

تلاشِ حقیقت

IN SEARCH OF REALITY

Metaphysics Begins Where Physics

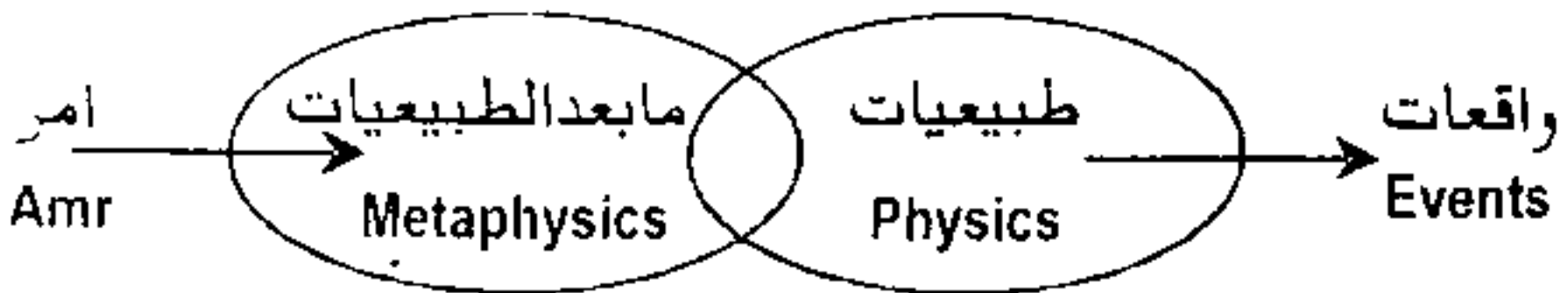
اٹاک سائنسٹ انجینئر
سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)
(سابقہ) ڈائریکٹر جنرل پاکستان (Nuclear Power) اٹاک انرجی کمیشن

تلاشِ حقیقت

IN SEARCH OF REALITY

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

Metaphysics Begins Where Physics Ends

اٹاک سائنسٹ، انجینئر سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)

(سابقہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اٹاک انرجی کمیشن)

دعوتِ عملِ برائے تبلیغِ اسلام

انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچالیا جائے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا مقصد تھا اور مومنین کے لئے یہ اعلیٰ ترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے مضامین سے دنیا کو روشناس کرایا جائے اور عملی نمونہ کے طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلا یا جائے۔ چونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں اور وہ وعظ و نصیحت بھی پسند نہیں کرتے اس لئے فی زمانہ زیادہ مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ کتاب کے ذریعہ خواہ وہ کاغذ پر ہو یا کمپیوٹر پر، لوگوں تک پیغامِ حق کو مسلسل پہنچایا جائے۔ حکمِ ربی ہے: فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب "پس تم پر (دوسروں تک اللہ کے پیغام کو) پہنچانا ہے اور ہم پر (سب کا) حساب لینا ہے۔"

رسائل کے ذریعہ تبلیغ کا آغاز جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا اور اپنی حیات طیبہ میں 250 سے زیادہ خطوط لکھے۔ افسوس کہ آج مسلمان اس اہم سنت کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں جبکہ عیسائی مشنریاں کتب و رسائل کے ذریعہ دنیا بھر میں مغربی تہذیب کو پھیلا رہی ہیں۔ خصوصاً 9/11 کے بعد ان کوششوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور دجالی ہراول دستے دنیا کو مسلسل گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازش پر سازش ہو رہی ہے۔ ان حالات میں تبلیغِ اسلام کا کام ہر مسلمان مرد اور عورت پر مانند جہاد فرض ہے۔

اس فرض کی تکمیل میں دارالْحکمت انٹرنیشنل (القرآن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن) 1986ء سے سائنسی انداز میں دور حاضر کے انسان کی سائیکس کے مطابق کتابیں تیار کر رہا ہے۔ انہیں خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں اور گفٹ کے طور پر آگے پیش کریں۔ لیکن اس فرض کی صحیح ادائیگی اس وقت ہوگی جب اسلامی اور عوامی جذبہ کے تحت اللہ کی رضا کی خاطر اسلامی لٹریچر کی تقسیم کو عام کر دیا جائے۔

لہذا آپ سے درخواست ہے کہ تبلیغِ اسلام کے لئے دارالْحکمت کے مستقل ممبر بن کر فری لٹریچر تقسیم کرنے میں مدد کریں۔ دارالْحکمت انٹرنیشنل اپنے ممبران کو فری تبلیغی لٹریچر مہیا کرتا ہے، اور ممبران قیمت کی بجائے حسب توفیق اپنے عطیات (Integrated Health Services Account No 0404-01000258) سے اس کام کی

اعانت کرتے ہیں۔ ہمیں آپکے اس پر عزمِ ارادے کا انتظار رہے گا۔

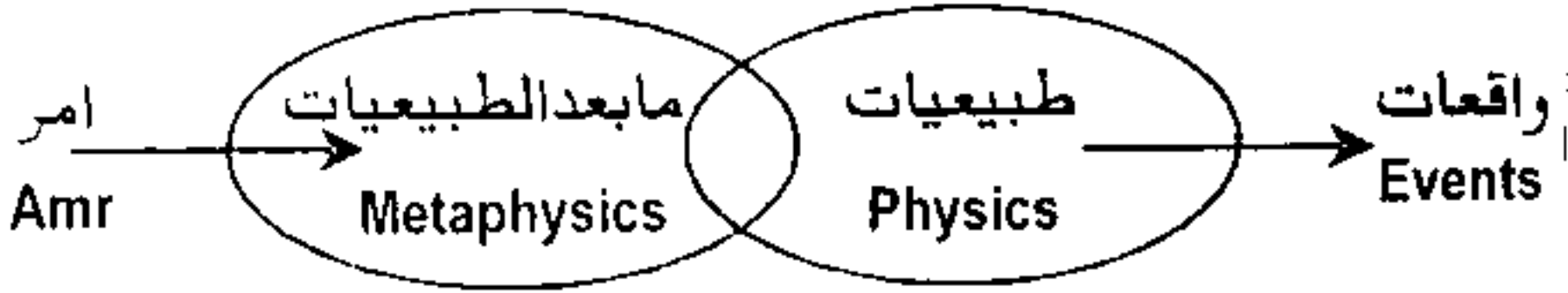
دارالْحکمت انٹرنیشنل

Tel: 2264102-2260001، ناظم الدین روڈ، F-8/4، اسلام آباد

Web:- www.darulhikmat.com E-mail:- sbmahmood@yahoo.com

تلاشِ حقیقت

IN SEARCH OF REALITY

اثاک سائنسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)

(سابقہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اثاک انرجی کمیشن)

کتاب	تلاش حقیقت	
مصنف	سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)	
پبلشر	دارالحکمت انٹرنیشنل، 60-C ناظم الدین روڈ، F-8/4، اسلام آباد	
کمپیوٹر کمپوزر	مس شبانہ شاکر اور ملک وقار حسین۔	
پہلا ایڈیشن	فروری 2006	تعداد: 2000
دوسرا ایڈیشن	اپریل 2007	تعداد: 2000
تیسرا ترمیمی ایڈیشن	مئی 2008	تعداد: 2000
پرینٹر	الاقصی پرنٹرز سرکلر روڈ، راولپنڈی	
نفس مضمون	ابتدا سے انتہا تک کائنات کا سفر، انسان کی حقیقت، مقصد حیات اور حقیقت اولیٰ	
قیمت	200 روپے	

ہر قسم کے جملہ حقوق بحق مصنف سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز) محفوظ ہیں۔
کسی ادارہ یا فرد/افراد کو مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر کتاب یا اس کے کسی حصہ کو
کسی بھی طرح چھاپنے، کاپی کرنے یا محفوظ کرنے کی اجازت نہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

انتساب

بی بی جی مرحومہ کے نام جن کی گود میں کوئے اور چڑیا کی کہانی سے میں نے حقیقت کی تلاش کے سفر کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے۔ کیا خوب ماں تھی، ہر ماں کی طرح۔۔۔ ماں جن کی محبت کی روشنی زندگی کے سفر کو بہت آسان بنا دیتی ہے۔

آسماں تیری لحد پہ شبِ بنم افشانی کرے
سبزہ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

اور

اپنے عزیز دوست شیخ محمد طفیل کے نام جن کی معیت میں تلاش حقیقت کا یہ سفر جاری تھا کہ وہ یکم فروری 2006 کو بن بتائے انتہائی خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیخ صاحب بلاشبہ مومن کی خصوصیات ذکر، فکر اور تسخیر کا مجسم پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ درپیش سفر آسان فرمائے اور انہیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

رَبِّ اَرِنِي حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ

اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا!

