی ذرات یا بخارات کی صورت میں تھے۔ اگرچہ قرآن حکیم سے یہ واضح نہیں ہے مگر زمین بھی آسمان کی طرح دخان ہی کی صورت میں ہو گی اور نظام شمسی بھی جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک تخلیقی بادل سے معرض وجود میں آیا۔ میرے نزدیک بادل یا دخان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے زمین کی تخلیق کا جدید سائنسی نظریہ قرآن حکیم میں بیان کردہ صداقت سے تقریباً قریب ہے لہذا یہ مان لیتے ہیں کہ زمین کی تخلیق کا جدید نظریہ یا مفروضہ سچ ہو گا۔

مزید از آں ”دخان“ سے مراد آسمان کا ”تخلیقی مادہ“ بھی کہہ سکتے ہیں جس کی شکل دھویں کی ہو گی۔ جب زمین تخلیق ہو گئی تو پھر اللہ جل شانہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دخاں کی صورت میں تھا۔ متذکرہ بالا سورۃ الدخان کی آیت 10، 11 میں فرمایا ”تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں دھواں ہی دھواں پھیل جائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا گویا ایسی صورت میں قیامت کے روز وہی آسمان پھر اپنی پہلی حالات (دخان) میں آجائے گا یا سارے آسمان تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ غالباً قیامت کی ابتدا ہو گی اب سورۃ حم السجدہ کی 9، 10 اور 11 آیت پر غور فرمائیے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے دو روز میں زمین بنائی اور اس میں پہاڑ بنا دیئے۔ یہ پہاڑ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے علاوہ اس کی مضبوطی کے لیے بنائے گئے۔ پہاڑوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ ماہر ارضیات کی تحقیق کے مطابق ہے۔ پہاڑوں کے بنانے کا پروسس کیا تھا؟ قرآن حکیم میں اس طرف اشارہ نہیں ملتا لیکن ایک نظریہ کے مطابق ابتدا میں زمین گھلے ہوئے مادہ پر مشتمل تھی۔ جب زمین

ٹھنڈی پڑنے لگی تو جو حصے پہلے منجمد یا جم گئے وہ پہاڑ بن گئے اور باقی حصے وادیاں اور سمندر بن گئے۔ اب ایک اور نظریہ سامنے آیا ہے کہ زمین کی بالائی سطح یا دنیا کے تمام براعظم پلیٹوں (Plates) پر واقع ہیں اور زمین کی اندرونی حالت میں جیولوجیکل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں غالباً جب سے زمین تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے یہ تبدیلیاں جاری ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ پلیٹیں حرکت میں رہتی ہیں۔ ان پلیٹوں کے سرکنے یا شفتنگ سے جب ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے ٹکراتی ہے تو اس تصادم کے نتیجے میں نرم پلیٹ بلند ہو جاتی ہے اور پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ پہاڑوں کی تخلیق اس پروسس سے ہوئی جسے پلیٹ ٹیکٹانکس کا نام دیا گیا ہے یا اسے پلیٹ ٹیکٹانکس نظریہ (Plate Tectonics Theory) کہتے ہیں۔

چنانچہ سورۃ حم السجده کی آیات 9 اور 10 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دو روز میں زمین بنائی۔ اس میں پہاڑ بنا دیئے اور اس میں لوگوں کے فائدے کی ساری چیزیں رکھ دیں یعنی خوراک وغیرہ کا انتظام ہو گیا اور یہ سب اہتمام 4 روز میں ہوا اور پھر آیت 12 میں بتایا گیا کہ پھر سات آسمان دو روز میں بنائے گئے۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی اور آسمان بعد میں مگر سورۃ النازعات 79 کی آیت 27 تا 30 میں فرمایا گیا ہے کہ پہلے آسمان تخلیق ہوا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا گیا۔ دونوں آیات

(سورۃ حم السجده 41 کی آیت 9 اور سورۃ النازعات 79 کی آیت 30) کے مطالب ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ سوال ذہنوں میں ابھر سکتا ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی یا آسمان؟ لیکن میری حقیر دانست کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوئی تضاد نہیں اور کوئی ابہام نہیں بلکہ یہ باتیں ہمارے ادراک سے باہر ہیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کا ابتدائی تخلیقی مادہ پیدا کر دیا تھا مگر وہ بغیر کسی ترتیب و ترکیب یا کسی مناسب شکل و صورت میں تھا۔ ایسی حالت میں تھا جسے انگریزی میں ”کے آس“ (Chaos) کہتے ہیں جو یونانی لفظ کازماس (Cosmos) کا مخالف ہے۔ کازماس کے معنی منظم کائنات (Ordered Universe) کے ہیں یا ترتیب یافتہ کائنات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس بے ترتیب کائنات تھی۔ یہ بے ترتیب کائنات ابتدائی تخلیقی مادے

(Primeal Matter) پر مشتمل تھی۔

قرآن حکیم کے مطابق زمین کی تخلیق اور ارتقا 4 روز میں ہوا اور سات آسمان تہہ بہ تہہ دو روز میں تخلیق ہوئے۔ اگر یہ ساری کائنات دغان کی صورت میں تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق ایک ہی وقت میں شروع ہو تو ان کی تکمیل بھی ایک ہی وقت میں ضروری نہیں تاہم اگر تکمیل بھی ایک ہی وقت میں شروع ہو تو زمین نے 4 روز لیے اور 7 آسمانوں نے دو روز لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں میں ایک یوم (دن) زمین کے دو دنوں کے برابر ہو گا۔ مادہ تین صورتوں میں ہوتا ہے ٹھوس، مائع اور گیس۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے گیس پہلے مائع کی صورت میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر ٹھوس حالت میں انہیں مختلف مراحل میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہوگی۔

زمین اور آسمانوں کا تخلیقی مادہ پیدا ہو چکا تھا تو پھر دونوں آیات کے معنی و مطالب میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے اور یہ محض مراحل ہو سکتے ہیں کہ آسمانوں نے مراحل پہلے طے کر لیے اور زمین نے بعد میں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آسمانوں میں دو یوم زمین کے چار یوم کے برابر ہوں گے تو یہ سوال ختم ہو جاتا ہے تاہم اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دونوں کی تخلیق کا پوسیس ایک ہی وقت میں شروع ہو چکا تھا مگر وہ مختلف اوقات میں ارتقاء پذیر ہوئے۔ مگر ایسے سوالات کہ زمین پہلے پیدا کی گئی یا آسمان؟ کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ یہ طبیعیات، فلکیات اور ارضیات کے مضامین سے تعلق رکھتے ہیں۔ (اگر ممکن ہو تو علماء حضرات بھی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں) چنانچہ جب زمین بنا دی گئی اور اس میں لوگوں کی خوراک کا انتظام کر دیا گیا تو پھر زمین پر ارتقائے حیات ہوا یعنی نباتاتی اور حیواناتی زندگی کا ارتقاء ہوا۔

فلسفہ ارتقائے حیات

ڈارون سے پہلے نظریات

حیاتیاتی ارتقاء کی تاریخ بڑی طویل ہے یہاں ان نظریات کا ایک مختصر سروے پیش کیا جاتا ہے تاکہ قارئین کے علم میں یہ بات آجائے کہ ڈارون ارتقاء کے نظریہ یا فلسفہ کا خالق نہ تھا بلکہ

مختلف زمانوں اور قوموں میں ارتقاء کے نظریات موجود تھے۔

قدیم ہندوؤں کا عقیدہ

قدیم زمانے کے ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ زندگی (Life) پودوں سے نمودار ہوئی پھر عجوبہ خلق کے ایک سلسلہ میں سے گذری جو پانی اور پتلی کچڑ سے پیدا ہوئے اور پھر مختلف حیوانات کی شکلوں میں سے گذرتی ہوئی آخر میں انسان (آدمی) کی شکل اختیار کر گئی۔ (یہ نظریہ ڈارون کے نظریہ سے بہت ہی قریب ہے) یونانی فلسفیوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی مثلاً چھٹی صدی قبل از مسیح میں ایک فلسفی جس کا نام تھیلز (Thales) بتایا جاتا ہے اس نے کہا تھا کہ پانی تمام چیزوں کی ماں ہے (یہ نظریہ قرآن حکیم کے بہت قریب ہے جس کی چند آیات تیسرے باب میں دی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی اور کچڑ سے ہوا)

یونانی فلسفی ہیراکلیٹس (HERACLITUS)

یونانی فلسفی ہیراکلیٹس نے بتایا تھا کہ ہر جانور یا مخلوق ہمیشہ نئی شکل اختیار کرنے کے عمل میں رہتا ہے یا اس طبعی دنیا میں ہر چیز کوئی دوسری چیز بن جانے کے عمل میں رہتی ہے۔

عظیم فلسفی ایمپیدوکلس (EMPE DOCLES)

پانچویں صدی قبل از مسیح میں عظیم فلسفی ایمپیدوکلس (Empedocles) 493 تا 435 قبل مسیح کا خیال تھا کہ زندگی اچانک خود بخود ظہور پذیر ہوئی اور آہستہ آہستہ بے شمار ناکامیوں کے بعد جسم حیوانی (Organism) نے نشوونما پائی (اس طرح وہ ڈارون کے نظریہ کے بہت ہی قریب آ گیا تھا جس کے مطابق جواہل ہو گا وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے)

مشہور عظیم فلسفی ارسطو (ARISTOTLE)

ارسطو (384 تا 322 قبل از مسیح) نے ارتقاء کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ پودوں سے جانوروں تک ایک قدرتی یا طبعی تبدیلی ہوتی ہے اور انسان اس نشوونما کے خط کی چوٹی پر ہے۔

(یہ نظریہ بھی ڈارون کے بہت قریب ہے مگر قدیم زمانے میں ان فلسفیوں یا

سائنس دانوں نے محض منطقی یا خیالی نظریات پیش کئے یا خیالی نظریات میں سوچا اور کہا کہ عملی تحقیق نہ صرف ناممکن بلکہ غیر ضروری ہے)

یونانی مفکر این ایکسی میندر (ANAXIMANDER)

این ایکسی میندر (610 تا 547 قبل از مسیح) نے سیپ (Shell) کے رکاز یا متحجرات پر غور و خوض کیا اور کہا کہ کسی زمانے میں ہماری زمین سمندر کے پانیوں میں ہوگی اور پھر پانی کی تبخیر سے زندگی شروع ہوگئی اور بعد میں اس زندگی نے سخت جلد اختیار کر لی اور زمین (یعنی خشکی) پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی سوچ تھی کہ انسانی جسم کی ارتقاء ایک مچھلی جیسی شے سے ہوئی۔ اس نے ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا تھا کہ کائنات کی ارتقاء سماوی مادے کی تیز گردشوں سے ہوئی (بہت سارے خیالات ڈارون کے نظریات اور کائنات کی ارتقاء کے نظریات کے بہت قریب ہیں)۔

یونانی فلسفی این ایکساگوراز (ANAXAGORAS)

این ایکساگوراز (500 تا 428 قبل از مسیح) نے بتایا تھا کہ زمینی حیوانات سمندری مخلوق سے پیدا ہوئے (اس فلسفی کا یہ مختصر بیان ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی بہت ترجمانی کرتا ہے)

ایوان کارل وان لنے (EVAN CARL VON LINNE)

ایوان کارل وان لنے (1707ء تا 1778ء) کے نباتاتی پودوں کے مطالعہ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ یہ بات مان لے کہ انواع میں تبدیلیاں ہوتی ہیں مگر وہ اس بات پر قائم رہا کہ اجناس غیر متغیر (Immutable) یا تغیرناپذیر ہیں یا ان کو اثبات حاصل ہے۔

ایک اور حوالہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ طبعی دنیا کی ارتقاء چار عناصر (ہوا، پانی، آگ، مٹی) کے باہمی تعامل (Reaction) کے ذریعہ محبت اور نفرت (Attraction and Repulsion Forces) کی قوتوں کے زیر اثر ہوئی۔

جارج بفن (GEORGE BUFFON)

جارج بفن (1707ء تا 1788ء) پہلا شخص تھا جس نے علم تشریح (انٹومی) کا مطالعہ کیا اور

ارتقاء کے بارے میں اپنے نظریات پیش کئے۔ اس نے نوٹ کیا کہ ریڑھ کی ہڈی والے تمام جانوروں میں ایک مشترک پیٹرن ہے اور ان کے اعضا کی ہڈیوں میں بھی بہت مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس نے انسان کے اندر جب ایک بے کار عضو اپنڈکس (Appendix) کو دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کا خیال تھا کہ موجودہ دور کے انسان کو یہ عضو اس کے بہت دور (یا عہد عتیق) کے آباد و اجداد سے ورثے میں ملا ہو گا جن کا نظام ہضم کمال کا ہو گا۔

عالم تشریح جان ہنٹر (JOHN HUNTER)

عالم تشریح (اناثوسٹ) جان ہنٹر (1728ء تا 1793ء) نے بھی حیاتیاتی ارتقاء کے لیے راستہ مضبوط کیا یعنی نظریہ ارتقاء کو بڑی تقویت دی۔ اس نے 1790ء میں بتایا کہ انسانی جنین (نشوونما پانے والے) (Human Embryo) کم تر یا ادنیٰ جانوروں کے اجسام سے مشابہ ہے یا ملتا جلتا ہے اور یہ یکے بعد دیگرے مچھلی، رینگنے والے جانور (Reptilian) اور دودھ دینے والے جانور (Mamalian) کے مراحل سے گزرے۔

جاربز کووئیر (GEORGES CUVIER)

جاربز کووئیر (1769ء تا 1832ء) نے زندہ جانوروں کے ڈھانچوں اور رکازیا متحجرات کے ڈھانچوں میں بہت ہی قریب کی مشابہت کا مشاہدہ کیا۔ اس نے بہت زیادہ تفصیلی موازنہ کیا اور بہت سارے ناپید ہو جانے والے جانوروں کی ہڈیوں کو جو راجو کہ بہت چھوٹے رکاز میٹیریل میں تھیں۔ اس نے ناپید ہونے والے ہاتھیوں کی ان کے دانتوں کے مطالعہ سے شناخت اور تصدیق بھی کی اور دکھایا کہ وہ ہڈیاں ان دیو قامت مخلوق کی نہ تھیں جن کا بائبل میں بھی ذکر ہے۔ اس نے بعض چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جو ژرنے سے ناپید ہو جانے والے جانوروں کے دوبارہ ڈھانچے بھی بنائے۔ یہ کووئیر ہی تھا جس نے صحیح صحیح طریقے سے کچھ ہڈیوں کی وضاحت کی جو کہ بوریئر (Bavarian) چوہ کے پتھروں میں ملی تھیں مگر وہ ناپید ہونے والے کسی جانور کی تھی جو اژرنے کے علاوہ ریگ بھی سکتا تھا۔ اس نے اس جانور کو پیٹروڈیکٹائل (Petrodactyl) کا نام دیا۔ تاہم وہ ارتقاء کا کٹر مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ناپید ہونے والے جانور کسی سیلاب کی نذر ہو گئے ہوں گے یا پھر حال ہی کسی آنے والی بلائے ناگمانی سے تباہ ہو گئے ہوں گے لیکن جو نظریہ ارتقاء کے

حامی تھے انہوں نے ان جانوروں کے کسی سیلاب، طوفان یا دریا برد ہو جانے کو تسلیم نہ کیا گویا مخالفت کی اور مخالفت کرنے والوں میں کئی مشہور لوگ شامل تھے جن سب کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں تاہم چارلس ڈارون (جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اور جس نے ارتقا پر عالمگیر کتابیں تصنیف کیں) کے دادا ایراسمس ڈارون (Erasmus Darwin 1731ء تا 1802ء) بھی شامل تھے۔ نارمنڈی (Normandy) کے ریگنے والے جانوروں کی باقیات (رکاز) کے مطالعہ سے جیفری سینٹ ہیلری (Geoffroy Saint-Hilaire 1772 تا 1844) نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زندہ جانور ان جانوروں کی نسل میں سے نہ تھے جو سیلاب کی نذر ہو گئے اور اب ناپید تھے یعنی یہ رکاز ان جانوروں کے نہ تھے جو کسی سیلاب یا طوفان کی نظر ہوئے اور ان کی صورتوں میں تبدیلی اچانک طرز نو (Sudden Innovations) کی بدولت تھیں۔

اہل بابل کا عقیدہ

800 قبل از مسیح اہل بابل (موجودہ عراق) کا عقیدہ تھا کہ زندگی کچھ زور نمکین پانی سے نمودار ہوئی یہ نظریہ قرآن حکیم کے بہت قریب ہے۔

(مندرجہ بالا سائنس دانوں میں ماہرین تشریحی علم، ارضیات اور حیاتیات شامل تھے) ان کے بعد لمارک کا نظریہ سامنے آیا جسے نظریہ لمارک یا لمارکیٹ (Lamarckism) کہتے ہیں۔

لمارک کا نظریہ ارتقا۔ لمارکیٹ (LAMARKISM)

ماہر لمارک (1744ء - 1829ء) مشہور فرانسیسی تاریخ طبیعی کے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ انواع (Species) کے امتیازی خصائل جو وہ ماحول کے تقاضوں کے مطابق حاصل کرتے ہیں وہ (خصائل) ان کے بچوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لمارک نے اپنا یہ نظریہ 1809ء میں پیش کیا جو (Philosophie Zoologique) میں شائع ہوا۔

اس میں اس نے نئے حاصل کردہ (امتیازی) خصائل کے دو بنیادی اصول پیش کیے۔ پہلا اصول اس مفروضے پر مبنی تھا کہ ہر جاندار میں ایک پیدائشی رجحان یا جبلی رجحان ہوتا ہے کہ نسل در نسل اپنی تنظیم کے درجے کو بڑھائے (نسل کو ترقی دے)۔ دوسرا اصول ماحول کا اثر ہے جو اس

پیدائشی رجحان کو منافع بخش خطوط پر چلانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ماحول کے تقاضے کی بدولت، انواع کی نشوونما، اصلاح و ترمیم عدم نمو یا کسی عضو کی تخلیق میں ترقی ہو۔ اس نظریے کی بنیاد حاصل کردہ خصائص یا اکتساب خصائص پر تھی۔ لمارک نے مثال دی کہ آج زرافوں (Giraffes) کے بچوں کی گردن پیدائش ہی کے وقت لمبی ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں وہ لمبی گردن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر سبزے کی کمی کی وجہ سے (یا کسی وجہ سے سبزے میں کمی ہو گئی ہو) جس نے ان کے جد امجد کو مجبور کر دیا ہو کہ وہ درختوں کی چوٹیوں کے حصے کھائیں یعنی انہوں نے درختوں کی اونچی شاخوں کو کھانے کی کوشش میں گردن کو اونچا رکھا تاکہ ان تک رسائی ہو سکے۔ جو اس کوشش میں کامیاب ہوئے وہ زندہ رہے باقی ختم ہو گئے۔ اس مسلسل کوشش کے نتیجے میں ان کی گردنیں لمبی ہوتی گئیں۔ چنانچہ موجودہ زرافے لمبی گردن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مزید اس نے ایک اور مثال دی کہ موجودہ کورموش (چھچھو ندر) کی ارتقاء ایسے حشرات خور مگردودھ دینے والے جانوروں سے ہوئی ہوگی جنہوں نے خوراک کی تلاش میں زمین کو کھودنے کی عادت اپنائی اور حفاظت کی خاطر ان کی اگلی ٹانگوں کی اصلاح ہو گئی اور ان کی آنکھیں عدم نمو کا شکار ہو گئیں۔ چنانچہ لمارک نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ماحول انواع میں تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔

بہت سارے سائنس دانوں کو یہ نظریہ بڑا دلکش نظر آیا۔ انواع پر ماحولیات کے اثر کو بڑی اہمیت دی گئی لیکن اس کے پہلے اصول کو رد کر دیا گیا جس کا تعلق جبلی یا پیدائشی رجحانات سے تھا چونکہ یہ ناقابل تصدیق تھا اور یہ بات مابعد الطبیعیاتی یا سائنس سے ماورا معلوم ہوتی تھی۔ اس ترمیم شدہ نظریہ کو نیو لمارک ازم کہا گیا جب کہ اس کی بھی کوئی شہادت نہ مل سکی اور اس میں بھی بہت سارے تضادات تھے کہ ماحول کے تقاضوں کے مطابق انواع پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً یہ بات نوٹ کی گئی کہ کسی لوہار کے بچے (نسل در نسل کے بعد بھی) مضبوط عضلات یا مضبوط پٹھوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے وہ بھی عام بچوں کی طرح بازوؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح صحت مند کان کنوں کے بچوں کی آنکھوں کی نظر بھی نارمل ہوتی ہے (ماحول کا تقاضا ہے کہ کان کنوں کو طاقتور نظر کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ تو کان کے اندر اندھیرے میں کام کرتے ہیں) کچھ غاروں میں رہنے والے جانوروں کی نظر نہیں ہوتی لیکن اس سلسلہ میں کوئی

شہادت نہیں ملی علت (Cause) کیا ہے اور معلول (Effect) کیا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ مخلوقات جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں وہ روشنی سے گریز کرتی ہیں چنانچہ شہادتوں کے فقدان کی وجہ سے لمارک کا نظریہ ارتقاء ناکام ہو گیا اگرچہ 1940ء میں روس میں ٹی ڈی لی زکونامی (T.D Lysenico) سائنس دان نے اسے از سر نو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ انیسویں صدی میں ارتقاء کی حقیقت جاننے کے لیے کافی شہادتیں اکٹھی بھی کی گئیں لیکن طریق عمل (Modus Operandi) ایک راز پوشیدہ رہا۔ متحجرات کے کئی سلسلوں کو یکجا کیا گیا تاکہ مفروضہ اقدام کی نمائش کی جائے کہ ایک انواع دو سری انواع میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، ارتقاء کے ممکنہ خطوط کے خاکے تیار کیے گئے اور ان متحجرات یا رکازوں میں ترتیب اور تعلق بھی ولیم سمٹھ (William Smith) 1769 تا 1839ء کی متحجرات پر تصنیف شدہ کتابوں کے مطابق کیا گیا۔

اسی دور میں ماہر حیاتیات جان ہنٹر (جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور جو ماہر حیاتیات و حیوانات تھے) جنین (Embryos) کی نشوونما کے بارے میں مشاہدات کا بغور مطالعہ کر رہے تھے۔ ان میں کئی ماہر حیاتیات کے نام شامل ہیں جن سب کا ذکر ناغیر ضروری ہے۔ چند ایک کا ذکر کر دیتے ہیں۔ کارل ارنسٹ وان بائر (Karl Ernst Von Baer) 1828 تا 1837ء نے اس مضمون پر کئی جلدوں میں لکھا کہ اعلیٰ جانوروں کے جنین ادنیٰ جانوروں کے جنین سے قطعاً مشابہت نہیں رکھتے۔ 1864ء میں فرٹز ملر (Fritz Muller) نے اس جمع شدہ علم کو ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کی ارتقاء پر نافذ کیا اور 1866ء میں آرنسٹ ہائیکل (Ernst Haeekel) نے اپنے بنیادی بائیوجینیٹک قانون (Biogentic Law) کا اعلان کیا کہ ہر جنین اپنی انواع کے ارتقاء کے خطوط کے ساتھ نشوونما پاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر جنین اپنے نسبی شجر (Genealogical Tree) پر چڑھتا ہے مگر یہ ایک ایسا عام اصول تھا جس کی ٹھیک ٹھیک طریقہ سے وضاحت نہ ہو سکی۔

قارئین! اس بحث کو مزید طول دینے کی بجائے چارلس ڈارون کے نظریے کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ اور اس کے نظریے کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جن کی مذہبی حلقوں میں مخالفت ہوئی۔

چارلس رابرٹ ڈارون کا نظریہ ارتقاء

ڈارون کے ابتدائی مختصر حالات

ڈارون 12 فروری 1809ء کو شروزبری میں پیدا ہوا اور ڈاکٹر ایرامس (1781ء تا 1802ء) کا پوتا تھا۔ 1825ء میں ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے ایڈنبرا بھیجا گیا لیکن جب معلوم ہوا کہ ڈاکٹری سیکھنے کا اہل نہیں ہے تو اس کے باپ نے اسے پادری بنانے کے لیے 1828ء میں کیمبرج کے کرائسٹ کالج میں بھیج دیا۔ وہاں ڈارون کو بعض نئے دوست ملے جن کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ مذہبی تعلیم چھوڑ کر سائنس کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 1831ء میں جب ڈارون تعلیم سے فارغ ہوا تو وہ علم الحیوانات کے ماہر کی حیثیت سے نیگل نامی جہاز کے بحری سفر پر بھیج دیا گیا۔ یہ بحری سفر کوئی پانچ سال تک جاری رہا اور ڈارون کو جنوبی امریکہ کے گرد اور مغربی بحر الکاہل کے بہت سے جزیروں میں چکر لگانے کا موقع ملا۔ ان مختلف علاقوں میں اس نے بے شمار زندہ اور کبھی کے مردہ جانوروں کے رکاز یا باقیات دیکھیں جن سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ انتخاب طبعی کا اصول صحیح ہے یعنی صرف وہی نوع باقی رہتی ہے جو دوسری انواع سے زیادہ ماحول سے مطابقت رکھتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ باب میں بھی ذکر ہو چکا ہے اس نے اپنی مشہور کتاب ”اصل انواع“ 1859ء ☆ میں شائع کی جس پر مخالف اور موافق لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ ڈارون کی دوسری کتاب وراثت انسان ☆ 1871ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں اس نے انسان کے آباء اجداد کا پتہ چلانے کے لیے اپنے نظریہ ارتقاء کو استعمال کیا اور کہا کہ انسان کے آباء اجداد بندر نما حیوان تھے۔ یہ کتاب عام لوگوں تک بھی پہنچی۔ چنانچہ اس پر بھی بحث مباحثہ ہوا۔ اس سے تین سال پہلے اس نے ایک اور کتاب میں بتایا تھا کہ پودوں اور جانداروں میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ڈارون نے بہت سی کتابیں لکھیں۔

☆1- On the Origin of Species by Means of Natural Selection the Preservation of Favoured Races in the Struggle for life, Published in 1859.

☆2- The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Published in 1871.

ڈارون 19۔ اپریل 1882 کو فوت ہوا اور انگلستان کے مشہور قومی قبرستان ویسٹ منسٹر ایسے میں دفن کیا گیا۔ وراثت انسان میں ڈارون نے انسان کے بارے میں لکھا۔

“Man with all his noble qualities with his godlike intellect which has penetrated into the movements and constitution of the solar system – with all these exalted powers – still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin” “The Decent of Man”

اس کا اردو متن یہ ہے

”انسان اپنے اشرف و عالی خصائل کے ساتھ۔ اپنی خدائی ذہانت (یعنی خدا کی طرح کی ذہانت) کے ساتھ جس نے نظام شمسی کی حرکات اور ساخت کا اور اک کر لیا ہے۔ اپنی ان تمام قابل تعریف قوتوں کے باوجود اپنے جسم کے چوکھٹے میں کم تر مبداء کی مہر رکھتا ہے۔“

(یعنی انسان نے کسی کم تر حیوان سے ارتقاء حاصل کی)۔ اس سے اس موضوع پر آگے چل کر بحث ہوگی۔ ڈارون کے ارتقاء کے اہم پہلوؤں پر بحث ہوگی مگر پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟

زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟

سر جیمز جینز نے اس ضمن میں یہ کہا ہے کہ ”جس طرح ایک حادثہ ہوا اور زمین بن گئی اسی طرح ایک اور حادثہ ضروری تھا تاکہ زندگی بن جائے اور زندگی کی نمو محض ایک حادثہ تھی اور یہ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نہیں ہوا۔ اس کے مطابق ”ایٹموں کا ایک گروہ زندگی پیدا کرنے کے لیے کافی اور ضروری تھا۔ کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن کے ایٹم کسی طرح آپس میں مل گئے اور زندگی کی نمو ہو گئی۔ لیکن چند کیمیائی عناصر کا کسی ترتیب سے مل جانا کیمیائی مرکبات تو بنا سکتا ہے مگر ان مرکبات میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ ایک سربستہ راز ہے اور شاید آئندہ بھی راز ہی رہے۔ اس وقت دنیا کے تمام سائنس دان اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ اس کے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین پر زندگی سمندروں کے پانیوں میں شروع ہوئی۔ اس

بات کا ثبوت قدیم ترین متحجرات (رکاز) یا باقیات (Fossils) سے ملتا ہے۔ قدیم ترین اور آسانی سے شناخت ہو جانے والے وہ متحجرات ہیں جو تہہ در تہہ چٹانوں میں ملتے ہیں۔ یہ چٹانیں 0.6 اور 0.5 ارب سالوں کے مابین بنی تھیں اور وہ قدیم حیات کا زمانہ ہے جسے دی کیمبرین پریڈ (The Cambrian Period) کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ سے متعلق متحجرات ایک سادہ سمندری مخلوق کی نشان دہی کرتے ہیں اور ان میں پیچیدہ زندگی ثرائی بولائٹ (Tribolites) تھی لیکن اس دور میں پودوں اور جانداروں کے متحجرات نہیں ملتے جس سے ظاہر ہے کہ اس وقت زمینی سطحات زندگی سے بالکل محروم تھیں۔ چنانچہ پودوں اور جانداروں کے آثار آج سے 40 کروڑ سال پہلے (400 ملین سال پہلے) کے ملتے ہیں۔ تاہم زمین پر موجودہ زندگی کے بارے میں کہ وہ کہاں سے آئی؟ دو نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔

(الف) نظریہ تخلیق غیر معمولی (THEORY OF SPECIAL CREATION)

(ب) ارتقاء حیات کا نظریہ (THEORY OF ORGANIC EVOLUTION)

انگریزی کے لفظ آرگینک (Organic) سے مراد غیر نامیاتی ہے یعنی جس میں کاربن کے مرکبات ہوں یا ”کاربنی“ زندگی مراد ہے۔

شاعروں اور مفکروں کے زندگی کے بارے میں بڑے دلچسپ مگر معنی خیز خیالات تھے۔ مثلاً شاعر جان ملٹن (John Milton) اپنی نظم جس کا عنوان ہے ”جنت کھو گئی“ یا ”فردوس گم گشتہ“ (Paradise Lost) میں کہتا ہے۔

“Did I solicit thee from darkness to promote me”

جان ملٹن (خدا) سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ مجھے اندھیرے یعنی تاریکی سے فروغ دیں۔ مقصد یہ کہ جاندار کے طور پر ہم سب تاریکی سے پیدا ہوئے۔

ایک اور اندازے کے مطابق زندگی 0.6 ارب سال پہلے شروع ہوئی اور سمندروں میں زندگی 0.4 ارب سال پہلے اور بنی نوع انسان نے چند ملین سال پہلے زمین پر قدم رکھے۔

(الف) نظریہ تخلیق غیر معمولی یا نظریہ تخلیق خصوصی

اس نظریہ کے مطابق ہر شے (جانور، پودے) پہلے دن سے (یعنی روز ازل سے ہی) اسی طرح وجود میں آئی تھی جس حالت میں ہمیں آج ملتی ہے اور اسے پہلے ہی سے اس طرح پیدا یا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ان جغرافیائی اور ارضیاتی حالات میں رہ سکے جو اسے پیش آنا تھے، آئے ہیں یا آئیں گے۔ اس نظریے کے مطابق جب سے زندگی معرض وجود میں آئی ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح ہر جنس مستقل ہے اور اپنی ہی جنس کے (اپنی طرح کے) افراد یعنی اپنی اولاد یا بچے (Offsprings) اس کی تخلیق کے پہلے دن سے اب تک نسل در نسل پیدا کرتی آرہی ہے اور کسی دوسری جنس میں تبدیل نہیں ہوئی۔

نظریہ تخلیق غیر معمولی دو عقائد پر مشتمل ہے

1- زندگی کسی مافوق الفطرتی عمل کے ذریعے ظہور پذیر ہوئی (یہ مغربی مفکرین کا خیال ہے حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور پذیر ہوئی)۔ انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں۔

“It began by a Supernatural act of creation”

2- زندگی غیر نامیاتی مادے (Inorganic) یا جمادات (بے جان چیزوں) سے اچانک ظہور پذیر ہوئی۔ انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں۔

“It developed spontaneously from Inorganic action”

یہاں انگریزی کے لفظ (Spontaneously) کے معنی اچانک، بے ساختہ یا خود بخود ہو سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں نظریات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ تمام زندگی سپیشل تخلیق کے ذریعے ہی معرض وجود میں آئی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ زمین پر ہر قسم کی حیوانی اور نباتاتی زندگی زمین کی مٹی سے بنائی گئی اور اس میں زندگی کی سانس یعنی ”روح“ پھونک دی گئی جو کہ اب بھی اپنی موجودہ شکل میں ہی ہے اور شروع سے بھی اسی شکل میں تھی۔ یعنی ہر تخلیق خاص اور آزادانہ تھی۔ یہ نظریہ قرآن حکیم کے نظریہ سے بہت قریب ہے کیوں کہ تخلیق آدم علیہ السلام بھی ایک خاص یا غیر معمولی تخلیق تھی۔

مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصٰلٍ مِّنْ
حَمِیْمٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ فَاِذَا اسْكُوْنٰهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا
لَهٗ سٰجِدٰتٍ ۝

ترجمہ: (اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) ”جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو کھنکھاتی (بجتی) ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ سو جب میں اس کو پورا کر لوں (پورے طور پر بنالوں) اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں (اپنی طرف سے جان ڈال دو) تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔“

(سورۃ الحج 15: آیت 28، 29)

سورۃ ص 38: آیت 71، 72 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔
”روح“ کے معنی جان بھی ہے۔ آدمی میں ظاہری بدن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے (یا زندہ رہتا ہے) اور جب یہ نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی روح یا جان ہے۔

”بشر“ کے معنی آدمی کے ہیں یا انسان کے اور یہ لفظ صرف ایک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ انسانوں کے لیے نہیں تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک فرد واحد کے طور پر ہوئی اور وہ اولین بشر تھے۔ چنانچہ آدم کی تخلیق خصوصی ثابت ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم کا لفظ ابو البشر آدم علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ آپ سب سے پہلے انسان تھے جن سے دنیا آباد ہوئی اور جن کے سر پر خلافت الہی کا تاج رکھا گیا۔ دنیا کے سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں۔ اس لیے آدمی کہلاتے ہیں۔ آپ کا زمانہ بعض اہل تاریخ کے اندازہ کے مطابق آج سے دس ہزار سال قبل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی ”الانقاق“ میں لکھتے ہیں کہ لفظ آدم کے عربی اور عجمی ہونے میں اختلاف ہے جو الیقنی نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے نام بجز آدم، صالح، شعیب اور محمد

علیم الصلوٰۃ والسلام کے سب عجبی ہیں۔ عربی ہونے کی صورت میں بعض نے اسے اومہ (گندم گونی) سے مشتق مانا ہے کیونکہ حضرت گندم گوں (گندمی رنگ یا سانولے) تھے اور بعض نے اومہ الارض (سطح زمین) سے کیونکہ اسی سے ان کا پتلا بنایا گیا۔ جو لوگ اسے عربی تسلیم نہیں کرتے ہیں ان میں سے بعض اسے سریانی زبان کا لفظ قرار دیتے ہیں اور بعض عبرانی زبان کا۔

جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کا تعلق ہے راقم الحروف کو مورخین سے اختلاف ہے (دیکھئے صفحہ ۱۴۳)۔ میری حقیر دانست کے مطابق آپ کا زمانہ پندرہ اور بیس ہزار سال کے مابین ہو سکتا ہے۔ ابن ابی شیمہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی عمر ۹۶۰ سال کی ہوئی اور نووی نے ”تہذیب“ میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ایک ہزار سال ہوئی (الاتقان فی علوم القرآن)

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں لفظ ”روح“ آیا ہے جس کے بارے میں بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

زندگی کی سانس یا روح کیا ہے؟

سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

ترجمہ: ”(اور تجھ سے) (اے محمد ﷺ) پوچھتے ہیں روح کیا ہے، کہہ روح میرے رب کے امر سے ہے مگر تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے“

(سورۃ بنی اسرائیل ۱۷: آیت ۸۵)

”یہودیوں نے مکہ کے عربوں سے کہا کہ آپ ﷺ سے پوچھیں روح کیا چیز ہے۔ اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بعض مخلوقات کو جن میں انسان بھی ہے۔ زندہ دیکھتے ہو وہ اپنے ارادہ سے چل پھر سکتے اور کام کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی ایک قوت ہے جو ان کے اندر اللہ عزوجل کے حکم سے داخل ہوتی ہے اور وہ

جاندار کھلانے لگتے ہیں اور جب وہ نکل جاتی ہے تو مردہ ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہی روح ہے۔ تمہارے لئے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے جس کو وہ حکم دیتا ہے وہ اپنے ارادہ سے چلتا پھرتا اور سب کام کر سکتا ہے۔ اس سے زائد علم کی نہ تمہیں عملی کاموں کے لئے ضرورت ہے اور نہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اسی لمحے میں مت پھنسو اچھے کام کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔“

انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے عملاً جن باتوں کی ضرورت ہے قرآن مجید نے ان کو صاف طور پر کھول کھول کر سمجھا دیا ہے۔ مگر بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن کا سمجھنا عوام الناس کے لیے نہ تو دنیا کی عملی زندگی کے لیے ضروری ہے اور نہ ان کو اتنی سمجھ ہے کہ ان کی تمہ کو پہنچیں۔ اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا عوام کو الجھنے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بعض باتوں کا سمجھنا ضروری نہیں کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تاہم روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اہل علم کوششیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتانا تھا بتا دیا کہ روح ”مِنْ أَمْرِ رَبِّ“ ”یعنی اللہ تعالیٰ کا امر یا حکم ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز انسان کے بدن میں آپڑی وہ جی اٹھا۔ جب نکل گئی مر گیا مگر قارئین کی دلچسپی کے لیے چند حقائق و مشاہدات بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اردو لغت میں لفظ ”روح“ کے کئی معنی دیئے ہوئے ہیں مثلاً زندگی، جان، آتما، کسی چیز کا ست یا جوہر، اڑ جانے والی چیز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب، انسان، انسانی نفس (اندرونی) خواہش، جڑی بوٹیوں، پھلوں اور دانوں کا نچوڑ وغیرہ۔ نیز وہ خدا کی پاک روح جو بی بی مریم میں پھونکی گئی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں۔“

”روح“ کی حقیقت کے بارے میں اطباء حضرات نے بھی توجیہات پیش کی ہیں مگر ان میں اختلاف رائے موجود ہے۔ کسی کے نزدیک یہ ایک مادی شے ہے، کسی کے نزدیک غیر مادی شے ہے۔ کسی کے نزدیک اس کا تعلق بیرونی ہوا سے ہے یعنی ہوا کے ایک جزو کے طور پر یہ جسم میں داخل ہوتی ہے۔ کسی کے نزدیک اس کا بیرونی ہوا سے کوئی تعلق نہیں جسم کے اندر ہی لطیف اختلاط کی آمیزش سے بنتی ہے کسی کے نزدیک اس کی تخلیق

قلب میں بیرونی ہوا کے ایک جزو اور لطیف اختلاط کے ملنے سے ہوتی ہے۔

☆ حکیم جالینوس نے بتایا کہ جس چیز کا نام ”روح“ ہے وہ بیرونی ہوا کا جزو ہے۔ یہ روح تنفس کے ذریعے شش (پھیپھڑے) میں داخل ہوتی ہے اور وہاں سے قلب میں پہنچ کر حرارت بن جاتی ہے۔ اس نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ کسی دن یہ روح ”ہوا“ سے علیحدہ کر لی جائے گی۔“ اسی طرح اور نظریات بھی ہیں جو اطباء حضرات نے پیش کئے ہیں۔ مثلاً علی بن ابن طبری، علی ابن عباس مجوسی، ابو سہل مسیحی، ابن سینا وغیرہ نے۔

اطباء حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ روح، ریح کا مترادف ہے جس کے معنی ہوا یا متحرک ہوا کے ہیں چنانچہ قدیم عربی مصنفین کی عبارتوں میں ”روح کی جگہ ریح“ کا لفظ بھی ملتا ہے مثلاً روح انسان کی جگہ ریح انسانی وغیرہ۔

مصنف کی حقیر دانست کے مطابق ”روح“ کا تعلق بیرونی ہوا سے ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو روح حضرت آدمی علیہ السلام کے خالی جسم میں پھونکی وہ ہوا ہی ہو سکتی ہے کیونکہ پھونک کا تعلق ہوا ہی سے ہو سکتا ہے اور اس ہوا میں زندگی کا منبع صرف اور صرف آکسیجن (Oxygen) ہی ہو سکتی ہے۔ آکسیجن ہی زمین پر زندگی کا منبع ہے۔ یہ سانس لینے سے خون کی صفائی کرتی ہے اور جاندار کو عمل کے لیے توانائی مہیا کرتی ہے اور پھر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی صورت میں مثلاً جسم انسانی (یا کسی بھی زندہ جانور کے جسم) سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بری اور بحری پودے جذب کر لیتے ہیں۔ پودے عمل ضیائی تالیف (Photosynthesis) کے ذریعے کاربن کو اپنی تعمیر کے لیے مختلف مرکبات اور پانی میں تبدیل کر کے رکھ لیتے ہیں اور خالص آکسیجن کو دوبارہ زمینی فضا میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ گیس پانی میں بھی حل پذیر ہے (ایک گرام پانی میں 0.4 مکعب سنی میٹر آکسیجن حل ہو جاتی ہے)۔ پانی میں حل شدہ آکسیجن سمندری مخلوق کی بقاء کے لیے نہایت ضروری ہے۔

☆ جالینوس: (130ء تا 200ء): یونان قدیم کا ایک مشہور حکیم اس کا اصلی نام کلاڈیس گیلینس (Claudius Gallus) تھا۔ اور فن طبابت میں تمام حکمائے یونان پر سبقت لے گیا تھا۔ اس نے 400 سے زائد کتب فلسفے اور طب پر تصنیف کیں۔ ان میں سے تقریباً 100 کے قریب اب بھی موجود ہیں۔

ہوا کی ترکیب میں آکسیجن 20.95 فی صد باقی نائٹروجن 78.07 فی صد کے علاوہ آرگون، کربون، ہائیڈروجن، ذی نان، تسلیم، آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اوزون شامل ہوتی ہے جن سب کی مجموعی مقدار ایک فیصد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہوا گیسوں کا ایک آمیزہ ہے۔ آکسیجن سانس لینے میں معاونت کے علاوہ عمل احتراق یا جلنے کے عمل میں بھی معاون ہوتی ہے۔ ہوا میں سب سے زیادہ عنصر نائٹروجن ہے جو نہ تو سانس لینے میں مدد دیتی ہے اور نہ ہی جلنے کے عمل کو بلکہ یہ جلنے کے عمل کو روکتی ہے اور فضا میں آکسیجن کے جلنے کے عمل کی شدت میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ عمل تنفس کے لیے بھی نائٹروجن گیس آکسیجن کو پتلا کرتی ہے جس سے وہ بہ آسانی ہوا سے ہتھپھڑوں کے ذریعے خون میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر دوران خون کے ذریعے سارے جسم میں نفوذ کر جاتی ہے۔ یہی گیس خلیات کے اندر غذائی مواد کے ساتھ مل کر چلتی ہے جس سے حرارت غریزی (طبعی حرارت) پیدا ہوتی ہے۔ اسی حرارت سے جسم انسانی کا کارخانہ چلتا ہے۔ اگر آکسیجن کی ترسیل ایک ٹائیپ کے لیے بھی رک جائے تو جسم کی ہلاکت یقینی ہے۔

انسان خوراک (جس میں غذا اور پانی ہوتا ہے) کے بغیر چند روز تک زندہ رہ سکتا ہے مگر آکسیجن کے بغیر چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی بھی جاندار کا منہ ہوا کے داخلے کے لیے کھلی طور پر بند کر دیا جائے تو وہ فی الفور موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ فضاء کے بالائی طبقات میں ہوا کی کثافت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے جب کہ سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے۔ چنانچہ کوہ پیما کرتے والے لوگ اپنے ساتھ آکسیجن کا سلنڈر لے جاتے ہیں تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو (اس موضوع پر اسی کتاب میں دوبارہ بحث کریں گے) چنانچہ زندگی یا زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا فضا میں موجود ہونا پہلی شرط ہے۔ نظام شمسی کے باقی سیاروں میں آزاد آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے زندگی موجود نہیں ہے اگر ہے بھی تو ان کے محض آثار ہی ہوں گے اور وہ بھی ہو سکتا ہے محض مرکبات کی صورت میں ہوں۔

جہاں تک انسانی اعضاء بدن کے طبعی افعال کا تعلق ہے اسی آکسیجن کے ذریعے ہی انجام پاتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں اسی روح کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ یہی روح ہوا سے ہتھپھڑوں کے ذریعہ خون میں جذب ہو کر انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ انسان کو زندہ

رہنے کے لیے روح یا آکسیجن کی ضرورت ہے۔ میرا صرف نظریہ ہے کہ روح یا آکسیجن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روح میں آکسیجن کا عنصر ضرور موجود ہے اور میرے مشاہدے کے مطابق یہ روح ساری کائنات میں موجود ہے۔ میں قطعاً اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے ”روح“ کا بھید پالیا ہے ہرگز نہیں محض سائنسی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اور جو چیز اس نظریہ کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے سانس کے لیے آکسیجن نہایت ضروری ہے مگر جب کوئی جاندار مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اسکو آکسیجن دینے سے یا اس کے اندر داخل کرنے سے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا چنانچہ اس اختلاف کی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ روح امر ربی ہے یعنی میرے رب کا حکم ہے اور بس! روح میں آکسیجن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہوگی۔ بعض سائنس دانوں کی نظر میں یہ بھی مادی ہے۔ چنانچہ اگر اس میں آکسیجن موجود ہے تو یقیناً یہ مادی ہوگی۔

انگریزی زبان کی لغت میں روح کو سول (Soul) کہتے ہیں جس کی توجیہ مندرجہ ذیل فقرے میں کی جاتی ہے۔

“The spiritual and immortal part of human being”

یعنی انسان کا روحانی اور لافانی حصہ گویا انسان کا وہ حصہ جس کا تعلق روح سے ہے اور روح کو ثبات حاصل ہے یعنی اسے موت نہیں اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے سے یا اپنی ”روح“ میں سے کچھ ”روح“ حضرت آدم علیہ السلام کے خالی بدن میں پھونکی تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اثبات حاصل ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور چونکہ ”روح“ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اس لیے وہ بھی ہمیشہ رہے گی (اور ہمیشہ سے ہوگی)۔

زمین کی فضا میں آکسیجن کے علاوہ جن باقی گیسوں کا ذکر کیا ہے وہ سب بے رنگ اور بے ذائقہ ہیں مگر کاربن ڈائی آکسائیڈ اگرچہ بے رنگ ہے مگر اس کی ہلکی سی تیزبو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا سانس جب اس کے جسم سے باہر آتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے اور اگر اس کا خدا نخواستہ معدہ خراب ہو تو منہ کی طرف سے خارج ہونے والا سانس زیادہ بدبودار ہو گا۔ چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن کے احتراق (جلتے) سے پیدا ہوتی ہے اس لیے جو عنصر سانس کے ذریعے (ہوا سے) جسم کے اندر جاتا ہے وہ آکسیجن ہی ہے۔ باقی

تمام گیس بے ضرر ہیں اور عمل تنفس میں کوئی حصہ نہیں لیتیں۔ اسی حوالہ سے کہا جاسکتا ہے کہ اگر روح زندگی کے لیے ضروری ہے تو پھر یا تو روح ہی آکسیجن ہوگی یا پھر آکسیجن روح کا ایک حصہ ہوگی۔

انگریزی زبان کا ایک اور لفظ سپرٹ (Spirit) ہے جس کے معنی بھی ”روح“ کے ہیں۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں سائنس دان ہوا میں ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو زندگی کو سپورٹ کرتی ہے اور احتراق میں استعمال ہوتی ہے یا احتراق پذیر ہے۔ 1645ء میں ایک سائنس دان مایو Mayow نے اس چیز کا نام سپرٹ رکھا۔ 1774ء میں کیمیا دان پریسٹلے (Priestley) نے ایک گیس تیار کی (پارے کے کسی مرکب کو گرم کرنے سے جسے وہ کالکس (Calx) کہتے تھے) اور اس نے دیکھا کہ عام ہوا کی بجائے چوہا اس گیس میں دو گنا عرصہ تک زندہ رہتا ہے۔ آکسیجن کی دریافت کی کہانی بڑی طویل ہے۔ لہذا اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ بتادینا ضروری ہے کہ بالآخر 1772ء میں کیمیا دان لیوازیئر (Lavoisier) نے اس کو دریافت کیا اور اس کا نام آکسیجن رکھا یعنی ایسی گیس جو آکسی ایسڈ (Oxy - Acid) ہے چونکہ اس میں غیر دھاتیں، مثلاً گندھک، فاسفورس اور کاربن جل کر تیزاب (Acids) بناتے ہیں۔

چنانچہ حکیم جالینوس کے سترہ سو سال بعد فرانسیسی کیمیا دان لیوازیئر نے روح حیوانی کو ہوا سے جدا کر کے اس کا نام آکسیجن (ترشی پیدا کرنے والی) رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ یہاں ”روح“ کے بارے میں گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔

اب نظریہ تخلیق خصوصی کو مغرب میں تسلیم نہیں کیا جاتا ماسوائے مذہبی یا مذہب پرست لوگوں کے اور اس نظریہ کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بیان کریں گے۔

نظریہ تخلیق خصوصی کے خلاف دلائل

- 1۔ جو لوگ خدا پرست یا مذہب پرست نہیں ہیں وہ اس نظریہ کو نہیں مانتے۔
- 2۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نظریہ تخلیق خصوصی یا خود بخود تخلیق کے عمل کا عقیدہ قرون وسطیٰ میں عام تھا جب لوگ سوچتے تھے کہ جس طرح کچھڑے کیڑے، گلی سڑی مچھلی سے میگوٹ (بوزنی یا کیڑے) اور فصلے سے پھوندی (مولد) پیدا ہو سکتی ہے تو ایسے ہی خود بخود زندگی

پیدا ہو گئی ہو گی لیکن 1860ء میں پاستیور (Pasteur) کے تجربات نے قائل کر دیا کہ یہ کیڑے ان مکھیوں کے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو وہ ان گندی چیزوں پر دیتی ہیں اور اسی طرح مختلف بیماریوں کے جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر نامیاتی مادہ جراثیم سے بالکل پاک ہو تو اس میں گلے سڑنے کا عمل بالکل نہیں ہوتا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب باہر سے زندہ عضویہ (Organisms) اس میں آمیز ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے آج کل طب کی سائنس میں تجربات اور خوراک کو محفوظ کرنے کے طریقوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جدید دنیا میں زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔

الف۔ عمل تکسید آزاد آکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے چنانچہ آزاد آکسیجن کی موجودگی میں عمل تکسید کی وجہ سے نامیاتی مادہ گل سڑ کر زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگلات میں نامیاتی ریشہ (Organic Tissue) بڑی تیزی سے پیدا ہوتے ہیں، گرے ہوئے پتے اور درخت اتنی جلدی غائب ہو جاتے ہیں جتنی جلدی وہ پیدا ہوتے ہیں اور خواہ وہ آگ سے جل جائیں یا پھر گلے سڑنے کے آہستہ عمل سے ضائع ہوں مگر آخر میں وہی نتائج حاصل ہوتے ہیں یعنی نامیاتی ریشوں کی پیدائش اور پھر ان کے گلے سڑنے کا یہ عمل فطرت میں جاری رہتا ہے۔

ب۔ جدید دنیا بہت زیادہ پیچیدہ مخلوق سے بھری پڑی ہے جو نامیاتی مادے پر زندہ رہتی ہے اور اس کی بوسیدگی (Decay) کا بھی سبب بنتی ہے خاص طور پر بیشہ رہنے والی پھپھوندی اور بکثیر یا جو اس سزاند اور گلے سڑنے کا موجب بنتے ہیں۔ اگر ہماری زمین ایک گیسو صحابیہ یا بادل سے معرض وجود میں آئی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ ایسے ابتدائی مرحلے میں گزری جب ان باشندوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو گا، حتیٰ کہ زندگی کی نمو ہو گئی تو قیاس ہے کہ یہ بالکل جراثیم سے پاک (Sterile) دنیا ہو گی۔ مزید برآں گزشتہ تصورات کے برعکس ابتدائی زمینی فضا میں شاید کوئی آزاد آکسیجن نہ تھی بلکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات پر مشتمل ہو گی۔

تمام عناصر میں سے کاربن میں یہ لاثانی خوبی ہے کہ وہ بہت سارے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر قیام پذیر مرکبات بنا لیتا ہے اور اس طرح وہ بڑے پیچیدہ سالمے بنا لیتا ہے مثلاً پروٹین جس سے زندہ (Living) مادہ بنتا ہے۔ تالیفی کیمیاء نے بہت ساری اقسام کے کثیر

سالی مرکبات یا پالمرز (مثلاً پلاسٹک، مصنوعی ربڑ، مصنوعی ریشم، نائیلون وغیرہ) تیار کر لیے ہیں اور یہ حالیہ سالوں میں وسیع پیمانے پر صنعت میں تیار ہو رہے ہیں مگر صنعت میں کچھ ایسے مرکبات ہیں جو کیمیائی تعاملات میں سرعت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے مرکبات کو عمل انگیز کہتے ہیں مگر وہ خود کیمیائی تعاملات میں قطعاً حصہ نہیں لیتے۔ وہ محض تعاملات کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ فطرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ اب ذرا ان حالات کو زیر غور لائیے کہ ہماری قدیم زمین میں کاربن ڈائی آکسائیڈ تھی، جس کی وجہ سے مختلف اقسام کے نامیاتی مرکبات ضرور پیدا ہو گئے ہوں گے اور ایسے جراثیموں سے پاک اور آزاد آکسیجن سے پاک دنیا میں قائم رہے اور سمندروں اور جھیلوں میں اکٹھے ہو گئے ہوں گے اور کم گہرے پانی در حقیقت ان مرکبات کے پتلے محلول ہوں گے۔ تب یہ تھا ماحول، اتنا مختلف، ہماری جدید دنیا سے جس میں زندگی قدرتی طور پر شروع ہو گئی ہوگی۔

یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے چونکہ زندہ رہنے والے عضویہ (Living Organism) میں ان مرکبات کی ایک بڑی وراثی ہوتی ہے مگر وہ ایک حتمی اور تقریباً لامحدود پیچیدہ نظاموں میں ترتیب دیئے گئے ہیں تاکہ بعض ان میں سے عمل انگیز کام سرانجام دیں اور دوسرے ایک پیچیدہ طریقوں سے تعامل کرتے ہیں توانائی کو محفوظ کرنے اور آزاد کرنے میں جو زندہ چیزوں میں ظاہر ہے۔ اس توانائی کا پہلا بڑا منبع سورج کی روشنی تھی جو اب بھی ایک بڑا ذریعہ ہے جس سے پودے ضیائی تالیف (Photosynthesis) کے ذریعے نامیاتی مادہ بناتے ہیں اور جب فضا میں آزاد آکسیجن ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو پروٹین کی تشکیل کے لیے پھر بھی ایک موثر توانائی کا ذریعہ موجود تھا۔

حیوانی تحول (ANIMAL METABOLISM) میں یہی موجودہ توانائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس استدلال سے یا ان نتائج کی بنا پر ہم نے ان حالات کی تصویر کشی کی ہے جس کے تحت پروٹین پیدا ہو گئی ہوں گی (جو زندگی کی ابتدا کے لیے ضروری ہیں) اور سادہ ترین زندگی کی اقسام کا ظہور ہوا ہو گا۔ حالیہ تجربہ گاہ میں کیے گئے تجربات تو ایک قدم آگے نکل گئے ہیں۔ شگامو میں جیو کیمیکل لیبارٹری میں ڈاکٹر ☆ ایس ایل ملرنے

☆ MILLER, STANLEY.L.A production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science Vol.117 pp 528,529, 1953.

میٹھین (CH₄)، ایمونیا (NH₃) پانی کے بخارات (H₂O) اور ہائیڈروجن (H₂) گیسوں کے آمیزہ کو الیکٹرک ڈسچارج کے اوپر گذارا (یا ان میں بجلی گزاری جس کو توانائی تصور کیا گیا) اور کچھ مدت کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس آپریٹس کے پینڈے میں موجود پانی میں بعض آمینو ایسڈ بن گئے تھے جو پروٹین کے بنیادی یونٹ ہیں۔

ابھی تک کوئی بھی زندہ نشوونما تجربہ گاہ میں مصنوعی طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکا اور شاید ہمیشہ نہ بن سکے (اور یہ کائنات کا سربستہ راز رہے) یا زندگی کی تخلیق کار ازہی رہے) چونکہ ان پروٹین کی ترتیب و تنظیم (یا نظام) زندگی کی سادہ ترین اشکال میں (حیران کن طریقہ سے) انتہائی پیچیدہ ہے لیکن علم فلکیات اور کیمیا میں موجودہ تحقیق اور بصیرتیں (Insights) یہ تجویز کرتی ہیں کہ ہم ایسی دریافتوں کے بالکل قریب ہیں جو ہمیں اس قابل بنا دیں گی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جب یہ دنیا جوان تھی تو اس میں زندگی کیسے شروع ہوئی۔

مندرجہ بالا دلائل بھی زندگی کی ارتقاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چند عناصر نے کروٹ لی اور وہ پروٹین میں تبدیل ہو گئے جو زندہ عضویہ میں تبدیل ہو گئے اور پھر زندگی کی مختلف اقسام اور جتوں میں زندگی کا ارتقاء ہوا لیکن وہ کیسے زندہ عضویہ میں تبدیل ہوئے ابھی تک کوئی بھی ماہر حیاتیات یا ماہر فلکیات یا ماہر ارضیات اس بنیادی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ نظریہ تخلیق خصوصی کی نفی میں مندرجہ ذیل دلائل بھی دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی نظریہ ارتقاء کی ہی طرف ہماری سوچ کو مبذول کرواتے ہیں۔

3۔ ازمئہ قدیم میں لوگ چند سو کی تعداد میں جانوروں سے واقف تھے اور ان کے پاس علم حیاتیات (Biology) نہ تھا لہذا ان کے لیے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجانے والی تھی اور سادہ معلوم ہوتی تھی اور نہایت ہی قابل قبول توجیہ تھی اور اتنی ہی قدرتی تھی جتنا اس زمانے میں یہ یقین تھا کہ ہماری زمین چھٹی ہے اور یہ کائنات کا مرکز تصور کی جاتی تھی جس کے گرد سورج اور چاند محو گردش تھے اور اس قسم کے ابتدائی تصورات کی بنا پر اس کو قدیم الہامی یہودی کتابوں (Hebrew Scriptures) میں شامل کر لیا گیا اور اس نے صدیوں تک عیسائی دنیا کی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔

گھریلو یا پالتو جانوروں اور پودوں کی نسل پروری کے طویل اور وسیع تجربہ نے ایک مختلف مبداء (Origin) کا تصور دیا۔ اس سلسلہ میں کئی مثالیں دی جاتی ہیں مثلاً کتے کی تمام جدید نسلوں کا تعلق (پیچھے کی طرف اس کا کھوج نکالا جائے) تو کسی جنگلی کتے کی منفرد انواع سے ہے اور ہمارے آج کے چاک و چوبند اور سمارٹ گھوڑوں کا تعلق کسی قدیم ٹٹو کی نسل سے ہے اور مویشیوں کی بہت ساری نسلیں ایک یا چند جنگلی (مورث اعلیٰ) آباد اجداد سے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ چند ہزار سالوں کے اندر ایک جنگلی کتے کو چھوٹے کتے (Poodle) یا بل ڈاگ (Bulldog) یا کسی اور نسل میں تبدیل کر لیں تو پھر یہ بات حیران کن تو ضرور ہے کہ ہر قسم کی جنگلی زندگی بھی کسی دوسری اقسام سے فروغ پائی ہوگی یعنی کسی دوسری نسل کے بطن سے پیدا ہوئی ہوگی مگر بتدریج اور تخصیص (یا توافق خصوصی) کے ساتھ اسی خیال نے نامیاتی ارتقاء کے عقیدہ (Doctrine) کو جنم دیا ہے جو ایک یقین ہے کہ کسی بہت ہی دور جیولوجیکل زندگی کی قدیم اشکال سے موجودہ اقسام کے تمام جانوروں اور پودوں کی نمو ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی ارتقاء کسی ماضی کی شکل سے بتدریج اور ایک تربیت کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ اس تصور کے مطابق تمام مخلوق بینینیاتی (Genetically) لحاظ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑی انسانی فیملی کے ممبران اور جانوروں اور پودوں کے مختلف گروہوں کے تعلق کے درجے کو ایک خاندانی شجر کی شاخوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس شجر کو شجر نسب یا شجرہ نسب کہتے ہیں۔

اس بات پر غور کیا جائے کہ نظریہ ارتقاء ”تخلیق خصوصی“ سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے جس کا تصور الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ صرف تخلیق کا ایک مختلف طریقہ ہے جو اب بھی ہمارے ارد گرد کار فرما ہے اور ہم اسے سمجھنے کی امید کر سکتے ہیں۔ ابھی ارتقاء کے طریقوں اور ذرائع کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا ہے جس کے ذریعہ یہ رونما ہوتی ہے لیکن اہل علم اس میں اب شک نہیں کر سکتے کہ یہ بھی تخلیق (Creation) کا ایک طریقہ ہے اور علم حیاتیات کے میدان میں ایک راہنما اصول کے طور پر عالمگیر قبولیت حاصل کر چکا ہے، یعنی کلی طور پر قبول کیا جاتا ہے۔

ب۔ ارتقاءِ حیات کا نظریہ

ارتقاءِ حیات کے نظریے کو حیاتیاتی ارتقاء (Biological Evolution) بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نظریے یا فلسفے کا بانی چارلس ڈارون سمجھا جاتا ہے (حالاں کہ یہ غلط ہے کیونکہ ڈارون سے پہلے بھی ارتقاء کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے تھے جن کا آپ مطالعہ فرما چکے ہیں۔ نظریہ ”تخلیق خصوصی“ کے بارے میں اختلاف کے سلسلہ میں آپ ان دلائل کا مطالعہ بھی فرما چکے ہیں جو درحقیقت نظریہ ارتقاء کا ہی پرچار ہیں۔ چنانچہ اب ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کریں گے۔

جب زمین پر حالات سازگار ہوئے، سمندر بن چکے اور خشکی پیدا ہو چکی تو پانی میں موجود عناصر کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن نے کروٹ لی اور اچانک ایک واحد خلیہ (Single Cell) کی صورت اختیار کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر حیاتیاتی شے خلیے سے بنتی ہے۔ جس طرح مرد کے کرم منی (جو ایک خلیہ ہوتا ہے) اور عورت کا انڈیا بیضہ (بھی ایک خلیہ ہوتا ہے) دونوں آپس میں مل کر بچے کی پیدائش کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح یہ خلیہ کثیر خلوی (Multicellular) یا کثیر الخلیا بن گیا۔ یہ نباتات اور حیوانات میں تبدیل ہو گیا۔ پہلا خلیہ جو بناوہ سبز تھا یعنی اس میں کلورو فل (Chlorophyll) موجود تھا اور یہ الگی (کائی) کی ایک قسم تھا۔ اس میں حیوانات اور نباتات کی ملی جلی خاصیتیں تھیں اور اسی خلیے سے آگے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے حیوانات اور نباتات کی مختلف نسلیں بنیں۔ ایسے خلیے جو بہ یک وقت جانور بھی ہیں اور پودے بھی آج بھی ملتے ہیں۔ ایک کا نام کلیسی ڈومونا (Chlamydomonas) ہے اور دوسرے کا نام والوکس (Volvox)۔ ایک اور قسم یوگلینا (Euglena) بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ ان میں کلورو پلاسٹ (Chloroplasts) بھی ملتے ہیں اور آنکھ کا نقطہ (Eye - Spot) بھی۔ یہ جانوروں کی طرح چلتے ہیں اور گندگی باہر خارج کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں مگر خوراک پودوں کی طرح بذریعہ اشعاعی یا ضیائی تالیف (Photosynthesis) بناتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو ماہر نباتات ان کو الگی (کائی) تسلیم کرنے پر متفق ہیں تو دوسری طرف ماہر حیوانات ان کو حیوانات (گروپ یک خلیے) (Phylum - Protozoa) ثابت کرتے ہیں۔ اس ارتقاء کا

ایک ایسا ثبوت دستیاب ہو جاتا ہے جسے جھٹلانا ممکن نہیں۔ وہ خلیہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کائی (الچی (Algae) کا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس دو صنفی یا دو جنسی (Bisexual) خلیے سے ایک خلیہ (Unicellular) جانور بن گیا جسے امیبا (Amoeba) کا نام دیا گیا۔ یہ خالصتاً جانوروں والے خواص رکھتا تھا اس لیے اسے جانور کہا گیا۔ اس امیبا کے (یہ یاد رہے کہ یہ واحدہ الخلیہ ہے اور صرف کیچڑ یا گندے پانی میں ملتا ہے اور صرف خوردبین سے نظر آتا ہے) وجود سے آگے لاکھوں کروڑوں خلیوں کے حیوان پیدا ہوتے چلے گئے جن میں کیڑے، مچھلیاں، مینڈک ڈینوسارز (Dinosaurs) کرلے، سانپ (ریگننے والے جانور) بندر اور آدمی سبھی شامل ہیں۔

ہم نے امیبا سے انسان تک کا سفر بڑی رفتار سے طے کر لیا ہے لیکن اس سفر کو قدرے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اردو اصطلاحات کے ساتھ انگریزی اصطلاحات دی گئی ہیں تاکہ حیاتیات کی اصطلاحات با آسانی سمجھ میں آجائیں۔ ماہر حیاتیات کہتے ہیں کہ امیبا سے پیرامیسیم (Paramacium) سائی کون (Syeon)، آبہ (Hydra)، جیلی مچھلی (Jelly - Fish)، پلے نیریا (Planaria)، ایس کیرس (Ascaris) جونک (Leach)، کینچوا (Earth Worm)، مکیاں، مچھر، مڈے (Insecta)، کیڑے، تارا مچھلی (Star Fish) بلے نو گلاس (Blanoglossus)، مچھلیاں (Fishes)، مینڈک (Toads)، کرلے (Lizards)، سانپ (Snakes)، پرندے (Aves) بندر اور آدم نما (Monkeys and Anthropoid) اور آدمی (Man) نمودار ہو گئے۔ یہ تھا زندگی کی نمو اور ارتقائے حیات کی کہانی کا نہایت ہی مختصر خاکہ۔

قابل غور باتیں

- اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں ذہن میں آتی ہیں جو قابل غور ہیں۔
- 1۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چند کیمیائی عناصر کے کروٹ لینے سے یا آپس میں ملنے سے خلیہ بن گیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان عناصر کو کسی شٹ ٹیوب میں اسی نسبت سے اور اسی قدیم فضا میں رکھا جائے اور کوئی بیرونی انرجی مہیا کی جائے (مثلاً بجلی کا کرنٹ) تو کیا خلیہ بن جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے جو نظریہ خصوصی کے خلاف دلائل کے

سلسلہ میں صفحہ 101 پر بیان ہو چکا ہے۔ یہ خلیہ بالکل یا ہو ہو وی ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو گا (جیسا کہ ماہر حیاتیات بتاتے ہیں) مگر اس مصنوعی خلیے میں وہ چیز آج تک نہیں ملی جسے ہم (روح) کہتے ہیں اور جس کا تفصیلی ذکر 112 تا 116 صفحات پر ہو چکا ہے۔

2- دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیمیائی عناصر کیوں اور کیسے ملے؟ (اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو سائنس دان اسے ایک حادثہ قرار دیتے ہیں) مگر یہ مان لینے میں جانے کیوں قباحت محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ عزوجل کے حکم سے ہوا جو عظیم ہستی اور خالق ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق کو بھی ایک حادثہ قرار دیتے ہیں اگر زمین بننے کے متعلق بھی یہی نظریہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسے بھی حادثہ قرار نہیں دیا جاسکتا یا حادثہ قرار نہیں دینا چاہیے بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور حکم تسلیم کر لینا چاہیے!

3- تیسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مان لیا جائے کہ امیبا یا الہی کا ایک خلیہ پودا یا جانور ہمارا آباؤ اجداد یا مورث اعلیٰ ہے؟ اس کا جواب سائنس دان یہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ جانور (جو آجکل ملتے ہیں) ادنیٰ جانور سے اخذ کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادنیٰ جانور ہمارے آباؤ اجداد تھے۔ مثلاً یہ کہنا غلط ہو گا کہ بندر یا میمون (ایپ) آدمی کے آباؤ اجداد ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اور بندر کے آباؤ اجداد ایک تھے جہاں سے یہ دونوں الگ الگ راستوں پر چل نکلے بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دو بچے ہیں۔ ایک بچپن سے انگلستان چلا جائے اور دوسرا کسی افریقی ملک میں رہے تو وہ اپنے اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لیں گے۔ عین ممکن ہے کہ سال ہا سال بعد ان کی نسلیں جو پیدا ہوں وہ ایک دوسرے سے سراسر مختلف ہوں مثلاً یہ کہ مختلف ارضی اور آب و ہوائی اثرات کی وجہ سے ان کے جڑے، بالوں کے رنگ، ٹانگوں کی ہڈیاں وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ چنانچہ جب بندر اور انسان الگ الگ خطوط پر نشوونما پانے لگے تو ان کے مشترکہ آباؤ اجداد غائب ہو گئے۔ اسی طریقے کو دوسرے جانوروں پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔

4- چوتھا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ مانا کہ ایک خلوی جانور یا امیبا بن گیا تو پھر امیبا سے دوسری مخلوق جس کا ذکر ہو چکا ہے کیسے بن گئے؟ جب کہ امیبا تو واحدۃ الخلیہ ہے اور یہ جانور (سوائے پیرا میسم) کثیر خلوی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیبا تقسیم ہوا اور

ایک خلوی سے دو یا تین خلوی یا کثیر خلوی بن گیا جیسے آبہ مگر حیاتیات سے دل چسپی رکھنے والے سائنس دان بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ایسا کو کاٹ دیا جائے (یا وہ قدرتی طور پر اپنی نسل بڑھائے) تو وہ ایسا ہی رہتا ہے آدمی نہیں بن جاتا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ناممکن ہے اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی جانتی ہے۔

ارتقاء کا مفہوم کیا ہے؟

ارتقاء کا نظریہ (فلسفہ) اس طرح ہے:

1- کوئی جنس (نوع Species) مستقل نہیں ہے۔ بلکہ تغیر پذیر ہے۔ اس تغیر پذیری کی وجہ سے ایک جنس (نوع) دوسری نوع میں تبدیل ہوتی جاتی ہے اس طرح آج کی ترقی یافتہ اقسام ماضی کی ترقی یافتہ اقسام سے بنی ہیں۔

2- اگر ہم ایک جانور کا شجرہ نسب بنائیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی نسلوں میں مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیاں ہوتی آئی ہیں اور اس کے آباؤ اجداد ساخت میں اس سے سادہ تھے۔

3- یہ مان لیا جاتا ہے کہ کثیر خلوی جانوروں کے آباؤ اجداد ایک خلوی تھے۔ جب ارتقاء ہوا تو ان ایک خلوی جانوروں سے کچھ کثیر خلوی بن گئے۔ جو کثیر خلوی بن گئے ان سے مختلف خطوط نکلے۔ مختلف خطوط مختلف جانوروں کو لیے ہوئے مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ ایک خط بندروں کی طرف آگیا دوسرا آدمی کی طرف نکل گیا وغیرہ وغیرہ۔ ملاحظہ فرمائیں شکل صفحہ نمبر (1)۔

ارتقاء کے حق میں دلائل

”ارتقاء ہوا ہے“ اس کے حق میں حیاتیات کی کتب میں جو دلائل دیئے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس موضوع پر ایک مکمل کتاب تحریر کی جاسکتی ہے مگر کتاب کی ضخامت و طوالت کم رکھنے کے لیے اختصار سے کام لیا گیا ہے۔

1- گروہ بندی (Classification)

2- اعضا میں بنیادی یکسانیت (Homologies)

3- فالتو اعضا (Vestigial Organs) یا ساختیں (Structures)

- 4- مصارت یا تعلقاتی کڑیاں یا رابطہ کڑیاں (Connecting Links)
- 5- جنینیاتی دلائل یا شادتیں (Embryological Evidences)
- 6- علم رکاز یا متحجرات اور ارتقا (Palaeontology and Evolution)

1- گروہ بندی

جانوروں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروہ کی اپنی خصوصیات ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ مکڑی، کرم شکم (پیٹ کا کیڑا) امیبا، تارا مچھلی، عام مچھلی، مینڈک، مرغی اور کنگرو کو ایک ہی گروپ میں رکھ دیا جائے۔ ایسا کرنے سے پیشتر کچھ اصول مد نظر رکھے جاتے ہیں مثلاً عام پرندوں کو پرندوں کی کلاس (Class Aves) میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کا جسم پروں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو کسی دوسرے گروہ کے جانوروں میں نہیں ملتا۔ اسی طرح آدمی، بندر، گائے، بھینس، کنگرو، چیونٹی خور (Anteater)، گھوڑے، شیر کو ایک ہی گروہ میں رکھا جاتا ہے کیوں کہ ان سب میں ”پستان“ پائے جاتے ہیں۔ اس گروہ کا نام ”ممالیہ“ ہے لیکن مینڈک، مچھلی، کرلے، کوئے، انسان کو ایک ہی بڑے گروہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس گروہ کو کارڈینا (Chordata) کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کے خواص یہ ہیں۔

- 1- یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔
- 2- مرکزی نظام اعصاب ہوتا ہے۔
- 3- گلجھڑے (جوانی یا جنین) ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بنیادی خواص جو چند جانوروں میں مشترک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کسی ایسے مبداء سے نکلے ہیں جن میں یہ خواص لازماً ہوں گے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئے، بندر، مچھلی، آدمی کا مبداء ایک ہی ہے۔ اس طرح عام جانوروں کو ایک شجر (درخت) کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ درخت اس بات کی چٹنگی سے یقین دہانی کرتا ہے کہ ارتقا ہوا ہے (دیکھئے یہ درخت شکل ۱)

2- اعضا میں بنیادی یکسانیت

اگر ہم کسی گروہ کے جانوروں کے خواص کا مطالعہ کریں تو ان میں اگرچہ ہمیں بڑے بڑے فرق ملتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ بنیادی یکسانیت بھی رکھتے ہیں مثلاً اگر ہم ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں یا ذوالفقرات (Vertebrata) گروہ کا مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ مختلف کلاسوں میں اگلے ہاتھ (Fore - Limb) مختلف حالتوں میں اس طرح تبدیل ہو گئے

ہیں کہ جانور کو اپنے آپ کو اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھنے میں آسانی ہو مگر ان کی بنیادی ساخت ہر حالت میں ایک ہی ہے۔ مثلاً پرندوں میں یہ پروں میں اور مچھلیوں میں یہ جھاروں (Flippers) میں تبدیل ہو گئے تاکہ پرندے ہوا میں اڑ سکیں اور مچھلیاں پانی میں تیر سکیں۔ اگر ہم ان جانوروں کی اگلے ہاتھوں کی بنیادی ساخت دیکھیں تو ہم دیکھیں گے۔

- 1- بالائی ہاتھ ایک لمبی ہڈی پر مشتمل ہے۔
- 2- نچلا بازو (Fore-Arm) دو لمبی ہڈیوں پر مشتمل ہے۔
- 3- کلائی (Wrist) چھوٹی ہڈیوں پر مشتمل ہے۔
- 4- ہتھیلی (Palm) لمبی ہڈیوں پر مشتمل ہے۔
- 5- انگلیاں (Fingers) چھوٹی ہڈیوں پر مشتمل ہیں۔

اسی طرح کا پلان، نظام خون، نظام افزائش، نظام عضلات اور نظام انہضام میں بھی ملتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان جانوروں کا مبداء ایک ہی ہے۔ یہاں نظریہ تخلیق غیر معمولی پر اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر ان جانوروں کو خصوصی طور پر تخلیق کیا گیا ہے یا سیشل تخلیق کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے اور ان میں یہ طاقت پہلے سے ہی عطا کر دی گئی ہے کہ وہ مختلف حالات میں زندہ رہ سکیں تو پھر مختلف جانوروں کے گروپوں کے اعضاء کی ساخت کا ایک ہی قسم کا جزل پلان (Plan) کیوں ملتا ہے؟ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان تمام جانوروں کا مبداء ایک ہے تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔

ریگننے والے جانوروں میں، مدعا سکر میں پائے جانے والے ایک بندر نما پستانہ جانور کے ڈھانچے اور انسان کے ڈھانچے ایک ہی بنیادی پلان پر بنائے گئے ہیں اور ان کے عناصر ایک دوسرے سے ہڈی تا ہڈی ملتے ہیں۔ ان مثالوں سے ان جانوروں کا آپس میں تعلق یا رشتہ داری (Kinship) ہے یعنی ایک ہی خاندان معلوم ہوتا ہے، ایسے آباء و اجداد جن کی پاؤں کی پانچ انگلیاں تھیں۔ اور ان سب باتوں کی تشریح کسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔

3۔ فالتو اعضاء

کئی جانور کچھ ایسے اعضا بھی رکھتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ ان کا کوئی عمل نہیں۔ اگر ہم نظریہ تخلیق خصوصی کو درست تسلیم کرتے ہیں تو اس کا جواب کون فراہم کرے گا کہ ان اعضاء کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب کہ نظریہ تخلیق یہ کہتا ہے کہ تمام اعضا مختلف کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ جانور اپنے ماحول سے سمجھوتہ کر سکے۔ ارتقاء کا نظریہ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اعضاء جن جانوروں میں ملتے ہیں ان کے آباد اجداد میں یہ کام بھی کرتے تھے مگر جوں جوں ارتقاء ہوتا گیا ان کا کام بھی موکی حالات بدلنے کی وجہ سے ختم ہوتا چلا گیا اور یہ اپنی بے مقصد حالت میں باقی ہیں جو ہمیں اپنے آباد اجداد کی یاد دلاتے ہیں۔

مثالیں

(الف) کیوی (Apteryx) ایک پرندہ ہے جو نیوزی لینڈ میں ملتا ہے۔ اس کو یا اس کی تصویر تو لوگوں نے دیکھی ہو گی۔ یہ پرندہ اڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے پر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مکمل طور پر بال نما پروں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ پرندہ بغیر پروں کے معلوم ہوتا ہے۔ ان چھوٹے پروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبوتر کے پروں کا پلان بھی یہی ہوتا ہے مگر یہاں پر بڑے اور کارآمد ہوتے ہیں اور اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کیوی پرندوں کے ارتقا کے دوران یافتوں سے پیچھے رہ گیا تھا اس لیے اس کے پر چھوٹے اور ناکارہ ہیں۔

(ب) سانپوں میں عام طور پر اگلے یا پیچھے کے پیر (پاؤں) نہیں ہوتے مگر ایک سانپ ہے جس کا نام (Python) ہے۔ اس میں یہ ہاتھ پیر بہت ہی مختصر طور پر نظر آتے ہیں۔ اس سانپ کے لیے ان ہڈیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ سانپ کسی ایسے جانور سے اخذ شدہ ہیں جن میں ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ہوں گی جیسے کرلے (Lizards) وغیرہ مگر جب انہوں نے چلنے کا ایک نیا طریقہ (جیسے موجودہ سانپ چلتا ہے) معلوم کر لیا تو انہیں ہاتھوں پیروں کی ضرورت نہ رہی۔ اس لیے جب ان کا کوئی مقصد نہ رہا تو یہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے اور اب روبہ زوال ہیں۔

(ج) وہیل مچھلی کی ایک قسم ہوتی ہے جس کا نام (Balaenoptera) ہے۔ جب یہ اپنے جنینیاتی حالت (Embryo Form) میں ہوتی ہے تو اس میں دانت ہوتے ہیں مگر جب یہ پیدا ہوتی ہے تو یہ دانت گر جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان مچھلیوں کے آباؤ اجداد یقیناً ایسے ہوں گے جن کے دانت جوانی کی حالت میں بھی قائم و دائم رہتے ہوں گے۔

(د) انسانی جسم میں ایسے اعضا کی تعداد تقریباً 180 کے قریب ہے ان میں سے چند اعضا کی وضاحت نذر قارئین کرام ہے۔

(1) انسانی جسم میں ریزہ کی ہڈی کا آخری سرا ہے۔ یہ اپنی بہت مختصر حالت میں رہ گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ حصہ کافی ترقی یافتہ تھا اور دم کی صورت میں تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد ایسے (جانور) تھے جن کی ڈیس ہوتی تھیں۔ ایسی مثالیں آج بھی مل جاتی ہیں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی ڈیس ہوتی ہیں۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا جس کی دم نوا نچ تھی۔

(2) انسانی جسم اور کچھ دوسرے جانوروں میں ایک لمبی اندھی ٹلی (Tube) ملتی ہے جو دری فورم اپنڈکس (Vermiform Appendix) کہلاتی ہے۔ یہ بڑی آنت کے شروع میں ملتی ہے۔ جانوروں میں یہ مفید کام سرانجام دیتی ہے مگر انسان میں اس کا کوئی کام ہی نہیں۔ فائدے کی بجائے الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک بیماری اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے اپنڈے سائٹس (Appendicitis) کہتے ہیں۔ جو شدید درد کا باعث بنتی ہے۔ اس کا علاج آپریشن ہے یعنی اسے سرجری کے ذریعہ نکال دیا جاتا ہے۔ اگر اسے بروقت نہ نکالا جائے اور یہ پھٹ جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

(3) ممالیہ جانوروں میں کانوں کے لیے تین عضلات ہوتے ہیں۔ ان عضلات کی وجہ سے جانور اپنے بیرونی کان (Pinna) کو حرکت دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہی عضلات کم ترقی یافتہ حالت میں انسان میں بھی ملتے ہیں۔ اب بھی کچھ بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں کان کو حرکت دینے کی قدرت ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے آباؤ اجداد ایسے جانور تھے جو اپنے کانوں کو حرکت دینے کی قدرت رکھتے تھے۔

(4) بہت سے جانوروں میں آنکھوں کا ایک تیسرا پوٹہ (Third Eyelid) ہوتا ہے جو

غشائے چشمک زن (Nictitating Membrane) کہلاتا ہے جسے حرکت دی جاسکتی ہے اس کا مقصد آنکھ کے ڈھیلے کی صفائی ہوتا ہے۔ انسانی آنکھ میں ناک کے کونے کی طرف بھی ایک چھوٹی سی سرخ جھلی سی ملتی ہے یہ غشائے چشمک زن کی ہی ایک غیر ترقی یافتہ (Reduced) قسم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے آباؤ اجداد میں یہ کام کرتی ہوگی۔

(5) انسانی جسم (چھاتی) پر بالوں کی موجودگی، (ان بالوں کا کوئی فائدہ نہیں) اس بات کی غماز ہے کہ آدمی اور بندر کے آباؤ اجداد ایک ہی تھے۔ بعض اوقات ایسے انسان دیکھنے میں آئے ہیں جن کے چہرے پر بھی ہر جگہ بال ہی بال ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کو (Dog Mans) کہا جاتا ہے۔ روس میں اس کی واضح مثالیں ملی ہیں۔ 1997 میں اخبارات میں ایک آدمی کی تصویر شائع ہوئی جس کے چہرے اور جسم پر بال ہی بال تھے۔ اسی طرح ایک نوجوان خاتون کے بھی چہرے اور جسم پر بال تھے۔ ان دونوں کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اخبارات میں ان کا ذکر کئی بار آیا ہے۔

(6) ہماری انٹومی کی ایک بدقسمت ناموزوں اور چونکا دینے والی بے جوڑ چیز وہ طریقہ ہے جس سے جسم کے جوف (Cavity) میں آنتوں وغیرہ (Viscera) کو سہارا دیا ہوا ہے۔ تمام پستانہائے ماسوائے انسان اور بندروں (Apes) کے، چار ٹانگوں پر چلتے ہیں اور جسم کو افقی (Horizontal) حالت میں رکھتے ہیں اور یہ حالت معدے کی نرم و نازک تہ کے مختلف اعضا یا پیٹ کے مختلف اعضا کو تھامے رکھتی ہے اور یہ پوزیشن افقی پوزیشن کے عین مطابق ہے۔ مگر انسان سیدھا کھڑا ہونے کے لیے، اپنے جسم کو عمودی پوزیشن میں لے جاتا ہے جس میں پیٹ کی تہ بھی پیٹ کے اندر انتڑیوں اور دوسرے اعضا کو سہارا تو دیتی ہے مگر یہ اس حالت میں سہارا دینے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ اس کا پلان چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں کے سائنسی پلان کی طرح ہے۔ اس پوزیشن کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مثلاً (1) معدے کی گراوٹ (2) پچہ دانی کا پیشگی گرجانا، اور (3) ہرنا وغیرہ جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ چنانچہ ان فالتو اعضا سے یا غیر ضروری اعضا سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق بھی دوسرے جانوروں سے ہے اور ان کا ایک مشترکہ نسب ہے اور ایسے آباؤ اجداد سے ہے کہ جن میں یہ اعضا یا ساختیں کار آمد تھیں۔

(4) رابطہ کڑیاں (تعلقاتی کڑیاں)

اگرچہ انواع دیکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں لیکن کئی ایسے افراد مل جاتے ہیں جو دو گروہوں کے خواص ایک ہی وقت میں رکھتے ہوں۔ ایسے تعلقات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جانور ایک ہی مبدا (Source یا Origin) سے نکلے ہیں اور ارتقاء پذیر ہیں۔

مثالیں

(الف) آسٹریلیا اور اس کے گرد و نواح میں ایک جانور ملتا ہے جسے چوئی خور (Spiny Ant-Eater) orechindna کہتے ہیں۔ یہ ممالیہ اور رنگینے والے (Reptiles) دونوں گروہوں کے خواص رکھتا ہے۔ مثلاً یہ ممالیہ جانوروں کی طرح ”بال“ رکھتا ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور رنگینے والے جانوروں کی طرح بڑے بڑے انڈے دیتا ہے اور اس کا شانہ (Pectoral Girdle) کئی ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(ب) اسی طرح بھیمڑے رکھنے والی مچھلیاں (Dipnoi) ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عام مچھلیوں میں بھیمڑے نہیں بلکہ گھمڑے ہوتے ہیں۔ جل تھلیوں (Amphibians) اور مچھلیوں (Fish) کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔

(5) جنینیاتی دلائل (Embryological Evidences)

ایک کلاس کے جانور جنینیاتی حالت میں ایک دوسرے سے بہت ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں، بلکہ دو مختلف گروہوں کے جانور جنینیاتی حالت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنی نشوونما (Development) کے دوران بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر آپ شارک مچھلی، کبوتر اور آدمی کے جنین (Embryos) غور سے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ ان کی ساخت کس قدر حد تک حیرت انگیز طور پر آپس میں ملتی ہے۔ ان میں گھمڑے (Gills) ملتے ہیں (جو پرندوں یا انسانوں کا خواص نہیں، بلکہ مچھلیوں کا ہے) اور دوران خون بھی مچھلیوں جیسا ہے۔ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ تمام جانور ایک ہی نقطے سے نکل کر ارتقاء کی مختلف منزلوں سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں؟

اسی طرح کثیر خلوی جانور ایک ہی پلان پر اپنی نشوونما کرتے ہیں مثلاً اگر آبہ، کینچوا، مینڈک اور آدمی کی مثال لی جائے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ سب سے پہلے کرم منی (Sperm) اور انڈا (Ova) ملتے ہیں اور (Zygote) بناتے ہیں۔ اس میں مزید تبدیلی (نشوونما کے ذریعے سے) ہوتی ہے اور ایک ٹھوس خلیاتی جسم (Morula) بناتے ہیں۔ اور یہ تمام جانوروں میں یک قسمی (Uni - Layered) ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مزید نشوونما ہوتی ہے اور (Castrula) بنتا ہے جو دو قسمی (2-Layered) ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ تمام جانور یک خلوی جانوروں سے اخذ شدہ ہیں۔

(6) علم متحجرات (قدیم حیاتیات) اور ارتقاء

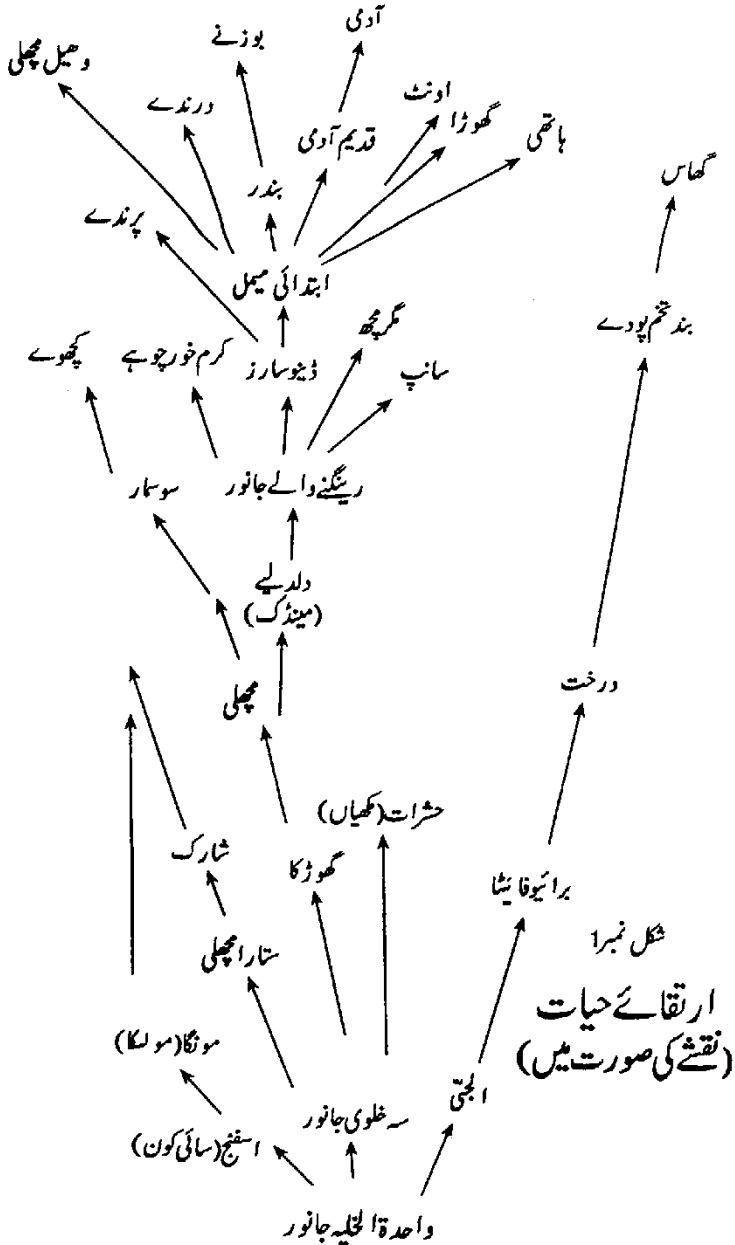
متحجرات (Fossils) کا علم ایک بہت وسیع علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عوامل کی وجہ سے جو مخلوق مٹی، پتھر کے نیچے دب کر مر گئی تھی اس کے ڈھانچے تلاش کرنا۔ یہ علم ”ارتقا ہوا ہے“ کے حق میں اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اسے کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک پرندے کے متحجرات (رکاز) ملے ہیں۔ اس پرندے کو آرکیو پیٹریکس (Archaeopteryx) کہتے ہیں۔ اس وقت تک ان پرندوں کے دو ڈھانچے ملے ہیں جو برلن میوزیم اور برلش میوزیم (عجائب گھر) میں رکھے ہیں۔ اگر ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ان میں ایک کی بہت لمبی دم ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بیس مہرے ہیں۔ ہر مہرہ پیروں کا ایک جوڑا رکھتا ہے۔ پرندوں کی طرح چوڑی کی بجائے ریگنے والے جانوروں کی طرح جڑے ہیں اور ان میں دانت موجود ہیں۔ ان پرندوں کے ملنے کے بعد یہ بحث بہت زور پکڑ گئی ہے کہ آیا ان کو ریگنے والے جانوروں (Reptiles) میں رکھا جائے یا پرندوں (Aves) میں۔ ان کے جڑوں کی ساخت، دانتوں کی موجودگی، ریڑھ کی ہڈی کی ساخت اور کندھوں کی بناوٹ انہیں ریگنے والے جانور یا رپٹائل ثابت کرنے پر مجبور کرتی ہے مگر ان کے جسموں پر پروں کی موجودگی انہیں پرندے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جدید بحث اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ پرندوں کے آباؤ اجداد تھے اور خود رپٹائل سے ارتقا پذیر ہوئے۔ اس سے اس بات کا ٹھوس ثبوت ملتا ہے کہ پرندے رپٹائل سے بنتے ہیں۔ چنانچہ یہ متحجرات یا رکاز جسے بعض مصنفین باقیات کا نام بھی دیتے

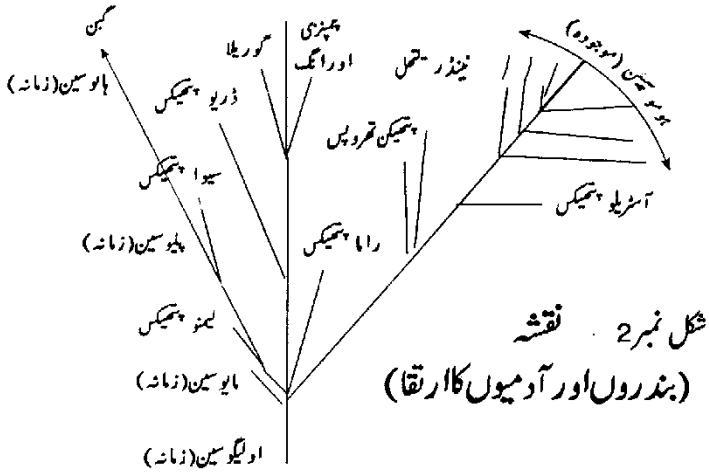
ہیں حالاتی اور دستاویزی شہادتیں ہیں کہ ”ارتقا ہوا ہے“

ڈارون کی کتاب ”اصل انواع“ کے اہم نکات

ڈارون کی کتاب جس کا صفحہ 107 پر ذکر ہوا ہے یعنی اصل انواع ”The Origion of species“ کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔

- 1- ہر جانور ایک خاص جیومیٹرککل نسبت سے اپنی نسل بڑھانے کی طرف کوشاں ہے۔
- 2- جگہ اور خوراک کم ہے۔ کثرت پیدائش (Over Population) کی وجہ سے نئی نسلوں میں زندہ رہنے کی تگ و دو Struggle for Existence شروع ہو گئی ہے۔
- 3- ہر جانور مفید یا موافق (Favourable) اور غیر مفید تغیرات (Variations) ظاہر کرتا ہے۔
- 4- جانور جو مفید تغیرات ظاہر کرتے ہیں زیادہ تعداد میں زندہ رہتے ہیں کیونکہ وہ ماحول سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔
- 5- ایک نسل دوسری نسل کے آباؤ اجداد سے بنتی ہے۔ اس طرح مفید تغیرات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
- 6- ہر نسل اپنے آپ کو اپنے ماحول سے منطبق کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
- 7- دو افراد (Individuals) ماسوائے جڑواں کے بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
- 8- اگر آبادی کو جاری رہنا ہے تو پھر والدین کی اولاد میں سے صرف دو (اوسطاً) زندہ رہ سکتے ہیں خواہ فطرت میں اس کی تعداد لاکھوں میں پیدا ہوتی ہو جیسا کہ بعض پھلیوں کے معاملہ میں ہے۔

9- جو ماحول کا مقابلہ نہ کر سکیں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور فطرت ان کا انتخاب کرے گی تاکہ نسل کو جاری رکھ سکے۔ انگریزی میں اسے Survival of the Fittest یا Survival of the Best کہیں گے۔

4- وہ خواص جو انتخاب طبعی (Natural Selection) کے حق میں موافق ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے ان کے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

کثرت پیدائش اور ارتقاء

مندرجہ بالا نکات میں کثرت پیدائش سب سے اہم ہے۔ اس کی تشریح مندرجہ ذیل ہے۔

کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے۔ کوئی شے ترقی کی طرف گامزن ہے تو کوئی تنزل کی طرف۔ نااہل اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آئندہ نسل صرف اہل ہی بڑھا سکتے ہیں۔ تمام ذی روح اشیاء آج جس شکل میں نظر آتی ہیں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھیں۔ اہل نسل کو بھی زمانے کے حالات کے تحت اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے۔ کمزور اور نااہل اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اگلی نسلیں مختلف ہوتی جاتی ہیں۔ ادنیٰ جانور (Lower Animals) اعلیٰ جانوروں (Higher Animals) میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ مگر یہ ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔

HOLOCENE	آج سے ۱۰ ہزار سال قبل آدی نے پہلی ہجرتیں کیا تھیں۔ ۱۰-۵۰ ہزار سال قبل زرتشت کا آنا ۱۵۰۰-۲۵۰۰ ہزار سال قبل کے آدی نے چھوٹے کھارے اور بڑے کھارے شروع کیے۔	۱۰ لاکھ سال ۵۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
PLEISTOCENE	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
PLIOCENE	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
MIOCENE	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
OLIGOCENE	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
Eocene	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
CRETACEOUS	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
JURASSIC	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
TRIASSIC	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
PERMIAN	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
SILURIAN	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
CAMBRIAN	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو
PRE-CAMBRIAN	ہینڈرکسن نے ۱۸۵۰ء میں رہنا شروع کیا۔ آدی کے ذہن کا ارتقاء۔ افریقہ سے یورپ میں آدی پہلی کیا۔ چلی ہاتھورس کی پیدائش۔	۵ لاکھ سال ۱۰ لاکھ سال ۱۰۰ لاکھ سال	پلوٹو نیپچون پلوٹو

آدمی نے بھی اسی اصول کے تحت ترقی کی ہے اور وہ کیڑے مکوڑوں کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کر کے مختلف جانوروں کا روپ دھارتا ہوا آج کا انسان بنا۔ اس نظریے پر، جتنے اس کے الفاظ ہیں، اتنے ہی اعتراضات کیے گئے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ ڈارون نے یہ نظریہ اس چیز سے متاثر ہو کر دیا تھا کہ ”بندر اور انسان ایک جیسے ہیں۔“ ڈارون نے تو یہ نظریہ اٹھارویں صدی میں پیش کیا تھا، مگر ایک مسلمان مفکر نویں صدی عیسوی میں ہی یہ جدید نظریہ پیش کر چکا ہے۔ اس مفکر کا نام ابوالحسن المسعودی (وفات 957ء) ہے۔ اس نے کہا تھا۔

”انسان پہلے جمادات، پہاڑ، دریا پھر نباتات (پودے، درخت وغیرہ) اور اس کے بعد حیوانات کے زمرے میں آیا اور بالآخر ترقی کر کے آدمی بن گیا۔“ (بحوالہ انسائیکلو پیڈیا معلومات لاہور جلد نمبر 1) اسی قسم کے خیالات کا اظہار فلسفی ابن مسکویہ (Ibn Maskawaih) نے کیا ہے جو علامہ اقبالؒ کے خطبات مدراس بہ عنوان ☆

(Reconstruction of Religious thought in Islam) میں ملتا ہے۔ ”پہلے وہ ادنیٰ پودوں کا ذکر کرتا ہے پھر وہ ارتقائی مراحل طے کر کے اعلیٰ پودوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر وہ حیوانی دماغ کے خواص حاصل کر کے حیوانی زندگی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ حیوانیت (Animality) کا پہلا مرحلہ ہے پھر وہ حیوانیت کی تکمیل بیان کرتا ہے اور آخر میں حیوانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے جب وہ انسانیت کی حدود کو چھوئے لگتی ہے جیسا کہ بندروں میں جو ارتقائی لحاظ سے انسان سے صرف ایک درجہ کم سطح پر ہیں۔“ یاد رہے کہ یہ فلسفی 942ء میں پیدا ہوا اور 1030ء میں وفات پا گیا یعنی ڈارون سے بہت پہلے۔

ایک اور مشہور و معروف فلسفی ☆☆ مولانا جلال الدین رومی نے مسئلہ ارتقاء پر

☆ Allama Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, published by Iqbal Academy Pakistan and Institute of Islamic culture 1986, 89, pages 107-108.

☆☆ Jalal ud din Rumi by Khalifa Abdul Hakim, Director Institute of Islamic culture, A History of Muslim philosophy edited and introduced by M. M. Sharif, Royal book Co. P.O. Box 7737 Karachi-3, 1966, (Germany, 1983).

روشنی ڈالی ہے۔ ان کا دور 1207ء تا 12073 تھا یعنی ڈاروں سے تقریباً 600 سال پہلے۔ آپ نے اپنی زبان میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ جزوی طور پر ہی سہی مادہ پرستوں اور حیاتیاتی ارتقاء پرستوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی کا ارتقاء مادے (Matter) سے ہوا لیکن مادہ پہلے ہی دن سے لازمی اور حتمی طور پر روحانی تھا چنانچہ یہ بات اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے کہ کس طرح ایک بے جان اور بے مقصد مادے سے زندگی کا تخم شروع ہوا (ارتقاء پذیر ہوا) جو نچلی اور ابتدائی مرحلے میں ماحول سے مطابقت رکھتا تھا۔ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں بڑے پر اعتماد طریقہ سے لکھا ہے کہ ”میں کئی زمانوں تک بغیر کسی ارادہ کے گرد و غبار کے ذرات کی طرح خلا میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور پھر میں غیر نامیاتی مادے کے عالم میں چلا گیا اور پھر میں نباتات (پودوں وغیرہ) کی دنیا میں داخل ہو گیا اور مادی سطح پر اپنی تگ و دو کی یادداشت کو کھودیا پھر وہاں سے میں حیوانات کی دنیا میں داخل ہو گیا اور اپنی ساری زندگی کو بحیثیت ایک درخت کے بھول گیا لیکن پودوں اور پھولوں کی نمو کی طرف جبلی اور لاشعوری طور پر ایک خواہش یا تقاضے (Urge) کو محسوس کرتا تھا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستے ہوئے محسوس کرتا ہے جس نے اسے جنم دیا ہوتا ہے۔ حیوانیت کے پیانے میں بلند ہوتے ہوئے خالق کے تقاضائے خلق آدمی بن گیا۔

”یعنی۔ “Pulled up by the creative urge of the creator.

اب ہم چارلس ڈارون، ابوالحسن المسعودی، اور مولانا جلال الدین رومی کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ آدمی کا ارتقاء کیسے ہوا؟ یعنی وہ کن کن حالتوں یا مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا؟۔

آدمی کا ارتقاء کیسے ہوا؟

یہ مسئلہ صرف متحجرات کے مطالعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں فلورین کی مقدار اور ان پر متبادری اثرات کا مطالعہ کیا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ متحجرات جو آدمی سے متعلق ہیں ان میں پرانے آدمیوں کی چھ کھوپڑیاں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جبڑوں (Jaws) اور دانت کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ ان ہڈیوں کی عمر معلوم کر لینے کے

بعد ان کو ایک ترتیب سے رکھا گیا اور اس طرح آدمی کے ارتقا کا شجرہ نسب بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کی چار قسمیں بنتی ہیں۔ یہ قسمیں بنانے سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ اس شجرہ نسب کے مطابق، بندر، گوریلے، بوزنے اور تمام انسانی نسلیں ایک ہی جد امجد تک جا پہنچتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آدمی اور ایپ (Ape) یعنی بندر ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں اور اس درخت کی جڑ ایک غلوی جانور ہے۔ ملاحظہ فرما ہے نقشہ شکل 2۔

آدمی کی اقسام

آدمی کی چار قسمیں بتائی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

1۔ پتھیسکن تھروپس (Pithecan Thropus)۔ کھوپڑیاں جن سے اس آدمی کا حلیہ بنایا گیا ہے پیکنگ اور جاوا سے ملی ہیں۔ یہ نسل بندر سے کسی قدر قریب ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اور جڑے کی ساخت کی وجہ سے اسے ایپ (Apes) کی قریبی نسل بتایا گیا ہے۔ آج سے 80 لاکھ سال قبل پیدا ہوئی تھی۔ ان کی ساخت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایپ جنگلوں میں رہ گئے اور پتھیسکن تھروپس میدانوں میں نکل آئے۔ میدانوں میں خوراک ڈھونڈنے کے لیے انہیں ایپ سے زیادہ محنت کرنا پڑی۔ اس لیے یہ بلوغت کو بھی جلدی پہنچ جاتا تھا۔ نسبت (ایپ) کے اس لیے اسے پہلی باشعور انسانی نسل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی نسل کہاں پیدا ہوئی؟ اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے۔ افریقہ پر زیادہ لوگ متفق ہیں۔

2۔ آسٹریلو پتھیسکس (Australo Pithecus)۔ پتھیسکن تھروپس، آسٹریلو پتھیسکس کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اس کا ڈھانچہ 1925ء میں جنوبی افریقہ میں ملا تھا۔ یہ چھوٹے اور بھاری دانتوں والی مخلوق تھی۔ اس نے گوشت، پھل اور سبزیاں کھانا شروع کیں۔ اس نے پتھر کے اوزار بنائے اور آگ جلائی۔ یہ انسانی نسل آج سے 20 لاکھ سال پہلے ملتی تھی۔

3۔ وسط حجری انسان (Neanderthal Man)۔ اس کے ڈھانچے جرمنی، پیکنگ اور جبرائز کے غاروں میں ملے ہیں۔ یہ نسل آج سے ڈھائی لاکھ سال قبل پیدا ہوئی۔ ان

لوگوں نے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کا استعمال شروع کیا۔ جانوروں کی کھالیں پہنیں، ہڈیوں اور سینگوں کے اوزار بنائے۔ آگ کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے مردے دفنانا شروع کیے۔ یہ پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ مذہب پر یقین رکھنے لگے۔ بیس ہزار سال پہلے یہ نسل ختم ہو گئی۔ اس انسان کی کھوپڑی 1857ء میں ملی تھی۔

4- کرومیگن انسان (Cro-Magnon Man)۔ یہ نسل آج سے 50 ہزار سال پہلے پیدا ہوئی۔ یہ لوگ جنوبی ایشیاء اور افریقہ سے عرب اور وسط ایشیاء کے علاوہ جنوبی یورپ میں بھی پہنچے۔ یہ پہلا باشعور انسان کہلا سکتا ہے۔ اس نسل سے موجودہ نسلیں (ہومو سینین) پیدا ہوئیں۔ 1500 ق۔ م میں انہوں نے قدرت کو سمجھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تیر کمان بنایا، کلباڑی، برتن سازی اور ریتی بنائی۔ اس کے بعد 10000 ق۔ م انہوں نے قبائل بنائے اور زن، زر، زمین کے جھگڑے شروع کیے۔ 8000 ق۔ م انہوں نے شہری زندگی کا آغاز کیا، زراعت کو ترقی دی، پیسہ ایجاد کیا، مذہب کی طرف زیادہ رجحان ہوا اور انہی میں سے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس زندگی کے ارتقاء کو ایک جدول نئے ارضیاتی وقت کا پیمانہ (Geological Time Scale) کہتے ہیں۔ سے ظاہر کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیے جدول (۱)۔ کرومیگن انسانوں کے ڈھانچے پتھروں کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ 1868ء میں جنوب مغربی فرانس کے علاقے میں ایک غار سے دریافت ہوئے اور اسی غار کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے۔

ایک حالیہ کتاب کے مطابق جو شجرہ نسب دکھایا گیا ہے اس میں ”پتھیکن تھروپس“ سے پہلے آسٹریلو پتھیکس کو دکھایا گیا ہے اور ان سے پہلے پروکونسول یا پروکونسول (Pro-Consul) کو دکھایا گیا ہے یعنی انسان کے شجرہ نسب میں سب سے پہلے پروکونسول کو دکھایا گیا ہے جو ایپ (Ape) تھے۔ مندرجہ بالا دیئے گئے نام مخصوص گروہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ شجرہ نسب کھوپڑیوں (جو متحجرات کی صورت میں ملی ہیں) کے سلسلہ کو اس ترتیب میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن بعض کھوپڑیوں کے لیے یہ مشکل مسئلہ ہے کہ ان کو کس گروہ میں رکھا جائے اور پھر تمام دریافتوں کی تاریخ بندی بھی واضح نہیں ہے۔ چنانچہ اس شجرہ نسب کی تعمیر و ساخت پیچیدہ ہو جاتی ہے چونکہ ان گروہوں میں بھی بہت سارے

تغیرات یا متغیر ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے مصنفین نے اس موضوع پر مختلف گروہ بندی کی ہے۔ پروکنسول ایپ آج سے 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان کو بندر کی نسل کی آخری ارتقائی منزل سمجھا جاتا ہے اور بندر اور انسان کے درمیان آسٹریلو پتھیکس ایک سرحد کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایپ (Ape) سے مراد (Manlike Ape) ہے جو آج کے دور میں بھی عجائب گھروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اس کی قدیم نسلیں (بن مانس) معدوم ہو چکی ہیں۔

حالیہ تحقیق

ایک اخبار کی اطلاع کے مطابق:

”حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان نے آج سے کم از کم 34 یا 38 لاکھ سال پہلے دو قدموں پر چلنا سیکھ لیا تھا۔ سائنٹفک امریکہ (مجلد) کے مطابق تنزانیہ کے قصبہ لائیوی کے قریب 2 قطاروں میں چلتے ہوئے دو انسانوں کے 54 قدم دریافت ہوئے ہیں۔ ماہرین ارضیات اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 27 میٹر طویل فاصلے پر یہ نشان ایک مادہ اور نر انسان کے ہیں۔ کمپیوٹر کے تجزیے نے ان کے انسانی قدم ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ انسانی قدم آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ پر ہیں جو چونا پتھر کے نیچے دب گئی۔ عمل کٹاؤ کی وجہ سے یہ آتش راکھ کا پہاڑ دوبارہ سطح پر عیاں ہو گیا اور پروفیسر لیک نے 1978ء میں انہیں دریافت کیا جو 1994ء میں ثابت ہو گئے کہ یہ انسانی قدم ہیں۔ ارتقاء کی تھیوری کو اس دریافت کی وجہ سے پھر نئے چیلنجوں کا سامنا ہے جس کا دعویٰ تھا کہ انسان کو دو قدموں پر چلنے کے فن سے آشنائی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ سائنس دانوں کے مطابق نر کے پاؤں بڑے اور مادہ کے پاؤں کے نشان چھوٹے ہیں۔ انسان نے سیدھے جسم کے ساتھ دو پاؤں پر چلنے کے کئی لاکھ سال بعد پتھروں کے ہتھیار بنانے سیکھے۔ پتھر کا زمانہ انسانی ارتقاء کی اس سطح کو ظاہر کرتا ہے جب انسانی دماغ کی نشوونما میں وسعت واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ عیسائی عقیدے کے مطابق انسان کی اس دنیا میں آمد کو 7 ہزار سال سے زائد عرصہ نہیں گزرا جبکہ اسلام اس معاملہ میں خاموش ہے۔“

(خبر: 1998)

حضرت آدم علیہ السلام اور نظریہ ارتقاء

جیسا کہ تیسرے باب میں بیان ہوا ہے کہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں لیکن قرآن کے مطالعہ سے یہ بات میرے مشاہدہ میں بلکہ دوسرے قارئین کے بھی مشاہدہ میں آئی ہوگی کہ آج کے جدید سائنسی نظریات پر بھی قرآن حکیم نے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں نظریہ ارتقاء پر سرے سے کوئی روشنی ڈالی ہی نہیں گئی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم ہی نظریہ ارتقاء کا مبداء (Origin) ہے اور ڈارون نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد بار ارتقاء پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور زمین پر زندگی کی نمو یا پیدائش کا حال بیان کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ زمین کو وجود میں آئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اس پر کون سے ادوار گزر رہے ہیں۔ اب ایک دو غلط فہمیاں اور دور کر لیجئے جو حضرت آدمؑ کی پیدائش کے متعلق ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے ہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے آئی ہیں جن کو ہمارے ایک طبقے نے قبول کر لیا ہوا ہے حالانکہ قرآن میں ان کے متعلق ایک اشارہ بھی نہیں کیا گیا (الف) یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ماں باپ نہ تھے (ب) حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔

قرآن حکیم کے مطابق سب سے پہلے بشر (آدمی) حضرت آدم علیہ السلام تھے آج کے تمام انسان ان ہی کی نسل سے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں کوئی شے موجود نہ تھی۔ اصل مسئلہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک طرف تو زمین پیدا ہوئی، اس پر زندگی کی نمود شروع ہوئی اور درختوں اور جانوروں کا ارتقاء ہوا اور انسان مختلف صورتوں سے گزرتا ہوا بوزنوں اور پھر وحشی قبائل تک پہنچ گیا۔ اگر ارتقاء کو مان لیا جاتا ہے تو پھر انسانوں کی باشعور نسل کرومیگن تھی اور اسی کرومیگن انسان سے آج کی نسل ہو موسمی انیس (Homo Sapiens) پیدا ہوئیں۔ یہ لوگ 1500 قبل از مسیح قدرت میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ تاریخ ایک اندازہ ہے اور یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم 1500 ق۔ م اور زیادہ سے زیادہ یہ 10.000 ق۔ م ہو سکتی ہے۔ بعض علماء حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ 5 ہزار سال بتائی ہے۔

وہ انہوں نے مختلف پیغمبروں کے ادوار کو جمع کر کے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 5 ہزار سال پہلے کا ہو گا لیکن میرے اندازے کے مطابق آج سے پندرہ اور بیس ہزار سال کے مابین ہو سکتا ہے مگر پانچ ہزار سال کا عرصہ بہت ہی کم ہے۔ یہ عرصہ اس لئے بہت کم ہے کہ دھاتوں کی دریافت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ تانبہ انسان نے تقریباً 8000 ق۔ م میں دریافت کر لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پتھروں کے زمانے کا آخری دور تھا اور دھاتوں کا زمانہ شروع ہو رہا تھا۔ (مطالعہ فرمایئے مصنف کی کتاب ”دھاتیں اور ان کے استعمالات“)

تاہم اگر یہی عرصہ ہے تو پھر یقیناً آپ کے والدین ہوں گے اور چونکہ کرو میگن انسان آخری جبری انسان تھے۔ غاروں میں رہتے تھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بھی ایک غار میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو انسانیت کی طرف لانا تھا یا دوسرے الفاظ میں ان وحشی قبائل کو انسانیت کی طرف لانا تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور وحی کے ذریعہ سے ان تک اپنے پیغام پہنچا کر لوگوں کو انسانیت کی طرف لانے کا منصوبہ بنایا۔

اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خصوصی تھی تو پھر کائنات کے کسی گوشے میں وہ تمام ارتقائی مراحل میں سے گزرے ہوں گے اور جب وہ انسان کی صورت اختیار کر گئے تو اللہ نے اپنی روح ان میں پھونک دی اور انسان کی فلاح کے لیے زمین پر بھیج دیئے گئے۔ کیوں کہ اگر حیاتیاتی ارتقاء (Biological Evolution) کا قانون ان پر لاگو کیا جائے تو اس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں سال کا عرصہ درکار ہے اور وہ بھی زمین پر اور زمین پر تخلیق خصوصی کے کوئی شواہد متحجرات کی صورت میں نہیں ملتے یا موجودہ قدیم انسان کی (اگر اس کی شکل و صورت وہی تھی جو آج ہے) کوئی باقیات دستیاب نہیں، اگر انسانی ڈھانچے ملتے ہیں تو ان انسانی نسلوں کے ہیں جن کی گروہ بندی کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں۔

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو وحشی قبائل میں پیدا ہوئے مگر قرآن میں تو جنت کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں علمائے تحقیق نے یہ کہا ہے آدم کی جنت وہ جنت نہ تھی جسے ہم سمجھتے ہیں بلکہ یہ خارجی جنت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ خارجی جنت تھی تو دنیا کے کس مقام پر تھی؟ اس کے بارے میں بھی

اختلافات پائے جاتے ہیں بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ”عدن“ ہے بعض کے نزدیک یہ ترکستان اور چین کا درمیانی حصہ ہے۔ بہر حال تورات کے مطابق وہ مقام جہاں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا وہ مشرقی عدن تھا۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ پہلا آدمی قطب شمالی میں آباد ہوا۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم اور ملک کے اپنے اپنے آدم ہو گزرے ہیں۔ علمی تحقیقات کی رو سے پہلا آدمی قطب شمالی کا تھا اور عدن کا آدم حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخری آدم تھا جس سے ہماری نسلیں چلیں۔ امامیہ سے روایت ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر تیس آدم پیدا کیے۔ امام محمد جعفر صادقؑ کا قول ہے ”اس آدم سے پہلے جسے ہم اپنا جد امجد (حضرت آدم علیہ السلام) سمجھتے ہیں اس سے پہلے دس لاکھ آدم اس دنیا میں ہو گزرے ہیں۔ ان روایات اور قرآن حکیم کے بیانات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم بلاشبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ماں باپ بھی تھے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو ارتقاء کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

ہمارے بعض دانشوران اسلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے سارے قصے کو تمثیل قرار دیتے ہیں جن میں غلام احمد پرویز صاحب، سرسید احمد خاں، شیخ محمد عبده، حضرت علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان سب کے خیالات یہاں لکھ دیئے جائیں تو پھر نظریہ ارتقاء کا باب زیادہ طول پکڑ جائے گا جو ہم نہیں چاہتے۔ بہر حال قارئین کی دلچسپی کے لیے غلام احمد پرویز صاحب کی تحریر کا ایک ٹکڑا نقل کیا جاتا ہے۔

”آدم ایک فرد نہیں ہے۔ یہ فطرت انسانی کی سرگزشت ہے جسے قصے کے تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس تمثیل میں آدم کا لفظ غالباً اس رعایت سے لایا گیا ہے کہ انسانی ہیئت اجتماعیہ کے اولین مراحل میں، جن کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے، آدم نامی کسی شخصیت کو ممتاز حیثیت حاصل تھی لیکن اس تمثیل میں اس شخص کی ذات مراد نہیں ہے۔“

(معارف القرآن مصنفہ غلام احمد پرویز 53/2 مطبوعہ دہلی تاریخ اشاعت غیر مذکورہ)
یہ دانشور قصہ آدم کو تمثیلی (یعنی مثال کے طور پر) کہتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر

نظریہ ارتقاء کو ماننے میں کیا قباحت نظر آتی ہے۔ میں ارتقاء کا پجاری نہیں ہوں بلکہ نظریہ ارتقاء کے مطالعے کے بعد اس کے ہر پہلو کا جائزہ لیا ہے اور اس کے حق میں اور اس کے خلاف دونوں دلائل پیش کر دیئے ہیں۔ اب مندرجہ ذیل قرآنی آیات کے ترجمے پر غور فرمائیے جو نظریہ ارتقاء پر روشنی ڈالتی ہیں۔

قرآن حکیم اور فلسفہ ارتقاء

قرآن مجید میں آیا ہے کہ کائنات کی وسعتوں پر غور کرو۔ سورۃ نور 24 آیت 45 میں ارشاد ہوا ہے

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا يَفْتَنُهُم مِّن يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

ترجمہ: ”اور اللہ نے ہر زندہ شے پانی سے پیدا کی اور ان سے بہت سے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل پر چلتے ہیں۔ کچھ دو پیروں پر اور کچھ چار پاؤں پر اللہ وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔“

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

ترجمہ: ”ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا“

(سورۃ انبیاء: 21 آیت 30)

پھر فرمایا۔

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝

ترجمہ: ”بے شک ہم نے انہیں لیس دار (مٹی) کیچڑ سے پیدا کیا“

(سورۃ صافات 37 آیت 11)

ایک اور جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

ترجمہ: ”اے لوگو اپنے رب سے ڈرو (اپنے پروردگار کی راہ تقویٰ اختیار کرو)

جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا پھر اس جاندار سے اس کا (زوج) بنایا (یا جوڑا پیدا کیا) اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔

(سورۃ النساء: 4: آیت 1)

یہاں نفس سے مراد شخص، ذات، جان، دل ہو سکتا ہے۔ عربی کی لغت میں نفس کے معنی یہی دیئے گئے ہیں۔ نفس واحدہ سے مراد ”ایک نفس“ ہے لیکن ”نفس واحدہ“ ”واحدۃ الخلیہ“ جاندار بھی ہو سکتا ہے۔

پہلے باب میں سورۃ ملق کی چند آیات دی گئی ہیں۔ آپ دوبارہ ان کا ملاحظہ فرمائیے ترجمہ ”پڑھنیے اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جنم ہوئے خون سے پیدا کیا۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے (ابتدا میں) انسان کو مٹی کے خلاصہ (جو ہر یعنی غذا) سے پیدا کیا اور اب اس سلسلہ تولید کو ماں کے رحم سے جاری کر دیا ہے۔ پہلے نطفہ کو جونک کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں پھر جونک کو گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر ہڈیاں پیدا کر کے ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ پھر اس کی جد انسان (آدی) کی صورت دے کر ہم اسے ماں کے رحم سے باہر نکال لاتے ہیں۔ وہ بہترین خالق کس قدر تعریف کے لائق ہیں۔“

(سورۃ المومنون 23: آیت 12 تا 15)

بہت ساری ایسی آیات قرآن مجید میں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ پہلی مخلوق کو پانی سے یا پانی میں ملی ہوئی مٹی (کیچڑ) سے پیدا کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خلیہ ”جانور پودا“ تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ دوسری قابل غور بات لفظ ”لیس دار کیچڑ“ ہے۔ اس سے دو

باتیں اخذ کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لیس دار کیچڑ وہ ہے جس میں یک خلیہ (ایبیا) پیدا ہوا۔ آج بھی ایبالیباریٹرز میں ایسے ہی کیچڑ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو لیس دار کیچڑ سے لی جاسکتی ہے وہ یہ کہ انسان کا مادہ حیات (مٹی) ہے۔

بہر حال علمائے کرام سے درخواست ہے کہ ان آیات پر غور کریں اور سائنسی نقطہ نگاہ سے اپنے جذبات شامل نہ کر کے ان کی تفسیر لکھیں کہ ”جسے ہوئے خون سے کیا مراد ہے؟“

میری حقیر دانست کے مطابق پہلی تخلیق پانی اور مٹی کے اتصال سے پیدا ہوئی جو زمین پر مٹی اور سمندروں کے پانی کے ملاپ سے ہو گی جس سے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ تخلیق کو رحم مادر سے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات ہر چیز پر قادر ہے وہ جیسا چاہے کر سکتی ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

ترجمہ: ”اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“

(سورہ یس 36 آیت 82)

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ تخلیق ہے وہ چاہے تو انسان کی پیدائش نظریہ تخلیق خصوصی کے ذریعے کرے یا فطرت میں نظریہ حیاتیاتی تخلیق کے ذریعے۔ نظریہ تخلیق خصوصی کے کوئی شواہد نہیں ملتے مگر نظریہ حیاتیاتی تخلیق کے جو سائنسی شواہد ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اور ارتقا کے حق اور خلاف دونوں طرح کے دلائل ساتھ ساتھ موجود ہیں لیکن کوئی نتیجہ نکالنا میرا کام نہیں بلکہ قارئین کا ہے۔

فلسفہ ارتقاء اور اللہ تعالیٰ کی ذات

فلسفہ یا نظریہ ارتقا کے بارے میں شدت سے اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے خصوصی طور پر مذہبی حلقوں میں کہ اگر فلسفہ ارتقا کو قبول کر لیا جائے تو بہت ساری اخلاقی

بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد اور اعتبار اٹھ سکتا ہے۔ کیوں کہ ارتقا کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ خالق کائنات اور اس کی خلافت اور ربوبیت کا انکار۔ مزید یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادہ پرستانہ نظریات ہیں۔ سب سے زیادہ گمراہ کن نظریہ ارتقا سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے لمحدانہ نظریات کی ماں سمجھا جاتا ہے اور اس کی مخالفت میں پاکستان میں چند کمائیں لکھی گئی ہیں جو مصنفین کے اپنے جذبات سے بھری پڑی ہیں۔ پاکستان کے ایک لوکل اخبار میں ایک کالم نویس یوں رقمطراز ہے ”یورپ کے جدید علمی دور کے آغاز میں وہاں کے بعض فلسفیوں نے اپنے نئے نظریات سے اخلاق کا دیوالیہ نکال دیا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے یہ مطلب لیا گیا کہ انسان محض حیوان ہے۔“ یہ سب غلط فہمیاں ہیں اور صرف ان دیمک خوردہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتی ہیں جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہیں، جو اللہ کے ارشاد کے مطابق کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں اگر فلسفہ ارتقاء کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی قانون کے چل رہی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کی عظیم ترین ذات اس کو چلا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی 99 صفات کا ذکر ہے جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ”نام“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ایک قانون ہے اور یہ تمام قوانین کائنات میں کار فرما ہیں جو اسے چلا رہے ہیں۔ اگر ارتقاء کو ایک ”عمل“ بھی مان لیا جائے تو پھر جب تک قدرت نہ ہو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، جاری رہنا تو بعد کی بات ٹھہری۔ ہم زمین کے بننے کو حادثہ قرار نہیں دے سکتے۔ اس پر تخلیق کو بھی حادثہ قرار نہیں دے سکتے۔ یہ سب کچھ اس کی عظیم تر ذات کے حکم پر ہوا ہے۔ ارتقاء بھی خدا کا بنایا ہوا قانون ہے بالکل اسی طرح جیسے مشرق سے سورج نکالنا اللہ کا ایک قانون ہے چنانچہ ارتقاء حیات بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور اس کو خدا کی عظیم ترین ہستی کنٹرول کیے ہوئے ہے۔

ارتقاء کے سلسلہ میں سب سے پریشان کن بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان کے جد امجد ہنر نما حیوان یا بن مانس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ☆ یورپی سائنس دان یہ بات بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ انسان کے شجر نسب کی ایک شاخ بندروں کی طرف چلی گئی اور دوسری شاخ انسانوں کی طرف یہ بات وہ مختلف شواہد اور مفروضوں کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر یہ

مفروضہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے آباؤ اجداد بندر نہ تھے بلکہ واحدۃ الخلیہ سے انسان کی ارتقاء کی شاخ (یا لائن) بالکل الگ تھلگ رہی یعنی (ایما) سے سیدھی انسان کی طرف چلی گئی ہو۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ وقتوں میں ایسے شواہد بھی مل جائیں کہ انسان کا خط ارتقا بالکل انفرادیت کا حامل رہا اور بندروں کا خط ارتقاء الگ رہا۔ لہذا انسان وحشی نسلوں سے ترقی کرتا کرتا باشعور انسانی نسل تک پہنچ گیا۔ جسے ہومو سے (Hominids) کہتے ہیں اور یہ وسط حجری انسان (Neanderthal) سے کئی لحاظ سے ملتا جلتا تھا مگر یہ زیادہ عقلمند تھا اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بول سکتا تھا یعنی اسے ”کلام“ پر قدرت حاصل تھی اور اس کی کھوپڑی اور دوسرے اعضا بہت زیادہ آج کے جدید انسان سے مشابہت اور مطابقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ سوچہ بوجھ، ذہانت اور کلام پر قدرت حاصل ہونے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہو گیا۔ مزید برآں جو لوگ ارتقاء پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات پر پریشان کیوں نہیں ہوتے کہ وہ ایک انسانی کرم منی (مادہ منویہ کے کیڑے) سے رحم مادر میں ارتقاء کے ذریعے ہی انسان کی صورت میں پیدا ہوئے! ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ سائنس کا کوئی بھی قابل قبول نظریہ سائنس نہیں آیا جس نے پیدائش (Birth) زندگی (Life) اور موت (Death) کا معمہ حل کر دیا ہو۔ انسانی روح کے بارے میں خاموش ہے۔ اپنی تمام تر کاوشوں اور پیش رفت کے باوجود اس بات کا قطعاً علم نہیں ہو سکا کہ انسانی ارتقاء میں کیا بات مضمحل تھی۔ ایک مغربی مصنف نے یہی بات یوں کہی۔

“We are all given to wondering about our early ancestors and how the human race came into existence, Yet in spite of our achievements we have very little idea of what human evolution really involved”

☆ M.H.J Th. VAN DER VEER AND P. MOERMAN, “HIDDEN WORLDS”

(Fresh Clues to the past) - A Bantam Book.

آخر میں علامہ اقبال کے شعر پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔

خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتداء کیا ہے
کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

(بال جبریل)

قرآن اور کائنات

زمین کی گول (کروی) شکل و صورت

قرون وسطیٰ کے زمانہ (500ء تا 1450ء) تک عموماً یہ یقین کیا جاتا تھا کہ زمین گول، چپٹی (Flat) اور ساکن (Stationary) ہے اور مزید یہ کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور اس کے ارد گرد تمام فلکی اجسام گھومتے ہیں۔ اس وقت ایک مصری ماہر فلکیات بطلموس (Ptolemy) دوسری صدی بعد از مسیح کے نظریات کو مانا جاتا تھا۔ کائنات یا نظام شمسی کے بارے میں یہ غلط نظریہ (کہ زمین کائنات کا مرکز ہے) ہر جگہ تسلیم کیا جاتا تھا اور یہ نظریہ 1543ء تک قائم رہا حتیٰ کہ اصلی سچائی سامنے آئی۔ وہ سچائی جسے بہت عرصہ پہلے ایک یونانی ہیئت دان ارستارکس (Aristarchus 220 تا 143 ق۔ م) جو سیموتھریس (Samothrace) کا رہنے والا تھا، نے معلوم کر لیا تھا، اب دوبارہ اس کو اپنایا بلکہ دریافت کر لیا گیا اور یہ بات پولینڈ کے رہنے والے ہیئت دان کوپرنیکس (1473ء تا 1543ء) نے دریافت کی اور اعلان کیا کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت عرصہ پہلے ہی سچائی ارستارکس نے معلوم کر لی تھی۔ مگر یہ حقائق پوشیدہ ہی رہے اور بعد میں بھی سائنس دانوں نے اس بات پر یقین کیا کہ ☆ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے اور سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔

یورپ میں قرون وسطیٰ کا تقریباً شروع کا ایک تاریک زمانہ تھا اور وہ زیادہ تر یونانی فلسفے اور سائنسی دریافتوں سے بالکل نابلد تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس کا نزول ساتویں صدی عیسوی کی ابتدائی دہائیوں میں ہوا۔ سلطنت روما روبہ زوال تھی۔ وہ نہ صرف بربروں، ایرانیوں کے ساتھ مسلسل جنگوں میں مبتلا تھی بلکہ خانگی جھگڑوں اور اندرونی مشکلات میں بھی مبتلا تھی اور یہ آخری دموں پر تھی۔ یورپ پر تاریکی ☆ کائنات کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے مصنف کی کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ مطالعہ فرمائیے۔

کے بادل چھائے ہوئے تھے اور یہ بد نظمی اور طوائف الملوکی میں مبتلا تھا۔ عرب ہی دنیا کا وہ واحد خطہ تھا جس میں ایک نئے مذہب سے نئی روشنی کا احیاء ہوا۔ کائنات کے بارے میں جو غلط نظریات موجود تھے ان کو درست کیا گیا اور نئے نظریات کا انکشاف ہوا۔ جہاں تک زمین کی شکل و صورت کا تعلق ہے قرآن حکیم نہ صرف اپنی مختلف آیات میں بالواسطہ یا براہ راست بیان دیتا ہے کہ یہ گول ہے بلکہ یہ اس کی صحیح شکل و صورت بتانے میں ایک قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شکل و صورت میں انڈے کی مانند ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ سائنس نے حال ہی میں دریافت کی ہے کیونکہ اس نے یہ معلوم کیا ہے کہ اس کی شکل و صورت اور ایک مکمل کرے میں کچھ فرق ہے چونکہ قطبین کے گرد یہ قدرے چپٹی ہے اور خط استوا کے گرد یہ قدرے منحنی (Curved) ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مندرجہ ذیل آیات

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً ۖ هَاوًا
مَرْعُهَا ۖ

ترجمہ: ”اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی مانند بنایا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا“

(سورۃ النازیات 79: آیت 30-31)

انڈے جیسی صورت کے لئے عربی زبان میں لفظ دھا (Daha) استعمال ہوتا ہے جس کا اسم داحیا (Dahiah) ہے جسے عرب کے لوگ اب بھی انڈے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے قرآن کے قدیم مفسرین نے اس خیال کے پیش نظر کہ اس طریقہ سے اس کی تفسیر یا معنی و مطالب سے غلط فہمی پیدا ہوگی لہذا انہوں نے اس سے گریز کیا اور اس کا ترجمہ ”اس کے بعد زمین ”بچھایا“ کر دیا اور اس طرح انہوں نے اس حیران کن نشانی کی سائنسی روشنی کو دھندلا کر دیا۔

زمین کی گردش کے بارے میں بھی قرآن مجید سے راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

زمین کی گردش

ہر روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور نصف دن کے وقت یعنی نصف انار کے وقت یہ اونچائی پر ہوتا ہے اور پھر اترنا شروع کر دیتا ہے حکمہ یہ مغرب میں غروب ہو

جاتا ہے اور یہ منظر مندرجہ ذیل دو طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ سے واضح کیا جا سکتا تھا مثلاً یہ کہ

(الف) سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے جو کہ ساکن ہے

(ب) سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے

ماسوائے چند یونانی فلسفیوں کے جن کی رائے کو کلی طور پر بھلا دیا گیا تھا، زمانہ قدیم اور قرون وسطیٰ کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے جو کہ ساکن ہے (یعنی زمین کو ساکن خیال کرتے تھے) قرآن حکیم نے ان سب کی تردید کی اور یہ بتایا ہے کہ زمین حرکت میں ہے۔

ملاحظہ فرمائیے مندرجہ ذیل آیات

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَهِيَ تَمُورُ مَرًّا السَّحَابُ سُمْعًا اللَّهُ
الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ: ”اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ (اپنی جگہ) مضبوطی سے قائم ہیں لیکن وہ بادلوں کی طرح بغیر کسی کے دیکھنے کے چلتے ہیں (گزرتے ہیں)۔ یہ اللہ کا کام ہے جس نے تمام چیزوں کو مکمل کیا ہے اور وہ اس سے بھی باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔“

(سورۃ النمل: 27 آیت 88)

چنانچہ قرآن حکیم کے مطابق پہاڑ بغیر دیکھے کے حرکت میں ہیں۔ کیا یہ ایک واضح ثبوت نہیں ہے کہ قرآن حکیم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت میں ہے جیسا کہ قدیم زمانوں اور قرون وسطیٰ میں یہ اعتقاد رکھا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے۔ جو بات ہمارے لئے حیران کن ہے وہ یہ کہ قدیم مفسرین نے اس حقیقت سے پردہ پوشی یا نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کی اور اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اور یہ بتایا کہ پہاڑوں کی حرکت روز قیامت ہو گی اور وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ”پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے مگر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ قیامت کے روز پہاڑوں کو اڑا دیا (Blown up) جائے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ طہ میں آیت 105 تا 107 کے معنی و مطالب ملاحظہ فرمائیے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَانًا
صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ

ترجمہ: اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں (کہ قیامت میں ان کا حال کیا ہو گا) سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا (گردوغبار کی صورت میں بکھیر دے گا)۔ اور اس کو ایک میدان ہموار کر دے گا جس میں تو نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا۔

(سورۃ طہ 20: آیات 105 تا 107)

مندرجہ بالا آیات اس دنیا کے خاتمے سے متعلق ہیں۔ اس کی مزید تصدیق سورۃ مرسلات کی آیت 8 اور 10 سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں دوبارہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے وہ آیات مبارکہ:

فَإِذَا النُّجُومُ طُسَّتْ ۖ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۖ

ترجمہ: سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے (یا مٹا دیے جائیں گے) اور جب آسمان پھٹ جائے گا (کھول دیا جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا) اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا (ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے)

(سورۃ مرسلات 77: آیت 8، 9، 10)

ان آیات کے معنی جو مختلف مفسرین نے لکھے ہیں وہ دے دیئے گئے ہیں۔ یہاں بھی پہاڑوں کے اڑانے یا ریزہ ریزہ کر دینے کا ذکر ہے۔ یہ محض دو مثالیں ہیں اور بہت سی آیات میں جن کے یہی معنی ہیں۔ اگر قیامت میں پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے تو پھر بغیر دیکھے حرکت کرتے قیامت کے روز پہاڑوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب قیامت کے روز وہ اڑ ہی جائیں گے تو ان کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے پہاڑوں کا کیوں ذکر کیا ہے۔ وہ اس لئے کہ پہاڑ زمین کا بہت زیادہ نمایاں حصہ ہیں اور اس کا مطلب ہے اگر پہاڑ حرکت کرتے ہیں تو لازمی طور پر زمین حرکت کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن مجید میں دی گئی ہے۔

دن اور رات

قرآن مجید نہ صرف ہمیں زمین کی کروی شکل کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ یہ بھی

بتاتا ہے کہ یہ ساکن ہے۔ اس کے علاوہ اور عجائب کا بھی انکشاف کرتا ہے۔ دن اور رات کے آنے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ دوسرے مظاہر کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دن اور رات بتدریج زمین کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور یہ اچانک نہیں آ جاتے ایسا یقیناً ہوتا اگر زمین چپٹی ہوتی یہ دن اور رات کے بتدریج (Gradually) آنے کو کھال کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس طرح ایک جانور کی کھال گوشت سے بتدریج الگ کی جاتی ہے۔ کھال اتارنے کے ”عمل“ کا قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَاٰیۃٌ لَّہُمُ الْبَیِّنٰتُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُقْتَضِمُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس (رات) پر سے دن کو اتار لیتے ہیں (جیسے بدن سے کھال کھینچ لی جاتی ہے) سو یکایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں“

(سورۃ یٰس 36: آیت 37)

”نسلخ“ کے معنی ہیں ”ہم کھینچ لیتے ہیں“ ”نسلخ“ کے اصل معنی بدن پر سے کھال اتار دینا ہیں پھر یہ لفظ ہر چیز کے اوپر کے ڈھکنے کو کھینچ لینے کے لئے استعمال ہونے لگا۔ مراد یہ ہے کہ اندھیرا اصل چیز ہے دن اس کے اوپر آکر چھا جاتا ہے تو اندھیرا چھپ جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل آیت کئی سورتوں میں آئی ہے۔

تُجْرَلُ الْبَیِّنٰتُ فِی النَّهَارِ وَتُؤْبَلُ النَّهَارُ فِی الْبَیِّنِ

ترجمہ: ”تو ہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے“

(سورۃ آل عمران 3: آیت 27)

قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے کئی مقامات اور کئی اوقات ہیں یہ ایک ہی مقام پر اور ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا میں دن ہی ہوتا اور نہ یہ مخالف سمت میں غروب ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا میں رات ہوتی اور ایسا اسی صورت میں ہوتا اگر زمین ساکن ہوتی۔ اور مزید قرآن مجید بتاتا ہے کہ دن اور رات میں ہمیشہ ایک دوڑ لگی رہتی ہے اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے

سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ جاتی ہے۔
جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت میں فرمایا گیا ہے:

وَلَا إِلِيلُ سَابِقُ النَّهَارِ

”اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے۔“

(سورۃ لیس: 36: آیت 40)

دن اور رات کا آنا جانا ایسا ہے جیسے دو گھوڑوں کی مانند ہے جو کسی ریس (دوڑ) میں ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی چھٹی شے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقتاً ناممکن ہے۔ سورج کے مختلف طلوع و غروب ظاہر کرتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے سورج دن کی پیدائش کا باعث نہیں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا (اس نظریے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے) بلکہ زمین کے اپنے محور پر گردش کی وجہ سے ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دن سورج کو ہماری آنکھوں کو دکھاتا ہے اور رات اسے چھپا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

www.KitaboSunnat.com

ہے۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ

ترجمہ: قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج (کے غروب) سے پیچھے آوے اور (قسم ہے) دن کی جب وہ اس (سورج) کو خوب روشن کر دے اور (قسم) ہے رات کی جب وہ اس (سورج) کو چھپا لے (ڈھانک لے)

(سورۃ شمس: 91: آیت 1 تا 4)

بعض مفسرین نے پہلی آیت کا ترجمہ ”قسم ہے سورج کی اور اسکی دھوپ چڑھنے کی“ بھی کیا ہے۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم بہت ہی واضح طریقہ سے زمین کی گردش کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ الزمر 39 کی آیت 5 میں اور سورۃ الحديد 57 کی آیت 6 میں بھی انہی حقائق کا ذکر ہے سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ

النَّهَارُ عَلَى الْيَلِ

ترجمہ: ”اس نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی) پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔“

(سورۃ الزمر: 39: آیت 5)

سورۃ الحديد میں آیت 6 کے وہی معنی ہیں جو آپ سورۃ آل عمران کی آیت 27 کے پڑھ چکے ہیں مندرجہ بالا آیات کے معنی و مطالب یہ واضح کرتے ہیں کہ زمین جس میں دن اور رات پیدا ہوتے ہیں نہ صرف گردش کرتی ہے بلکہ گول بھی ہے۔

سورج (شمس) یا آفتاب

حیات ارضی کا کل دارو مدار سورج پر ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنی نظم آفتاب (ترجمہ گاتیری) میں فرمایا ہے: چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔

باعث ہے تو وجود عدم کی نمود کا ہے سبز تیرے دم سے چمن نیست و بود کا
قائم یہ عضروں کا تماشا بخچی سے ہے ہر شے میں زندگی کا تقاضا بخچی سے ہے
تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں تیری نمود سلسلہ کسار میں
ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو
(بانگ درا)

ہمارے نظام شمسی کا یہ میرکارواں ہے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین اور دوسرے سیارے، سیارچے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو کیا سورج بھی کسی جرم سماوی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ قریب ترین ستاروں کے لحاظ سے سورج اپنے 9 سیاروں کے ساتھ 45000 میل فی گھنٹہ (20 کلو میٹر فی سیکنڈ) کے حساب سے یہ مجمع النجوم ہرکولیس (Hercules) کی طرف سفر کر رہا ہے اور یہ اپنے تمام سیاروں کے ساتھ ہماری کمکشاں (Milky way) کے مرکز کے گرد 563000 میل (250 کلو میٹر فی سیکنڈ) کے حساب سے خلا میں گھومتا ہے۔ اس بے پناہ رفتار پر بھی ہماری کمکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر لگانے کے لئے اسے اندازاً 200 ملین سال کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح ہماری کمکشاں بھی خلا میں ایک دوسرے مجمع النجوم ہائیڈرا (Haydra) کی طرف 1000,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ ایسی رفتار جس کی زمین پر کوئی مثال نہیں ملتی!

اس حقیقت کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ستارے خلا میں ایسے سیدھے اڑ رہے ہیں جیسے گولے کسی توپ سے دانغے گئے ہوں اور ایسی رفتار پر جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نظام شمسی اس منطقے میں بہت جلد نہیں پہنچے گا جہاں کہ اب مجمع النجوم ہر کوئیس موجود ہے بلکہ ایک اندازہ کے مطابق یہ کوئی آدھا ملین اور ایک ملین سال کے عرصہ کے مابین وقت لگے گا۔ لیکن کیا ہماری نسلیں جو اس وقت زمین پر موجود ہیں وہ اس مجمع النجوم کو اپنی موجودہ جگہ پر پائیں گی؟ یقیناً نہیں چونکہ یہ مجمع النجوم بھی اپنی موجودہ جگہ پر نہیں ہو گا بلکہ یہاں سے آگے گزر جائے گا۔ یہ بات تو سائنس نے بتائی ہے مگر قرآن مجید نے پہلے انکشاف کر دیا تھا اس وقت جب لوگوں کا یقین تھا کہ سورج اپنا روزانہ سفر زمین کے گرد کرتا ہے۔ (جو کہ غلط ثابت ہو چکا ہے) ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ترجمہ: ”اور آفتاب ہے کہ اپنے ٹھکانہ کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ اس (خدا) کا باندھا ہوا ہے جو زبردست علم والا ہے“

(دوسرا ترجمہ: ”اور سورج اپنی قرار گاہ پر چلا جاتا ہے یہ بڑے علم والے غالب نے ٹھہرایا ہے۔“

تیسرا ترجمہ: ”اور سورج اپنے مقرر راستہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ اس زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ ہے۔“

(سورۃ النحل: 36؛ آیت 38)

تینوں مفسرین قرآن کے مندرجہ بالا تراجم کا ایک ہی مفہوم ہے کہ سورج اپنے مقرر راستہ پر چلتا رہتا ہے یعنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اور اپنے انجام تک گامزن رہے گا۔

مندرجہ بالا آیت کی دوسرے طریقوں سے بھی وضاحت کی جاسکتی ہے اور دونوں طریقے سائنسی لحاظ سے درست ہیں۔ عربی زبان میں حرف جار ”لی“ (Le) کے کئی معنی ہیں۔ اس کا مطلب ”کے“ ”کی“ ”کو“ ”میں“ اور ”اندر“ (In) بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے معنی کے مطابق اس آیت کی توضیح تو وہی ہے جو مندرجہ بالا بیان میں کر دی گئی ہے اور دوسرے معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سورج اپنے طے شدہ مقام یا مقررہ مقام (Settled Place) میں حرکت کرتا ہے یعنی یہ اپنے ہی محور پر دوسرے

سیاروں کی طرح گھومتا ہے اور یہ گردش 26 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ کیا یہ ثبوت غلطی سے مبرا ثبوت نہیں ہے اور یہ کہ قرآن مجید وحی الہی ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے یعنی اس کا منہج یا مبداء خدا کی ذات ہے۔ کیونکہ نبی کریم کے پاس کوئی دورین یا کوئی ایسا سائنسی ساز و سامان نہ تھا جن کی مدد سے وہ ایسے حقائق کی پردہ کشائی کر دیتے۔

زمین اور آسمان ایک تھے

زمین کی تخلیق کے بارے میں آپ گذشتہ باب میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک نظریہ کے مطابق زمین بھی اسی صحابیہ (بادل) سے تخلیق ہوئی جس سے خود سورج پیدا ہوا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہلے سورج کا حصہ تھی یا زمین پہلے آسمانوں کا حصہ تھی اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

ترجمہ: کیا وہ جو نہیں مانتے (یقین نہیں رکھتے) نہیں مانتے کہ آسمان اور زمین ایک تھے پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

(سورۃ انبیاء: 21 آیت 30)

یہ ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے اور یہ بات اس نے زمین کی تخلیق کے بارے میں ساتویں صدی عیسوی میں کہی۔ اب سائنس کا نقطہ نظر آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ دونوں یعنی قرآن اور سائنس ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ علم فلکیات اس نتیجے پر اب پہنچا ہے کہ تمام سیارے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، جوبیر، (مشتری) سیکنہ (یورینس، نیپچون اور پلوٹو سورج یا سورج کے تخلیقی بادل سے الگ ہوئے جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاہَا ۝

ترجمہ: ”اور قسم ہے زمین کی اور اس (ذات) کی جس نے اس کو (دور) پھینکا“

(سورۃ الشمس: 91 آیت 6)

بعض مفسرین طحلاً کے معنی ”پھیلا یا“ کرتے ہیں ماضی کا صیغہ ہے ”طحو“ کے معنی کسی چیز کو پھیلانا یا بچھانا ہے اور بعض ”پھینکا“ کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر پھیلانے کے عمل میں زیادہ قوت کار فرما ہو تو پھر ”پھیلانا“ ”پھینکانا“ ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین بدرتج سحابیہ (عظیم بادل) کے عمل کشش کے ذریعے عمل میں نہیں آئی بلکہ سورج سے الگ کر دی گئی تو پھر زمین کی تخلیق کا سرچشمہ جینز کا نظریہ لاگو ہوتا ہے کہ زمین کسی بڑے ضخیم ستارے کے سورج کے قریب گزرنے سے مدوجذر کے نتیجے میں پیدا شدہ سورج کے مادہ کے پھاڑ سے ٹوٹ گئی یا الگ ہو گئی۔ سرچشمہ جینز تو کہتا ہے کہ یہ آوارہ گرد ستارہ محض زمین کے قریب سے گذر گیا اور ایک سائنس دان ہیرولڈ جیفری (Harold Jeffreys) نے یہ کہا ہے کہ سورج اور اس گزرنے والے سیارے کے مابین درحقیقت ”تصادم“ (Collision) ہو گیا تھا۔ جس کے نتیجے میں زمین اور دوسرے سیارے تخلیق ہوئے لیکن فلکیات کی جدید کتابوں میں اب اس کا ذکر موجود نہیں ہے تاہم اگر ان سب نظریات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین پہلے آسمانوں کا حصہ تھی۔ اور کسی اعلیٰ قوت کے ذریعے یہ اس سے الگ ہو گئی۔ اور یہ سچ ہے جیسا کہ قرآن کریم اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔

آسمان

قرآن حکیم میں آسمان کے لئے لفظ ”سما“ اور اس کی جمع ”سموات“ آیا ہے آسمان کے معنی چھت یا بلندی کے لئے جاتے ہیں۔ سائنس ابھی تک لفظ سکاکی (Sky) یا ہیون (Heven) وہ اسے حدنگاہ یا خلا (Space) بھی کہتے ہیں۔ آسمان، عالم بالا کے علاوہ جنت، بہشت اور فردوس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ”خدا“ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آسمان کو چھت کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَالسَّمَاءِ بَنَاتٌ

ترجمہ: ”اور آسمان کو چھت بنایا“

(سورۃ البقرہ: 2: آیت 22)

سورۃ البقرہ 2 آیت 22 اور یہی آیت سورۃ المؤمن 40 آیت 64 میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الطور کی آیت 5 میں فرمایا:

رَفَعَ سَكَمَهَا فَنَسَّوْهَا ۝

ترجمہ: اور قسم ہے اونچی چھت کی (مراد آسمان ہے) اور سورۃ النازعات 79 کی آیت 28 میں فرمایا

وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ ۝

ترجمہ: ”اور اس کی سقف (چھت) کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا۔“

یہ پراسرار کائنات جو ستاروں، سیاروں، سحابیے، کو مٹ (دم دار ستارے) شہاب ثاقب اور خلا پر مشتمل ہے یہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے قطر کو ہندسوں میں لکھنا تو ہمارے تصور میں ایک لغزش پیدا کر دیتا ہے اور اس کی وسعت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں اور یہی بات قرآن حکیم میں بتائی گئی ہے یعنی یہ بات قرآن کے ارشاد کے عین مطابق ہے سورۃ الملک 67 کی آیات 1 تا 4 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

تَبَرُّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
تَفٰوُتٍ ۖ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ
كَرًّا ۖ لَّنْ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ۝

ترجمہ: ”بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں راج ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے (قدرت رکھتا ہے) جس نے بنایا مرنا اور جینا (موت اور زندگی) تاکہ تم کو جانچے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان تہہ بہ تہہ (اوپر تلے) پیدا کیے۔ کیا تو رحمن کے بنانے میں کچھ فرق دیکھتا ہے۔ پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھ کو کوئی درز (دراڑ)۔ پھر دو دو بار لوٹا کر نگاہ کر تیرے پاس تیری نگاہ لوٹ آئے گی رد ہو کر اور تھک کر۔“

(سورۃ الملک 67: آیت 1 تا 4)

کس قدر خوبصورتی سے قرآن مجید نچلے آسمان کی وسعت کی تصویر کشی کرتا ہے۔
 نچلا آسمان وہ ہے جس کی چھت ککشاں سے مزین ہے جس کے بارے میں ماہرین فلکیات
 کہتے ہیں کہ اس میں ایک سو ارب ستارے ہیں چنانچہ کل ستاروں کا تخمینہ لگانا یا ان کی
 کل تعداد کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی ساحل سمندر پر ریت کے
 ذرات جن کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ یہ بات اللہ کے ایک پیغمبر مہیا (Jeremiah) نے
 فرمائی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چھ سو برس قبل ہو گزرے ہیں۔ اس پیغمبر کو
 فلکیات کا علم کس نے سکھایا؟ کیا اس کے پاس کوئی دور بین تھی؟ ایسی کوئی چیز نہ تھی
 صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا کیا تھا۔

قرآن حکیم سائنس سے بہت آگے ہے اور اس نے ہمیں کائنات کے بارے میں
 ٹھیک ٹھیک بتایا ہے اور بہترین تصور دیا ہے۔ خدا نے سات آسمان بنائے۔ سب سے نچلا
 آسمان ہمارا ہے یعنی دنیا کا اور چھ آسمان اوپر تلے ہیں۔ اگر ہم چاند پر چلے جائیں تو وہاں
 بھی ہمیں آسمان نظر آئے گا اگر ہم مریخ پر چلے جائیں تو وہاں بھی ہمیں آسمان نظر آئے گا۔
 ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو محض حد نگاہ ہے مگر ہو سکتا ہے کہ خلائی وسعت
 کے کل سات طبقات ہوں۔ اور ہر طبقے کا ایک آسمان ہو یا ہر طبقہ ہی آسمان ہو۔ سات
 آسمانوں سے مراد سات نظام شمسی بھی ہو سکتے ہیں جو سائنس دانوں نے ابھی دریافت
 نہیں کئے۔ ان آسمانوں کے علاوہ بھی ہے جسے قرآن حکیم ”کری“ کہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

ترجمہ: ”اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور دونوں کی حفاظت
 سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہ عظیم ہے اور عظمت اور شان والا ہے“

(سورۃ البقرہ: 2: آیت 255)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُوتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ترجمہ: ”اور آپ یہ بھی کہیے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) ان سات آسمانوں کا مالک اور
 عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟“

(سورۃ المومنون: 23: آیت 86)

کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرنے کے لئے اگر آپ زمین کو سرسوں کے ایک بیج (Seed) سے تشبیہ دیں تو چاند محض ایک ذرے کی مانند ہو گا جو زمیں کی جسامت کا ایک چوتھائی اور زمین سے ایک انچ کے فاصلہ پر ہو گا اور سورج کی جسامت ایک سیب کے برابر ہو گی اور یہ تقریباً زمین سے 40 فٹ کے فاصلے پر ہو گا۔ اس پیمانے پر نظام شمسی کو ایک ایسے خطے سے ظاہر کر سکتے ہیں جس کی جسامت آدھ مربع میل ہو گی اور ایسے ماڈل میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین ستارے ہوں گے۔ اگر ہم ایسے ماڈل پر پرواز کریں تو یقیناً ہم زمین کو اس کی بہت ہی چھوٹی جسامت کی وجہ سے کلی طور پر نظر انداز کر دیں گے، خواہ ہم بڑے ہی محتاط طریقہ سے اس کی تلاش بھی کریں۔ ایسے ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی کھکشوں، صحابیوں کا خیال کریں جو کہ ان گنت ہیں۔ چنانچہ کائنات نہ صرف وسیع و عریض ہے بلکہ پراسرار بھی ہے۔ جس کے کئی اسرار ابھی تشننہ تحقیق ہیں۔ جیسے کہ آسمان کو چھت کہا گیا اور چھت کسی ٹھوس چیز کی ہو سکتی ہے، ہوا یا خلا کی نہیں ہو سکتی اسی طرح سات آسمانوں کی وضاحت سائنس سے فی الحال ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کی کوئی سائنسی دلیل مل جائے۔

قرآن حکیم میں ایک عجائب اور ہے جو کہ علم فلکیات کی حالیہ دریافت ہے اور وہ یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

ترجمہ: ”ہم نے آسمان کو اپنی قدرت (طاقت) سے بنایا ہے اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں“

(سورۃ الذاریات 51: آیت 47)

یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو سائنس نے بڑی تگ و دو کے بعد صرف بیسویں صدی میں حاصل کی۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات (ہمارے چاروں طرف) پھیل رہی ہے اور کوئی قوت ہر چیز کو خلا میں کھینچ رہی ہے۔ یہاں سائنس کا علم اللہ کے علم سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی شاید اسی آیت سے متاثر ہو کر یہ شعر کہا تھا۔

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید

کہ آرہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

یعنی کائنات میں تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ

”صدائے کن فیکون“ (ہو جا) پس ہو گیا) کی صدا ہی کی بدولت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ تخلیق ہے۔

چاند (قمر)

آئیے اب دیکھیں کہ قرآن حکیم چاند کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چاند حرکت کرتا ہے اور اپنا مقام بھی بدلتا رہتا ہے ارشاد ربانی ہے:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ ”اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی“ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں“

(سورۃ یس: 36: آیت 39، 40)

مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہے کہ چاند حرکت کرتا ہے اور اس کی شکل ہلال سے پورے چاند کی صورت میں بتدریج بدلتی ہے۔ چودھویں رات کے مکمل چاند کے بعد یہ اپنے باقی سفر میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں یہ قوس کی طرح اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح زرد ہوتا ہے۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ چاند کے فیروز ہیں جو چاند کے زمین کے گرد گھومنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اس وقت یہ زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے اس لئے ہمیں اتنا ہی حصہ نظر آتا ہے جو سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ سورج سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی روشن سطح کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب چاند نصف دور ختم کر لیتا ہے تو یہ چودھویں رات کا چاند (بدر کامل) بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سورج کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی روشن سطح کا کم سے کم حصہ زمین پر رہنے والوں کو نظر آتا ہے اور اس کے طلوع ہونے کا وقت بھی شام کی بجائے آدھی رات ہو جاتا ہے اور جوں جوں سورج کے نزدیک ہوتا جاتا ہے ہمارے لئے اس کی روشن سطح کم ہوتی جاتی

ہے یہاں تک کہ وہ مہینے کی 28 تاریخ کو بالکل غائب ہو جاتا ہے اور پہلی تاریخ کو نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے۔ زمین کے گرد $1/2 - 29$ دن میں گردش کرتا ہے۔ چاند بھی سورج کی طرح سمندروں میں مدوجزر پیدا کرتا ہے۔ چاند کے یہ اثرات بہت نمایاں ہیں۔

چاند کو پرتو جمال بھی کہتے ہیں۔ شاعروں نے اسے حسن کا شاہکار کہا ہے اور اپنے محبوب کا حسن و جمال بیان کرنے کے لئے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اپنی شاعری کی زینت بنایا ہے۔ چاند ہماری زمین کے ایک چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ یہ ہم سے اوسطاً 240,000 میل (384,404,373 کلومیٹر) کے فاصلے پر ہے۔ اس کا قطر تقریباً 2160 میل ہے، محیط 7000 میل اور سطح کا رقبہ 4750,000 مربع میل ہے۔

کوئی زمانہ تھا جب لوگوں کا یقین تھا کہ چودھویں رات کا چاند براہ راست انسانی یا شخصی رویے (Personal Behaviour) پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ چودھویں رات کے چاند والی رات کو خصوصی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ انگریزی زبان کے الفاظ مثلاً (Moon-Struck) اور (Lunacy) ابتداء میں پاگل پن کی اصطلاحات سمجھی جاتی تھیں اور پاگل پن میں شدت یا کمی بھی چاند کے مختلف فیروز (Phases) کے ساتھ تبدیل ہوتی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں تو اہم پرستی کے زمرہ میں آتی ہیں۔ مگر بعض ماہر طب اس کو درست قرار دیتے ہیں اس موضوع پر مزید گفتگو باب کے آخر میں ہوگی۔

چاند کی تخلیق کے قدیم نظریات

مشہور انگریز ماہر فلکیات سر جارج۔ ایچ ڈارون کے خیال کے مطابق چاند زمین سے ارتقاء کے نسبتاً آخری دور میں جدا ہوا۔ مطلب یہ کہ چاند زمین کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین ٹھنڈی ہو کر حالت ٹھوس میں آچکی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹھنڈی مگر مائع حالت میں ہی رہی ہو۔

سر جیمز جینز (جس کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں) نے اپنے مطالعہ کی بنیاد پر کہا کہ زمین سے ایک باریک شعلہ پھوٹنے کی بجائے اس کی سطح پر بڑا ابھار پیدا ہوا ہو گا۔ جب کشش ایک حد سے تجاوز کر گئی تو یہ ابھار اس جسم سے علیحدہ ہو کر ایک سیارچے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ زمین کے بعد چاند دوسرا سیارہ ہے جس پر انسان نے اپنے قدم رکھے اور مشاہدات کئے جس میں چاند کی مٹی کا تجزیہ بھی شامل ہے جس کے مطابق زمین اور چاند کی بالائی سطح کی مٹی میں لوہے کی مقدار اور کثافتوں میں نمایاں فرق کی وجہ سے یہ نظریہ رد کر

دیا گیا ہے کہ زمین کے بطن سے چاند پیدا ہوا۔ اس نظریے کو اشتقاق کا نظریہ (The Fission Hypothesis) کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں نظریے درحقیقت نظریہ اشتقاق ہی کی مختلف توجیحات ہیں۔

تیسرا نظریہ، نظریہ تکثیف (The Condensation Hypothesis) کہلاتا ہے کہ زمین اور چاند ایک ہی وقت میں اسی بادل کے مادے سے تکثیف ہوئے جو شمسی سحابیہ (Solar Nebula) میں موجود تھا مگر یہ نظریہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہا چونکہ زمین اور چاند کی کثافتیں اور تراکیب بھی مختلف ہیں۔

تیسرا نظریہ بڑا دلچسپ ہے کہ چاند کہیں شمسی سحابیہ میں پیدا ہوا ہو گا اور بعد میں اسے زمین نے پکڑ لیا۔ یہ نظریہ بھی رد کر دیا گیا ہے کہ چاند اگر کسی اور جگہ سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو زمین میں اتنی کشش ثقل نہ تھی کہ وہ اس قدر رفتار پر چاند کو پکڑ لیتی لیکن اب ایک چوتھا نظریہ معرض وجود میں آیا ہے جسے آپ جدید نظریہ کہہ سکتے ہیں۔

چاند کی تخلیق کا جدید نظریہ

اس نظریے کو بڑے تصادم کا نظریہ (The Large Impact Hypothesis) کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق زمین اور چاند، دو سیاروں کے باہمی تصادم کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے جو بڑا ٹکڑا تھا وہ زمین بن گیا اور چاند اس قرص نما طبع (Debris) اور گرد و غبار سے بن گیا جو زمین کے ٹکڑے کے اوپر کی طرف تھا۔ اس نظریے نے ماہر فلکیات کے بہت سارے تکنیکی سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں۔ اگر اس کتاب میں چاند کی تخلیق کے اس نظریہ کو وضاحت سے بیان کیا جائے تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے لہذا قارئین کو چاہیے کہ وہ کسی علم فلکیات کی کتاب میں چاند کی تخلیق کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھ لیں۔

سورۃ لیس کی ان آیات پر دوبارہ غور فرمائیے۔ قرآن مجید نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چاند مختلف مقامات کی طرف حرکت کرتا ہے لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سورج اور زمین کے ساتھ ایک خاص مدار میں گھومتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر سبقت یا آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن حکیم نے ان حقائق کو اس وقت بتایا جب دنیا جمالت میں تھی اور نہ صرف وہ نظام شمسی کے بارے میں نابلد تھے بلکہ اپنی زمین کے بارے میں بھی کچھ نہ جانتے تھے جس پر وہ رہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ چاند کی

پرستش کرتے تھے اور اسے ایک دیوی خیال کرتے تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے کیا جدید علم فلکیات نے مزید اس میں کوئی اضافہ کیا ہے جو کچھ قرآن حکیم نے آج سے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین اپنے اس ذیلی سیارچے چاند کے ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج اپنے تمام بچوں اور پوتوں کے ساتھ بے پناہ رفتار کے ساتھ خلاء میں دوڑ رہا ہے لیکن کیا وہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے سورۃ یس کی آیت 40 میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔

نظام شمسی کا انجام (اختتام)

نظام شمسی کا انجام کیا ہو گا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں۔ زمین پر نباتات، حیوانات اور انسانی زندگی کی حیات کا دار و مدار سورج کی تب و تاب سے وابستہ ہے۔ آفتاب کے بارے میں علامہ اقبال کے چند اشعار کے مطابق ہماری ساری توانائیوں کا منبع سورج ہی تو ہے۔ نظام شمسی میں نو سیارے تو بہت مشہور ہیں جن میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورے، نس، نیپچون اور پلوٹو شامل ہیں انکے علاوہ سیارچے، دم دار ستارے اور شهاب ثاقب بھی ہیں۔ سورج ان سب کا میر کارواں ہے چنانچہ سورج کی موت ان تمام اجرام فلکی کی موت کا باعث ہو گی اور زمین پر تمام نباتاتی اور حیوانی زندگی نیست و نابود ہو جائے گی اور آخر کار زمین سورج سے جا نکلے گی۔ سب سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سورج کی توانائی سے ہم کیسے توانائی حاصل کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔

سورج کی توانائی کا کچھ حصہ ہمیں روشنی اور حرارت کی صورت میں ملتا ہے۔ ہماری غذا یا تو زمین میں پیدا ہونے والی اشیاء مثلاً اناج، پھل وغیرہ سے آتی ہے یا پھر گوشت سے۔ یہ جاندار بھی اپنی غذا زمین میں اگنے والی نباتات سے حاصل کرتے ہیں مثلاً اناج، گھاس، سبز فصلوں، درختوں وغیرہ کے پتوں کو کھاتے ہیں۔ زمین میں جب بیج (Seed) بویا جاتا ہے تو وہ زمین میں نمی اور سورج کی حرارت سے پھوٹتا ہے۔ جو پانی اسے دیا جاتا ہے خواہ وہ نہر کا ہو یا ٹیوب ویل کا وہ بھی سورج ہی کی بدولت میسر ہوتا ہے وہ کیسے؟ سورج کی گرمی سے سمندروں کا پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر کے پھر بارش کی صورت میں دوبارہ زمین یا پہاڑوں پر برستا ہے جس سے

ہمارے دریاؤں، ندی نالوں، چشموں اور کنوؤں اور تلابوں میں پانی آتا ہے۔ اس پانی سے آب پاشی ہوتی ہے اور پودے یا درخت بڑھتے ہیں۔ ان پودوں یا درختوں کے پھل اور غلے کے دانے بھی سورج کی گرمی سے پکتے ہیں تو ہمارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اناج کے علاوہ ہم چوپایوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ چوپائے درختوں کے پتوں یا گھاس پر پلتے ہیں۔ جن پرندوں کا ہم گوشت کھاتے ہیں وہ غلے کے دانے کھاتے ہیں یا کیڑے مکوڑے، جن مچھلیوں کو ہم کھاتے ہیں وہ یا تو دوسری مچھلیوں کو کھا کر پلتی ہیں یا پانی میں پیدا ہونے والی نباتات جو کائی وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہیں، کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ یہ گرتے ہوئے پانی کی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس پانی کی قوت سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کسی دریا کا یا قدرتی آبشار کا پانی ہو سکتا ہے (اس مقصد کے لئے مصنوعی آبشار بھی پیدا کر لی جاتی ہے)۔ دریا کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ پہاڑوں پر قدرتی چشموں سے یا پہاڑوں پر سورج کی گرمی سے برف گھٹنے سے آتا ہے۔ پہاڑوں پر برف بھی ان بخارات کے جمنے سے پیدا ہوتی ہے جو سورج کی گرمی سے سمندروں سے اٹھتے ہیں۔

ہماری تمام موٹریں، ہوائی جہاز، ریلیں اور مشینیں پٹرول کی قوت سے چلتی ہیں۔ چند سال پہلے ریلوے انجنوں اور مشینوں کو چلانے کے لئے کوئلہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ پٹرول اور کوئلہ زمین سے نکالے جاتے ہیں۔ قدرتی گیس بھی توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی زمین سے نکلتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس نباتات کی کیمیائی تبدیلیوں سے بنی ہیں جو کروڑوں سال سے پہلے زمینی زلزلوں یا طوفانوں کی وجہ سے زمین میں دب گئی تھیں۔ زمین کی گرمی اور دباؤ سے ان نباتات میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور نباتات جو درحقیقت ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکبات ہیں، پٹرول، کوئلے اور گیس میں تبدیل ہو گئے اور یہ چیزیں بھی ہائیڈروجن اور کاربن ہی کے مرکبات ہیں۔ ان کو جلا کر ہم وہی توانائی حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے زمین میں دفن ہونے سے پہلے سورج سے حاصل کی تھی۔ چونکہ تمام نباتات (پودے، درخت وغیرہ) اپنی نشوونما کے لیے سورج کے مرہون منت ہیں چنانچہ پٹرول، کوئلے اور گیس کی توانائی بھی سورج ہی کی طفیل ہے۔ لہذا ہر قسم کی توانائی جس سے ہم کام لے رہے ہیں وہ سورج ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان بھی کام کرنے کے لیے جو توانائی حاصل کرتا ہے وہ بھی سورج ہی کی بدولت ہے اس لئے کہ وہ اناج اور سبزیاں اور پھل جو استعمال کرتا ہے انہوں نے سورج سے توانائی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے

اور یہ چیزیں ہمارے جسموں میں غذا کی صورت میں داخل ہو کر معدے میں کیمیائی تعامل کے ذریعے توانائی یا قوت پیدا کرتی ہیں جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سورج ہی زمین پر ہر قسم کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مگر ایک روز یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے کہ نظام شمسی کیسے اپنے انجام کو پہنچے گا۔ دوسرے باب میں چند آیات دی تھیں جو دنیا کے انجام کے بارے میں ہیں۔ قرآنی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ نظام کیسے ختم ہو گا مگر اس کے اختتام کا وقت نہیں بتاتیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیے مگر سب سے پہلے سورج ہی کے متعلق آیت پر غور فرمائیے۔ ارشاد ربانی ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

ترجمہ: ”جب سورج لپیٹ دیا جائے گا“ (جب سورج بے نور ہو جائے گا) ”جب سورج کی بساط نور لپیٹ دی جائے گی“

(سورۃ التکویر 81: آیت 1)

کورت (لپیٹ دیا جائے) کور کے معنی پھسلی ہوئی چیز کو لپیٹ کر تہہ کر دینا۔ تکویر کے بھی یہی معنی ہیں اور یہی اس سورت کا نام بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ سورج کی پھسلی ہوئی شعاعیں لپیٹ کر تہہ کر دی جائیں گی اور اس کی روشنی جاتی رہے گی۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جب ”سورج بے نور ہو جائے گا“ کیا ہے۔ یہ آیت قیامت کی تصویر پیش کرتی ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا تو دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ ساری چیزیں یہاں کی فنا ہو جائیں گی۔ سورج کی پھسلی ہوئی شعاعیں جن سے روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے، ہر جگہ اجالا ہو جاتا ہے اور دھوپ نکل آتی ہے یہ لپیٹ کر تہہ کر دی جائیں گی اور اس کی روشنی، گرمی اور دھوپ بالکل جاتی رہے گی۔ اسی طرح ستاروں کے بارے میں بھی جو دور سے چمکتے نظر آتے ہیں ان کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

ترجمہ: اور جب تارے ماند پڑ جائیں گے۔ دوسرا ترجمہ (اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے) (سورۃ التکویر 81: آیت 2)

مندرجہ بالا کے علاوہ دوسری جو متوقع تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی بتا دیا گیا ہے مثلاً چاند پھٹ جائے گا، چاند کو گھن لگے گا، سورج اور چاند اکٹھے کئے جائیں گے، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، آسمان پگھلا ہوا تانبا ہو گا، آسمان لپینا جائے گا۔ (ایک بات یاد رکھیں کہ تارے اور سورج میں کوئی فرق نہیں ہے سورج بھی ایک تارا ہے)۔ سورج پھٹ جائے گا اور شعلے چھوڑے گا جس سے سمندروں کو آگ لگ جائے گی اور زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی۔ کائنات میں اور اجرام سماوی میں انقلاب سے متعلق چند آیات کے مفہوم لکھ رہے ہیں جن کا تعلق بعض اجرام سماوی کی تبدیلیوں سے ہے۔ ان کے علاوہ زمین، سمندر اور پہاڑوں سے متعلق بھی آیات ہیں۔ ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔

سائنس کا نقطہ نظر۔ سورج کیسے بے نور ہو جائے گا؟

یہ کائنات اور اس میں موجود تمام اجرام فلکی اور ہر انواع کی زندگی ارقاء کی طرف رواں دواں ہے اور ارقاء کی تکمیل کے بعد ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ قانون قدرت ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوہے کا بالکل صاف ٹکڑا بارش میں رکھ دیا جائے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ جو درحقیقت آئرن آکسائیڈ کی ایک قسم ہوتا ہے۔ لوہے کو جس پتھر سے حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی آئرن آکسائیڈ کی ایک قسم ہوتی ہے یعنی آئرن آکسائیڈ سے لوہا (آئرن) حاصل ہوتا ہے اور پھر وہی لوہا وقت کے ساتھ ساتھ زنگ آلود ہو کر اپنے اصل کی طرف یعنی آئرن آکسائیڈ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ یہی حالت انسان کی ہے انسان کی تخلیق پانی اور مٹی سے ہوئی وہ اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار کر دوبارہ قبر (یعنی مٹی) میں اپنے اصل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں تک انسان کے ارقاء کا تعلق ہے وہ ارقائی منازل طے کرتے ہوئے، اندازہ ہے، تقریباً 80,000,000ء یعنی 8 کروڑ عیسوی میں انسان کا قد (ارقائی منازل طے کرتا ہوا) دس پندرہ فٹ سے بھی بلند ہو گا اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اپنی مکمل جسامت حاصل کرنے کے بعد اپنے خلیوں کے زوال پذیر ہونے یا شرح پیدائش میں کمی ہو جانے کی وجہ سے مٹ جائے گا۔ اسی طرح نظام شمسی بھی اپنے ارقائی منازل طے کرتے ہوئے فنا ہو جائے گا۔ چونکہ سورج ہی اس نظام شمسی کا میر کارواں ہے اس کی فنا سے تمام نظام شمسی تباہ ہو جائے گا۔ سائنس دانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سورج ابھی مقابلتہً نوجوان

ستارہ ہے اور اس کا رنگ زرد ہے جب یہ موت کے قریب ہو گا تو اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور اس کے لئے سرخ ضخیم ستارہ (Red Giant Star) کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ اس وقت ہو گا جب یہ اپنا تمام جلنے والا ایندھن ختم کر چکا ہو گا۔ اس کے بعد یہ قریب المرگ مراحل میں سے گزرتا ہوا اور طویل مدت کے بعد سفید صغیر ستارہ (White Dwarf) بن جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کی صورت ہوگی اسے نیوٹران ستارہ (Neutron Star) کہا گیا ہے۔ نیوٹران ستارہ ایک نہایت ہی جلد اور چھوٹا ستارہ ہوتا ہے اور یہ کلی طور پر نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا نصف قطر 10 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ سفید صغیر ستارہ ایک قریب المرگ ستارہ ہوتا ہے جس کا قطریا جسامت زمین کے برابر ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نیوٹران سٹار کے بعد کچھ مدت بعد یا سیاہ صغیر ستارہ (Black Dwarf Star) میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ مرحلہ درحقیقت سفید صغیر ستارے کا اختتام ہوتا ہے اور اس وقت سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی یعنی یہ قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق ”بے نور ہو جائے گا“ اور بلیک ہول بن جائے گا۔ ایک بار پھر سورج کی موت کے مراحل بیان کر دیتے ہیں اور وہ ہیں۔

موجودہ سورج (زرد رنگ) = سرخ رنگ = سفید صغیر ستارہ = سیاہ صغیر ستارہ۔ آخری مرحلہ بلیک ہول یا سیاہ شگاف میں تبدیل ہونے کا ہے جو کہ ستارے کا مقبرہ ہوتا ہے اور کائنات میں نہ دکھائی دینے والا جسم ہوتا ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لئے مزید معلومات دی جاتی ہیں۔

سورج گذشتہ 5 ارب سال سے روشن ہے اور توقع ہے کہ آئندہ پانچ ارب سال تک روشن رہے گا یعنی اپنی پیدائش سے 10 ارب سال بعد یہ فنا ہو جائے گا۔ سورج یا دوسرے ستاروں میں ہائیڈروجن گیس بطور ایندھن موجود ہے جو نیوکلیئر ری ایکشن کے ذریعے ہیلیم گیس میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹم فیوژن کے ذریعے ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بے پناہ حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کائنات کے تمام ستاروں کے مرکز میں یہی نیوکلیئر ری ایکشن جاری ہے۔ چنانچہ جب یہ ایندھن ختم ہو جائے گا تو پھر سورج سرخ رنگ اختیار کرے گا مگر اس کی درخشندگی اور تمازت میں بے پناہ اضافہ ہو گا اور انحصار کی خاطر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ سرخ ضخیم سورج چٹانوں کو پگھلا دے گا، سمندر ابل پڑیں گے اور بخارات میں تبدیل ہو

جائیں گے اور زمین پر تمام حیوانی اور نباتاتی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ البرٹ آئن سٹائن کی مساوات $E=mc^2$ کے مطابق ہائیڈروجن گیس کے پانچ ٹن ہر سیکنڈ تسلیم میں تبدیل ہو رہے ہیں اور سورج کے مادے کا 0.01 فی صد ایک ارب سال میں روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب تمام ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی تو تسلیم دوسرے ہماری عناصر مثلاً آئرن (لوہے) وغیرہ میں تبدیل ہو جائے گی اور سورج کا جسم پھول جائے گا یعنی اس کی جسامت اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ اپنے قریبی سیاروں کو بھسم کرنے کے علاوہ ان کو اپنی کشش ثقل کے ذریعے پاش پاش کر دے گا۔ یا اسکے شعلے ان کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ ایک تاویل یہ بھی ہے کہ قریبی سیارے عطارد، زہرہ اور زمین کو ہڑپ کر جائے گا۔ ظاہر ہے ایسا کرنے سے اس کا مادہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ مادہ خلا میں پھینک دے گا یعنی سورج اپنا بالائی ہائیڈروجن گیس کا غلاف خلا میں پھینک دے گا اور پھر برق یافتہ (Electrically Charged) ذرات کی لہریں برآمد ہوں گی جسے ستارہ آندھی (Stellar Wind) کہتے ہیں اور سورج کا قطر محض کاربن کا ہو گا جس کے گرد ایک جلتا ہوا تسلیم کا خول ہو گا۔ اس حالت میں یہ کشش ثقل کو برداشت نہیں کر سکے گا اور اندر کی طرف سکڑنا شروع کر دے گا اور اس کا اندرونی درجہ حرارت اور دباؤ بڑھ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت سورج کے مرکز کا درجہ حرارت ڈیڑھ کروڑ ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور سرخ ستارہ بننے کی صورت میں اس کا درجہ حرارت 10 کروڑ ڈگری سنٹی گریڈ ہو گا۔ چنانچہ جب یہ سکڑے گا تو اس کا درجہ حرارت مزید بڑھے گا اور اس میں موجود ایٹموں کے الیکٹران علیحدہ ہو جائیں گے اور یہی سورج پھر چھوٹا اور گرم ترین ستارہ بن جائے گا جسے سفید سفید ستارے کا نام دیا گیا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس ستارے پر کشش ثقل زمین کی کشش ثقل کا 350,000 گنا زیادہ ہو گی یعنی اگر آپ کا وزن جو زمین پر ہے آپ سفید سفید ستارے پر ہوں (اگرچہ یہ ممکن نہیں) تو آپ کا وزن 350,000 گنا ہو گا اس مرحلے کے بعد ہمارا ستارہ یعنی سورج ایک (Brilliant Flaring Star) بن جائے گا اور پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گا اور رنگ کی سرخی کم ہو جائے گی یا اس کا سرخ رنگ مدہم پڑ جائے گا اور یہ آخری بار خلا میں اپنی روشنی کی توانائی دے گا۔ یہ ایسے ہی ہو گا جیسے کوئی روشن موم بتی یا چراغ

بجھنے سے پہلے زیادہ روشنی دیتا ہے اور پھر یہ ایک مردہ سیاہ صغیر ستارہ (Dead Black Dwarf) ہو گا جو خلا کے فیرستان میں اپنے ان بے نور اور مردہ سیاروں کے ساتھ گھومتا رہے گا جن سیاروں کو اس نے شروع میں ہڑپ نہیں کیا ہو گا اور آخر میں سیاہ شگاف بن جائے گا جو سورج کی قبر (Grave) ہو گی۔ سیاہ شگاف (Black Holes) کائنات میں مردہ ستارہ کی باقیات ہوتی ہیں لیکن اس کے بہت کم جسامت اور مادے کی بے پناہ کثافت کی وجہ سے روشنی کی لہریں بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتیں جس کی وجہ سے یہ انسان کو نظر نہیں آتا اور سیاہ شگاف کہلاتا ہے۔ ☆

سورج کے فنا ہونے کے بارے میں اس وقت سائنس کے جو نظریات ہیں وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق سورج بے نور ہو جائے گا اور سائنس بھی کہتی ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ لہذا سورج کی موت کے بارے میں سائنسی نظریات قرآن کے ارشادات سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں لہذا سچ ہوں گے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ سورج کے فنا ہونے سے نظام شمسی تباہ ہو جائے گا اور عین ممکن ہے کہ نظام شمسی کے انہدام سے کائنات کے باقی حصوں میں بھی انہدام کا پرویس شروع ہو جائے جو قیامت کا پیش خیمہ ہو۔ نظام شمسی کے انجام کے بارے میں جو مراحل لکھے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی تبدیلیاں رونما ہوں لیکن یہ حتمی بات ہے کہ سورج آخر میں بے نور ہو جائے گا تاہم مستقبل کا علم سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں بہر حال سورج کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے انجام کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ پیش گوئی تو کی ہی جا سکتی ہے۔ سائنس دانوں نے نظام شمسی کے مستقبل کے بارے میں اندازے لگائے ہیں جن کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ تاہم اختتام کا کیا نظارہ ہو گا؟ اگر اس وقت کسی اور نظام شمسی کے سیارے میں کچھ زندہ مخلوق ہوئی تو وہ ہی اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے کے عمل کو چند ارب سال لگیں گے اور ممکن ہے کہ تب تک سائنس اتنی ترقی کر لے کہ انسانوں کے رہنے کے لئے محفوظ اور موزوں درجہ حرارت پر زمین دوز رہائش گاہیں بنائی جاسکیں یا زمین کی تمام آبادی کسی ایسے بعید سیارے پر منتقل کی جاسکے جہاں حرارت اور روشنی ایسی ہو جیسی کہ اب ہے۔ تاہم اگر نظام شمسی کی تباہی قیامت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تو پھر کوئی انسان سورج کی موت یا نظام

☆ سیاہ شگاف کی مزید تفصیل کے لئے مصنف کی کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ کا مطالعہ فرمائیے۔

شمسی کی موت کے ”آتش بازی“ جیسے نظارے کو قطعاً نہیں دیکھ سکے گا۔
 سائنس کا ایک دوسرا نظریہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سورج ”سرخ ضخیم ستارہ“ (Red Giant Star) بن جائے گا تو دھماکے سے پھٹ جائے گا اور کشش ثقل کا نظام درہم برہم ہونے سے نظام شمسی کے دوسرے سیارے بھی اسی قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس لحاظ سے یہ ”آنا“ فانا“ ہو گا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: ”اور قیامت کا ہونا تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے“

(سورۃ النحل 16: آیت 77)

اس سے مراد تو یہ ہے کہ یہ اچانک ہی آجائے گی تو اس لحاظ سے سائنس کا دوسرا نظریہ کہ نظام شمسی سورج کے دھماکے کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا قرآن حکیم کے ارشاد کے بہت ہی قریب ہے۔ جب یہ پھٹے گا تو اس کے شعلے (یعنی اس کی آگ کے شعلے) سمندروں کے پانیوں کو شعلوں میں تبدیل کر دیں گے۔ سمندر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی! اور زمین پر زندگی کا خاتمہ بالآخر کریں گے۔ سورج کی کشش ثقل اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ وہ سیاروں پر اپنا کنٹرول چھوڑ دے گا اور نتیجتاً سیارے بکھر جائیں گے۔ ارشاد ربانی ملاحظہ فرما ہے۔

وَأَذِ الْأَشْيَارِ سُجُوتٌ ۝

پہلا ترجمہ: ”اور جب سمندر جھونکیں جائیں (گے)“

دوسرا ترجمہ: ”اور جب سمندر بھڑکائے جاویں گے“ (سورۃ التکویر 81: آیت 6)

قرآن حکیم کی آیات نہ صرف سورج یا نظام شمسی کے بارے میں بلکہ سورج (جو ایک ستارہ ہے) باقی ستاروں کی بابت بھی ذکر کرتی ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں تو صرف ایک ہی ستارہ ہے اور وہ ہے سورج جو آیات تاروں (ستاروں) کے بارے میں ہیں وہ دوسرے نظاموں کے تاروں کے ماند پڑ جانے یا گر پڑنے کے بارے میں ہیں جس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ سب کچھ قیامت کو ہو گا۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ قرآن حکیم اور سائنس دونوں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ایک روز سورج کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ کیا معلوم کہ یہ وہی دن ہو جب حشر برپا ہو گا اور زمین پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
بقول اقبالؔ

اول و آخر فنا بطن و ظاہر فنا
نقش کس ہو کہ نو منزل آخر فنا
(نظم از مسجد قرطبہ)

تخلیق کے چھ ادوار یا زمانے

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید کی کئی آیات بیان کرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات کے تراجم ملاحظہ فرمائیے

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

ترجمہ: ”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔“

(سورة الاعراف: 7: آیت 54)

مزید فرمایا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ترجمہ: ”اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو چھ دن میں پیدا کیا۔“

(سورة ق: 50: آیت 38)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”اور وہی ہے قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا اور

اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو (آزمائے) کہ (دیکھیں) تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔

(سورۃ ہود: 11: آیت 7)

قرآن مجید اور قدیم بائبل (Old Testament) زمین کی تخلیق کے بارے میں دونوں کہتے ہیں کہ زمین چھ روز میں مکمل ہوئی۔ لفظ ”یوم“ کی تشریح تیسرے باب میں بھی کر دی گئی ہے اب کچھ باتیں مزید بیان کی جا رہی ہیں۔ لفظ یوم کی تشریح تیسرے باب میں بھی کر دی گئی ہے اب کچھ باتیں مزید بیان کی جا رہی ہیں۔ لفظ یوم کے عبرانی زبان (Hebrew) میں معنی اور عربی زبان میں 24 گھنٹوں کے ہی نہیں بلکہ وقت (Time) کا ایک غیر معینہ عرصہ بھی ہے۔ دونوں قرآن اور قدیم بائبل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک یوم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ قرآن حکیم ایک دن (قیامت کے دن) کے بارے میں ضرور بیان کرتا ہے جس کی لمبائی 50 ہزار سال کے برابر ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ

ترجمہ: ”فرشتے اور (اہل ایمان کی روہیں) اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں اور (وہ عذاب) ایسے دن میں ہو گا جس کی مقدار (دنیا) کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے“

(سورۃ المعارج: 70: آیت 4)

بعض مفسرین ”الروح“ کے معنی جبریل علیہ السلام کرتے ہیں۔ بہر حال یہاں ”یوم“ کی مقدار 50 ہزار سال بتائی گئی ہے۔ مندرجہ بالا آیت سے لفظ ”یوم“ کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس لفظ ”Day“ کے معنی وقت کا عرصہ ہوتا ہے۔ علم ارضیات کسی بھی لحاظ سے ان آسمانی کتابوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی رائے میں تخلیق کے وہ کل چھ دور ہیں جن کے دوران آخر میں انسان ظاہر ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر زبانوں کو مزید کئی ادوار میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں ان زمانوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں دیئے گئے حقائق سے یہ اتفاق کرتی ہے۔

قُلْ اِيْسَٰكُمْ تَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ
اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوٰسِيْ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكٰ
فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَمْوَاطَهَا فَاِزْبَعَةً اَيَّامٍ سَوَآءٍ لِّلسَّآبِقِيْنَ ۝

ترجمہ: ”آپ (اے پیغمبر ﷺ) فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا (کی توحید) کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو (باوجود اتنی وسعت کے) دو روز میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی سارے جہاں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اور اس زمین میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس (کے رہنے والوں) کی غذائیں تجویز کر دیں چار دن میں (ہوا جو شمار میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لئے“
(سورۃ حم السجده 41: آیت 10, 9)

یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے پہلے بھی گذشتہ باب ملاحظہ فرما چکے ہیں لیکن یہاں تخلیقی ادوار کے سلسلہ میں اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن حکیم کے مطابق اللہ جل شانہ نے زمین کو بنی نوع انسان کی رہائش یا بود و باش کے لیے نہایت موزوں بنایا۔ بہت ساری تبدیلیاں میانی حیات کے دور (Mesozoic) اور نسل حیوانیہ کے دور (Genozoic) کے عرصہ کے دوران ہوئیں۔ زمین کے آخری دور میں زمین پر انسان ظاہر ہوا۔ تبدیلی سے پہلے زمین کا زیادہ تر حصہ دلدلی تھا اور زمین پر رہنے والے جانوروں کا قبضہ تھا۔ ان حالات میں زمین رہائش کے لیے موزوں نہ تھی۔ زمین پر کچھ ایسی ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں جن سے پانی کم ہو گیا اور زمین کے بڑے بڑے حصے پیدا ہو گئے جس پر انسان کا رہنا آسان ہو گیا۔ دلدلی زمین میں ایسا سبزہ پیدا ہو گیا جس میں پھول دار پودے تھے جو اس وقت کی زمین کی مٹی کی خاصیت کے مطابق تھے۔ ان تبدیلیوں سے دوڑنے والے حیوانات کو دیو قامت رہنے والے جانوروں پر فوقیت حاصل ہو گئی اور یہ درحقیقت آہستہ آہستہ ناپید ہو گئے اور یہ زندگی ہماری موجودہ زمانے کی زندگی کے بہت قریب آگئی۔ اور برفانی دور کے بعد ایسی آب و ہوا قائم ہو گئی جو اس وقت سے لے کر آج تک وہی ہے اور جو زندگی اس وقت تھی وہی آج ہے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زمین کو اپنی نعمتیں عطا کیں اور ان نعمتوں سے پہلے

اونچائیاں اور سطح مرتفع قائم کیں۔ یہ بات ماہر ارضیات کہتے ہیں کہ کسی وقت ہماری زمین پگھلے ہوئے مادے پر مشتمل تھی اور اس کی حرکت محوری نے اسے گول شکل دے دی اور اس پر لاوے اور پگھلے ہوئے چٹانوں کی تہ پیدا ہو گئی اور غالباً زمین کے اس مانع مادے میں کسی جگہ پر شدید ابال اور ہیجان یا اضطراب (Seathings) پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور زمین میں ہلاوٹ اور جھٹکے پیدا ہونے لگے جوں ہی یہ بالائی تہ (Crust) بھاری ہوئی اور پھٹ گئی تو آتش فشاں پہاڑوں سے بھلپ، گیس اور آگ نکلی جس کے نتیجہ میں میدان مرتفع (Plateaux) پیدا ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم ان اونچائیوں اور سمندروں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت 7 سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی قدیم وقت ہماری زمین پر کھلی طور پر پانی ہی پانی تھا اور یہ زمانہ بہت ہی دور بعید کا ہے۔

اس وقت ہماری زمین کا 5/7 حصہ سمندر اور بحر سے گھرا ہوا ہے۔ جب ہماری زمین تخلیق ہوئی (جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے) مختلف عناصر کے بخارات پر مشتمل تھی اور جوں جوں یہ ٹھنڈی ہوتی گئی پانی کے بخارات بارشوں کی صورت میں مانع پانی میں تبدیل ہو گئے۔ ان بخارات نے بہت عرصہ تک سورج کی روشنی کو زمین تک نہ آنے دیا ہو گا۔ انہیں آبی بخارات نے ساری زمین کو پانی سے ڈھانپ دیا ہو گا۔ پھر زمین میں ٹھنڈا ہونے اور سکڑاؤ کا عمل شروع ہو گیا۔ جونہی اس میں عمل سکڑاؤ نے اندرونی زمینی مادے کو دبایا اور اس سے لاوا اور پگھلی ہوئی چٹانیں پیدا ہوئیں تو اس کے نتیجہ میں قدیم ترین سطحات مرتفع اور پہاڑ بن گئے۔

لیکن جدید نظریہ کے مطابق تمام براعظم پلیٹوں پر موجود ہیں اور جب ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوئی تو ان کے ٹکرانے سے پہاڑ بن گئے ہوں گے۔ اور انجیل بھی اس سے اتفاق کرتی ہے جو کچھ قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ انجیل کی آیات ملاحظہ فرمائیے۔

”اور زمین بغیر کسی شکل اور خلا کے تھی اور اس کے چرے پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور خدا کی روح پانیوں کے اوپر تھی“ جینیسیس Genesis باب اول آیت 2

”اور خدا نے کہا۔ پانی آسمان کے نیچے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور خشک زمین ظاہر ہو اور ایسا ہی ہوا“ جینیسیس باب اول آیت 9

مندرجہ بالا بیانات سے ظاہر ہے کہ الہامی کتابیں سائنس کی مخالفت نہیں کرتیں بلکہ وہ اس کی پہلی پیش رو (Pioneers) تھیں۔ قرآن حکیم مندرجہ ذیل آیت میں

پھاڑوں اور عظیم اونچائیوں سے متعلق بیان کرتا ہے۔

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ
وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۚ

ترجمہ: ”اور اس کے بعد زمین کو اندھے کی طرح شکل و صورت دی۔ (اور زمین بنا کر) اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پھاڑوں کو (اس پر) قائم کر دیا“

(سورۃ نازعات: 79: آیت 30 تا 32)

قرآن حکیم سب سے پہلے زمین کی بناوٹ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس سے پانی اور چارہ نکالنے کا اور آخر میں پھاڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ حالیہ پھاڑوں کے سلسلے چوتھے ارضیاتی عہد کے تیسرے دور میں بنے یعنی جسے میانی حیاتیہ دور (Mesozoic) کہتے ہیں جہاں کہ قدیم ترین چٹانوں کی بناوٹیں تاریخ کے اولین دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ آخر بلند سطحات (Plateaux) اور پھاڑوں کا کیا کام ہے؟ پھاڑوں کے کام کی وضاحت بعض آیات میں ہے جو سائنس سے اتفاق کرتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے

خَلَقَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا تم ان کو دیکھ رہے ہو اور زمین پر پھاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈانواں ڈول نہ ہونے لگے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلارکھے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگلے“

(سورۃ لقمان: 31: آیت 10)

چنانچہ یہ پھاڑ زمین کی ساخت کی قیام پذیری کی ضمانت دیتے ہیں۔ خاص طور پر قشر ارض (Earth's Crust) کی کمزور جگہوں (مقاتل) پر یعنی براعظموں کے حدود

(Borders) کے قریب جہاں یہ پہاڑ اور بلندیاں اپنا توازن آسانی سے رکھ سکتی ہیں۔ اب سائنس بھی قرآن حکیم سے اتفاق کرتی ہے کہ زمین کو توازن برقرار رکھنے کے لئے یہ پہاڑ ضروری ہیں۔

زمین کا سکڑنا

زمین کا اندرونی حصہ بے پناہ گرم ہے اور یہ اپنی حرارت آہستہ آہستہ ضائع کر رہی ہے۔ اس سکڑاؤ کے نتیجے میں آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں۔ (جدید نظریہ ہے کہ زمینی پلیٹوں کی حرکت سے زلزلے آتے ہیں)۔ قرآن حکیم زمین کے اس بتدریج سکڑاؤ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ
لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

ترجمہ ”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس کا حکم اور جلد لیتا ہے حساب کو“
(سورۃ الرعد 13: آیت 41)

یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے مگر بعض علماء حضرات نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ”یہی نشانی کافی ہے کہ ہم ان کافروں پر زمین تنگ کرتے آ رہے ہیں“ یعنی اسلام چاروں طرف پھیل رہا ہے اور کفر گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تفسیر بھی درست ہے کیونکہ اس وقت ان کی سمجھ میں یہی مطلب آتا تھا اور اب زمین کے گھٹنے کا ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں تفسیریں درست ہیں۔

لہذا مندرجہ بالا آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ زمین کی جسامت وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گھٹتی جائے گی جو درحقیقت سکڑاؤ (Contaction) کا نتیجہ ہے۔ زمین کے کٹاؤ کا عمل جاری ہے جو آخری برفانی دور سے شروع ہوا جو کہ 1800 سال پہلے تھا اور تقریباً 30 جزیرے ختم ہو چکے ہیں اور سطح سمندر کے بڑھنے سے زمین زیر آب آ رہی ہے۔ اور گذشتہ 300 سال سے درجہ حرارت 1 تا 2 سنی گریڈ بڑھا ہے جس سے گلیشیرز پگھل کر سمندر کے پانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی حقیقت کی تصدیق آج ماہر ارضیات (Geologists) کرتے ہیں جب کہ قرآن حکیم نے بہت پہلے انسان کو اس حقیقت سے

آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ☆

زمین کے کٹاؤ کے سکڑاؤ کے علاوہ اور بھی عوامل ہیں جن میں قطبین پر گھیسٹرز کا پگھلنا ہے اور اس سے سطح سمندر کی سطح بلند ہوگی۔ اگلی صدی میں سمندر کی سطح ایک میٹر تک بلند ہو جائے گی جس سے تقریباً 10 کروڑ انسان مبتلا ہوں گے۔ درجہ حرارت بلند ہونے کی ایک وجہ گذشتہ 100 سالوں میں گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ ہے جس سے درجہ حرارت بڑھا ہے۔ (ایک رپورٹ کے مطابق زمین 4 ایکڑ فی گھنٹہ کے حساب سے ضائع ہو رہی ہے)

زمین کا انجام

یہ سوال ہر اہل ایمان کے ذہن میں آتا ہے کہ روز حساب کب ہو گا؟ کیا یہ ہماری زمین پر ہو گا؟ اگر یہاں نہیں تو پھر کہاں ہو گا؟ آپ دوسرے باب کے آخر میں سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ 48 پر دوبارہ غور فرمائیے گا اس کے مطابق تو قرآن حکیم نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ کسی دوسری زمین اور دوسرے آسمان میں ہو گا، اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ زمین کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کا خاتمہ سورج کے دھماکہ سے پھٹنے کے ساتھ ہی ہو گا اور زمین اپنے قریبی سیاروں کے ساتھ سورج سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ تاہم یہاں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ سائنس زمین کے انجام کے بارے میں حتمی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس کے نظریات (جن کا ذکر اس باب میں سورج کے انجام کے متعلق ہو چکا ہے) ایسے عنوانات کے بارے میں محض احتمالات یا مفروضے ہیں جسے انگریزی میں (Conjecture) کہتے ہیں۔

سائنس اس بات سے متفق ہے کہ ایک دن یہ زمین یقیناً فنا ہو جائے گی اور ہر چیز اس پر بھی فنا ہو جائے گی مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ زندگی دوبارہ لوثائی جائے گی یا نہیں اگر روز محشر ہو گا تو یہ کیسے ہو گا اور کہاں ہو گا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سائنس ہمیشہ مذہب کی ضرورت مند رہے گی۔ کائنات کے بہت سارے بڑے مسائل اور تخلیق کے راز ہائے

☆ مزید تفصیل کے لئے مصنف کی کتاب "کائنات اور اس کا انجام" کا مطالعہ فرمائیے جو جنگ پبلشرز

13 سر آغا خان روڈ اور فیروز سنز لاہور سے دستیاب ہے۔

بستہ کی تشریح کے لئے سائنس یہ دعویٰ کر کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہی ہے کہ یہ ہر چیز کو واشگاف کر دے گی یعنی پوشیدہ راز معلوم کر لے گی۔ قرآن حکیم نہ صرف ایک سورت میں بلکہ کئی سورتوں میں دنیا کے انجام کے بارے میں بعض نشانیوں کا ذکر کرتا ہے مثلاً ان آیات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے مثلاً

1- ایک دن زمین اور پہاڑوں کو ہلا دیا جائے گا اور پہاڑ ریت کا ڈھیر ہو جائیں گے (اور روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے)

2- نہ صرف پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے بلکہ آسمان پھٹ جائے گا

3- ستارے بے نور ہو جائیں گے (بجھ جائیں گے) اور آسمان دو ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔

4- زمین کو گرد کی صورت میں پیس دیا جائے گا

5- سورج بے نور ہو جائے گا

ملاحظہ فرمائیے سورۃ یونس 10 کی آیت 24 ☆

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىٰهَا أُنْزِلْنَا عَلَيْهَا صُلْبًا لِّيلٍ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(سورۃ یونس 10: آیت 24)

”دنیا کی زندگی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر اس سے زمین کا سبزہ (رلا ملا) نکلا جو کہ آدمی اور جانور کھائیں یہاں تک کہ جب زمین نے رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے گی۔ ناگاہ اس پر ہمارا حکم پہنچا رات کو یا دن کو پھر اس کو کلاٹ کر ڈھیر کر ڈالا گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ اسی

☆ اس آیت مبارکہ کو گیارہویں باب میں بھی زیر بحث لایا گیا ہے صفحہ 244

طرح ہم نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔“
(سورۃ یونس 10 آیت 24)

”اس آیت کا مفہوم واضح ہے کہ سبزہ کھیتی میدان میں آگے بڑھی، پھلی پھولی، پوری رونق پر آئی اور پک کر تیار ہو گئی۔ زمین والے یقین کئے بیٹھے ہیں کہ بس اب یہ ہماری ہے۔ ناگاہ اللہ کا حکم ہوا، زور کی آندھی گولا چلے، اولے پڑے یا مڈی دل آ جائے۔ چنانچہ رات کو یا دن کو کوئی ایسی آفت آئی کہ ساری کھیتی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں ہمارے سمجھانے کے طریقے۔ ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور ان ہی کی خاطر تفصیل بھی کی جاتی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پھر دنیا رہے یا اجڑ جائے تم پر کوئی آنچ نہ آئے گی۔“

مفسرین قرآن اس آیت کو زمین کے خاتمے اور قیامت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ آیت دنیا میں تہذیب و تمدن کے طلوع اور آخر میں اس کے مٹ جانے کی طرف بڑی خوبصورتی سے اشارہ کرتی ہے۔ اور واضح کرتی ہے کہ یہ دنیاوی ترقی یا سائنسی ترقی۔ (نیوکلیر توانائی یا خلا کی تسخیر) اور زمین پر خوشحال زندگی انسان کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بقاء اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے باقی کائنات یا اس میں جو چیز ہے اسے فنا ہونا ہے۔ یاد رکھیے زمین کا انجام سورج کے انجام سے منسلک ہے۔ جب تک سورج قائم ہے زمین قائم ہے۔ اور زمین کا انجام آج سے دو ارب سال بعد متوقع ہے۔ ☆

کیا اجرام فلکی کی حرکات و سکنات انسانی رویے یا قسمت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟

جوتش یا نجوم بنی ایک قدیم توہم پرستی ہے

ان باتوں کا تعلق ایک ایسے علم سے ہے جسے عام زبان میں جوتش یا نجوم بنی کہہ سکتے ہیں۔ کائنات میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں وغیرہ کے بارے میں علم کو انگریزی میں اسٹرانومی (Astronomy) یا عام فہم زبان میں علم ہیئت، علم فلکیات یا علم النجوم کہتے ہیں جو اب ایک مسلمہ سائنس ہے اور اسی سے ملتا جلتا انگریزی کا لفظ ☆ مزید تفصیل کے لئے مصنف کی کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ کا مطالعہ فرمائیے۔

اسٹراولوجی (Astrology) ہے جسے عام فہم زبان میں جو تیش یا نجوم بنی کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹرانومی کا آغاز اسٹراولوجی میں دلچسپی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اسٹرانومی کی ابتداء اور اس کے فروغ کی ایک وجہ اسٹراولوجی ہو مگر جو تیش یا نجوم بنی ایک قدیم توہم پرستی ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کی زندگی پیدائش کے وقت اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں سے متاثر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جو تیشی (Astrologist) یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ روز بروز ان اجرام فلکی کی پوزیشن یا مقامات کی تبدیلی سے ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہیں اور وہ ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ ایک شکل کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں جنہیں انگریزی میں زوڈیاک (Zodiac) یا منطقہ البروج یا آسمان جسے وہ جدول روز و شب، زائچہ یا جنم پتر (Horoscope) کہتے ہیں جس میں وہ کسی فلکی جرم کی آسمان میں ایک خاص وقت میں پوزیشن بناتے ہیں۔ وہ آسمان کو بارہ حصوں یا برجوں میں ظاہر کرتے ہیں اور ان برجوں کے نام، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت وغیرہ کے ہیں۔

اس عقیدہ کی ابتداء کوئی دو ہزار سال پہلے ملک بابل کے ایسے حصوں میں ہوئی جہاں لوگ آسمان کی پرستش کرتے تھے اور پھر اس عقیدہ میں یونانیوں اور مصریوں نے ترمیم پیدا کی وہ یہ کہ ان تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان متحرک اجرام فلکی میں ان کے دیوتاؤں کا ظہور ہوتا تھا لہذا یہ بات ان کے لئے بڑی دلیل کی حامل تھی کہ وہ یہ تصور کریں کہ زمین کے بعد انسانوں کی زندگیاں اجرام فلکی کے اثرات قبول کرتی ہیں۔

آج کا انسان آسمانی دیوتاؤں کی پرستش تو نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگ آج بھی ان دیوتاؤں کی قوت میں یقین رکھتے ہیں وہ دیوتا جن کو جو تیش میں نمائندگی دی جاتی ہے۔ بعض مورخین جو تیش کو پرانا مذہب بھی کہتے ہیں اگرچہ پرانے مذاہب کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن دوسری صدی عیسوی سے آج تک یہ علم ابھی تک زندہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور اس پر بہت سارے ٹسٹ بھی ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ یہ بالکل ناکام علم ہے۔ آخر یہ علم کیوں زندہ ہے؟ شاید اس لیے زندہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک خوف (Fear) اور ہماری ضرورتوں (Needs) کے لیے بہت پرکشش ہے (یا کشش رکھتا ہے)

کیا اسٹراولوجی ہماری تقدیر یا قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے؟

اس ضمن میں ہمارے ذہنوں میں دو سوالات ہیں۔

پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طبعی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ستارے ہماری تقدیر یا قسمت بتائیں گے یا وہ اپنا کام دکھائیں گے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی شہادت موجود ہے کہ ستارے ہماری قسمت یا تقدیر کی خبر دیتے ہیں؟ جو تش یا نجوم بینی کے اپنے بنیادی اصول کے دعویٰ کے لحاظ سے کسی بچے کے چال چلن، رویے، شخصیت اور اس کی مستقل زندگی کس طریقے سے چاند، سورج یا سیاروں کے خاص مقام کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہے یعنی پیدائش کے لمحہ کے وقت ”زوڈیاک“ کے ساتھ یا ہوروسکوپ کی بدولت۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی جس کی بنا پر یہ ساوی اجسام بچے کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کشش ثقل (Gravity) ایسی قوت ہے جو انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے یعنی یہی ممکنہ قوت ہو سکتی ہے اگر وہ بچے کی شخصیت پر عمل پیرا ہو لیکن ہسپتال کے لیبر روم میں ایک ڈاکٹر کا ثقلی فیلڈ (Gravitational Field) سیاروں کے ثقلی فیلڈ سے کہیں زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے لہذا یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہسپتال میں جہاں ”نومولود بچے“ کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے وہاں ڈاکٹر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے سیارہ یا ستارہ نہیں یا پھر زوڈیاک جہاں مریخ موجود ہو۔ اگر تجاویز قوت یا قوت ثقل اثر اندازی کا ایجنٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں دوسرے ممکنہ اثرات کا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے دوسرے محرکات میں ”روشنی“ اور ”برق مقناطیسی شعاعیں“ ہو سکتی ہیں جو کہ سورج، چاند اور سیاروں سے پیدا ہوتی ہیں وہ عموماً ہسپتال کے کمروں میں (جہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے) داخل نہیں ہوتیں۔ ان کے علاوہ جو دوسری قوتیں ہیں مثلاً برق سکونی کشش یا قوت (Electrostatic Force) مضبوط نیو کلیئر قوت اور کمزور نیو کلیئر قوت ہے مگر یہ سب قوتیں تو تجاویز قوت سے بھی کمزور ہیں یعنی نہایت ہی کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ فطرت میں اور کوئی قوت دریافت نہیں ہوئی جو زمین پر رہنے والے انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہو لہذا اسٹراولوجی کا دعویٰ سراسر غلط اور لغو ہے چونکہ ہمارے پاس کوئی سائنسی وجہ ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر جو تش (اسٹراولوجی) یہ دعویٰ کرے کہ وہ انسانوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔

نجوم بینی پر کئی اہم ٹیسٹ کیے گئے اور کسی بھی ٹیسٹ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ جوتش نے کوئی اثر ڈالا ہو اور یہ بری طرح فیل ہو گئی۔ ان ٹیسٹوں کا تعلق یا مقصد پیدا نش کے نشان، شخص خواص مثلاً خون کی قسم، عورت کے سینے کی جسامت، باطنی یا غیر باطنی پیشہ وغیرہ کے علاوہ طلاوتوں کی شرح اور دیگر مسائل وغیرہ سے تھا۔ جوتش ایک نہایت ہی مفید آلہ ہوتا اگر یہ کام کرتا مگر مندرجہ بالا خواص کے ساتھ جوتش کا قطعاً کوئی تعلق نہ پایا گیا۔

کیا ہمیں اسٹرا لوجی (جوتش) کا احترام کرنا چاہیے؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اسٹرا لوجی کا احترام کرنا چاہئے بطور ایک متبادل سائنس کے نقطہ نظر کے یا ایک مذہب کے طور پر یعنی عقیدہ کے طور پر یا ایک بے ضرر توہم پرستی کے طور پر؟۔ کچھ جوتشی کہتے ہیں کہ جوتش ایک سائنس ہے اور سائنسی قوانین پر مبنی ہے۔ ہمارے خیال میں وہ بالکل غلط ہیں اور وہ اپنے حق میں دلیل کے طور پر سیاروں سے کسی ناؤیدہ شعاعوں کے خارج ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر نجوم بینی کو ایک سائنس مان لینا چاہیے مگر اس میں کوئی سائنسی حقیقت نظر نہیں آتی کہ اسے ایک سائنس کہا جائے۔ اور تمام سائنسی دلائل اور شہادتیں اس علم کے خلاف ہیں۔ مزید برآں نجوم بینی کا دارومدار سائنسی طریقوں پر نہیں ہے۔ سائنس دان جب اپنے نظریے میں کوئی حقیقت نہیں دیکھتا تو وہ اسے رد کر دیتا ہے یا اسے تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ سائنسی نظریات پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے بلکہ ان پر کھل کر تنقید ہوتی ہے اور یہ سائنسی اصول کل کلاں کو بدل بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسٹرا لوجی (نجوم بینی) نے اپنے نظریات میں گزشتہ دو ہزار سال سے قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مثال کے طور پر قدیم نجومی پانچ سیاروں پر اپنے حسابات کرتے تھے، چونکہ قدیم زمانے میں پانچ سیارے ہی دریافت ہوئے تھے حالانکہ آج نویسارے ہیں (عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورے نس (سکیپن) نیپچون اور پلوٹو) اور پھر آسمان میں بھی گزشتہ دو ہزار سالوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تقدیم (Precession) نے کمکشاؤں میں اعتدال ربیعہ یا بہاری (Vernal Equinox) کے مقام کو بھی اپنی جگہ سے تبدیل کر دیا ہے۔ اگر ہم کسی سائنسی چیز کو ”باقاعدگی یا ترتیب وار“ سے منسوب کریں تو اس لحاظ سے بھی جوتش سائنس نہیں ہے۔ لوگوں کا جوتش سے زیادہ تر واسطہ اخبارات یا رسالوں میں پڑتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس میں دی گئی پیش گوئیاں (Predictions) باقاعدہ اصولوں

کے مطابق نہیں ہوتیں۔ آپ کی قسمت کا حال بتانے کے لئے ایک نجومی کو آپ کی پیدائش کا وقت تاریخ، طول بلد اور عرض بلد کا معلوم ہونا چاہئے۔ اگر اخبار یا رسالے میں دیا ہوا زائچہ قسمت جو عموماً "یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یا کل کا دن کیسا رہے گا؟ کے عنوان کے تحت اخبارات کی زینت بنا ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے یا آپ کے لیے درست بھی ہو تو یہ کسی دوسرے شخص کے لئے اسی دنیا میں درست نہ ہو گا۔ ان پیش گوئیوں میں اچھی نصائح ہوتی ہیں اور یہ ہمیں زندگی کے روز مرہ کے معمولات کی طرف رجوع کرواتا ہیں، زندگی کے روشن پہلو کو مد نظر رکھتی ہیں مگر تمام باتیں فضول ہوتی ہیں اور یہ ہماری روز مرہ زندگی کے عام معمولات یا خدوخال (Features) بیان کرتی ہیں مثلاً ہمارے دوست و احباب، ہمارے محبوب، معاشی معاملات، نوکریاں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ان میں بہت تضاد ہوتا ہے یعنی مختلف ذرائع میں مثلاً برج میزان (Libra) ہی کو لیجئے اس کے بارے میں مختلف اخبارات یا جرائد میں پیش گوئیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے نجوم بنی باقاعدہ علم نہیں ہے۔

اسلام نے قسمت کا حال معلوم کرنے یا نجوم بنی کو بالکل رد کر دیا ہے اگرچہ دنیا میں کافی لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور سب سے پہلے صبح کو اس کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کیونکہ یہ ہمیں اخلاقیات کا درس نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اخلاقی رویے کا معیار قائم کرتا ہے۔ جو نجوم بنی پر پختہ یقین رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل کر دیں یا چوری کر لیں اور اپنے ان افعال کو اپنے ستاروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اپنے جرائم کی وجہ ستاروں کو قرار دیں جس کا کوئی بھی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں ہے لہذا نجوم بنی میں پختہ یقین سے انسان کی معاشرے میں جو ذمہ داری ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہماری قسمت یا تقدیر پیدائش ہی کے وقت لکھی جا چکی ہے گویا ہماری قسمت یا ہماری شخصیت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے مثلاً اگر ہم شرمیلے ہیں تو کوئی دوست نہیں بنا سکیں گے، اگر کمزور ہیں تو طاقتور نہیں بن سکیں گے۔ اگر غمگین ہیں تو خوش نہیں رہ سکیں گے۔ وغیرہ وغیرہ

علم نجوم بنی یا جوتش ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے روز مرہ میں رونما ہونے والے واقعات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اور پھر اگر ہماری خوش و خرم شادی شدہ زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسے بچانے کی کوشش فضول ہے۔ اگر ہم

امتحانات میں اچھی کامیابی حاصل نہیں کرتے تو یہ صرف ہمارے ستاروں کی وجہ سے ہے گویا کہ ستاروں نے ہمیں زمین پر یرغمال (Hostage) بنا رکھا ہے۔ یہ ہماری شخصیت کو بکھیر دیتی ہے اور ہماری ذات کی نفی کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی جو قش پر اعتقاد رکھتا ہے تو وہ ہم سے عزت و تکریم کی بجائے محض ہمدردی کا مستحق ہے چنانچہ اسٹراولوجی ایک قدیم عقیدہ ہے جو اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے نہ ہی یہ کوئی مذہب ہے نہ ہی سائنس بلکہ ایک خطرناک توہم پرستی ہے اور اس پر اعتماد کرنے سے ہمارا خدا پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ روم میں پوپ کی حکومت نے جنوری 1984ء میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسٹراولوجی پر یقین نہ رکھیں۔ جو خبر اخبار میں چھپی اس کا انگریزی متن مندرجہ ذیل ہے۔

“As recently as January 1984, the Vatican daily newspaper urged Roman Catholics not to believe in Astrology lest they subject the faith to a risk of defilement”

”جنوری 1984ء کو حکومت پوپ کے روزانہ اخبار نے رومن کیتھولک کو ترغیب دی کہ وہ اسٹراولوجی پر یقین نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ان کا مذہب بے حرمتی کا خطرہ مول لے یعنی اپنے مذہب کو آلودہ نہ کریں۔“

قرآن حکیم کے مطابق

ستاروں میں اللہ کریم نے تین فائدے رکھے ہیں۔

- 1- آسمان کی زینت ہیں۔
- 2- مسافروں کے لئے نشان راہ ہیں۔
- 3- شیاطین کے لیے شعلوں کا کام دیتے ہیں۔ علم نجوم کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں چند ایک ملاحظہ فرمائیے۔

1- صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق بھی کی تو اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔“

2- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لئے گیا اور

پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا۔
 3- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے میں جو حروف ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتے اور نجوم سیکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر نہیں چنانچہ وہ علم نجوم جس میں بروج کا استعمال ہو اس کی کتاب و سنت میں ممانعت کی گئی ہے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ربانی ہے

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

ترجمہ: ”اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا“
 (سورۃ الانعام: 6: آیت 59)

آخر میں اقبال کے شعر پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں
 ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا
 وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں

انسان پر چاند کے اثرات

چاند ہماری تاریک راتوں کو منور کرتا ہے اور سمندروں میں مد و جزر (اتار چڑھاؤ) پیدا کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں یہ سمندر میں دو دفعہ مد اور دو دفعہ جزر پیدا کرتا ہے اور یہ مد و جزر (Tides) ایک ایسا مظہر ہے جسے سائنس تسلیم کرتی ہے کہ زمین پر چاند کے اثرات اس کی تجاذبی قوت کی بدولت ہیں۔ چنانچہ انسانوں پر زمین کے علاوہ چاند بھی اثرات ڈالتا ہے لیکن ان اثرات کا تعلق ہمارے مستقبل یا ہماری قسمت سے وابستہ نہیں ہے۔ علم نجوم میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت پر چاند کا بہت اثر پڑتا ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جدید علم فلکیات کی کتابوں میں اس بات کا قطعاً ذکر نہیں ملتا البتہ وہ مد و جزر کو بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں جس کا ہماری قسمتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انگلستان کے ایک ماہر طب ڈاکٹر رابرٹ بریڈ فورڈ نے ثابت کر دیا ہے کہ چودہویں رات کو بعض افراد کی طبیعتوں میں خطرناک تغیر کا وقوع پذیر ہونا کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے خیال کے مطابق انگریزی زبان میں مجنوں کو ”لیوشیک“ کہتے ہیں۔ یہ لفظ لاطینی (Latin) زبان کے لفظ ”لیونا“ سے نکلا ہے جس کے معنی چاند ہیں۔ چاند

اور دیوانگی کا آپس میں گہرا تعلق بتایا جاتا ہے۔ امریکہ کے بعض دماغی شفاخانوں میں چاند کے طلوع اور ان کی راتوں میں شاف کو گھر جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے کیونکہ یہ بات ان کے مشاہدہ میں آئی ہے کہ جو مریض قمری مہینے کے چوبیس دن پر سکون رہتے ہیں وہ چاند کے نمودار ہونے اور مکمل چاند کو پہنچنے کے چھ دنوں میں بے چین ہو کر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ بعض امریکی سائنس دانوں کے مطابق چاند زمینی خلا کو برقا دیتا ہے جس سے زمینی خلا میں مثبت اور منفی برق پارے (Ions) داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور امریکی سائنس دان ڈاکٹر ایف سی میک گرگ کے مطابق انسانوں میں خوشی اور غم کے جذبات کا بیرونی برق پاروں سے گہرا تعلق قائم ہے۔ خلا کے برقی اثرات سورج کی بالائے نفشی شعاعوں کے باعث ہیں۔ بعض اوقات چاند سورج کی ان شعاعوں کو زمین کی طرف منعکس کرنے لگتا ہے جس سے خلا برقا جاتی ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کے ڈاکٹر لیونارڈ ریویز نے بھی ثابت کیا ہے کہ انسانی اعمال و افعال اور چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں میں ایک برقی یا مقناطیسی ربط موجود ہے۔ بعض افراد کی جسمانی برقی قوت ہلال اور چودھویں رات کے چاند یعنی بدر کے دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ان دنوں میں جذبات کا تلاطم بے چین کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جس کا نام پکور ہے وہ بھی چاند کا عاشق ہے اور چودھویں رات کے چاند کی طرف بار بار پرواز کرتا ہے۔ کل تک ہمارے شاعر حضرات بھی محبوب کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو چاند کی خوبصورتی سے تشبیہ دیا کرتے تھے مگر آج سائنس نے انسان کی چاند کی طرف پرواز اور اس پر چل قدمی اور اس کے بارے دیگر سائنسی معلومات نے چاند کا سارا رومانس ختم کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں نفسیات کے مضمون کے متعلق معلوم ہوتی ہیں اور علم نجوم و جوتش سے ان کا دور سے بھی واسطہ معلوم نہیں ہوتا۔ چاند کے یہ اثرات ماسوائے مدد جزر کے نفسیاتی ہیں۔

سائنس کے عظیم معجزات

(قرآن کے حوالہ سے)

ہماری موجودہ تہذیب میں سائنس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سائنس کے ان گنت استعمالات ہیں اور ان سب کا ذکر کرنا نہ صرف محال ہے بلکہ بے مقصد بھی ہو گا۔ صرف اتنا کہنے کی اجازت دیجئے کہ سائنس نے آج کے انسان کا معیار زندگی بہت بلند کر دیا ہے۔ سائنس نے ایسے اسرار افشا کئے ہیں جو قدیم انسان کے لئے ناقابل فہم اور ناقابل تسلیم تھے۔ آج کا انسان تو اس طلسماتی اور محیر القول دور میں رچا بسا ہے۔ وہ مظاہر قدرت جو ہمارے تصورات اور قیاس آرائیوں پر مبنی تھے آج جسم حقیقی کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ بطور کی مانند محو پرواز ہونا اور چاند پر پہنچنا کبھی فوق الفرت عقائد پر مبنی تھا جسے آواز سے زائد رفتار پر پرواز کرنے والے طیاروں اور خلائی جہازوں نے ایک روشن حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوسوں میل دور سے آواز اور جسم کا ایک ساتھ ٹیلی ویژن سکرین پر آنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کمپیوٹر کی ایجاد نے سائنسی اور صنعتی دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر کمپوزنگ اور پرنٹنگ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہوا ہے۔ کوئی وقت آئے گا جب انسان کم و بیش روشنی کی رفتار سے پرواز کر سکے گا جو کہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اور اس لحاظ سے نظریہ زمان و مکان مخ ہوتا نظر آتا ہے۔ خلائی تحقیق میں سائنس نے بڑی پیش رفت کی ہے مثلاً جولائی 1997ء میں خلائی گاڑی پاتھ فائنڈر (Path Finder) کا پراسرار سیارے مریخ کی سطح پر پہنچ جانا، مریخ کی مٹی یا چٹانوں پر خود ہی تجربات کرنا اور پھر ان تجربات کے نتائج اور تصاویر دونوں کو کروڑوں میل (مریخ کا زمین سے فاصلہ 35,000,000 میل ہے) کے فاصلے پر زمین پر بسنے والے انسان کو آگاہ کرنا معجزے سے کم نہیں مگر یہی سائنس کی معراج نہیں ہے۔ سائنس کا ارتقائی سفر ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا اور پھر شاید ایسا وقت آجائے کہ سائنس

بہت ساری غیر مرئی قوتوں کو مسخر کر کے انسان کو خدا کی عظیم ہستی کے قریب لے جائے اور پھر انسان جو اپنی ناقص عقل اور فطرتاً سرکش ہونے کی وجہ سے آج خدا کی عظیم ہستی کا منکر ہوتا جا رہا ہے، خدا کی عظمت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائل ہو جائے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ انسانی تجربات کے بہت سے میدان ابھی تشنہ تحقیق ہیں اور مزید مظاہر اور سربستہ رازوں کی پردہ کشائی کرنا ہے۔ اس کے باوجود سائنس کے ایسے کرشمے اور کمالات ہیں کہ ان کو عظیم معجزات کے نام سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہی میں چند واقعات کا ذکر کروں گا جن کا ظہور سائنس ہی کے مسلمہ اصولوں پر تھا اور آج تک ہم ان کو کسی عظیم مافوق الفطرت قوت کا مظہر قرار دیتے آئے ہیں۔

الف۔ ٹیلی مواصلات (TELE - TRANSFERENCE)

سائنس اب امن اور جنگ دونوں حالتوں میں دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس نے ہر چیز میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے اور حیران کن چیزوں اور عجائب کو جنم دیا ہے۔ پرانے زمانے میں سات عجائبات شمار ہوتے تھے اب سائنس کے بے شمار عجائبات ہیں۔ یہ آواز کی لہروں کو آنکھ جھپکنے میں ہزاروں میل تک اور دنیا کے ارد گرد لے جاتی ہے۔ یہ ہماری تصاویر کو چھوٹے چھوٹے نقاط (Dots) کی شکل میں توڑ دیتی ہے جو خلا میں لے جائے جاتے ہیں اور پھر طویل فاصلوں کو عبور کرنے کے بعد ان نقاط کو دوبارہ مجتمع کر لیا جاتا ہے مثلاً سمندروں، بیابانوں، جنگلوں حتیٰ کہ براعظموں کو عبور کر کے دوبارہ اپنی اصلی تصاویر میں منتقل کر لیا جاتا ہے جو ہم روزانہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ آواز کی لہریں لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلوں پر بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال امریکہ کے انجمنی صدر رچرڈ نکسن کی 16 جولائی 1969ء کو چاند پر قدم رکھنے والے خلا نوردوں سے ٹیلی فون پر بات چیت تھی۔ مصنف بھی 1969ء میں انگلستان میں زیر تعلیم تھا اور بی بی سی ٹیلی ویژن نے رچرڈ نکسن کو چاند پر ٹیلی فون کرتے ہوئے دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دنیا میں وہ پہلا شخص ہے جس نے ان سے چاند پر ٹیلی فون کیا ہے۔ اب غور فرمائیے چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً 2 لاکھ 40 ہزار میل (384,40,377 کلومیٹر) ہے۔ جولائی 1997ء میں امریکہ نے سیارے مریخ کی سطح پر جو مشین بھیجی تھی وہ بغیر کسی انسان کے تھی جسے پاتھ فائنڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ مریخ کا زمین سے فاصلہ تقریباً 3.5 کروڑ میل (35 ملین میل) ہے اور اس خلائی یا مریخ کی گاڑی کا مکمل کنٹرول زمین پر تھا جہاں سے اسے مختلف نوعیت

کے ٹیسٹ کرنے کے لیے احکامات جاری ہوتے تھے۔ چنانچہ سائنس نے فطرت کے کئی سرسبز رازوں کی پردہ کشائی کی ہے۔ ایٹم کو مسخر کیا ہے۔ اس نے ہمیں دکھایا ہے کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ توانائی بھی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسان نے سمندر اور ہوا دونوں کو مسخر کر لیا ہے۔ اس نے آبِ دوز کشتی بنا کر مچھلی کے اوپر سبقت حاصل کر لی ہے اور اس کی ہواؤں میں بہت اونچی پرواز ہے جہاں پرندے بھی پر نہیں مار سکتے۔ اب تو جہاز بھی بغیر پائلٹ کے وائرلیس کے ذریعے پرواز کر سکتے ہیں۔ راکٹ بھاری سامان کے ساتھ سمندر پار بھیجی جاسکتی ہے اور یہ ایک ناقابلِ یقین رفتار پر براعظموں کو پار کر سکتی ہے۔ میری ان باتوں سے کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سائنس یا ایٹمی دور کی انتہا ہے نہیں! ایسا نہیں ہے بلکہ اب ایٹمی دور اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔

انسان کی یہ سوچ فروغ پا رہی ہے کہ مستقبل میں یہ ممکنات میں سے ہے کہ اشیاء اور اجسام، الیکٹرانوں اور پروٹونوں میں تبدیل کر کے آنکھ جھپکنے میں بعید فاصلوں تک منتقل کئے جاسکیں گے۔ یہ بھی خلا میں بھیجے جائیں گے اور اسی طرح ان کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لایا جاسکے گا بالکل اسی طریقہ سے جس طریقہ سے ریڈیو الیکٹران بھیجے جاتے ہیں اور وصول کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب تین واقعات بیان کر کے دیتا ہے۔ جن کے بارے میں اب تک انسان غیر یقینی کیفیت میں ہی رہا کہ ان واقعات کی کیسے وضاحت کی جائے۔ سائنس کی روشنی میں انسان نے یہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان واقعات کا دوبارہ رونما ہونا ممکن ہے۔ میری رائے میں سائنس اسی اصول کی سچائی بیان کرے گی جس پر ان تینوں واقعات کا انحصار ہے یا ان واقعات کا واقع ہونا مبنی ہے۔ سائنس ان واقعات کو ثابت کرنے کے لئے اپنے راستے پر چل نکلی ہے کہ یہ کوئی معجزات نہ تھے بلکہ یہ ایک سائنس کے مسلمہ قانون کے تحت ہوئے جسے انسان نے اب تک نظر انداز کئے رکھا۔ ایسے واقعات اب سمجھ میں آرہے ہیں جب سائنس نے ان قوانین کی تشریح کی ہے۔

یعنی یہ تمام معجزات جو ماضی میں رونما ہوئے ان کی بنیاد سائنسی تھی جن کو اس وقت کے مفسرین قرآن سمجھ نہ سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہ کی تھی جتنی کہ آج ہے۔

پہلا واقعہ:

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سباء کا واقعہ

جب ملکہ سباء (Queen of Sheba) حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لئے سفر میں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی عظیم طاقت دکھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے درباریوں میں سے کوئی ملکہ کا تخت اس کے پاس لے آئے پھر اس کے کہ وہ 1500 میل کا فاصلہ طے کرے۔ اس واقعہ کو قرآن حکیم کی سورۃ النمل 27 کی آیات 38 تا 40 میں بیان کر دیا گیا ہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْكُمُ يَأْتِيَنِي بَعْرُ شَهَابٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ
وَرَأَى عَلَيْهِ لَقَويُّ امِّينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ^ط

ترجمہ: ”دربار والوں سے کہا (سلیمانؑ) نے اے دربار والو تم میں کون ہے کہ اس سے پہلے میرے حکم بردار (مطیع) ہو کر آئیں اس کا تخت میرے پاس لے آئے جنوں میں سے ایک دیو بولا میں تجھے وہ لائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے اور میں اس پر قوت رکھنے والا ہوں امانت دار، پھر وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کو تیرے پاس لائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تیری طرف تیری آنکھ پھر آئے (پلک جھپکنے میں)“

(سورۃ النمل 27: آیت 38، 39)

آگے مزید آیت 40 کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ
أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجْبَ غَنِي
كَرِيمٍ ۝

ترجمہ: ”پھر جب اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے گا سو اپنے واسطے کرے گا اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بے پرواہ ہے کرم والا“

(سورۃ النمل 27: آیت 40)

پھر کیا ہوا جب ملک سبا کی ملکہ (مفسرین اس کا نام بلقیس بتاتے ہیں) حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الْإِيْدِيْنَ
لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ
هُوَ أَوْ تَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ
تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

ترجمہ: ”کہا (حضرت سلیمان علیہ السلام نے) شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی ہم دیکھیں وہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں سمجھ نہیں۔ پھر جب وہ پہنچی کسی نے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ گویا یہ وہی ہے اور ہم کو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور روکا اس کو اس نے جو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا البتہ وہ منکر لوگوں میں سے تھی“

(سورۃ النمل 27: آیت 41، 42، 43)

ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے ”جب دیو اپنی خدمت پیش کر چکا تو حاضرین میں سے ایک شخص بولا۔ میں بلقیس کا تخت آپ کے پاس چشم زدن میں لے آؤں گا۔ اس شخص کو ظاہری اور مادی طاقت کا دعویٰ نہ تھا یہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کئے ہوئے تھا اور اللہ عزوجل کی قدرت لا محدود پر یقین محکم رکھتا تھا۔ جانتا تھا کہ خلاق عالم کی لازوال اور بے انتہا قوت زمان اور مکان کے اندر محدود نہیں ہے۔ مفسرین نے اس شخص کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کا نام آصف بن برخیا تھا۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے اس قصے میں سب سے دلچسپ بلکہ حیران کن اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب دیو کی خدمت قبول نہ کی گئی تو پھر ایک انسان

بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو کون سا علم تھا جس کی قوت کے ذریعے وہ تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آیا۔ بظاہر یہ معجزہ معلوم ہوتا ہے لیکن قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ ”اسے کتاب کا علم تھا“ علم کا انحصار بھی قواعد و ضوابط اور قوانین پر ہوتا ہے اور اس علم سے مراد ہے کہ وہ ایسے علم کو جانتا تھا جو جدید سائنس کہلاتی ہے۔ چونکہ یہ اسلام سے قبل کا واقعہ ہے جب قرآن حکیم کا نزول نہ ہوا تھا لہذا اس وقت کوئی اور آسمانی کتاب یا کتابیں ہوں گی جن سے اس کو اس علم سے آگاہی ہوئی اور عین ممکن ہے وہ اپنے اس علم کی بدولت ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنا قریب ہو گیا کہ وزیر بن گیا۔ میں نے اس ”کتاب کے علم“ پر بہت غورو خوض کیا ہے، علماء حضرات سے بھی اور سائنس دانوں سے بھی تبادلہ خیالات ہوا۔ علماء حضرات اس کتاب کے علم کو ”روحانی قوت“ سے منسوب کرتے ہیں کہ آصف کی روحانی قوت اس حد تک ترقی پا چکی تھی کہ اس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ اللہ عزوجل کا فیض بے روک ٹوک جاری ہے لیکن اس سے مستفید ہونا آدمی کی اپنی استعداد اور قابلیت پر موقوف ہے جتنی جس کی قابلیت ہوگی اتنی ہی وہ دولت سمیٹے گا۔ مزید علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے شاید اپنے لوگوں پر بھی ظاہر کرنا مقصود ہو گا کہ نبی یا رسول سے معجزہ ظاہر ہونا مسلم ہے ہی اس کے فیض یافتہ بھی کرامت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سائنس دان کوئی معقول جواب نہیں دیتے۔ میری حقیر دانست کے مطابق یہ معجزہ نہ تھا بلکہ سائنسی اصولوں پر مبنی ایک واقعہ تھا۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس شخص کو روحانی قوت حاصل تھی یا خدا پر ایمان کی قوت حاصل تھی تو پھر اس کی قوت سے تخت اور اس سے وابستہ افراد الیکٹران اور پروٹان کی لہروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ لہریں بھی روشنی کی رفتار پر سفر کرتی ہیں جو کہ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ ہے اور پھر اس نے ان سب کو دوبارہ (لہروں کو) مجتمع کر کے اپنی اصلی صورت میں پیش کر دیا۔ ملکہ سبا کا ملک تقریباً ملک شام سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی 1500 میل کے فاصلے پر تھا اور یہ یمن کا ایک حصہ تھا۔ اگر روشنی کی رفتار کو مد نظر رکھا جائے تو یہ فاصلہ اس رفتار پر ایک سیکنڈ کے ایک سو چوبیس ویں حصے میں طے ہو جانا چاہئے۔ انسانی آنکھ کم سے کم ایک سیکنڈ کے پندرہویں حصے یا زیادہ سے زیادہ میسوی حصے میں جھپکتی ہے۔ یہ تخمینہ شدہ وقت آنکھ کے جھپکنے سے بھی بہت ہی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت

لانے کی پیش کش کر دی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً قبول کر لیا۔ پھر وہ دربار سے باہر بھی نہیں گیا اور دربار میں ہی بیٹھا نظر آیا۔ اگر اس نے خود بھی جسمانی طور پر پرواز کی ہو تو تب بھی وہ اتنے مختصر وقت میں کسی کی آنکھوں کے سامنے غائب نہیں ہو سکتا بلکہ وہیں اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔

ملکہ سبا کے تخت کی 1500 میل کے فاصلے سے منتقلی پر ان لوگوں کے خیال میں اور جیسا کہ اب بھی ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں ایک معجزہ تھا جو قادر مطلق یا کسی عظیم قوت سے ہی رونما ہو سکتا تھا۔ لیکن آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو گائیڈڈ راکٹوں (میزائل) کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی خوفناک رفتار پر پرواز کرتے ہیں کہ ان کی حرکت کو برہنہ آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ ان کی رفتار آواز کی رفتار سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہو گی۔ کیا اسے ایک معجزہ نہیں کہا جاسکتا؟ یقیناً نہیں! کیوں؟ چونکہ انسان اس منظر کی وضاحت کر سکتا ہے۔

بہت سارے ایسے واقعات جسے انسان معجزاتی خیال کرتا ہے وہ اس کی جہالت اور بنی نوع انسان کی لاعلمی کا نتیجہ ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے سورۃ النمل 27 کی آیت 40 میں اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ سے یہ معجزہ رونما ہوا یا معجزاتی کام سرانجام پایا ایک انسان تھا جسے علم تھا اور اس علم نے اسے قوت دی تھی جو جن کی قوت پر سبقت لے گئی۔ (ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو جو معجزات عطا کئے تھے یہاں ان سے بحث نہیں ہے بلکہ اس شخص کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جسے ایسا علم حاصل تھا جس کی قوت سے اس نے جو کام سرانجام دیا اس پر معجزے کا گمان ہوتا ہے)۔

قرآن حکیم نے ہمیشہ علم کو بہت زیادہ عزت و توقیر دی ہے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب کو ملتوی کر دیا حتیٰ کہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ جواب کیا تھا؟ ”انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا ہے۔ کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا حکم ہے اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے“ سورۃ بنی اسرائیل 17 آیت 85۔ صفحہ 112 پر ملاحظہ فرمائیے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو کافی علم ہو جائے گا تو پھر ”روح“ کو سمجھنے لگیں گے۔ سائنس اب کہتی ہے کہ روح جو کہ انسان کا ایک لافانی حصہ ہے مادی ہے اور

وزن رکھتی ہے اور ایک جسم سے کم نہیں جس کی مختلف ارتعاش (Vibration) ہے
بالفاظ دیگر مختلف ارتعاش والی مجسم چیز ہے۔
دوسرا واقعہ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کی طرف اٹھان
سورۃ النساء کی آیت 157، 158 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي
شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ
يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

ترجمہ: ”وہ ان کے اس سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ
رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر
چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط
خیال میں ہیں۔ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ بجز تخمینہ باتوں پر عمل کرنے کے اور
انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ ان کو خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا
لیا اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں“

(سورۃ النساء: 4: آیت 157، 158)

قرآن اور بائبل (جدید عہد نامہ) دونوں اس پہلو پر اتفاق کرتے ہیں۔ جیسا کہ
مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہے۔

”غرض خداوند یسوع (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان
پر اٹھالیا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔“

(مرقس کی انجیل باب 16 آیت 20)

تیسرا واقعہ:

معراج نبی حضرت محمد ﷺ

تیسرا واقعہ بہت حد تک دوسرے واقعہ کے قریب ہے (ملا جاتا ہے)۔ یہ حضور

اکرم ﷺ کے معراج کا واقعہ ہے، جسے عموماً ”رات کا سفر“ کہتے ہیں جو کہ یورو شلم (بیت المقدس) کی طرف تھا جہاں سے وہ سات آسمانوں میں سے گزر کر خدا عزوجل کے حضور پیش ہوئے اور اسی رات مکہ واپس آگئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ترجمہ: ”وہ پاک (ذات) ہے جو اپنے بندے (حضرت محمد ﷺ) کو رات کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد (یعنی اس وقت ملک شام میں) ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات (قدرت) دکھلا دیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے“

(سورۃ بنی اسرائیل 17: آیت 1)

یہ دونوں واقعات ایک ہی اصول پر مبنی ہیں جو ان میں سے ایک پر یقین رکھتا ہے کوئی وجہ نہیں کہ وہ دوسرے پر یقین نہ کرے۔ ان دونوں واقعات میں اہم حقائق یہ ہیں۔
1- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر موت کے آسمان کی طرف اٹھان جیسا کہ وہ خدا کے دائیں طرف بیٹھ گیا جس کا بائبل کی آیت میں ذکر ہے۔

2- حضرت محمد ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ کیا یہ معجزات تھے؟ یا یہ قادر مطلق کی ناقابل بیان قوت کے ذریعے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ سائنس اپنی سرعت کے ساتھ پیش رفتوں اور معجزانہ دریافتوں کے بعد آخر کار ہمیں بتائے گی کہ کائنات کے تمام مظاہرہ خواہ ہمیں کتنے ہی غیر طبعی معلوم ہوتے ہوں، وہ بھی مسلمہ قائم شدہ اصولوں کے مطابق ہیں اور اس وقت ہماری لاعلمی اور جہالت کسی بھی ایسے عجیب واقعے کو معجزہ تسلیم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ بالفاظ دیگر مندرجہ بالا واقعات بھی سائنسی اصولوں پر رونما ہوئے اگرچہ ابھی ہم ان اصولوں کے ادراک کا علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی اصول خدا کا دستور ہیں اور ازل سے ابد تک ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے

سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ نَحْدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔“

(سورۃ الفتح: 48: آیت 23)

بعض کا خیال ہے کہ دونوں پیغمبر آسمان کی طرف ”روح“ کی صورت میں لے جائے گئے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا لیکن روح کے بارے میں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے مادی چیز بنائی جاتی ہے اور اس کی ارتعاش (Vibrations) جسم سے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے جسم اور روح میں اگر فرق ہے تو یہی ہے۔ یعنی دونوں کا وجود مادی ہے صرف دونوں کی ارتعاش میں فرق ہے۔

ہمارے جسم بھی الیکٹرانوں اور پروٹونوں پر مشتمل ہیں اور آج کے سائنس دان کہتے ہیں کہ اگر کوئی ”جسم“ روشنی کی رفتار سے سفر کرے (یا بجلی کی رفتار سے) تو وہ جسم اپنی اصلی حالت میں نہ رہے گا بلکہ ان ذرات میں منتقل ہو جائے گا۔ زمین پر ابھی کوئی بھی جہاز، راکٹ یا خلائی جہاز روشنی کی رفتار پر سفر نہیں کر سکا شاید آئندہ سائنس دان کوئی ایسا خلائی جہاز بنالیں لیکن مشکل ہے بلکہ ایسی کوشش بھی نہیں کرنی چاہئے چونکہ وہ خلائی جہاز بھی الیکٹرانوں اور پروٹونوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور ہم اسے دوبارہ اصلی حالت میں واپس لانے کی یا دوسرے لفظوں میں خلائی جہاز کی ذرات میں تبدیل شدہ حالت کو اصلی حالت (مکمل خلائی جہاز) کی صورت میں لانے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن شاید مستقبل میں سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ یہ مظاہر جو اس وقت ہمیں معجزات معلوم ہوتے ہیں سائنس کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہم بے جان چیزوں کو ”مردہ“ کہتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہوتیں ان میں بے پناہ جمع شدہ توانائی ہوتی ہے اور وہ مسلسل حرکت میں ہیں اور ہماری کائنات تو ان عجائبات سے کہیں زیادہ بھری پڑی ہے جو کبھی کبھار رونما ہوتے رہتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف جانا اور حضور اکرم ﷺ کا واقعہ معراج، قرآن اور سائنس دونوں کی روشنی میں برحق اور صداقت کھلی ہیں۔ اور دونوں سفر ممکن ہیں۔

ب۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ اسلام کی پیش گوئی تھی

اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ٹیلی ویژن کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ برہنہ آنکھ کا ٹیلی ویژن تھا اور کسی کمینیکل آلے کے ذریعے نہ تھا۔ نہ تو کوئی نشری اسٹیشن تھا اور نہ کوئی وصول کرنے والا اسٹیشن تھا۔ جیسا کہ آپ مطالعہ فرما چکے ہیں پیغمبر اسلام ﷺ کے نبوت کے بارہویں سال آپ ﷺ کو رات کے وقت یروشلم (بیت المقدس) کی مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا جہاں سے آپ ﷺ کو آسمان (یا جنت) میں لے جایا گیا اور پھر واپس مکہ میں۔ جب حضور ﷺ نے یہ واقعہ معراج بیان کیا تو آپ کے مخالفین نے، 'قدرتی بات ہے' آپ کے اس معراج کو قبول نہ کیا بلکہ انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ اس عبادت گاہ (مسجد اقصیٰ) کو بیان کریں جس لمحے انہوں نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا تو مسجد اقصیٰ کی تمام تصویر حضور ﷺ کی حدیث کے مطابق، آپ کو دکھا دی گئی یعنی اس کی تصویر ٹیلی ویژن کی طرح حضور ﷺ کو دکھا دی گئی۔ اور آپ ﷺ نے اسے بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کے مختلف حصے بھی چیلنج کرنے والوں کو دکھا دیے گئے گویا کہ وہ اسے کسی آئینہ میں دیکھ رہے ہیں اور وہ حیران و ششدر رہ گئے کہ وہ آپ ﷺ کے بیان کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سب سچ تھا۔ پھر مخالفین نے کہا کہ اپنے رات کے سفر کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ آپ ﷺ نے ایک کارواں کا ذکر کیا جو کہ مکہ کی طرف آرہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کارواں میں نہ صرف موجود آدمیوں اور اونٹوں کا بتا دیا بلکہ وقت بھی بتایا کہ یہ کارواں طلوع سورج کے وقت ایک چٹمکبرے (Pie Bald) اونٹ کے ساتھ داخل ہو گا جو اس کارواں کے آگے چل رہا ہے۔ وہ سب کچھ جو پیغمبر اسلام ﷺ نے ان کو بتایا وہ سب سچ ثابت ہو گیا مگر خوئے بدرا بہانہ بسیار کے مصداق انہوں (کافروں) نے آپ ﷺ پر ایک جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔

روشنی کی چمک

دوسرا واقعہ مدینہ میں رونما ہوا جب قریش اور یہودی اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنے دس ہزار جنگ جوؤں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مقصد یہ تھا کہ حضرت محمد ﷺ اور اس کے مشن پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس چھوٹے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حضور اکرم ﷺ نے ایک ایرانی نو مسلم کے مشورے پر عمل

کیا جس کا نام سلمان تھا اور ایک گہری خندق کھودی تاکہ کافرن شہر میں داخل نہ ہو سکیں اور شہر پر حملہ نہ کر سکیں۔ جب خندق کھود رہے تھے تو ان کا ایک سخت چٹان سے واسطہ پڑا۔ وہ چٹان ان کے کھانڈوں سے نہ ٹوٹی۔ پیغمبر اسلام ﷺ جو اس خندق کی کھودائی میں خود بھی شریک تھے آگے بڑھے۔ آپ ﷺ کی پہلی ضرب سے آپ ﷺ کے کھانڈے کے نیچے روشنی کی ایک چمک ظاہر ہوئی اور اسی طرح بعد کی دو ضربوں کے نیچے بھی روشنی کی چمک پیدا ہوئی۔ ان ضربوں نے چٹان کا کام کر دیا۔ جب سلمان نے حضور ﷺ سے ان چمکوں (Flashes) کے بارے میں پوچھا تو پیغمبر اسلام ﷺ نے بتایا کہ پہلی روشنی کی چمک جو ظاہر ہوئی تو اس نے شام کے سرخ محلات کو آشکارا کیا جنہیں وہ تسخیر (فتح) کر لیں گے۔ دوسری چمک نے ایران کے قدیم دار الخلافہ نسی فون (Tisiphone) کو آشکارا کیا جس کی فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا (مسلمانوں سے) اور تیسری چمک نے یمن کے دار الخلافہ کو آشکارا کیا اور اس کی چابیاں بھی آپ ﷺ کو دیں۔

کیا مندرجہ بالا مشاہدات اس اصول سے کسی بھی طرح سے مختلف ہیں جن پر ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ متذکرہ بالا تینوں پیشین گوئیاں حضور اکرم ﷺ کی احادیث میں موجود ہیں۔ جب وہ مشکل میں تھے اور جب بظاہر تمام حالات نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے شہر کو بھی دشمنوں سے بچانے کے بھی قابل نہ تھے۔ بعد میں یہ تینوں پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ ہم اس کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہے جو سائنس نے آج پیش کی ہے (یا جو سائنس نے آج ہمیں دکھا دیا ہے)۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ہماری تصویر بہت چھوٹے چھوٹے نقاط میں تبدیل ہو کر خلا یا فضا میں ایک فاصلے پر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں موصول ہو جاتی ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کس نے ممکن بنایا ہے؟ یہ عجوبہ دکھانے والی ”بجلی“ ہے۔ بجلی کیا ہے؟ یہ بھی مادہ رکھتی ہے اور اس میں حیران کن قوت موجود ہے تو اگر ہم بجلی کی قوت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم عقیدے (Faith) کی قوت کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ کیا (خدا کی ذات میں) عقیدہ یا ایمان عجوبے نہیں دکھا سکتا جس طرح کہ بجلی دکھاتی ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا ”اگر آپ میں سرسوں کے بیج کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو تم پہاڑ سے کہو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اپنی

جگہ سے ہٹ جائے گا اور تمہارے لئے کوئی بھی چیز ناممکن نہ ہوگی“

(متی کی انجیل باب 21 آیت 21)

دوسرا ترجمہ: یسوع (حضرت عیسیٰؑ) نے اپنے حواریوں سے کہا ”میں تم سے بچ کتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیل کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔“

(متی کی انجیل آیت 21، 22)

یہ ایمان ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس کا پیغام آگے بڑھایا اور وہ بھی معجزات رکھتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے۔ ایمان انسان میں ایک ایسی قوت پیدا کرتا ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح جس طرح یہ معجزات دکھاتا ہے اور ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس قوت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی اس کی توضیح نہیں کر سکتا جس طرح بجلی کی پوشیدہ ہیئت (فطرت) کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی قوت ایمانی سے سرشار ہو یا یقین محکم ہو یا عقیدہ راسخ ہو اور کافی ہو تو آج بھی نگلی آنکھ کا ٹیلی ویژن دیکھا جاسکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کا واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کے برگزیدہ صحابیوں میں سے تھے۔ مدینہ کی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے آپ نے اپنا رخ بدلا اور کہا ”اے ساریہ بن حسن“ ”پہاڑ کی طرف رخ کرو“ یہ ساریہ بن حسن کی طرف اشارہ تھا جو فوج کالیڈر تھا اور وہ ایران میں لڑ رہی تھی۔ حضرت علیؓ جو کہ حضور نبی کریم ﷺ کے داماد بھی تھے حضرت عمرؓ سے پہلے اپنی نماز ختم کی۔ حضرت عمرؓ سے پوچھا جو انہوں نے خطبہ میں کہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کیا انہوں نے یہ سنا تھا۔ حضرت علیؓ نے کہا کہ وہ تمام حاضرین جو مسجد میں تھے ان سب نے آپ کی اس بات کو سنا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ایرانی ہمارے بھائیوں کو مار رہے تھے جب وہ پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ اگر ہماری فوج اس پہاڑی پر ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے، اس وجہ سے وہ کلمات میری زبان سے نکلے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ماہ کے بعد یہ خوشخبری آئی کہ انہوں نے ایک آواز سنی تھی جو حضرت عمرؓ کی معلوم ہوتی تھی

جو حکم دے رہے تھے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو (رخ کرو) اور اس وجہ سے انہوں نے دشمن پر فتح پائی اور وہ وقت بھی وہی تھا جس وقت وہ خطبہ دے رہے تھے۔ کیا یہ فضائی ترسیلی یا منتقلی ریڈیو کا ایک واضح تصور پیش نہیں کرتی وہی ریڈیو جس کا آج ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ایسی باتوں کو اب کون رد کر سکتا ہے یا کہ وہ یقین نہیں کرے گا فی زمانہ جب کہ ہم سب وائرلیس پیغام رسانی کے قائل ہو چکے ہیں۔ انسان کچھ نہیں بلکہ ایک بچے کی مانند ہے جو ساحل سمندر پر ان گھونگھوں سے کھیل رہا ہے جو وقتاً فوقتاً وسیع و عریض سمندر سے باہر پھینکے جاتے ہیں جو عجائب سے بھرا پڑا ہے۔

مسلمان صوفیاء اکرام ہمیں بتاتے ہیں کہ نیلی مواصلات اور دور کی چیزوں کو دیکھنا (یعنی نیلی ویژن) ان کے درمیان عام پریکٹس ہے اور ان میں سے بہت سارے کسی بھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں اسی لمحہ جب ان کے ذہنوں میں ایسا خیال رونما ہوتا ہے۔ شاید ان کا یقین کامل (پختہ ایمان) ان کے اجسام کو دوسرے اونچے ارتعاش کے جسموں میں بدل دیتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو عام انسانوں کے لئے ناممکن ہیں۔

ایک مورخ لین (Lane) نے موجودہ مصریوں میں ان کے عجوبے دیکھے، اس نے اپنی کتاب جدید اہل مصر (Modern Egyptians) میں ایسے عقیدت مندوں کے حلقہ میں سے ایک مصری کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے رقص سے بھاگا اور دھکتے ہوئے سرخ کونکے کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اپنے منہ میں ڈال لئے، انہیں چلیا اور آخر میں ان کو نگل گیا (یعنی اسے کونکے کی حرارت بالکل محسوس نہیں ہوئی) جب کہ دوسرے نے ایک جلتا ہوا کونکہ ہی اپنے منہ میں رکھ لیا اور اس وقت تک سانس لیتا رہا جب تک وہ کونکہ تقریباً سفید سرخ تھا۔ جب وہ سانس لیتا تھا تو اس کے منہ سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ ایسے لوگ ایسے کرتب کیسے دکھا لیتے ہیں؟ جب کہ عام آدمی نہیں کر سکتا (اس کا تو ہاتھ ہی جل جائے)۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے اور اب تک ہم اس کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ صرف یہی ایک پوشیدہ راز نہیں ہے ایسے ہزاروں لاکھوں سربستہ راز ہیں۔ مثال کے طور پر ہپناٹزم (Hypnatism) ہے۔ اس کی پریکٹس روزانہ کی جاتی ہے مگر اس کے راز کو کلی طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سائنس کا قد ابھی بہت چھوٹا ہے اور جب یہ اپنے جوہن کو پہنچے گی تو بہت سارے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہو گا۔

قرآن کے چار بڑے سائنسی انکشافات

1- آسمان کی طرف پرواز

کیا کسی نے دو سو سال پہلے کہا تھا کہ انسان ہوا میں پرواز کرے گا۔ اگر کسی نے ایسی بات کی تو لوگوں نے اس کو خوابوں کی دنیا میں رہنے والا شخص کہا ہو گا لیکن قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف چودہ سو سال پہلے توجہ دلائی جب انسان کسی صورت بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کرے گا اور خلا کی تسخیر کرے گا۔

الف لیلیٰ کی کہانیوں میں کسی دبو کو چٹائی کے اوپر بیٹھا خلا میں اڑتا دکھایا جاتا تھا اور اس خیال کو فلموں کی کہانیوں میں بھی پیش کیا گیا تاہم یہ بہت ہی قریبی زمانے کی باتیں ہیں لیکن ماضی بعید میں ایسے مفروضے کا نہ صرف مذاق اڑایا جاتا بلکہ اس کو کسی پاگل کا خواب تصور کیا جاتا تھا لیکن قرآن حکیم نے آسمان کی طرف پرواز کی نشان دہی فرما دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَثَمَائِصَعْدُ فِي السَّمَاءِ ط

ترجمہ: ”سو اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت کرے اس کے سینے کو اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے تو اس کے سینہ کو تنگ سے تنگ کر دیتا ہے گویا وہ زور سے آسمان پر چڑھتا ہو“

(سورۃ الانعام: 6: آیت 25)

اس آیت میں آسمان کی طرف چڑھنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کیا محسوس کرتا ہے جب وہ بہت اونچائی پر ہوا میں جاتا ہے کیا یہ حقیقت اس سے اتفاق نہیں کرتی جو سائنس نے آج بیسویں صدی میں ہمیں بتایا ہے۔ قرآن حکیم اور سائنس دان اس پر اتفاق کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ حقیقت بیان کر دی تھی جسے آج سائنس نے بہت سارے تجربات اور قربانیوں سے

ثابت کیا ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ ساری زمین کے ارد گرد کرہ ہوائی ہے یعنی ہوا ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہوا بھی دوسری مادی اشیاء کی طرح وزن رکھتی ہے اور ہوا کے اس غلاف کا وزن تقریباً 6 ملین بلین ٹن (6 x 10 x 10) ہے اور زمین کے ہر انچ پر ہوا کا وزن 14.7 یا تقریباً 15 پونڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک درمیانے جسامت کے آدمی پر ہوا کا کل مستقبل دباؤ 30,000 پونڈ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر آدمی یا دوسرے جاندار اتنے وزن کے نیچے کچلے (Crush) کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی خون کا دباؤ ہوتا ہے جو اسے توازن میں رکھتا ہے اور انسان جتنا اونچائی پر جاتا ہے اتنا ہی اس پر دباؤ کم ہو جاتا ہے اور 16000 فٹ کی بلندی پر یہ ہوائی دباؤ آدھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 40 تا 50 میل کی بلندی تک ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی نہایت ہی لطیف (Rarefied) صورت ہوتی ہے اور یہ لطیف ہوا انسانی ضرورت کے لئے ناکافی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سرورد، جی مثلاً، نیم بیہوشی اور سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ جب غبارہ اڑانے والے یعنی غبارہ میں اڑنے والے اور ہوا باز بہت اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں تو بیرونی دباؤ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ان کے کانوں سے خون باہر نکلنے لگ جاتا ہے اور بعض اوقات تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں جو خون کے دماغ کی طرف تیزی سے جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اگر مناسب اقدام نہ اٹھائے جائیں تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ مزید برآں اتنی اونچائی پر ہوا میں آکسیجن اتنی مقدار میں نہیں ہوتی کہ وہ زندگی کی سانس کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو چنانچہ جو لوگ جہازوں میں یا غباروں میں بہت اونچائی پر جاتے ہیں (بہت اونچے پہاڑوں پر بھی) سانس لینے کے لئے اپنے ساتھ آکسیجن کے ٹینک یا سلنڈر لے جاتے ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم نے واضح کر دی تھی جس کو ہمارے بہت سارے قدیم مفسرین نے نظر انداز کیا حتیٰ کہ سائنس نے ہمیں یہ واضح کیا ہے۔ اور جو اس آیت میں بتایا گیا ہے یا جس بات کی طرف حوالہ دیا ہے ہمارے مفسرین نے آسمان کی طرف چڑھائی کو حقیقت نہ سمجھا بلکہ اس بات کو ایک تمثیل کے طور پر سمجھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہوا میں بہت اونچائی تک جانا اور بادلوں سے بھی اوپر پرواز کرنا تو روز مرہ کا کام ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت عام ہے۔ یہ سمندروں کو براعظموں کو عبور کرتے ہیں، زمین کے گرد چکر

لگاتے ہیں اور اتنی اونچائی تک ہوا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہوا اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ ایک پرندے کو سہارا نہیں سکتی۔

قرآن حکیم نے خلا کی تسخیر کے لئے بھی انسان میں تحریک پیدا کی۔ امریکہ اور روس یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خلائی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا اور چاند کی تسخیر کی اور امریکہ تو روس سے بھی آگے نکل گیا اس نے چاند پر تین انسان بھیج دیئے اور چاند کے متعلق بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ حال ہی میں جولائی 1997ء کو امریکہ نے مریخ کی سطح پر اپنا ایک روبوٹ (ہاتھ فائینڈ) بھیجا جس نے مریخ کی مٹی اور چٹانوں پر تقریباً ایک ماہ تک تجربات کیے اور اس کی حرکات و سکنات کو زمینی اسٹیشن سے کنٹرول کیا گیا اور خلائی سائنس اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ روس اور امریکہ کے باہمی تعاون سے اس وقت خلا میں ایک خلائی اسٹیشن قائم کیا گیا ہے جسے ”میر خلائی اسٹیشن“ کہتے ہیں۔ خلا کی تسخیر کے سلسلہ میں چھوڑے گئے مصنوعی خلائی سیارچوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس وقت جو ناقابل یقین کی حد تک پیش رفت ہوئی ہے اس کی طرف بھی قرآن حکیم نے نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیا تھا۔

2- خلا کی تسخیر

قرآن حکیم کی وہ آیت جس نے انسان میں خلا کو تسخیر کرنے کی ترغیب دی یا اس کے اندر تحریک پیدا کی وہ مندرجہ ذیل ہے۔

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِأُذُنِ

ترجمہ: ”اے گروہ جن و انس اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ مگر بغیر زور (قوت) کے نہیں نکل سکتے“

(سورۃ الرحمن 55 آیت: 33)

اس آیت کریمہ میں دو لفظ ”اقطار“ اور ”سلطان“ کی پہلے وضاحت ضروری ہے لفظ ”اقطار“ ہے جمع قطری۔ قطر کو انگریزی زبان میں ڈایا میٹر (Diameter) کہتے ہیں۔ یہ وہ خط مستقیم ہے جو کسی دائرے کے مرکز سے ہوتا ہوا اس کی دونوں اطراف محیط کو چھوتا

ہے اور جیومیٹری کے مسائل میں دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے اس کے قطر کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے موجودہ تراجم میں اقطار کے معنی ”حدود“ یا ”کناروں“ کے دیئے گئے ہیں۔ ”حدود“ کا لفظ تو بہت حد تک درست ہے مگر ”کناروں“ کا استعمال غالباً اس لیے کیا گیا کہ جب ہم زمین اور آسمان کو افق پر ملتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس حد نگاہ کو جہاں پر زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کے لئے ”کناروں“ ترجمہ کیا ہے اور ان کناروں سے باہر نکلنا ناممکن معلوم ہوتا تھا کیونکہ یہاں تو زمین اور آسمان باہم مل جاتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان آپس میں قطعاً نہیں ملتے۔

لفظ ”سلطان“ کے معنی پرانے تراجم میں زور، پروانہ راہ داری یا سند دیئے گئے ہیں۔ عربی کی نعت میں سلطان کے معنی دلیل، محبت، اقتدار، غلبہ دیا گیا ہے۔ اردو ڈکشنریوں میں سلطان کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ تاہم سلطان کے اصل معنی غلبہ اور اقتدار کے ہیں۔ سلطان کا لفظ بادشاہ کے لئے اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ وہ مظہر غلبہ و اقتدار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل جانے سے انکار بھی ہے اور ”سلطان“ کے ذریعے باہر چلے جانے کا امکان بھی ہے یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم دونوں (گروہ جن اور انسان) زمین و آسمان کی حدود سے نہیں نکل سکتے پھر یہ بھی فرمایا کہ تم نکل سکتے ہو ”سلطان“ کے ذریعے۔ راقم الحروف کی حقیر دانست کے مطابق یہاں سلطان سے مراد خلائی ٹیکنالوجی ہے اور خلائی ٹیکنالوجی میں خلا کی طرف سفر کرنے کے لئے کسی سیارے کے مدار میں مصنوعی سیارے یا سیارچے کو بھیجنے کے لئے ”راکٹ“ کی ضرورت ہے اور آج کے دور میں راکٹ ہی کے ذریعے خلا پر غلبہ حاصل ہوتا ہے مثلاً اگر کسی خلائی جہاز کو زمین کے مدار سے نکلنا ہو تو اس کی رفتار فرار (Escape Velocity) 11 کلو میٹر فی سیکنڈ (25000 میل فی گھنٹہ) ہونی چاہیے اور خلائی جہاز کو زمین کے اوپر خلا میں چھوڑنے کے لئے اور زمین کی سطح سے مثلاً چاند کی طرف سفر کے لئے طاقتور راکٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ راکٹ کے ذریعے مصنوعی سیارچے کو زمین کے مدار میں پھینکا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی راکٹ ہی کے ذریعے وہ چاند پر جانے کی غرض سے (رفتار فرار) حاصل کرتا ہے۔ درحقیقت ایک ہی راکٹ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جو یہ تمام کام سرانجام دیتے ہیں۔ راکٹ کے آخری سرے پر سیارچہ یا خلائی جہاز ہوتا ہے جو چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ سلطان سے مراد یہاں موجودہ دور میں ”راکٹ“ ہی ہو سکتا ہے جس کی

مدد سے انسان زمین کی حدود سے نکل کر چاند کی حدود میں داخل ہوا اور اب وہ مرتخ پر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ نظام شمسی کے باقی سیارے فی الحال توجہ کا مرکز نہیں ہیں ویسے بھی مرتخ کے علاوہ باقی سیارے زمینی انسان کے لئے قابل رہائش نہیں ہو سکتے چونکہ وہ گیس کی حالت میں ہیں اور عطارد اور زہرہ کی سطح کے درجہ حرارت 350 درجہ سنٹی گریڈ اور 500 درجہ سنٹی گریڈ ہیں اور زمین کے علاوہ کوئی بھی سیارہ انسان کے لئے قابل رہائش نہیں ہو سکتا ہے ماسوائے چاند یا مرتخ کے۔ ممکن ہے آئندہ زمانوں میں سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ ان کو قابل رہائش بنا لیا جائے۔

چنانچہ ”سلطان“ کے ذریعے انسان دوسرے آسمانوں یا نظام شمسی میں داخل ہو سکے گا لہذا قرآن حکیم نے انسان کو خلا کی تسخیر کی بھی نوید سنادی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور مغربی اقوام نے خلا کو تسخیر کر کے مسلمانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ کائنات بہت وسیع و عریض ہے اور انسان نے ابھی نظام شمسی کے کچھ حصے کو ہی تسخیر کیا ہے۔ شاید وہ وقت آجائے جب وہ دوسرے آسمانوں کی زمینوں کو بھی تسخیر کر لے گا۔ کائنات کی تسخیر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات میں سے ایک ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ط

ترجمہ: ”کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں (کی بلندیوں) اور زمین کی (وسعتوں) میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں“

(سورۃ لقمن 31: آیت 20)

مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہم نے سب کو تمہارے (انسانوں) کے اختیار میں دے دیا ہے اور اپنی ظاہر اور باطنی نعمتیں سب تمہارے لئے وقف کر دی ہیں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے۔

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

ترجمہ: ”ہمارے پاس تو ہر چیز کے ذخائر اور خزانے موجود ہیں اور ہم انہیں

ضرورت کے مطابق معینہ اندازے سے انسانوں کے لئے نازل کرتے رہتے ہیں“

(سورۃ الحجرات: 15: آیت 21)

انسان کو چاہیے کہ اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لئے کوشش اور بہت کوشش کرے اور یہ آیت کریمہ سائنس دانوں کو بھی دعوت فکر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذخائر اور خزانے دریافت کریں کہ وہ کیا ہیں؟

سورۃ الرحمن کی آیت 33 کا آپ مطالعہ فرما چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خلائی دور کی نوید سنائی ہے یعنی وہ دور جس کی صبح اب طلوع ہو رہی ہے۔ اگرچہ بہت سارے مفسرین قرآن کا خیال تھا کہ اس آیت کے معنی روز قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن مصنف کی رائے میں یہ آیت لوگوں میں خلائی علم اور اس سے استفادہ کرنے کی تحریک پیدا کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ سلطان یعنی قوت کے ذریعے آسمانوں کی گہرائیوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں آسمانوں کی گہرائیوں سے مراد فضا کے بالائی طبقات یا تہیں ہیں اور پھر نزدیک تر خلا جہاں نظام شمسی کے سیارے محو گردش ہیں اور ان پر جانے کے لئے سائنس دان زمین کی کشش ثقل پر قابو پالیں گے، انسان کو خلا کی تسخیر کی خوش خبری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ظاہر ہے:

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

”ترجمہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے“

(سورۃ الرحمن: 55: آیت 13)

جب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو بتا دیا کہ وہ سلطان (قوت) کے ذریعے زمین اور آسمانوں کی حدود پار کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی تنبیہ (Warning) بھی دے دی کہ اگر تم نے حفاظتی اقدامات نہ کئے تو پھر کیا ہو گا مندرجہ ذیل آیت سے ظاہر ہے

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ

ترجمہ: ”تم پر آگ کے صاف اور دھواں ملے ہوئے شعلے چھوڑے جائیں گے پھر تم اپنا دفاع نہ کر سکو گے۔ بعض مفسرین ”تم اپنا دفاع نہ کر سکو گے“ کی بجائے ”پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے“ کرتے ہیں یا پھر تم (اس کو) ہٹانہ سکو گے۔ لیکن انگریزی میں اس آیت

کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔

(سورۃ الرحمن 55: آیت 35)

“A flash of fire shall be hurled at you both, and also fire without smoke. No defence shall you afford”

Surat Al-Rahman- Verse 35.

”اگر اس انگریزی کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یوں ہو گا ”تم دونوں پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے اور آگ بغیر دھواں کے۔ پھر تم اپنا دفاع نہ کر سکو گے۔“

عربی میں شواظ کے معنی شعلہ ہیں ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو یعنی دھوئیں سے صاف شعلہ۔ نحاس کے معنی تانبا کے ہیں اور خالص تانبے کا رنگ اینٹ کی طرح سرخ ہوتا ہے جب کہ آگ کے شعلے کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ نحاس کا لفظ یہاں تشبیہ ہے۔ اگر اس کو ترجمہ میں استعمال کیا جائے تو یوں ہو گا ”تم پر تانبے (دھات) کے شعلے پھینکے جائیں گے۔ لیکن ”آگ کا شعلہ یا شعلے کے بغیر دھواں“ کے یہاں مراد سورج کی شدید آندھیاں (Solar Winds) ہو سکتا ہے اور اس سے نکلنے والی کائناتی شعاعیں (Cosmic Radiations) ہو سکتی ہیں جو کہ سورج کی سمت میں اس کے نزدیک خلا میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی جگہ کوئی زندگی نہیں ہو سکتی جہاں پر کائناتی شعاعیں ہوں اور یہ شعاعیں بغیر دھوئیں کے ہوتی ہیں۔ اب سائنس دان کائناتی خلا پر تجربات کر رہے ہیں اور بہت سارے حقائق منکشف ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال تباہ کن شعاعوں کی ایک پٹی (Belt) ہے جو زمین کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے اور سائنسی طور پر اسے انگریزی میں (Van Allen Radiation Belts) کہتے ہیں۔

چنانچہ مندرجہ بالا آیات سائنسی معجزیت سے بھری پڑی ہیں جیسا کہ ان کے معنوں سے ظاہر ہے کہ ان میں کس قدر سائنسی حقائق پوشیدہ ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا کمال اور اعجاز ہے کہ بات محض اشاروں میں کر دی لیکن ان اشاروں کے راز اب بیسویں صدی میں روز روشن کی طرح لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور یہی باتیں قرآن حکیم کو وحی الہی ثابت کرتی ہیں۔

قارئین کرام کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض حقائق تو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے واضح و آشکار ہو رہے ہیں لیکن سورۃ الرحمن کی آیت 33 میں لفظ اقطار

کی توضیح ضرور کر دی ہے مگر جہاں تک زمین کے ”اقطار“ کا تعلق ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آسمانوں کے اقطار کے معنی سائنسی نقطہ نگاہ سے فی الحال انسانی اور اک سے باہر ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آسمانوں کے ”اقطار“ بھی واضح ہو جائیں۔ اگر ان کے تراجم ”حدود“ یا منقطع کر لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے مطالعہ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ لفظ ”سلطان“ جو میرے نزدیک جدید خلائی ٹیکنالوجی کو ظاہر کرتا ہے اس سے ایک لفظ ”سلطنت“ بھی مشتق ہے جس کے معنی ہیں وہ خاص طور سے پتلا اور لمبا تیر جو بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی کمان سے نکل کر عین نشانے پر جا لگتا ہے۔ دوسرے معنی میں ایک ایسا تیر جس کی دم کی طرف دو پر ہوں۔ اگر سلطان یا سلطنت کے ان معنوں کو لیا جائے تو پھر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ زمین کی حدود سے نکلنے والی شے یعنی راکٹ کی شکل جو خلائی تسخیر کے لئے ایک ہم ذریعہ ہے اور جدید سائنس کی ایجاد ہے، ہو ہو اس قسم کے تیر سے ملتی ہے۔ اور جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے اسی طرح راکٹ اپنے اسٹیشن سے خلا کی طرف پرواز کرتی ہے۔

3- پودوں اور درختوں کی بار آوری (POLLINATION)

انگریزی کا لفظ پولی نیشن (Pollination) پودوں اور درختوں کی پھولوں کے بور کے ذریعے عمل زیرگی یا بار آوری ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے جس کا قرآن حکیم نے انکشاف کیا ہے اور علم نباتات میں اس مظہر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا مطالعہ فرمائیے

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے بار آور ہوائیں (Bearing Pollin) چلائیں پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تم کو پلایا اور تمہارے پاس اس کا خزانہ نہیں“

(سورۃ الحج 15 آیت: 22)

اس آیت کریمہ میں عربی کا لفظ ”لواقح“ سائنسی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لفظ کے معنی ”بوجھل“ کے ہیں یہ لاقحہ کی جمع ہے جس کے معنی ”حاملہ“ کے ہیں۔ اس کا مادہ ل-ق-ح ہے جس کے معنی حاملہ ہونا ہے۔ ہمارے مفسرین نے ”اور ہم نے بار آور

ہوائیں چلائیں“ کی بجائے اور ہم نے ”بادلوں سے پر“ پانی سے پر“ رس بھری ہوائیں چلائیں ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ بادل بھی پانی ہی کے بخارات ہوتے ہیں اور بالائی طبقات میں پہنچ کر تکثیف کے عمل کے ذریعہ بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں۔ لیکن علامہ عبداللہ یوسف علی نے اپنے انگریزی ترجمہ میں بور (Pollen) یعنی مادہ کھجور کے درخت کا زکھجور کے بور سے بار آوری (زیرگی) کا ذکر کیا ہے جو کہ راقم الحروف کے نزدیک درست ہے۔ ☆

اس آیت میں ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کا یہ انکشاف ہوا ہے کہ پھولوں میں ز اور مادہ ہوتے ہیں اور یہ بات آج جدید سائنس نے دریافت کر لی ہے۔ اس دریافت کے مطابق پودوں کے پھول تین اقسام کے ہوتے ہیں۔ 1- ز پھول 2- مادہ پھول 3- خود کو بار آور کرنے والے پھول (یعنی ایسے پھولوں میں ز اور مادہ دونوں کے خواص ہوتے ہیں)۔ پام (کھجور کی قسم کا درخت ہے) میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ز ہوتا ہے جو ز پھول پیدا کرتا ہے اور دوسرا مادہ پھول لاتا ہے۔ بعض پودے دونوں قسم کے پھول لاتے ہیں ز اور مادہ مثلاً پھلیوں (Beans) کے پودے کے پھول ز اور مادہ دونوں کے خواص رکھتے ہیں۔

اور دوسری حقیقت جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا بھی پودوں کو بار آور کرنے کا ایک عامل ہے۔ بار آوری یعنی (Pollination) کا عمل یہ ہے کہ ایک جگہ سے ز پھولوں کا بور مادہ پھولوں کے بور پر لے جانا اور یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔

- 1- بہت سارے پودے تو خود بخود بار آور ہو جاتے ہیں جسے خود بار آوری (Selfpollination) کہتے ہیں۔
- 2- جب ایک پھول کا بور دوسرے پھول کے (Stigma) کو بار آور کرتا ہے تو ہم اسے دوغلی بار آوری (Cross Pollination) کہتے ہیں۔

بار آوری کا عمل سرانجام دینے والے عامل شامل ہوائیں، کیڑے مکوڑے، پانی (جو کہ کم عامل ہے) پرندے، حیوان اور انسان بھی ہیں مگر ہوائیں (Winds) نہایت ہی اہم عامل ہیں جو طویل فاصلوں تک پھولوں کی بار آوری کے لئے بور کو اٹھائے پھرتی ہیں ☆ لغات میں بار آوری کو ”زیرگی“ اور (Pollen) کو زیرہ بھی لکھا گیا ہے۔

اور حیوانوں اور کیرے کوڑوں سے بہت پہلے سے زمین پر بار آوری کے عمل کے لئے موجود ہیں۔ کپاس، غلہ، شاہ بلوط، بہت ساری گھاس کی اقسام (Ragweed)، ناگرموتھا (Cat's Tail) یا نم گیہ ہوا کے ذریعے بار آور ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اقسام کے درختوں اور پودوں کے بیج پر دار ہوتے ہیں مثلاً سپل (Maple) اور ٹیولپ (Tulip - tree) یا پھر ان کے ساتھ لمبی پر دار انسلک (Attachments) ہوتی ہیں مثلاً کپاس گلھقاصدی اور ککروندا (Dandelion) جو پیراشوٹ کی طرح کام کرتے ہیں تاکہ ہوا میں برقرار رہیں جب وہ دوسرے علاقوں کی طرف جائیں لہذا ہوا صرف بار آوری کا عمل ہی سرانجام نہیں دیتی بلکہ زمین پر پودوں کے بیج کھیرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ سائنس نے یہ حقائق اٹھارویں صدی کے آخر میں بتائے تاہم قدیم زمانے میں انسان مصنوعی بار آوری کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ نہ کھجور کے درخت سے مادہ کھجور کے درخت تک بور لے جاتا تھا لیکن بار آوری کرنے والے عوامل اور پھولوں کی جنسی افزائش (Sexual Reproduction) کے بارے میں۔ اسے علم نہ تھا حتیٰ کہ جدید دور میں وہ آگاہ ہوا۔ مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے

فَاَطْرُسُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ترجمہ: ”وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور (اسی طرح) مواشی جوڑے بنائے (اور) اس (جوڑے ملانے) کے ذریعہ سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے“

(سورۃ الشوریٰ 42: آیت 11)

اس عمل کا اطلاق یعنی باور آوری کا اطلاق نہ صرف پودوں اور حیوانوں پر ہوتا ہے بلکہ بے جان چیزوں پر بھی ہوتا ہے کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کئے یعنی نر اور مادہ مثلاً اینٹ کی مثال لیجئے۔ اس میں جتنے الیکٹران ہوتے ہیں اتنی ہی تعداد میں پروٹان ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن اینٹ کی مثال لیجئے اس کے

مرکزے میں ایک پروٹان جو مثبت ہے اور ایک الیکٹران، جو اس کے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے، منفی ہے۔ جو ایک جوڑے کی صورت میں ہیں۔

4- سطح سمندر

اللہ تعالیٰ کا کلام روشنی کا ایک ایسا مینار ہے جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی اور یہ روشنی تمام زمانوں اور تمام ارواح کے لئے ہے۔ کلام الہی ایک ایسی بلند چوٹی کی مانند ہے جس کی جلالی صورت کی بنیاد تو زمین پر ہے مگر اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے جسے ایک لافانی سورج کی روشنی نے اپنے اندر بند کر لیا ہوا ہے۔ یہ شاندار، پر جمال اور بڑی عظیم ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے دلوں اور دماغوں کو روشن کرتی ہے اور اس کی گہری جہالت کی تاریکی میں داخل ہوتی ہے یہ اپنے مخالفین کی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے اور یہ سائنس سے لبریز ہے اور یہ ایسی روشنی ہے جسے کبھی گہن نہیں لگتا۔ اگر کلام الہی کی صحیح طریقہ سے ترجمانی کی جائے تو یہ ایسی روشنی ہے جسے کبھی گہن نہیں لگتا۔

مثلاً دو سمندروں کے ملاپ کی کہانی جو کہ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر سے متعلق ہے کلام الہی کی ابدی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئی بھی واحد دریافت یا سائنس کی تسلیم شدہ حقیقت کسی طور بھی قرآن حکیم میں دی گئی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی اس کی ابدی حقیقت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب نیولین بونا پارٹ نے اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں مصر کا محاصرہ کیا تو اس نے ان دونوں سمندروں کو ملانے کی کوشش کی لیکن اس کے سائنس دانوں اور ماہر ارضیات کی ایک بڑی تعداد نے اسے بتایا کہ دونوں سمندروں کو ملانے سے بحیرہ احمر کا پانی بحیرہ روم پر تجاوز کر جائے گا جس کے نتیجے میں دہانہ تباہ ہو جائے گا۔ نیولین کے مشیروں نے سوچا کہ بحیرہ احمر کا پانی بحیرہ روم کے پانیوں سے اونچائی پر ہے چونکہ بحیرہ احمر میں اونچے پہاڑ ہیں۔ اس کے مشیروں کے غلط مشورے کی وجہ سے اس بین الاقوامی واٹر وے (آبنائے) کشتی رانی یا جہاز رانی کے لئے قابل گزر گاہ) نہر سویز کی کھدائی کو 60 سال سے زائد عرصہ تک موخر کر دیا۔ ابھی تک یہ نظریہ دریافت نہیں ہو چکا تھا کہ ایک مانع (پانی) اپنے مقامات کے لحاظ سے توازن میں ہوتا ہے تو اس کی آزاد سطحات اسی افقی سطح یا پلین میں ہوتی ہیں اور یہ اسی اصول پر ہے کہ پانی کی سطح عمل کرتی ہے انگریزی میں یوں کہیں گے:

“According to the communicating vessels theory, when a liquid is in equilibrium in communicating vessels or places, the free surfaces are in the same horizontal plane and that it is on this principle that the water level acts.”

نپولین نے سائنس کا مشورہ لیا جس نے اس کی غلط رہنمائی کی لہذا ان دونوں سمندروں کو ملانے کی خواہش پوری نہ ہوئی بلکہ مایوسی ہوئی۔ لیکن قرآن حکیم میں اس وقت یہ پوشیدہ حقیقت تھی۔ اگر اس کے کلمات کی صحیح تشریح ہو جاتی تو یہ بین الاقوامی منصوبہ وجود میں آ جاتا اور یہ غلط تصورات کہ بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے پانیوں کی سطحات میں فرق ہے دور ہو جاتے اور بحری جہاز جو خاکنائے ایشیا اور افریقہ کے درمیان گزرتے تو ان کا بحری راستہ 60 سال پہلے مختصر ہو جاتا۔ اگر نپولین کے مشیر اور وزیر قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ قرآن حکیم کی سورۃ الرحمن میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ ارشاد ربانی ہے:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝

ترجمہ: ”اسی نے دو دریاؤں کو (صورۃ) ملایا کہ (ظاہر میں) باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان ایک حجاب (قدرتی) ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے (ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے)

(سورۃ الرحمن: 55: آیت 18، 19)

چنانچہ دونوں دریاؤں کے ملانے کا مسئلہ اس آیت میں حل کر دیا گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جب سائنس اللہ تعالیٰ کے بیان کی مخالفت یا تردید کرتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہر سوز اور نہر پانامہ موجود ہیں اور وہ تمام پرانے خدشات اور خوف جو قدیم سائنس دانوں کے ذہن میں تھے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ سمندر ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے یا ایک دوسرے پر نہیں چڑھ جاتے یہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون ہے۔ ان کی کثافت یا نمکیات کی مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس معاملہ میں سطحی روئیں (Surface Currents) اور زیر آب روئیں (Under Currents) نظریہ مقبل ٹیوب (Communicating Tubes) کے مطابق توازن برقرار رکھتی ہیں۔

مثال کے طور پر بحیرہ احمر کا بہت ہی بھاری اور کثیف پانی بحیرہ روم کے پانی کو بھی بہت نمکین بنا دیتا ہے مگر وہ کسی صورت اس پر تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر بہتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک اور سائنسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاوٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

ترجمہ: ”اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو صورت ” ملایا جس میں ایک (کاپانی) تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک (کاپانی) شور تلخ ہے۔ اور ان کے درمیان میں (اپنی قدرت سے) ایک حجاب اور ایک مانع قوی رکھ دیا۔

(سورۃ الفرقان 25: آیت 53)

(سورۃ الفاطر 35 کی آیت 12 اور سورۃ النمل 27 کی آیت 61 کا بھی یہی مفہوم ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی ایک سائنسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ دریا جب سمندر میں بہتے ہیں تو میلوں دور تک ان کے پانی کا مٹی جیسا رنگ نظر آتا ہے اور دریا کا پانی سمندر کے پانی کی نسبت میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی نہایت تلخ یا کڑوا ہوتا ہے آج کل پانی کا تجربہ لیبارٹری میں کیا جاتا ہے۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ سمندر کے پانی میں بہت نمکیات ہوتے ہیں یا ان کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پانی کڑوا ہو جاتا ہے مگر دریا کے پانی میں نمکیات کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے اس لئے وہ شیریں ہوتا ہے۔ چنانچہ سمندر کا پانی جو کہ نمکیات کی وافر مقدار کی وجہ سے کثیف اور بھاری ہوتا ہے اس میں پڑنے والے دریا کی سطح سے نیچے رہتا ہے اور بظاہر دونوں کی سطحات ملی ہوئی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقتاً ان دونوں کے درمیان کوئی ملاپ نہیں ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی روک موجود ہے جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ یہی صورت حال دو دریاؤں کی ہے اگر ایک کا پانی کڑوا ہے اور دوسرے کا میٹھا تو وہ بھی اپنی کثافتوں میں تفریق کی وجہ سے آپس میں نہیں ملتے مگر صورت ” ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کے نیچے بھی پانی کے دریا بہتے ہیں۔ سمندر کی بالائی سطح تو بچان انگیز ہوتی ہے اور بعض اوقات تو سمندر کی موجیں پانی کی سطح سے ڈیڑھ سو فٹ

بلندی تک پہنچ جاتی ہیں۔ جس قدر سمندر کی سطح تیز و تند ہواؤں کی بدولت بے سکون ہوتی ہے اسی قدر سمندر کا پانی گہرائی میں نہایت پرسکون ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات میٹھے پانی کی روئیں اور ساتھ ہی تلخ پانی کی روئیں دریا کی صورت میں بہتی ہیں۔ مگر وہ آپس میں نہیں ملتیں۔ اسی طرح ایک دریا کا پانی گرم ہو سکتا ہے دوسرے کا ٹھنڈا اور یہ ان کے منبع پر منحصر ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ شیریں اور تلخ پانی کے دریا آپس میں نہیں ملتے اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں دریاؤں کے پانیوں کے درمیان بھی پانی ہی کی تہ ہوتی ہے جو دونوں کو الگ کئے ہوتی ہے اور یہ بحری انجینئرنگ (Marine Engineering) کا ایک اہم موضوع ہے۔ راقم الحروف نے پاکستان نیلی ویژن پر ایک امریکی پروفیسر کو جو کہ بحری انجینئرنگ کا ماہر تھا، یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو کچھ اس آیت میں کہا گیا ہے وہ سو فیصدی درست ہے۔

قرآن اور فلزات

فلزات جمع فلز کی ہے جس کے معنی اردو میں دھات کے ہیں۔ دھات کو عربی اور فارسی میں فلز کہتے ہیں انگریزی میں میٹل (Metal) اور اس سے متعلقہ علم کو مینالرجی (Metallurgy) کہتے ہیں۔ جس کو اردو میں علم فلزات یا محض فلزیات کہہ سکتے ہیں۔ اس باب میں قرآن حکیم کا وہ پہلو بیان کرتا ہوں جو دھاتوں کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم میں صرف پانچ قدیم دھاتوں کے نام آئے ہیں اور ان کے یہ نام تمثیلی یا ضمنی ہیں اگرچہ واقعات کے سیاق و سباق اور ہیں لیکن ان دھاتوں کا خصوصی ذکر سائنسی نقطہ نگاہ سے اور تکنیکی لحاظ سے ان کی فطرت و جبلت، خواص و استعمالات کی نشان دہی کرتا ہے اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ازمنہ قدیم سے آج تک بلکہ مستقبل میں بھی نہ تو ان دھاتوں کے خواص میں کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی ان کا استعمال متروک ہوا ہے بلکہ ان کا استعمال اس جدید دنیا میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس قدر وسیع استعمال کے باوجود ان کے ذرائع میں قطعاً کمی نہیں ہو رہی۔

ان پانچ قدیم دھاتوں میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور سیسہ شامل ہیں۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو سونے کا ذکر قرآن حکیم میں دس بار، چاندی کا پانچ بار، سونے اور چاندی دونوں کا دو بار، لوہے کا چار بار، تانبے کا تین بار (بعض مفسرین کے مطابق چار بار ہے) اور سیسے کا محض ایک بار۔ ان دھاتوں کے بارے میں تمام آیات کو موضوع بحث نہیں لایا جائے گا بلکہ ہر دھات کے بارے میں ایک آیت پیش کی جائے گی۔ دھاتوں کے بارے میں ارشادات ربانی بیان کرنے سے پہلے دھاتوں کے مفہوم و مطالب کو سمجھنا ضروری ہے خاص کر ایسے قارئین کرام کے لئے جو دھاتوں کے علم سے واقفیت نہیں رکھتے۔

دھات کیا شے ہے؟

دھات سے ہماری مراد کیمیائی عنصر (Chemical Element) سے ہے جو فطرت میں ہر جگہ موجود ہے۔ اب تک سائنس دانوں نے ایک سو تین کے قریب عناصر دریافت کر لئے ہیں اور ان میں سے تقریباً 65 کے قریب دھاتی ہیں اور باقی غیر دھاتی ہیں یا پھر

چند ایسے عناصر ہیں جن کو دھات نما (Metalloid) کہا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ خواص کے اعتبار سے دھاتی بھی ہیں اور غیر دھاتی بھی۔ چنانچہ تمام کیمیائی عناصر کو دھاتوں، غیر دھاتوں اور دھات نما میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

ایسا عنصر جو چمکدار، قلمی، بجلی اور حرارت کا موصل، نرم، تار پذیر اور ورق پذیر ہو دھات کہلاتا ہے اور جن عناصر کے خواص اس کے برعکس ہوں غیر دھاتی کہلاتے ہیں۔ تمام دھاتیں روم ٹمپریچر پر ٹھوس قلمی حالت میں موجود ہوتی ہیں صرف پارہ ایک ایسی دھات ہے جو اس درجہ حرارت پر مائع حالت میں پایا جاتا ہے مگر صفر درجہ سنی گریڈ سے نیچے (-39°C) اسے عارضی طور پر ٹھوس حالت میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔

ساری کائنات دھاتوں، غیر دھاتوں اور دھات نما کے باہمی امتزاج سے معرض وجود میں آئی ہے۔ دھاتیں تمام جمادات، نباتات، حیوانات کی لازمی جزو ہیں۔ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا تو دھات پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر غیر دھات پر یا ان کے باہمی امتزاج پر مثلاً کوئلہ غیر دھات ہے، لوہا (حدید) دھات ہے اور چٹان کا کوئی ٹکڑا دھاتوں اور غیر دھاتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ دھاتوں کا علم ایک وسیع مضمون ہے اور اس مختصر باب میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔

دھاتیں اتنی ہی قدیم ہیں جتنی کہ انسانی تہذیب و تمدن۔ دھاتوں نے انسانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں اور ہماری قدیم و جدید تہذیب دھاتوں کی مرہون منت ہے۔ آج سے کوئی آٹھ ہزار سال قبل از مسیح انسان نے دھات کا استعمال شروع کیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پتھروں کے زمانے (حجری دور) کا آخری دور تھا۔ چنانچہ کم و بیش گزشتہ دس ہزار سال سے انسان اس حسین و جمیل کرہ ارض پر دھاتوں کا استعمال کرتا چلا آ رہا ہے اور انہی دھاتوں کی بدولت انسان نے چاند کو تسخیر کیا۔ اور اب مریخ پر اپنی کمندیں ڈال رہا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں صبح سے شام تک کتنی ہی دھاتیں استعمال کرتے ہیں اگر ان کا شمار کیا جائے تو طویل فرست مرتب ہو جائے گی۔ الغرض دھاتوں کے بغیر ہماری تہذیب کا رخ ہی کچھ اور ہوتا یا پھر شاید ہم پتھروں کے زمانے میں ہی مقید ہو کر رہ جاتے۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم میں صرف پانچ دھاتوں کا ذکر ہے۔ قارئین کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر پانچ دھاتوں کا ذکر ہی کیوں

ضروری تھا باقی دھاتوں کا ذکر کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تقریباً 476ء تک انسان صرف انہی دھاتوں کا زیادہ استعمال کرتا تھا جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے قدیم دھاتوں کی فہرست میں سونا، چاندی، تانبا، جست، سیسہ، لوہا، پارہ اور قلعی شامل ہیں۔ چنانچہ جن دھاتوں کا استعمال عام تھا مصلحتاً انہی کا ذکر ہے اور باقی کا نہیں ہے۔ مثلاً نبی کریم ﷺ کے زمانے میں پلاٹینم (جدید قیمتی دھات ہے جو سونے سے مہنگی ہے) دریافت نہ ہوئی تھی اس لئے اگر اس دھات کا ذکر قرآن حکیم میں ہوتا تو منکرین قرآن رسول اکرم ﷺ سے اس دھات کے بارے میں ضرور سوال کرتے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں انہی دھاتوں کا ذکر کیا ہے جن کے نام سے عرب کے باشندے بخوبی واقف تھے اور ان کو اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال بھی کرتے تھے۔ اب ان پانچ دھاتوں کے بارے میں قرآن حکیم کے حوالے سے ذکر ہو گا۔

سونا (GOLD)

عربی میں سونے (Gold) کو ”زخرف“ کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ أَمَّا أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُي ۖ وَلَا يَكَادُيبُ ۖ فَلََوْلَا أُنْفِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرَيْنِ ۖ

ترجمہ: ”اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرادی یہ کہا کہ اے میری قوم والو کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے (محل کے) پائین میں بہ رہی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو (بھلا بتلاؤ) کہ کیا میں (ہی) افضل (نہیں) ہوں اس شخص سے جو درحقیقت بے وقعت ہے اور بولنا تک اسے نہیں آتا! سو اس کے (ہاتھوں میں) سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے ہیں یا (یہ ہوتا کہ) فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آئے ہوتے (یا فرشتے اس کے جلو میں پر باندھ کر آئے ہوتے)“

(سورۃ زخرف 43: آیات 51، 52، 53)

مذکورہ آیات میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے مگر یہاں سونے کے کنگنوں کا ضمنی ذکر ہے جو ہمارے لئے دلچسپی کا باعث ہے۔ قدیم شاہان مصر (3100 ق۔ م تا 332 ق۔ م) سونے کے خوبصورت کنگن اور زنجیریاں (ہار) پہنا کرتے تھے جو بادشاہ وقت کا امتیازی نشان ہوتا تھا اور سونے کے کنگن اور کڑے ان کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے۔ بعض فرعون مصر (1400 ق۔ م) سونے کے منقش نقاب (Masik) پہنا کرتے تھے جس میں قیمتی پتھر مثلاً سنگ لاجورد اور رنگ دار شیشے کمال صناعی سے جڑے ہوتے تھے۔ اس قسم کا ایک سونے کا نقاب قاہرہ کے عجائب گھر میں ناظرین کی بازدید کے لئے رکھا ہوا ہے جو توتخامن (Tutankhamen) نامی فرعون مصر کا تھا۔

قدیم مصر میں سونے کی قیمتی دھات کا بڑی مقدار میں حاصل کرنا اور پھر اس کے کنگن و دیگر زیبائشی اشیاء اور زیورات کا پننا تو فرعون مصر یا خاندان فرعون یا پھر اس کے امراء اور مقرین ہی استطاعت رکھتے تھے اور عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوں گے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام (1571 تا 1451 ق۔ م) اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت میں اپنے وقت کے فرعون منتاح دوم کے سامنے اپنے رب کی نشانیاں اور دعوت حق لے کر گئے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا چونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور اپنی بات کھل کر بیان نہ کر سکتے تھے اسی لیے وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا۔ جب معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو فرعون نے منادی کرادی اور اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لئے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگر یہ شخص (حضرت موسیٰ علیہ السلام) واقعہ سچ کہتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آئے ہوتے یا پھر کم از کم اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے۔ چونکہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے علاوہ اس کے مقرین بھی کم از کم سونے کے کنگن ضرور پہنتے تھے چنانچہ اس نے کہا کہ اگر یہ شخص (حضرت موسیٰ علیہ السلام) میرے علاوہ کسی اور خدا کا مقرب ہے تو پھر اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ضرور پڑے ہوتے یعنی خدا کا مقرب ہونے کی (فرعون کے نزدیک) یہ سب سے بڑی نشانی تھی۔

مذکورہ آیات سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصر کے زرگروں یا جیولروں کو کمال صناعی کا بھی علم تھا جو اس زمانے میں بھی سونے کے زیورات بنانے کے

بڑے ماہر تھے اور اتنے خوبصورت سونے کے کنگن بناتے تھے کہ بادشاہ وقت پہنتا تھا۔ سونا تحریر شدہ انسانی تاریخ سے قبل دریافت ہو چکا تھا اور سونا اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تہذیب۔ قدیم انسان نے جب دریاؤں کی ریت میں سونے کے ذرات دیکھے تو وہ ان کی چمک دمک سے خاصا متاثر ہو گیا اور یہی وہ پہلی دھات ہے جس نے انسان میں زیبائش و آرائش کا تصور پیدا کیا۔ جوں جوں وقت گذرنا گیا سونے کے استعمال، اس کی افادیت اور قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ اسے دولت کا معیار سمجھا جانے لگا جو کہ فی زمانہ بدستور قائم ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ لہذا تاریخ کے ہر دور میں انسان نے سونے سے محبت کی ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے سونے کے کنگنوں کو انسان کی شان و شوکت اور برتری کا مظہر قرار دیا تھا غالباً وہ سونے سے بڑی محبت کرتا تھا

چاندی (SILVER)

عربی میں چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ چاندی کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝
قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝

ترجمہ: ”اور ان (جنت میں رہنے والوں) پر چاندی کے باسنوں اور پیالوں کا دور چل رہا ہو گا جو شیشے کی طرح صاف ہوں گے، شیشے (کالج کے نہیں بلکہ) چاندی کے جس کو کارکنان قضا و قدر نے ٹھیک اندازہ کے مطابق بنایا ہے“

(سورۃ الدھر 76: آیت 15، 16)

اس آیت میں چاندی کے باسن یا پیالے ہماری دلچسپی کا باعث ہیں۔ بادشاہوں اور امراء کے علاوہ متمول لوگ بھی سونے اور چاندی کے برتن و ظروف اپنے دسترخوان پر استعمال کرتے ہیں۔ چاندی کے برتنوں کا رواج کب ہوا کچھ کننا مشکل ہے تاہم قدیم مصر میں سونے کے زیورات کے علاوہ چاندی کے ظروف بھی استعمال کرتے تھے اور ان کا بائبل میں بھی ذکر ہے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے بہت پہلے چاندی کے برتنوں کا رواج تھا اور ماضی میں ایک غریب آدمی ایسے برتنوں کی محض آرزو ہی کر سکتا تھا اور ان کا حاصل کرنا جوئے شیر کے مترادف تھا۔ اگرچہ آج کل امریکہ کے علاوہ دنیا میں کئی کروڑ

یتی ہیں جن کے ہاں سونے اور چاندی کے برتن زینت و دسترخوان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاندی و سونے کے برتن رکھنے اور استعمال کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو ضرور اپنے دسترخوان پر استعمال کرے لیکن حضور اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے محض اس لئے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں بہت زیادہ نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً یہ کہ ایک امیر آدمی کے دسترخوان پر جب کوئی غریب آدمی سونے چاندی کے برتن دیکھتا ہے تو اس میں احساس کمتری کے ساتھ ساتھ اپنی غربت کا احساس بھی مزید گہرا ہو جاتا ہے اور امیر آدمی کے ذہن میں احساس برتری کے علاوہ نخوت و تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات کا فقدان ہوتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لئے جنت میں ان برتنوں میں مشروب پلانے کا وعدہ فرمایا ہے چونکہ جنت میں نہ کوئی بادشاہ ہو گا نہ فقیر نہ امیر نہ غریب بھی جتنی کہلائیں گے۔

سونے اور چاندی کے برتنوں کی سائنسی افادیت

سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا یا پینا دنیا اور آخرت (جنت میں رہنے والوں کے لئے) کیوں افضل ہے؟ میرے نزدیک ان برتنوں کے بہت سارے سائنسی فوائد ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

1- سونے اور چاندی کے کشتے اور ورق مقوی (Tonic) ہوتے ہیں۔ دل کو قوت اور فرحت پہنچاتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں حکماء اور اطباء حضرات بادشاہوں کو سونے یا چاندی کے برتنوں میں مشروب پینے کی تلقین کرتے تھے۔

اگر مشروبات ترشی ہوں تو وہ سونے یا چاندی کی بہت ہی معمولی مقدار اپنے اندر حل کر لیتے ہیں یعنی ان دھاتوں کے روان (Ions) ان میں چلے جاتے ہیں جو بدن میں جا کر دل و دماغ کی قوت کا باعث بنتے ہیں۔ ادویات میں یا مٹھائیوں پر سونے اور چاندی کے اوراق کا استعمال بھی اسی لئے ہے مگر وہ معدے میں ہضم نہیں ہو سکتے اور اسی طرح معدہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے حلوائیوں کو اس بات کا علم نہیں وہ محض سجاوٹ کے لئے مٹھائیوں پر سونے یا چاندی کے اوراق لگا دیتے ہیں۔

2- پاکستان میں سونے کے اوراق چونکہ بہت مہنگے پڑتے ہیں اس لئے چاندی کے اوراق ہی استعمال ہوتے ہیں۔

3- سونے اور چاندی کے برتن اپنی چمک دکھ برقرار رکھتے ہیں۔ ان دھاتوں کو زنگ نہیں لگتا۔ ان کی صفائی اور دیکھ بھال آسان ہے۔ سونے اور چاندی کو ان کی زنگ روک خاصیت کی وجہ سے ”اشرف دھاتیں (Noble Metals) کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی 6 مزید دھاتیں ہیں جو اشرف ہیں مگر ان کا ذکر یہاں بے محل و موقع ہو گا۔ چنانچہ جنت میں ان اشرف دھاتوں کے پیالے و ظروف مشروب پینے کے لئے اشرف المخلوقات کو دیئے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والوں کے لئے جن دھاتوں کے استعمال کا انتخاب کیا ہے وہ ان کی فطرت و خواص کے عین مطابق ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں رہنے والوں پر ”لوہے کے پیالوں“ کا دور چل رہا ہو گا چونکہ سونے اور چاندی کے مقابلہ میں لوہا بہت ادنیٰ دھات ہے اور اسے زنگ کھا جاتا ہے اگرچہ صنعتی لحاظ سے اس کے بے پناہ فوائد و استعمالات ہیں اور اس کی اپنی افادیت مسلمہ ہے۔ لوہے کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے جس کا ذکر آگے آئے گا مگر وہ کسی اور مقصد کے لئے ہے۔

4- سونے اور چاندی کے برتن اور ظروف سے انسان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوتی ہے، گھر کی زیب و زینت بھی۔

سائنسی نقطہ نگاہ سے تو ان کا استعمال مفید ہے اب ہمارے علماء حضرات ہی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز طبی نقطہ نگاہ سے استعمال کی جائے، خواہ اس کا استعمال کرنا حرام ہو، تو کیا وہ حلال چیز کے ضمرہ میں آجائے گی؟

لوہا (IRON)

عربی میں لوہے کو ”حدید“ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں لوہے کا خاص طور پر ذکر ہے مثلاً سورۃ حدید کی ایک آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

ترجمہ: ”اور ہم نے لوہا نازل (پیدا) کیا جس میں طاقت و قوت اور بنی نوع انسان کے لئے فائدے ہیں“

(سورۃ الحدید 57: آیت 25)

مندرجہ بالا آیت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا ہے مگر جامع الفاظ میں

اس کی خوبیاں بھی بیان فرمادی ہیں جن کا بنی نوع انسان کو ازمنہ قدیم سے آج تک فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک پتھر پیدا کیا ہے جسے ماہرین ارضیات ”آئرن اور“ (Iron Ore) خام لوہا یا لوہے کی کچ دھات کہتے ہیں۔ اس سے لوہے کو خارج کیا جاتا ہے اور پھر اس لوہے کی مزید صفائی سے فولاد تیار کیا جاتا ہے لوہے کی سات اقسام ہیں مگر فولاد کی سینکڑوں اقسام ہیں۔ چنانچہ لوہا یا فولاد کہاں نہیں ہے؟۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، گھروں میں، آمد و رفت کے وسائل میں، ریل گاڑیوں میں، جہازوں میں، عمارتوں میں، پلوں میں، انفرسٹرکچر لوہا اور فولاد ہماری تہذیب کے جزو لاینفک ہیں۔ فولاد کا بنیادی میٹیریل چونکہ لوہا ہی ہے اس لئے یہاں صرف لوہے کو موضوع بحث لایا جائے گا۔

لوہا کیسے پیدا ہوا اور کہاں سے آیا؟ اس کی تفصیل مضمون کی طوالت کا باعث ہوگی۔ مختصراً عام قیاس ہے کہ لوہا غالباً انسان کو اتفاقاً طور پر اس آگ کی راکھ میں ملا ہو گا جو اس نے کبھی کسی پہاڑ کے دامن میں سرخ رنگ کے پتھر کے ساتھ روشن کی ہوگی اور پھر لوہے کی دھات حاصل کی ہوگی۔ یہی قدیم تصور کہ سرخ رنگ کے پتھر (آئرن اور) یا لوہے کا آکسائیڈ اور آگ کے باہمی اتصال سے لوہا پیدا ہوتا ہے، بعد میں لوہے اور فولاد کی صنعت کا بنیادی بلکہ مرکزی اصول بن گیا اور یہی اصول آج تک قائم ہے چنانچہ انسان پتھروں کے زمانہ کا خاتمہ کر کے لوہے کے زمانہ یعنی عصرالحديد میں داخل ہو گیا اور ابھی تک وہ لوہے کے زمانہ میں ہی ہے۔ صنعتی انقلاب میں انسان کے بعد دو سرا بڑا ہیرو یعنی لوہا تھا جس سے مشینی دور کا آغاز ہوا۔ لوہے کے بغیر ہماری تہذیب کا رخ ہی اور ہوتا اور شاید ہم عہد حجری (پتھر کے زمانہ) سے باہر نہ آتے۔ اب مذکورہ آیت کے معنی پر دوبارہ غور فرمائیے۔ ارشاد ربانی ہے ”اور ہم نے لوہا نازل کیا“۔ یہ بات قارئین کے لئے خالی ازدلچسپی نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لوہے کو آسمان سے نازل کیا؟ لوہے کو آسمان سے شہاب ثاقب کی صورت میں نازل کیا۔ یہ شہاب ثاقب دنیا کے مختلف حصوں میں پائے گئے ہیں۔ ان گرے ہوئے پتھروں کا ذکر قدیم قوموں کی لوک کہانیوں اور قصوں میں موجود ہے۔ جب یہ شہاب زمین پر گرتے ہیں تو زمین کے ہزاروں مربع میل جگہ پر بکھر جاتے ہیں اور ان کی تصادم کی آواز بڑی پراسرار ہوتی ہے جو ہزاروں میل تک سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات نے قدیم انسان کو مسحور کر رکھا تھا۔ اور وہ ان پتھروں کو کسی مافوق الفطرت قوت سے تعبیر کرتے تھے اور بعض ملکوں میں ان کی پرستش بھی کی جاتی

تھی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شہاب ثاقب (خاص طور پر لوہے والے شہاب) دیوتاؤں کی طرف سے تحائف تھے۔ قدیم انسان نے اسی شہابی لوہے کو استعمال کیا۔

1492ء کے بعد ان آسمان سے گرے ہوئے پتھروں کو دنیا کے نیچرل ہسٹری کے

عجائب گھروں میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور قابل دید مقامات، وی آنا، برلن، پیرس، لندن، نیویارک، شیکاگو اور واشنگٹن ہیں۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں سائنس دانوں نے ان شہاب ثاقب پر توجہ مرکوز کی اور تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یہ پتھر آسمان سے گرے تھے۔ ان شہاب ثاقب کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ”لوہے“، ”پتھر“ اور ”پتھر پیلے لوہے“۔ لوہے والے شہاب محض کسی پتھر کی چٹان کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ کیمیائی ترکیب کے لحاظ سے اور تیسری قسم کے شہاب کے خواص لوہے اور پتھر کے بین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پتھر پیلے لوہے کہا گیا ہے۔ اس وقت پتھروں کی تعداد 696، لوہوں کی تعداد 34 اور درمیانی قسم سے تعلق رکھنے والے 12 کی تعداد میں ہیں، مگر یہ اعداد و شمار ابھی نامکمل ہیں اور مستقبل قریب میں مزید دریافتیں ہوں گی۔ اب یہ شہاب ثاقب لوہے کے اخراج کے لئے استعمال نہیں ہوتے بلکہ عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ مزید تفصیل گیارہویں باب میں ملاحظہ فرمائیے۔

لوہے کا سب سے بڑا ذریعہ زمین ہے۔ لوہا زمین کے اندر لوہے کی کچھ دھات کی صورتوں میں موجود ہے۔ زمین میں عناصر کی کثرت کے لحاظ سے لوہا چوتھے نمبر پر (تمام دھاتوں کے لحاظ سے) دوسرے نمبر پر ہے۔ زمین کے قلب میں یا مرکز میں یہ مائع حالت میں موجود ہے اور زمین کی بالائی سطح (خول) میں بھی موجود ہے۔ زمین کے بالائی خول کی موٹائی سطح سے زمین کے اندر 10 میل (16 کلومیٹر) کے قریب ہے اور اس میں لوہے کی مقدار 5.06 فی صد ہے۔ زمین کے اس خول (جسے فشار ض (Earth - Crust) کہتے ہیں) میں لوہا آزاد حالت میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے اور یہ عموماً ”آکسیجن“، ”گندھک“، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ریت وغیرہ سے ملا ہوتا ہے۔ آزاد حالت میں لوہا صرف شہاب ثاقب میں ملتا ہے۔ آج صنعتی پیمانے پر لوہا زمین ہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔

لوہا سینکڑوں معادن کا لازمی جزو ہے۔ تھوڑی مقدار میں یہ پانی، پودوں اور خون میں پایا جاتا ہے۔ لوہا تمام جاندار چیزوں کے خون کا لازمی اور اولین جزو ہے۔ دوران خون کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان یا حیوان میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ

کمزور اور بیمار پڑ جاتا ہے اور پھر دوا کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوہا براہ راست آسمان سے بھی نازل کیا اور زمین میں بھی پیدا کیا اور بنی نوع انسان کے لئے اس میں بڑے ہی فوائد ہیں۔ جن کا ذکر قرآن حکیم کی مذکورہ آیت کریمہ میں انسان کو بتا دیا گیا ہے۔

تانبا (COPPER)

عربی میں تانبے کو ”نحاس“ کہتے ہیں۔ بعض قرآنی آیات میں لفظ ”قطر“ آیا ہے اور ہمارے مفسرین کبھی اس کا ترجمہ بیتل، کبھی تانبا اور کبھی سیسہ کرتے ہیں۔ تاہم خواہ تانبا ہو یا سیسہ دونوں معنی بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بھی لوگ مینارلجی سے واقف تھے۔ ارشاد ربانی ہے:

اَنْوٰی زَبَرَ الْحَدِیْدَ حَتّٰی اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ اَنْفُخُوْا حَتّٰی اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اَنْوٰی اَفْرِغْ عَلَیْهِ قَطْرًا ۝

ترجمہ: ”(اچھا) تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں (تختے) لاؤ یہاں تک کہ جب (روے ملاتے) ان کے سروں کے بیچ (کے خلاء) کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو (دھونکنا شروع کیا) یہاں تک کہ جب اس کو (لال) انگارا کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ (جو پہلے سے تیار کر لیا ہو گا) کہ اس پر ڈال دوں۔“

