

جدید سائنس اور اسکا مقصد وجود (اسلامی نقطہ نظر)

ڈاکٹر نثار احمد فاروقی

سائنس کو مذہب کا حریف سمجھا جاتا ہے لیکن یہ محض غلط فہمی ہے۔ دونوں کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے۔ اس صدی میں قرآن حکیم کے بہت سے بیانات کو سائنس اور تاریخ کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ ابھی تک سائنس یا تاریخ نے قرآن کے کسی بیان کو جھٹلانے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، لیکن بالفرض اگر ایسی کوئی صورت سامنے آتی بھی ہے تو بھی اسے قطعیت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ محض تحقیق کی ایک منزل ہوتی ہے اور اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ تحقیق مزید ہمیں اسی منزل تک پہنچا دے جس کی طرف قرآن اپنی مخصوص بلیغ زبان میں اشارہ کر رہا ہے۔

مذہب کا مقصد شرف انسانیت کا اثبات اور تحفظ ہے۔ وہ انسان کامل کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ سائنس کے دائرہ کار میں یہ باتیں نہیں ہیں نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان انسان کامل کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے مذہب اور سائنس کا تصادم محض فرضی اور خیالی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مذہبی

عقائد کی بنیاد عموماً عقل اور منطق پر نہیں ہے ، اس میں بڑا حصہ ایمان بالغیب یا توہمات یا اساطیر کا بھی پایا جاتا ہے ۔ اسلام نے ایمان بالغیب کو باقی رکھا ہے کیوں کہ یہی نظریہ آخرت کی بنیاد بن سکتا ہے مگر توہمات اور اساطیر کو بالکل برہ دخل کر دیا ہے ۔ نظریہ آخرت کو بھی عقل اور منطق کی روشنی میں پرکھا جا سکتا ہے ، اس کے سوا معاملات اور معاش کے جتنے احکام ہیں وہ خالصتہً عقل پر مبنی ہیں ۔ اسلام واحد مذہب ہے جو تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوا ہے ، جس کے رسول ﷺ کی زندگی اور افعال و اقوال کو محفوظ رکھا گیا ہے ، جس کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب تحریف سے پاک ہے اور جس مذہب کے پیروں نے ہر دور میں تاریخی شعور کا ثبوت دیا ہے ۔ تاریخی شعور عقلیت کی نفی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام میں وہ عقلیت پسندی موجود ہے جو سائنس کی نشو و ارتقاء کے لیے شرط اول قدم ہے ۔

اسلام کا تاریخی شعور اس امر سے ظاہر ہے کہ ابتداء ہی سے مسلمانوں نے تاریخی وقائع کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا اور اسے اصول شہادت (Law of Evidence) کی بنیاد پر فراہم کیا ۔ ان روایات کے ساڑھے پانچ لاکھ ناقلین کے حالات نقد و تحلیل کے ساتھ جمع کیے اور متضاد روایات کو پرکھنے کے لیے علم الاصول وضع کیا ۔ اسلام کی زندگی کے ایک ہزار برسوں میں جتنا تاریخی سرمایہ ہمیں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے بڑے مذہب کو نصیب نہیں ہو سکا ۔

اس تاریخی شعور کا فطری اقتضاء یہ تھا کہ ایک واضح سماجی شعور بھی پیدا ہو۔ اس کا اندازہ اسلام کے سماجی قوانین کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں جو اصلاحات نافذ کیں وہ ایک نہایت ترقی یافتہ سماجی شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا :

والله لئن بقیت الی هذا العام المقبل لالحنن آخر الناس بأولہم
ولأجعلتہم رجلاً واحداً .