فکر و نظر

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

سَاعَةٌ مِنْ عَالِمٍ يَتَكِي ، عَلَى فَرَاِسَتِهِ يَنْظُرُ
فِي عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ عَامًا

عالم کی وہ ساعت جس میں وہ اپنے علم میں فکر و نظر کرنے کے لئے
بستر پر تکیہ لگائے ہے، ایک عابد کی ستر سال کی عبادت سے بہتر
ہے۔

(حوالہ طبری تفسیر مجمع البیان)

تفسیر نمونہ صفحہ 275 جلد دوم

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
10	تیسرا ترمیمی ایڈیشن	
11	تعارف	
13	پیش لفظ	
17	تلاش حقیقت۔ ابتدائے سفر	باب نمبر 1
22	ظاہر کی دنیا اور کائنات کی حقیقت	باب نمبر 2
23	تخلیق کائنات	2.1
26	مقصد کائنات کی حقیقت	2.2
28	کشش ثقل کی حقیقت	2.3
34	جوڑوں کا قانون اور باہمی محبت کی حقیقت	2.4
36	حقیقت زمان و مکاں اور پری بگ بینگ (Pre-Big Bang) کی دنیا	2.5
38	کائنات کے پھیلاؤ کی حقیقت	2.6
39	کائنات گھومنے کی حقیقت	2.7
40	کائنات کی موت کی حقیقت	2.8
41	کائنات میں ٹھہراؤ اور سکڑاؤ	2.9
44	عالم باطن کی حقیقت	باب نمبر 3
44	چیزوں کے ظاہر کی حقیقت	3.1
45	حقیقت اور سراب	3.2
48	عالم الغیب کی حقیقت	3.3
50	مادہ اور توانائی کی حقیقت	3.4
52	طبیعیات اور مابعد طبیعیات کی حقیقت	3.5
54	ایٹم کی شناخت	3.6

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
56	سائنس کی انتہا	3.7
58	طاقتوں کی حقیقت۔ قوت واحدہ	3.8
59	ارادہ اور امر کی حقیقت	3.9
61	امر ربی	3.10
63	وجود اور خلا کی حقیقت	3.11
65	زمان و مکاں کی حقیقت	3.12
68	غیر مرئی مخلوقات کی حقیقت	3.13
70	عالم امر کی حقیقت	باب نمبر 4
71	حقیقت کی شناخت اور ایمان بالغیب	4.1
74	آخری حقیقت۔ حقیقت الہی	باب نمبر 5
74	انسان کا مقام	5.1
76	حقیقت انسان اور ذات خداوندی	5.2
78	اے اللہ تو کیا ہے؟	5.3
80	حقیقت ذات پاک	5.4
84	وحدت زمان و مکاں، توانائی اور واقعات کا ظہور	5.5
84	ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔	5.6
85	زمان و مکاں اللہ نہیں بلکہ اس کی صفات ذات ہیں	5.7
86	اللہ کیسے کام کرتا ہے؟	5.8
87	اللہ تعالیٰ کا کنٹرول	5.9
88	اللہ کہاں رہتا ہے؟	5.10
89	اللہ کی کرسی اور عرش کی حقیقت	5.11
92	عالم برزخ کی زندگی	باب نمبر 6
93	سائنسی تحقیقات	6.1
96	روشنی کا مینار	6.2

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
97	عالم برزخ میں علمی مشاغل	6.3
100	آثار کے نتائج۔ صدقہ جاریہ کی اہمیت	6.4
102	خواب اور روحوں سے ملاقات کی اہمیت	باب نمبر 7
105	کشف اور وجدان کی حقیقت	7.1
106	نفس اور روح میں فرق کی حقیقت	7.2
108	زندگی، موت اور تقدیر کی حقیقت	باب نمبر 8
110	متواتر آزمائش اور تقدیر	8.1
114	مسلل تقدیر اور اعمال	8.2
116	جینز، تقدیر اور آزادی کی حقیقت	باب نمبر 9
116	جینز، تقدیر اور موت و حیات	9.1
118	ماورائی قوتیں اور جینز	9.2
119	جزواں بچوں کا مسئلہ اور باہمی پیغام رسانی	9.3
123	سائنس اور مسئلہ جبر و قدر کی اہمیت	9.4
125	تقدیر اور اعمال	9.5
126	تقدیر پر رد عمل اور مواقع تقدیر کی حقیقت	9.6
131	توکل اور اسباب کا استعمال	9.7
135	پہلی اور آخری حقیقت	باب نمبر 10
151	مقصد حیات	10.1
154	مومن کی شان	10.2
157	قرآن مجید تلاش حقیقت کے سفر میں اسلام کاروڈ میپ	باب نمبر 11
173	تقدیر اور دعا	
174	References and Books used in this study	

تیسرا ترمیمی ایڈیشن

جس طرح کتاب، ”تلاش حقیقت“ کی پزیرائی ہوئی اور قارئین کرام نے مصنف کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کتنی حسین ہے۔ اپنی آراء کے علاوہ قارئین نے پروف ریڈنگ اور زبان دانی کی غلطیوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی۔ اس سلسلہ میں جناب محمد اسلم صاحب، طارق مسعود صاحب اور حاجی رضا احمد صاحب کی محنت کی دل سے داد دیتا ہوں۔ منیر احمد جو نذا صاحب نے نہ صرف زبان دانی کے سقم کو دور کرنے کی کوشش کی بلکہ مضمون کو علامہ اقبال کے شعروں سے موقع محل کے مطابق زینت بخشی۔ شبانہ شاہ نے بڑی احتیاط سے تلاش حقیقت کو دوبارہ ٹائپ کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کتاب ہذا کے دوسری زبانوں میں ترجمے بھی شروع ہو چکے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تلاش حقیقت میں اسلام کے نکتہ نظر سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلہ میں جناب فرحان زین العابدین انگلش میں، جناب محمد نیاز قریشی صاحب جرمن زبان میں اور جناب محمد اسلم صاحب اپنے جاپانی دوستوں سے مل کر اس کا جاپانی زبان میں ترجمہ کروا رہے ہیں۔ اللہ کرے ان دوستوں کی کوششیں کامیاب ہوں۔

تیسرے ترمیمی ایڈیشن میں مندرجہ ذیل مضامین پر خصوصی توجہ دی گئی؛

زمان و مکاں کی حقیقت، پری بگ بینگ کی دنیا، طبیعیات اور مابعد الطبیعیات کے درمیان تعلق، ماورانی مخلوقات کی حقیقت، عمل اور تقدیر کا ساتھ اور انتہا سے انتہا تک انسان کا مسلسل سفر۔ وغیرہ ان کے علاوہ بھی جہاں جہاں ضروری سمجھا گیا قارئین کی سہولت کے لئے مختلف مضامین کو مزید کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ اپنی موجودہ شکل میں تلاش حقیقت پر یہ کتاب بہت ساری الجھنوں کو دور کر سکے گی اور ایسے سوالات جن پر موجودہ سائنس ابھی تک خاموش ہے ان کے جوابات معلوم کرنے میں مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت شناس بنا دے۔

سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)