(سورۃ الکہف: 18: آیت 96)

اسی سورت کی آیت 97 کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”سو نہ تو وہ لوگ (یعنی یاجوج ماجوج) اس پر چڑھ سکتے تھے اور (غایت استحکام کے باعث) نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔“

مذکورہ بالا آیات میں ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کبھی مشرق و مغرب کا حکمران تھا یعنی اس کی سلطنت بہت وسیع تھی جو مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین ایسا تاج یا ٹوپی پہنتا تھا جس کے اوپر دو سینگ بنے ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا بادشاہ کہا گیا ہے (بعض مفسرین و مورخین کے مطابق وہ مقدونیہ (یونان) کا سکندر اعظم تھا۔ بہر حال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہی تھا تو قرآن کی کہانی اس کے عہد (356 تا 323 ق۔ م) سے تعلق رکھتی ہے۔ جب وہ ایران کی تسخیر کے

بعد وسطی ایشیاء کے مشہور شہر بخارا سے گذرا اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں کے رہنے والی قوم (غالبا ترک قوم) نے منگولیا کے وحشی قبائل (یا جوج ماجوج) کی ذوالقرنین سے شکایت کی کہ انہوں نے ان کی زندگی کو تلخ کر رکھا ہے اور ان کے گھروں کو نیست و نابود کر کے، لوٹ مار کر کے بے گناہ عوام کا قتل عام کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کی درد بھری داستان سن کر ذوالقرنین بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ لوہے کی چادریں یا تختے لائیں۔ جب وہ لائی گئیں تو ان کے سروں کو سرخ گرم کر کے تانبے سے ویلڈ کر کے ایک آہنی دروازہ بنا دیا جو مورخین و مفسرین کی تحقیق کے مطابق ہندوستان اور ترکستان کے مابین راستے پر دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستے میں لگا دیا گیا تھا (اگرچہ اب اس کے مدہم سے نشان باقی رہ گئے ہیں) تاہم یہ دروازہ اتنا اونچا تھا کہ منگولیا کے وحشی قبائل (یا جوج ماجوج) نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس کی مضبوطی اور غایت استحکام کے باعث اس میں نقب لگانے اور نہ (سوراخ کرنے کی) استطاعت رکھتے تھے۔ ہمارے لئے جو بات دلچسپی کا باعث ہے وہ اس قصہ کے علاوہ تانبا اور اس سے ویلڈنگ کا کام ہے۔ تانبا اتنا قدیم ہے یعنی سکندر اعظم کے حملہ سے پہلے بحیرہ اسود کے ارد گرد رہنے والی قوم تانبے یا سیسے سے دوسری دھاتوں کو جوڑنے یا ویلڈنگ کے فن سے واقف تھی اور دھاتوں کو پگھلانے کا عمل بھی جانتی تھی۔ اتنا عرصہ گذر جانے کے باوجود آج بھی ہم دھاتوں کو انہی دھاتوں (تانبے، پیتل یا سیسے) سے ویلڈ کرتے ہیں۔

اگر دھاتوں کو سیسے کی دھات سے جوڑا جائے تو اسے کاری گروں کی زبان میں ”کچا ٹانکا“ اور اگر سیسے کی جگہ تانبا یا پیتل استعمال کیا جائے تو اسے ”پکا ٹانکا“ کہتے ہیں۔ انگریزی میں کچے ٹانکے لگانے کے عمل کو سولڈرنگ (Soldering) اور پکے ٹانکے لگانے کو بریزنگ (Brazing) کہتے ہیں البتہ آج کل ٹانکے کی ترکیب میں معمولی ردوبدل کر دیا گیا ہے مثلاً 100 فی صد سیسے (Lead) کی بجائے اس میں 50 فی صد دوسری کم درجہ حرارت پر پگھل جانے والی دھات مثلاً قلعی (Tin) یا اینٹیمونی (Antimony) کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تانبے کے ٹانکے کی بجائے پیتل کا ٹانکا بھی استعمال ہو سکتا ہے جو تانبے کے ٹانکے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے (پیتل، تانبے اور جست کا مرکب ہے)۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ نے لوہے کی چادروں کو ویلڈ کروا کر لوہے کا دروازہ یا روک تیار کروالی تھی جس نے ایک کمزور قوم کے لئے خونخوار قبائل کے خلاف ڈھال کا کام کیا تھا اور اس زمانے میں یہ کام

اسی صورت ہوا کہ لوگ دھاتوں کو پگھلانے، ڈھالنے اور ویلڈنگ کا طریقہ جانتے تھے۔

سیسہ (LEAD)

عربی میں سیسے کو ”رصاص“ کہتے ہیں اور اس کا بھی قرآن حکیم میں ضمنی ذکر ہے۔
ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُهَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
مُرْصُوصٌ ۝

ترجمہ: ”اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر
لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں“

(سورۃ التقت 61: آیت 4)

قرآن حکیم وضاحت و بلاغت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے ”اس کے پسندیدہ لوگوں“ کے اوصاف کے علاوہ سیسے کی دھات کے اوصاف
بھی واضح کر دیئے ہیں۔ یہ بھی ایک قدیم دھات ہے جس کا ذکر قرآن حکیم کے علاوہ
توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ یونان اور روم کے لوگ اسے پانی کے نلوں (Pipes) کے
لئے استعمال کرتے تھے۔ سیسے کی دھات تمام اہم صنعتی دھاتوں سے وزن میں بھاری ہے
مثلاً پانی سے یہ 11.35 گنا بھاری ہے۔ اگرچہ سیسہ ایک بھاری دھات ہے مگر یہ اتنی نرم
ہے کہ اسے انسان اپنے ناخن سے تراش سکتا ہے۔ قدیم دھاتوں میں یہ بھاری دھات تھی
اگرچہ آج کے جدید دور میں دریافت شدہ پلاٹینم گروپ کی دھاتیں سیسے سے بھاری ہیں۔
قدیم زمانے میں دیوار کی اینٹوں کی چٹائی کے لئے یا پتھروں کی چٹائی کے لئے ان کے مابین
خلا کو پر کرنے کے لئے مٹی یا گارے کا استعمال ہوتا تھا چونکہ اس میں بھی اینٹوں یا پتھروں
کو جوڑنے کی قوت ہے مگر کمزور ہے۔ اسی طرح چونے یا چونے اور ریت کا آمیزہ استعمال
ہوتا تھا جیسا کہ مغل عمارتوں میں ہوا ہے۔ لیکن دیوار کو زیادہ قوی اور بھاری (تاکہ گرنے
نہ پائے) بنانے کے لئے سیسے کی دھات کو پگھلا کر اینٹوں یا پتھروں کی چٹائی کرتے وقت جو
خلا چٹائی میں رہ جاتا ہے اسے سیسے کی دھات سے پر کر دیا جاتا تھا جس سے دو فائدے
حاصل ہوتے تھے اول یہ کہ اینٹوں وغیرہ کو ”بہتر جوڑ“ مل جاتا تھا اور دوم یہ کہ دیوار
مضبوط و مستحکم ہو جایا کرتی تھی گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ مذکورہ آیت میں ”سیسہ

پلائی ہوئی دیوار“ کو محاورہ ” استعمال میں لایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں (جہاد کرتے ہیں) گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آج کے جدید دور میں اینٹوں، پتھروں کو جوڑنے کے لئے سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے اور سیسے کا استعمال نہیں کیا جاتا تاہم گھروں میں استعمال ہونے والے پانی کے نلوں کو آپس میں جوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ☆ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یونان اور روما میں پانی کی پلائی کے لئے سیسے کے ٹل (پائپ) استعمال کرتے تھے، مگر آج کل اس میں زہریلے مرکبات کے بننے کی وجہ سے اس مقصد کے لئے سیسے کے نلوں کا استعمال خاص طور پر پینے کے پانی کے لئے۔ کلی طور پر متروک و ممنوع ہو چکا ہے۔

☆ دھاتوں کے مزید استعمالات یا دیگر معلومات کے لئے مصنف کی اس موضوع پر کتابوں کا مطالعہ فرمائیں جو فیروز سنز سے دستیاب ہیں۔

دسواں باب

میٹالرجی و دیگر سائنسی علوم میں مسلمانوں کی خدمات

مسلمانوں کی گذشتہ تاریخ (خصوصاً 8 تا 15 ویں صدی عیسوی کے عرصہ کے مابین ہمیں ضرور ایسی مرکزی شخصیت ملتی ہے جو مختلف سائنسی علوم و فنون اور حکمت و دانش کا سرچشمہ ہوتی تھی۔ ایسی شخصیت کو لوگ عموماً ”حکیم“ کہا کرتے تھے جس سے ان کی مراد ”دانش ور“ ہوا کرتی تھی۔ یہ دانشور حکیم ایک ہی وقت میں اپنے شہریا قصبے کا طبیب بھی ہوتا تھا اور مصنف اور شاعر بھی، یا پھر ماہر نجوم اور ریاضی دان بھی، یا پھر تاریخ دان بھی اور صوفی بھی یعنی نامور مسلمان سائنس دان بہت سارے علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے سائنسی علوم سے بھی اور ان حکماء کی اپنی نگارشات سے بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ آج کل کی مروجہ سائنسی و فنی اصطلاحات سے واقف نہ تھے اگرچہ وہ اپنے زمانے کے نامور مسلم سائنس دان تھے۔ مثال کے طور پر وہ ”ٹیکنالوجی“ کے مفہوم سے روشناس نہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے شیشہ، کانڈ، سرامک اور میٹل ٹیکنالوجی (میٹالرجی) میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ میرے نزدیک قدیم مسلمان سائنس دانوں کا جدید فنی اصطلاحات سے واقفیت رکھنا اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنا کہ ان کے سائنسی افکار و خیالات اور ان کے تجربات اہمیت کے حامل ہیں جنہوں نے بلاواسطہ یا بالواسطہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لئے بنیادیں قائم کیں۔ ٹیکنالوجی کی اصطلاح و سیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ عام فہم زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ”علم صنعت“ کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی مزید تشریح کی جائے تو ٹیکنالوجی سے ہماری مراد ایسا صنعتی فن (Industrial Arts) ہے جس میں بنیادی سائنسی علوم مثلاً فزکس اور کیمسٹری کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ فنون لطیفہ سے مختلف ہے جسے انگریزی میں (Fine Arts) کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اصطلاح صنعتی انقلاب کی پیداوار ہے جو 1760ء میں یورپ میں رونما ہوا چنانچہ اسی زمانے میں ٹیکنالوجی

کی اصطلاح کی پیدائش پہلی بار انگلستان جرمنی اور فرانس میں ہوئی۔ صنعتی انقلاب کے دوران تقریباً سارے یورپ میں بے شمار کمینیکل ایجادات و اختراعات معرض وجود میں آئیں جنہوں نے یورپ میں مشینی دور کا آغاز کر کے ان کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ والے سائنسی جاہلیت سے نکل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوئے مگر مسلمان سائنسی علوم و فنون سے علیحدگی کی راہ اختیار کر گئے اور اب تک اسی حال میں ہیں۔ پاکستان میں ایٹمی دھماکہ (28 مئی 1998ء) یا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہر شعبہ میں ترقی کر لی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے اگرچہ پہلے مسلمان سائنس دان کئی سائنسی علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے لیکن انہوں نے کوئی ایسی میکانیکی ایجادات نہ کیں جن کی بدولت وہ اپنے ممالک کو صحیح معنوں میں صنعتی بنا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں کسی چیز کو وسیع پیمانے پر یا کمہ لیجئے صنعتی پیمانے پر تیار نہ کر سکے بلکہ ان کی پیداوار محض تجربہ گاہوں تک محدود رہی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یورپ والوں سے پیچھے رہ گئے اور ”پس ماندہ“ ممالک کہلائے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ پس ماندہ ممالک کی بجائے انہیں ترقی پذیر ممالک کہا جاتا ہے شاید اس لئے کہ اب وہ اپنے کارخانے یورپ والوں سے قائم کرواتے ہیں یا پھر ان کارخانوں کی مشینری یورپ سے خریدتے ہیں۔ زیادہ تر انہیں ترقی یافتہ ممالک سے یا ورلڈ بنک یا آئی۔ ایم۔ ایف سے قرضہ لے کر مشینری خریدتے ہیں اور ان قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مگر پھر بھی ان قوموں کے مرہون منت ہیں۔ اس مختصر باب میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی ٹیکنالوجی میں خدمات کا ذکر کرنا ایک مشکل کام ہے لہذا اختصار کے ساتھ مسلمانوں کی مینالرجی اور میٹل ٹیکنالوجی سے متعلق خدمات کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نويس باب میں مطالعہ فرما چکے ہیں انگریزی زبان میں دہاتوں کے علم کو مینالرجی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے علم دھات کاری یا علم فلزیات کہہ لیجئے۔ مغربی مصنفین اپنی نگارشات میں ان خدمات کا قطعاً ذکر نہیں کرتے کیونکہ مغرب والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اس میدان میں عرب مسلمان سائنس دانوں کی بھی خدمات ہیں اس لئے وہ اکثر یونانی یا لاطینی مفکرین اور سائنس دانوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر یورپ والوں کو علم ہو بھی تب بھی ان کی اکثریت تعصب کا شکار ہے اور وہ اپنے عوام کو مسلمانوں کی سائنس اور

ٹیکنالوجی کے میدان میں خدمات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے۔

جہاں تک مینالرجی کا تعلق ہے یہ ایک قدیم فن ہے مگر اب یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ مینالرجی اور میل ورکنگ (دھات کاری) کوئی دس ہزار سال پرانی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس فن کی تاریخ عمد عتیق کے دھندلوں میں گم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو مبالغہ نہ ہو گا تاہم اتنا تو وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ چار ہزار ق۔ م، مصر، میسوپوٹامیہ (موجودہ عراق) اور ایران میں تانباگری (تانے کا کام) اپنے عروج پر تھا لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ فن کس مرکز یا کن مراکز سے شروع ہوا تاہم محکمہ آثار قدیمہ اور کاسکی روایت کے مطابق تانباگری کے مرکز کا مقام شمال مغربی ایران اور اس سے آگے کا علاقہ تھا اور پھر وہاں سے یہ فن مشرق اور مشرق وسطیٰ میں پھیل گیا۔ راقم الحروف نے اپنے دورہ ایران (1977ء) میں دیکھا تھا کہ اصفہان کے شہر میں ایک مستطیل نما میدان ہے جسے ”میدان شاہ“ کہتے ہیں وہاں پر ایک قدیم بازار ہے جہاں پر تانے کا کام کرنے والے کاری گر اپنے آباء اجداد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور بازار کے دونوں طرف تقریباً تمام دوکانوں میں تانباگر مصروف عمل نظر آتے ہیں اور صنایع کے ایسے نادر نمونے پیش کرتے ہیں جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔

مسلمانوں کے سائنسی علوم کے طلوع سے پہلے اس کہ ارض پر کئی تہذیبیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ان سب نے کسی نہ کسی حد تک مختلف علوم و فنون میں مزید اضافے کئے یا ان کی تکمیل کی پھر فارسی کی ایک کماوت کے مصداق ”ہر کہ آمد عمارت نو ساخت و رفت یعنی جو کوئی آیا“ اس نے نئی عمارت بنائی اور چلا گیا، صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں مگر اپنے نقوش چھوڑ گئیں۔ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ آریا قوم دھاتوں کے علم کی ماہر تھی۔ وہ مختلف دھاتوں کو پگھلانے، ان کے بھرت بنانے اور ان کی تصفیہ گری (Refining) کے بھی استاد تھے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی قوم جس نے دھاتوں کا استعمال کیا وہ کوئی آٹھ ہزار قبل از مسیح مغربی ایشیا میں واقع بحیرہ خزر (Caspian Sea) کے ارد گرد آباد تھی۔ اس قوم کا تعلق ایسی تہذیب سے تھا جسے مورخین جبری تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ غالباً یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پتھروں کے زمانے کا آخری دور تھا۔ یہ عموماً ایک قیاس ہے کہ عربوں نے اپنی تہذیب مصریوں سے حاصل کی

لیکن اقوام کی قدیم تاریخ میں ہمیں آریوں، عربوں اور چینیوں کے باہمی روابط کا بھی ذکر ملتا ہے جس سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فلاں تہذیب کی ذمہ دار فلاں قوم تھی یا فلاں قوم کی تہذیب کا سرا فلاں قوم کے سر ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مشرقی تہذیب ان متذکرہ بالا تینوں اقوام کے باہمی امتزاج کا نتیجہ تھی اور اب بھی ہے۔

پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ نے 622 عیسوی میں اپنے چند جانشینوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اسی سال کو آغاز سن ہجری کہتے ہیں۔ یورپین مصنفین اسے محمدی ایرا (Muhammadan Era) کہتے ہیں۔ اس کے تقریباً سو سال بعد مسلمانوں کی عظیم سلطنت مغرب میں سپین سے لے کر مغربی ترکستان اور سندھ (پاکستان) تک پھیل گئی۔ اس عظیم سلطنت میں مسلمانوں کی تین نمایاں خدمات ہیں۔ اول مذہب اسلام، دوم عربی زبان، سوم عربی رسم الخط، ان کے علاوہ عربوں نے ان ممالک کی تہذیبوں سے بہت کچھ حاصل کیا جن کو انہوں نے فتح کیا۔ سرور کائنات حضور نبی کریم ﷺ کے جانشین یا خلفائے امیہ نے اسلامی سلطنت پر 661ء تا 749ء تک حکمرانی کی اور دمشق (شام) کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کی آرائش و تزئین میں شامی، مصری اور ترک کاری گروں کی خدمات حاصل کیں۔ مصری اور شامی دھات کاری یا فلز کاری میں باکمال صناعت تھے۔ 749ء میں جب امیہ خاندان کا دور ختم ہوا تو عباسی خاندان کا اقتدار شروع ہوا۔ انہوں نے عربی تہذیب پر ایرانی کلچر کو مسلط کر دیا اور ایرانی خیالات اور نظریات نے ساری اسلامی سلطنت کا احاطہ کر لیا جن پر پہلے عربوں کی حکمرانی تھی۔ عباسی خلفاء نے دمشق کی بجائے بغداد کو اپنا پایہ تخت بنایا جس کی وجہ سے بغداد بھی اسلامی کلچر اور آرٹ کا مرکز بن گیا۔ بہت سارے یونانی سائنسی علوم اور فلسفے پر تحریروں کے عربی زبان میں تراجم ہوئے۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک اکیڈمی قائم کی جسے علم کا گھر (House of Science) نام دیا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں بغداد سائنسی علوم و فنون اور نقش نگاری کے لحاظ سے دنیا کا ایک اہم ترین مرکز بن گیا۔ اسی عہد میں نامور مسلمان سائنس دان جابر بن حیان نے، جو ایک کیمیاگر اور میٹالرجسٹ تھا، سب سے پہلے سائنس میں تجربے کی بنیاد ڈالی۔ اب جابر بن حیان پر مزید لکھنے کے علاوہ چند دیگر مشہور مسلم سائنس دانوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے میٹالرجی میں خدمات سرانجام دی ہیں۔

جابر بن حیان (721ء تا 817ء)

جابر بن حیان عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے آزر کا فرد تھا۔ آپ کے خاندان کے لوگ بعد میں کوفہ (عراق) میں آباد ہو گئے تھے جہاں اسی شہر میں آپ کے باپ حیان کی دوا سازی کی دکان تھی۔ مغربی مصنفین جابر بن حیان کو جبر (Geber) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں ناقص دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے لئے بہت سارے دلچسپ تجربات کئے اور اپنی نگارشات میں مینار جیکل (دھات کاری) کی بھٹیوں، ریٹارٹ اور دیگر کیمیائی سازو سامان اور طریقے لکھے ہیں جن میں محلول کی تیاری، فلٹر کرنا، عمل قلاء، عمل کشید، اور عمل تصعید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آج جب ہم ان بنیادی سائنسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بعض سائنس دان حضرات اسے محض ایک مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو آج کل کے طفل مکتب کو بھی معلوم ہیں۔ لیکن شاید وہ بے خبر ہیں کہ بڑے بڑے کارخانوں میں جہاں آج بے شمار اشیاء ہماری ضروریات زندگی کے لئے تیار ہوتی ہیں یہ بنیادی طریقے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی صورت میں کیمیائی اشیاء کی تیاری کے مراحل میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ آج ان باتوں کا ذکر کرنا محض بچوں کی سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

جابر بن حیان نے مختلف کیمیائی اشیاء بھی تیار کیں اور ان کا دھاتوں کے ساتھ تعامل (Reaction) بھی دیکھا مثلاً اس نے شورے، گندھک، اور نمک کے تیزاب تیار کئے اور ان کے نمکیات بھی تیار کئے۔ یہ تیزاب اور ان کے نمکیات لاکھوں کیمیائی اشیاء مثلاً ادویات وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان گنت مصنوعات ہیں جو ان سے تیار ہوتی ہیں۔ وہ پہلا سائنس دان ہے جس نے سونے کو حل کرنے کے لئے دو تیزابوں کا آمیزہ تیار کیا یعنی تین حصے نمک کا تیزاب اور ایک حصے شورے کا تیزاب۔ اس آمیزے کو انگریزی میں اکیو آریجیا (Aqu Aregia) کہتے ہیں اور لطف کی بات ہے کہ آج بیسویں صدی میں جب کہ کیمسٹری (کیمیا) کا مضمون خاصی ترقی کر چکا ہے، سونے کو حل کرنے کے لئے کوئی اور بہتر محل در یافت نہیں ہو سکا۔ اس نے دھاتوں کی فطرت کو پہچاننے کی کوشش میں ان کی تخلیق کے بارے میں ایک نظریہ پیش کیا جسے سلفر۔ مرکری

(گندھک - پارہ) نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر گندھک اور پارہ مناسب مقدار میں مل جائیں تو سونا بنتا ہے اگر نہ ملیں تو گھٹیا دھات حاصل ہوتی ہے اگرچہ اس کا یہ نظریہ آج تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن اس سعی ناکام میں اس نے بے شمار کیمیائی تجربات کئے جن کی بدولت علم کیمیا (Chemistry) معرض وجود میں آیا اور اس وجہ سے اسے کیمیا کا باپ بھی کہا جاتا ہے اور پہلا مینارلر جسٹ (ماہر فلزات) بھی۔ آج دنیا کی کوئی قدیم یا جدید درسگاہ نہیں جہاں کیمیا سے متعلق تعلیم و تدریس اور تحقیق نہ ہوتی ہو اور دنیا کی تمام لائبریریاں اس مضمون پر کتابوں سے بھری پڑی ہیں اور اسی لحاظ سے اس علم نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے۔ کیا کسی مسلمان سائنس دان کی یہ خدمت کم ہے کہ اس نے ایک ایسے علم کو جنم دیا جس کا پہلے سے وجود نہ تھا۔ اس کے دور میں صرف ایک جنون تھا کہ کسی طرح سے پارس پتھر (Philosopher's Stone) مل جائے تو سونا بن سکتا ہے اور وہ پارس پتھر کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ چونکہ جابر بن حیان یا اس کے شاگردوں کا خیال تھا کہ پارس پتھر کے ملنے سے وہ ناقص دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں تو کامیاب نہ ہوئے تاہم اس تلاش کے پس پردہ کیمسٹری (کیمیا) کے علم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔

بہت عرصہ تک مغربی مصنفین محض اپنے تعصب کی بنا پر جابر بن حیان ایسے نامور مسلم سائنس دان کے وجود سے انکار کرتے رہے لیکن میری نظر سے ایک برطانوی مینارلر جی پر میگزین گذرا جو کہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل جریدہ ہے اس میں مینارلر جی پر نایاب اور تاریخی کتابوں کی ایک فہرست دی گئی تھی جس میں جابر بن حیان کی نگارشات (Works of Geber) کا نام سرفہرست تھا اور مشہور غیر مسلم مصنفین کے نام بعد میں دیئے گئے تھے۔ چنانچہ بیسویں صدی کے سائنس دان اس کی علیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ (جابر ایک درجن سے زائد کتابوں کا مصنف تھا)۔

ابن سینا (980ء تا 1037ء)

ابن سینا کا لاطینی نام ایوے سینا (Avicenna) ہے۔ وہ ایک نامور عرب طبیب تھا اور اس نے کئی یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور اپنے نظریات کے لحاظ سے ارسطو کا

حامی تھا۔ یورپ میں اپنی طب کے میدان میں غیر معمولی خدمات کی بدولت جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ طب کے مضمون پر اس کی کتابیں مثلاً (القانون فی الطب 18 جلدوں میں کتاب الشفاء 16 جلدوں میں) سترھویں صدی عیسوی تک یورپ کی تمام درس گاہوں میں پڑھائی جاتی رہیں اور اپنی ان اور جمل (Original) نگارشات کی وجہ سے اس نے طب کی دنیا میں اپنا سکہ جما دیا تھا۔ بہت ساری کتابیں اور تحریریں اس سے منسوب ہیں۔ سولہویں صدی کے ایک مشہور یورپی مصنف ایگری کولا (Agricola) نے جو کہ جدید کان کنی اور جیالوجی (ارضیات) کا باپ سمجھا جاتا ہے اور مشہور مینارلرجسٹ بھی ہے، نے اپنی کتاب (De Re Metallica) میں ابن سینا کا بار بار ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب اس کی موت کے ایک سال بعد لاطینی زبان میں 1556ء میں شائع ہوئی اور 1912ء میں اس کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا۔

ابن سینا نے اپنی ایک کتاب بہ عنوان ”کتاب الشفاء“ میں لکھا ہے کہ ناقص یا گھٹیا دھاتوں کو اعلیٰ دھاتوں میں تبدیل کرنا ناممکن ہے جب تک کہ ان کی اندرونی ساخت (Internal Structure) کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اس نے کیمیا گروں کے مہوسی نظریات کو رد کر دیا تھا لیکن بد قسمتی سے اس کے خیالات اس کے وقت سے بہت آگے تھے اور کسی نے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی لیکن آج ہم بیسویں صدی میں جانتے ہیں کہ کسی دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اولد کر دھات کی ایٹمی ساخت یا اندرونی ساخت کو تبدیل ہونے والی دھات کی ایٹمی ساخت میں بدل دیا جائے۔ مثال کے طور پر سونا (Gold) بنانے کے لئے کسی کیمیائی شے یا پارس پتھر کی ضرورت نہیں محض سیسے (Lead) کی ایٹمی ساخت کو سونے کی ایٹمی ساخت میں بدلنا ہو گا۔ مثال کے طور پر سیسے کے ایٹمی مرکز میں 82 پروٹون ہوتے ہیں اور سونے کے ایٹمی مرکز میں 79 چنانچہ اگر سیسے کے ایٹمی مرکز میں سے کسی طریقہ سے 3 پروٹان خارج کر دیں تو وہ سونے کے ایٹمی مرکزے میں تبدیل ہو جائے گا یعنی سیسہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا مگر یہ ایک مشکل کام ہے چونکہ اس کے لئے جدید ترین نیو کلیئرری ایکٹر کی ضرورت ہو گی مگر موجودہ ری ایکٹر میں جو زنجیری ری ایکشن ہوتے ہیں ان میں آخر میں جو عنصر بنتا ہے وہ لیڈ (سیسہ) ہے اور زنجیری ری ایکشن (Chain Reaction) کا سلسلہ جاری نہیں

رہتا۔ ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں ایسا نیوکلیئرری ایکٹر بن جائے جو سیسے سے آگے زنجیری ری ایکشن کو جاری رکھ سکے مگر فی الحال سیسے کی اندرونی ساخت کو تبدیل کرنا مشکل ہے اگر ہم سیسے کی اندرونی ساخت کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً سونے کی دھات حاصل ہوگی اور پھر وسیع پیمانے پر سونے کی پیداوار شروع ہو جائے گی اور سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے لیکن شاید اس وقت سونے کی وہ قدر و منزلت نہ ہو جو آج کی دنیا میں ہے جہاں سونا دولت کا معیار ہے۔ تاہم کسی دھات کو قیمتی دھات میں بدلنے کا جو نظریہ راقم الحروف نے پیش کیا ہے وہی نظریہ آج سے ساڑھے نو سو سال پہلے ابن سینا نے پیش کر دیا تھا۔ (ان کا پورا نام ابو علی الحسین ابن سینا ہے)۔ اسلامی ادبیات میں شیخ الرئیس کے لقب سے مشہور ہے۔

عبدل رحمان الخازنی (بارہویں صدی عیسوی)

الخازنی ایک نامور طبیعیات دان تھا۔ اس کا زمانہ بارہویں صدی کے آغاز کا زمانہ تھا اگرچہ اس کی تحقیق کا دائرہ کار براہ راست مینالرجی کی سائنس سے متعلق نہ تھا لیکن اس نے قدرتی اشیاء کے وزن مخصوص (Soecific Gravities) دریافت کئے جن میں چند دھاتیں بھی شامل تھیں۔ اس کی کتاب میزان الحکمہ ایک مشہور تصنیف ہے جو 1121ء اور 1122ء میں شائع ہوئی۔ ایک اطالوی تاریخ دان (اے میلی) نے اپنے ایک مقالے میں ایک جدول دی ہے جس میں اس نے عبدل رحمان الخازنی کے معلوم شدہ وزن مخصوص دیے ہیں اور وہ موجودہ طریقوں سے دریافت شدہ وزن مخصوص سے بہت ملتے جلتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے:

دھات	الخازنی کے نتائج	جدید قیمت / قدر
سونا	19.05	19.26
پارہ	13.74	13.59
تانبا	8.92	8.85
پتیل	8.67	8.40
لوہا	7.82	7.79
قلعی	7.22	7.29
سیسہ	11.40	11.35

ذکریا الرازی (865ء تا 925ء)

لاطینی میں اسے رازد (Rhazes) کہا جاتا ہے اور یہ بھی اسلام کا ایک عظیم طبیب تھا۔ اس نے قرون وسطیٰ اور دور احیاء العلوم میں بڑی شہرت پائی اور وہ بھی ابن سینا کے پائے کا طبیب تھا۔ طب کی طرف آنے سے پہلے رازی ایک کیمیا گر تھا اور اپنے آپ کو جابر بن حیان کا شاگرد کہتا تھا۔ اس کی کتاب ”سرالاسرار“ میں اس کا تحقیقی کام جابر کے کام سے بہت مشابہ ہے یعنی دھاتوں کے بارے میں اس نے وہی تجربات کئے تھے۔ اس کتاب میں اس نے لوہے، تانبے، سونے، چاندی، قلعی اور سیسے کو پگھلانے کے طریقے درج کئے ہیں۔ (ان کا پورا نام محمد ابن زکریا الرازی ہے)۔

میری تحقیق کے مطابق یہی چند نامور مسلم سائنس دان تھے جنہوں نے دھاتوں کی سائنس میں دلچسپی لی۔ اگرچہ آج مینالرجی کا مضمون دنیا کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس مضمون پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور بے شمار تحقیقی کام ہوا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے تاہم مذکورہ مسلمان سائنس دانوں کی خدمات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ ہماری نئی نسل کے لئے محرک (Incentive) ثابت ہوں گی۔

دیگر سائنسی علوم میں مسلمانوں کی خدمات

اگر آپ سائنسی علوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نویں تا گیارہویں صدی عیسوی کے ابتدا تک مسلمانوں میں بڑے عظیم سائنس دان موجود تھے ان سب کی فہرست تو خاصی طویل ہے یہاں وسطی ایشیاء کے چند نامور سائنس دانوں کا مختصراً ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بیان کے مطابق 1200ء تا 1700ء کے پانچ سو سال یورپ کے مورخین کے مطابق ایک تاریک دور کے پانچ سو سال تھے، لیکن اس دور میں مسلمانوں نے سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا جس کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔

جابر بن حیان، ابوعلی الحسین ابن سینا، عبدل رحمن الخازینی اور محمد ابن زکریا الرازی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے وقت کے عظیم سائنس دان بھی تھے اور فلسفی بھی۔ ان کے علاوہ چند نامور سائنس دان مندرجہ ذیل تھے۔

محمد موسیٰ الخوازمی (780ء تا 850ء): (البحرے کا ماہر تھا)
 ابو نصر بن الفارابی (873ء تا 950ء): سائنس کی مختلف شاخوں مثلاً طبیعیات اور
 ریاضی کے علم پر تقریباً 70 سے زائد کتب تصنیف کیں۔ سائنس کے علاوہ دیگر مضامین پر
 بھی مثلاً اخلاقیات، پولیٹیکل سائنس پر۔ فلسفیوں میں اپنے وقت کا ارسطو مانا جاتا ہے۔
 فاراب کا رہنے والا تھا اسے معلم ثانی بھی کہتے ہیں۔
 ابو القاسم الزہراوی: یہ ایک سرجن تھے یا علم جراحی پر فوہیت رکھتے تھے۔ انہوں نے
 جراحی کے بہت سے آلات ایجاد کئے۔ ان کے علاوہ زخم کی گہرائی ناپنے کا آلہ اور
 جراحی کا آلہ ایجاد کئے۔

ضیا الدین ابن بیطار: یہ عالم بائی تھے انہوں نے پودوں پر گراں قدر تحقیق کی۔
 علی بن عیسیٰ: امراض چشم پر تحقیقات کیں اور آنکھ کی ایک سو تیس بیماریوں کا حال
 لکھا۔

ابو الصلب: انہوں نے سمندروں سے ڈوبے ہوئے جہازوں کو باہر نکالنے کی مشین ایجاد
 کی۔

ابن الہیثم (965ء تا 1043ء): ابن الہیثم (ALHATHAM) نے قوانین انعکاس نور
 اور انعطاف نور مرتب کئے اور اس طرح کمرے اور خوردین کے عدسے دریافت ہوئے۔
 انہیں بطلمیوس ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب میں البیرن کے نام سے مشہور ہے۔ اسوان بند
 کا منصوبہ، افق کے قریب چاند اور سورج کی جسامتوں میں اضافے کی نہایت صحیح تشریح کی،
 گویا علم ہیئت، ریاضی، فلسفہ، طب ان کے موضوع تھے۔ ان کی کتاب ”تتبع المناظر“ کا
 قلمی نسخہ استنبول (ترکی) میں موجود ہے۔ اس کا لاطینی میں ترجمہ 1527ء میں ہوا۔

ابو الحسن: دور بین کی ایجاد کا سرا اس کے سر ہے اور جو اس کے قول کے مطابق ایک
 نلکی ہے جس کے کناروں پر شیشے لگے ہوئے ہیں۔

ابن یوسف: رقصہ ساعت یا لنگر (Pendulum) کی ایجاد کا سرا ابن یوسف کے سر ہے
 جو خلفائے فاطمی کے عہد کا مشہور سائنس دان تھا۔

ابو ریحان البیرونی (973ء تا 1048ء): مشہور سائنس دان ہونے کے علاوہ ایک
 بہت بڑا فاضل جس کا لقب البیرونی تھا اور جو ہندوؤں کی مذہبی زبان سنسکرت کا بھی جید

عالم تھا۔ ریاضیات و فلکیات کا عالم تھا۔ البیرونی نے کوئی ایک سو کتابیں لکھی ہوں گی لیکن آج کل ان میں سے بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب علم ہیئت پر ”القانون المسودی“ ہے۔ دوسری کتاب ”الہند“ ہے جس میں اس نے ہندوستان کا جغرافیہ لکھا۔

ابو القاسم اندلسی: یہ مسلمان سائنس دان گلستان اندلس کا باشندہ تھا اور آبی جہاز کا موجد تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جہاز بڑے بڑے طوفانی سمندروں پر بلا خوف و خطر سفر کر سکتے تھے۔

ابو علی: مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبیب اور فلسفی جو اسلامی ادبیات میں شیخ الرئیس کے لقب سے مشہور ہے۔

ابو حامد الفراءبی (1058ء تا 1111ء) ’عمر خیام (1038ء تا 1048ء) بھی قابل ذکر ہیں۔

گیارہواں باب

قرآن کا منفرد سائنسی اسلوب بیان (مزید مثالیں)

قرآن حکیم کی وضاحت و بلاغت ناقابل تقلید ہے جس سے یہ بہت عالی مقام رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت نمایاں کر دیتا ہے جب یہ کائنات سے متعلق نہایت ہی سائنسی صحت کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ اس کا سائنسی اسلوب بیان اپنے اندر اتنی معجزیت لئے ہوئے ہے کہ اس سے قرآن حکیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کی سچائی اور اس کا مستند ہونا ظاہر کرتا ہے۔

قرآن اس لحاظ سے دوسری الہامی کتابوں سے مختلف ہے کہ اس کا تعلق لوگوں کے دنیاوی معاملات سے ہے۔ لہذا اسلام کو ایک حقیقت پسندانہ اور فطری مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سماجی برتاؤ، مذہبی فرائض اور منکرات کی تعلیم دیتا ہے اور جو ذمہ داریاں یا فرائض یہ ہم پر ڈالتا ہے وہ نہ صرف ہمارے مذہبی دائرہ کار میں ہیں بلکہ ان کا تعلق ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے بھی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریاں ہر فرد پر یا انفرادی طور پر فرض ہیں اور کچھ معاشرے پر فرض ہیں۔ جو ذمہ داریاں فرد پر عائد ہوتی ہیں وہ عبادات، روزہ، حج (اگر مالی استطاعت ہو تو زندگی میں صرف ایک بار) اور صدقہ و خیرات (ان کے لئے جن کے پاس ایسے ذرائع ہیں)۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی مسکینوں اور غریبوں کی مالی اعانت ہے۔ قرآن حکیم کا بڑا حصہ تو اسلامی قوانین سے مرتب ہے اس ضمن میں سرور کائنات حضور نبی کریم ﷺ کی پریکٹس اور آپ کی احادیث ان قوانین کی تشریح کرتی ہیں۔ قرآن حکیم مسلمانوں کو دوسرے ملکوں اور قوموں کے ساتھ تعلقات کو بھی باضابطہ بناتا ہے اور یہ ان کی بین الاقوامی پالیسی کے مختلف رجحانات قائم کرتا ہے۔ اس میں ذاتی رویہ کے اصول و ضوابط بھی واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں مثلاً

شادی بیاہ، طلاق، وراثت، ملاقات کے لئے قواعد و ضوابط (یعنی دستور ملاقات)، صفائی کے اصول، شرعی قانون قانون فوجداری اور وہ سب کچھ جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ سب کچھ بیان کرتا ہے جس سے انسان کو اس کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن اچھے شرعی اور اس کے سماجی کردار کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور حسن اخلاق پر بہت زور دیتا ہے اور اسے دونوں دنیا کے لئے ایک پل کا ذریعہ بناتا ہے یعنی دونوں دنیاؤں کے درمیان خلیج کے لئے ایک پل کا ذریعہ ہے۔ ایسی عبادت جس میں حسن کردار یا اچھا کردار نہیں (اسلام کی نظر میں) بے معنی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے کہ ”وہ جس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں روک سکتی تو وہ خدا سے مزید دور ہو جاتا ہے“ الغرض قرآن حکیم کا بڑا حصہ انسان کے ذاتی کردار اور معاشرے میں اس کے کردار کو بڑی اہمیت دیتا ہے یعنی معاشرے میں اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ اور پھر ہمارے نفسیاتی، معاشرتی، اقتصادی، مذہبی اور دیگر جملہ مسائل کا حل بھی قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔

مذکورہ بالا کے علاوہ قرآن حکیم میں جدید علوم مثلاً فلکیات (Astronomy)، سماویات (Cosmology)، ارضیات (Geology)، طب (Medicine)، حیوانات و نباتات (Biology)، تاریخ (History) اور پیش گوئیوں (Prophecies) کا بہت زیادہ ذکر موجود ہے۔ ان سے متعلق نظریات اور حقائق موتیوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اگرچہ بعض معاملات میں تاریخی کمائیوں کو مکمل سورتوں کی صورت میں دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن حکیم کا سائنسی طرز بیان بہت واضح اور مختصر ہے۔ (یہ جامع اور مختصر ہے)۔ وہ آیات جن کا تعلق سائنسی حقائق سے ہے ان کو بہت ہی کم تشریح کی ضرورت ہے۔ اس کی نمایاں مثال وہ قرآنی آیت ہے جو سورۃ یونس 10 آیت 24 میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کے ایک حصہ کا ترجمہ دوسرے باب میں اور مکمل آیت کا ترجمہ چھٹے باب میں بھی دیا گیا ہے لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ اس آیت کے عربی متن کے ساتھ ترجمہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا

أَخَذَتْ الْأَرْضُ زُحْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ
عَلَيْهَا ۚ إِنَّهُمْ بِأَمْرِنَا لَئِيلٌ ۚ أَوْنَحَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ۚ أَكَاثٌ لَّمْ
تُغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: ”دنیا کی زندگی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین کا رلا ملا سبزہ نکالا جو کہ آدمی اور جانور کھائیں یہاں تک کہ جب زمین نے رونق پکڑی اور (آراستہ ہو گئی) مزین ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی۔ ناگاہ اس پر رات کو یا دن کو ہمارا حکم پہنچا پھر اس کو کاٹ کر ڈھیر کر ڈالا گویا کل یہاں نہ تھی آبادی۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں“

(سورۃ یونس: 10: آیت 24)

یعنی مختلف الوان و اشکال کی نباتات میں زمین کو پر رونق اور مزین کر ڈالا اور کھیتی وغیرہ تیار ہو گئی کہ مالکوں کو کامل بھروسہ ہو گیا کہ اب اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا وقت آگیا۔ ناگاہ خدا کے حکم سے دن میں یا رات میں کوئی آفت آپہنچی (مثلاً بگولا آگیا یا اولے پڑ گئے یا مڈی دل پہنچ گیا۔) و علیٰ ہذا القیاس۔ اس نے تمام زراعت کا ایسا صفایا کر ڈالا، گویا کبھی یہاں ایک تنکا بھی نہ آگا تھا۔ ٹھیک اسی طرح حیات کی مثال سمجھ لو یہ خواہ کتنی ہی حسین اور تروتازہ نظر آئے حتیٰ کہ یہوقوف لوگ اس کی رونق و دلربائی پر مفتون ہو کر اصل حقیقت کو فراموش کر دیں لیکن اس کی یہ شادابی اور زینت و بہجت محض چند روزہ ہے جو بہت جلد زوال و فنا کے ہاتھوں نسیا منسیا ہو جائے گی۔ ”مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی“ نے اس مثال کو نہایت لطیف طرز میں خاص انسانی حیات پر منطبق کیا ہے۔ ”یعنی پانی کی طرح روح آسمان (عالم بالا) سے آئی، قالب خاکی میں مل کر قوت پکڑی، دونوں کے ملنے سے آدمی بنا، انسانی اور حیوانی دونوں طرح کے پھر کام کئے۔ جب ہنرمیں پورا ہوا اور اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہو گیا۔ ناگاہ موت آپہنچی جس نے ایک دم میں سارا بنا بنایا کھیل ختم کر دیا پھر ایسا بے نام و نشان ہوا گویا کبھی زمین پر آبادی نہ ہوا تھا۔“

تمام بڑے بڑے مفسرین قرآن نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے فی الوقت بھی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں یا لکھی جا رہی ہیں ان سب میں روایتی تفسیر موجود ہے اور یکسانیت موجود ہے۔ سب نے اپنی اپنی عقل اور قابلیت کے مطابق تفسیر کرتے وقت محض مختلف الفاظ کا سہارا لیا ہے اور بظاہر ہر ایک نے نہایت جامع تفسیر کی ہے۔ اور اس حقیقت سے روگردانی نہیں ہو سکتی لیکن کوئی نئی بات نہیں بتائی جو میری دانست کے مطابق پنہاں رہی۔

تمذیب نو کی خوشخبری

بات ہو رہی تھی قرآن حکیم کے سائنسی طرز بیان کی۔ یہ آیت اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ اس آیت میں تین باتیں بہت واضح بیان فرمادی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمین پر بنی نوع انسان کے مستقبل کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس سے بہتر اور واضح کوئی اور بیان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہی آیت نہ تھی جس نے آج سے 1400 سال پہلے جدید تمذیب کی نمود سحر کے آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے اطلاع دے دی تھی؟ درحقیقت یہ آنے والی تمذیب کے خدوخال، اس کی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف صورتیں، اس کے فوائد اور حسن و جمال کی کچی تصویر تھی اور یہ آیت دنیا میں یا اس زمین پر سائنس کی بے پناہ قوت کی طرف اشارہ کرتی تھی جو انسان نے زمین پر استعمال کرنا شروع کر دی ہے تاکہ وہ خلا پر کنٹرول حاصل کرے، سمندروں اور دریاؤں کے رخ موڑ دے اور اپنا غلام بنالے، پہاڑوں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کرے اور زمین پر زراعت میں فروغ حاصل ہو، ایٹمی توانائی کو تسخیر کر لے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے اس صدی میں دیکھ لیا ہے چونکہ قرآن نے صحیح پیش گوئی کر دی تھی۔ انسان نے آج سائنسی علم میں ترقی کر کے زمین مانتا پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ زراعت میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ آج ہماری زمین ہر طرف سرسبز و شاداب ہے۔ یہ سب پیش رفت انسان کی ترقی کی ضامن ہیں۔

اس آیت میں زمین کے مزین ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان زراعت اور زراعتی علوم میں ترقی کر جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اب کھیتی باڑی

سائنسی خطوط پر ہو رہی ہے۔ فصلوں، پودوں اور باغات کی نشوونما کے لئے مصنوعی کھاد کے کارخانے، فصلوں کے کیڑے مارنے کی ادویات کے کارخانے، فصلوں کی کٹائی وغیرہ، بیائی زمین کی کھدائی وغیرہ میں ٹریکٹر کا استعمال یہ سب سائنس میں ترقی کا نتیجہ ہے۔ زراعت، نباتات، اور زمین کی زرخیری سے متعلقہ تحقیق نے ہماری زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان یا زمین کو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے لیکن کب اور کس وقت؟ اس آیت کے مندرجہ ذیل حصے پر غور فرمائیے:

اَتْمَهَا اَمْرًا لَّيْلًا اَوْ نَهَارًا

ترجمہ: ”ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو“

(سورۃ یونس: 10: آیت 24)

اس کی تفسیر جو علمائے کی ہے وہ یہ ہے کہ ”رات کو یا دن کو“ شاید اس لئے فرمایا کہ رات کا وقت غفلت کا ہے اور دن میں لوگ عموماً بیدار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا حکم آپہنچے پھر سوتا ہوا جاگتا ہو غافل ہو یا بیدار ہو کوئی شخص کسی حالت میں اس کو روک نہیں سکتا۔ میری حقیر دانش کے مطابق یہ بیان سائنسی نقطہ نگاہ سے اعلیٰ و ارفع ہے اور بہت درست بھی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جب زمین کے ایک نصف کرے میں رات کا وقت ہوتا ہے تو زمین کے دوسرے نصف کرے میں دن کا وقت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ ایک خاص لمحے میں ہوتا ہے جس کا تعلق زمین کے مخصوص کرے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر نزاعی سائنسی حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ کتنی بڑی سائنسی حقیقت ہے اور یہی قرآن حکیم کا اعجاز ہے جو اس کی ناقابل تقلید فصاحت و بلاغت کا ثبوت ہے۔ اس بات کو نمایاں کرنا ضروری ہے تاکہ خدا پر یقین کرنے والے کا یقین (ایمان) زیادہ پختہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جدید سائنسی حقائق کی ترجمانی کرنے کی اعلیٰ اور افضل ترین مثال ہے۔

تیسری اہم بات جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ خواہ انسان زمین پر

سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیسی ہی ترقی کر جائے۔ خواہ وہ زراعت میں ہو، صنعت و حرفت میں ہو، سمندروں کو اپنے تابع کر لے یا خلا کی تسخیر کر لے آخر کار ہر چیز کو فنا ہوتا ہے یہ قانون قدرت ہے جیسا کہ سورۃ رحمن 55 کی آیت 26 میں فرمایا گیا ہے

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

ترجمہ: ”یعنی روئے زمین پر (کائنات ارضی میں) جو کچھ بھی ہے فنا پذیر ہے چنانچہ انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی، خوشحالی اور شادابی پر تکبر نہ کرے اور دنیا کی زائل و فانی زندگی پر مت ریتھے۔ چونکہ کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے پھر دنیا رہے یا اجڑ جائے اس پر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے سمجھانے کے طریقے ہم نشانیاں کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور انہی کی خاطر تفصیل بھی کی جاتی ہے۔

آسمان

آسمان میں ستون نہیں!

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

ترجمہ: ”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جو تم دیکھتے ہو“

(سورۃ الرعد 13: آیت 2)

اور یہی بات سورۃ لقمان 31 کی آیت 10 میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں بھی ایک سائنسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت میں عربی زبان کا لفظ سموات جمع ہے ”سماء“ کی جس کے معنی آسمان کے ہیں۔ اس کے لئے انگریزی زبان میں لفظ سکاؤ (Sky) اور ہیون (Heaven) وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی کے ان دونوں الفاظ کے معنی نہ صرف آسمان بلکہ فضا، آب و ہوا، مخرابی چھت، ہیں اور ہیون کے معنی تو عالم بالا، جنت اور بعض اوقات خدا کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اگر ہم آسمان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ محض ایک نام ہے جو کسی چیز کا رکھا گیا ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے تو پھر یقیناً اس کا مطلب ہے یہ تمام کائنات ہے جو ہمارا احاطہ کئے ہوئے ہے اور یہ زمین کے گرد خلا سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں زمینی فضا بھی ہے جس میں بادل بھی تیرتے نظر آتے ہیں اور وہ گرجتے بھی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد چاند اور دوسرے سیارے ہیں۔ پھر سورج اور دوسرے ستارے ہیں جو خلا کی گہرائی میں ہماری کنکشاں میں موجود ہیں اور یہ تمام فلکی اجسام اپنے اپنے مداروں میں محو گردش ہیں جیسا کہ سورۃ الانبیاء 21 کی آیت 33 میں درج ہے۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

ترجمہ: ”وہ تمام (اجرام فلکی) ہر ایک (ایک) دائرہ میں تیر رہے ہیں“

(سورۃ انبیاء 21: آیت 33)

شاید لفظ (Heaven) جسے ہم ”فلک“ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب فلکی اجسام کی نشان دہی کرتا ہے۔ خالق نے اسے بنایا اور بلند کیا ہے اور ہر ایک فلکی جسم کو اس کا حصہ بنایا ہے۔ ہر فلکی جسم کا مقام کائنات میں ایسا ہے جیسے کسی اونچی عمارت میں کوئی اینٹ ہو۔ جیسے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر رکھتے ہوئے اونچی عمارت بن جاتی ہے اسی طرح خالق نے ایک جسم کو دوسرے جسم پر بلند کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے راستہ (مدار بیضوی) پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اب کون سی قوت ہے جو ان سب کو تھامے ہوئے ہے۔ ان تمام فلکی اجسام کو مرکز گریز قوت (Centrifugal Force) اور عالمگیر قوت تجاذب (کشش ثقل) نے اپنے اپنے اضافی مقدمات پر رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں قوتوں نے ان سماوی اجسام کو توازن میں رکھا ہوا ہے۔ مرکز گریز قوت یا سنٹری فیوگل فورس ان اجسام کی گردش سے پیدا ہوتی ہے یا یہ قوت ان اجسام کے نیم دائری مداروں میں گھومنے سے جنم لیتی ہے۔ ان قوتوں کو ستونوں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یعنی یہی ستون ہیں جن پر یہ آسمان قائم ہے۔ اگرچہ ہم ان قوتوں کا کھوج نہیں لگا سکتے اور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ہم ان کی ٹھیک ٹھاک پیمائش کر سکتے ہیں اور ان کی

تصریحات (Specifications) بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو طبعی حواسِ خمسہ کے علاوہ کوئی اضافی حواس دے دیا جائے تو وہ ان قوتوں کی ٹالیوں کو محسوس کر سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے عام حواسِ خمسہ کے ذریعے کسی مادی شے کا ادراک کرتے ہیں۔

آسمان کا نیلا رنگ کیوں ہے؟

یہ نیلا آسمان جو دن کے وقت ہمارے سروں پر واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے سائنسی نقطہ نگاہ سے اس کا کوئی مادی وجود (Material Existence) نہیں ہے۔ یہ محض سورج کی روشنی فضا میں بکھرنے کا نتیجہ ہے بالکل اسی طرح جس طرح سمندر کی چھوٹی موجیں ساحل پر موجود چٹانوں سے ٹکرا کر تمام سمتوں میں منتشر (بکھر جاتی ہیں) ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سائنسی لحاظ سے معلوم ہے کہ زمین کی فضا میں سورج کی زیادہ تر شعاعیں بکھر جاتی ہیں۔ سورج کی شعاعیں ہوا کے ذرات، پانی یا بخارات کے ذرات، یا چھوٹے سخت اجسام جن کو ہوا کی رویں فضا میں لے جاتی ہیں سے ٹکرا کر فضا میں بکھر جاتی ہیں۔ نیلے رنگ کی لہروں کی لمبائی دوسری لہروں کی نسبت چھوٹی ہے لہذا جو نمی وہ زمینی فضا میں داخل ہوتی ہیں تو زمین کے اوپر چاروں طرف بکھر جاتی ہیں یعنی اس انتشار کی وجہ سے وہ نیلے رنگ میں زمین کے اوپر غلاف کی صورت میں ہوتی ہیں جس سے آسمان نیلا نظر آتا ہے یا نیلے رنگ کے گنبد کی صورت میں نظر آتی ہیں باوجود کہ ایسے گنبد کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کوئی مادی شے یا سخت آسمان نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آسمان کچھ نہیں محض فضا میں نیلے رنگ کی شعاعوں کا انتشار ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کائناتی خلا قدرتی طور پر تاریک ہے اور حالیہ خلائی سفروں کے دوران بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے اور دن کی روشنی سورج کی شعاعوں کی زمین کے فضائی غلاف میں داخل ہونے سے ہوتی ہے اور یہ فضائی غلاف ایک گنبد کے کرسٹ (Crust) کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے

خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ
النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

ترجمہ: ”اس نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات (کی ظلمت یا تاریکی) کو دن (کی روشنی) پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے کہ (ان میں سے) ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے“

(سورۃ الزمر: 39: آیت 5)

اس آیت سے زمینی فضا کی کروی فطرت کی طرف اشارہ ہے رات اور دن کے آنے جانے کے مظہر سے لوگ واقف ہیں اور جگہ اور وقت کے لحاظ سے دن اور رات میں تبدیلی سے بھی۔ جب سائنس دانوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دن اور رات کا آنا زمین کے محور کا سورج کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہے جب یہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ مزید فرمایا

يُغْنِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ

ترجمہ: ”چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آتی ہے۔“

(سورۃ الاعراف: 7: آیت 54)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْجِذُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْجِذُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ
اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ۝

ترجمہ: ”اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے“

(سورۃ الحج: 22: آیت 61)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

ترجمہ: ”(اور نیز) اللہ تعالیٰ رات اور دن کو (بھی) بدلتا رہتا ہے اس (سب مجموعہ) میں اہل دانش کے لئے استدلال (کا موقع) ہے

(سورۃ النور: 24: آیت 44)

اب مزید چند باتیں آسمان کے بارے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے آسمان کے نیلے رنگ کے بارے میں ذکر کیا ہے مگر نیلا آسمان سرخ یا زرد رنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اگر ان رنگوں کی شعل آفتاب فضا میں زیادہ مقدار میں منتشر ہو جائے۔ اگر فضا میں بڑے خاکی ذرات یا آبی بخارات فضا کے نچلے طبقہ میں چلے جائیں تو آسمان کا رنگ بدل جائے گا۔ مثلاً خاکی ذرات یا ریت کے ذرات فضا میں بلندی تک چلے جائیں جیسا کہ آندھی میں ہوتا ہے تو بعض اوقات سرخ آندھی آجاتی ہے یا پھر سورج کے طلوع و غروب کے افق پر ایسی سرخ روشنی کو روزانہ دیکھتے ہیں جنہیں ہم ”شفق“ کہتے ہیں اور اس میں نچلے اور پتلے بادل بکھرے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت فضا میں روشنی کا منبع وہ شعاعیں ہیں جو منتشر ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آسمان کے رنگ یا دن کی روشنی میں شعاعوں کا انتشار کارفرما ہے تو اس مظہر کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی ایسی کھڑکی کھولیں جس کا رخ سورج کی طرف نہ ہو تو پھر بھی کمرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ وہ روشنی ہے جو ہماری زمینی فضا میں بکھری ہوئی ہے۔

اگر ہم فضا کے اوپر والے طبقے میں چلے جائیں یعنی ہوائی غلاف سے اوپر مثلاً زمین سے تقریباً 200 کلو میٹر تک اوپر چلے جائیں تو نیلا آسمان نیچے نظر آئے گا اور دن کے وقت ستارے اس میں چمک رہے ہوں گے اور اس وقت براخدا تاریک (سیاہ) نظر آئے گا جس میں بھی ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور سورج اتنا نمایاں ہو گا کہ اس کی شعاعیں سویوں کی طرح جسم میں داخل ہو رہی ہوں گی یعنی چھیں گی۔ مشاہداتی سازو سامان میں سورج سے 93 ملین میلوں پر بھی اس کی شعاعوں کی آوازیں سنی جاسکتی ہیں جیسے کوئی سانس لے رہا ہو یہ درحقیقت ان شمسی آندھیوں کی آوازیں ہوتی ہیں جو اس کی بیرونی فضا میں چلتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مقدار میں تباہ کن شمسی کائناتی شعاعیں

خلا میں داخل ہوتی ہیں۔ چنانچہ خلا میں آسمان یا افلاک (Heavens) کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے جو بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلکی اجسام کو تجاذبی قوت اور مرکز گریز قوت ہی وہ ستون ہیں جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں برابر ہوتی ہیں جب کوئی جسم توازن کی حالت میں گردش کر رہا ہو۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ان قوتوں کے پس پردہ اللہ جل شانہ کی قوت عظیم ہے جس نے ان قوتوں کی تخلیق کی ہے۔

آسمان کا ایک تصور یہ بھی موجود ہے کہ یہ ”حد نگاہ ہے“ تاہم آسمان جو کچھ بھی ہے موجودہ سائنس تو اسے خلا کہتی ہے اور جو کچھ ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے وہ آسمان ہے۔ حد نگاہ والی بات بھی ایک لحاظ سے درست ہے کہ نظام شمسی میں زمین سے اوپر ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ چاند پر جائیں اور اس کی سطح پر کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ایک آسمان نظر آئے گا اور اگر مریخ کے اوپر چلے جائیں تو وہاں بھی ہمارے سروں کے اوپر ایک آسمان نظر آئے گا و علیٰ ہذا القیاس۔ نظام شمسی کے باہر انسان نے ابھی پرواز نہیں کی اگر وہاں بھی کسی سیارے پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی آسمان نظر آئے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ”حد نگاہ“ بھی درحقیقت ”خلا“ ہی کی نمائندگی کرتی ہے یعنی کائنات میں فلکی اجسام کے علاوہ باقی سب خلاء ہے تاہم صدیوں سے اس گنبد نما نیلے آسمان نے انسان کے تصور کو مسخر کیا ہوا ہے۔

قرآن حکیم میں آسمان سے متعلق لفظ تقریباً 300 سے زائد آیات میں آیا ہے۔ آسمان کیا ہے یا کیسا ہے؟ سے متعلق 25 آیات ہیں ان میں سے بعض کے تراجم دیئے جا رہے ہیں۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً

ترجمہ: ”اور آسمانوں کو اس نے چھت بنایا“

(سورۃ البقرہ: 2: آیت 22)

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَّحْفُوظًا

ترجمہ: ”اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا“ (سورۃ الانبیاء: 21: آیت 32)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، (برج سے مراد ضخیم ستارے یا سیارے دونوں ہو سکتے ہیں) ضخیم ستارے بنائے ہیں اور ان سے دیکھنے والوں کے لئے زینت دی (سورۃ الحج: 15: آیت 16)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

”بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ اور اس میں آفتاب اور روشن چاند بنا دیا“

(سورۃ الفرقان: 25: آیت 61)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۝

ترجمہ: ”قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں“

(سورۃ الذاریات: 51: آیت 7)

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ

ترجمہ: ”اور ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے“

(سورۃ الصافات: 37: آیت 6) www.KitaboSunnat.com

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا ۝

ترجمہ: ”اور ہم ہی نے تم پر سات مضبوط آسمان بنا کھڑے کئے“

(سورۃ النباء: 78: آیت 12)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ

ترجمہ: ”اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان تخلیق کئے اور اتنی ہی زمینیں“

(سورۃ الطلاق: 65: آیت 12)

آسمان کے بارے میں مزید قابل غور باتیں

قرآن مجید میں چھت یا سابان کے لئے لفظ ”سقف“ آیا ہے جیسا کہ سورۃ الانبیاء 21 کی آیت 32 میں ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ

ترجمہ: ”ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنا دیا ہے“

عربی کے لفظ ”سقف“ سے مراد اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی میٹیریل سے بنی ہوئی ہو جیسے ہمارے مکانوں کی چھتیں جو ریت، بجری، اینٹوں یا کنکریٹ وغیرہ سے بنی ہوں یا ایسی چھت، سابان یا چھپر جس کی چھت خشک گھاس پھوس یا درختوں کی شاخوں سے بنی ہو، تو آسمان کے بارے میں اس قسم کا تصور سائنس پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے اپنے محلے کی مسجد میں درس قرآن کی ایک نشست میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ درس دینے والے مقرر ایک عالم دین تھے۔ درس کے دوران آسمان کا ذکر کیا اور کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان ایک حدنگاہ ہے یا خلا ہے غلطی پر ہیں اور اس نے اپنے سامنے لکڑی کی میز پر ہاتھ سے ٹھک ٹھک کیا اور کہا کہ آسمان ایسے ہی ایک مضبوط چھت ہے۔ قرآن حکیم کسی بھی لحاظ سے اس کا مطلب آسمان (Sky) یا ہیون (Heaven) یا نیلا گنبد (Blue Dome) نہیں لیتا بلکہ جیسا کہ وہ انسانوں کو نظر آتا ہے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن حکیم کا ایک منفرد طرز بیان ہے جس کی تقلید ممکن نہیں اور یہ کس قدر خوبصورت طریقہ سے کسی سائنسی حقیقت کو نہایت ہی صحت (Precision) کے ساتھ واضح کر دیتا ہے اور یہی اس کا اعجاز ہے جو اسے دوسری آسمانی کتابوں مثلاً توریت، زبور یا انجیل سے الگ کرتا ہے اور اس میں حیرانی کی بھی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی ہے جو قادر مطلق اور باخبر ہے۔

آسمان ہمارے لئے محفوظ چھت کیسے ہے؟

چھت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ موسموں کی شدت سے بچاتی

ہے یعنی آندھی طوفان، باد و باراں، گرمی اور سردی وغیرہ سے بچاتی ہے اور ہم چھت کے نیچے محفوظ محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی راحت و سکون بھی۔ لیکن چھت اسی وقت ہماری حفاظت کر سکتی ہے جب وہ خود مضبوط و محفوظ ہو چنانچہ ہمارے اوپر جو آسمان ہے اس کا مقصد ہماری (انسانوں کی زمین پر) حفاظت کرنا ہے چونکہ وہ خود بھی محفوظ ہے جیسا کہ آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت 32 کا ترجمہ مطالعہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آسمان ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے؟

آسمان ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے؟

آسمان ہماری مندرجہ ذیل عوامل سے حفاظت کرتا ہے۔

(1) خطرناک شمسی شعاعوں سے حفاظت

ہمیں یہاں جدید فزکس (طبیعیات) سے مدد لینی پڑے گی۔ اس علم کے مطابق جو روشنی ہم دیکھ سکتے ہیں اسے (Visible Light) کہتے ہیں اور یہ ”برق مقناطیسی“ شعاعوں پر مشتمل ہے یا دکھائی دینے والی روشنی سورج کی اشعاع (Radiations) کی ایک شکل ہے جس میں برق (بجلی) اور مقناطیس کے میدان (Field) ہوتے ہیں اور جب یہ خلا میں سفر کرتی ہیں تو کسی ستارے (یہاں سورج ہے) کی توانائی دوسرے مقام (یعنی زمین) پر منتقل کر دیتی ہیں۔ جب روشنی کی کرنیں ہماری آنکھوں میں پڑتی ہیں تو یہ برق مقناطیسی فیلڈ کی بدولت ہمارے عصبی سروں (Nerve Endings) میں تحریک پیدا کر دیتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جسے ہم ”روشنی“ کہتے ہیں۔ روشنی ہمیں سفید نظر آتی ہے مگر سائنسی معائنہ سے معلوم ہوا کہ اس کے سات رنگ ہیں، وہ ہیں سرخ، نارنجی (ہنگرا)، زرد، سبز، نیلا، گلابی اور بنفشی۔

اس موضوع کو آسان کرنے کے لئے اور تکنیکی اصطلاحات سے گریز کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ سورج کی اشعاع لہروں (موجوں) کی صورت میں خلا میں 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 186000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہیں۔ اشعاع میں دو طرح کی لہریں ہوتی ہیں: اول انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی مثلاً مرئی روشنی کی لہریں اور دوئم وہ جو انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ لہر سے ہماری کیا مراد ہے؟ آپ اس مظہر سے تو بخوبی

واقف ہیں کہ جب آپ کسی تالاب یا جوہڑ کے خاموش اور پرسکون پانی میں کوئی ارتعاش یا خلل پیدا کریں مثلاً ایک کنکر پھینک دیں تو اس مقام پر موجیں پیدا ہو جائیں گی جو کناروں کی طرف سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی بڑھیں گی۔ سمندر کے ساحل پر جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے سمندر کی موجیں ساحل سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں بالکل اسی طرح اشعاع کی موجیں ہیں۔ لہر جب چلتی ہے تو اونچائی (Crest) اور اترائی (Trough) بنتی ہے۔ لہر کی دو اونچائیوں کی لمبائی کو طول موج (Wave Length) کہتے ہیں۔ اشعاع میں لہروں (یا موجوں) کی طول موج مختلف ہوتی ہیں مثلاً عام روشنی کی طول موج 0.0005 ملی میٹر ہے اس لحاظ سے ہم روشنی کی 50 لہروں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو ان کی موٹائی گھریلو پلاسٹک ریمپ (Wrap) کے برابر ہوگی۔ لیکن اتنی چھوٹی مقداروں کی پیمائش کے لئے لمبائی کا جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے نانو میٹر Nano - Meter کہتے ہیں۔ ایک نانو میٹر 10^{-9} کے برابر ہوتا ہے۔ اس پیمانے کی رو سے دکھائی دینے والی روشنی کا رینج (Range) 400 تا 700 نانو میٹر محیط ہے۔ چھوٹے طول موج والی لہریں 400 نانو میٹر اور بڑے طول موج والی لہریں 700 نانو میٹر ہیں۔ اگر آپ کانڈ کے اوپر سات رنگوں کی ایک پٹی (Spectrum) بنائیں تو اس کے ایک سرے پر سرخ رنگ کی لہروں کو رکھیں اور دوسرے سرے پر بنفشی رنگ کی لہروں کو بالکل اسی طرح جس طرح آپ بارش کے بعد افق کے اوپر نیم دائری یا محرابی شکل میں سات رنگوں کی پٹی دیکھتے ہیں جسے ”قوس قزح“ کہتے ہیں۔ سرخ رنگ سے آگے زیر سرخ شعاعیں (Infrared Radiation) ہیں جن کا طول موج 700 نانو میٹر سے ایک ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتیں لیکن یہ ہماری جلد ان کی حرارت کو محسوس کر لیتی ہے مثلاً اسے حرارت کا لیپ سمجھ لیں جو ہمیں انفراریڈ (زیر سرخ شعاعوں) کی وافر مقدار مہیا کرتا ہے۔ ان لہروں سے مزید آگے ریڈیو لہریں آتی ہیں۔ اب رنگوں کی اس پٹی کے دوسرے سرے (End) کو دیکھیں یعنی بنفشی رنگ کی لہروں کو دیکھیں ان سے کم طول موج کی لہروں کو بالائے بنفشی (Ultra - Violet) اشعاع کہتے ہیں جن کا طول موج 400 تا 10^{-10} نانو میٹر ہے اس کے بعد ایکس رے اور گیمما شعاعیں آتی ہیں یہ تینوں بھی انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتیں۔

ایکس رے اور گیمما رے انسانوں یا جانوروں کے لئے خطرناک ہو سکتی ہیں اور

بالا بنفشی شعاعوں کے پاس بھی ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے کافی توانائی ہے، تھوڑی مقدار میں یہ رنگ کو گہرا کر دیتی ہیں جسے انگریزی میں سن ٹین (Suntan) کہتے ہیں اور زیادہ مقدار میں جلد کو جلا دیتی ہیں یعنی ”سن برن“ (Sun Burn) کا باعث بنتی ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں کینسر پیدا کر دیتی ہیں۔ اب ان نقصان دہ شعاعوں کے خلاف آسمان یا کرہ فضائی زمین پر ہماری حفاظت کرتا ہے چونکہ ان شعاعوں کا تھوڑا بہت حصہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے یعنی زمینی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ زمین پر صرف دکھائی دینے والی روشنی اور بعض ریڈیو لہریں ہی زمین تک پہنچتی ہیں۔ فضا کے بالائی طبقات ایکس ریز، گیمما شعاعوں اور کچھ ریڈیو لہروں کو جذب کر لیتے ہیں اور اوزون (O_3) گیس جس میں آکسیجن کے تین ایٹم آپس میں جڑے ہوتے ہیں، کی تہہ زمین سے 15 تا 30 کلومیٹر (10 تا 20 میل) کی بلندی پر بالائے بنفشی شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے۔ اور فضا کا نچلا طبقہ، جس میں آبی بخارات ہوتے ہیں، زیر سرخ شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے لیکن کچھ زیر سرخ شعاعیں زمین کی طرف آجاتی ہیں۔ ان شعاعوں کا طول موج 1200 تا 40,000 نانو میٹر ہے یعنی بہت زیادہ طول موج کی شعاعیں ہیں۔ تاہم اس اشعاع کی زیادہ مقدار زمین کے اوپر آبی بخارات کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کے سائلے جذب کر لیتے ہیں۔ بالائے بنفشی شعاعوں کو جن کا طول موج تقریباً 290 نانو میٹر ہے اور زیر سرخ شعاعیں کلی طور پر اوزون جذب کر لیتی ہے جو ہماری فضا میں 20 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر کے رینج میں ہے۔ بعید بالائے بنفشی (Far Ultra-Violet) شعاعوں سے آگے ایکس ریز ہیں جن کا طول موج 10 نانو میٹر تا 0.01 نانو میٹر ہے۔ اسے بھی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ (سطح سمندر سے اوزون کی بلندی 7 تا 30 میل (12 تا 50) کلومیٹر ہے۔ چنانچہ ”برق مقناطیسی پٹی“ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے۔

1- ریڈیو لہریں (شعاعیں)

2- زیر سرخ شعاعیں

3- دکھائی دینے والی روشنی یعنی عام روشنی

4- بالائے بنفشی شعاعیں

5- ایکس ریز

6- گیماریز

تیسرے نمبر پر عام روشنی تو زمینی زندگی کے لئے اتنی ضروری ہے کہ زندگی اور روشنی لازم و ملزوم ہیں۔ روشنی کی شعاعوں سے اوپر اور نیچے جو شعاعیں ہیں وہ غیر مرئی (Invisible) ہیں، انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتیں۔ نہایت خطرناک ہیں اور جب وہ سورج سے زمین کی طرف یا کسی بھی فلکی جسم (ستارے) سے نکل کر زمین کی طرح رخ کرتی ہیں تو آسمان انہیں روک لیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں فضا کے بالائی اور نچلے طبقات جذب کر لیتے ہیں۔ (روشنی کے ذرے کو سائنس کی زبان میں فوٹون یا فوٹان (Photon) کہتے ہیں۔ روشنی لہروں کے بندل کی صورت میں سفر کرتی ہے چنانچہ فوٹان بعض اوقات بطور ”ذرے“ کے اور بعض اوقات بطور لہر (Wave) کے عمل کرتا ہے۔ روشنی کو برق مقناطیسی توانائی کے بندل بھی کہہ سکتے ہیں)۔ چنانچہ خطرناک شعاعوں کے خلاف آسمان یا فضائی کرہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔

(2) مقناطیسی ذرات سے حفاظت

ہمارے سیارے زمین کا بھی مقناطیسی فیلڈ ہے اس کا ثبوت قطب نما کی سوئی ہے جو ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زمین کے اندرونی حصے کا مادہ مائع حالت میں ہے۔ اندرونی حصے سے مراد مرکز زمین ہے جس کو کور (Core) یا قلب کہہ سکتے ہیں۔ زمین کا مقناطیسی فیلڈ لوہے۔ نکل کے مائع سے پیدا ہوتا ہے اور یہ فضا میں 38000 میل (60,000 کلو میٹر) کی بلندی تک جاتا ہے اور اس کا رخ قدرے سورج کی طرف ہے۔ زمین کے گرد اس منطقے (Zone) کو کرہ مقناطیس (Magnetosphere) کہتے ہیں۔ سورج کے گرد جو آندھیاں چلتی ہیں وہ درحقیقت شعلوں کی لپٹیں ہیں جنہیں شمسی آندھیاں (Solar Winds) کہتے ہیں۔ یہ آندھیاں برق دار مقناطیسی ذرات چھوڑتی ہیں جو کہ نہایت ہی خطرناک ہیں مگر وہ زمین کے مقناطیسی فیلڈ میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک منطقہ یا پٹی (Belt) ہے جو فضا میں ہے اور جس سائنس دان نے اسے دریافت کیا تھا اسی کے نام پر انہیں ”وان آلین بیلٹس“ (Van Allen Belts) کہتے ہیں اور یہ مقناطیسی ذرات اسی پٹی میں بڑی تیزی سے گھومتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح بھی آسمان (فضائی

(کہ) ہماری حفاظت کرتا ہے۔

(3) کائناتی شعاعوں سے حفاظت

کائنات کی ارتقاء سے متعلق تحقیق سے دریافت ہوا ہے کہ کائنات سب سے پہلے سرخ گولے (Red Ball) کی صورت میں تھی جس میں درجہ حرارت اور دباؤ بے پناہ تھے جس کے زیر اثر سرخ گولہ عظیم دھماکے سے پھٹا جسے بگ بینگ تھیوری (Big Bang Theory) یا عظیم دھماکے کا نظریہ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ کائنات معرض وجود میں آئی مگر اس کی باقیات میں وہ طاقت ور چھوٹے طول بلد کی کائناتی شعاعیں بھی ہیں جن کا تخلیق کائنات کے وقت درجہ حرارت اربوں درجہ سنٹی گریڈ ہو گا اور خلا میں چاروں طرف بہت ہی طاقتور ایٹم بموں کے پھٹنے کی مانند یہ شعاعیں پھیلی ہوں گی، ٹھنڈی ہوئیں اور موجودہ پھیلتی ہوئی کائنات میں یکساں طور پر موجود ہیں اور چھوٹے طول موج والی ریڈیو لہروں کی صورت میں (تپش مطلق) (Absolute Zero) سے اوپر زمین پر آتی ہیں مگر کہ فضائی کے بلائی طبقات میں ہوا کے ایٹموں، سالموں سے ٹکرا کر ثانوی کائناتی شعاعوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں۔ اگر کہ فضائی موجود نہ ہوتا تو یہ زمین پر حیوانی زندگی کے لئے نقصان دہ ہوتیں۔ یہ برق دار ہیں اور کھشاکوں میں موجود مقناطیسی میدانوں کی وجہ سے انصراف (جھکاؤ) کا شکار ہو جاتی ہیں اور زمین سے کائنات کی ساخت، اس کی تاریخ اور دیگر خواص کے مطالعہ کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ شعاعیں الیکٹران اور ایٹموں کے مرکوز (زیادہ تر ہائیڈروجن ایٹموں کے) پر مشتمل ہیں اور تقریباً روشنی کی رفتار سے زمین سے ٹکراتی ہیں۔ تاہم آسمان (فضائی کہہ) ان کی شدت کو کم کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے۔

(4) شہاب ثاقب سے حفاظت

اگر رات کے وقت مطلع صاف ہو، تاروں بھری رات ہو تو عموماً آدھی رات یا اس کے بعد ستارہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے جو پہلے خلا میں گرتا ہے پھر زمینی فضا میں داخل ہو کر فضا میں موجود ذرات سے رگڑ کے بعد یا تو فضا ہی میں جل جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے پیچھے روشنی کی ایک لکیر چھوڑ جاتا ہے انگریزی میں اسے شوٹنگ

شار (Shooting Star) یا ٹوٹنے والا تارا کہہ سکتے ہیں۔ لفظ (Meteor) کا تکبیری لحاظ سے معنی ”روشنی کی آسمان میں لکیر“ ہے اگر کوئی ٹوٹا ہوا تارا زمینی فضا میں رگڑ کی وجہ سے اس کی سطح پر بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے تحلیل ہو جائے یا بخارات کی صورت میں تحلیل ہو جائے تو اسے شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ جب یہ فضا میں سے گزرتے ہیں تو ان کی رفتار 11 تا 72 کلو میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ ان کا وزن یا جسامت خورد یعنی گرد یا ریت کے ذرات کے برابر بھی اور ہزاروں ٹنوں تک ہو سکتی ہے۔ انسانی آنکھ کو یہ 80 تا 120 کلو میٹر کی بلندی پر نظر آنا شروع کر دیتے ہیں مگر یہ ان کی رفتار پر منحصر ہے۔ اگر آپ زمین و آسمان کے افق کی طرف دیکھیں تو دیکھنے والا اوسطاً ”ایک گھنٹہ میں تقریباً 5 شہاب ثاقب دیکھے گا۔ مگر اس کا انحصار سال کے مخصوص اوقات پر بھی ہے اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے مثلاً جب زمیں کا مدار (Orbit) ان شہابیوں کی رو (Stream) کے مدار کو کاٹتا ہے۔ صبح کے وقت 12 اگست کو شمالی نصف کرہ میں 20 شہاب ثاقب فی گھنٹہ گر سکتے ہیں جن کی رفتار اوسطاً ”60 کلو میٹر فی سیکنڈ ہو سکتی ہے پھر 13 دسمبر کو آدھی رات کے بعد بھی اور ان کی رفتار 36.5 کلو میٹر فی سیکنڈ ہو سکتی ہے پیشتر اس کے کہ فضا ان کی رفتار کم کر دے۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آسمان میں افق کی طرف شہاب ثاقب کا چمکنا ہوتا ہے تو یہ نظارہ نہایت ہی خوبصورت، دلکش اور دلقریب ہوتا ہے۔ اگرچہ نظارہ بہت خوبصورت ہے لیکن ماضی میں بڑے بڑے شہاب ثاقب زمین پر گرے جنہوں نے بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسار کی نسل آسمان سے بہت بڑا شہاب ثاقب گرنے سے نیست و نابود ہوئی ہو گی اگرچہ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں مثلاً زمین پر برفانی دور کی وجہ سے مر گئے ہوں۔