خدا کی قسم اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہ گیا تو آخری آدمی کو پہلے سے ملا دوں گا اور تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا کر چھوڑوں گا۔

دوسرے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا :

والله لئن سلمنی الله لأدعن أرامل أهل العراق لایحتجن الی أحد
من بعدی أبداً

خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو عراق کی بیواؤں کو اس حالت میں چھوڑ جاؤں گا کہ وہ میرے بعد ہر گز کسی کی دست نگر نہ رہیں۔

عہد حاضر کے نظامہائے حیات میں سماجی تحفظ

(Social Security) کی اس سے زیادہ کون سی ضمانت دی گئی ہے ؟

تاریخی اور سماجی شعور کسی قوم میں اتنا ترقی یافتہ ہو اور سائنسی شعور موجود نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اپنے سیاسی انتشار کے دور میں بھی کبھی عقلیت اور سائنس کا حریف نہیں رہا۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ” اقرأ “

ہے یعنی پڑھ۔ مگر اس کے آگے وہ بات ہے جو جدید مغربی سائنسی فکر کو نہیں بھاتی، یعنی « باسم ربک الذی خلق »۔ یہیں سے اسلامی مذہبی فکر اور مغربی سائنسی فکر کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے بعد المشرقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ہمارے قدیم علماء اور مفسرین بھی جب اولیات تخلیق سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قرآن قلم کی حرمت کی قسم کھاتا ہے « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (۶۸-۱)۔ اور قلم کو وسیلہ علم سمجھتا ہے، « عَلَّمَ بِالْقَلَمِ » (۹۶-۳)۔ اور علم وہ ہے جو سب سے پہلے آدم کو ودیعت کیا گیا اور جو اس کے لیے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب بنا۔ «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (۲-۳۱)۔ یہ تعلیم خود مبدأ فیاض سے ملی تھی اس لیے انسان کو ملائکہ سے بھی افضل قرار دیا اور کہا کہ «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (۲-۳۰)۔ دوسرے مذاہب میں طاقت کے مختلف مظاہر کو دیوتا کہا جاتا ہے اور انسان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو سجدہ کرے۔ یہاں فرشتوں کو (جو بمنزلہ دیوتا ہیں اور لفظ ایل بمعنی الہ جن کے نام کا جز ہے) حکم دیا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (۲-۳۳)۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے استکبار کر کے سبب انکار کیا، یعنی وہ فرشتوں کو انسان سے افضل مانتے والوں میں سے تھا، اس لیے اسے ابد تک کے لیے مظہر شروفساد قرار دے دیا گیا۔ اس لیے کہ خیر و

صلاح انسانی عظمت کا اعتراف کرنے ہی میں ہے۔ اس سے زیادہ عقلی اور سائنسی رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ علم چونکہ شرف انسانیت ہے اس لیے اس کا احترام بھی واجب قرار دیا گیا۔ یعنی ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر خود علم حاصل نہ کر سکتے تو علماء سے محبت اور ان کا احترام کرے۔ اور علم کے پانچ مدارج مقرر کیے۔

اول العلم الصمت والثانی الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل
والخامس نشره۔

جدید اصطلاح میں علم Science ہی کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ علم کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صرف علم دین تک محدود ہے۔ علمائے قدیم نے تمام علوم کو سمیٹ کر دو خانوں میں بانٹ دیا۔ ایک کو وہ منقول کہتے ہیں جس کا تعلق تاریخی شعور سے ہے۔ دوسرے کو معقول کہا جاتا ہے جس کی بنیاد عقلیت پسندی پر ہے۔ مشہور مقولہ ہے، العلم علماں علم الادیان و علم الابدان۔ یعنی علم کی دو قسمیں ہیں Physics اور Metaphysics۔ ان میں سے کسی کو کمتر بتایا گیا ہے نہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن اسلامی سائنٹفک نظریہ یہی ہے کہ علم کی ان دونوں شاخوں کو ایک وحدت کے روپ میں دیکھا جائے، نہ ان کو ایک دوسرے سے بے گانہ سمجھا جائے نہ ان میں سے کسی کی نفی کی جائے۔ مغربی سائنسی فکر نے Physics اور Metaphysics کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی عقائد سے عقلیت معدوم ہو گئی اور سائنس عقیدے سے محروم ہو گئی۔ ریاضی اور الجبرا میں بال کی کھال

کھینچنے والی قوم آج بھی تثلیث میں وحدت ، پر ایمان رکھتی ہے ، چاہے ریاضی لاکھ سر بشکرے کہ تین ایک اور ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں ، مگر انہوں نے بنا کر دکھا دیا ۔