مئی 2008 اسلام آباد

تعارف

جن دنوں محترم سلطان بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی کتاب ”تلاش حقیقت“ کا مسودہ پروف ریڈنگ کے لئے مجھے دیا میں کچھ دوسرے کاموں میں کافی مصروف تھا اور ویسے بھی آج کل میں قرآن کریم کے علاوہ دوسری تحریروں کو کم ہی پڑھتا ہوں لیکن جب ورق گردانی کے لئے اسے کھولا تو پھر واپس نہ رکھ سکا۔ یہ وہی چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کتاب فرمانِ الہی ”عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں (آیات) آفاق میں اور ان کے انفاس میں دکھائیں گے کہ ان پر ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے“ (53) 41 کی سائنسی تفسیر ہے۔ مصنف کے نزدیک سائنس اور مذہب دونوں کا مدعا تلاش حقیقت ہی ہے۔ سائنسدان سائنس کے ذریعہ سچائی کو پانے کی جستجو کر رہا ہے اور صوفی وجدان کے ذریعہ وہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ خود مصنف بیک وقت سائنسدان بھی ہے اور صوفی بھی۔ یوں ایک طرح سے ”حقیقت کی تلاش“ ان کے اپنے سفر ہی کی داستان ہے۔ کتاب میں انہوں نے بگ بینگ (Big Bang) سے لے کر انتہائے کائنات تک کے سفر کا احاطہ کیا ہے، ایٹم کے اندر کے رازوں کو آشکار کیا ہے اور قدرت کی بنیادی اکائیوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات اور مافیہا دراصل امر ربی ہی کی مختلف اشکال ہیں۔ انہی میں انسانی روح بھی شامل ہے، لیکن انتہائے حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات پاک ہے جس کا مظہر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں سلطان بشیر محمود کی تلاش حقیقت زمان و مکان میں انسان کے سفر کا حقائق نامہ ہے اور اس سفر میں سے بخیر و عافیت گذر کر اپنی گم کردہ جنت کو پانے کے لئے رہنما (Guide Book) ہے۔ مصنف نے جس مہارت سے انتہائی دقیق مسائل کو سہل ترین زبان میں بیان کیا ہے اسے پڑھ کر قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرے ہی دل کی بات کہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے انگریزی اور عربی تراجم ہوں تاکہ انسان اسلام کی ابدی سچائیوں اور سائنسی دریافتوں کے حوالہ سے جلد از جلد حق کو پاسکے۔

عقل قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے اور علم کے لئے سواری ہے۔ علم ہو اور عمل بھی ہو تو راستہ آسان۔ سلطان بشیر محمود صاحب نے صوفیانہ انداز میں سائنس کو اس طرح رنگ دیا ہے کہ میرے جیسا کم علم آدمی بھی اس مختصر کتاب ”تلاش حقیقت“ سے بہت مستفید ہوا ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے ذکر فکر اور تسخیر کے حوالہ سے جس طرح مومن کی شان کی تعریف کی ہے اس کا سمجھنا آج کل کے مسلمانوں کے لئے نہایت ضروری ہے۔ ذکر شیطان کی تمام وارداتوں کو ناکام کرتا ہے، فکر و حانیت کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور عمل تسخیر کی راہ کھولتا ہے تلاش حقیقت میں ذکر، فکر اور تسخیر یہ تینوں مومن کے اسباب ہیں۔

مصنف کی اس کوشش نے ہمارے لئے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس طرز کی کتاب کم ہی نظر سے گذری۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہماری سمجھ میں وسعت پیدا کرے۔

آمین

شیخ محمد طفیل

جنوری 2006ء، لاہور

پیش لفظ

حقیقت ماورئی کے پردے میں چھپی پڑی ہے۔ قرآن مجید میں اسی لئے شاید عالم الغیب پر ایمان کو اسلام کی لازمی شرط قرار دیا ہے۔ (سورۃ البقرہ، آیت ۲) بہر حال اس کا ایک قدم طبعیات کی دنیا میں ہے اور ایک قدم مابعد طبعیات یا روحانی دنیا میں ہے۔ سائنس نے طبعیات میں اسکی تلاش کی ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ مذاہب عالم نے مابعد الطبعیات کو اپنی تلاش کی جولان گاہ بنایا اور بہت کچھ دریافت کیا۔ لیکن پوری حقیقت تک رسائی کیلئے دونوں ہی میدانوں میں تلاش ضروری ہے۔ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے یہ بات واضح کی کہ خالق کی تلاش مخلوق میں کرو۔ ”تلاش حقیقت“ پر میری یہ کتاب قرآن کریم کی اس فلاسفی کے مطابق سائنس اور مذہب دونوں کی روشنی میں حقیقت تک پہنچنے کیلئے انسانی سفر کی داستان ہے۔

درحقیقت یہ ایک مسلسل سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا مقصد حق یعنی سچ تک پہنچنا ہے۔ چونکہ انتہائے حق، حق تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس لئے حقیقت کی انتہا بھی وہی ہے لیکن انسانی عقل وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ وہاں کی چمک کا سامنا کرنا بصارت اور بصیرت دونوں کیلئے ناممکن ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ سائنس نے تلاش حقیقت کے سفر کو طبعیات کی حد تک محدود کر دیا ہے اور مابعد الطبعیات کو پیراسائیکالوجی (Parapsychology) کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ جدید سائنس بھی سچ کی تلاش میں ہے اور مذہب کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرق ذرائع میں ہے۔ سائنس تجربہ (Experiment) اور حساب (Mathematics) کے بل پر یہ سفر طے کرنا چاہتی ہے اور صوفی (Mystic) ادراک پر سوار ہو کر منزل تک پہنچنے کے لئے بیتاب ہے۔ جب کہ مومن کا راستہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ وہ ادراک اور عقل دونوں کے استعمال کو مسافر کیلئے ضروری قرار دیتا ہے۔

قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے اسی بات کی پیشگوئی کی تھی کہ:-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط (سورہ حم السجدہ ۴۱. آیت مبارکہ ۵۳)

عنقریب ہم انہیں آسمانوں میں اور ان کے نفوس کے اندر اپنی ایسی ایسی

نشانیوں دکھائیں گے کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔

(سورہ حم السجدہ ۴۱. آیت مبارکہ ۵۳)

موجودہ دور شاید وہی دور ہے جس کی آیت مبارکہ میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس وقت

انسانی جینز (Genes) پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انسان کی روحانی شخصیت پر سے بھی پردہ

اٹھا رہی ہیں۔ ایٹم کے باطنی ذرات (Particles) اور کائنات کی بنیادی قوتوں

(Fundamental Forces) پر جو کام ہو رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ حقیقت کا ایک ظاہر

ہے اور ایک باطن ہے۔ جب کہ انتہائے حقیقت لازمی غیر مادی (Metaphysical) امر

ہے۔ جو کائنات کے آغاز اور ارتقاء کے پیچھے کار فرما ہے اور یوں ”کن“ کے حکم پر وہ فیکون ہو گئی۔

کائنات کا ارتقاء ایک جامع حسابی ڈیزائن کے تحت ہوا ہے جو چند بنیادی قوانین اور اعداد پر قائم

ہے۔ غرض کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مادہ آخری حقیقت نہیں بلکہ آغاز حقیقت ہے اور

پوری کائنات اپنے خالق کی نغمہ سرا ہے۔ آپ اسے کوئی سا نام دے دیں۔ اللہ کہیں یا God کہیں

اور اگر یہ پسند نہیں تو نیچر (Nature) کہہ لیں۔ کچھ بھی کہہ لیں زمان و مکان (Time -

Space) اس سے ہیں اور وہ ماورائی مسلسل برسر عمل ہے۔

یہ کتاب چار، پانچ ان لیکچروں پر مشتمل ہے جو میں نے ایمر سکول سٹم (Aims

School System) کے پرنسپل جناب الماس ایوب صاحب کی دعوت پر ان کی لیڈرز ٹیچرز کو

اکتوبر 2004ء میں دیئے تھے۔ ٹیچرز کے بھرپور انہماک اور ان کے سوالات سے صاف ظاہر تھا کہ

ہم میں سے ہر ایک حقیقت کا متلاشی اور اس راستے کا مسافر ہے لیکن حقیقت ایک ایسے سراب کی

مانند ہے، جسے دنیا میں الجھ کر پانا محال ہے۔ مسافر کی انتہائی کامیابی منزل کی طرف رواں دواں رہنے ہی میں ہے۔ اس لئے سفر جاری رہنا چاہئے۔

ہر دم جواں، پیہم رواں ہے زندگی

میری یہ خوش قسمتی تھی کہ زندگی کے اس سفر میں اگر سائنس میرا پیشہ (Profession)