1908ء میں روس کے علاقہ سائبیریا میں ایک بہت بڑا شہاب ثاقب گرا جس نے فوری 400 مربع میل علاقے میں آگ لگا دی جس پر جنگلات پھیلے ہوئے تھے اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو معلوم ہوا کہ مرکز جہاں شہاب ثاقب گرا تھا وہاں سے 80 میل کے فاصلے تک درختوں کے جلے ہوئے ٹنڈے پائے گئے۔ اور جانور اور پرندے بھی جل مر گئے۔ جب یہ شہاب ثاقب گرا تو یعنی شاہدوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید سورج زمین

پر آگیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہ فضائی (آسمان کا حصہ) نہ ہوتا تو ان شہاب ثاقب کے گرنے سے خدا بہتر جانتا ہے کہ کس قدر نقصان ہوتا۔ جب ان شہاب ثاقب کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب میں سے بعض تو پتھر تھے بعض لوہے اور نکل کے مرکب تھے اور بعض کھلی طور پر ”لوہے“ تھے۔ یہ شہاب ثاقب نظام شمسی سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سیارے یا دم دار ستارے کے ٹوٹے ہوئے حصے ہو سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ براہ راست آسمان سے گرے ہیں اور اس وقت دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ میں نصب شدہ حجر اسود بھی ایک شہاب ثاقب ہے، لوہے کے آکسائیڈ پر مشتمل ہے اور ماضی بعید میں عرب میں گرا ہو گا چونکہ اس پتھر کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہوتا ہے یا بالکل سیاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے رنگ کی وجہ سے عربی میں اسے ”حجر اسود“ کہتے ہیں۔ ☆

قرآن اور شہاب ثاقب

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے آسمان میں ستارے دیکھنے والوں کے لئے زینت بنائے ہیں اور دوسرا کام جو ان سے لیا جاتا ہے وہ شیطانوں کو سنگسار کرنا ہے جب وہ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں اور جنات کو بھی جب وہ چوری چھپے آسمان کی باتیں سننے کے لئے اوپر آئیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے ظاہر ہے۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے زینت دے رکھی ہے (آراستہ کر رکھا ہے) اور ہم نے ان (شہاب ثاقب) کو شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے ☆ شہاب ثاقب کے موضوع پر مزید تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتاب بہ عنوان ”کائنات اور اس کا انجام“ کا مطالعہ فرمائیے جو جنگ پبلشرز نے شائع کی ہے۔

اور ہم نے ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے کفر کرتے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔

(سورۃ الملک 67: آیت 5، 6)

سورۃ الجن 72 میں ارشاد ہوا:

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِلْمَةً حَرَّاسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۚ وَاَنَّا
كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَن يَحْدِلْهُ شُهَابًا
رَّصَدًا ۚ وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشْرَارُ يَدِ بَسَنَ فِي الْاَرْضِ اَمْرًا رَادِبِهِمْ
رَبُّهُمْ رَشَدًا ۚ وَاَنَّا مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ وَمِتَادُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ
قَدَدًا ۝

ترجمہ: (جن نے کہا) ہم نے آسمان کی بلندیوں میں جستجو کرنا چاہی (ٹٹولا ہم نے آسمانوں کو) تو ہم نے اسے شدید لہروں اور بھڑکتے شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں (خبریں) سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لئے ایک شعلہ تاک لگائے ہوئے پاتا ہے۔ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ زمیں والوں کو اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے یا نہیں ہدایت دینے کا مقصد کیا ہے اور ہم جنوں میں کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ اور طرح کے۔ (جن نے مزید کہا) غرض ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے۔

(سورۃ الجن 72: آیات 8 تا 11)

مندرجہ بالا آیت میں ”بھڑکتے شعلوں“ اور شعلوں سے مراد شہاب ثاقب ہے۔
مندرجہ ذیل آیت میں تو واضح طور پر شہاب ثاقب کا ذکر آگیا ہے۔ ارشاد ہوا

اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۖ الْكَوَاكِبُ ۚ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ
مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اِلَّا عَالٰی وَيُقَدَّرُوْنَ مِنْ كُلِّ

جَانِبٌ ۖ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۚ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

ترجمہ: ”ہم نے آسمان دنیا کو ان گنت خوشنما ستاروں سے زینت بخشی۔ اور ان کی ہر شیطان سرکش سے حفاظت کی۔ شیاطین ملاء اعلیٰ (اوپر والے لوگوں) کی باتیں نہیں سن سکتے، ان کی ہر طرف سے ملامت کی مار اور ہانک ہے۔ اور ان کے لئے غیر محترم (ہیشہ کا) عذاب ہے اگر کوئی شیطان (ملاء اعلیٰ کے اسرار میں سے) کچھ لے اڑے تو شہاب ثاقب (شعلہ سوزندہ) اسے جلا دیتا ہے۔“

(سورۃ الصافات 37: آیت 6 تا 10)

سورۃ الحجر 15 کی آیت 18 میں شہاب ثاقب کو ”شہاب مبین“ کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”شعلہ ظاہر“ یا چمکتا ہوا انگارہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وَحَفِظْنَا هَآئِینَ كُلِّ شَیْطَٰنٍ رَّجِیْمٍ ۚ ۚ إِلَّا مَنۢ اسْتَرَفَّ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِیْنٌ ۝

ترجمہ: ”انہیں ہر مردود شیطان سے حفاظت میں رکھا ہے۔ کوئی شیطان اس میں داخل نہیں۔ بجز اس کے کہ چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک شہاب مبین (شعلہ ظاہر) اس کا تعاقب کرتا ہے“

(سورۃ الحجر 15: آیت 17، 18)

شہاب ثاقب کی برسات

دم دار ستارے کے زمین کے قریب سے گزرنے کے باعث شہاب ثاقب گرتے ہیں جو درحقیقت اسی دم دار ستارے سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمینی فضا میں سے گذرتے وقت ستاروں کی مانند روشن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ برسات کی طرح گرتے ہیں تو یہ قدرتی نظارہ بڑا مسحور کن اور دیدنی ہوتا ہے۔ چنانچہ 17 نومبر کی شام اور 18 نومبر 1998ء کے دن کو دم دار ستارے کے زمین کے قریب سے گذرنے کے باعث شہاب ثاقب کی بارش دیکھی گئی۔ پاکستان میں لوگوں میں بڑا جوش و خروش دیکھا گیا اور پورے

ملک میں لوگوں نے اس قدرتی نظارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے رت جگا کیا۔ واضح رہے کہ کرہ ارض پر شباب ثاقب گرنے کا یہ واقعہ 33 برس بعد پیش آیا اور ان کے گرنے سے زمین پر کسی قسم کا نقصان نہ ہوا۔ پاکستان میں شباب ثاقب گرنے کا عمل 17 نومبر اور 18 نومبر کی درمیانی رات سے منگل کی صبح 6 بجے تک دیکھا گیا اور لوگوں نے ستاروں کی برسات کا نظارہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آسمان نے لوگوں کی حفاظت کی۔

سات آسمان اور زمین بھی اتنی ہی (انہی کی طرح)

مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیں

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ

ترجمہ: ”اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان تخلیق کئے اور زمین بھی اتنی ہی“
(انہی کی طرح)

(سورۃ العلق: 65: آیت 12)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ

ترجمہ: ”وہ ہے جس نے سات آسمان تہہ بہ تہہ بنائے“

(سورۃ الملک: 67: آیت 3)

الَّذِي تَرَوُوكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ

ترجمہ: ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمان تہہ بہ تہہ پیدا کئے“

(سورۃ نوح: 71: آیت 15)

قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اس لئے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے مگر انسان کے لئے ہدایت ہے اس لئے انسان کے متعلق بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیا ہے پھر چونکہ انسان نے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ہے اس لئے کائنات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے خاص مضامین اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، کائنات اور انسان

ہیں۔ علم کائنات سے متعلق جو آیات ہیں وہ اپنے اندر اس علم کے بارے میں ایک بحر بے کنار سموئے ہوئے ہیں اور اس میں ایسے ایسے عجائب کا انکشاف ہو رہا ہے کہ ایک سمجھ دار انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے جسے دیکھ کر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی قدرت کا اقرار کر لینا چاہیے بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اور زمینیں بھی سات پیدا کیں

سورۃ العلق میں ”سات آسمانوں اور اتنی ہی تعداد میں زمینوں کا ذکر ہے اور سائنسی نقطہ نگاہ سے جو لفظ ہماری توجہ کا متقاضی ہے وہ ہے طباقاً جس کے معنی ہیں ”تمہ در تمہ“ اسی طرح سات آسمان اور سات زمینوں کا ذکر بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہے کیونکہ علم فلکیات اپنی تمام تر پیش رفت، تحقیق و جستجو کے باوجود اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ گذشتہ 30 سالوں میں خلائی سفر اور خلائی سائنس نے بھی خاصی پیش رفت کی ہے مگر اس کی توضیح کرنے سے قاصر ہے۔ عام قاری جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اسے سات آسمان نظر نہیں آتے اور عین ممکن ہے اس کے ذہن میں شک و شبہات پیدا ہوں کہ سات آسمان اور سات زمینیں کہاں ہیں؟ حالانکہ قرآن کی سورۃ نوح 71 آیت 15 میں شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ”کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں دیکھتے ہو“ یعنی تم ان کو دیکھتے بھی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انکاری ہو۔

اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ ان قوموں میں اہل میزوپوٹامیہ، اہل بابل، مصری اور یونانی بھی شامل تھے لیکن میزوپوٹامیہ، بابل اور عرب میں بھی ایسے لوگ تھے جو ”کاهن“ کہلاتے تھے آپ ان کو جو تیشی کہہ سکتے ہیں اور وہ آسمان میں سیاروں اور ستاروں کی حرکات و سکنات سے پیش گوئیاں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی قسمت کا حال بھی بتایا کرتے تھے اور خصوصاً نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی کچھ لوگ ”کاهن“ ہوا کرتے تھے جو اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم ایسے لوگوں کو خطاب کرتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اور اتنی ہی زمینیں تمہ بہ تمہ بنائے ہیں اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ

کی قدرت کا اقرار نہیں کرتے ہو سورۃ الحلاق 65 آیت 15 کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے
ترجمہ: ”اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان تخلیق کئے اور زمین بھی اتنی ہی ان
میں اس کے احکام کا نزول ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیائے کائنات پر
قادر ہے اور اس کا علم بے پایاں تمام اشیائے (ماکان و مایکون) پر محیط ہے۔“

مذکورہ آیت میں لفظ ”سبع“ کے معنی ”سات“ کے ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک منفرد
اسلوب بیان ہے اور وہ بعض حقائق کو تمثیل کے طور پر بھی ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں ”سبع“
کا لفظ درحقیقت ایک تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور زمین و آسمان کی تعداد سات سے زیادہ بھی
ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے ”سات“ کے لفظ کو تمثیلی مان لیں تو پھر ایسے ہی ہے
جیسے آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے بار بار سمجھانے کے
باوجود وہ نہیں سمجھتا اور وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کیا بتایا گیا تھا اور آپ سے پھر وہی بات
پوچھتا ہے تو آپ تلخی سے یا ناراضگی سے اسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دس بار یہ
بات بتائی ہے مگر آپ سمجھتے نہیں ہیں یا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عربوں میں بھی تکیہ
کلام تھا کہ وہ تین بار یا سات بار کا اکثر استعمال کرتے تھے۔ اور قرآن عرب قوم کو ان
کے طرز کلام میں خطاب کرتا ہے۔

”سات“ کا لفظ آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو جوتشی یا کاہن
تھے وہ اپنے حساب کتاب کو 5 یا 7 سیاروں کی گردش سے ہی منسلک کرتے تھے لیکن قرآن
حکیم چونکہ صداقت کلی کا مظہر ہے اور حقیقت بھی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سات
آسمان اور سات زمینیں تخلیق کی۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ
کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہم نظام شمسی کا مطالعہ اور سروے
کرتے ہیں۔ نظام شمسی میں سورج کے علاوہ 9 سیارے (عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل،
یورینس، نیپچون، پلوٹو) ہیں، ان سیاروں کے مجموعی چاند یا قمر 32 ہیں، 30 ہزار کے قریب
صغیر سیارے یا سیارچے، ایک لاکھ کے قریب کو مٹ (دم دار ستارے) ان گنت خاکی
ذرات، گیسوں کے سالموں کے علاوہ عناصر کے آزاد ایٹم (خصوصاً ہائیڈروجن) کے موجود
ہیں۔ علاوہ ازیں یلیم کے فری ایٹم بھی ہو سکتے ہیں۔

ہماری زمین کی بنیادی ترکیب پہاڑوں، وادیوں، چٹانوں مٹی اور پانی پر مشتمل ہے

چنانچہ اسی ترکیب سے ملتی جلتی 5 زمینیں ہمارے نظام شمسی میں موجود ہیں وہ کیسے؟ سب سے پہلی ہماری زمین ہے (کثافت 5.52 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے)۔ اس کے علاوہ زمین کی مانند عطارد (کثافت 5.44 گرام فی مکعب سنٹی میٹر، زہرہ (کثافت 5.25 گرام فی مکعب سنٹی میٹر)، مریخ (کثافت 3.95 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے)۔ اس کے علاوہ زمین کا ذیلی سیارہ چاند بھی زمین ہی کی مانند ہے اور اس کی کثافت 3.36 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے۔ چنانچہ اگر چاند کو بھی شامل کر لیا جائے تو تعداد ہوئی پانچ زمینیں۔ اب ان سیاروں کے قمر (چاند) بھی ہیں۔ جو اپنے اپنے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں جس طرح چاند ہماری زمین کے گرد محو گردش ہے۔ چنانچہ مشتری کے قمر 14، زحل کے قمر 10، یورینس کے قمر 5، نیپچون کے 2 اور پلوٹو کے 1 ہیں۔ خلائی کھوجیوں کی اطلاع کے مطابق سیارہ زحل کا سب سے بڑا قمر ٹائی ٹن یا ٹیٹن (Titan) ہے جو چٹانوں اور برف پر مشتمل ہے اور زمین کی مانند ہے علاوہ ازیں سیارہ مشتری کا چاند یورپا (Europa) ہے جو زمین کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ باقی قمروں کے بارے میں معلومات ناکافی ہیں چنانچہ اب اگر ان زمینوں کی گنتی کریں تو وہ ہیں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، چاند، ٹائی ٹن اور یورپا جو کہ تعداد میں سات ہیں اگرچہ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔

اب آسمان زمین کے علاوہ باقی حصہ ہے۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم زمین سے ہوا کی تہہ میں سے دیکھتے ہیں جس کی بلندی تقریباً 1000 کلو میٹر ہے اس کے بعد جو چیز خالی ہے اسے ہم خلا (Space) کہتے ہیں۔ جس میں ستارے ایک دوسرے سے نوری سالوں کے فاصلوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ جن سات ٹھوس فلکی اجسام کا ذکر کیا ہے وہ زمینیں ہیں اور ہر ایک زمین کا اپنا آسمان ہے اگر ہم زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمارے سروں پر ایک آسمان نظر آتا ہے اگر ہم عطارد پر چلے جائیں تو وہاں بھی ایک آسمان نظر آئے گا اور اگر چاند پر چلے جائیں تو وہاں بھی ایک آسمان نظر آئے گا مگر ایک بات یاد رکھی جائے کہ آسمان کا رنگ نیلا یا سرخ (جس کے بارے میں آپ صفحہ 250 پر مطالعہ فرما چکے ہیں) اسی صورت میں نظر آئے گا اگر وہاں ہماری زمین کی مانند فضا ہوگی چونکہ آسمان کا رنگ سورج کی مخصوص شعاعوں کے انتشار کا باعث ہے لہذا ممکن ہے کہ باقی زمینوں پر فضا کے غائب ہونے کی وجہ سے آسمان محض تاریک یا سیاہ نظر آئے۔ چنانچہ ایک خلا کے

اوپر دوسرا خلا اور دوسرے کے بعد تیسرا خلا یا ایک فلکی جسم کے اوپر دوسرا فلکی جسم اور دوسرے فلکی جسم کے اوپر تیسرا فلکی جسم طبقاتاً موجود ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تہوں (Layers) میں ہیں۔ ایک اور بات قارئین کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہماری زمین ہے جس پر ہر قسم کی زندگی اور اس کی رونقیں موجود ہیں۔ باقی کسی بھی نظام شمسی کے زمینی سیارے پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ ہماری زمین پر جو زندگی ہے اسے کاربنی زندگی (Carbon Life) کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ دوسرے سیاروں پر دوسری قسم کی زندگی ہو مثلاً سیلیکان زندگی (Silicon Life) جس کی ہم بالکل شناخت نہیں کر سکتے۔

اب نظام شمسی سے آگے چلیں یعنی کہکشاں کی طرف جو ہماری زمین سے 100,000 نوری سال کے فاصلہ پر ہے۔ اس کہکشاں کا مرکزی حصہ ایک محدب عدسے کی شکل کا ہے یا قرص کی شکل کا ہے اور اس کے بیرونی بازو چکر دار (Spiral) ہیں اور ہمارا سورج اس کے ایک بازو پر ہے یعنی ہمارا سورج کہکشاں (Galaxy) کا ایک حصہ ہے۔ اس کے مرکز کا ابھار تقریباً 10,000 نوری سال کے فاصلے کے برابر ہے، قرص کی موٹائی 5000 نوری سال ہے اور ہمارا سورج اس کہکشاں کے مرکز سے 30000 نوری سال کے فاصلہ پر ہے (ایک نوری سال 6×10^{12} میل) یا 60 کھرب میل ہے۔ ساری کہکشاں خلا میں چکر لگا رہی ہے اور ہمارے سورج کو اپنے سیاروں کے خاندان کے ساتھ کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر کانٹے کے لئے 25 کروڑ سال درکار ہیں۔ اس میں ایک ہزار کے قریب مجمع النجوم یا ستاروں کی منڈلیاں ہیں اور ہر منڈلی میں 10 تا 1000 ستارے موجود ہیں مگر ان کا ارتکاز (Concentration) کہکشاں کے چکر دار بازوؤں میں ہے۔ ستاروں کے محض ایک حصے میں 500 کے قریب کروڑ جھرمٹ ہیں۔ کہکشاں کے قرص یا نکیہ کے ارد گرد جسے انگریزی میں ہالو (Halo) کہتے ہیں 125 کروڑ جھرمٹ ہیں جس میں دس ہزار تا دس لاکھ کے قریب ستارے ہیں۔

ہماری کہکشاں میں 100,000,000,000 (ایک کھرب) کے قریب ستارے ہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہمارا سورج ان میں سے ایک ہے۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواہ ہم شمالی نصف کرہ یا جنوبی نصف قطر میں دیکھیں ہمیں بغیر کسی

دور بین کے 3000 ستارے نظر آتے ہیں۔ زمین کے قریب ترین ستارے کو الفا سنچوری (Alpha Centauri) کہتے ہیں۔ اگر اس سے روشنی 186000 میل (300000 کلومیٹر) کی رفتار سے سفر کرے تو زمین پر 4.5 نوری سالوں میں پہنچے گی۔ کھکشاں (گلیکسی) اتنی وسیع و عریض ہے کہ اگر ایک شعاع روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ زمین پر 100,000 نوری سالوں میں پہنچے گی۔ ہماری برہنہ آنکھ آسمان پر جو ستارے دیکھ سکتی ہے وہ 1000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ یہ ہے محض کائنات کے ایک حصے کی مختصر تصویر جس سے آپ کائنات کی بے پناہ وسعت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔

انسان ابھی صرف چاند پر قدم رکھ سکا ہے اور خلائی کھوجیوں (Space Probes) اور مشینی روبوٹ کے ذریعے دوسرے سیاروں مثلاً زہرہ یا مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ آج کل امریکہ کا ادارہ ناسا (Nasa) مریخ پر تحقیق کر رہا ہے۔ نظام شمسی سے باہر نکلتا ابھی تقریباً ناممکن نظر آتا ہے ہو سکتا ہے آنے والی صدیوں میں وہ نظام شمسی سے باہر نکل جائے۔ ہو سکتا ہے کئی نظام شمسی انسان کے منتظر ہوں، کئی آسمان ہوں اور کئی زمینیں ہوں۔ مذکورہ آیت کریمہ پر دوبارہ غور فرمائیں تو سات آسمانوں اور سات زمینوں میں پروردگار کا حکم بھی نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان احکامات کی پیروی کے لئے کوئی مخلوق بھی ہو گی۔ انسان تو ہوا اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اگر انسان، یا انسان جیسی مخلوق آباد ہے تو اسے ہوا اور پانی کی ضرورت ہو گی جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کئے ہوں گے۔ تاہم قرآن حکیم ہمیں روحانی درس بھی دیتا ہے۔ آسمان جو ہمیں نظر آرہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تھوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ہماری جس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فضائے بسیط میں کس قدر ہم آہنگی، نظم اور حسن ہے اور حیرت انگیز بھی۔ فلکی اجسام کس قدر حرکت کے قوانین کی باقاعدگی سے پیروی کرتے ہیں چنانچہ بہت وسیع و عریض خلاؤں میں نظر آنے والی دنیا کی اس مثال سے ہمیں ان دنیاؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہم سے پوشیدہ ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے ہمارے پاس خاص روحانی نظر ہونی چاہیے۔

بعض مسلم دانشور آسمان کو اور زمین کو سات سات افقی طور پر ”ہم مرکز“ تھوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آسمان کو تقسیم کرتے وقت کھکشاں کو مرکز میں ایک تہ تصور کرتے

ہوئے کھکشاں سے دور حصوں کو چھ تہوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اسی طرح زمین کو ہم مرکز سات تہوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سات زمینیں ہیں۔ ارضیات کی رو سے زمین کو تین واضح تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمین کی بالائی تہ جسے فشر ارض (Earth's Crust) کہتے ہیں درمیانی مینٹل (Mantle) اور اندرونی قلب (Core) کہلاتی ہے۔ اور پھر یہ تہیں ہیں زمینیں نہیں ہیں چنانچہ راقم الحروف ان کے اس استدلال سے اتفاق نہیں رکھتا۔ قصہ مختصر کائنات میں سات نظام شمسی ہیں جن میں سات زمینیں بھی ہوں گی۔ آخر میں مولانا ظفر علی خان کے ایک شعر پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔

نظام اپنا لئے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں
ہزاروں ایسی دنیاؤں میں شامل ہے نظام اس کا

بارہواں باب

قرآن اور علم موسمیات و بحریات

قرآن حکیم نے اپنے منفرد اور معجزانہ اسلوب بیان سے جہاں علم فلکیات، طبیعیات، حیوانات، نباتات، ارضیات کو اجاگر کیا ہے وہاں علم موسمیات Meteorology کا بھی کئی آیات میں ذکر کیا ہے۔ علم موسمیات کا تعلق زمین پر ہواؤں کی تقسیم، بادلوں کی ساخت، طوفان باد و باراں کے علاوہ ایسے مظاہر مثلاً بادلوں میں چمک، کڑک اور صاعقہ (گرنے والی بجلی)، ژالہ باری اور ایسی شدید ہواؤں کا ذکر ہے جنہوں نے قوم عاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس کتاب کی ضخامت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند آیات کا ذکر ہو گا۔ مثلاً سورۃ النور 24 کی آیت 43 اور 44 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ
بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سُنَّابُ رِقْدِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۚ يَتَلَبَّسُ اللَّهُ الْبَيْدَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

ترجمہ: ”کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو تہہ بہ تہہ رکھتا ہے پھر تو ان کے بیچ میں سے مینہ نکلتا دیکھتا ہے۔ اور آسمان سے اودلوں کے جو پہاڑ اس میں ہیں وہ اتارتا ہے پھر جس پر چاہے انہیں ڈالتا ہے اور جس سے چاہے بچا دیتا ہے اس کی بجلی کی چمک گویا ابھی آنکھوں کو لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے اس میں آنکھوں والوں (اہل دانش) کے لیے دھیان کرنے کا مقام ہے

(استدلال کا موقع ہے) (سورۃ النور 24: آیت 43، 44)

اللہ عزوجل کی قدرت کی نشانیاں دنیا بھر میں بھری پڑی ہیں۔ اس آیت میں ایک نہایت ہی واضح نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ہر ایک نے مینہ برستا دیکھا ہو گا کبھی یہ خیال بھی کیا کہ اس کے لیے کیا کیا سامان کیے جاتے ہیں۔ بادلوں کو ہر طرف سے گھیر گھار کر اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کو باہم ملایا جاتا ہے پھر ان کو تہہ بہ تہہ ایک دوسرے پر جمایا جاتا ہے یعنی بادل سمٹ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر باہم مل جاتے ہیں یہاں تک کہ گہری گھٹائیں بن جاتی ہے پھر بوندیں پڑنی شروع ہوتی ہیں اس کے بعد موسلا دھار منیہ برسا شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی طرح دل دار بادلوں میں جب ٹھنڈ بڑھ جائے تو پانی جم کر اولوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جس جگہ پر کثرت سے گریں تو وہاں ان سے نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، بہت سی جگہیں اولوں سے یا ان کی زد (نقصان) سے بچ بھی جاتی ہیں۔ اولے والے بادلوں میں بجلی بھی تیزی سے کوندتی ہے اور اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بینائی جاتے رہنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اس نظارہ سے بھی واقف ہے۔ اللہ عزوجل کی قدرت کی ایک صاف نشانی دن اور رات کا پھرتے رہنا بھی ہے اور اہل بصیرت ہیں یا جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ ان نشانیوں پر غور کریں۔ غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔

بادل و باراں (CLOUDS AND RAIN)

پانی کے بخارات جو فضا کے بالائی حصہ میں تیرے ہوئے نظر آتے ہیں، بادل کہلاتے ہیں۔ آج سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ بارش اس پانی سے آتی ہے جو سورج کی تمازت سے سمندروں اور جھیلوں سے بخارات میں تبدیل ہو گیا ہوتا ہے۔ جب یہ بخارات فضا کے بالائی سرد حصے سے (یا منطقے) سے ٹکراتے ہیں تو عمل تکثیف (Condensation) کی وجہ سے بادلوں (Clouds) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بادل کا واسطہ ایسی ہوا سے ہو جس کا درجہ حرارت وہی ہو جو بادلوں کا ہے تو پھر یہ بادل پانی کو روکے یا تھامے رکھیں گے اور اگر یہ بادل کسی گرم ہوا سے مل جائے تو اس میں موجود

مکث شدہ پانی پھر بخارات میں دوبارہ تبدیل ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے اور آسمان یا مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عام آدمی جو اس مظہر قدرت کو نہیں سمجھتا کہتا ہے کہ بادل تو آئے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ہوائیں عموماً اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور یہ ہوائیں ہی ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں یا بادلوں کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ بادل ایک ایسا جسم (Body) ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشا سے بارش برسانے کی خدمت پر معمور ہے۔ چنانچہ اگر یہ بادل سرد ہواؤں سے مل جائے تو اس میں موجود پانی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ پانی میں تبدیل ہو کر زمین پر بارش کی صورت میں برے گا۔ اگر یہی بارش زمین کی طرف آتی ہوئی بخ بستہ ہوا سے مل جائے تو یہ زمین پر پہنچنے سے پہلے برف (Snow) میں تبدیل ہو جائے گی اور بعض اوقات برف کی قلمیں یا اولے (ٹالے) پڑیں گے یا بارش اور اولے دونوں اکٹھے زمین پر پڑیں گے جو درحقیقت پانی کے بخارات کی تکثیف پر منحصر ہے۔

بعض بادلوں کے ٹکڑے ہوا کی لہروں کے ساتھ، جو عموماً عموداً چڑھتی ہیں، جسامت میں بڑھتے ہیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو تمہ بہ تمہ بادل کہتے ہیں یا بارشی بادل (Cumulo - Nimbus) کہتے ہیں۔ آسمان میں یہ بادل پہاڑوں کی مانند نظر آتے ہیں جیسا کہ آیت مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے جب یہ بادل بڑے ہو جاتے ہیں یعنی پانی سے سیر شدہ ہو جاتے ہیں تو ان میں تین طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے نچلے طبقے میں پانی کے قطرات بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد درمیانی طبقہ ہوتا ہے جس میں پانی کے قطرات پر سرد (Super Cooled) ہوتے ہیں اور اوپر والی تمہ میں برف کی قلمیں ہوتی ہیں۔ جب فضائی حالات بادلوں کی چوٹیوں میں برف کی قلموں کی افزائش کے لیے موزوں ہوتے ہیں تو یہ قلمیں بادلوں کے درمیانی طبقے میں گرتی ہیں اور بارش کی پھوار شروع ہو جاتی ہے، اور ان قلموں کے سپر کوئلڈ (پر سرد) پانی کے قطرات سے تصادم کے نتیجے میں عمل تکثیف کی سرگرمی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ قلمیں مل کر اولوں کی صورت میں زمین پر گرتی ہیں۔ زمین پر اولوں کے پڑنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا جاتا چونکہ یہ جہاں گرتے ہیں وہاں نقصان کرتے ہیں فصلوں کو، پھل دار درختوں کو، بور کو خاصاً نقصان پہنچ جاتا ہے اور جہاں اولے نہیں پڑے وہاں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ جب بادلوں

سے اولے پڑیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بادل کلی طور پر اوپر کی طرف بڑا ہو گیا ہے اور اتنا اونچا کہ پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور یہی بات یا عمل خالق مطلق کے بیان کی توضیح کرتی ہے۔

بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے یعنی چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے مگر اگر یہی بارش بہت زیادہ ہو تو زمین والوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور بعض اوقات طوفان نوح! تیز بارش اسی صورت ہوتی ہے جب اوپر اٹھنے والی ہوا کی رویں (Currents) کمزور ہوتی ہیں یا جہاں نیچے گرنے والی ہوا کی رویں پیدا ہو جائیں۔ بارش کے چھوٹے قطرات بے حرکت ہوا میں آہستہ آہستہ گرتے ہیں جب کہ بڑے قطرات کی رفتار آٹھ میٹر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے، عموماً بارش کے قطرات کی رفتار ان اعداد سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس حقیقت کی وجہ سے کہ بارش کے بڑے قطرات، جن کا قطر 0.27 سنٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں رہ سکتے لہذا وہ فوری طور پر چھوٹے قطرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے دل بادل (Cumulus) یا بارشی بادل کے نچلے طبقے کو پانی کے قطرات کی افزائش کی بنیاد کہتے ہیں چنانچہ جب بہت زیادہ پانی کے قطرات دل بادل کی بنیاد میں اکٹھے ہو جائیں تو اس بنیاد کا رنگ گہرا سیاہ ہو جاتا ہے چونکہ اس میں روشنی کی بہت بڑی مقدار جذب ہو جاتی ہے ہم اسے اردو میں کالی گھٹایا کالے بادلوں سے منسوب کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بارش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

بادلوں میں چمک، کڑک (رعد) اور صاعقہ

تو وہ ابر یا بارشی بادلوں میں نہ صرف بارش ہوتی ہے بلکہ اس میں اولوں کے علاوہ چمک، کڑک اور گرنے والی بجلی (صاعقہ) بھی ہوتی ہے اور یہ مظاہر قدرت مخصوص حالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ حالیہ سائنسی تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ جب بادلوں میں برف کی قلمیں بڑی ہوتی ہیں یا پگھلتی ہیں تو ان میں برف پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب بادل ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں تو ان میں برق زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہواؤں کے بادلوں سے ٹکراؤ کے نتیجے میں بھی برق پیدا ہو جاتی ہے عموماً بادلوں کے نچلے

حصہ میں منفی برق 0.5- درجہ سنٹی گریڈ پر پیدا ہو جاتی ہے۔ نچلے حصہ کا مطلب ہے کہ وہ بادلوں کے پینڈے میں آ جاتی ہے اور مثبت برق بادل کے اونچے حصے میں رہتی ہے۔ مخصوص حالات کے تحت برق (بجلی) پیدا ہوتی ہے اور اس برق کا اخراج ایک ہی بادل کے منفی یا مثبت حصوں میں یا دو بادل کے مابین یا بار دار بادلوں اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ برقی اخراج خوفناک برقی چمک پیدا کرتا ہے۔ یہ چمک برقی شعلے ہوتے ہیں اس کو انگریزی میں لائٹنگ (Lightning) کہتے ہیں۔ جب یہ برق بادلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ چمک محض بادلوں کے اندر ہی رہتی ہے اور اگر یہ چمک یا برق بادلوں کے اندر نہ رہ سکے (یا بادل ایسی برق یا بجلی نہ روک سکے) تو بجلی زمین پر گرتی ہے اور کڑک بھی پیدا کرتی ہے۔ گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہتے ہیں۔ کڑک کو انگریزی میں (Loud Clap) کہتے ہیں اور کسی درخت، انسان یا کسی بلند شے پر گرے تو اسے جلا کر خاک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ گرنے والی بجلی کو تھنڈر بولٹ کہتے ہیں (Thunder - Bolt) کہتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بجلی زمین پر دھات یا ریت کو پگھلا دیتی ہے جس سے ایک سخت چیز پیدا ہو جاتی ہے جسے پرانے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان سے کسی ناراض دیوتا نے سر پھینکا ہے تاہم اب یہ لفظ کسی اچانک یا غیر معمولی واقعہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

بادلوں میں منفی دس درجہ سنٹی گریڈ پر بجلی کی 1000 ملین منفی اکائیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ 11 منٹ تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ مذکورہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے ”اس کی بجلی کی چمک گویا ابھی آنکھوں کو لے جائے گی“ یا بعض اوقات انہیں یوں لگتا ہے کہ عنقریب برق درخشندہ ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے گی یہ جان کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ طوفان رعد و برق (Thunder - storms) کے خطرے سے جو لوگ سب سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں وہ ہوائی جہاز کے پائلٹ ہیں جہاں 40 چمکیں فی منٹ کسی پائلٹ کی نظر کو ختم کرنے میں کافی ہوتی ہیں اور وہ جہاز کو چلانے کے قابل نہیں رہتا۔

رعد و برق کا ذکر قرآن حکیم کی کئی آیات میں آیا ہے:

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ
فِيْ اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُجِيبُ الدُّعَاءِ ۝

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافٍ ۖ وَإِذَا
أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: ”یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے منیہ پڑ رہا ہو آسمان سے‘ اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی۔ دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے“

(سورۃ البقرہ 2: آیت 19، 20)

دوسرا ترجمہ: ”یا پھر ان کی مثال باران سادی کی سی ہے جس میں (گٹھا ٹوپ) اندھیرے‘ بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی (چکا چوند کرنے والی) چمک ہے اور یہ (اہل کفر و طغیاں) اس میں مارے دہشت کے (کہ کہیں مرنہ جائیں) کڑک کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ (کی ہیبت) ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ (عجب نہیں کہ) برق ان کی بصیرت ہی اچک لے۔ جب (برق کی) روشنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ جب تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ اگر منشاء الہی ہوتی تو انہیں سمع و بصر کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا جاتا بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: ”اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے“

(سورۃ الرعد 13: آیت 13)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝

ترجمہ: ”پھر اگر (دلائل توحید سن کر بھی) یہ لوگ (توحید سے) اعراض کریں تو آپ

کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر (شرک و کفر کی بدولت) آفت آئی تھی“

(سورۃ حم السجدہ 41: آیت 13)

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے صاعقہ برقی اخراج کا نتیجہ ہے جو بہت اونچائی پر بادلوں اور زمیں کے درمیان ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ہوائی جہاز کے پاکٹوں کے علاوہ زمین پر درخت خاص طور پر شاہ بلوط کے درخت (Oak) اور پاپ لار (Poplar) زیادہ کڑک و صاعقہ کا شکار ہوتے ہیں اور اسی طرح سمندروں میں جہاز بھی زمین پر گرنے والی بجلی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اگر کسی شخص کو صاعقہ سے نقصان پہنچ جائے تو اسے ایک گھنٹہ تک مصنوعی سانس دلایا جائے تاکہ وہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔

بادلوں کی برق فضائی طبقات میں اچانک اور شدید حرارت پیدا کرتی ہے جہاں یہ پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح یہ طبقات اچانک پھیلنے ہیں جس سے کڑک یا گرج (Thunder) پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس کڑک یا گرج کا نہایت ہی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے اور طوفان بادو باراں کا اس سے بہتر کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوا:

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝
وَلِيُبَيِّنَ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةَ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ ۝

ترجمہ: ”وہ ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہ بادلوں کو (بھی) بلند کرتا ہے جو (پانی) سے بھرے ہوتے ہیں اور فرشتہ رعد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور (دوسرے) فرشتے (بھی) اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں (دھماکہ خیز کڑکتی بجلیاں) بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے

اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے۔

(سورة الرعد 13: آیت 12، 13)

اللہ عزوجل نفع اور نقصان دونوں پہنچا سکتا ہے۔ تم بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تمہارے دل اس سے دہشت بھی کھاتے ہیں اور بڑے بڑے فائدے پہنچنے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے ساتھ بھاری بھاری موسلا دھار مینہ والے بادل آسمان پر اٹھاتا ہے۔ کڑک کی آواز سنتے ہو۔ یہ فرشتہ ہے جو اللہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ باقی فرشتے سم کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کڑک کے ساتھ کبھی بجلی بھی اللہ جس پر چاہے گرا دیتا ہے باوجود ان کھلم کھلا نشانیوں کے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور رسولوں کا کہنا نہیں مانتے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔

ہواؤں کی تقسیم یا تبدیلی

ہواؤں کی تقسیم یا تبدیلی میں بھی سائنسی حقیقت پنہاں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مندرجہ ذیل آیات

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمہ: ”اور ہواؤں کی تبدیلی (تقسیم یا پھیلانے) میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقلمند ہیں“

(سورة الجاثیہ 45: آیت 4)

ہواؤں کی تقسیم (Distribution) کے ضمن میں جس کا مذکورہ آیت مبارکہ میں ذکر ہے اسی طرح دوسری آیات میں بھی ذکر ہے مثلاً سورة البقرہ 2 کی آیت 164 میں درج ہے۔

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَعْرِبِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَلِيكَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمہ: ”اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو زمین و آسمان میں مقید (اور معطل) رہتا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں“

(سورة البقرہ 2: آیت 164)

فضا کے طبقات

یہ مضمون جس کا تعلق ہواؤں کی گردش سے ہے علم موسمیات (Meteorology) کا اہم موضوع ہے۔ اس علم کے مطابق ان ہواؤں کی عام گردش کا تعلق فضا کی مختلف تہوں سے ہے جن کا مطالعہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا بلکہ تحقیق جاری ہے۔ جو کچھ معلوم ہو چکا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کافی صفحات کی ضرورت ہے تاہم قارئین کی دل چسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں جن سے مندرجہ بالا آیات کریمہ کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے۔

اس وقت ہم خلائی دور میں رہ رہے ہیں۔ اس دور سے کچھ عرصہ پہلے ہمارا زیادہ تر علم فضا کے بالائی طبقات کے متعلق ہوا وہ صرف فضا کے نچلے طبقہ کے مطالعہ سے حاصل ہوتا تھا جسے کرہ اول یا کرہ متغیرہ (Troposphere) کہا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ غباروں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے کیا گیا جو بمشکل سطح زمین سے تقریباً 30 میل کی بلندی تک پرواز کر سکے۔ اس کے بعد فضا کی دوسری تہ اوزون گیس پر مشتمل ہے جسے کرہ اوزون (Ozonosphere) کہا جاتا ہے اور اس کا مطالعہ ایک آلے طیف پیا (Spectro -meter) سے کیا جاتا ہے۔ کرہ اوزون، کرہ (Stratosphere) قائمہ کا نچلا حصہ ہے آج کل فضا کی تہوں کا مطالعہ راکٹوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ کرہ قائمہ کے بعد ایک تہ روان شدہ تہ (Ionised Layer) آتی ہے جہاں پر آکسیجن ایٹمی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے مطالعہ کے لیے روان پیا (Ionometer) استعمال کیا جاتا ہے جو عملی طور پر الیکٹرانوں کے ارتکاز کے درجہ یا حد کو بتاتا ہے جو اس کرہ روان (Ionosphere) کے اندر مختلف اونچائیوں پر ہوتا ہے۔ یہ تہیں وائرلیس لہروں کو زمین کی طرف منعکس کرتی ہیں جو کسی نشریاتی اسٹیشن سے نشر کی جاتی ہیں اور پھر وصول کرنے والے مرکزوں کو واپس بھیجی جاتی ہیں اب سائنس دان ”شمالی روشنی“ کے طیف (Spectrum) کا بھی تجزیہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ منظر فضا کے بالائی طبقہ میں پیدا ہوتا ہے جس کی اونچائی کی وسعت 100 تا 1000 کلومیٹر تک ہے۔ اس منظر کو طلوع فجر، نور کا تڑکا یا سوریا (Aurora) کہتے ہیں۔ یونانی دیو مالائی کہانیوں میں اسے صبح کی دیوی

کہا جاتا ہے۔ اس مظہر کو زمین کے دونوں قطبین کے نزدیک دیکھا جاسکتا ہے۔
 فضا کا نچلا طبقہ (Troposphere) یا تہ خط استوا سے اوپر تقریباً 18 کلو میٹر کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دونوں قطبین سے اوپر یہ صرف 8 کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ موسم میں ہر قسم کی (ممکنہ) تبدیلیاں اسی تہ میں ہوتی ہیں مثلاً بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور بادگولے آتے ہیں اور اس کے طبعی خواص میں اہم بات یہ ہے کہ جوں جوں ہم اوپر جاتے ہیں تو درجہ حرارت بھی کم ہوتا جاتا ہے اوسطاً ہر ہزار میٹر پر درجہ حرارت میں کمی 6.5 سنی گریڈ ہے۔ اس تہ میں حرارت کا منبع زمین کی سطح ہے جو شمسی شعاعوں سے حاصل کرتی ہے۔ ایک محاط اندازہ کے مطابق شمسی شعاعوں کا 30 فی صد استوائی سطح سے پانی کو بخارات میں تبدیل کرنے میں صرف ہو جاتا ہے اور یہ حرارت پانی کے بخارات میں مخفی یا پوشیدہ ہوتی ہے جو فضا میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ مخفی حرارت کہہ اول میں خارج ہو جاتی ہے جب آبی بخارات بادلوں اور بارش میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کہہ اوزون کی تہ میں درجہ حرارت سورج کی بالا بنفشی شعاعوں کو جذب کرنے سے بڑھ جاتا ہے (اوزون گیس آکسیجن کے تین ایٹموں سے مل کر بنی ہے) اور 50 کلو میٹر کی بلندی تک درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔

کہہ قائمہ (Stratosphere) کے بالائی حصے کو درمیانی کہہ (Mesosphere) کہتے ہیں۔ اس تہ میں آکسیجن کے لیے زیادہ مقدار میں کثافت (Density) نہیں ہوتی یا دوسرے لفظوں میں یہ تہ آکسیجن کو مناسب کثافت مہیا نہیں کرتی تاکہ یہ اوزون گیس بنا سکے لہذا جب ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت میں گراوٹ ہو جاتی ہے اور یہ زمینی فضا میں 80 کلو میٹر کی بلندی تک بہت کم رہ جاتا ہے۔ بالائی فضا میں ایسی آکسیجن سورج سے آنے والی بالا بنفشی شعاعوں (Ultraviolet Rays) کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس طرح ان تھوں میں ہی حرارت اور تپش آجاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فضا کے بالائی طبقات کو کہہ تپش (Thermosphere) کہتے ہیں جس میں ہوا کی کثافت اس درجہ تک کم ہو جاتی ہے کہ یہ شہاب ثاقب کی تابانی کو روکتی ہے اگرچہ طلوع فجر کی روشنی ہوتی ہے۔ فضا کے اس حصے کو خارجی فضا (Exposphere) کہتے ہیں۔ اس تہ یا خطے کی بالائی فضا میں کوئی مقررہ حد نہیں ہے لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے

ہیں کہ یہ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر ہوا کی کثافت کائناتی خلا کی کثافت شروع ہو جاتی ہے۔

ہواؤں کی گردش

موسمیاتی آپریشن جو زمینی سطح کے وسیع علاقے پر کئی سالوں تک کئے گئے نے نشان دہی کی ہے کہ ہوائیں اپنے راہ سفر میں ایسے قوانین کی پیروی کرتی ہیں جو اس کو ایک مخصوص طریقہ سے زمین کی ساری سطح پر تقسیم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ انہی اصولوں کے تحت ہواؤں کی عام گردش ہے۔ زمین پر ہواؤں کی حرکت ہوا کے دباؤ اور کثافت میں تفریق کی وجہ سے ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ رونما ہوتا ہے اور یہ بالکل فطری بات ہے کہ زمین پر ہواؤں کی تقسیم اور ہوا کے دباؤ (Pressure) میں تعلق ضرور موجود ہے اور دباؤ (آخر الذکر) درجہ حرارت کی تقسیم پر انحصار کرتا ہے جو بنیادی طور پر زمین پر ہوا کی کثافت (Density) بتاتا ہے۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت (اور کم کثافتیں اور دباؤ) استوائی علاقوں (Equatorial Areas) میں ہوتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت (اور زیادہ کثافتیں اور دباؤ) سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں خاص طور پر براعظموں کے درمیانی علاقوں میں اور دونوں قطبین کے ارد گرد ہوائیں مساوی دباؤ کے خطوط (Isobars) کے ساتھ قدرے ترچھا (Obliquely) چلتی ہیں یعنی زیادہ دباؤ والے علاقوں سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف مندرجہ ذیل اصولوں کے تحت چلتی ہیں۔

شمالی کرہ نصف میں ہوائیں مساوی دباؤ کے خطوط کے ارد گرد کم دباؤ والے مراکز کی طرف چلتی ہیں جو ان کے بائیں طرف ہوتے ہیں اور زیادہ دباؤ والے مراکز ان کے دائیں طرف ہوتے ہیں جنوبی کرہ نصف میں اس کے برعکس چلتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہواؤں کی عام گردش میں اہم نقاط مندرجہ ذیل ہیں۔

الف۔ خط استوا کے گرد کم دباؤ والے علاقے ہیں اور اس کے بڑے مرکز کو ڈول ڈرمز (Doldrums) کہتے ہیں اور یہ خط استوا کے شمال کی طرف ہے لیکن اس کا جھکاؤ سورج کے مقام کے لحاظ سے جنوب یا شمال کی طرف ہے۔

ب۔ ہوائیں کم دباؤ والے علاقوں کی طرف چلتی ہیں اور پھر اپنے راستے کا رخ خط استوا کے قریب علاقہ کی طرف جو کم دباؤ والا علاقہ ہوتا ہے، مغرب کی طرف مڑ جاتی ہیں اور شمال مشرقی ہواؤں کو شمالی نصف کرہ میں لے آتی ہیں اور جنوب مشرقی ہواؤں کو جنوبی نصف کرہ میں۔ ان ہواؤں کو عام طور پر تجارتی ہوائیں کہا جاتا ہے۔

ج۔ دونوں قطبین کی طرف چلنے والی ہوائیں مشرق کی طرف مڑتی ہیں اور اس طرح وہ شمالی کرہ نصف میں جنوب مغربی سمت اختیار کرتی ہیں جب کہ جنوبی کرہ نصف میں یہ ہوائیں بہت زور دار ہوتی ہیں اور شمال مغربی سمت اختیار کرتی ہیں اور ہوا کا دباؤ ان علاقوں میں کم ہو جاتا ہے جہاں پر مغرب سے آنے والی ہوائیں چلتی ہیں جس کے نتیجہ میں کبھی کبھار مقامی آندھیاں آتی ہیں اور وہ سفری کم دباؤ والے (Traveling Depressions) ہوائی طبقات اور موسمی اضطراب کا باعث بنتی ہیں۔ کم دباؤ والے یہ سفری ہوائی طبقات فوری یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں اور مقابلہ عام ہوائی دباؤ کی تقسیم میں کمی پیدا کر دیتے ہیں ان علاقوں میں جہاں غربی (مغربی) ہوائیں چلتی ہیں جب کہ قطبین کے اوپر سرد موسم کی وجہ سے ہوا کا دباؤ اونچا رہتا ہے۔

د۔ دونوں قطبین میں سے ہر ایک قطب زیادہ دباؤ والا علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں سے عموماً مشرقی ہوائیں اس سمت میں چلتی ہیں جہاں غربی ہوائیں چلتی ہیں۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی ہوائیں (Trade Winds) عموماً مشرقی ہوائیں ہیں جو بڑے زور سے سمندروں کے اوپر چلتی ہیں۔ یہ زیادہ قیام پذیر ہوائیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں۔ یہ شمسی توانائی کو جو زمین پر پہنچی ہے تقسیم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں مگر ان کا سامنا بعض ایسے ہوائی اضطرابوں سے واسطہ پڑتا ہے جو لہروں کی صورت میں ہوتے ہیں اور خط سرطان اور خط جدی یا منطقہ حارہ کے ہوائی طوفان (بگولے) پیدا کرتے ہیں جنہوں نے زمانوں سے سمندر پر جہازوں کے لیے خطرہ پیدا کیا اور لاکھوں ملاحوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ تاہم ان تجارتی ہواؤں کا زور براعظموں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے اور ہوا خشک ہو جاتی ہے چنانچہ صحراء اعظم اور ریگستان عرب ان علاقوں میں واقع ہیں جن کے اوپر عموماً تجارتی ہوائیں چلتی ہیں۔ مغرب سے چلنے والی ہوائیں اس کے برعکس، قیام پذیر نہیں ہیں اور ان کی طاقت اور سمت (رخ)

موسم کے مقامی حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ یا تو جنوب مشرقی، جنوبی، جنوب مغربی یا مغربی ہو جاتی ہیں اور براعظم اوقیانوس میں مغرب سے چلنے والی ہوائیں اپنے ساتھ گرم آب سمندر کو (Hourse Latitude) کے علاقوں سے مغربی یورپ کے ساحل کی طرف لے جاتی ہیں یعنی 80 درجے شمالی عرض بلند تک۔ جیسا کہ یہ ہوائیں مقابلہ گرم علاقوں سے ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلتی ہیں وہ بارش لاتی ہیں چوں کہ ہوا کا سرد ہو جانا آبی بخارات کی تکثیف کا باعث بنتا ہے۔ یہ بخارات اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی پانی کے قطرات میں تبدیلی، بادل اور بارش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مغربی یا غربی ہوائیں سردیوں میں بھی بحیرہ روم کے علاقوں میں موسم سرما کی بارشیں برساتی ہیں۔ تجارتی ہواؤں کے برعکس، بحرہند اور بحیرہ عرب کے اوپر سے مون سون (Monsoon) ہوائیں گزرتی ہیں جو جنوب مغربی موسمی ہوائیں ہیں اور موسم گرما میں چلتی ہیں۔ یہ جنوبی نصف کرۃ (خط استوا کے جنوب کی طرف) بطور جنوب مشرقی ہوائیں ہیں۔ جو جنوب۔ مغرب کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ خط استوا کو عبور کرنے کے بعد اپنا سفر ہندوستان، پاکستان اور سوڈان کی طرف جاری رکھتی ہیں جو کہ موسم گرما میں کم دباؤ والے خطے مشہور ہیں۔

سائنسی نقطہ نگاہ سے جب ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو ایسے کم دباؤ والے طبقے کو انگریزی میں ٹریولنگ ڈپریشن (Travelling Depression) کہتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں موسمی خلل، زور دار آندھیوں، باد بگولوں اور سمندری طوفان کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو متحرک یا سفری کم دباؤ والے طبقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ ساکن نہیں رہتے بلکہ شمال نصف کرہ میں مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہوا کے ڈپریشن فضا کا حصہ ہیں۔ جہاں تک ان کی چوڑائی اور گہرائی کا تعلق ہے، ان کے قطر 300 تا 3000 ہیں۔ کلو میٹر تک اور گہرائی یعنی دباؤ میں کمی 1000 ملی بار (ایک ملی بار = $3/4$ ملی میٹر آف مرکزی) ہوتی ہے۔ ان کے پیدا ہونے کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں تاہم ہواؤں کی گردش کے مضمون کو مختصر کرتے ہوئے منطقہ حارہ کے ایک فرنٹ (ہوائی) کو جسے خماسین ڈپریشن (Khamaseen Depression) کہتے ہیں وہ موسم بہار میں بنتے ہیں۔ اس فرنٹ کے جنوب کی ہوا بہت گرم اور جھلسا دینے والی ہوتی ہے اور اسے عموماً عربی میں

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَى ۚ
 وَقَدْ آتَاكَ مَا بَلَغَ الْإِفْكَارَ ۚ إِذْ عَلِمْتَ
 أَنَّهُ بَصَاطُ الْكَاذِبِينَ ۚ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 أَمَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْلَ الْآثَارِ ۚ
 وَتَمْنِئَ آيَاتُ الْحُسُوفِ ۚ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا
 صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَجْرَارٌ ۚ يَأْكُلُ
 خَاوِيَةً ۚ

ترجمہ: ”سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز (یعنی قیامت) کی تکذیب کی سو شمود تو ایک زور کی آواز (کڑک) سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر سات رات اٹھ دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سو (اے مخاطب) اگر تو (اس وقت وہاں موجود ہوتا) اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا

کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے (پڑے) ہیں۔

(سورۃ الحاقہ 69: آیت 4 تا 7)

قوم عاد اور ثمود (Ad and Thamud) یہ اقوام سابقہ قدیمہ ہیں۔ ان میں سے ایک قوم کا نام عاد تھا۔ یہ قوم عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح کی اولاد تھی۔ ان کی آبادیاں عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ طاقتور اور متمدن قوم بنایا تھا۔ اس قوم کے بادشاہ بڑی قوت و سطوت کے مالک تھے مگر بت پرست تھے اور اپنی قوم سے بھی بتوں کی پرستش کرواتے تھے۔ خداوند قدوس نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا کر بت کچھ وعظ و نصیحت کی۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار سنت الہیہ کے مطابق ان پر ایک تیز و تند آندھی کا عذاب نازل ہوا۔ اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ان میں سے ایمان لے آئے وہ بچ گئے اور ان کی اولاد عاد ثانیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہی عاد ثانیہ ثمود ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی پر معذب ہوئے۔ تاریخ میں یہ عرب باندہ کہلاتے ہیں کیوں کہ یہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔

ثمود بھی عرب باندہ (وہ قدیم عرب قوم) ہے جو مٹ چکی ہے۔ ان میں سے ایک قوم کا نام ثمود (Thamud) تھا جو عرب کے اس حصہ میں آباد تھی جو حجاز و شام کے درمیان وادی القریٰ تک چلا گیا ہے۔ اسی مقام کو دوسری جگہ الحجر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ثمود بن عامر بن سام بن نوح کی اولاد تھے۔ بزرگ قبیلہ کے نام پر ان کا نام ثمود مشہور ہوا۔ چون کہ ان کے علاقہ میں پانی کم تھا اس لیے ثمود کے نام سے موسوم ہوئے کیوں کہ شہ کے معنی مال قلیل کے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ”تامید“ ہے جس کے معنی خالد (ہیشہ رہنے والا) ہیں۔ عربی کی ث اور عبری کی ت ایک ہی چیز ہے لہذا یہ ثمود اسی تائید کا معرب ہے۔ یہ قوم عاد اولیٰ کے بعد برسر اقتدار آئی۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر، سنگتراشی و نقاشی میں مہارت رکھتی تھی۔ میدانوں میں سر بٹک محل کھڑے کر لیے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر خوب صورت اور محفوظ مکانات بناتے تھے۔ یہ قوم بت پرست تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔

انہوں نے ان سے معجزہ کا مطالبہ کیا خداوند تعالیٰ نے پاڑوں میں سے ایک عجیب و غریب اونٹنی نکال کھڑی کی۔ مگر ان ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کی بجائے اس اونٹنی کی ہی کو نہیں کاٹ ڈالیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ آخر ہولناک آواز جس کے ساتھ زلزلہ بھی تھا، کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔

طوفان باد و باران یا سمندری طوفان

یہ طوفان بھی ہواؤں کی گردش ہی کی بدولت ہیں۔ جہاں تک سرطانی یا منطقہ حارہ (Tropical) کے طوفانوں کا تعلق ہے وہ خط استوا کے قریب یا چلتی ہوئی تجارتی ہواؤں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور یہ متحرک ڈپریشن (Travelling Depression) کے برعکس مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں، جو مغربی یعنی متحرک ڈپریشن والی ہواؤں کے علاقہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طوفان عموماً ویسٹ انڈیز، خلیج میکسیکو، عرب اور چین کے سمندر، جزائر فلپائن، جاپان، بحر ہند، خلیج بنگال، بنگلہ دیش، مشرقی افریقا، بحر الکاہل اور آسٹریلیا کے مشرق میں پیدا ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گردباد کو ولی ولی (Willy-Willy) کہا جاتا ہے۔ چین اور جاپان میں ان کو گردباد یا طوفان (Typhoons) اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ان کو طوفان باد و باران (Hurricanes) کہتے ہیں۔

7 نومبر 1998ء کو وسطی امریکہ کے ملک

نکاراگوا (Nicara-gua) میں ایک زبردست سمندری طوفان باد و باران (Hurricane) آیا جس سے سی این این ٹیلی ویژن کی اطلاع کے مطابق تقریباً دس ہزار افراد لقمہ اجل ہو گئے اور جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ کسان (Peasants) تھے۔ تقریباً 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ سڑکیں اور پل تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ اسی ماہ وسطی امریکہ کے ایک اور ملک ہنڈوراس (Honduras) میں بھی سمندری طوفان آیا جس نے بے پناہ تباہی مچائی۔ اس سمندری طوفان کو طوفان میچ (Hurricane Mitch) لکھا گیا ہے۔ یہ سمندری طوفان نہایت ہی تباہ کن ہوتے ہیں جو سمندر کے ساحلی ملکوں میں آتے رہتے ہیں اور ان کی آندھی کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ (100 کلومیٹر فی گھنٹہ) سے زائد ہوتی ہے اور جو چیز

ان کے راستے میں آتی ہے اسے تس نس کر دیتے ہیں۔ ان طوفانوں سے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ تیز و تند آندھی کے ساتھ بارش، بادلوں کی کڑک، چمک کے ساتھ ہی موسم میں اچانک تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ان سمندری طوفانوں کی یہ خاص نشانیاں ہیں۔

قرآن حکیم ان طوفان بادوبار کا نہایت ٹھیک ٹھیک اور فصاحت و بلاغت سے مختصر بیان فرماتا ہے جب وہ سمندروں میں جہازوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ سورۃ نور 24 کی آیت 40 میں ارشاد ہوتا ہے۔

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّيْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا
وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

ترجمہ: ”یا وہ (کافرین) ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو۔ اس (لہر) کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر بادل (ہے) غرض (اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (کوئی ایسی حالت میں) اپنا ہاتھ نکالے (اور دیکھنا چاہے) تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں میسر ہو سکتا“

(سورۃ النور 24: آیت 40)

اس آیت مبارکہ کا سائنسی پہلو جو معجزیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ طوفان سمندروں میں مختلف اونچائیوں، جسامتوں اور خواص کی لہریں پیدا کرتا ہے اور ہر لہر ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے بادلوں کی تاریکی کے نیچے جو آسمان میں معلق ہوتے ہیں۔ آج کل جدید آلات کے ذریعہ ان لہروں (Waves) کے مطالعہ سے طوفان کے مرکز کا علم ہو جاتا ہے۔ طوفانوں کے ذکر سے مجھے حضرت علامہ اقبالؒ کا ایک شعر یاد آگیا ہے جو آپ کی نذر ہے۔

س جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے ان سمندروں میں کبھی سفر نہیں کیا تھا تاکہ وہ ان کی صحیح دلیل پیش کرتے لیکن مذکورہ آیت نے جس خوبصورتی سے طوفان کی منظر کشی کی ہے وہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ آیت وحی کی صورت میں قادر مطلق کی طرف سے حضور نبی ﷺ پر نازل ہوئی۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ جو کافر اچھے اور برے کام میں فرق نہیں کرتے دنیا کے مزوں میں پھنسے رہتے ہیں ان کی حالت بڑی ہولناک ہے۔ ان پر تمہ بہ تمہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں جیسے گہرا سمندر جس میں ایک توپانی کی گہرائی کا اندھیرا پھر موجوں کے طوفان کا اندھیرا جو ایک پر ایک چڑھی چلی آتی ہیں پھر اس موجوں کے تلاطم کے اندھیرے پر بادل کی تمہیں چھائی ہوئیں ہیں پھر رات کا وقت غرض اندھیرے پر اندھیرا ہر طرف سے چھایا ہوا ہے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔ کوئی شخص اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لائے تو اسے اندھیرے میں دکھائی نہ دے کہ ہاتھ کہاں ہے غرض اسے کہیں سے روشنی کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی۔ سچ ہے روشنی کا منبع تو اللہ عزوجل ہے جو اس کی طرف سے غافل ہو گیا اس کے پاس روشنی کا کیا کام جب تک آدمی کا دل اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ اسے روشن نہ کرے اسے روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔

اگرچہ مذکورہ آیت میں جو بات کہی گئی ہے ایک مثال کے طور پر کہی گئی ہے مگر سمندری طوفان کا نقشہ اتنا خوبصورتی سے کھینچا گیا ہے کہ اور کوئی نہیں کھینچ سکتا۔

یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ سمندری طوفان کے علاقے عموماً سمندروں کے مغربی حصوں میں مرکوز ہیں اور مشرقی حصوں میں نہیں اور عموماً سمندروں سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر چلتے ہوئے شدت اختیار کر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ خشک زمین پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی شدت میں کمی آجاتی ہے اور وہ چھوٹی لہروں میں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ دباؤ میں تفریق کی وجہ سے ہوائیں ان طوفانوں کے گرد ایک حیران کن رفتار پر گھومتی ہیں جیسا کہ باد بگولوں (Depressions) کے گرد۔ ان سمندری طوفانوں کا زیر اثر علاقہ اکثر

80 کلو میٹر سے شروع ہوتا ہے اور 500 کلو میٹر سے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ ان طوفانوں کے مرکز میں سکوت ہوتا ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے اور اس محدود رقبے میں بارشیں برسا بند ہو جاتی ہیں جسے طوفان کی آنکھ (چشم طوفان) (Eye of the Hurricans) کہتے ہیں اور اس کے ایریا کا قطر زیادہ سے زیادہ 35 کلو میٹر سے زائد نہیں ہوتا۔ ان طوفانوں کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ چند گھنٹوں میں کئی سو ملی میٹر بارش برسا دیتے ہیں۔ اس نکاثت (Condensation) کے نتیجے میں جو حرارت نکلتی ہے وہ ان طوفانوں کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

سمندری طوفانوں کی ایک قسم وہ ہے جسے سخت آندھی اور طوفان (Tornado) کہتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور اور چھوٹی جسامت کا طوفان ہوتا ہے جس کے پھیلاؤ کا قطر زیادہ سے زیادہ آدھ کلو میٹر ہوتا ہے اس کے باوجود یہ بہت تباہ کن ہوتا ہے کم دباؤ کی وجہ سے جو یہ پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات ہوا کی گردش اس کے گرد 500 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتی ہے۔ یہ زیادہ تر امریکہ میں وادی مس سی سی پی (Mississippi) میں چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بادلوں کی ایک مخروط (Cone) ظاہر ہوتی ہے جو بتدریج زمین کی طرف لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ طوفان کسی بھی مقام پر تقریباً ایک گھنٹہ تک ظاہر رہتا ہے جس کے دوران یہ ہر اس چیز کو تھس تھس کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں آتی ہے یعنی خشکی پر ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے اور پھر یہ دوسرے مقام کی طرف حرکت کر جاتا ہے۔ ہم یہاں یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ سمندری طوفان ساحلوں پر پہنچتے ہیں تو یہ بڑے عظیم مقامی سیلاب لاتے ہیں جن میں زمین اور ہر چیز جو اس پر موجود ہوتی ہے ڈوب جاتی ہے۔ اس ضمن میں ہم کچھ قرآنی آیات کا ذکر کریں گے جو ایسے حقائق کو واضح گف کرتی ہیں جن کا تعلق ہوا کی طبیعیات اور بارشی ہواؤں سے ہے۔

طوفانی موسم در حقیقت قدرت کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بجلی کی چمک، کڑک، گرج اور بارش کی صورت میں ہوتی ہے جو ہمیں اپنے فرض کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں جو عظیم ہستی ہے، اس کی سزا کے خوف سے بچنے کے لیے اور اس کے انعام و اکرام، فیاضی و سخاوت کے لیے۔ گرج اور کڑک اگرچہ بہت طاقتور ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی دانائی کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے

ذکر ہو چکا ہے سورج کی تمازت کے بعد زمین پر زندگی کے لیے بارش نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ مناسب مقدار یا مطلوبہ مقدار میں بارش اللہ کی رحمت ہے اگرچہ ایسی بارش جو سیلابوں کو جنم دے زحمت کا باعث ہوتی ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔

بارش اور مردہ زمین

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ
سَحَابًا نُّقِلَ أَفْقُهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ترجمہ: ”اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کر دینگے تاکہ تم سمجھو“

(سورۃ الاعراف: 7: آیت 57)

یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ زمین پر بارش ہی تازہ پانی کا ذریعہ ہے اور اس پر زراعت کا دار و مدار ہے جو کہ انسانی خوشحالی کا بڑا سرچشمہ اور مستقبل کی دولت کا ذریعہ ہے جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا۔ کسی بھی علاقے میں اگر ایک دفعہ بارش اوسط سے کم پڑے تو زمین بخر ہو جاتی ہے۔ چراگاہیں خشک ہو جاتی ہیں، اور مویشی ختم ہو جاتے ہیں اور شاید کئی سال گزر جائیں پھر اس کے کہ وہ زمین اپنی اصلی حالت میں آئے۔

زراعت اور گلہ بانی (جانوروں کا چرانٹا) خواہ وہ براہ راست بارشوں سے ہو، دریاؤں سے ہو یا ندی نالوں کے ذریعے سے ہوں کلی طور پر بارش پر انحصار کرتی ہے۔ قدیم انسان کو اس کی اپنی زندگی کے لیے اس کے مویشیوں کے لیے، یعنی ان کی زندگی کے لیے

بارش کی صحیح قدر و قیمت تھی اور جب بارش نایاب ہو جایا کرتی تھی تو وہ جادو اور سحر سے بارش کو برسانے کی کوشش کیا کرتا تھا اور قدیم زمانہ میں بھی اور اب بھی بہت ساری مذہب قوموں میں بارش کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں جس میں نماز استسقا (Istisqa) بھی شامل ہے تاکہ آسمان بارش برسائے۔

نماز استسقا جس میں لوگ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں وہ قرآن حکیم میں بھی اور روایت میں بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس کا ذکر سورۃ نوح کی مندرجہ ذیل آیات سے بہت واضح ہے۔

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُبْذِلُ لَكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

ترجمہ: ”پھر میں نے ان کو (خطاب خاص کے طور پر) علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا اور (اس سمجھانے میں) میں نے (ان سے یہ کہا) کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو! وہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا“

(سورۃ نوح 71: آیت 9 تا 12)

حضور نبی کریم ﷺ بھی بارش کے لیے دعا مانگا کرتے تھے سورۃ الاعراف کی آیت 57 ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرواتی ہے کہ تازہ بارشی پانی زمین کو اس کی موت کے بعد جلد زندہ کر دیتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن کی (مردے جب زندہ کیے جائیں گے) ایک نئی مثال دیتی ہے اور بھی آیات ہیں جو اس قسم کے معنی دیتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَمُنْقِذُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ

فَاجْبَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝

ترجمہ: ”اور اللہ ایسا (قادر) ہے جو (بارش سے پہلے) ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے (پانی کے) ذریعہ سے زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح (قیامت میں آدمیوں کا) جی اٹھنا ہے (اسی طرح روز قیامت کو مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا)
(سورۃ الفاطر 35: آیت 9)

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ حُنُّ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ كُنَّا جَعَلْنَاهُ أَجَاغًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ: ”ارشاد ہوا اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔ اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے“

(سورۃ الواقعة 56: آیت 68 تا 70)

ایسے قدرتی حالات جو بارشی بادلوں کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں اور بارش کا برسانا نہ تو انسان ایسا کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک مصنوعی بارش کا تعلق ہے یا گزرتے ہوئے بادلوں سے بارش کا نچوڑنا ابھی تجرباتی ہے اور کام یابی سے ہمکنار نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ کام یاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ ضروری ہو گا کہ قدرتی حالات پیدا ہوں اور زیادہ تر ہوائی رویں (Air Currents) قدرتی بارش کے موافق ہوں تاکہ مصنوعی بارش کے لیے ممکن ہوں۔ چنانچہ تمام ماہر موسمیات (Meteorologists) اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ بارشی بادلوں (Cumuli) کو بخارات سے سیر شدہ کریں اور ان میں پوڈر چھڑک کر یا نمک سلور ایوڈائیڈ یا کاربن ڈائی آکسائیڈ قلموں یا ان کے بخارات کے ذریعے جو ان بادلوں میں تکثیفی مرکزے (Condensation Nuclei) کے طور پر استعمال ہوں۔

ان آیات مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہواؤں کو ہانکتا

ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ سمندر روں سے (نملین سمندروں سے) نمی لائیں تاکہ تازہ پانی سیا ہو۔ یہ حقیقت مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيَتْرَى الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

ترجمہ: ”اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پناہ دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔

(سورۃ الروم 30: آیت 48)

بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور عذاب کے طور پر بھی برستی ہے۔
بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ بارش انسان کو خوشحالی کی خوشخبری دیتی ہے اور کبھی عذاب کے طور پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اس ضمن میں چند آیات ملاحظہ فرمائیے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ
قَدِّدٍ ۝

ترجمہ: ”ان لوگوں سے پہلے قوم نوحؑ نے تکذیب کی یعنی ہمارے بندے (خاص نوحؑ) کی تکذیب کی اور کہا کہ مجنون ہے اور نوحؑ کو دھمکی دی گئی۔ تو نوحؑ نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں سو آپ (ان سے) انتقام لے لیجئے۔ پس ہم نے کثرت

سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین سے چشمے جاری کر دیئے پھر (آسمان اور زمین کا) پانی اس کام کے (پورا ہونے کے) لیے مل گیا جو (علم الہی میں) تجویز ہو چکا تھا“ (سورۃ القمر 54: آیت 9 تا 12)

ارشاد ہے کہ (ان کافروں سے پہلے) نوح علیہ السلام کی قوم نے ڈھٹائی پر کمر باندھی۔ نوح علیہ السلام کے سمجھانے پر کچھ دھیان نہ دیا اور کہا تو یہ کمانعوذ باللہ یہ ایک پاگل اور دیوانہ شخص ہے یہ کہہ کر انہیں جھڑک دیا۔ نوح علیہ السلام ان کی یہ شرارتیں جھیلے رہے آخر مجبور ہو کر اپنے رب کو پکارا۔ کہ میں تو ان لوگوں کے ہاتھ سے عاجز آگیا یہ کسی طرح میری نہیں سنتے اب تو ہی ان سے ڈھٹائی کا بدلہ لے ارشاد ہوا تو ہم نے آسمان کے دروازے دہانے کھول دیئے اور وہاں سے موسلا دھار پانی گرنا شروع ہو گیا۔ ادھر زمین سے جوش مار کر چشمے پھوٹ پڑے اور پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ اوپر اور نیچے کے پانی جمع ہوئے اور زمین سمندر بن گئی سب چیزیں اور آدمی ڈوب گئے (فقط نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک کشتی میں بیٹھ کر بچ گئے جو انہوں نے بڑے بڑے تختوں کو کیلوں سے ٹھونک کر میٹھوں سے جڑ کر پہلے ہی ہماری ہدایت کے مطابق بنا رکھی تھی اور باقی سب ڈوب گئے)

اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ بارش نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب الہی ثابت ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ القمر میں بھی ایک اور بارش کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

پتھراؤ کرنے والی ہوا اور بارش

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
جَعَلْنَاهُمْ نَجَافًا ۝

ترجمہ: ”قوم لوطؑ نے (بھی) پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ بجز متعلقین لوطؑ کے (یعنی بجز مومنین کے) کہ ان کو اخیر شب میں بچالیا“

(سورۃ القمر 54: آیت 33 تا 34)

ارشاد ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح ڈھٹائی پر کمر باندھی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا کھانا سنا اور اللہ کی طرف سے ڈرانے والے جو کتے چلے آئے تھے اسے جھوٹ سمجھا۔ آخر ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا (یا بارش) کی صورت میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔

عربی میں ”خاصبا“ پتھر برسانے والی ہوتی ہے یعنی شدید ہوا جس میں کنکریوں (Pebbles) کی بوچھاڑ ہو۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ ہوائیں ریت کو حرکت دیتی ہیں جب وہ تیز و تند ہو جاتی ہیں اور شدت اختیار کر جاتی ہیں تو پھر وہ ریت کی آندھیاں یا طوفان بن جاتی ہیں۔ کنکریاں یا ریت کے ذرات جو ہوا کے ایک مکعب سنٹی میٹر میں ہوتے ہیں وہ آندھی کی رفتار پر منحصر ہیں۔ عمودی ہوا کی روئیں (Currents) جو موسم کی تاقیم پذیری (خراب موسم) میں شدت اختیار کر جاتی ہیں وہ بھی ریت کے ذرات یا کنکریوں کو اوپر اٹھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے ہوا اور بارش جو دنیا میں انسانوں کے لیے خوشخبری اور رحمت کا باعث ہوتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے عذاب بھی بن جاتی ہیں اور صاف پانی کی بجائے پتھر اور کنکریاں برسا شروع کر دیتی ہیں۔

قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی ذکر کر دوں کہ بارشوں کی تاریخ میں ”مچھلیوں کی بارش“ یا مینڈکوں کی بارش کے بھی مشاہدات ہوئے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب سمندروں میں شدید طوفان آتے ہیں تو ہوائیں پانی کے بخارات کے ساتھ مچھلیاں اوپر بادلوں میں لے گئیں اور جب مینہ برسا تو یہ مچھلیاں نیچے زمین پر آگئیں اور لوگوں نے سمجھا کہ مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے اسی طرح مینڈکوں کی بارش کا بھی ذکر ہے جو پانی کے بخارات سے بادلوں میں چلے گئے اور پھر مینہ کی صورت میں زمین پر آگرے اور لوگوں نے سمجھا کہ مینڈکوں کی بارش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔

www.KitaboSunnat.com

سمندر اور کشتیاں

قرآن حکیم میں سمندر اور ان پر چلنے والی کشتیوں کا بھی دلچسپ مگر سبق آموز انداز میں ذکر ہے۔ ان کے بارے میں بھی ارشادات الہیہ ملاحظہ فرمائیے۔

سورۃ یونس 10 کی آیت 22 میں ارشاد ہوتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رَاجَةٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحْصِطَ بِهِمْ دَعَا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ

ترجمہ: وہ (اللہ) ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ (بعض اوقات) جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ (کشتیاں) لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی (رفقار) سے خوش ہوتے ہیں (اس حالت میں دفعہ) ان پر ایک جھونکا (خالف) ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں (انہی چلی) آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ (اے اللہ) اگر آپ ہم کو اس (مصیبت) سے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس (موحد) بن جاویں۔

(سورۃ یونس 10: آیت 22)

سمندری موجیں عمودی حرکات ہیں جو سمندری پانی کو متحرک کرتی ہیں جو ہواؤں کے چلنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک موج سمندر کی سطح کے ساتھ ایک خاص رفقار سے چلتی ہے جب کہ سمندری پانی ایک خاص وقت میں اور خاص حجم میں کسی بھی مقام پر عموداً بلند ہوتا ہے۔ اس طرح ہر موج کی اپنی رفقار ہوتی ہے، ایک خاص حیط یا وسعت (Amplitude) اور خاص تعدد (Frequency) لہروں کی دوہہ ظاہر بلند یوں (اوجوں) کے درمیان فاصلے کو طول موج (Wave Length) کہتے ہیں۔ موجوں کے ان سب خواص کا ہواؤں اور پانی کی گہرائی سے گہرا تعلق ہے۔ پھر مخصوص یا انفرادی قسم کی موجیں بھی ہیں جو طوفانوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ پانی جو کسی لہریا موج کے جسم کو بناتا ہے وہ اس کے ساتھ حرکت نہیں کرتا بلکہ وہ جموں (Volumes) یا حصوں میں بٹ جاتا ہے اور ہر حصہ ایک نیم دائری راستے میں حرکت کرتا ہے جو موج کے راستے کے عموداً ہوتا ہے اور اپنی