اسلام میں بالکل ابتدا ہی سے حفظ روایات کا اہتمام ہوا ، پھر تدوین و تحقیق شروع ہو گئی ، اور اصول و کلیات وضع ہونے لگے ۔ حضرت علی نے ابو الاسود الدؤلی کو عربی زبان کی قواعد لکھنے پر مامور کیا تو یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا ۔ عہد بنی امیہ کے آغاز ہی میں علم الکیما خاصی ترقی کر چکا تھا ۔ یزید بن ابی سفیان کو کیما سازی کا شوق تھا اور کشتے پھونکنے کے لیے اس نے متعدد قسم کے تیزاب ایجاد کر لیے تھے ۔

اسلام ترقی علوم کے خلاف نہیں تھا ، اسی لیے عہد عباسی میں دارالحکمة قائم ہوا ۔ سنسکرت اور یونانی اور فارسی سے طب ، فلسفہ اور منطق کی کتابوں کے تراجم ہونے لگے ۔ سائنس کی ترقی سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے کہ قرآن نے خود بار بار دعوت دی ہے کہ اپنے نفس میں غور کرو » وَقِيَ أَنْفُسِكُمْ ° أَفَلَا تُبْصِرُونَ « (۵۱ - ۲۱) »مظاہر کائنات میں غور و تدبر سے کام لو « أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ « (۸۸ -

۱۷۸ ، ۱۷۹) پھر اس پر غور کرو کہ جو شے عدم سے وجود میں آئی ہے کیا وہ پھر وجود سے عدم میں نہ جائے گی اور جو اسے ایک بار لباس وجود دے سکتا ہے کیا اسے یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان ڈال دے ۔ غرض تفکر فی الکائنات اور حکمت تکوین میں تامل و تدبر قرآن کی اساسی تعلیم

ہے۔ جتنا کائنات کے اسرار سے پردے اٹھاتے جاؤ گے اللہ کا خوف اپنے دل میں زیادہ پاؤ گے۔ « اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » (۳۵)۔

(۲۸) عیسائیت نے سائنس کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ وہ اسلام کی طرح حکمت تکوینی میں غور کرنے کی دعوت نہیں دیتی تھی۔ اسے اپنی بنیادیں متزلزل ہوتی نظر آئیں تو اس نے سائنس کی مخالفت میں محاذ قائم کر لیا اور چونکہ اس کی بنیاد عقلیت پسندی پر نہیں تھی اس لیے سائنس سے اسے شکست کھانی پڑی۔

آخر سمجھوتہ اس پر ہوا کہ علوم طبیعیات Physical Sciences سے خدا کو بے دخل کر دیا جائے۔ تم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔

اسلام نے کبھی عقلیت کی نفی نہیں کی اور طبیعیات و مابعد الطبیعیات کے رشتے کو جوڑے رکھا۔ اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن محمد ﷺ کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گھن بھی ہو گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ابراہیم کی وفات کے باعث ہوا ہے، صدمے سے سورج کا کلیجا بھی شق ہو گیا ہے۔ ایک پر پڑھی لکھی قوم کے عقیدت مندوں کو اس عقیدے پر اور بھی راسخ کر دینا کچھ دشوار نہ تھا۔ ادنیٰ درجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہتے،

نہ ان کی تائید کرتے نہ تردید۔ مگر آپ نے فرمایا :

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِ اَحَدٍ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاَفْرَعُوْا اِلَى الْمَسَاجِدِ - وَ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ

لوگو! چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ

کسی کی موت یا زندگی پر نہیں گہناترے ، جب تم ایسا دیکھو تو مسجدوں میں جاؤ (عبادت کرو) یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں ۔