تھا تو اسلام میرا راستہ (Road Map)۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی اور بہت کچھ دیکھا لیکن پھر بھی زندگی کی آخری منازل پر پہنچ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ حقیقت ایک ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جب کہ میرے ہاتھ میں چند قطرے تھے جنہیں پا کر میں خوش تھا کہ سب کچھ پالیا۔ زندگی کے اس مقام پر پہنچ کر معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راز بھی سمجھ آیا کہ حقیقت کے پورے ادراک کے لئے روشنی سے تیز تر رفتار سے زمان و مکاں کی سیر لازمی ہے۔ جس کی عزت صرف ایک ہی بندے کو حاصل ہوئی جن کی جوتیوں پر میرا سب کچھ قربان ہو۔ کائنات جن کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ محمد، محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر حقیقت کا دیدار چاہتے ہو تو وہی راہ ہے، نشانِ منزل ہے اور وہی منزل ہے۔

بہر حال میں اپنے ساتھیوں اور اہل خانہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل سفر میں میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب کبھی میں تھک کر بیٹھ گیا انہوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ شیطان نے جب بہکانا چاہا تو انہوں نے اس کے خلاف جنگ میں حوصلہ بڑھایا۔ ان میں شیخ محمد طفیل صاحب، محترم محمد حنیف صاحب، محترم جمیل اختر صاحب، محترم محمد اسلم صاحب اور محترم طارق مسعود صاحب نے اپنی قیمتی آراء سے نفس مضمون کو بہتر بنانے میں بھ

ان سب کا بھلا کرے۔

آخر میں اپنی رفیق حیات کا شکر گزار ہو

نہ صرف مجھے برداشت کیا بلکہ بھرپور ساتھ دیا۔ جو انہو

بتایا اور یوں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے حقیقت کی تہ

بیٹوں اور بہو بیٹیوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس سفر کو میرے پوتے اور پوتیوں کے ساتھ ان گہرائیوں سے آگے جاری رکھیں جہاں سے ہم انہیں چھوڑ کر حقیقت کے سمندر میں گم ہونے والے ہیں۔

رب ارنی حقائق الاشياء

سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)

فروری 2006ء، اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبْرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ O الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَفُوْرُ O الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لَا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ O ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ O

ساتھ نام اللہ کے جو الرحمن اور الرحیم ہے

بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہ بڑا زبردست، بڑا معاف کرنے والا ہے O وہ جس نے سات آسمان بنائے طبق در طبق۔ کیا تو رحمن کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھتا ہے؟ نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی نقص نظر آیا؟ O بار بار نگاہ پلٹا، بلاشبہ

پہلی نظر پلٹ آئے گی تیری طرف حیرت زدہ اور عاجز ہو کر (تجھے کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی) O

(سورۃ الملک - آیت مبارکہ ۱-۴)

باب نمبر 1

تلاش حقیقت۔ ابتدائے سفر

ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھا۔ سارا وجود ایک لا وجود میں پنہاں تھا۔ حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ زمان و مکاں بھی نہیں تھے پھر اس کے مطابق ایک زبردست دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ (Big Bang) کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اسے 'امر کن' کہتا ہے اور پھر یہ کائنات پیدا ہو گئی۔ ستارے، سورج، زمین اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے گئے۔ بہت ہی کم وقت ہوا، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کائنات نے انسان کا ظہور دیکھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سب سے آخر میں آنے والے نے کائنات کی حقیقت کو شک میں ڈال دیا۔ کچھ نے کہا کائنات کا ہونا ایک حادثہ (Big Bang) کا نتیجہ تھا۔ کچھ نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس سے پہلے ضرور کوئی خالق ہوگا جس نے یہ حادثہ کیا اور پھر اس شک میں انسان حقیقت سے بہت دور نکل گیا اور حقیقت بھی اس سے بہت دور ہو گئی۔ چنانچہ وہ ہمیشہ کے لئے ذہنی کشمکش (Confusion) کا شکار ہو گیا۔ اس کشمکش میں جب اس نے آسمانوں میں سورج کو دیکھا تو بولا یہ کیا ہے؟ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو کہنے لگا شاید یہی میرا خالق ہوگا، سمندروں کو، آگ کو، درختوں کو، غرض جس چیز کو بھی دیکھا جب جواب نہ ملا تو اسے خدا سمجھ لیا۔ اسکے ساتھ ساتھ ہی وہ یہ جاننے کے لئے بیتاب تھا کہ اسکی اپنی حقیقت کیا ہے؟ مرنے اور جینے میں کیا راز ہے؟ اسکا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہوگا؟ ہم کہاں سے آتے ہیں اور مر کر کہاں جاتے ہیں؟ خالق کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا کیا ہے بُرا کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے؟ وقت گذرتا گیا جوابات بھولتے رہے لیکن سوالات اپنی جگہ قائم رہے۔ ہمارا موضوع بھی ایسے ہی سوالات کو سمجھنے کی طرف ایک جستجو ہے۔

برٹش تاریخ دان اور مشہور مصنف تھامس کارلائل کے مطابق زیادہ عرصہ نہیں گذرا جب یورپ کے لوگوں کا اعتقاد تھا کہ جب خداؤں کے درمیان لڑائی ہوئی تو ان میں سے یا مر نامی خدا

قتل ہو گیا۔ اسکے سر کی کھوپڑی سے آسمان بن گیا، خون کے چھینٹوں سے ستارے بن گئے، ہڈیوں وغیرہ سے زمین وجود میں آئی۔ ادھر مشرق میں ہندوستان کے باشندوں کا ایمان تھا کہ خدا کے سر سے برہمن، اس کے ہاتھوں سے کھشتری (فوجی) اسکے پیٹ سے ویش (کسان) اور پاؤں سے شودر (پیشہ ور) پیدا ہوئے۔ آسٹریلیا کے پرانے باشندے سمجھتے تھے کہ ہوائیں ان کے بزرگوں کی سانس کی وجہ سے چلتی ہیں۔ غرض حقیقت کی تلاش میں انسان کا سفر مختلف ادوار سے گذرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اپنی طرف سے اپنے رسول اور انبیاء بھیجتا رہا ہے لیکن زیادہ تر انسانوں نے اپنی نا سمجھی کی بنا پر ان کا انکار کیا۔

درحقیقت، حقیقت Reality تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے پھر بھی حقیقت Reality

کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر دین کا جزو رہا ہے اور خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو لازمی سنت ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعایا دہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے رَبِّ اَرِنِي حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما۔

اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر حقیقت کے داعی تھے۔

مذہب کا مقصد انسان کو حقیقت تک لے کر جانا ہے۔

سائنسی تحقیقات کا مقصد بھی حقیقت تک پہنچنا ہے۔

یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ دنیا میں جتنے بھی سائنسدان، فلاسفر اور دانشور ہیں انکی بھی کوشش یہی ہے کہ چیزوں کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو۔ سائنس کا تو مقصد ہی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی حقیقت ہی کے داعی ہیں غرض کوئی لیبارٹری میں حقیقت کو ڈھونڈتا ہے، کوئی مندر میں، کوئی گرجا میں اور کوئی جنگلوں میں حقیقت کو پانے کیلئے سرگرداں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زبان سے دعا منگواتے ہیں **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (القرآن)۔ ”بو لو کہ اے

رب میرے علم کو بڑھا۔“ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دراصل سفر حقیقت تھا جس میں بشر کو آخری حقیقت کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ اسلئے ایک سچے مسلمان کا مطمع نظر علم اور ادراک دونوں کی مدد سے حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس کے قریب تر ہونا ہے۔

ادراک کی حقیقت روح سے ہے جبکہ علم پوچھنے پڑھنے اور غور کرنے سے ملتا ہے۔ علم کی وسعت کی حد نہیں دنیا کی تمام یونیورسٹیاں یہی کام کر رہی ہیں مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی۔ مسلمانوں کے دور عروج میں علم کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوتا تھا۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے بڑے مباحثے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ ”اللہ کی تخلیقات میں لمحہ بھر کی فکر گویا ایک سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے“۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ”عالم کی دوات کی روشنائی (جس سے وہ لکھتا ہے) شہید کے خون سے افضل تر ہے“۔ ان احادیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنا اونچا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ چیزوں کے حقائق کو جاننے کے امتیاز ہی نے آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا تھا۔ بلکہ اکثر نبیوں کا شعار رہا ہے کہ وہ حقیقت جاننے کیلئے اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کرنے سے نہیں شرماتے تھے۔