دائری حرکت کے آخر میں اپنے اصل مقام پر آ جاتا ہے۔ اس طریقہ سے پانی موج کی سمت میں بہت کم حرکت کرتا ہے۔ کھلے سمندروں میں موج کا فیز (Phase) بہ نسبت بند سمندروں کے طویل ہوتا ہے۔ (کھلے سمندروں سے مراد وہ سمندر ہیں جو براہ راست بحر سے ملے ہوتے ہیں)۔ مثال کے طور پر بحیرہ روم جو کہ بند سمندر ہے، موج کی اوسط لمبائی 50 میٹر سے کم ہے اور اس کا حیظ (یا وسعت) 0.5 تا 3 میٹر کے درمیان ہوتا ہے جب کہ بحر میں اوسط طول موج 150 تا 200 میٹر اور اس کا حیظ 1 تا 8 میٹر کے مابین ہوتا ہے۔ جب موج ساحل سمندر تک پہنچتی ہے تو یہ پانی کی کم گہرائی ہونے کی وجہ سے اپنی قدرتی بلندی برقرار نہیں رکھ سکتی لہذا یہ ساحل پر بڑی قوت سے ٹوٹ جاتی ہے یعنی موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

بانگ درا (شع اور شاعر)

جب یہ موجیں بعض ساحل سمندر میں چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تو ان میں شگاف یا دراڑیں پڑ جاتی ہیں خواہ وہ کتنی ہی ٹھوس کیوں نہ ہوں وہ موجوں کی قوت کی مزاحمت نہیں کر سکتیں اور جلد ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں یا ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ اس عمل میں سمندروں کی لہروں میں کنکریاں بھی معاون ہوتی ہیں جو یہ لہریں (موجیں) ساحلوں سے اٹھالیتی ہیں اور پھر ان ساحلی چٹانوں پر پھینکتی ہیں۔ ساحل سمندر کی چٹانیں اپنے ٹھوس پن یا سختی میں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی موجوں کے خلاف مزاحمت بھی مختلف ہوتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر چٹانی ساحل لہریے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں اور ان کے ٹھوس حصے ساحلوں پر آگے کی طرف نکلے ہوتے ہیں جب کہ نرم چٹانیں پیچھے کی طرف ہٹتی جاتی ہیں۔ ان چٹانوں میں موجود شگاف یا ایسے کمزوری کے نقاط پر زیادہ عمل ہوتا ہے اور وہ سرنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور موج کی سرگرمی قدرتی طور پر ساحل کے اس حصے تک محدود ہوتی ہے جو اس کے زیر اثر ہوتا ہے۔

ساحل سے دور موجیں اپنی حرکت میں ایک اضطراب شدہ نظام کی پیروی کرتی

ہیں۔ وہ عموماً مختلف اقسام کی موجوں کا آمیزہ ہوتی ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں اور ایک دوسری کو ہڑپ (Swallow) کرتی ہیں۔ موجوں میں یہ تفریق قدرتی طور پر مختلف مقامات کی وجہ سے ہے جہاں (موجیں) لہریں اٹھتی ہیں اور طریقہ جس سے وہ بیٹھتی ہیں، اس کی رفتار، نمود اور سمت وغیرہ۔ ان میں سے کچھ موجیں کبھی بھی سمندری ساحل تک نہیں پہنچ پاتیں جب کہ دوسری زیادہ تر سمندر کو پار کر جاتی ہیں پیشتر اس کے کہ وہ ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ جائیں۔

سمندر کی موجیں جنگ کے دنوں میں سمندری حملوں میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں چونکہ موجیں سمندری کاموں یا آپریشن میں رکاوٹ ڈالتی ہیں مثلاً نفری کو جہاز میں لے جانے یا جہاز سے ساحل کی طرف لے جانے میں وغیرہ۔ موجیں تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر ہوائیں چلنا بند کر دیں تو سمندر پر سکون ہو جاتا ہے اور ایسا خاص طور پر استوائی طبقات میں ہوتا ہے مثلاً (Doldrums) میں۔ استوائی یا معتدل علاقوں میں جب ہوا کا دباؤ اونچا ہو تو سمندری موجوں کا کلی خاتمہ ہو جاتا ہے اور جہازوں کے لیے ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں سمندروں میں بادبانی جہاز یا کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔

اگرچہ نبی کریم ﷺ نے ایسے سمندر کے طبقات کی کبھی تلاش نہ کی تھی تاہم قرآن حکیم میں ایسے سمندری واقعات کا بیان پڑھتے ہیں جیسا کہ سورۃ الشوریٰ میں فرمایا گیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِنَّ كَيْدَ الْيُسُفِكِينَ الرَّحْمٰنِ
فَيُظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝

ترجمہ: ”اور منجملہ اس کی نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں (ایسے اونچے) جیسے پہاڑ اگر وہ چاہے ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ (بحری جہاز، کشتیاں) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔“

(سورۃ الشوریٰ 42 آیت 32، 33)

ترجمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں سمندروں میں کشتیوں کے چلنے یا ٹھہرنے کا دار و مدار ہواؤں کے رخ پر ہوتا تھا۔ مقامی طوفانوں کی وجہ سے موجوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے جسے طوفانی جوار بھٹا (TIDE) کہتے ہیں اور ان کے نتیجہ میں ساحل کے قریب پانی کی عمومی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ پانی کی سطح میں یہ بلندی عموماً اچانک ہوتی ہے اور ایسی موجیں اکثر نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سمندری ساحلوں پر ایک اور طرح کی موجیں بھی ہوتی ہیں جو دیو قامت ہوتی ہیں اور انہیں رولرز (ROLLERS) کہا جاتا ہے جو کئی کئی روز تک بعض ساحلوں پر اپنے حملے جاری رکھتی ہیں۔ ایسی موجوں کا تعلق براہ راست سمندر کے اوپر ہوائی دباؤ میں خلل اور اضطراب کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ ساحل کے قریب آنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر تک بلند ہو جاتی ہیں، ساحل کے قریب وہ تنگ تر ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی تیلی ہو جاتی ہیں۔

ہمارے پیغمبر اسلام ﷺ ایک جہاز رواں (Mariner) نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندروں اور ان کی موجوں کے بارے میں جو کچھ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے وہ نہایت ہی قابل غور ہے۔

الَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِعَمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذَا غَشِيَهِمْ مَوْجٌ
كَالظُّلُمِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

ترجمہ: ”اے مخاطب کیا تجھ کو یہ (دلیل توحید کی) معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صابر و شاکر ہو اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں!“

(سورۃ لقمان 31 آیت 31، 32)

جب سمندر کی موجیں بکھر جاتی ہیں یعنی سمندر میں پھیل جاتی ہیں تو پھر کوئی چیز ان کو بڑھنے سے نہیں روک سکتی یعنی ان کا راستہ روکنا مشکل ہوتا ہے ماسوائے ان حالات

کے جن کا ان کو سطح سمندر پر سامنا کرنا پڑتا ہے مثلاً جوار بھاٹا کی موجیں (Tidal Waves) ان کا راستہ کاٹ دیتی ہیں۔ جب موجیں ان سے ٹکراتی ہیں تو ان کے درمیان ایک شدید کشش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایک فرنٹ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جس کی چوڑائی 5 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں سمندر میں ابال آجاتا ہے اور اس بھجان اور طوفان میں جہاز کا چلانا ناممکن ہو جاتا ہے چونکہ جہاز یا تو غرق ہو جاتے ہیں یا پھر ان موجوں کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔

ان سمندری طوفانی موجوں کو پرسکون یا ختم کیا جاسکتا ہے اگر وہ مخالف سمت میں چلنے والی ہواؤں سے ٹکرائیں یا وہ مزید طاقتور اور بڑی ہو جاتی ہیں اگر وہ سمندر کے اوپر چلنے والی ہواؤں کی سمت میں چل رہی ہوں۔ اسی طرح ان موجوں کا راستہ بھی بدل دیتی ہیں جب ہوائیں ان پر ترچھا (ٹیرھا) چلتی ہیں چنانچہ برف باری اور بارشیں بھی ان کی بدولت ہیں چونکہ وہ یا تو سمندر میں طوفان برپا کر سکتی ہیں یا پھر موجوں کی طاقت کو کم کر دیتی ہیں۔ تیل بھی سمندری موجوں کو ختم کر دیتا ہے چنانچہ ناگمانی حالات میں سمندروں میں ٹور کروانے والی ایجنسیاں ناگمانی یا ہنگامی صورت حال میں تیل کا استعمال کرنے کی تجویز دیتی ہیں مگر حیران کن بات یہ ہے کہ تیل کا اثر ان موجوں پر بہت کم ہوتا ہے جو ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ مطلب یہ کہ موجوں کے حل ہونے (Dissolution) کے بعد تیل بے کار ہو جاتا ہے۔

قارئین کرام! یہ بحث ہواؤں کی گردش کے سلسلہ میں شروع ہوئی تھی جسے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں دوسرے سائنسی علوم کا ذکر ہے وہاں علم بحریات یا بحری جغرافیہ (Oceanography) اور علم موسمیات کا بھی تفصیلی ذکر ہے علم بحری جغرافیہ کا تعلق ان تمام مظاہر سے ہے جو سمندر میں رونما ہوتے ہیں اور علم موسمیات (Meteorology) کا تعلق ان مظاہر سے ہے جو زمینی فضا میں رونما ہوتے ہیں اور اس علم میں موسموں کی پیش گوئی بھی شامل ہے جو ہم روزانہ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں۔ اگر قارئین کو مزید معلومات کی ضرورت ہو تو وہ ان علوم پر کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ ہواؤں کی گردش اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوتی ہے اور وہ بالکل جدید سائنسی

اصولوں کے مطابق ہے۔ سورۃ یونس 10 کی آیت 22 اور سورۃ لقمان 31 کی آیت 31 اور 32 میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے اور وہ یہ کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہازوں کو دیکھتے ہو۔ پانی کی سطح پر کیسے چلتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ادھر سے ادھر اٹھا کر پہنچاتے ہیں۔ کیا تمہیں اس میں قدرت نظر نہیں آتی؟ ہر معتدل مزاج شکر گزار کے لیے اس میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ پھر کبھی طوفان آجاتا ہے اور پہاڑوں جیسی موجیں سر پر چھا جاتی ہیں تو کشتی والے اللہ ہی کو خلوص سے پکارنے لگتے ہیں مگر خشکی میں آکر کوئی ہوتا ہے جو اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ ورنہ اکثر قول سے پھر جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کا یہی تو کمال ہے کہ انسان کو ہدایت کے پس پردہ بہت بڑے سائنسی حقائق بھی بیان فرما دیئے گئے ہیں اور یہ ایسے موضوعات ہیں جو علم بحیرات و موسمیات کی بنیاد ہیں۔

صاف پانی

صاف پانی کے بارے میں ارشاد ربانی ہے

قُلْ اَسْءَاۤءٌ يَّتَمَّرْنَ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاۤتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيۤنٍ ۝
ترجمہ: ”تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی نیچے غائب (خشک) ہو جائے پھر کون ہے جو
لائے تمہارے پاس صاف پانی“

(سورۃ الملک 67: آیت 30)

پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے

پانی بھی اللہ تعالیٰ کے انمول خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ زمین پر ہر قسم کی حیوانی و نباتاتی زندگی کے لیے پانی ناگزیر ہے اور نبی نوح انسان کی بقاء کے لیے ایک ضرورت ہے۔ نہ صرف انسان پانی پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بلکہ اسے اپنی فصلوں کی آب پاشی، حیوانوں اور پودوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ پانی نقل و حمل کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے۔ ہماری قدیم و جدید تہذیب میں

انسانوں کی آباد کاری زیادہ تر جھیلوں، چشموں، دریاؤں اور سمندروں کے کنارے ہوئی۔ دنیا کے مشہور شہر دریاؤں کی گذر گاہوں کے قریب ہیں یا پھر دریا بعض شہروں کے پتوں بچ گزرتے ہیں اور یہ جھیلیں اور دریا اور سمندر بھی پانی نے بنائے ہیں۔ ان کے علاوہ پانی زمین کے اندر سرایت یا جذب ہو کر دوبارہ چشموں کی صورت میں زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ بعض چشموں کا پانی سرد اور بعض کا نیم گرم ہوتا ہے۔ بعض چشموں کا پانی صحت مند ہوتا ہے۔ کنوؤں کا پانی بھی یہی زمین کے اندر سرایت کر جانے والا پانی ہے۔ پانی بخارات کی صورت میں ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہے۔ یہ ہوا میں موجود ہوتا ہے اور بخارات کے علاوہ برف اور سنو کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ پانی فطرت میں ٹھوس، مائع اور بخارات (گیسی حالت) کی صورت میں ملتا ہے۔ بھاپ بھی پانی کے بخارات پر مشتمل ہوتی ہے۔ سورج کی تمازت سے زمین پر موجود پانی (مثلاً سمندروں کا پانی بخارات کی صورت میں تبدیل ہو کر بالائی طبقات میں سرد ہونے سے بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کا آپ تفصیل سے ذکر پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ بادل فضا کے مزید سرد طبقات میں پہنچتے ہیں تو عمل تکثیف (Condensation) کے ذریعے بارش کی صورت میں زمین پر آجاتے ہیں اور یہ بارش کا پانی پھر انہی جوہروں، ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سمندر میں جاگرتا ہے۔ چنانچہ فطرت میں پانی کا ایک نہ ختم ہونے والا دور چلتا رہتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اسے سنور یا ذخیرہ کر سکے اور ان حقائق سے متعلق قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں۔

فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًۢ فَاسْقَيْنٰكُمُوْهُۥ وَمَاۤ اَنْتُمْۢ بِمُحْزِنِيْنَۙ

ترجمہ: ”پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ (پانی) تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم (اتنا پانی) جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے“

(سورۃ الحجۃ: 15: آیت 22)

کرہ ہوائی (جس کا آپ مطالعہ فرما چکے ہیں) کے علاوہ کرہ آبی (Hydrosphere) بھی ہے۔ یہ اصطلاح تمام پانی کے لیے استعمال ہوتی ہے خواہ وہ جھیلوں میں ہو یا سمندروں میں اور وہ پانی بھی جو زمین کے خلائیوں اور شگافوں میں دوڑ رہا ہے یعنی وہ پانی بھی شامل

ہے جو زمین جذب کر لیتی ہے اور پھر وہ چشموں یا کنوؤں کے پانی کے طور پر باہر آتا ہے۔ اس آیت میں ایک سائنسی حقیقت یہ ہے کہ بارش کا پانی مستقل طور پر سٹور نہیں کیا جا سکتا وہ یا تو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا دریاؤں کے ذریعے سمندروں میں جا گرتا ہے۔ مزید برآں کہ آبی کا دور زمینی پانی اور کہ فضائی کے درمیان جاری رہتا ہے۔

اگر ہماری زمین بغیر پیچ و خم کے ہموار ہوتی تو یہ پانی میں ڈوب جاتی اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں زمین کے اوپر پانی کے غلاف کی موٹائی تقریباً 2 میل اونچائی تک ہوتی چنانچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زمین کی سطح غیر ہموار ہے اور پانی اس کے کروی خول کی گہری کھائیوں (گڑھوں) میں اکٹھا ہو گیا ہے اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ بارش کا پانی آسمان سے ایک مناسب مقدار میں برستا ہے تاکہ زمین اسے اپنے اندر سما سکے اور زمین کی ضرورت کے مطابق پانی برے۔ اسی حقیقت کو مندرجہ ذیل آیت میں واضح کر دیا گیا ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنْتُہٗ فِی الْاَرْضِ ۚ وَارْتَا عَلٰی
ذَہَابِہٖ بِہٖ لَقْدَرُوْنَ ۚ

ترجمہ: ”اور ہم نے آسمان سے (مناسب) مقدار کے ساتھ پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس (پانی) کے معدوم کر دینے پر (بھی) قادر ہیں (یعنی لے جائیں تو لے جاسکتے ہیں)“

(سورۃ المؤمنون 23: آیت 18)

ارشاد ہے کہ ”اگر ہم پانی مناسب اندازہ سے نہ برساتے تو سوچو کہ زمین کا کیا حال ہوتا۔“ زمین تو زمین خود انسان کو زندگی کے لالے پڑ جاتے۔ حیوانات ڈھونڈنے سے نہ ملتے۔ ہم نے آسمان سے مینہ برسایا تاکہ زمین پانی سے سیراب ہو اور پانی کو ایسے اندازہ سے اتارا کہ زمین کی خشکی دور کرنے کے لیے کافی ہو۔ نہ اتنا زیادہ کہ ڈوب جائے اور نہ اس قدر کم کہ دھول اڑنے لگے۔ غور کرو کہ یہ پانی زمین کی سرابی اور سرسبزی کے لیے کتنی ضروری چیز ہے ”پانی حیوانوں اور پودوں کی ضروری خوراک ہے۔“

پانی حیوانی اور نباتاتی ریشوں کے خلیوں کا جزو لاینفک ہے اور معدنیات میں بھی

بہت ساری قلموں (Crystals) میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سائنس اور صنعت میں بطور محلول (حل کر لینے والا) کیمیائی تعاملات میں عمل انگیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پانی شہروں کے گند اور فضلات کے اخراج کے لیے بھی ٹرانسپورٹ واسطے کا کام کرتا ہے، محلول کو پتلا کرنے، ٹھنڈک پیدا کرنے، صفائی دھلائی کے لیے، حرارت (بھاپ کی صورت میں) اور اس کی تقسیم کاری، بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صنعتی پینے پر پانی سے ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے جو پانی کی برقی پاشیدگی (Electrolysis) کے ذریعے تیار کی جاتی ہے جو بنا سستی گھی بنانے کے لیے آج کل وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک صنعت کی مثال ہے ایسی بے شمار کیمیائی صنعتیں ہیں جہاں پانی کا استعمال ناگزیر ہے۔ فولاد کی صنعت میں پانی کا بہت زیادہ استعمال ہے بلکہ اسے تو ایسی جگہ پر قائم کیا جاتا ہے جہاں دریا ہو یا پانی کا بہت بڑا ذریعہ یا ذخیرہ موجود ہو مثلاً سمندر وغیرہ۔ پاکستان سٹیل مل سمندر کے قریب قائم کی گئی ہے۔ ایران میں سٹیل مل ایک دریا کے کنارے لگائی گئی ہے۔ چنانچہ جدید دور میں کوئی بھی صنعت پانی کے بغیر چل نہیں سکتی۔ بعض صنعتوں کا کلی طور پر پانی پر انحصار ہوتا ہے۔ پانی کے ان گنت استعمال ہیں۔ یہاں صرف خلاصہ دیا گیا ہے۔

بخارات کے انجماد کے نتیجے میں جو برف بنتی ہے اسے انگریزی میں سنو (Snow) کہتے ہیں اور جب سنو پڑ رہی ہو تو ایک دلفریب نظارہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بعض لوگ مری میں برف باری کا نظارہ دیکھنے کے لیے بڑے اہتمام سے جاتے ہیں۔ پانی کے براہ راست انجماد سے جو برف بنتی ہے اسے آئس (Ice) کہتے ہیں۔ تاہم سنو خالص ترین پانی حاصل کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد خالص پانی کا دوسرا بڑا ذریعہ بارش کا پانی ہے (چونکہ یہ پانی کے بخارات کے انجماد کے نتیجے میں برسی ہے)۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بارش کا پانی خالص پانی ہوتا ہے مگر قرآن حکیم نے یہ حقیقت آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ سورۃ الفرقان 25: آیت 48 میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝

ترجمہ: ”اور ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی اتارا“

یعنی آسمان سے پاک صاف ستھرا پانی برستا ہے جو ہر قسم کی گندگی اور نجاست کو دھو دھا کر پاک کر دیتا ہے اگرچہ پانی صاف ستھرا ہوتا ہے مگر اس میں زمین کی فضا سے گرد و غبار، بکٹیریا اور نمکیات کی معمولی مقدار شامل ہو جاتی ہے۔ اگر شروع کی بارش کا پانی دیکھا جائے تو وہ میالے رنگ کا ہوتا ہے مگر بعد میں صاف و شفاف پانی برستا ہے۔ یہی پانی کنوؤں اور چشموں کا پانی ہوتا ہے چونکہ یہ زمین کی تہوں سے گزر کر باہر نکلتا ہے لہذا تقطیر شدہ یا مقطر (فلٹر شدہ) ہوتا ہے مگر نمکیات کی تھوڑی بہت مقدار اس میں بھی ہوتی ہے۔ پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ محض آمیزشوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پینے کا پانی بے رنگ، بے ذائقہ اور بے بو ہونا چاہیے۔ سب سے بھاری اور گدلا پانی سمندر کا ہوتا ہے۔ سمندروں نے زمین کا 71 فی صد حصہ گھیر رکھا ہے۔ سمندر کے پانی میں 3.5 فی صد (وزن کے لحاظ سے) حل شدہ نمکیات ہوتے ہیں۔ پانی کا ذکر ختم کرنے سے پہلے قارئین کی خدمت میں یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں پانی نے انسانوں کو مچھلی (تازہ گوشت) کی صورت میں غذا بھی میا کی ہے جو انسان کی جسمانی نشوونما کے لیے بہترین پروٹین کا ذریعہ بھی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُنُوزًا مِّنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمہ: ”اور ایسا ہے کہ اس نے سمندر کو مسخر کیا“ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے گہنا نکالو، جس کو تم پہنتے ہو اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تاکہ تم اس کی (یعنی خدا کی) روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو“

(سورۃ النحل: 16، آیت 14)

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے سمندر کا پانی اس میں موجود حل شدہ نمکیات کی وجہ

سے پینے کے قابل نہیں ہوتا خاص طور پر زیادہ سوڈیم کلورائیڈ (جسے عام نمک بھی کہتے ہیں) کی وجہ سے اس کا پانی بہت بھاری اور ذائقے میں تلخ کڑوا ہوتا ہے اور اس کا نیلا رنگ پانی کی بہت بڑی مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی میں ٹیلیئم، آئیوڈین، برومین اور سونا ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر سوڈیم اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ سمندر کے بے پناہ فوائد ہیں۔

مذکورہ آیت کریمہ میں سمندر کی افادیت پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سمندروں کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنالیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کئی ملکوں نے سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگا رکھے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمندر سے خوردنی نمک (سوڈیم کلورائیڈ) برومائڈ، آئیوڈائیڈ اور میگنیشیم دھات بھی حاصل کی جاتی ہے۔ درحقیقت مذکورہ قرآنی بیان کے معنی ہیں کہ سمندروں میں بے پناہ دولت جمع ہے۔ ازمنہ قدیم سے سمندر مستقل دولت کا بڑا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں اور بہت ساری قوموں کے لیے دولت اور روزی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں جو انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے بھی۔ ایسی فصل حاصل ہوتی ہے جسے نہ تو کاشت کرنا پڑتا ہے، نہ آب رسانی کی ضرورت ہے نہ فصل پکنے کا انتظار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یقیناً وافر مقدار میں روزی حاصل کرے گا۔ مزید برآں سمندر کی دولت کپڑوں (چمڑا)، ادبیات اور زیورات کا منبع ہے۔ سمندروں کی دولت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے حیوانی اور معدنی۔ جس کا مطلب ہے کہ سمندروں کو محض مچھلیوں کے لیے مسخر نہیں کیا گیا یا اس میں موجود مختلف جانوروں کو پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ یہ معدنی ذخائر کا بھی بڑا منبع ہیں۔ سمندروں میں تازہ گوشت (مچھلیوں) کے علاوہ معدنی دولت میں تیل بھی شامل ہے جو اگرچہ بڑی مچھلیوں (دھیل) سے حاصل ہوتا ہے مگر سمندروں کے ساحلی پیندوں میں ڈرل (Drill) کر کے پٹرولیم کی صورت میں بھی نکالا جا رہا ہے (مثلاً برطانیہ سمندر سے تیل نکال رہا ہے جسے نار تھ سی ایل کہتے ہیں۔

آیت مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ”سمندروں اور دریاؤں میں سے انسان خوش ذائقہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور ان کو بڑے شوق سے کھاتا ہے دوسرے اس سے موتی“

سیپ، مونگا وغیرہ دستیاب ہوتا ہے جو انسان کی زیب و زینت کے کام آتا ہے بالخصوص عورتوں کے۔ ایک مشکل سمندروں سے یہ پیدا ہو گئی تھی کہ زمین کے خشکی کے حصے ایک دوسرے سے ان کی وجہ سے جدا ہو گئے تھے اور ایک جگہ کے رہنے والے دوسری جگہ کے رہنے والوں سے نہیں مل سکتے تھے مگر اس مہربان اور قدرت والے اللہ نے انسان کو عقل دی کہ جہاز اور کشتیاں بنائے تاکہ وہ پانی کو چرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی ایک کنارے پر رہنے والے انسانوں کو دوسرے کنارے والوں تک با آسانی پہنچا دیں۔ انسان کو اللہ عزوجل کی ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔“

جب تک انسان کو سمندروں کے بارے میں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے علم نہ تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ مچھلیوں کے علاوہ اس سے موتی، سیپ اور مونگے وغیرہ نکلتے ہیں جن کو وہ اپنی سجاوٹ کے لیے بطور گنا (زیور) کے استعمال کرتا تھا لیکن سمندروں کی کھوج سے اب معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء کے علاوہ بھی بے شمار حیوانی اور معدنی زندگی موجود ہے جس کا کوئی شمار نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان زمین کے اور سمندر کے خزانوں سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکا اگرچہ اس کے پاس ہر قسم کا جدید ساز و سامان موجود ہے۔ اب تو سمندروں کے بارے میں بحری سائنس، بحری انجینئرنگ اور بحری حیاتیات (Marine Biology) جیسے علوم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ سمندروں میں کس قسم کی حیوانی اور نباتاتی زندگی موجود ہے؟ اس پر تحقیق اور کھوج بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انسان سمندر کی دولت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمندروں میں پائی جانے والی مخلوق کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں۔

جہاں تک سمندروں میں حیوانی زندگی کا تعلق ہے، وہیل (Whale) مچھلیاں سمندر کے سب سے بڑے حیوان ہیں جو سمندروں کی آقائی ہوئی ہیں اور زندہ مخلوق میں بھی جسامت میں بڑی ہیں۔ اس کی حقیقت تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سے پستانہ جانور (Mammals) تھے جہاں سے وہیل مچھلیاں سمندر میں شفٹ کر گئیں یا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا یا اب تک ان مچھلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اتنی بڑی جسامت اختیار کر لی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ قدیم لوگوں نے اس مخلوق کے بارے میں

بڑے افسانے گھڑ رکھے ہیں۔ تاریخ دان پلینی (Pliny) نے لکھا ہے کہ یہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ اس نے سمندر کا دو ایکڑ کا رقبہ ڈھانپ رکھا تھا۔ سندباد، ابن الواردی کے حوالہ سے ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے الکذوبی (Al-Qazwiny) کو کہتے ہوئے سنا کہ بحیرہ کیسپین میں بڑے مچھلی حیوان تھے جو مختلف اشکال اور دیوہیکل صورتوں میں تھے جب وہ سمندر سے گزرتے یا ان میں سے جب کوئی ایک سمندر سے گزرتا تھا تو اس کا سر کسی بلند پہاڑ کی چوٹی معلوم ہوتا تھا اور ان کے سر اور دم کے درمیان فاصلے کی جسامت 4 مہینوں میں طے ہوتی تھی "صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ مچھلیاں دیو قامت ہوتی تھیں۔ یہ وہیل مچھلیاں بہت ملفسار مخلوق ہے جو بڑے گروہوں میں رہتی ہے۔ یہ سب گوشت خور ہیں اور چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں چنانچہ ان پر زندہ رہتی ہیں۔ کچھ وہیل مچھلیاں موسم سرما میں سمندر کے سرد طبقات سے گرم طبقات میں ہجرت کر جاتی ہیں۔ ان مچھلیوں کا شکار غالباً سولہویں صدی میں شروع ہوا اور وہ لوگ جو یہ شکار کرتے تھے ان حیوانوں کی قوت سے بڑے خوف زدہ ہوتے تھے۔ آج کل ان مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے بحری جہاز استعمال ہوتے ہیں جن کے اگلے حصہ پر طاقت ور توپیں ہوتی ہیں۔ جب گن چلائی جاتی ہے تو وہ تیکھے نیزے (بھالے یا کنڈے، کانٹے) پھیلتی ہیں جو وہیل کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسے بھاگنے سے روک لیتے ہیں۔ ان کی نشان دہی کے لیے بھی جہازوں ہی کا استعمال ہوتا ہے جو مچھلی کا شکار کرنے والے جہازوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کم از کم ہر ٹرپ (Trip) میں اتنی مچھلیاں پکڑیں جس سے کم از کم 600 بیرل سے زائد تیل نکلے۔

وہیل مچھلی کو موم کا فوری کے لیے پکڑا جاتا ہے جو قدیم زمانے میں چراغوں میں بطور تیل کے استعمال ہوتا تھا مگر اب بطور چکنائی صابن سازی میں استعمال ہوتا ہے۔ مچھلی کی جلد کے نیچے ایک فٹ سے زائد چربی کی موٹی تہ ہوتی ہے جسے پگھلا کر تیل میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ ایک وہیل مچھلی میں 200 بیرل پیسے تیل کے ہو سکتے ہیں جو اس کے سر میں بڑی تھیلی سے خارج کیے جاتے ہیں۔ ایک بڑی مچھلی کے سر سے موم کی مقدار 16 ٹن تک پہنچ سکتی ہے اور گوشت کو بطور کھاد کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ انہیں ٹکڑوں کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے اور خشک کر لیے جاتے ہیں اور پھر فروخت کر دیئے جاتے

ہیں۔ ان کی ہڈیاں بھی مختلف مفید اشیاء کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے ایک سیاہ مومی چیز بھی نکلتی ہے جسے بطور خوشبو (عنبر اسود) یا مشک عنبر کے استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا بھی۔ اب یہ مچھلیاں معدوم ہونے (Extinct) کے خطرے سے دو چار ہیں یعنی اب یہ مچھلیاں ختم ہونے کو ہیں چونکہ ان مختلف مقاصد کے استعمال کے لیے ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ قدیم مچھلیوں کے مقابلہ میں اب ان مچھلیوں کی جسامت بھی کم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگل لیا تھا وہ بھی وہیل مچھلی تھی۔

سمندروں میں ایک اور پستانہ حیوان پایا جاتا ہے جسے ”جل پری“ یا ماہی زن (Mermaid) کہتے ہیں۔ شاعرانہ دیو مالائی کہانیوں میں اس جل پری کو بڑے خوبصورت اور پیارے نام دیئے گئے ہیں۔ انسانی ذہن یا تصور میں اس مخلوق کے بڑے خاکے بنے ہوئے ہیں اور ان خاکوں یا تصویروں کی وجہ سے وہ اس کو کسی مخلوق سے بالاتر سمجھتے ہیں حالانکہ جل پری کچھ نہیں محض پستانہ حیوان ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ لوگ انہیں ماہی زن (Sea-Maiden) یا ماہی مرد (Sea-Man) کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مچھلی اور آدمی کے باہمی اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں جیسے گدھے اور گھوڑے کے ملاپ کے نتیجے میں خنجر پیدا ہوتی ہے اور یہ افسانوی کہانی بھی مشہور تھی کہ ماہی زن کسی ملاح سے شادی کر سکتی ہے یا ایک ماہی مرد کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے جو کہ محض افسانہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے جل پریاں کچھ نہیں بلکہ سمندری پستانہ جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کے جسم آبی زندگی اختیار کرنے کے قابل بنائے گئے ہیں۔ یہ مخلوق گروہوں کی صورت میں بڑے سمندروں میں رہتی ہے اور انسان یا حیوان کے لیے بالکل بے ضرر ہے اور سمندری گھاس پر گزارہ کرتی ہے۔ ان کا شکار ان کے لذیذ گوشت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور تیل کے لئے بھی جو ان کی جلد کے نیچے پایا جاتا ہے۔ ان کی جلد سے جوتے بنائے جاتے ہیں تاہم یہ بھی اب ناپودگی یا ختم ہونے کے راستے پر ہیں۔ ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک جل پری اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ انہیں ساحل سے بہت دور ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں سمندر کا پانی پرسکون ہوتا ہے اور ان کو اپنی چھاتی کے بالکل نزدیک لے

جاتی ہے اور سطح آب سے اوپر کر کے دودھ پلاتی ہے۔ لہذا ایک فاصلے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچے چھاتی کے ساتھ اور دم نیچے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عورت سمندر میں رہتی ہے یا ایک مخلوق جو نیم انسانی یا نیم ماہی ہے۔ مونث جل پری کی چھاتی پر بغلوں کے پیچھے دو پستان (Teats) ہوتے ہیں جن سے اس کے بچے دودھ پیتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نچلا حصہ مچھلی کا اور اوپر والا حصہ عورت کا معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ مچھلی کی ایک قسم ہے۔

تیسرا اہم سمندری حیوان سگ ماہی (Sea-Lion) ہے جو شیر کے منہ والی بڑے کانوں والی سیل مچھلی ہے۔ سگ ماہی زیادہ تر سمندر کے ٹھنڈے اور معتدل طبقات میں رہتی ہے اور ان کا شکار ان کی پوستیں (Fur) کے لیے کیا جاتا ہے چونکہ ان کا شکار کرنا ایک منافع بخش تجارت ہے ان کو بھی تیل کے لیے شکار کیا جاتا ہے جو ان کی جلد کے نیچے پایا جاتا ہے لیکن وہیل مچھلیوں یا جل پریوں سے کم ہوتا ہے تاہم ان کا تیل پکنائی میں عمدہ اور خالص ہوتا ہے۔ سگ ماہی کی کھالیں، بٹے اور عورتوں کے ”ہینڈ بیگ“ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب وہ سمندری جانور ہیں کہ انہوں نے خشکی چھوڑ کر سمندری زندگی اپنائی۔

سمندروں میں زندہ چیزوں کی بھرمار ہے جن کا زیادہ تر دارودار خوراک پر منحصر ہے جو ایک مخصوص ماحول میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ سمندروں میں پانی کی سطح پہلی زندگی کی تخلیق کا ذریعہ تھی۔ چنانچہ سمندر مختلف اقسام، جسامتوں اور اشکال کے عضویہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ مچھلیوں کے علاوہ وہاں اربوں کھربوں کے حساب سے خوردبینی (Microscopic) جانور موجود ہیں۔ بڑے حیوانات کے علاوہ ایسے حیوانات بھی ہیں جن کی جسامت گرد کے دھبے کی جسامت کے برابر ہے، مختلف اقسام کی رنگین چمکدار مچھلیاں بھی ملتی ہیں۔ خوراک کے لیے استعمال ہونے والی لاتعداد اقسام کی مچھلیاں ہیں۔ مچھلیوں کے علاوہ دوسرے جانور بھی مختلف اشکال اور رنگوں کے ہیں۔ سمندری پودوں کی بھی عجیب و غریب اقسام ہیں، حیوانوں کی طرح پودے بھی پانی کی لہروں پر پھلتے ہیں ان کو پلانکٹون (Plankton) کہتے ہیں یہ یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ”آوارہ گرد“ کے

ہیں اور ابتدا میں یہی پلانکٹون سمندر میں زندہ رہنے والوں کی خوراک تھی۔ سمندروں میں عجیب و غریب حیوان بھی ہوتے ہیں جن میں سے اجبوط یا ہشت نیشی صدفہ (Octopus) کہتے ہیں جس کے آٹھ بازو ہوتے ہیں جو دوسرے جانور مثلاً مچھلیوں کو چوس لیتے ہیں مگر وہیل مچھلی اس جانور کو کھا جاتی ہے اور سمندروں کے پیندے پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے آخر میں وہیل اسے ہڑپ کر جاتی ہے۔

سمندروں میں قیمتی معدنیات (جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے پائی جاتی ہیں) ایک بڑی مقدار میں مرجان و موگے (Coral Reefs) بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سمندر کے ان طبقات میں ہوتے ہیں جو مقابلتاً گرم ہوتے ہیں اگرچہ یہ قطبی پانیوں میں بھی ملے ہیں اور یہ کیافہ ہے کہ شاید قدیم وقتوں میں آب و ہوا کے یہ سرو طبقات کی بجائے گرم طبقات ہوں۔

موگے اور مرجان ایسے پانیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کا درجہ حرارت کم از کم 21 درجہ سنٹی گریڈ ہو، مثلاً خلیجی سمندروں کے پانیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس مضمون کو طوالت سے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ سمندر میں مختلف انواع کی مخلوق رہتی ہے اور ان میں سے کچھ نے اپنے آپ کو خشکی کو چھوڑ کر سمندری ماحول کا عادی بنا لیا۔ (اگر آپ سمندری مخلوق کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہوں تو بحری حیاتیات و نباتیات (Marine Biology) پر کسی کتاب کا مطالعہ فرمائیں)۔ سمندروں کے سرد پانیوں کی نسبت گرم پانیوں میں زیادہ انواع کی مخلوق پائی جاتی ہے۔ حال ہی میں لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ سمندروں میں دولت (Fortune) خشک زمین سے کہیں زیادہ ہے اور قرآن کریم کی آیات جب سمندروں کا ذکر کرتی ہیں تو ہمارے دماغوں کو روشن کرتی ہیں اور ان سے متعلقہ حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ آپ سورۃ النحل 16 آیت 14 کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔ مزید آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: ارشاد ہوتا ہے

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوهَا حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا

ترجمہ: ”اور دو دریا (سمندر) برابر نہیں ہیں (بلکہ) ایک تو شیریں و پیاس بچھانے والا ہے جس کا پینا آسان ہے دوسرا کھاری اور تلخ اور تم ہر ایک (دریا) سے لحم تازہ مچھلیاں کھاتے ہو (نیز) زیور (یعنی حسن و زیبائش کے لیے موتی، مونگے، مرجان نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو)

(سورۃ فاطر 35: آیت 12)

اِحْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّاسِ سَرَقَ
ترجمہ: ”تمہارے لیے دریا (سمندر) کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے“

(سورۃ المائدہ 5: آیت 96)

ارشاد ہوتا ہے:

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

ترجمہ: ”تمہارا پروردگار تو وہ کارساز مطلق ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی (جہاز) چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل (سامان تجارت و نفع) تلاش کر سکو بلاشبہ وہی تم پر رحم کرنے والا ہے“

(سورۃ نبی اسرائیل 17: آیت 66)

وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

ترجمہ: ”اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں آدمیوں (لوگوں) کے نفع کی چیزیں (اور اسباب) لے کر“

(سورۃ البقرہ 2: آیت 164)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۚ فَبِأَيِّ
الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

ترجمہ: ”اسی نے دو دریاؤں (سمندروں کو) (صورۃ) ملایا کہ (ظاہر میں ملے ہوئے ہیں) اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب (قدرتی) ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے (سوائے جن و انس) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے“

(سورۃ الرحمن: 55: آیت 19 تا 22)

سورۃ الرحمن کی مذکورہ آیات اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سمندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتے یعنی ایک دوسرے کے اوپر نہیں بہتے اس وقت بھی جب وہ آپس میں ملیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ زمین پر اوسط سطح آب ہر جگہ ایک جیسی رہتی ہے۔ جہاں تک سمندروں کا آپس میں ملے ہوئے ہونے کا تعلق ہے جو کہ کشش ثقل زمینی کی وجہ سے ہے اور زمین کے مرکز سے اوسط فاصلہ ہواؤں، موجوں وغیرہ کے تصادم کے باوجود ساکن (Static) ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ دریا ہمیشہ سمندروں میں ہی گرتے ہیں اور دریاؤں کا پانی نمکین نہیں ہوتا جب وہ بہتے ہیں اور ان پانیوں سے مردارید، مونگے حاصل ہوتے ہیں اور یہ پتھر بہت قیمتی ہوتے ہیں چنانچہ سمندروں میں آبی دولت موجود ہے جو انسان ازمنہ قدیم سے تلاش کرتا آیا ہے۔ ان سب حقائق کو قرآن حکیم اپنے مخصوص طرز بیان سے واضح کرتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا آیات سے عیاں ہے۔

متفرق موضوعات

سبز درخت سے آگ کا نکلنا

”آگ“ (Fire) کا لفظ وسیع معنوں میں کسی بھی دھکتی ہوئی تپش کے مظاہر کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ عام طور پر چیزوں کے احتراق یا جلنے (Cobustion) کے نظر آنے والے اثرات کو ظاہر کرتا ہے جو اس میں جلنے والی چیز کے ایک یا ایک سے زائد جزو کے آکسیجن کے ساتھ کیمیائی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ عام فہم زبان میں جب ہوا کی آکسیجن کسی کاربنی میٹیریل سے کیمیائی ملاپ کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں حرارت، شعلہ اور روشنی پیدا ہوتی ہے اسی شعلے کو آگ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کیمیائی عناصر کا گیس حالت میں ملاپ ہوتا ہے۔ اسی عمل کو ”جلنا“ کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے (یا شعلہ پیدا ہوتا ہے) اس آگ یا شعلے کے اندر غیر روشن بخارات بھی ہوتے ہیں جنہیں دھواں یا دھان (Smoke) کہتے ہیں۔ جلنے کے عمل کے اختتام پر نہ جلنے والی شے جو باقی رہ جاتی ہے ”راکھ“ (Ash) کہلاتی ہے۔ گھریلو اور صنعت میں حرارت اور روشنی عموماً ٹھوس (Solid)، مائع (Liquid) یا گیس (Gaseous) اشیاء کے جلنے سے حاصل کی جاتی ہے اسے عموماً ایندھن (Fuel) کہا جاتا ہے جو زیادہ تر کاربنی میٹیریل (Carbonaceous Material) ہوتا ہے جس کا منبع نباتاتی ہے جس کی عمدہ مثال درختوں کی لکڑی ہے۔ لکڑی کے علاوہ لکڑی کا کوئلہ، معدنی کوئلہ بطور ایندھن استعمال ہو تو ان کے جلنے کے نتیجے میں جو چیز دوسری اشیاء پر جمع ہو جائے اسے کالک (Soot) کہتے ہیں۔ آج کل گھروں اور کارخانوں میں قدرتی گیس (سوئی گیس) اور پٹرولیم یا اس کے دوسرے ماحصل بطور ایندھن استعمال ہو رہے ہیں۔

چونکہ جلنے کا عمل ہوا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے ہے لہذا اگر اس کی سپلائی کاٹ

دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ جتنی خطرناک ہے اتنی ہی کار آمد اور مفید بھی ہے اور انسان بچپن سے آخری دم تک آگ کا استعمال کرتا ہے۔ آگ کے بغیر نہ تو ماضی کی کوئی تہذیب زندہ رہی اور نہ ہی موجودہ تہذیب کا زندہ رہنا ممکن ہے۔

جب سے آگ دریافت ہوئی ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ ”آتش زدگی“ سے کتنے انسان اور حیوان لقمہ آتش ہو گئے ہوں گے۔ کتنے ہی جنگلات نظر آتش ہو گئے اور کتنے مکانات خاکستر ہو گئے۔ ایسے بے پناہ اعداد و شمار کا ملنا ناممکن ہے۔ موجودہ مذہب زندگی کا سب سے بڑا خطرہ اتفاقی آگ کا لگ جانا ہے۔ اتفاقی یا غیر ارادی طور پر آگ لگ جانے سے پورا شہر آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ایسے واقعات سے آگ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ نبی نوع انسان کی کہ زمین پر تقسیم اس کے پھیلاؤ اور اس کی تہذیب کا ایک طاقتور عامل آگ ہے۔ آگ ہماری جدید صنعتی زندگی کی روح رواں ہے۔ اسی آگ سے ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہیں اور انسانی خوراک آگ کے بغیر پکائی نہیں جاسکتی لہذا آگ انسانی زندگی کی ضرورت کا جزو لاینفک ہے۔ زمین کے اوپر اب تک جتنے قبائل گزرے ہیں ان سب کے پاس آگ تھی۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن حکیم آگ کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔

إِلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ
تُوقِدُونَ ۝

ترجمہ: ”جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے (سرسبز) درخت سے آگ نکالی پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو (پھر تم یکایک اس سے آگ سلگا لیتے ہو)

(سورۃ یٰس 36: آیت 80)

در حقیقت مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی بتائی گئی ہے اور بظاہر اس کے بہت سادہ معنی ہیں کہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے پھر ایک مدت بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور سوکھی لکڑیوں کو باہم رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے (آگ پیدا کرنے کا یہ ایک قدیم طریقہ تھا) اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض سرسبز درختوں (Green Trees) کے بعض حصوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے

مثلاً بانس کا درخت یا عرب میں مرغ اور عقار۔ لیکن سائنس کے نقطہ نگاہ سے اس آیت کے معنوں میں مزید گہرائی ہے اور وہ یہ کہ زمین سے جو کوئلہ، تیل یا گیس کے ذخائر ملتے ہیں وہ بھی سبز درخت یا حیوانات کی ہی بدولت ہیں جو زمین کے اندر کی حرارت اور دباؤ پر لاکھوں اربوں سال دفن رہنے کے بعد مندرجہ بالا اشیاء میں تبدیل ہو گئے۔ کوئلہ یا معدنی کوئلہ تو یقینی طور پر سبز درختوں کے متحجرات (Fossils) ہیں جنہیں ہم بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ اعلیٰ میں بھی ہے۔ چنانچہ زمین پر خشک یا سبز درختوں سے آگ پیدا ہوتی ہے اور زمین سے بھی جو کوئلہ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی آگ پیدا ہوتی ہے تو کیا یہ مظہر قرآن حکیم کی صداقت بیان نہیں کرتا؟

اس آیت کریمہ میں ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے اور وہ ہے آکسیجن گیس کی ہوا میں موجودگی اور اس کی دریافت کی پیش گوئی جسے ایک فرانسیسی مشہور کیمسٹ لیوازیئر (Lavoisier 1743ء تا 1794ء) نے دریافت کر لیا تھا کہ یہ آکسیجن ہی ہے جو جلنے کے عمل کی معاون ہے۔

جنم کی آگ (نار جنم)

اکثر حضرات کے ذہنوں میں یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ جنم کی آگ کیسی ہو گی؟ جسے قرآن حکیم میں نار جنم کہا گیا ہے۔ دنیا میں جو آگ ہے اس کی فطرت سے تو انسان بخوبی واقف ہو چکا ہے مگر جنم یا دوزخ کی آگ کی فطرت اور حقیقت سے انسان کبھی بھی آگاہی نہیں حاصل کر سکے گا۔ چونکہ اس کا تعلق بھی علم الہیات یا مابعد الطبیعیات سے ہے البتہ قرآن حکیم کی ایک آیت کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے۔

سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرِ اِنٍ وَتَغْشٰی وُجُوْهُهُمْ النَّارُ

ترجمہ: ”ان (دوزخیوں کے) کرتے قطران کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہو گی“

(سورۃ ابراہیم 14: آیت 50)

اس آیت کریمہ میں ایک سائنسی حقیقت پنہاں ہے۔ یہاں سائنسی دلچسپی کا لفظ

”قطران“ ہے جس کو بعض بزرگ مفسرین نے گندھک یا کول تار جیسا ”سیاہ مادہ“ کہا ہے۔ لیکن یہ وہ سیاہ مادہ ہے جو کوئلے کی کشید (Distillation) کے بعد باقی چیز بچ جاتی ہے یا پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ سیاہ گاڑھا اور چسپاں ہو جانے والا مادہ ہے۔ آسان لفظوں میں جب کوئلے کو گیس بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو باقی چیز کو ”کول تار“ یا ”قطران“ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل اسے سڑکوں پر بھی بچھایا جاتا ہے۔ قطران میں آگ کو جلد پکڑ لینے کی بھی خاصیت ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آگ پکڑنے والا میٹیریل کاربنی ہوتا ہے، قطران بھی کیمیائی لحاظ سے کاربنی میٹیریل ہے۔ (جس میں کاربن یا کوئلہ ہوتا ہے)۔ غالباً اسی خاصیت کی وجہ سے قیامت کے دن مجرموں کے لباس یا کرتے (سراپیل) اسی قطران کے ہوں گے جو بہت جلد آگ پکڑ لینے والی چیز ہے۔ باقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کو بہت کم علم سے نوازا گیا ہے۔

معدنی کوئلے اور تیل (پٹرولیم) کی پیش گوئی

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝

ترجمہ: ”جس نے ہرے بھرے سرسبز چارے کو نشوونما دی، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا“

(سورۃ الاعلیٰ 87: آیت 4، 5)

اس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ”یہ بھی اسی کا کام ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ زمین سے اگایا۔ پھر اس کو سکھا کر سیاہی مائل اور ہلکا پھلکا کر دیا جسے پانی کی رو بہا کر ادھر ادھر لے جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس آیت کے معنوں میں بھی ایک گہرائی ہے اور وہ ہے جس کا میں سورۃ یس کی آیت 80 کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں کہ لاکھوں اربوں سال پہلے زمین کی سبز نباتات اور جنگلات کسی ارضیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیر زمین دب گئے اور چونکہ زمین کے اندر حرارت اور دباؤ یا بے پناہ داب ہوتی ہے جس کے زیر اثر یہ نباتات اور جنگلات کے درخت معدنی کوئلے اور تیل میں تبدیل ہو گئے اگرچہ تیل کے بارے میں وثوق سے کہا جاتا ہے کہ وہ ساحلی علاقوں کے قریب حیوانی زندگی (مچھلیاں اور دوسرے آبی جانوروں)

کے زمین میں دفن ہونے کی وجہ سے سیاہ مائع میں تبدیل ہو گئے جسے ہم پٹرولیم کی صورت میں زمین سے نکالتے ہیں لیکن کوئلہ کے ذخائر یقینی طور پر درختوں کے باقیات ہیں چنانچہ سیاہ کوڑا کرکٹ کا اطلاق ان دونوں معدنیات یعنی کوئلے اور تیل پر ہوتا ہے جو رنگ میں سیاہ ہیں۔ کوئلہ تو سیاہ ہے ہی مگر خام پٹرولیم جو براہ راست زمین سے نکلتا ہے وہ بھی سیاہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میری حقیر دانست کے مطابق آیات مبارکہ میں معدنی کوئلے اور تیل (پٹرولیم) کی پیش گوئی موجود ہے۔

اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ درخت اور جانور یعنی نباتات اور حیوانات ہی کیوں زیر زمین چلے گئے یا دفن ہو گئے اردو میں تفسیر لکھنے والے بعض مفسرین اس سورۃ اعلیٰ کی دوسری آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے

الَّذِي خَلَقَ فَسَّوَّى

ترجمہ: ”اور جس نے اندازہ ٹھہرایا“ اور مفسرین جو انگریزی میں تفسیر لکھتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے وقت آرڈر Order اور پروپورشن Proportion کا ذکر کرتے ہیں یعنی جس نے ”تخلیق کیا (بنایا) پھر اس کو ترتیب اور تناسب دیا“ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تخلیق میں ایک ترتیب اور تناسب رکھا ہے یعنی توازن پیدا کیا ہے۔ ان آیات سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین پر انسان کے آنے سے پہلے اس پر بہت زیادہ نباتات اور جنگلات ہوں گے۔ اگر یہ قائم رہتے تو فضا میں آکسیجن کا تناسب بڑھ جاتا یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج بڑھ جاتا اور فضا میں ان گیسوں کی مقدار کا تناسب بگڑ جاتا۔ یا وہ ترکیب بدل جاتی جس میں انسان اور حیوان زندہ رہ سکتے ہیں اور سانس لینے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے لہذا عین ممکن ہے کہ اس تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے قدرت نے ان جنگلات کو دفن کر دیا ہو اور ان کی صرف اتنی مقدار زمین پر رہ گئی ہو جو ضروری تھی اور دفن شدہ نباتات، جنگلات اور حیوانات کوئلے اور پٹرولیم میں تبدیل ہو گئے اور اب یہ پٹرولیم زمین کی مخصوص تہوں میں مائع کی طرح بہہ رہا ہے۔

دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے!

سورۃ ابراہیم کی آیت 50 جس کا ذکر صفحہ 316 پر کیا گیا ہے سے واضح ہوتا ہے کہ

دوزخیوں کے کرتے ”قطران“ کے ہوں گے جو احتراق کے نقطہ نگاہ سے یہ ایسا میٹیریل ہے جو آگ کو جلد پکڑ لیتا ہے اور یہ آگ شعلوں والی آگ ہوگی جو دوزخیوں کے چروں پر لپٹی ہوگی۔ قرآن حکیم کی سورۃ التحریم 66 کی آیت 6 میں ایک ایسی آگ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

ترجمہ: ”اے ایمان والوں! اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند خو زبردست فرشتے مقرر ہیں۔ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس میں جو انہیں فرمائے اور وہی کرتے ہیں جو حکم ہو“

(سورۃ التحریم 66: آیت 6)

اس آیت کی تفسیر بیان کرتے وقت مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ دوزخ اللہ کا انکار کرنے والوں اور پتھر کے بتوں کے لیے بنی ہے وہی اس کا ایندھن بنیں گے۔ اور بعض مفسرین نے پتھر کی بجائے پتھر کے بتوں کا ذکر کیا ہے اگرچہ قرآن حکیم میں صرف ”پتھر“ کا ذکر ہے۔ قاموس القرآن میں ”وقود“ کے معنی ایندھن لکھے ہیں۔ جہاں تک دوزخ میں پتھر کے بطور ایندھن استعمال ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسی تاویل نہیں دی جاسکتی مگر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے چنانچہ ہر چیز ممکن ہے۔ لیکن انسانی ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ دوزخ میں کون سا پتھر ہو گا جو بطور ایندھن استعمال ہو گا؟ وہ انسان جو منکر خدا ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آگ انسان کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے جیسا کہ یہ بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ ہندو اپنے مردوں کو لکڑی کی آگ سے جلاتے ہیں جو جلنے کے بعد راکھ اور جلی ہوئی ہڈیوں کا ڈھیر ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک پتھروں کا تعلق ہے خواہ وہ پتھروں سے بنائے گئے بت ہی کیوں نہ ہوں وہ کیسے دوزخ کا ایندھن ہوں گے؟ ایندھن جلنے کے عمل

کو جاری رکھتا ہے جس میں شعلہ یا آگ پیدا ہوتی ہے۔ دوزخ کے پتھر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جاسکتا البتہ اس آیت میں ایسے پتھریا معدن کی نشان دہی کی گئی ہے جو زمین کے قشر ارض میں موجود ہے۔ ان معدن میں ایسی دھاتیں موجود ہیں جو تابکار ہیں جو ایک مخصوص عمل کے ذریعے بے پناہ حرارت پیدا کرتی ہیں مگر ان میں دھواں یا شعلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تابکار دھاتیں ہیں یورینیم، پلوٹونیم اور تھوریم۔ یہ عناصر قدرتی طور پر پتھروں یا پتھریلے ذرات (ریت) کے ذخائر کی صورت میں ملتے ہیں مگر یہاں ہر عنصر کا ذکر کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں صرف یورینیم دھات کا ذکر کریں گے جو چھ اقسام کے پتھروں میں موجود ہے جن سے اس دھات کو خارج کر لیا جاتا ہے اور پھر یورینیم کو یورینیم ڈائی آکسائیڈ (UO₂) کے طور پر ایک بھٹی میں استعمال کیا جاتا ہے جسے نیوکلیری ایکٹر کہتے ہیں۔ موخر الذکر یورینیم کا ایک آکسائیڈ ہے اور بطور ٹھوس ایندھن کے استعمال ہوتا ہے جسے ایٹمی ٹیکنالوجی کی اصطلاح میں نیوکلیر فیول (Nuclear Fuel) کہا جاتا ہے۔ یورینیم دھات کا سالمی وزن 235 ہے اور اس کے ایک ہم زاد کا وزن 238 ہے چنانچہ ان کو U235 یا U238 کے مخفف میں لکھا جاتا ہے۔ جب یورینیم کے مرکزے کو توڑا جاتا ہے تو یہ عمل نیوٹران (نیوٹرونل ایٹمی ذرات) سے کیا جاتا ہے تو یورینیم کا ایک ایٹم تقریباً دو حصوں میں پھٹ جاتا ہے۔ ان حصوں میں ایک حصہ بیریم اور دوسرا کربون کے مرکوز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس اشقاق (Fission) کے نتیجہ میں 2 یا 3 نیوٹران خارج ہوتے ہیں اور ساتھ ہی 200 ملین الیکٹرون وولٹ توانائی خارج ہوتی ہے جو کہ بے پناہ توانائی ہے۔ اگر اس توانائی کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ بطور پاور یا بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ایٹم بم بن جاتی ہے۔ اگر پہلے نیوکلیر عمل (Reaction) سے خارج ہونے والے نیوٹران (ایٹمی ذرات) کو دوسرے یورینیم کے ایٹموں کے اشقاق (پھاڑنے) کے لیے استعمال کیا جائے تو ایک نہ ختم ہونے والا نیوکلیر عمل شروع ہو جاتا ہے جس کو زنجیری عمل (Chain Reaction) کا نام دیا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ کے بعد 2 ملین یورینیم کے ایٹم پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے 1/1000 سیکنڈ کے وقفے میں 40 بلین (Billion) ایٹم پھٹیں گے اور پھر 400 ٹریلین (Trillion) الغرض عمل تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ ایٹمی ری ایکٹر میں گریفائٹ کے بلاک استعمال

ہوتے ہیں اور ان میں یورینیم ڈائی آکسائیڈ ایندھن کی سلاخوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے تاکہ خارج ہونے والے ان نیوٹران کو آہستہ کیا جائے اور عمل کو کنٹرول کر لیا جائے۔ علاوہ ازیں ”ری ایکٹر“ میں بوران اور کیڈمیئم دھات کی سلاخیں بھی داخل کی جاتی ہیں جو نیوٹران کو جذب کر لیتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ایٹمی ری ایکٹر پھٹ کر ایٹم بم بن جائے اور ناقابل اندازہ تباہی مچا دے۔ چنانچہ یہ دھات ایسی ہے جو کہ آکسائیڈ (مربک معدن) کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جلتی ہے شعلہ یا دھواں پیدا نہیں ہوتا مگر بے پناہ حرارت پیدا ہوتی ہے جسے اونچے دباؤ پر بھاپ یا مائع سوڈیم دھات میں جذب کر کے بوائیروں میں بھاپ پیدا کی جاتی ہے جو ٹربائن کو چلاتی ہے اور ٹربائن جنریٹر کو جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے جو شہر کو سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ دھاتیں بہت ہی معمولی مقدار میں زمین کی بالائی تہہ میں ملتی ہیں مثلاً یورینیم دھات کی مقدار 0.003 تا 0.0004 فی صد یا اوسطاً ایک ٹن زمین میں تقریباً 3 گرام یورینیم ہوتی ہے تاہم یہ سونے، پلاٹینم اور چاندی کی مقدار سے زیادہ ہے۔ الغرض یہ دھاتیں ایٹمی ٹیکنالوجی میں استعمال ہو رہی ہیں۔

چنانچہ زمین میں ایسے پتھر ضرور موجود ہیں جو جلتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں مگر شعلہ یا دھواں پیدا نہیں ہوتا عین ممکن ہے کہ دوزخ میں اسی قسم کے پتھر ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات رحیم و کریم ہے وہ اتنی شدید آگ میں یا درجہ حرارت پر جلانے کی بجائے ان گنہگار بندوں کو بخش بھی سکتی ہے

آتش نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

آخر میں ایک اہم تاریخی واقعہ بیان کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں چونکہ اس کا تعلق بھی آگ ہی سے ہے۔ یہ واقعہ ابوالانبیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق ہے۔ آپ کی قوم صابی یعنی سیارہ پرست تھی۔ مگر آپ کی فطرت سلیم نے بچپن ہی سے صابیت سے جو بت پرستی ہی کی ایک شکل تھی، انکار کر دیا تھا اور ہر قسم کی ترغیب و ترتیب سے بے پرواہ ہو کر اعلان کر دیا ”میں نے تو ہر طرف سے کٹ کر زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ میں مشرکوں میں شامل نہیں رہ سکتا“ حق پرستی کے

جرم میں بادشاہ وقت (نمرود) نے آپ کو آگ میں ڈالا مگر بحکم الہی وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بن گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمُ ۚ بُرِّدْ ۚ وَّاٰوَسَلْنَا عَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ ۝

ترجمہ: ”(انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا) ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر بے حرارت (ٹھنڈی) ہو جا اور اس کے لیے سلامتی کا باعث بن جا“

(سورۃ الانبیاء: 21: آیت 69)

علامہ اقبالؒ نے اسی واقعہ کو ذہن میں رکھ کر مندرجہ ذیل اشعار میں بڑی خوبصورتی سے ترجمانی فرمائی ہے۔

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے
کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

☆☆

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

آپ پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں آپ مطالعہ فرما چکے ہیں کہ اگر ہوا سے آکسیجن کو فوری خارج کر دیا جائے تو آگ بھی فوراً بجھ جاتی ہے۔ فی زمانہ ایسے میٹیریل تیار ہو گئے ہیں جو آگ روک یا فائر پروف (Fire Proof) ہیں ان میں مخصوص پینٹ (Paints) اور ایس بیس ٹاس (Aesbestos) قابل ذکر ہیں۔ ایسا کپڑا بھی ایجاد ہو گیا ہے اگر آپ اس کا اپنے ہاتھ میں دستانہ پن کر کسی بھٹی میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ نہیں جلے گا۔ اسی طرح ایسا لباس بھی تیار کر لیا گیا ہے جو خلا نورد (Astronaut) یا آگ بجھانے والے پن لیتے ہیں تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ خلائی سفر کے دوران ایسا خلائی لباس پہنتے ہیں جس پر نہ صرف آگ بلکہ خلائی اثرات بھی نہیں ہوتے اور وہ اسی لباس میں خلائی سٹیشن ”میر“ سے خلا میں چل قدمی کر لیتے ہیں۔

قارئین کے لیے یہ بات خالی از دلچسپی نہ ہو گی کہ قرآن حکیم میں ایسے کرتے یا

لباس کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے جو حرارت روک ہو گا۔ ارشاد ہوتا ہے

وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِیلَ تَقِیْكُمْ الْحَرَّ

ترجمہ: ”اور تمہارے لیے کرتے (لباس) بنا دیئے جو گرمی (آگ) کا بچاؤ ہیں“

(سورۃ النحل: 16: آیت 81)

چنانچہ ایسا لباس جو گرمی (آگ) سے بچائے بھی خدائے عزوجل کی ایک نعمت ہے۔ اور یہ لباس بنانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اور آگ سے بچاؤ کی یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔

آگ کا محرک آکسیجن گیس ہے اور اس کی مخالف کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے چنانچہ آج کل آگ بجھانے والے آلہ جات تیار ہو گئے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کر دیتے ہیں جسے آگ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے کیمیکلز بھی ایجاد ہو گئے ہیں اگر انہیں آگ پر چھڑک دیا جائے تو آگ پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

قرآن، زمین اور زراعت

مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے؟

اللہ عزوجل آسمان سے مینہ برساتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبزہ اور کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ دل میں پاک جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جان بخش ہواؤں کے جھونکے دل اور جان کو ہر وقت تروتازہ رکھتے ہیں۔ جسم اور جان دونوں میں نشاط کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ آدمیوں اور جانوروں کے کھانے پینے کا سامان افراط کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اسی بات کو قرآن حکیم بڑی خوبصورتی سے بیان فرماتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاحْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلَّذِيْنَ يَّرْثُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں“

(سورۃ النحل 16: آیت 65)

درحقیقت اس آیت کریمہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح زمین مرنے کے بعد بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا یعنی اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو بارانِ رحمت پر غور کرو زمین بارش سے کیسے زندہ ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق چند سائنسی حقائق بیان کرتے ہیں جو زمین کو زندہ کرنے میں کار فرما ہیں۔ مردہ زمین سے مراد ایسی زمین جو نباتات کو اگلنے کی اہلیت کھو بیٹھی ہو، بخر اور دھول اڑ رہی ہو، بیابان ہو، زراعت کے قابل نہ رہی ہو۔ جب بارانِ رحمت ہوتی ہے تو زمین میں نباتات (یعنی پودے، درخت، فصلیں وغیرہ) پیدا کرنے کی صلاحیت زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بارش کا ذکر آتا ہے وہاں بعض آیات میں مردہ زمین کے زندہ ہو جانے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش کے پانی اور زمین کی زرخیزی یا اس کی تغذیات سے گہرا تعلق ہے۔ زراعت و باغبانی سے متعلقہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بیج کے اگلنے یا پودوں کی نشوونما کے لیے سورج کی روشنی، حرارت، ہوا، مٹی اور پانی کی ضرورت ہے۔ یہ سارے عامل موجود ہوں تو پودا زندہ رہ سکتا ہے مثلاً روشنی و حرارت بھی ہو، ہوا بھی ہو، مٹی بھی ہو مگر پانی نہ ہو نہ تو بیج اگے گا اور نہ ہی پودا زندہ رہ سکے گا بلکہ سوکھ جائے گا۔ اب ہم ہر عامل کا الگ الگ ذکر کریں گے جو پودے کی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے۔

الف۔ مٹی سے غذا کی فراہمی: پودے اپنی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے مٹی سے چودہ مختلف عناصر استعمال کرتے ہیں انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1- کلاں تغذیات (Macronutrients) یہ وہ عناصر ہیں جو پودے زیادہ مقدار میں جذب کرتے ہیں اور ان کی تعداد چھ ہے۔ ان میں فاسفورس، نائٹروجن، پوٹاشیم، کیلیم، میگنیشیم اور سلفر (گندھک) شامل ہیں۔

2- خورد تغذیات (Micronutrients) یہ وہ عناصر ہیں جو پودے کم مقدار میں

استعمال کرتے ہیں ان میں لوہا، مینگانیز، کاپر (تانبہ)، بوران، مائیسڈیم، کلورین، کو بالٹ اور جست ہیں یہ عناصر رواں (Ions) کی صورت میں معدنی ذرات (مٹی کے ذرات) سے چپک جاتے ہیں جہاں سے پودے انہیں اپنی جڑوں کے ذریعے پانی کے ساتھ جذب کر لیتے ہیں۔

3- خوردبینی اجسام یوں تو زمین میں کئی حشرات اور جاندار پائے جاتے ہیں مگر ان کے علاوہ زمین میں خوردبینی اجسام کے کئی خاندان، اجناس اور انواع قدرت کے کئی کاموں پر مامور ہیں۔ ان اجسام کو بغیر خوردبین (Microscope) کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد جراثیم کی ہے جن کا ذکر آتے ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہی میں سے بعض جراثیم انسان کی کئی بیماریوں کا باعث ہوتے ہیں۔ درحقیقت ان میں سے صرف ایک فیصدی جراثیم ضرر رساں ہوتے ہیں باقی یا تو بے ضرر ہوتے ہیں اور انسان کے کسی نہ کسی مفید کام میں آتے ہیں۔ مٹی میں جراثیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب نباتات اور حیوانات اپنی زندگی کا دور ختم کرتے ہیں تو یہ جراثیم حیاتی اور کیمیائی عمل سے ان کے مردہ اجسام میں مکمل تحلیل کرتے ہیں اور اس تحلیل سے خوراک کے اجزاء دوبارہ اگتے ہوئے پودوں کی خوراک کے کام آتے ہیں اور اس طرح زندگی کا دور اور اس کا نظام قائم رہتا ہے۔

جراثیم دن رات قدرت کے کئی کارخانوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ جراثیم جو زراعت کے لیے مفید ہیں ان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جراثیم ہیں جو براہ راست ہوا کی نائٹروجن کو مثبت (Fix) کر کے اس کو پودوں کی خوراک کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو پھلی دار اجناس کی وساطت سے ہوا کی نائٹروجن کو مثبت کرتے ہیں۔ دراصل پھلی دار اجناس کی جڑوں پر چھوٹی چھوٹی سفید گھنٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر اس قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو مٹی میں جڑوں کے قریب ہوا میں سے نائٹروجن کو لے کر پودوں کو خوراک کے لیے مہیا کرتے ہیں اور خود اپنی خوراک انہی پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح جراثیم اور پودوں میں ایک باہمی تعاون کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ ان جراثیم کا ہے جس کے عمل سے پودوں کی خوراک کے اجزاء نامیاتی (Organic) قید سے آزاد ہو کر پودوں کے لیے مہیا ہوتے ہیں۔ دوران عمل

میں کئی اور چیزیں بھی ان سے حاصل ہوتی ہیں مثلاً وٹامن، ہارمون، سمیات وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو کئی طرح عمل انگریز ہوتی ہیں مگر جن کی اصلیت کے متعلق ابھی تک پورا پتہ نہیں چل سکا۔ انہی جراثیم سے کئی خامرات (Enzymes) بھی حاصل ہوتے ہیں جن پر کئی عوامل کا انحصار ہے مثلاً خامرو پوری ایس کی وجہ سے یوریا کھاد، امونیم کاربونیٹ میں فوراً تبدیل ہو جاتی ہے۔ خامرے ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو زندہ اجسام میں واقع ہونے والے مختلف کیمیائی عوامل میں معاون ثابت ہوئے ہیں مثلاً انہضام (Digestion) کے عمل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مٹی میں نمی موجود ہو تو یہ تعاملات رونما ہوتے ہیں۔ حرارت یا تپش: جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے تحلیل (Decomposition) کا عمل مٹی میں رہنے والے مخصوص خوردبینی اجسام (خورد حیاتیوں) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان اجسام کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے افعال کو خوبی سے انجام دینے کے لیے ایک خاص تپش (حرارت) کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیجوں کے اگنے کے لیے مخصوص تپش کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مختلف اقسام کے بیجوں کے لیے مختلف ہے۔ اگر مٹی کی تپش بہت کم یا بہت زیادہ ہو تو جڑوں کی بالیدگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جڑوں کے ذریعے پودے پانی اور خوراک حاصل کرتے ہیں چنانچہ جڑوں کو اپنا کام کرنے کے لیے مناسب تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔

ب۔ مٹی میں ہوا کی اہمیت: جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مٹی میں بہت سے اجسام خوردبینی رہتے ہیں۔ ان سب کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آکسیجن انہیں اس ہوا سے ملتی ہے جو ان خالی جگہوں میں موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر مٹی میں ہوا موجود نہ ہو یا آکسیجن نہ ہو تو پودوں کی جڑیں اپنے افعال سرانجام نہیں دے سکتیں مزید برآں تحلیل کی رفتار ست ہو جاتی ہے کیونکہ تحلیل کنندگان کو مناسب آکسیجن نہیں ملتی۔

ج۔ پودوں کے لیے روشنی یا دھوپ: دھوپ بھی ضروری ہے چونکہ پودوں میں فضا سے خوراک حاصل کرنے کے لیے ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے جسے آپ شعاعی یا ضیائی تالیف (Photosynthesis) کہتے ہیں۔ یہ کیمیائی عمل فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے مابین ہوتا ہے جو پودوں کے پتوں میں سبز رنگ کے مرکب کلورو فل

(Chlorophyll) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی روشنی کی موجودگی میں مذکورہ کیمیائی عمل کی وجہ سے فارمل ڈی ہائیڈ (Formaldehyde) میں تبدیل ہو جاتا ہے جو فوری طور پر خلوی مادہ Cellulose (لکڑی یا پودے کے ریشوں) میں اور آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خلوی مادہ پودے اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں اور آکسیجن فضا میں چھوڑ دیتے ہیں جو جانداروں کے لیے سانس لینے کے کام آتی ہے۔ چنانچہ حیاتی تالیف کے لیے پانی لازمی ہے۔

پہلے خیال تھا کہ پودا صرف پانی سے بنتا ہے اور زمین اس کو محض سہارا دیتی ہے اس کے بعد یہ خیال پیش کیا گیا کہ پودے کی نشوونما کے لیے قلمی شورہ (KNO₃) ضروری ہے لیکن کچھ عرصہ بعد سائنس دانوں نے ثابت کیا کہ پودے کی بالیدگی اور تن پروری کے لیے ایک اور نامعلوم چیز کی بھی ضرورت ہے جو بارش کے پانی میں کرہ ہوائی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ بارش کے پانی میں شورے کا تیزاب یا نائٹریٹ ہوتا ہے جو بجلی کی چمک سے ہوا کی نائٹروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا تھا کہ پودوں کو نائٹروجن کی ضرورت ہے اور اب زرعی سائنس نے اپنے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ پودوں کو نہ صرف نائٹروجن بلکہ فاسفورس اور پوٹاشیم (تین اہم عناصر) کی از حد ضرورت ہوتی ہے اور یہ تینوں عناصر قدرت نے زمین میں پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر زمین میں ان کی کمی ہو جائے تو مختلف کھادیں (حیوانی، نباتاتی) قدرتی یا مصنوعی کھادیں جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں ڈالی جاتی ہیں۔ ان کھادوں کے پودوں کو ڈالنے کے بعد پانی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ بارش کا پانی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر دیتا ہے اور نائٹروجن کے مرکبات زمین میں جذب ہو کر پودوں کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں۔

د- زمین سے بیج کا اگنا: اگر زمین بالکل خشک ہو یعنی اس میں نمی (Moisture) تک نہ ہو تو بیج نہیں اگ سکتا بلکہ یونہی پڑا رہے گا اور ایک عرصہ بعد تحلیل ہو کر ضائع ہو جائے گا۔ خشک زمین میں نباتات کے بیج عموماً بکھرے ہوتے ہیں، سطح زمین کے اوپر بھی اور مٹی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں یا پھر بعض ادنیٰ نباتات (مثلاً گھاس وغیرہ) کی جڑیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ان پر مینہ برستا ہے تو بیج اگ آتا ہے اور زندہ پودوں کی جڑیں

پھوٹ پڑتی ہیں۔ بعض لوگ درختوں کو بے جان سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پودوں، درختوں بلکہ سبھی قسم کی نباتات میں بھی خلیے ہوتے ہیں ان کی ساخت بھی وہی ہوتی ہے جو حیوانات کے خلیوں کی ہوتی ہے۔ نباتات اور حیوانات (ابتدائی آفریش ہیں جیسا کہ آپ پانچویں باب میں مطالعہ فرما چکے ہیں) کی زندگی کا آغاز واحدۃ الخلیہ سے ہوا تھا۔ شروع میں جو خلیہ پیدا ہوا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سبزی مائل تھا پھر یہ خلیہ کثیر خلوی بن گیا اور مختلف حالات کے تحت نباتات اور حیوانات میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ سائنس دان اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے یا ایک بے جان چیز ایک جاندار چیز میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ محض اینٹوں اور سالموں کی ترتیب و تنظیم میں فرق کی بدولت ہے یعنی زندہ چیزوں کی ساخت میں ایٹم اور سالمے ایک کامل ترتیب سے موجود ہوتے ہیں مگر ایک بے جان چیز ایک چوکھٹ یا دہلیز کو پار کرتے ہیں جس کا ادراک فی الحال مشکل ہے۔

تاہم جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی سے بیج کا بالائی خول نرم ہو جاتا ہے چونکہ مسام دار ہوتا ہے لہذا پانی کو جذب کر لیتا ہے جس سے بیج کے اندر موجود خامرے (Enzymes) اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یعنی پودے کا نظام انضمام کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی سے ایک ایسی قوت ملتی ہے کہ پودے کی ایک ننھی سی کوپل پھوٹ پڑتی ہے اور زمین کے باہر آ جاتی ہے۔ بائی کی زبان میں اس ننھے پودے کی کوپل کو پودے کی جنین (Embryo) کہتے ہیں۔ بیج کے اندر قدرت نے ایک مکمل پودا یا درخت رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بیج مثلاً مونگ پھلی کے یا چنے کے بیج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ان کے مرکز میں آپ کو ایک نہایت ہی چھوٹا سا (جو خوردبینی جسامت کا بھی ہو سکتا ہے) پودا نظر آئے گا اور ہلکا سا سبز رنگ بھی ہو گا۔ اس میں تنا، شاخیں حتیٰ کہ جڑیں بھی ہوتی ہیں۔

مرہ زمین کے زندہ ہونے سے مراد یہی ہے کہ بارش کے بعد زمین پر چاروں طرف سبز ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے اور کھیت لہلہانے لگ جاتے ہیں۔ درخت دھل جاتے ہیں اور ان کے پتے مزید سبز ہو جاتے ہیں اور یہی حقیقت ہے جس کا ذکر مذکورہ آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو ایک اور آیت میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِغُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً

ترجمہ: ”کیا تو نے نظر نہیں کی۔ کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر زمین سرسبز ہو گئی“

(سورۃ النحل: 22: آیت 63)

یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم، رحمت اور قدرت کا اسی سے اندازہ کر لو کہ دیران اور خشک زمین کو آسمان سے پانی برسا کر ذرا سی دیر میں ہری بھری کر دیتا ہے۔ مینہ برستے ہی زمین کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ خشکی دور ہو کر تری اور تازگی آتی ہے۔

قرآن اور تخلیق انسان

انسان کی پیدائش کے مراحل

قرآن حکیم میں جنینیات (Embryology) یا علم الاجنین کا ذکر ہے اور نہایت اختصار مگر جامع الفاظ میں انسان کی پیدائش کے بارے میں تقریباً پچھتر کے قریب آیات ربانی ہیں خاص طور پر سورۃ الزمر 39 کی آیت 6 کے معنی تو صاحبان عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی تھیں جب اناٹومی (Anatomy)، علم افعال الأعضاء (Physiology) اور فن جراحی (Surgery) اس مقام پر نہیں پہنچی تھی جس مقام پر آج ہے اور آج کی میڈیکل سائنس نہ صرف ان حقائق کی تصدیق کرتی ہے بلکہ رہنمائی بھی حاصل کر رہی ہے۔ آج علم الاجنین پر ضخیم کتابیں موجود ہیں جو میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے کورس میں شامل ہیں مگر قرآن حکیم نے انسان کی نشوونما کی تفصیل کو چند آیات میں بیان فرما کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ایسے بے شمار حقائق ہیں جو قرآن حکیم کے الہامی کتاب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور ایک غور و فکر کرنے والے انسان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں جو آیات موجود ہیں آج کی میڈیکل سائنس کسی بھی نقطہ نظر سے ان کی نفی نہیں کرتی۔ ہم یہاں تمام آیات کو فرداً فرداً زیر بحث نہیں لائیں گے بلکہ چند آیات کا ذکر

کریں گے۔ تاہم ان آیات کے بیانات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