اس روایت میں بھی » فافزعوا الی المساجد « کے الفاظ طبیعیات و مابعد طبیعیات کے رشتے کی گواہی دے رہے ہیں ۔ مسلمان کبھی علوم سے بدکے نہیں ۔ یونانی فلسفہ کے عربی تراجم نے بہت سے عقائد پر کاری ضرب لگائی اور علماء کو لایعنی بحثوں میں الجھا لیا ، تب بھی انہوں نے یونانی علوم پر اپنا دروازہ بند نہیں کیا ، بلکہ ان فلسفیوں کے نظریات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا اور یونانی فلسفیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ افلاطونی نظریات پر نظرثانی کریں ۔ یونانی فلسفہ عقیدے کی جڑ کاٹتا تھا ، مسلمان علماء نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علم الکلام ایجاد کیا ، جو عقیدے کے اثبات کے ساتھ حیات و کائنات کے مسائل پر بحث کر سکتا ہے ۔

اسلام کا نظریہ حیات و کائنات اس کی اجازت نہیں دیتا کہ طبیعیات کو مابعد طبیعیات سے یا دوسرے لفظوں میں مادے کو روح سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے ۔ علم کی غایت عرفان ہے اور انسان کی حد تک عرفان کی منزل اعلیٰ عرفان نفس ہے ، اس کا مظہر خشیت ہے اور خشیت قساوت قلبی کی ضد ہے ۔ آج انسانی معاشرے میں جو قساوت (Callousness) نظر آ رہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ جدید صنعتی و سائنسی معاشرت سے خوف خدا رخصت ہو گیا ہے ۔ اسلامی نظریہ سے اگر سائنس کا استعمال کیا جاتا تو وہ خشیت پیدا کرتا ۔ انما یخشى الله من عباده العلماء کا

یہی مفہوم ہے اور بعض مفسرین ایک قرأۃ یوں بھی کرتے ہیں :
 اِنَّمَا یُخْشِی اللّٰهَ وَ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ (یعنی اللہ اپنے بندوں میں سب
 سے زیادہ علماء کا لحاظ کرتا ہے)

اسلام کے پاس ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے جسے چھوڑ کر وہ
 کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ ہے نظریہ آخرت یا بعث بعد
 الموت، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ زندگی میں کسی مقصد اور
 غایت پر یقین رکھتا ہے۔ اعمال کا حساب اسی کو دینا ہو گا
 جو کسی کام پر مامور کیا گیا ہو۔ مغربی مادی تہذیب نہ
 زندگی کا کوئی مقصد سمجھتی ہے نہ غایت اس لیے اس کے ہاں
 کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ وہ تو کائنات کو
 اتفاقات کا ایک لا متناہی سلسلہ مانتی ہے۔ کیچڑ میں رینگنے والا
 کیڑا اور خلا تک جانے والا انسان، زندگی میں دونوں برابر کے
 شریک ہیں۔ رینگتے ہوئے کیڑے ترقی کر کے پرندے اور چوہائے
 بن گئے، چوہایوں میں سے ایک قسم بندر بن گئی دوسری انسان۔
 ہر جاندار اپنے ماحول میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور
 بقا کے لیے مسلسل جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس نظریے کی رو
 سے انسان کا خود کو اشرف المخلوقات کہنا اپنے منہ میاں مٹھو
 بننا ہے۔ انسان سے زیادہ جہد للبقا میں کامیاب وہ رینگنے والے
 کیڑے ہیں جو کروڑوں برس سے ایک سی حالت میں زندہ ہیں،
 خواہ کیچڑ میں پڑے ہیں مگر انسان سے زیادہ مطمئن ہیں۔
 مغربی نظریہ حیات میں انسان ایک بر دم کا لنگور ہے جو ایک
 بر مقصد زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح پیدا ہوا ہے جیسے مکھی،

مجہر، جھینگے اور کیچوے پیدا ہوئے ہیں۔ اشرفیت اور افضلیت کہاں سے آگئی؟ جب جہد للبقا میں سب برابر ہو گئے تو احترام انسانیت کا نظریہ بھی باطل ہو گیا۔ مگر قرآن بار بار عظمت انسانیت کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی ایک اتفاقی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی عامل ہے جو خالق ہے، ربّ ہے، رازق ہے، محی ہے، ممیت ہے، قاہر ہے، قادر ہے، وغیرہ۔ اس نے انسان کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » (۲۳ - ۱۱۵)۔ وہ زندگی کے اعمال کا حساب لے گا۔ اس نے انسان کو شرف و کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » (۱۶ - ۷۰)۔ اُسے اپنے اوصاف سے متصف کیا ہے، « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » (۱۵ - ۲۹) اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہترین قوام سے انسان کو اٹھایا ہے، « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » (۹۵ - ۴)