- علم انسان کا امتیاز بھی ہے اور پہچان بھی۔
- آدم علیہ السلام علم الاشیاء کی بنا پر ہی مسجد ملائکہ ٹھہرے۔
- علم کی بنیاد سوال کرنا اور جواب ڈھونڈنا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے لیکن پھر بھی قوم کے اصرار پر درخواست کر ڈالی ”رَبِّ اَرِنِي“ اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا کہ تو کیسا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک نبی اپنی زبان سے جس پر وحی بھی اترتی ہو، اللہ بھی ہم کلام ہوتا ہو، ایسا سوال کرے تو سوال ناگوار گزرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، اسے مطمئن کرتے ہیں۔ فرمایا ”موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا“ وہ جو پہاڑ ہے تم

اسکی طرف دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پر پھینکی۔ یہ ایک بہت بڑا چمک دار بجلی کا دھماکہ تھا۔ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بے ہوش ہو گئے۔
(مفہوم آیات قرآنی)

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے بھی آپ واقف ہیں۔ آپ خلیل اللہ تھے، تمام انبیاء (جو آپ کے بعد آئے) کے باپ ہیں، بہت بلند درجہ ہے، آپ کو خانہ کعبہ بنانے کا اعزاز و شرف حاصل ہوا۔ آپ ہی کی سنت میں ہم حج اور قربانی کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ”اے اللہ مجھے بتا کہ تو مژدوں کو کیسے زندہ کرے گا“ اللہ تعالیٰ اس سوال کو مسترد نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اے خلیل، کیا تو اس بات کو مانتا نہیں ہے۔ کہا اے رب تعالیٰ مانتا تو ضرور ہوں صرف قلبی تسکین کیلئے پوچھتا ہوں۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے مطمئن کیا فرمایا ”جاؤ چار پرندے لاؤ انہیں اپنے گھر میں رکھو۔ ان سے انسیت پیدا کرو، ان سے کھیلو، ان کے نام رکھو وہ آپ کو پہچانیں آپ انہیں پہچانیں۔ اسکے بعد انہیں ذبح کر دو، ان کا گوشت آپس میں ملا دو، یوں ان کی علیحدہ علیحدہ شخصیت کو ختم کر دو۔ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس کا گوشت ہے، کس کے ذرات ہیں۔ اسکے بعد آپ کے سامنے جو چار پہاڑ ہیں۔ ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک حصہ گوشت رکھ دو، پھر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کا نام لے کر پکارو تو پھر دیکھنا کہ کس طرح وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی کیا اور دیکھا کہ بکھرے ہوئے ذرات آپس میں مل گئے اور وہ پرندے آپکی چھت پر دوبارہ آگئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل میں انسانوں کو بھی ایسے ہی زندہ کروں گا، خواہ تم لوگوں کے ذرات کہیں ہواؤں میں اڑ گئے ہوں، سمندروں میں بکھر جائیں، تمہیں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، تم مختلف قسم کی گیسز (Gases) میں تبدیل ہو جاؤ، غرض یہ کہ تم کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہو میں جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہارے سارے ذرات اکٹھے ہو کر میری طرف آجائیں گے اور تمہیں دوبارہ زندگی حاصل ہو جائے گی بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے پرندوں کو نئی زندگی ملی ہے۔ (مفہوم آیات قرآنی۔ سورۃ البقرہ)

اب یہاں بھی غور طلب بات یہ ہے کہ اگرچہ خلیل علیہ السلام نے ایک ایسا سوال

کیا جسکی توقع ان سے نہیں کی جاتی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے برا نہیں منایا۔ بلکہ مکمل مشاہدہ کروایا اور صرف مشاہدہ ہی نہیں کروایا، اس کی روئیداد (description) ہمیشہ کے لئے قرآن پاک میں محفوظ کر دی۔ تو حقیقت تک پہنچنا مسلمان کا شیوہ ہے، اس کیلئے سوال بھی کرنا چاہئے۔ غور بھی کرنا چاہئے۔ اگر آپ حقیقت تک پہنچنے کی خواہش رکھیں گے اور خواہش کے ساتھ کوشش بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا۔

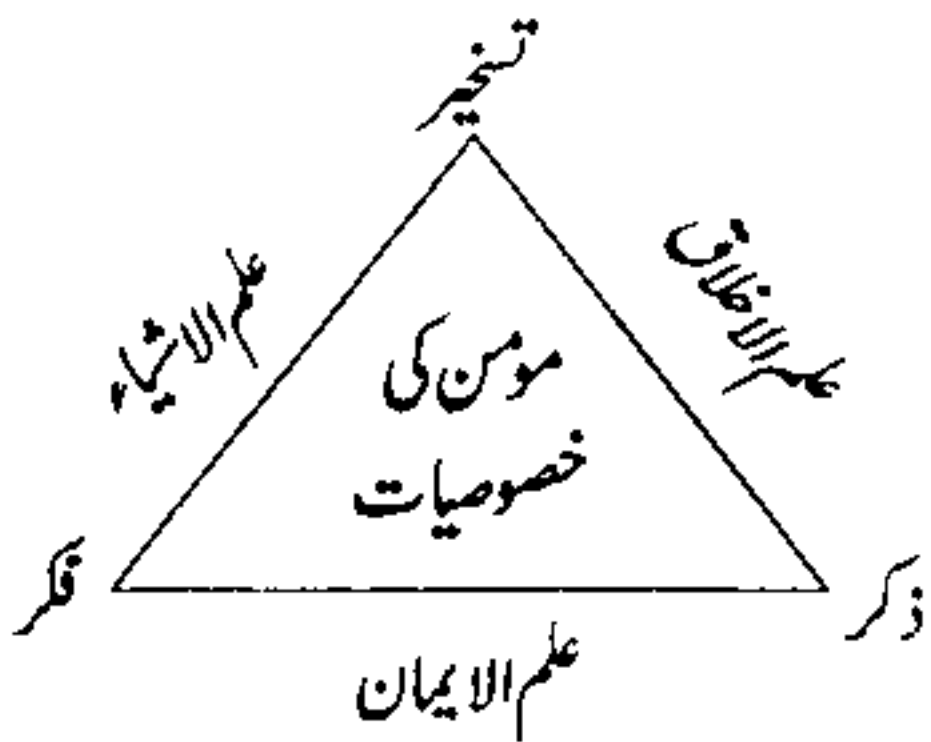
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ

لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورة العنكبوت آت ۶۹)

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور! ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔ اور بے شک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

مومن کی زندگی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے۔ اس کے ہر کام کے پیچھے کار فرما مقصد

اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے راستوں پر چلتے ہوئے حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اس کا معمول اپنے خالق کی تخلیقات کی پہچان اور ان پر غور و فکر کر کے خالق کی معرفت تک پہنچنا ہے۔ اس کی جدوجہد کائنات کی تسخیر ہے کہ وہ اپنے خالق کا زمین پر خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ مندرجہ ذیل نقشہ اس کے کردار اور شخصیت کی تصویر پیش کرتا ہے۔