- 1- انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ 2- انسان بجتے ہوئے گارے سے پیدا ہوا۔
- 3- انسان کی پیدائش پانی سے ہوئی۔ 4- انسان کی پیدائش نفس واحد سے ہوئی۔
- 5- انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی۔ 5- انسان رحم سے پیدا ہوا ہے۔ 7-
- انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 8- انسان خون کی بوند سے پیدا کیا ہوا ہے۔
- 9- انسان ضعیف (کمزور) پیدا ہوا ہے۔ 10- انسان اچھی صورت پر پیدا ہوا ہے۔
- 11- بنی آدم کی پشت سے خدا نے اس کی ذریت نکالی۔ 12- انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ 13- انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ 14- انسان کے پیدا ہونے کی مفصل کیفیت۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ پانچویں باب میں بعض آیات کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔ اب مزید چند آیات پر غور فرمائیے۔

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

پہلا ترجمہ: ”بناتا ہے تمہیں (تخلیق کرتا ہے تمہیں) ماں کے پیٹ میں ایک طرح دوسری طرح کے بعد تین اندھیروں کے بیچ“

(سورۃ الزمر 39: آیت 6)

دوسرا ترجمہ: ”وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے۔“

تیسرا ترجمہ: ”تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون میں پیدا کرتا ہے اور یکے بعد دیگرے تین اندھیروں کے تخلیقی عمل سے گزرتا ہے۔“

رحم مادر میں تین اندھیرے کون سے ہیں؟

مذکورہ آیت کریمہ میں سائنسی نقطہ نگاہ سے ”تین اندھیروں“ کی وضاحت کیا ہے اس کی مختصر تاویل تو یہ ہے کہ یہاں تین انائومیکل تہوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حمل کے دوران پیدا ہونے والے بچے (Infant) کی حفاظت کرتی ہیں۔ پہلی تہہ شکمی تہہ یا دیوار

(Abdominal Wall) دوسری تہہ خود بچہ ذاتی (Uterus) ہے اور تیسری تہہ وہ ہے جو جنین کی حالت (Foetus) کے ارد گرد ہوتی ہے اور اس میں ایک مائع (سیال) بھی ہوتا ہے جو جنین (Embryo) کی حفاظت کرتا ہے چونکہ ان تہوں میں اندھیرا ہوتا ہے اس لیے اسے تین اندھیرے (ظلماتِ ثلاث) کہا گیا ہے۔ میری اس مختصر تشریح سے جدید مفسرین قرآن اتفاق کریں گے۔ میڈیکل سائنس میں ان مراحل کو جن میں سے بچہ اپنی نشوونما کے دوران گزرتا ہے، بہت ساری میڈیکل علوم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جن کا عام قاری کے لیے سمجھنا مشکل ہو گا تاہم اگر انسان کے پیدا ہونے کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کریں تو چند ضروری اصطلاحات کا استعمال کرنا ضروری ہو گا۔ چنانچہ دوسری تاویل یہ ہے کہ انسانی پیدائش (Human Reproduction) میں عملات کا ایک سلسلہ ہے جو انسانوں اور حیوانوں دونوں میں مشترک ہے۔ اس کا نقطہ آغاز عورت کے بیضہ کی مرد کے ختم یا کرم منی (Spermatozoon) سے باروری (Fertilisation) سے ہوتا ہے۔ عورت کے بیضہ خلیہ کو (Oocyte) کہتے ہیں اور یہ بیضہ دانی (Ovary) سے جب الگ ہوتا ہے تو بارور ہوتا ہے۔ یہ باروری فلوپین ٹیوبز (Fallopian Tubes) یا بیض نالیوں میں ہوتی ہے اور اس مقام پر جو حیض دور (Menstrual Cycle) کے راستہ کے تقریباً درمیان میں ہوتا ہے۔ عورت کے بیضے کی باروری کے لیے مرد کے محض ایک سنگل سپرم کے خلیے کی ضرورت ہوتی ہے مگر مرد کے جسم سے ان کا اخراج ایک وقت میں 200 تا 300 ملین (ایک ملین = 10 لاکھ) ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں مگر ان میں ایک ہی فعال ہوتا ہے اور باقی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بیض نالیوں کو پہلا اندھیرا کہہ سکتے ہیں۔ مادہ منی انسان کے حسیوں میں پیدا ہوتا ہے اور عارضی طور پر نالیوں کے ایک نظام میں جمع رہتا ہے جن کا تعلق پیشاب کے نظام سے جاملتا ہے۔ پھر یہ بارور شدہ بیضہ عورت کے تولیدی نظام میں ایک خاص مقام جسے قرآن حکیم نے قرار کمین (محفوظ مقام) کہا ہے اور یہ بیض نالیوں (Fallopian Tubes) کے راستے سے گزر کر رحم ماور (Uterus) میں اتر جاتا ہے اور وہیں اپنے ایک خاص مقام میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس مقام کو دوسرا اندھیرا یا تاریک مقام کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ جنین (Embryo) نظر آنے کے قابل ہو جائے تو یہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا سا نظر آتا ہے

جس کے مرکز میں انسان کو ابتدائی حالت میں شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ وہاں تدریجی مراحل (Prgressive Stages) میں بڑھتا ہے اور وہیں ہڈیوں کی ساخت (Bone Structure) 'پٹھے' (Muscles)، اعصابی نظام (Nervous System) اور آنتیں یا انتڑیاں (Viscerae) پیدا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب بار و رشتہ بیضہ رحم مادر میں گرتا ہے تو پھر انسان کی ابتدائی شکل (جنین) کے ارد گرد ایک مخصوص سیال (مائع کی صورت میں) پیدا ہو جاتا ہے جسے امینوٹک سیک (Amniotic Sac) کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کی پوٹلی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے تمام اعضا وغیرہ جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اسی پوٹلی کے اندر ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ اس پوٹلی کو تیسرا اندھیرا (تاریک مقام) کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان کی تشکیل کا سلسلہ ماں کے پیٹ میں تین مختلف مقامات یا اندھیروں میں ہوتا ہے۔ انسان کے ابتدائی خلیے کا دوسرے تاریک مرحلے میں منتقل ہونا اور پھر وہاں سے خود بخود اعضا والے مرحلہ میں ایک پوٹلی جیسی جگہ میں منتقل ہو جانا ایک ناقابل تردید حقیقت کا بیان ہے جسے آج کی میڈیکل سائنس چیلنج نہیں کرتی بلکہ تصدیق کرتی ہے۔

انہی حقائق کو قرآن حکیم ایک اور جگہ بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوا

اَلَمْ خَلَقْكُمْ مِنْ قَآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مُّكِيْنٍ ۚ اِلٰى
قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ فَقَدْ رَآكُمْ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝

ترجمہ: ”کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر (حقیر) پانی (یعنی نطفہ) سے نہیں بنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک مقررہ وقت تک ایک محفوظ جگہ (یعنی عورت کے رحم) میں رکھا۔ غرض ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں“

(سورۃ المرسلات 77: آیت 20 تا 23)

غائب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

جیسا کہ سورۃ لقمان 31 آیت 34 میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ترجمہ: ”بے شک قیامت کی خبر اللہ کے پاس ہے اور وہ مینہ برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے (جو کچھ رحم میں ہے) اور کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے“

(سورۃ لقمان 31: آیت 34)

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے اور مینہ برسانا بھی اس کے علم اور اختیار میں ہے۔ یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں مرے گا یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وہی جس کو چاہے بتائے یا نہ بتائے۔ انسان کو کل کی خبر نہیں بلکہ آئندہ ساعت میں کیا ہو گا وہ تو یہ بھی نہیں جانتا۔ ابھی قیامت آجائے تو سب کچھ رکھا رہ جائے۔ مینہ برسا بند ہو جائے تو تھوڑے ہی دن میں میاں کا ذرا سامنہ نکل جائے۔ کچھ کرتے دھرتے نہ بن پڑے۔ بارہا انسان نے یہ سوچا کہ کل یہ کروں گا لیکن واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ سب کچھ دھرا رہ گیا۔ جب ان باتوں پر اختیار نہیں تو پھر اللہ عزوجل کا کہنا کیوں نہیں مانتا جو ان سب باتوں سے خبردار ہے اور انسان کو وہی حکم دیتا ہے جو اس کے مناسب حال ہو۔

مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور یہ اس بات کی کلی طور پر نفی کرتی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے یا وہ کہاں مرے گا یا دوسرے الفاظ میں قرآن حکیم جو تشریح (Astrology) جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کو رد کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے جو تشریح لوگوں کے مستقبل کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ان تمام علوم کی نفی کرتی ہے جو مستقبل کی پیش گوئی کرنے یا انسان کی قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چونکہ غائب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی شامل ہے

ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے یعنی پانچواں ڈائمنشن (Dimention) موجود ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا تین ڈائمنشن یعنی طول، چوڑائی اور بلندی (گہرائی) کی دنیا ہے اور جو واقعہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ کائنات میں رونما (وقوع پذیر) ہوتا ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کی جگہ یا مقام متعین کرنے کے لیے طول، عرض اور بلندی ناپنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر سائنس دان آئن سٹائن نے وقت- خلائے بسیط (Space- Time) کو چوتھے ڈائمنشن کا درجہ دیا گیا کہ ہر واقعہ صرف کسی جگہ پر ہی وقوع پذیر نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص وقت پر بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مگر ایک پانچواں ڈائمنشن بھی ہے جسے کل کے سائنس دان بھی اور آج کے سائنس دان بھی نظر انداز کرتے آئے ہیں اور وہ ہے ”اللہ کی مرضی مبارک“ اللہ تعالیٰ کی مرضی مبارک کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ يَدْخُلُ
مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

ترجمہ: الف ”اور تم چاہو گے مگر اللہ چاہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔“

ترجمہ: ب اور بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے کیونکہ خدا تعالیٰ بڑا علم و حکمت والا ہے“

(سورۃ الدھر 76: آیت 30)

مذکورہ بالا آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ”چاہنا“ بھی جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے۔ وہ ہر ایک کی قابلیت اور استعداد سے واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مصلحت کس میں ہے۔ اسی طرح سورۃ النکویر 8 کی آیت 29 میں بھی فرما دیا گیا ہے۔
ارشاد ہوا

إِلَّا أَنْ يَكْشَاءَ اللَّهُ سِرْبَ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: ”اور تم بدون خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے“

(سورۃ النکویر 81: آیت 29)

اسی موضوع پر حضور نبی ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔

www.KitaboSunnat.com

ایک حدیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے کہ رسول کریم ﷺ تشریف لائے تو شدت غضب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دیئے گئے ہوں، پھر فرمایا کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں مگر جب کہ قضا و قدر کے سلسلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مکرر قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلہ میں بحث نہ کرنا۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

فرشتے اور جنات

ساری کتاب کے مطالعہ کے بعد بعض قارئین کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ کتاب میں فرشتوں اور جنات کا ذکر ہی نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سائنس ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ راقم الحروف نے پہلے باب کی ابتدا ہی میں عرض کر دیا تھا کہ بہت سارے سوالوں کا جواب علم الہیات یا مابعد الطبیعیات سے ہے یعنی جو چیز سائنس سے ماورا ہے اسے موجودہ سائنس بیان کرنے سے یا اس کی کوئی معقول توضیح پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ آخری باب میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ سائنس ابھی بہت ساری چیزوں اور مظاہر کی اصلیت کے بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی۔ ہمارے بعض علماء حضرات اور دانشوروں نے فرشتوں اور جنات کو بیان کرنے پر بھی طبع آزمائی کی ہے جو محض مفروضوں پر مبنی ہے اور کچھ حقیقت نہیں مثلاً یہ کہ فرشتے قوانین قدرت ہیں اور جنات باہر کی کوئی مخلوق ہے یعنی خانہ بدوش مخلوق ہے وغیرہ وغیرہ۔

چند باتیں سائنسی نقطہ نگاہ سے بیان کئے دیتا ہوں تاکہ آپ خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ہماری مادی دنیا میں تین یا چار سمتوں (Three or four Dimentions) کا

تصور موجود ہے جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چنانچہ ہم دنیاوی اشیاء کا ادراک اور تصور کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ فرشتے اور جنات کثیر الابعاد (Multidimensional) ہوں جن کا انسانی دماغ اور اک (Perceive) ہی نہ کر سکتا ہو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مخلوق انسانی نظروں سے اوجھل ہو وہ دنیاوی لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے کہہ لیجئے لہروں (موجوں) (Waves) یا ایٹمی ذرات ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے یا جنات اپنے آپ کو لہروں کی صورت میں رکھتے ہوں یا لہروں کی صورت میں رکھنے کی قدرت (استطاعت) رکھتے ہوں۔ چونکہ لہریں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں جو کہ 186000 میل فی سیکنڈ ہے کوئی بھی جسم اس رفتار پر حرکت کرے تو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی یا آواز کی لہریں دیکھ نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں یا کسی آلے سے شناخت کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم روشنی کی رفتار پر حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو تو وہ ایٹمی ذرات میں یا لہروں میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اس کا موجودہ جسم فنا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں انسان کا روشنی کی رفتار پر سفر کرنا ممکن ہو جائے جو کہ فی الحال ناممکن ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک قیاس آرائی ہے کہ فرشتے اور جنات روشنی کی رفتار پر یا اس سے کہیں زائد رفتار پر حرکت کر سکتے ہیں یا اسی حرکت میں رہتے ہیں اور انسانی آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ تاہم یہ سبھی قیاس آرائیاں اور مفروضے ہیں ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ مزید برآں جنات کی تخلیق کا مادہ آگ (نار) ہے اور یہ بات بھی قرآن حکیم نے ہمیں بتائی ہے جب کہ فرشتوں کی تخلیق کے مادے کا قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہے اور ان کے تخلیقی مادے کا ہمیں علم نہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات کو ہے۔ اور ان حضرات کی خدمت میں علامہ اقبالؒ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں جو فرشتوں اور جنات کے وجود کے بارے میں طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں جو محض ان کی خام خیالی ہے۔

؎ نالہ ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی
اپنے پہلو میں اسے اور ذرا تھام ابھی

چودھواں باب

سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہے

اثبات وجود باری تعالیٰ

ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت اس کی تخلیق یعنی خود فطرت اور مطالعہ فطرت ہے دونوں اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے اپنی لامتناہی دانائی سے یہ کائنات تخلیق کی ہے اور پھر اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس سچائی کو رد کرنے سے ہم اپنے آپ کو ناقابل فہم گھٹا ٹوپ اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں اور اس سے متعلقہ برائیوں میں گر پڑتے ہیں۔ کائنات کے وجود اس کے اعلیٰ و ارفع نظام اور وسعتوں کی کوئی توضیح پیش نہیں کر سکتے ماسوائے اس کے کہ ”اسے کسی خالق نے پیدا کیا ہے جس کی ذہانت لامتناہی ہے اور یہ کہ یہ کائنات کسی اندھی قوت (Blind Force) نے پیدا نہیں کی ہے۔“

قارئین کرام! ہم عقل کے ذریعے فیصلے کرنے کے عادی ہیں۔ عقل کیا ہے؟ عربی زبان میں عقل کے لغوی معنی ”باندھنے اور روکنے“ کے ہیں اسی نسبت سے ”عقل“ اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ عقل ایک قوت باطنی ہے جس کے بارے میں سائنس دان قطعی لاعلم ہیں اگرچہ طب کی دنیا میں خاصی تحقیقی پیش رفت ہوئی ہے مگر ابھی تک دماغی قوتوں کا ادراک نہیں ہو سکا اور شاید آئندہ بھی نہ ہو سکے مگر عقل وہ قوت ہے جو حصول علم یا قبول علم کے لئے ہر وقت آمادہ رہتی ہے نیز جو علم اس قوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اسے بھی عقل ہی کہا جاتا ہے۔ انسان کی یہ جبلی خواہش ہے کہ وہ کائنات کی تمام پوشیدہ قوتوں کو عقل کے ذریعے سمجھ جائے حالانکہ عقل خود ایک مخفی قوت ہے جس کا نہ تو آج کا فلسفی اور نہ ہی کوئی سائنس دان ادراک حاصل کر سکا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ہم عقل کے ذریعے فیصلے کرنے کے عادی

ہیں جو چیز ہماری عقل میں آجائے وہ درست ہے جو عقل سے بعید تر ہو وہ غلط ہے یعنی ہمارے فیصلے کا پیمانہ عقل ہی ہے۔ جب کہ ہم عقل کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو عقل کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہم عقل کو نہ جان سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جس پیمانے سے ہم ثبوت باری تعالیٰ چاہتے ہیں ہم تو اس پیمانے سے ہی نااہل ہیں تو پھر انسان اپنی عقلی کمزوریوں کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکتا ہے؟۔

ہمارے حواس خمسہ محدود ہیں ہماری عقل محدود ہے۔ عقل کے معنی پہلے بھی بتا دیئے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل کے آپ جو بھی معنی لیں لغت میں عقل کے معنی دانائی، فہم، شعور، سمجھ اور ادراک بھی ہیں مگر کیا ہم ان تمام معنوں کو محسوس کر سکتے ہیں یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ اگر عقل کا تصور ممکن نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے کر سکتے ہیں۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ قوت عقل ہر جاندار میں موجود ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم مگر حضرت انسان میں یہ باقی جانوروں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں بینظرون (وہ دیکھتے ہیں)، بیصرون (وہ دیکھتے ہیں) یسترون (وہ جانتے ہیں) ینفقرون (وہ غور کرتے ہیں)، یعقلون (وہ سمجھتے ہیں) کے الفاظ انسان کے لئے استعمال کئے گئے۔

ہمارے وقت کے فلسفیوں میں سے ایک گروہ ہے شاید خوش قسمتی سے وہ ایک تھوڑی مقدار میں ہے جو کہ ہر چیز کے وجود کا سرے سے انکاری ہے خواہ کوئی بھی شے ہو۔ وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نہ تو کسی انسان کا وجود ہے اور نہ ہی کسی کائنات کا اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی رد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہے ہی ناممکنات میں سے یعنی انگریزی میں Even as a remote possibility کی طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ فلسفے کے اس نقطے کو منطق میں ایک تجریدی مشق کے طور پر زیر بحث تو لا سکتے ہیں مگر یہ کسی بھی طرح سے حقیقت (Reality) سے متعلق نہیں ہے۔ جب ہم سوچ و بچار کرتے ہیں تو یہ سوچنے کا عمل ہی ہمیں اپنے وجود کی شہادت دیتا ہے۔ فرانس کے ایک عظیم فلسفی ڈس کارٹیز (Descartes) (1596ء تا 1660ء) جس کا نام فرانسیسی میں (دے کاخٹ) پڑھیں گے جس نے اصول اخلاق پر اپنے فلسفہ کی بنیاد رکھی وہ یہ تھا۔

”I think, therefor, I am“ یعنی میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں یا وہ سوالیہ جملے میں کہتا ہے ”I think do I therefore exist?“ میں سوچتا ہوں اس لئے کیا میرا وجود ہے؟ چنانچہ اسی اصول کے تحت اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اخذ کیا۔ ہمارے حواس خمسہ کے محسوسات بھی ہم پر واضح کرتے ہیں کہ مادی اشیاء کا خارجی وجود ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہمیں سڑک کے کنارے جاتے ہوئے پاؤں پر کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے تو ہم درد (Pain) محسوس کرتے ہیں۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور ہم سے باہر بھی ایک دنیا وجود رکھتی ہے جس کی الگ اپنی شناخت ہے۔

منکرین خدا کے گروہ کے باہر کائنات کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ”ایک حقیقت ہے۔“ جو نہی ہم کائنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر خدا پر ایمان رکھنے کے علاوہ کوئی فرار نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اصول ”کہ یہ کائنات عدم سے خود بخود یا اپنی مرضی سے یا بغیر کسی وسیلہ کے معرض وجود میں آگئی ہے“ کا ادراک ناقابل تصور ہے۔

جب چھوٹی بڑی چیز کے وجود کا کوئی سبب (Cause) ہے تو پھر یہ کیسے مانا جاتا ہے کہ اتنی وسیع و عریض کائنات اپنی مرضی سے وجود میں آگئی اور یہ کہ اس کے پیدا کرنے والا کوئی نہیں اور اس کا کوئی سبب نہیں۔ منکرین خدا (Atheists) کی فکر یہ ہے کہ اگر ”ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کی کوئی دلیل ہے یا خالق ہے تو پھر ہمیں مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم یہ مان جائیں کہ خالق ہمیشہ سے ہے یا لافانی ہے اور جب ہم خدا کو لافانی (Eternal) مانیں گے تو پھر ہم کائنات کو ہی کیوں نہ لافانی کہہ دیں۔“ خدا کے انکاری لوگوں کا درحقیقت یہ ایک بیہودہ تصور ہے۔ اب تک کوئی ایسی سائنسی شہادت سامنے نہیں آئی جو یہ ثابت کرے کہ یہ کائنات اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہے۔ انیسویں صدی تک لہجوں، دہریوں (خدا کے انکاری) لوگوں کی اس گمراہ کن دلیل کو بڑی دل کش سمجھا جاتا تھا لیکن جدید سائنسی علوم میں ایک اہم مضمون ”حرکیات“ ہے جسے انگریزی میں تھرمو ڈائنامکس (Thermodynamics) کہتے ہیں۔ اس مضمون کا تعلق حرارت کی حرکیات سے ہے یا آسان لفظوں میں یہ حرارت کی یا توانائی کی منتقلی سے متعلق ہے۔ اس کے تین اہم قوانین ہیں لیکن اس کے دوسرے قانون (Second Law of Thermodynamics) کی دریافت نے لہجوں کی دلیل کو بے

معنی قرار دے دیا ہے۔ یہ قانون حرارت اور دوسری توانائیوں کی صورتوں میں ایک مقداری رشتہ سے متعلق ہے۔ اور (بقائے توانائی) (Conservation of Energy) کا تعلق اس مضمون کے پہلے قانون سے ہے لیکن میں یہاں صرف دوسرے قانون کا ہی ذکر کروں گا۔ علم حرکیات کے دوسرے قانون کو قانون ناکارگی (Law of Entropy) بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں یوں کہیں گے۔

Entropy is a measure of the randomness or degree of disorder of the internal arrangement of atoms or molecules in a single phase materials system.

چنانچہ قانون ناکارگی یا ”انٹراپی“ کا مطلب ہے بے ترتیبی یا بگاڑ اور ہم اسے مقداری بنانے کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی کامل میٹیریل یا جو چیز کسی کامل ترتیب کی حالت میں ہو اس کی انٹراپی صفر ہوگی۔ چنانچہ کسی چیز کی انٹراپی درجہ حرارت میں اضافے سے بڑھتی ہے اور انٹراپی اور تپش مطلق (Absolute Temperature) کے حاصل ضرب کو انٹراپی عامل کہتے ہیں اور اس کی اکائی بھی توانائی یا انرجی (Energy) کی اکائی ہوتی ہے۔ اگر کسی نظام میں توانائی کم ہوگی اتنا ہی وہ قیام پذیر ہو گا چنانچہ دنیا میں جتنے نظام ہیں ان میں رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی توانائی کو کم کریں تاکہ وہ زیادہ قیام پذیر ہوں۔ لیکن یہ بات بہت اہم طبیعی اور کیمیائی تعاملات (Reactions) پر لاگو نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگرچہ انٹراپی کسی نظام یا سسٹم کا خواص ہے مگر ہر نظام میں اپنے آپ میں بگاڑ پیدا کرنے یا بے ترتیبی پیدا کرنے کا رجحان (Tendency) بھی پایا جاتا ہے۔ اگر اس قانون کو کائنات پر لاگو کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ کائنات پہلے بے پناہ درجہ حرارت اور دباؤ پر تھی حتیٰ کہ تمام عناصر (103) جو اس وقت دریافت ہو چکے ہیں ایٹمی ذرات یعنی (پروٹان، نیوٹران، الیکٹران وغیرہ) کی صورت میں تھے (اب تو 16 مثبت ذرات اور ان کے مقابل 16 منفی ذرات دریافت ہو چکے ہیں) اور اربوں کھربوں سالوں کے بعد یہ کائنات موجودہ صورت میں آئی ہے یعنی اونچی توانائی سے کم توانائی پر جانے میں رواں دواں ہے اور ایک روز ایسا آئے گا کہ اس کائنات کی توانائی صفر ہو جائے گی اور گردش ختم جائے گی اور زندگی نیست و نابود ہو جائے گی جس سے ظاہر ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ایسی نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل میں

ایسی رہے گی چنانچہ یہ تصور کہ کائنات ہمیشہ سے جوں کی توں ہے باطل ہو جاتا ہے۔ کائنات کو زوال حاصل ہے اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسے ایسی قوت نے پیدا کیا ہے جو لازوال ہے چونکہ ایک زوال پذیر چیز کو لازوال قوت ہی پیدا کر سکتی ہے مرزا غالب نے کائنات کی زوال پذیری پر ایک خوبصورت شعر کہا ہے:

ہیں زوال آمادہ اجزاء افرینش کے تمام

مہر گردوں ہے چراغ راہ گزار بادیاں

کائنات کی زوال پذیری خدا کے وجود کو بھی ثابت کرتی ہے چونکہ جو کچھ بھی آغاز تھا وہ خود بخود نہ تھا بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی پرائم موور (Prime Mover) ہو، ایک خالق ہو یا خدا ہو۔

میں اپنے اس دعویٰ کے حق میں کہ کائنات زوال پذیر ہے کچھ اعداد و شمار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کائنات آج سے 15 تا 20 ارب سال پہلے، ایک نظریہ کے مطابق کسی غیر معمولی دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی اس وقت اس کا درجہ حرارت دس کھرب سنٹی گریڈ اور کثافت (Density) بے پناہ تھی۔ اس عظیم دھماکے کو انگریزی میں (Big Bang) کہتے ہیں۔ مگر اس عظیم دھماکے کی تاریخ کو صفر وقت تک (Extrapolate) نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عظیم دھماکے کوئی مقامی واقعہ (Localised Event) نہ تھا۔ اور نہ ہی یہ عظیم دھماکے ایک منفرد مقام (Single Place) پر ہوا بلکہ اس نے کائنات کے سارے حجم کو شامل کیا تھا اور وہ مادہ جس سے انسان بھی بنا ہے، وہ بھی اسی کا حصہ تھا چنانچہ ہم اس دھماکے کی یاقیت کے اندر ہیں اور یہ کائنات ہمارے چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ اس دھماکے کے صرف 0.0001 سیکنڈ کے بعد کائنات ہائی انرجی فوٹان (Photon) سے بھر گئی اور درجہ حرارت $10^{13} \times 5$ (ایک ہزار بلین گرام فی مکعب سنٹی میٹر تھی)۔ فوٹان کو ہم بہت توانائی والی گیمما شعاعیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج نہ وہ درجہ حرارت موجود ہے اور نہ ہی مادے کی وہ کثافت موجود ہے۔ جہاں تک درجہ حرارت کا تعلق ہے زمین کے اوپر سال کے دوران اوسط 20 تا 34 درجہ سنٹی گریڈ رہتا ہے اور اس کی کثافت 5.52 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے۔ سورج کی کثافت

1.409 گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے۔ زمینی اجسام کی کثافت 3.3 تا 3.5 گرام فی مکعب سنٹی میٹر اور گیلی اجسام کی کثافت 1.75 گرام فی مکعب سنٹی میٹر سے بھی کم ہے یعنی پانی سے بھی کم ہے جو ایک گرام فی مکعب سنٹی میٹر ہے۔ دیگر چند سیاروں کی کثافتیں ملاحظہ فرمائیے مثلاً زحل 0.7 عطارد 5.44، زہرہ 5.24 وغیرہ

سر جیمز جینز (1877ء تا 1946ء) مشہور برطانوی ماہر فلکیات تھا اس نے اسی قسم کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق زیادہ قدامت پسند (The More Orthodox) سائنسی پہلو یہ ہے کہ کائنات کی انشراپی ہمیشہ کے لئے اپنی آخری حد تک (زیادہ سے زیادہ) بڑھنی چاہیے یہ ابھی اس حد یا قدر تک نہیں پہنچی کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے (مطلب یہ کہ ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے)۔ یہ ابھی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس لحاظ سے اس کا ضرور آغاز ہونا چاہیے اور اس آغاز سے جسے ہم تخلیق (Creation) کہتے ہیں ایسے وقت پر جو کہ لامتناہی طور پر دور نہیں ہے۔ انگریزی میں اس کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیے

“The more orthodox scientific view is that the ENTROPY of the universe must forever increase to its final maximum value. it has not yet reached, we should not be thinking about it if it had. It is still increasing rapidly and so must have had a beginning, there must have been what we may describe as a CREATION at a time not infinitely remote”

بہت ساری طبعی شہادتیں یہ بات ثابت کرنے کے لئے موجود ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے وجود نہ رکھتی تھی۔ اس کے برعکس اس کی زندگی محدود ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، انشراپی (علم فلکیات) کی رو سے یہ کائنات مرکز مبع (Centre of Origin) سے باہر کی طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام کھشائیں اور سماوی اجسام، مشاہداتی نقطہ نگاہ سے، بے پناہ رفتاروں پر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ (اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غبارے کے اوپر سیاہی سے نشانات لگادیں۔ جوں جوں آپ غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے یہ نشانات بھی ایک دوسرے سے بھاگتے جائیں گے)۔ اس منظر کی

تشریح و توضیح اسی صورت ممکن ہے اگر ہم اس کا ابتدائی نقطہ آغاز فرض کر لیں یعنی وہ وقت جب کائنات کے تمام اجزاء اکٹھے تھے جیسے ہوا بھرنے سے پہلے غبارے کی حالت تھی۔ چنانچہ حرکت کا پروسیس اور توانائی کا اخراج بعد کی ترقیاں (Developments) ہیں۔

ایسا کیوں ہے؟ کہ کائنات کی کثافت (Density) جس کا پہلے ذکر ہوا ہے کم ہوتی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کائنات ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے اور چونکہ پھیلتی جا رہی ہے اس لئے اس کی کثافت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب اس کا درجہ حرارت صفر اور کثافت صفر ہو جائے گی تو یہ کائنات تھم جائے گی اور اپنے انجام کو پہنچے گی۔ کیا اس پروسیس کو روکا جاسکتا ہے؟ یا کیا کائنات کے اس گھڑیال کی سوئیاں الٹی سمت (Reverse Direction) میں چل سکتی ہیں۔ نہیں بالکل نہیں! اس بات کو سمجھنے کے لئے قانون حرکات (Law of Thermodynamics) کے ادراک کے لئے ایک مثال لیں۔ آپ ایک دھات کی بنی ہوئی سلاخ لیں۔ اسے ایک سرے سے گرم کریں، دوسرے سرے کو ٹھنڈا رہنے دیں۔ حرارت فوراً گرم سرے سے ٹھنڈے سرے کی طرف بہنا شروع کر دے گی اور بہتی رہے گی جب تک کہ ساری دھاتی سلاخ کا درجہ حرارت یکساں نہیں ہو جاتا۔ حرارت کا یہ بہاؤ ہمیشہ صرف ایک سمت میں ہو گا یعنی گرم سرے سے ٹھنڈے سرے کی طرف یا گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف اور یہ ترسیل حرارت (حرارت کا بہاؤ) کبھی بھی خود بخود مخالف سمت میں نہیں ہو گا یا پھر بے قاعدگی سے کسی اور طرف۔ چنانچہ یہ پروسیس یکساں ہے اور عود پذیر (Reversible) نہیں ہے اور اس پروسیس یا اصول کا اطلاق ساری کائنات پر ہوتا ہے۔ ہماری یہ طبعی دنیا ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پانی ہمیشہ اونچی سطح (زیادہ توانائی) سے نچلی سطح (کم توانائی) کی طرف بہتا ہے۔ گیس ہمیشہ ایسی سمت میں یا سمت کی طرف چلتی ہے جہاں پر خلا پیدا ہو گیا ہو یا یہ زیادہ دباؤ (Pressure) سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہے اور یہ کسی بھی گیس کے لئے ناممکن ہے کہ وہ مخالفت سمت میں چلے یعنی کم دباؤ سے زیادہ دباؤ کی طرف۔ اور یہی مشاہدات ”حرکیات“ کے دوسرے قانون کی بنیاد ہیں اور اس قانون کی تعریف یوں کر سکتے ہیں۔ تمام قدرتی یا از خود قاعدے (Spontaneous Processes) جو بغیر کسی خارجی ایجنسی

کی مداخلت کے رونما ہوتے ہیں وہ تمام عود پذیر نہیں ہیں یعنی ناعود پذیر (Irreversible) یا ان پلٹ ہیں اور یک طرفہ حرکت کا پروسس جاری رہتا ہے حتیٰ کہ توازن قائم ہو جاتا ہے۔ اس قانون کا کائنات کی تخلیق سے بہت زیادہ تعلق ہے یعنی ہر چیز اپنے زوال کی طرف رواں دواں ہے چنانچہ جب کوئی نظام اپنی افریش (پیدائش) سے شروع ہو کر اختتام کی طرف جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کی انٹراپی (Entropy) میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابتداء میں یہ کائنات، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے بے پناہ درجہ حرارت پر تھی اور اربوں کھربوں سال گزرنے کے دوران کائنات کا درجہ حرارت کم ہوتا رہا ہے اور ایک دن اس کا درجہ حرارت بھی (لوہے کی سلاخ) کی طرح یکساں ہو جائے گا اور کوئی مفید توانائی باقی نہ رہے گی اور پھر کوئی بھی کیمیائی یا طبیعی عمل نہ ہو سکے گا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں اور یہ کم از کم پانچ ارب سال تک جاری رہیں گے۔ بقول غالب!

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا

اب میں آپ کی توجہ چند دوسری مثالوں کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم انسانی حیاتیات (Human Biology) کا مطالعہ کریں تو آج کی میڈیکل سائنس میں اس پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انسانی عضویات (Organs) مثلاً 'دماغ'، 'کان'، 'دل'، 'آنکھیں'، 'نظام ہضم'، 'دوران خون'، 'ہیچکڑے'، 'جلد وغیرہ کے مطالعہ و مشاہدات اہل طب کو درط حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اتنے مربوط نظامات جن میں مکمل ربط اور ہم آہنگی موجود ہو، کسی اندھی قوت (Blind Force) سے پیدا نہیں کئے جاسکتے۔

یہ اتنے پیچیدہ نظامات ہیں کہ یہ بغیر کسی تخلیقی ذہانت کے ناممکن ہے اور ایسی منظم کائنات میں ایسے منتظم کا انکار غیر معقول ہے۔ انسانی ذہن کے پاس کوئی معقول سبب نہیں ہے کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے۔ ہماری کائنات کوئی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر نہیں بلکہ اس کے برعکس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ (It is invested with a profound significance)۔ کوئی چیز اتنی پر معنی نہیں جتنی کہ کائنات ہے اگر یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر وجود میں آتی تو اس میں اتنی ترتیب، نظم اور معنی خیزی نہ ہوتی۔ کائنات اتنی حیران کن متوازن تنظیم ہے کہ یہ تصور کرنا مشکل

ہے کہ یہ ترتیب اور توازن کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے۔

اپنی کتاب "Man does not stand alone" میں اے۔ کرسی، مورس (A Cressy Morison) لکھتا ہے۔ "زندگی کو اپنے وجود میں آنے کے لئے زمین پر بہت ساری ضروری شرائط (Conditions) لازمی ہیں اور یہ ریاضاتی طور پر (Mathematically) ناممکن ہے کہ یہ تمام شرائط مناسب تناسب میں اتفاقیہ طور پر کسی بھی زمین پر پیدا ہو جائیں، اس لئے فطرت میں کوئی ذہین سمت (Intelligent Direction) موجود ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔

انسانی دل

دل کی مثال لیجئے۔ یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے جو ہاتھ کی مٹھی کی جسامت کے برابر ہے (4 انچ لمبا اور 1 1/2-2 انچ چوڑا ہے)۔ 8 اونس کے قریب وزن ہے۔ پھر بھی یہ چھوٹا سا پمپ انسان (حیوان یا جانور) کی ساری زندگی میں بغیر کسی وقفہ کے بغیر کسی ٹھہراؤ کے دن اور رات مسلسل کام کرتا ہے۔ ایک دن میں ایک لاکھ (100,000) دفعہ دھڑکتا ہے اور خون کا تقریباً ایک گیلن ہر 13 سیکنڈ کے بعد جسم میں بھیجتا ہے اور ایک سنگل دن میں اتنا خون پمپ کرتا ہے کہ ایک چھوٹی جسامت کا آئل ٹرک بھر سکتا ہے اور ایک سال میں 65 بڑی تیل گاڑیوں (Oil Wagons) کو بھر سکتا ہے۔ دل بہت بڑے کام کے لئے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے اور اس کی دیواریں بہت ہی مضبوط (Tough) پٹھوں سے بنی ہیں اور اس کے ارد گرد ڈبل جھلی (Pericardium) ہوتی ہے۔ جس میں ایک سیال (Fluid) ہوتا ہے جو اس کی مسلسل روغن ریزی (Lubricate) کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن دو مراحل میں ہوتی ہے پہلے بالائی حصہ اور پھر نچلا حصہ سکڑتا ہے۔ اس سے دل کا ایک حصہ آرام کر لیتا ہے جب کہ دوسرا دھڑک رہا ہوتا ہے اور دل کے اندرونی حصے میں چار چیمبرز ہیں (یعنی خانے) ہیں۔ بالائی دو خانوں کو آریکلز (Auricles) اور دوسرے دو خانوں کو وینٹریکلز (Ventricles) کہتے ہیں۔ اور خون ہمیشہ بالائی خانوں سے نچلے خانوں کی طرف حرکت کرتا ہے یعنی خون کا ہماؤ ہمیشہ آریکلز سے وینٹریکلز کی طرف ہوتا ہے اور اس یک طرفہ

ٹریفک کو چھتری نما چار والو کنٹرول کرتے ہیں اور دونوں طرح کے چیمبرز کے درمیان سوراخوں (Openings) کی نگرانی کرتے ہیں۔

یہ محض ایک مثال ہے۔ انسان کا بنایا ہوا پمپ بغیر کسی ٹھہراؤ کے اتنا عرصہ تک مسلسل کام نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ کاری گری سے اعلیٰ ترین قسم کا پمپ بنالے اور وہ چلنے کے دوسرے لمحے ہی بیٹھ جائے یا چالو ہی نہ ہو۔ اسی طرح باقی انسانی عضو بھی دل ہی کی طرح حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسان اپنی تمام سائنسی کاوشوں اور پیش رفت کے باوجود یا جدید سائنسی سوچہ بوجھ کے باوجود گوشت پوست کا بنا ہوا کوئی انسانی عضو بنانے کا تو درکنار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی متبادل (Alternative) تجویز کر سکتا ہے جو اتنا عرصہ کام کر سکے۔ کیا یہی ایک مثال خدا پر یقین کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟

اپنے مشاہدات اور مطالعہ کی بنیاد پر مشہور سائنس دان نیوٹن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تمام اجسام میں باہمی کشش ہے لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا کہ اجسام ایک دوسرے کو کیوں کھینچتے ہیں؟ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اس کی توضیح پیش کرنے میں فیل ہو گیا۔ اس نقطے پر ایک مشہور ریاضی دان اور فلسفی اے۔ این۔ وائٹ ہیڈ کہتا ہے ”اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نیوٹن نے ایک عظیم فلسفیانہ سچائی کا اظہار کیا ہے یہ کہ اگر فطرت بے جان (Inanimate) ہے تو پھر یہ ہمیں کوئی وضاحت پیش نہیں کرتی جس طرح کوئی مردہ انسان کوئی واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔ تمام منطقی توضیحات انجام کار کسی مقصد یا غرض و غایت کو بیان کرتی ہیں جسے آپ انگریزی میں پرپز (Purpuse) کہتے ہیں جب کہ مردہ کائنات وجودیات کا باعث نہیں ہو سکتی۔ ہم وائٹ ہیڈ کے خیالات میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کسی ذہین دماغ کی نگرانی میں نہیں ہے تو پھر اسے عظیم مقصدیت کیوں عطا کی گئی۔“

“Is it not preposterous (amazingly foolish) to believe this mathematical exactness in the universe developed on its own?”

ایک امریکی ماہر طبیعیات جارج ارل ڈیویس (George Earl Davis) نے اسی ساری

صورت حال کا بہترین خلاصہ بیان کیا ہے ”کہ اگر یہ کائنات اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتی تو پھر یہ خالق یا خدا کی قوتیں بھی اپنے اندر رکھتی اور ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو جاتے کہ کائنات خود خدا ہے اس طرح خدا کے وجود کا اقرار ہو جاتا لیکن پھر یہ خدا کی ایک مخصوص (Peculiar) صورت ہوتی یعنی مافوق الفطرت بھی اور مادی بھی۔ میں تو ایسے خدا کا تصور کرتا ہوں جس نے یہ مادی کائنات پیدا کی ہے جو اس کی ذات سے متشابہ یا ہو ہو (Identical) نہیں ہے لیکن وہ اس پر حاوی ہو اور اس میں سرایت کیا ہوا ہو۔“ اس کی انگریزی کی تحریر سے مندرجہ ذیل اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیے۔

“If a Universe could create itself, then it would embody in itself the powers of a Creator or God, and we should be forced to conclude that the universe itself is a God. Thus the existence of a God would be admitted but in the peculiar form of a God that is both supernatural and material. I choose to conceive of a God who has created a material Universe not identical with Himself but dominated and permeated by Himself (The evidence of God, P. 71)”

زیادہ تر عظیم سائنس دان کسی نہ کسی صورت میں خدا پر ایمان (یقین) رکھتے تھے۔ نیوٹن (1642ء تا 1797ء) نے کہا کہ چیزوں میں ایک خدائی ہاتھ ہے جس نے نظام شمسی کو متحرک کیا۔ چارلس ڈارون (1809ء تا 1882ء) نے کہا زندگی کے مبداء (Origin) کے لئے ایک خالق ضروری ہے۔ آئن سٹائن (1879ء تا 1954ء) نے کہا کوئی ”اعلیٰ دماغ“ ہے جس نے اپنے آپ کو کائنات میں ظاہر کیا ہے۔ سر جیمز جینز (1877ء تا 1946ء) نے اپنے مطالعہ و مشاہدات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کائنات ”عظیم مشین“ کی بجائے ایک ”عظیم تصور“ ہے۔ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ (1861ء تا 1947ء) نے کہا کہ جو معلومات ہمیں جدید تحقیق سے حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ فطرت زندہ ہے۔ اس کے برعکس ایک نوبل انعام یافتہ انگریز سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس

نے جواب دیا تھا کہ ”نہیں“ البتہ میں ایک سائنس دان ہوں۔ مگر اب زمانہ آرہا ہے جب سائنس دان اس سوال کا جواب مثبت میں دیں گے اور وہ یہ ہوگا ”ہاں“ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں البتہ میں ایک سائنس دان ہوں یعنی چونکہ میں ایک سائنس دان ہوں اس لئے خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ جہاں تک میری (راقم الحروف کی) ذات کا تعلق ہے اگرچہ میں ایک سائنس دان ہوں لیکن قطع نظر سائنسی اثبات کے میں ایک عقیدہ یا ایمان کے طور پر بھی قبول کرتا ہوں کہ خدا موجود ہے یعنی

I accept as an act of faith that God exists.

ایک مسلمان کے لئے خدا پر ایمان رکھنا اس کے مذہب کا لازمی حصہ اور اولین فریضہ ہے چونکہ خدا کے بغیر کوئی مذہب قائم نہیں رہ سکتا۔

اسی موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے علامہ اقبالؒ کی ایک رباعی ملاحظہ فرمائیے۔

شتر را بچہ او گفت در دشت
نمی بینم خدائے چار سو را
پدر گفت اے پسر چوں پا بلغزد
شتر ہم خویش را بیند ہم او را

مطلب: صحرا میں اونٹ سے اس کے بچے نے کہا ”مجھے تو اس کائنات کا خدا کہیں نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا اے بیٹے! جب پاؤں پھسلتا ہے تو اونٹ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اس (خدا) کو بھی۔

پہلا روسی خلا باز

پہلا خلا باز گیگرین (Gagrin) چاند سے واپس آیا تو روسی حکومت نے اسے عالمی دورہ پر ارسال کر دیا کہ دنیا بھر کے لوگ اسے اور وہ دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھ سکے۔ اس دورہ کے دوران اس کی ملاقات انڈونیشیا کے صدر احمد سوئیکارنو سے ہوئی۔ گیگرین چونکہ دہریہ تھا اس لئے فقرہ کہنے کے انداز میں کہنے لگا ”جناب صدر! میں خلا کی رفعتوں سے گذرتا ہوا چاند تک جا پہنچا مگر آپ کا خدا مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔“ ”اگر تم نیچے چھلانگ لگا دیتے تو فوراً“ اس سے ملاقات ہو جاتی ”احمد سوئیکارنو نے ترکی بہ ترکی جواب دیا

اور بات قہقہوں میں اڑ گئی۔ احسان دانش مرحوم نے شاید اسی واقعہ سے متاثر ہو کر ایسی ہی کیفیت سے گزرتے ہوئے یہ شعر کہا ہو گا۔

آجاؤ گے حالات کی زد پہ جو کسی روز
ہو جائے گا معلوم، خدا ہے کہ نہیں ہے

گذشتہ صفحات میں جو سائنسی ثبوت دیئے گئے ہیں وہ یقیناً خدا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے میرا ایمان تو خدا پر پہلے ہی تھا مگر ان سائنسی حقائق و اثبات کی وجہ سے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں تو بے شمار ہیں جن کا احاطہ تحریر میں لانا انسان کے بس میں نہیں جیسا کہ قرآن حکیم کی سورۃ لقمان 31 کی آیت 27 میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ آبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمہ: ”(اے رسول ﷺ ان سے کہہ دیجئے) ”اور اگر جتنے درخت زمین میں ہیں قلمیں بنائی جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں اور اس کے پیچھے سات سمندر ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔“

اللہ تعالیٰ کے تصور کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو سب سے زبردست سب پر غالب اور سب کی اصل حقیقت اور تمام بھیدوں سے واقف اور خبردار مانا جائے۔

پندرہواں باب

میں اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا ہوں؟

مذہب اللہ تعالیٰ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا چونکہ تمام مخلوقات کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہے جو ان کی محبت اور دعا قبول کرتا ہے، ان کی التجاؤں کو غور سے سنتا ہے جو کہ علیم و بصیر اور قدرت کاملہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ مذہب پر یا کسی پر ایمان رکھنا اس زندگی میں ایک قدرتی مظہر ہے۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا شخص غیر طبیعی (Abnormal) شخص ہوتا ہے چنانچہ غیر ایمانی ایک طرح کی امر غیر عادی یا خلاف معمول بات ہے اور یہ انسانی زندگی کا اصول یا فطری مظہر نہیں ہے۔ یہ کہنا بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے عقیدے پر قائم کر لے جو سراب (Illusion) ہو یا پھر وہ اپنی ہی قابلیت پر فیصلے کرے اور ہر طرف سے آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا شخص اپنے خیالات میں الجھاؤ، مایوسی کے علاوہ دنیا سے بھی الگ تھلگ ہو جاتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تاہم مذکورہ سوال کا جواب (میں اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا ہوں) تین مفروضوں میں سے ایک پر ہو سکتا ہے۔

پہلا مفروضہ: ایک خدا جو تخلیق کرنے کے قابل تھا مگر کچھ تخلیق نہیں کیا۔

دوسرا مفروضہ: ایک خدا دوسرے خدا کو پیدا کرتا ہے جو اس کی کاملیت (Perfection) کی تمام خوبیوں کا حصہ دار ہوتا ہے۔

تیسرا مفروضہ: ایک ایسا خدا جو لامحدود (یا محدود) کائنات تخلیق کرتا ہے جس میں تخلیق شدہ ہر محدود چیز اپنے اندر ادھر اپن یا نامتائی کے خواص لیے ہوئے ہے۔

ظاہر ہے آخری مفروضہ (دعویٰ) ہی معقول نظر آتا ہے۔ ہم ضرور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں اعتقاد اور یقین کا سوال ماسوائے شعور یا آگے کے معاملہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یقیناً انسان کا اپنے وجود کے بارے میں ایک مثبت شعور ہے اور وہ اپنی

پوشیدہ حقیقت سے بھی آگاہی رکھتا ہے تو پھر وہ اس عظیم ہستی سے بھی آگاہ ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ موجود ہے اور کائناتی حقیقت سے بھی آگاہ ہے جس کا اس وجود سے تعلق ہے اور وہی اس کا محافظ بھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کائنات سے تعلق ہے وہ اس کا خالق اور وہی اس کا محافظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا تصور ہمارے کائنات کے علم و ادراک پر مبنی ہے اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے اس (ذات کی شہادت دینی ہیں اور ثبوت مہیا کرتی ہیں یا اس کے بنانے والے کا وجود (Existence) ثابت کرتی ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ”تخلیق“ ہماری خالق تک رہنمائی کرتی ہے۔

شعور (Consciousness) اور مبنی بر عقل (Rational) ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے اگرچہ شعور عقل کی نسبت کسی چیز کا احساس کرنے میں زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے نزدیک شعور اور (مبنی بر عقل میں واضح فرق معلوم نہیں ہے یعنی ماسوائے اس بات کے کہ ہماری عقل ہمارے شعور تک رہنمائی کرتی ہے۔ کئی فلسفیوں نے اس مسئلے کا مطالعہ کیا اور انہوں نے اپنے مختلف استدلال اور شہادتوں سے ثابت کیا کہ خدا کا وجود ہے اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہندسہ کے نتائج (Corollaries) کی طرح ہے جن کے ذریعے ستاروں کی حرکات و سکنات اور ان کی اشکال اور کائنات کے دوسرے حصوں کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے۔

وہ جو دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس میں موجود تدبیر، درستگی (Precision) اور زندگی کے تسلسل کو دیکھتا ہے اور یہ چیزیں اس کے ہر شک کو ختم کرتی ہیں کہ یہ تمام مظاہر قدرت عبث نہیں ہیں اور کوئی قوت موجود ہے جو اس ترتیب اور ہم آہنگی کو برقرار اور محفوظ کئے ہوئے ہے یہ حقائق ہمیں سائنس نے بتائے ہیں اور سائنس کی اس قوت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ابھرتی ہوئی کائنات خود بخود ظہور میں آگئی یا پھر کسی طاقت یا خالق کے ذریعے ظہور پذیر ہوئی؟ اور یہ مفروضہ کہ خود بخود فوری طور پر (Spontaneously) پیدا ہو گئی (جیسا کہ بعض کا خیال ہے) ایک احمقانہ مفروضہ ہے اور اسے قبول نہیں کیا جاسکتا لہذا اس دنیا کو کسی بنانے والے سے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب چند اور مفروضوں پر غور فرمائیں۔

۱۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ خالق بھی اسی طرح (قسم) کا تھا جس قسم کی کائنات ہے تو یہ بھی

ایک قسم کی بے معنی بات یا حماقت ہوگی جو ہمیں پھر اس سوال کی طرف لے جائے گی جس کا جواب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ وہ قوت (Power) جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس سے ہر لحاظ سے مختلف ہونی چاہیے یعنی تخلیق (Creation) خالق (Creator) سے مختلف ہونی چاہیے۔ نتیجتاً اگر کائنات تخلیق ہوئی ہے تو پھر خالق بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ کائنات مادی (Material) ہے تو خالق کو (Immaterial) ہونا چاہیے۔

2- اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس کائنات کا کوئی آغاز ہے یا اختتام ہے تو پھر اس کو پیدا کرنے والی قوت کا نہ تو کوئی آغاز ہونا چاہیے اور نہ ہی انجام۔ چنانچہ وہ قوت جس نے کائنات کو تخلیق کیا وہ قادر مطلق (Almighty God) ہے جس کا کوئی شریک نہیں یا جس جیسا اور کوئی نہیں اور یہ سب قرآنی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ چند ایک پر غور فرمائیے۔

أَمْرِ خَلْقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمَرَهُمُ الْخَلْقُونَ ۝

ترجمہ: ”کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں“

(سورۃ الطور 52: آیت 35)

دوسرا ترجمہ: ”کیا وہ عدم سے تخلیق کیے گئے تھے یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے تھے یا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ (بوجہ جمل کے توحید کا) یقین نہیں لاتے“

(سورۃ الطور 52: آیت 35، 36)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

ترجمہ: ”اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے (اور) اسی کے اختیار میں زمین اور آسمانوں کی کنجیاں ہیں اور جو لوگ (اس پر بھی) اللہ کی آیتوں کو

نہیں مانتے وہ بڑے خسارہ میں رہیں گے۔

(سورۃ الزمر 39: آیت 62، 63)

ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَّا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنۡتُمْ تَكۡفُرُوۡنَ ۝
ترجمہ: ”یہ اللہ ہے تمہارا رب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں“

(سورۃ المؤمن 40: آیت 62)

ارشاد ہوا

لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

ترجمہ: ”اس کی مانند کوئی نہیں! وہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے“

اور بھی آیات ہیں جو یہی معنی رکھتی ہیں یا ان کا مفہوم بھی یہی ہے جو مذکورہ بالا آیات کا ہے۔

(سورۃ الشوریٰ 42: آیت 11)

(پھر ارشاد ہوا)

اَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ اَنۡدَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝

ترجمہ: ”(تو) کیا آپ کے رب کی یہ بات (آپ کی حقیقت کی شہادت کے لیے) کافی

نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے“

(سورۃ حم السجدہ 41: آیت 53)

اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت کے اصول یا قوانین جن کا انسان نے مشاہدہ اور ادراک کیا ہے وہ قادر مطلق کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً قانون تجاذب (قانون کشش ثقل) قانون حرکیات (Laws of Thermodynamics)، علم توالد (Genetics) کے قوانین وغیرہ وغیرہ۔ درحقیقت یہ کائنات جیسا کہ میں تصور کرتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور خالق عظیم کی قوت کا اظہار ہی تو ہے۔ یہ کائنات ہی اللہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں یا فطرت (Nature) کو ہی خدا کہہ دیتے ہیں۔ یہ کائنات یا

فطرت انواع و اقسام کی مخلوق سے بھری پڑی ہے جس میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کے متعلق ہم قطعاً کچھ نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ قادر مطلق کی قوت و طاقت کو ثابت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو جاننے کا دوسرا بڑا منبع قرآن حکیم ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کا ایک عظیم غیر فانی معجزہ ہے۔ یہ ہمیں ایمان، سچائی، راستی، نیکی اور انصاف کی طرف دعوت دیتا ہے اگر میں متذکرہ بالا منطقی شہادتوں کو نظر انداز بھی کر دوں تو پھر میرے سامنے آخری پیغمبر سلام حضرت محمد ﷺ کی ذات بابرکات ہے جن پر یہ قرآن حکیم معجزاتی کتاب وحی الہی کی صورت میں نازل ہوئی۔ میں نے ذاتی طور پر (اس زمانے میں) قرآن حکیم کی سائنسی معجزیت (Scientific Miraculous) کو محسوس کیا ہے اور حضرت محمد ﷺ کے پیغام پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس عظمت کے پس پردہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے تو میں حضور ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔

سورۃ کہف کی آیت 110 میں ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

ترجمہ: (آپ) کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر (انسان) ہوں۔ میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہی معبود ہے (یعنی ایک ہی عبادت کے لائق ہے) (سورۃ الکہف: 18، آیت 110)

اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یا اسے اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے ملکہ برطانیہ کو ملیں اور اسے چھونے کی کوشش کریں جو محض ایک بنی نوع انسان ہے۔ قرین قیاس تو یہی ہے کہ شاید وہ ایسا نہ کر سکیں اور ایسے لوگ اس کی تصویر سے ہی مطمئن ہو جائیں گے کیوں کہ وہ اسے رو برو نہیں دیکھ سکیں گے یا اسے اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکیں گے ماسوائے خاص حالات کے جو کہ ہر کسی کو بھی میسر نہیں ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں تو بہت ہی فرق ہے جیسا کہ پہلے معاملہ میں

ہمارے پاس ملکہ ہے جو کہ عام انسان ہے جب کہ دوسری صورت میں ایک قادر مطلق ہے جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ قادر مطلق (God Almighty) کو عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا وہ ایسے گنہگار لوگوں کی نگاہ سے بلند ہے لیکن وہ جو اللہ پر یقین کامل یا پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اپنے دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جو شخص دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تکریم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل (Heart) کے ذریعے اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت اپنے گرد و پیش محسوس کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں مولانا رومی کی ایک حکایت ہے۔

حکایت رومی

مولانا جلال الدین رومی نے ایک حکایت لکھی ہے۔ دو مصور کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں اپنے اپنے فن کے اظہار کے لیے ایک بڑے کمرے کی آٹھ سائے کی دو دیواریں دیں اور درمیان میں پردہ کھنچوا دیا۔ ایک مصور نے اپنی دیوار پر خوبصورت نقش و نگار بنائے۔ دوسرے نے اسے رگڑ رگڑ کر پتھر کی مانند شفاف بنا دیا۔ پردہ ہٹایا گیا تو ایک دیوار کے نقش دوسری میں نظر آتے تھے۔ رومی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قلب (Heart) شفاف ہو جائے تو کائنات کے معاملات اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ قلب کو شفاف کرنا ہی تزکیہ کہلاتا ہے اور اس کے لیے ”ذکر“ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدید سائنس نے چیزوں کی پوشیدہ توانائی کے مطالعہ، استعمالات اور ان کی اہلیت پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کی اصل حقیقت (ان کی سچائی) اور روح (Truth and Essence) کا مطالعہ کریں۔ جدید سائنس حرارت کی پیدائش کے لیے بجلی کا استعمال کرتی ہے، مشینوں کو چلانے کے لیے، روشنی پیدا کرنے کے لیے، برقی تھراپی کے لیے اغرض بجلی کے بے شمار استعمالات ہیں مگر یہ کیا چیز ہے؟ اس کی اصل روح کیا ہے؟ کی توضیح اسی طرح پیش نہیں کر سکی جس طرح یہ اس کے استعمالات میں کامیاب ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ دوسرے باب میں مطالعہ فرما

چکے ہیں جدید سائنس بہت ساری چیزوں کی فطرت اور کئی مظاہر قدرت کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہے مثلاً بجلی کے علاوہ یہ حرارت، روشنی اور ایکس ریز وغیرہ کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مختلف سائنسی نظریات میں ان چیزوں کی تعریف و توضیح (Definition) کر دی ہوئی ہے مگر یہ نظریات (Theories) سچائی (Truth) یا حقیقت بیان نہیں کرتے بلکہ بعض نظریات تو ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ سائنس کا کام تو چیزوں کی موروثی توانائی کا استعمال کرنا ہے بغیر ان کی تخلیق کے طریقے کو جاننے کے یا ان کی روح یا حقیقت (اصلیت) کو جاننے کے اور بظاہر کیا یہ بات ہمیں مابعد الطبیعیات کی طرف نہیں لے جاتی؟ لیکن ہم ان چیزوں کے مطالعہ سے ان میں درستی (Preciseness) اور تکمیل (Perfection) کو محسوس کرتے ہیں جو ہم کو اس خیال کی طرف مبذول کرتی ہے یا تجزیہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا ڈیزائن کرنے والا خالق (Designing Creator) ہے جو پس پردہ ہر چیز کو ڈیزائن کرتا ہے اور پھر اس کا ہر ڈیزائن اصل (Original) ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہم قادر مطلق کو اس کی قوت کے مظاہرہ اور اس کی مخلوق کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں اور وحدت الوجود یا ایک اللہ پر ایمان لانے کا ”اہل علم“ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں ایک کمزور اور ناتواں بنی نوع انسان ہوں اور تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں جو یقیناً میری بات سننے والا اور میرے دکھوں کا مداوا کرنے والا ہے اور اسی بات سے مجھے راحت و سکون ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر نہ صرف یقین بلکہ پختہ یقین رکھتا ہوں۔

علم والے عالم

قارئین مذکورہ پیرا گراف میں نے ”اہل علم“ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ آل عمران 3 کی آیت 18 میں علم والے عالموں کو ”اولوا العلم“ کہا گیا ہے۔ علم کے معنی جاننا اور معلوم کرنا ہیں۔ علم محض حرف شناسی اور کتابوں کی ورق گردانی کا نام نہیں ہے بلکہ علم حقائق اشیاء اور معرفت حقیقت کا نام ہے۔ خواہ وہ غور و فکر کے ذریعے سے ہو یا تجربات و مشاہدات کے ذریعے سے ہو لہذا اولوا العلم سے مراد وہ اہل علم ہیں جو حقیقت کو

جانتے اور پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

قارئین کرام کتاب کے آخر میں ان دعاؤں میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔

عطا کن شور رومی سوز خرو
عطا کن صدق و اخلاص سنائی
چنان با بندگی در ساختم من
نہ گیرم گر مرا بخشی خدائی

علامہ اقبالؒ (ارمغان حجاز)

ترجمہ: (اے خدا) تو مجھے رومی کا جذبہ شوق (جذب و مستی کی کیفیت) اور خرو کا سوز و گداز فرما۔ میں نے بندگی کے ساتھ اس حد تک موافقت پیدا کر لی ہے کہ اگر تو مجھے خدائی (بھی) بخشے تو میں قبول نہ کروں گا۔

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اے ہمارے رب! عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَّابِ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! قبول فرما ہم سے (یہ خدمت) بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور قبول فرما ہماری توبہ بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا“

كَرِّبْ زِدْنِي عِلْمًا ۝

ترجمہ: ”(اے میرے رب! زیادہ کر میرا علم)“

قارئین کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ اور حضور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام کے بعد میں اس کتاب کو یہاں ختم کرتا ہوں و ما لینا الا البلاغ۔

قرآنی آیات جن کا حوالہ دیا گیا

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
15	3	مائده 5	1
16	104	انعام 6	2
16	9	حجر 15	3
19	13	جاثیہ 45	4
21	35	طور 52	5
26	7	آل عمران 3	6
27	42	سورہ نحل 16	7
28	23	بقرہ 2	8
28	88	بنی اسرائیل 17	9
30	6	جاثیہ 45	10
31	89	نحل 16	11
31	6	فرقان 25	12
34	12	بنی اسرائیل 17	13
34	35	سورہ نور 24	14
36	51	علق 96	15
37	27	فاطر 35	16
37	98	انعام 6	17
37	آیت 22	روم 30	18
38	3	جاثیہ 45	19

نمبر شمار	نام سورت	آیت	صفحہ
20	زمر 39	9	38
21	انعام 6	149	39
22	یونس 10	36	39
23	عنکبوت 29	19	40
24	غاشیہ 88	17 تا 20	40
25	اعراف 7	185	40
26	مائدہ 5	104	41
27	ملک 67	3 تا 4	47
28	فاطر 35	41	48
29	ابراہیم 74	48	50
30	انبیاء 21	104	50
31	نکویر 81	11	50
32	نحل 16	89	53
33	بنی اسرائیل 17	12	53
34	یونس 10	24	58
35	نحل 16	44	58
36	بقرہ 2	242	58
37	نساء 4	82	59
38	محمد	24	59
39	ص 38	29	59
40	واقعہ 56	62	60
41	ذاریات 51	49	61
42	انعام 6	99	62

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
62	111	سورہ یوسف 12	43
63	7	ہود 11	44
63	5	سجدہ 32	45
64	4	معارج 70	46
64	255	بقرہ 2	47
65	30	انبیاء 21	48
65	2	انعام 6	49
66	28	حجر 15	50
66	45	نور 24	51
66	5	حج 22	52
66	12 15	مومنون 23	53
68	66	نحل 16	54
69	6	جاثیہ 45	55
80	1 5	علق 96	56
81	11	مجادلہ 58	57
81	114	طہ 20	58
84	17 20	غاشیہ 88	59
86	54	اعراف 7	60
89	33	انبیاء 21	61
89	33	ابراہیم 14	62
89	12 16	نحل 16	63
91	40	یس 36	64
95	11	حم السجدہ 41	65

نمبر شمار	نام سورت	آیت	صفحہ
66	دخان 44	11'10	96
67	نازعات 79	30'27	96
68	الحجر 15	29'28	110
69	بنی اسرائیل 17	85	111
70	نور 24	45	144
71	انبیاء 21	30	144
72	صافات 37	11	144
73	نساء 4	1	145
74	مومنون 23	15'12	145
75	یس 36	82	146
76	نازعات 79	31'30	152
77	نمل 27	88	152
78	طہ 20	107'105	153
79	مرسلات 77	10'9'8	153
80	یس 36	37	154
81	آل عمران 3	27	154
82	یس 36	40	155
83	شمس 91	4'1	155
84	زمر 39	5	156
85	یس 36	38	157
86	انبیاء 21	30	158
87	شمس 91	6	158
88	بقراءہ 2	22	159

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
159	5	طور 52	89
159	255	بقرہ 2	90
160	28	نازعات 79	91
160	4 تا 1	ملک 67	92
161	86	مومنون 23	93
162	47	ذاریات 51	94
163	40 تا 39	نہل 36	95
168	2 تا 1	تکویر 81	96
177	77	نحل 16	97
173	6	تکویر 81	98
174	54	اعراف 7	99
174	38	ق 50	100
175	7	ہود 11	101
175	4	معارج 70	102
176	10 تا 9	حم السجدہ 41	103
178	32 تا 30	نازعات 79	104
178	10	لقمان 31	105
179	41	زمر 13	106
181	24	یونس 10	107
188	59	انعام 6	108
193	39 تا 38	نمل 27	109
194	43 تا 42 تا 41 تا 40	نمل 27	110
197	158 تا 157	نساء 4	111

نمبر شمار	نام سورت	آیت	صفحہ
112	بنی اسرائیل ۱۷	1	198
113	فتح 48	23	199
114	انعام 6	25	204
115	رحمن 55	33	206
116	لقمان 31	20	208
117	حجر 15	22'21	209'211
118	شوریٰ 42	11	213
119	رحمن 55	19'18	215
120	فرقان 25	53	216
121	زخرف 43	53 تا 51	220
122	دھر 76	16'15	222
123	حدید 57	25	224
124	کھف 18	96	227
125	صف 61	4	229
126	یونس 10	24	246
127	رحمن 55	26	247
128	رعد 13	2	247
129	انبیاء 21	33	248
130	زمر 39	5	250
131	اعراف 7	54	250
132	نور 24	44	251
133	حج 22	61	250
134	بقرہ 2	22	252

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
252	32	انبیاء 21	135
253	16	حجر 15	136
253	61	فرقان 25	137
253	7	زاریات 51	138
253	6	صافات 37	139
253	12	نبا 78	140
253	12	طلاق 65	141
254	32	انبیاء 21	142
261	6'5	ملک 67	143
262	11'8	جن 72	144
263	10'6	صافات 37	145
263	18'17	حجر 15	146
264	12	طلاق 65	147
264	3	ملک 67	148
264	15	نوح 71	149
271	44'43	نور 24	150
276	20'19	بقرہ 2	151
276	13	رعد 13	152
277	13	حم السجدہ 41	153
278	13'12	رعد 13	154
278	4	جاثیہ 45	155
278	164	بقرہ 2	156
284	7'4	حاقہ 69	157

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
287	40	نور 24	158
290	57	اعراف 7	159
291	12 تا 9	نوح 71	160
292	9	فاطر 35	161
292	70 تا 68	واقہ 56	162
293	48	روم 30	163
294	12 تا 9	قمر 54	164
294	34 تا 33	قمر 54	165
296	22	یونس 10	166
299	32 تا 31	لقمان 31	167
301	30	ملک 67	168
302	22	حجر 15	169
303	18	مومنون 23	170
304	48	فرقان 25	171
305	14	نحل 16	172
311	12	فاطر 35	173
312	96	مائده 5	174
312	66	بنی اسرائیل 17	175
312	164	بقرہ 2	176
313	22 تا 19	رحمن 55	177
315	80	لیل 36	178
316	50	ابراہیم 14	179
317	5 تا 4	اعلیٰ 87	180

صفحہ	آیت	نام سورت	نمبر شمار
319	6	تحریم 66	181
322	69	انبیا 21	182
323	81	نحل 16	183
324	65	نحل 16	184
329	63	حج 22	185
330	6	زمر 39	186
332	20 تا 23	مرسلات 77	187
333	34	لقمان 31	188
334	30	دھر 76	189
335	29	تکویر 81	190
349	27	لقمان 31	191
351	35 تا 36	طور 52	192
352	62 تا 63	زمر 39	193
353	62	مومن 40	194
353	11	شوریٰ 42	195
353	53	حم السجدہ 41	196
354	110	کاف 18	197
357	201	بقرہ 2	198
357	127 تا 128	بقرہ 2	199
357	114	طہ 20	200

کتابیات

(BIBLIOGRAPHY)

”قرآن اور جدید سائنس“ میں زیر بحث بعض موضوعات سے متعلق قرآنی تراجم و تفاسیر کے علاوہ آپ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔

1. Hans Küng, Does God Exist? (An Answer For Today) Original in German, Translated by Edward Quinn Published by Doubleday and Company Inc/Garden City, New York, 1980.
(English Translation Copyright 1978, 1979, 1980)
2. Maulana Wahiduddin Khan, "God Arises" Evidence of God in nature and in Science by The Islamic Centre, New Dehli 1987, 1995.
3. Ahmad Mahmud Soliman, Scientific Trends in the Quran, Published by Ta-Ha Publishers Ltd. I. Wynne Road London S.W. 9, 1985.
4. M. M. Qureshi & et al: Quranic Ayaat Containing Reference to Science and Technology, Sh. Sirri Welfare & Cultural Trust, Pakistan Science Foundation Al-Markaz, F-7, Islamabad, Pakistan.
5. Dr. Haluk Nurbaki, Verses from the Glorious Koran and the facts of Science, Translated by Metin Beynam, Turkish Foundation for Religion Publication, Printing and Trade Service, 1983.
Ankora, Turkey, 1983.
6. Alan Isaas The Survival of God in the Scientific Age, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, 1966.
7. Majid Ali Khan, Islam on Origin & Evolution of Life by Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi 2009, Qasimjan St. Dehli, (India), 1970, 78.
8. Maurice Bucalle, What is the Origin of Man? (The answers of Science and the Holy Scriptures). Translated from the French by Alastair D. Pannell and the Author, A. S. Noordeen P. O. Box 10066, 50704 Kuala Lumpur, Malaysia, 1989.
9. Maurice Bucalle, The Bible, The Quran and Science, Translated from the French by Alastair D. Pannell and the author, Seghers 3 Rule Falguie, 75725 Paris, Cadex 15, 1977.
10. Muhammad Abdul Quddus, The Quranic Idea of Evolution, published by the author Muhammad Abdul Quddus, 76/A, Hyderabad Colony Karachi-5 (W. Pakistan), 1971.
11. Edward A. White, Science and Religion in American Thought (The

- Impact of Naturalism), Published by Stanford University Press, Stanford California, London: Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1952.
12. Abdul Karim Chippa, Beauty and Wisdom of The Holy Quran. Published by Sufi Textile Printing Mills Ltd. D-54, S.I.T.E. Mauripur Road, Karachi, 1962, 1964.
 13. J. Arthur Thomson, Science and Religion, 3rd ed. Methuen & Co. Ltd., 36 Essex Street W. C. London, 1925, 1927.
 14. Kenneth Walker. "Meaning and Purpose" Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, 1944, 1950.
 15. M. H. J. Th. Vander Veer and P Moerman, "Hidden Worlds", (Fresh clues to the Past), British Edition Published by Souvenir Press, Ltd., 1974 Bantam edition/June 1975.
 16. Fred Hoyle, The Nature of the Universe, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, 1950, 1960, 63, 65.
 17. Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of The Holy Quran, (New Edition with Revised Translation and Commentary) Amanat Corporation Brentwood, Maryland, U.S.A. 1991.
 18. Fazal Karim, "The Ultimate Fate of the Sun, Quest Vol. VI, 96 A Research Journal of the Department of Philosophy, G. C. Lahore Pakistan.
 19. Fazal Karim "Science and the Supernatural" Al-Hekmat - A Research Journal of the Department of Philosophy, University of the Punjab Lahore, December, 1993.
 20. Fazal Karim "The Known Forces of Nature and the Concept of God", Al-Hikmat, - A Research Journal of the Department of Philosophy, University of the Punjab, Lahore, December, 1994.

(21) فضل کریم، کائنات اور اس کا انجام، طبع چار، جنگ پبلشرز 13 سر آغا خاں روڈ لاہور، جون 1998ء

(22) فضل کریم، دھاتیں اور ان کے استعمالات، ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، 1979ء

(23) مولانا حافظ خواجہ عبدالحی صاب فاروقی، مولانا حافظ مرغوب احمد صاحب توفیق حاجی عبد الواحد صاحب، حافظ نذر احمد صاحب، درس قرآن (سات جلدوں میں) ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگز 106 میکلوڈ روڈ لاہور

(24) ڈاکٹر سید عبداللہ، مسائل اقبال، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور 1987ء

(25) مولانا محمد شہاب الدین ندوی، تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء المکتبہ الاشرفیہ جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور، 1987ء

(26) نباتات قرآن۔ ایک سائنسی جائزہ از اقتدار فاروقی (لکھنؤ، انڈیا) ڈاکٹر محمد اقتدار حسین فاروقی، صابری برادرز پبلشرز پہلی منزل این میڈسن مارکیٹ چوک اردو بازار۔ لاہور 1996ء، صابری بک سینٹر۔ سٹاپ روڈ سمن آباد لاہور

(27) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، بزم اقبال، کلب روڈ لاہور (حکیم الامت حضرت علامہ اقبالؒ کے انگریزی خطبات کا اردو ترجمہ)، طبع چارم نومبر 1994ء

(28) عبدالکریم بی۔ آزاد شیرازی قرآن و طبیعت (فارسی میں) گزشتہ و آئندہ جہان چاپ دوم آدرس مکانباتی مژان صندوق پست 134-33

(29) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، القرآن الحکیم مترجم تاج کمپنی لمیٹڈ ناشران قرآن مجید لاہور کراچی ڈھاکہ

(30) ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن (جلد اول)، مکتبہ تعمیر انسانیت اندرون موچی دروازہ لاہور ایڈیشن ہشتم نومبر 1970ء

(31) علامہ سید شبیر بخاری، الاختصار البیان فی مافی القرآن، مخدوم جہانیاں اکیڈمی 523 جہاں زیب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور 1996ء

مطبوعہ فیروز سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور۔ باہتمام عبدالسلام پرنٹر و پبلشر

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم کی شخصیت کسی علمی یا سائنسی حلقے میں تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک ممتاز ماہرِ تعلیم، محقق، شہرت یافتہ میٹار جسٹ اور میٹرل سائنسدان ہیں۔ ان علوم کی آپ کے پاس کئی اعلیٰ ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ مینیکالوجی کے عہدہ پر فائز رہے ہیں۔

1962ء میں آپ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ کیمیکل مینیکالوجی سے ایم۔ ایس۔ سی کا امتحان نمایاں حیثیت سے پاس کرنے کے بعد اسی شعبہ میں لیکچرار مقرر ہو گئے اور گزشتہ 37 سال سے اسی شعبہ میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ 1966ء میں آپ انگلستان تشریف لے گئے اور وہاں لیڈز یونیورسٹی سے میٹالرجی کے مضمون میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ امتیازی حیثیت سے اور پھر اسی مضمون میں پی ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس پنجاب یونیورسٹی آکر میٹالرجی و میٹرل سائنس کا نہ صرف اجراء کیا بلکہ پاکستان میں اس مضمون کی داغ بیل ڈالنے والے تکتی کے چند سینئر اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ پاکستانی عوام کو پہلی بار دھاتوں کے علم سے متعلق اپنی نگارشات و مضامین کے ذریعے روشناس کروانے والے بھی پہلے پاکستانی ہیں۔ آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میٹالرجیکل انجینئرز کے تین سال تک صدر رہ چکے ہیں۔ 1977ء میں آپ آر۔ سی۔ ڈی سکالر شپ سکیم کے تحت اپنے مضمون میں مزید علمی تجربہ و تربیت کی غرض سے ایران کے فولاد سازی کے کارخانہ ”ذوب آہن“ تشریف لے گئے۔ 1980ء میں لیبیا کی طرابلس یونیورسٹی الفاتح نے اپنی فیکلٹی آف الیکٹرانک اینڈ نیوکلیئر انجینئرنگ میں ایک نیا شعبہ بہ عنوان ”میٹرل سائنس اینڈ انجینئرنگ“ قائم کرنے اور وہاں پر درس و تدریس کے لیے آپ کی خدمات حاصل کیں، وہاں پر آپ کو بہترین استاد کے حوالہ سے کئی تعریفی سرٹیفکیٹ عطا کئے گئے۔ آپ کئی ملکی و غیر ملکی پروفیشنل باڈیز کے رکن اور فیلو ہیں۔

پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے کئی علمی و تحقیقی مقالہ جات قوی اور بین الاقوامی شہرت کے حامل جریدوں میں اور بے شمار پاپولر سائنسی مضامین ملکی اخبارات و رسائل و جرائد میں چھپ چکے ہیں۔ آپ پاکستان رائٹرز گلڈ کے ممبر بھی ہیں اور آپ کو آپ کی بہترین تصانیف پر دوبار رائٹرز گلڈ کا پہلا انعام مل چکا ہے۔ آپ کو نہ صرف دھاتوں کے علم پر عبور حاصل ہے بلکہ دیگر سائنسی علوم میں بھی آپ کا مطالعہ وسیع ہے اور آپ کی ایک مشہور کتاب ”کائنات اور اس کا انجام“ آپ کے کائنات کے وسیع و وسیع علم میں گہری دلچسپی اور شوق مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ زیر نظر کتاب ”قرآن اور جدید سائنس“ آپ کی ایک گراں قدر محققانہ علمی کاوش ہے جو قرآن حکیم اور جدید سائنس کے باہمی تعلق کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرنے کے علاوہ قابل قدر معلومات فراہم کرتی ہے۔

فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

لاہور، راولپنڈی، کراچی