انسان کے اعمال اسے شرف و فضیلت کا حقدار بنا دیتے ہیں، « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » (۳۹ - ۱۳) اور اچھے اعمال ساری کائنات کی اصلاح اور احترام انسانیت کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں۔ اس لیے اصلاح بھی وہ معتبر ہے جس کا مقصد احترام انسانیت ہو۔ یہودیوں پر جو فرد جرم قرآن میں عائد کی گئی ہے اس میں قتل انبیاء و رسل اور تحریف صحف سماوی کے ساتھ ہی سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد پیدا کرتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ » (۲ : ۱۱) ،

آج کی دنیا میں دو بڑے انقلاب آئے ہیں۔ ایک سماجی علوم کی سطح پر اشتراکیت کا فلسفہ دوسرے سائنسی علوم میں نظریہ اضافیت اور ایٹم کی دریافت۔ دونوں کے موجد دو یہودی ہیں کارل مارکس اور آئن اسٹائن۔ اشتراکیت نے انسانی سماج سے خدا کو برہ دخل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، وہ صرف مادی زندگی میں یقین رکھتی ہے، اس کے نزدیک ماورائے مادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانیت پر اس کے مضر اثرات کا جائزہ لینا اس مختصر سے مضمون میں ممکن نہیں ہے۔ ایٹم کی دریافت نے بکثرت ایسے تباد کن ہتھیار بنا کر رکھ دیے ہیں کہ اگر ان میں سے چند بھی استعمال ہو گئے اور کسی محوری جگہ پر گرا دیے گئے تو یہ زمین اپنے مدار سے سرک جائے گی، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ اس نظام شمسی سے نکل کر پاش پاش ہو جائے گی۔ اب بتائیے کہ یہ اصلاح کے نام پر فساد ہے کہ نہیں؟

آج سائنس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اُسے کوئی مقصد اور غایت مل جائے، ورنہ اس کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اتنے بہت سے اسباب ہلاکت فراہم ہونے کے بعد بھی یہ توقع کرنا کہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی اور سائنس یوں ہی نئے آفاق کا کھوج لگاتی رہے گی جتّ الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔ امن عالم کی بقا کے لیے کھوکھلے نعرے، کانفرنسیں، ترک اسلحہ کے وقتی معاہدے، غیر جانب داروں کا گٹھ جوڑ، یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل ضرورت یہی ہے کہ طبیعیات و مابعد الطبیعیات کے درمیان کھنچی ہوئی دیوار کو گرایا جائے، مذہب کو عقل سے کچھ۔

مزید روشنی ملے گی اور عقل کو مذہب سے کچھ گداز حاصل ہو گا
ورنہ ساری انسانی اقدار ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں
گی اور سیادت و قیادت صرف تشکیک کے ہاتھوں میں رہ جائے گی۔
اور ظاہر ہے کہ اس کارزار حیات میں شک ہمیں دو قدم بھی
ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔

مغرب میں مادیت کی بڑھی ہوئی لہ بھی ایک ردعمل ہے اس لیے
کہ ان ملکوں کو صدیوں تک مطالعہ فطرت سے محروم رکھا گیا۔ جب
انہوں نے چرچ سے بغاوت کر کے فطرت کا مطالعہ شروع کیا تو اپنی
سائنسی فکر سے عقیدے کو برے دخل کر دیا، اس طرح گویا
»نظریہ وجود« و وجودیت ہی بالکل الٹا ہو گیا۔ مادی فلسفے میں
وجود کچھ بھی نہیں یہ ایک برے حقیقت موہوم اور متغیر مظہر ہے۔
مادے اور کائنات میں حرکت ایک میکانیکی عمل ہے جس کا کوئی
عامل نہیں، اس لیے وہ برے مقصد بھی ہے۔ اسلام نے زندگی اور موت
دونوں کو بامقصد بتایا ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ° - (۶۷ - ۲)

اگر کائنات کی علت کون حرکت مادی ہو تو وجود خداوندی کا

اثبات کون سی منطق سے ممکن ہے؟

اس لیے مغربی تہذیب میں جو کچھ بچا کھچا تصور الوہیت ہے
وہ بھی سراسر برے بنیاد ہو جاتا ہے۔ جب مادے کو حقیقت اعلیٰ مان
لیا گیا تو اس کے مساوی جو کچھ ہے وہ لازماً باطل ہوا۔ روح بھی
مساوی مادہ ہے لہذا وہ بھی باطل ہوئی۔ »حق« کا کوئی تصور
مادے سے جدا ہو کر ممکن ہی نہیں رہا۔

جب روح اور نفس باطل ہو گئے تو ان پر جو انکشاف ہو گا اسے کیسے حقیقت مانا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم خود اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں۔ عقل بھی مادی علتوں کا ایک غیر موثر معلول ہے۔ یہ بے اثر معلول ایک ازلی وابدی حقیقت اعلیٰ کا راز دار کیسے بن سکتا ہے؟

نفس اور عقل کوئی مادی شے نہیں ہیں مگر یہ مادی جسم میں پیدا ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مادہ کوئی غیر مادی شے کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ مادے کی میکانکی حرکت نے جسم میں تو جان ڈال دی، لیکن یہ عقل کہاں سے آئی؟ قرآن کے پاس اس کا سیدھا سا جواب موجود ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (۱۶-۱۵) وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

(۱۵-۲۹) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - (۵۰-۱۶)

اس کے مان لینے سے سائنس کے نظریات تلیٹ نہیں ہو جاتے۔ انہیں ایک مضبوط فکری اور مابعد الطبیعیاتی بنیاد مل جاتی ہے۔ جدید سائنس یہودیت اور عیسائیت کے ہاتھوں میں پڑ کر انسان کے لیے ہی نہیں سارے نظام کائنات کے لیے ایک زبردست خطرہ بن گئی ہے۔ یہاں سے مسلمان علماء کا قصور شروع ہوتا ہے۔

اسلام ہی وہ مذہب تھا جو سائنس کو ایک اعلیٰ اور ارفع مقصد و غایت دے سکتا تھا۔ اور مسلمان ہی اسے اصلاح فی الارض کا وسیلہ بنا سکتے تھے۔ اگر مسلمان علماء نے اجتہاد فی العلوم کے دروازے بند نہ کر دیے ہوتے اور علم الادیان کے ساتھ ہی علم الابدان

کو بھی لے کر چلے ہوتے تو سائنس ایسی گم کردہ راہ نہ ہوتی جیسی کہ آج ہے۔ یہ جو کچھ۔ زرق برق ایجادیں ہیں یہ سب ہوتیں، بس ان کا مقصد اور مصرف مختلف ہوتا۔ اسلام اور سائنس کی ترکیب و امتزاج سے دنیا کو توحید کا بھی ایک سائنسی تصور مل سکتا تھا اور آخرت کا بھی۔ سائنس کی زندگی بھی زیادہ طویل ہوتی اور اس سے صالح انسانوں کا وہ طبقہ پیدا ہوتا جسے زمین کا وارث کہا گیا ہے۔

لیکن ماضی تمنائی کرے ان صیغوں میں گفتگو کرنے سے کیا ہوتا ہے سائنس اپنے راستے پر آگے نکل گئی ہے اور مسلمان اپنے خواب خرگوش میں مست ہیں۔ نقصان انسانیت کا نہیں پوری کائنات کا ہو رہا ہے۔ ایک سوچنے والا باشعور ذہن سب سے زیادہ کرب و اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ نہ سائنس کو بغیر تصور حقیقتِ اعلیٰ کے مان سکتا ہے اور نہ حقیقتِ اعلیٰ کے کسی غیر سائنسی تصور پر قناعت کر سکتا ہے۔