خدائے لم یزل کا دستِ قدرت تو، زباں تو ہے

یقین پیدا کراے ناداں کہ مغلوبِ گماں تو ہے

باب نمبر 2

ظاہر کی دنیا اور کائنات کی حقیقت

ہم ایک وسیع و عریض دنیا میں رہتے ہیں۔ انسان نے جب سے غور کرنا شروع کیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کائنات کیسے معرض وجود میں آئی تھی؟ کیسے ختم ہوگی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہے یا اسے کوئی بنانے والا بھی ہے؟ اور پھر ہم خود کون ہیں؟ اس طرح کے سوالات تمام سوچنے والے انسانوں کے اذہان کو مصروف رکھتے آئے ہیں اور اپنے اطمینان کے لئے اس نے ان کے جواب بھی ڈھونڈ لئے۔ اگرچہ یہ کتنا ہی مضحکہ خیز معلوم ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابھی چند صدیاں پہلے تک اس سوال کے جواب میں کہ زمین نیچے کیوں نہیں گر جاتی، ہندوؤں نے کہا اسے ایک بہت بڑے نیل نے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، چینی کہتے تھے کہ اسے کسی عظیم کھوے نے اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ نیل یا کچھوا کس چیز پر کھڑا ہے۔ غالباً اس ضمن میں تاریخ میں پہلی با مقصد سوچ (Scientific Rational Thinking) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ یہ چار ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کائنات کو سامنے رکھ کر اپنے رب کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ ان کے اس ذہنی ارتقاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْرَأُ اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِيَّاهُ جِ انِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۷۳﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۴﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا جِ قَالَ هَذَا رَبِّي جِ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي جِ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ جِ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۷۷﴾ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۸﴾

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ (74) اور ہم نے اسی طرح ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین کے انتظامات دکھائے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ (75) پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ (76) پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ (77) پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ (78) میں پورے طور سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمان اور زمین بنائے، میں اسی کا بندہ ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، سورہ انعام، آیات مبارکہ۔ (۷۴-۷۹)

یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کی معرفت سے کائنات بنانے والے کی معرفت حاصل کر لی۔

- 0 مخلوق کی معرفت سے خالق کی معرفت قرآن کریم کا انداز بیان ہے۔
- 0 کائنات کی حقیقت، اس کے بنانے والے کی حقیقت ہے۔
- 0 حضرت ابراہیم پہلے محقق ہیں جنہوں نے دلیل کے ذریعہ خالق کو سمجھا۔

2.1 تخلیق کائنات

سچ یہ ہے کہ با مقصد غور و فکر کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی حقیقت ازلی کو

سمجھنے سے پہلے حقیقت حادث سمجھ آ جائے تو آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ اس طرف جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کیا ہے؟ اس سلسلہ میں یونانی حکماء کا خیال تھا کہ یہ ہمیشہ سے چلتا ایک نظام ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ہم اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ ستارے اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ یوں ہمارا جینا اور مرنا کسی خارجی طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ زمانہ کا فعل ہے۔ اگر کوئی خدا ہے تو یہی خدا ہے۔ چونکہ زمانہ کو دہرا کہا جاتا ہے اس لئے اس تھیوری پر ایمان رکھنے والوں کو دہرا یہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی یہ نظریہ بہت مقبول ہوا۔ فراعنہ نے بھی یہی کہا۔ یہ نظریہ بظاہر اتنا مضبوط تھا کہ سائنسی حلقوں میں بیسویں صدی میں بھی اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ انیسویں صدی میں atheism کا جو سیلاب آیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی نظریہ تھا کہ جب کائنات ہمیشہ سے ہے تو خدا کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کی ہمیشگی کے اس نظریے کو Steady State Universe کا نظریہ کہا جاتا ہے کہ یونیورس یعنی کائنات جاری و ساری ہے۔ اسکا نہ کوئی آغاز ہے نہ اختتام اور انسان اس میں ایک حادثہ ہے۔

کائنات کی تخلیق کے متعلق نظریات

- کائنات ہمیشہ سے ہے (غلط ثابت ہو چکا ہے)۔
- کائنات کا اچانک آغاز ہوا مستقبل کا پتہ نہیں۔
- کائنات کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی۔
- کائنات سے پہلے زمان و مکان بھی نہیں تھے۔

بیسویں صدی کے شروع میں ایک پیش رفت Development یہ ہوئی کہ 1920ء کی دہائی میں ایک امریکی سائنسدان ہبل (Hubble) نے دیکھا کہ ستارے اپنی اپنی جگہوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہر ستارہ ایک دوڑ میں لگا ہوا معلوم ہوا۔ آج اگر یہاں ہے تو کل کسی اور جگہ پر ہوگا۔ کوئی ستارہ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے۔ سبھی دور دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ They are rushing away from one another. پروفیسر ہبل نے ستاروں کو

جب گننا شروع کیا اور انہیں طاقتور دور بینوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کھلی آنکھوں سے جو چند ہزار ستارے نظر آتے ہیں دراصل وہاں لاکھوں ستارے ہیں اور یوں آسمان میں جب حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں سے بھی زیادہ ہیں اور ستاروں کی یہ دنیا اربوں نوری سالوں میں پھیلی ہوئی ہے (ایک نوری سال کا مطلب وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے جو تقریباً آٹھ کھرب کلومیٹر ہے)۔ اس حساب سے سورج زمین سے نو کروڑ میل ہے۔

ان دریافتوں سے ہبل اور انکے دیگر ساتھی سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ غیب کی دنیا یعنی چھپی ہوئی کائنات (Hidden World) درحقیقت اس ظاہری کائنات سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی کہ اس کا حساب و شمار بھی ناممکن ہے۔ یعنی لامحدود ہے۔ دوسرے یہ کہ ستارے ایک جگہ پر قائم نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے حرکت میں ہیں اور ہم سے کہیں دور بہت دور جارہے ہیں انہی میں ہمارا سورج بھی کہیں دور جا رہا ہے۔ لیکن کہاں؟ یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے۔

ہر شے مسافر، ہر چیز راہی

کیا چاند، تارے، کیا مرغ و ماہی

سورج کہاں بھاگا جا رہا ہے کل بھی اسکے متعلق علم نہیں تھا آج بھی نہیں ہے۔ سورۃ یسین آیت 38 میں ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ O ”اور سورج اپنے محور پر چلتا جاتا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ یہ پروگرام شدہ حساب ہے زبردست علم والے کا“ (38) 36۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو بتا دیا کہ الشمس یعنی سورج تَجْرِي جاری و ساری ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ اس کیلئے ایک مخصوص منزل یا مستقر ہے اور وہ اس منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ قرآن کے 13 سو سال بعد یہی بات ہرشل (Harshal) نے دریافت کی اور

ہبل (Hubble) نے بھی اور انہی دریافتوں پر انہوں نے Nobel prize جیتے۔

پچھلی صدی کے آغاز تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ سورج اور ستارے ساکن ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ بات کہ (کلّ فی فلک یسبحون) ”تمام (آسمانی دنیا میں) اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، والسماء ذات الرّجع“ اور آسمان (کائنات) جس کی فطرت میں گھومنا ہے“ (سورہ الطارق آیت ۱۱) کسی کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن سائنس نے اب یہ دریافت کر لیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے یہ کوئی جامد گولہ نہیں ہے بلکہ بے انتہا جہتوں (Multi Dimentional) والا ایک متحرک نظام ہے۔ بالکل وہی بات جو قرآن کریم میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتائی جا چکی تھی۔ (تفصیل کے لئے آخری باب قرآن اسلام کاروڈ میپ دیکھیں)

لمحہ فکریہ

0 کائنات میں ہر چیز اتنی ساری حرکتوں کے زیر اثر ہونے کے باوجود ایک توازن کے ساتھ قائم ہے۔

0 باہمی توازن کو قائم رکھنے والی قوتیں انتہائی مضبوط ہیں لیکن نظر نہیں آتیں۔

0 کائناتی نظام اس قدر مربوط اور حساس ہے کہ بقول نیوٹن اگر ایک انگلی کو حرکت دی جائے تو ہر چیز پر وہ حرکت اثر پذیر ہوتی ہے۔

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

اس کارگر حیات کی آشفٹہ سری کا

0 اس نظام کو باہم قائم رکھنے والی قوت کا نام کشش ثقل ہے۔

2.2 مقصد کائنات کی حقیقت:

یہ کہ کائنات کیوں بنائی گئی ایک بہت بنیادی سوال ہے جس کا موجودہ سائنس کے پاس

کوئی جواب نہیں۔ اسی لئے بہت سے سائنسدان نہ صرف کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں بلکہ یہاں کی ہر چیز بھی انہیں فضول دکھائی دیتی ہے۔ اس فریب کا وجہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب بامقصد سائنسدان جب کائنات کیوں بنائی گئی؟ پر غور کرتا ہے تو وہ اس سوال کا جواب اس حقیقت میں ڈھونڈتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی حقیقت، اس کا مقصد تخلیق ہے۔ یعنی کائنات ایک مکمل سسٹم ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس نظام کا ایک اہم اور ضروری پرزہ ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی یہاں محض بیکار نہیں۔ اگر یہی کلیہ کائنات پر لگائیں تو پھر لازم ہو جاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق بھی کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کیلئے کی گئی ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ”غایت کائنات“ ہے چنانچہ بل واسطہ یا بلا واسطہ ہر چیز انسان کی تخلیق اسکی نشوونما، بقا اور ترقی پر لگی ہوتی ہے اور مجموعی حیثیت میں ٹوٹل کائنات بھی یہی کام کر رہی ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کائنات کی وجہ سے ہے نہیں بلکہ کائنات اس کی وجہ سے ہے۔ اسی سلسلہ میں خاتم النبیین محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مثال ایک مخفی خزانہ کی تھی پھر اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے انسان بنانے کا سوچا، اسکے لئے پھر کائنات وجود میں لائی گئی۔ مطلب یہ کہ کائنات کے ڈیزائن کی بنیاد (Design's Basis) انسان ہے اور یہاں کی ہر چیز کی آخری حقیقت انسان ہے۔ ایٹم بھی اسی کیلئے کام کرتا ہے اور بڑے سے بڑے ستارے بھی اسی کیلئے پیدا ہوئے اور اسی کیلئے مرتے تاکہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے عناصر بنائے جاتے جو صرف ستاروں کے زبردست دھماکہ خیز (Supernova) میں بنتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کائنات اور اسکی ہر چیز انسان کیلئے ہے اور انسان اپنے رب کیلئے ہے اس پر قرآن کریم کا کہنا ہے **تَسْخَرُ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لئے بنایا ہے (سوان سے خوب کام لو) **سورة البقرة۔**

☆ انسان غایت کائنات ہے۔

☆ کائنات انسان کے لئے ہے نہ کہ انسان کائنات کیلئے۔

☆ کائنات کی حقیقت انسان کی حقیقت کے اندر پنہاں ہے۔

☆ کائنات اور اس میں ہر چیز کے ڈیزائن اور وجود کی بنیاد (Design Basis) انسان ہے۔

☆ ہر چیز انسان کی بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی خدمت پر متعین ہے۔

☆ کائنات کو سمجھنا ہے تو انسان کو سمجھو۔

2.3 کشش ثقل (Force of Gravity) کی حقیقت

جب نیوٹن نے سیب کو زمین کی طرف گرتے دیکھا تو سوچا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں گرا؟ اس بات پر غور و فکر سے نیوٹن کو یہ حقیقت سمجھ آئی کہ زمین سیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سادہ سی بات تھی۔ اوپر اس لئے نہیں گیا کہ اوپر کوئی کھینچنے والی قوت نہیں تھی۔ مزید غور و فکر سے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ کائنات میں دراصل ہر چھوٹی بڑی چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے اس لئے کہ وہ سب کبھی ایک ہی تھیں۔ ان کا خمیر ایک ہی رتق سے اٹھا تو کشش ثقل کی حقیقت وحدت میں گم ہو جانے کی محبت ہے۔ کائناتی پھیلاؤ سے چیزیں دور دور ہوتی گئیں لیکن اپنے اصل کو نہیں بھولتیں اور یوں وہ کشش ثقل کے ذریعہ اپنے ماضی کے تعلق کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی چیز میں کھینچنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے وہ چھوٹی چیز کو اپنی طرف گرا لیتی ہے۔ نیوٹن نے اس طاقت کا نام کشش ثقل (Force of Gravity) رکھا۔ ہبل (Hubble) کی تحقیق نے بتایا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب اگر کشش ثقل اور کائناتی پھیلاؤ کے نظریات کو ماضی کے تناظر میں دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ جو آج دور ہے وہ ماضی میں قریب تر تھا۔ کائنات میں جب سارے ستارے قریب قریب تھے تو آپس میں کھینچنے والی قوت بہت زیادہ ہوگی۔ انتہائی ماضی میں

یہ ایک ہی جگہ ایک ہی چیز ہوں گے ایک ایسی چیز جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور حجم بہت ہی کم۔ پھر کشش ثقل ہی کے زیر اثر یہ مزید اندر کو بھینچی جا رہی ہوگی اور یوں بھینچی بھینچی ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائے گی یعنی کائنات کے آغاز میں اسکی حقیقت محض کشش کی طاقت کا ایک نقطہ تھا۔ حجم میں صفر لیکن طاقت میں لا انتہا (Infinite)۔

اس حقیقت پر قرآن پاک میں دی گئی معلومات پر اگر غور کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وحی الہی نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ بتا دیا کہ پیدائش کے وقت زمین و آسمان ایک ہی وجود تھے جسے قرآن کی زبان میں رتق کہا گیا ہے۔ اور فرمایا:

”أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ^ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ“ (سورة الانبياء آیت ۳۰)

کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو (قرآن کا) انکار کرتے ہیں کہ آغاز کائنات میں آسمان و زمین مانند ایک رتق کے اکٹھے تھے۔ پس ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ (21(30)

رتق عربی میں مرکب کو کہتے ہیں جس کا انگریزی ترجمہ Primordial Fluid

ہو سکتا ہے یعنی تمام چیزوں کا مرکب مجموعہ۔ اب سائنسی طریقوں سے یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ In

remote possible time universe was concentrated in a very

small volume. اس وقت نہ ستارے علیحدہ تھے، نہ سورج علیحدہ تھا، نہ زمین علیحدہ تھی،

بلکہ یہ سارا نظام کائنات ایک رتق (Extremely high density plasma of

gases) کی طرح تھا۔ انتہائی بے ہنگم افراتفری کی حالت میں۔ اس آیه مبارکہ میں ایک مزے کی

بات اس کا آغاز ہے۔ ”کیا ان لوگوں نے جو (قرآن کا) انکار کرتے ہیں نہیں دیکھا

distance between them, اگر ایک ماس کو M_1 اور دوسری کو M_2 اور ان کے مراکز کے درمیان باہمی فاصلہ کو R سے ظاہر کیا جائے تو کشش ثقل کا فارمولہ حسب ذیل ہوگا۔

$G = \text{Constant of Gravitation}$

$M_1 = \text{Mass one}$

$M_2 = \text{Mass two, } R = \text{Distance between centers of masses}$

$$F_g = G (M_1 M_2 / R^2)$$

If $M_1 = M_2$, then

$$F_g = G (M^2 / R^2)$$

$F_g = \text{Force of Gravity}$

اب دیکھیں کہ R اگر چھوٹا ہوتا جائے تو کشش F_g زیادہ ہوتی جائیگی اور جب R صفر ہو جائیگا تو کشش یقیناً ∞ ہو جائیگی یعنی وہ چیز غائب ہو جائیگی باقی صرف اور صرف باہمی طاقت کا نشان رہ جائے گا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی ابتدا میں کائنات صرف ایک لا وجود حقیقت Invisible Reality تھی۔ بے جسم Zero Volume کی ایک طاقت تھی جس کا کوئی حجم نہیں تھا۔ اس کا کوئی وجود نہیں تھا محض تناؤ کی ایک طاقت تھی جس میں زمان و مکان بند تھے ہم سب اسکے اندر تھے، جیسے بیج کے اندر درخت ہوتا ہے۔

وقت (Time) کو بھی اس نے اپنے اندر بند کیا ہوا تھا اور Space کو بھی یعنی کائنات کی اس حقیقت میں زمان و مکان Space اور Time کی کوئی علیحدہ شناخت نہ تھی۔ یہ محض ایک طاقت تھی جو ایک نقطے پر مرکوز تھی اور اس نقطے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ نہ وقت تھا نہ سپیس Space تھی، کچھ بھی نہیں تھا کلی انہونا $\text{Totally Nothingness}$ کی حالت تھی اس انہونے میں وہاں طاقت کا ایک نقطہ تھا لیکن زمان و مکان کے لحاظ سے اس نقطے کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن جدید سائنس اس پر اسی طرح ایمان رکھتی ہے جیسے ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہ ہماری کائنات کی ابتدائی حقیقت تھی۔ ایک عظیم طاقت جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے

”بے شک تمہارا رب عظیم طاقت والا زبردست ہے۔“

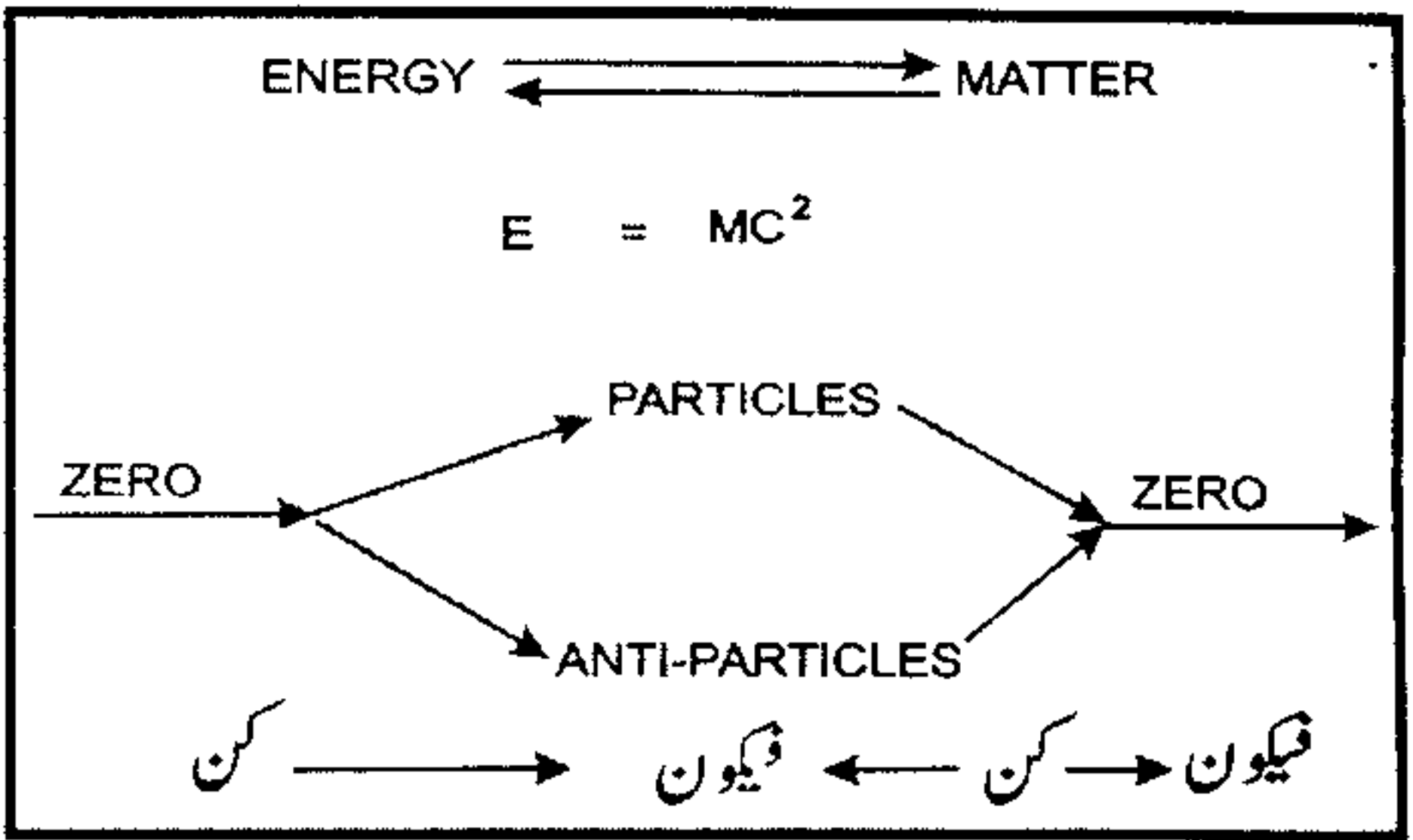
آغاز کائنات کی اس مثبت انتہا Positive Infinity اور منفی انتہا Negative

Infinity کے بیک وقت ہونے اور نہ ہونے والی دنیا میں ہماری سوچیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسی کوئی چیز ہم سوچ نہیں سکتے جو ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ یہ وجود اور لا وجود کے درمیان ایک تیسری تکوین ہے مادہ سے سراسر خالی۔ طاقت ہی طاقت۔ نور ہی نور۔

کائنات کی پہلی حقیقت

ایک لا وجود۔ طاقت ہی طاقت۔ توانائی۔ نور علی نور۔ زمان و مکاں جس کے اندر بند تھے۔ لامکانی (Spaceless)، لازمانی (Timeless) دنیا۔

پھر اس طاقت میں کچھ ہوا کہ لا وجود وجود میں بدل گیا۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ طاقت جو ہمیشہ سے چلی آرہی تھی۔ کیوں پھٹ پڑی کہ حالت صفر (Zero State) لا انتہا وجود Infinity بن گیا منفی اور مثبت وجود، اور یوں عدم سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ لیکن کون کہتا ہے کہ صفر انہونا ہے؟ اسلامی صوفیاء اسے عدم کہتے ہیں ایک ایسی سادہ ترین ذات جس میں بیک وقت سب کچھ ہے، اور نہیں بھی ہے۔ اس لئے کہ عدم میں جمع اور منفی ایک ہی وقت میں اپنی ذات کو مٹا کر اکٹھے رہتے ہیں۔ یوں صفر برابر جمع ایک اور منفی ایک ہوتا ہے۔ جمع ایک ارب اور منفی ایک ارب بھی صفر ہے۔ جسے حساب میں $0 = (+1) + (-1)$ اب فرض کریں کہ Minus one اگر Infinite ہوں یعنی اربوں، کھربوں کی گنتی سے کہیں آگے اور اتنے ہی (+1) ہوں تو جب اکٹھے ہونگے تو کبھی Zero ہو جائینگے تو اس سے ثابت ہوا کہ زیرو کے وجود کے اندر لا انتہا جوڑے (Infinite Plus and Minus Pairs) ہیں یعنی لا وجود میں لا انتہا جمع اور منفی وجود شامل ہیں۔ جب یہ پھٹ پڑے تو اس میں سے لا انتہا پلس (+) اور لا انتہا Minus (-)، وجود علیحدہ علیحدہ اچانک ظہور میں آگئے اور قائم رہنے (Survival) کی خواہش کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔

چنانچہ آغاز کے لمحہ امر کن کے ساتھ ہی لا وجود میں پھٹنے کے اس عمل سے ہر طرف بے شمار منفی اور مثبت ذرات Particles بکھر گئے (+1), (-1), (+1), (-1), (+1), (-1), (+1), (-1) جن کا حاصل جمع زیرو ہی تھا۔ یہ عمل انتہائی تیز رفتاری سے (at a tremendous speed) ہوا۔ سائنس نے اس عمل کا نام "Big Bang" رکھا ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز ہو جائے میں اسے "انہونے" Nothingness سے پیدا کر دیتا ہوں۔ امر ربی ہوتا ہے، کُن 'ہو جا'۔ فیکون "پس وہ ہو گیا" ہو جاتا ہے۔ یعنی Big Bang کی حقیقت دراصل فرمان ربی "کن اور فیکون" کی حقیقت ہے۔ ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کے صحراؤں میں جہاں نہ کوئی مدرسہ یا یونیورسٹی تھی نہ ہی کوئی پڑھانے والا معلم تھا اور اس وقت دنیا بھر میں کوئی دوسرا بھی نہیں جانتا تھا، وہاں ایک فرد آ کر کہتا ہے کہ کائنات کا وجود کُن سے ہوا تھا۔ یعنی اچانک ہوا تھا۔ سائنس کے میدان میں یہ عظیم دریافت بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں ہوئی اور محققین نے بڑے بڑے انعامات حاصل کئے۔ کُن ہی کے اصول پر 1930ء کے بعد کوانٹم مکینکس Quantum Mechanics کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ چیزوں کے معرض وجود میں آنے کی حقیقت کاراز کُن ہے۔ یعنی لا وجود سے وجود اچانک کن کا نتیجہ ہے۔ چیزوں کی ترقی ایک ارتقائی

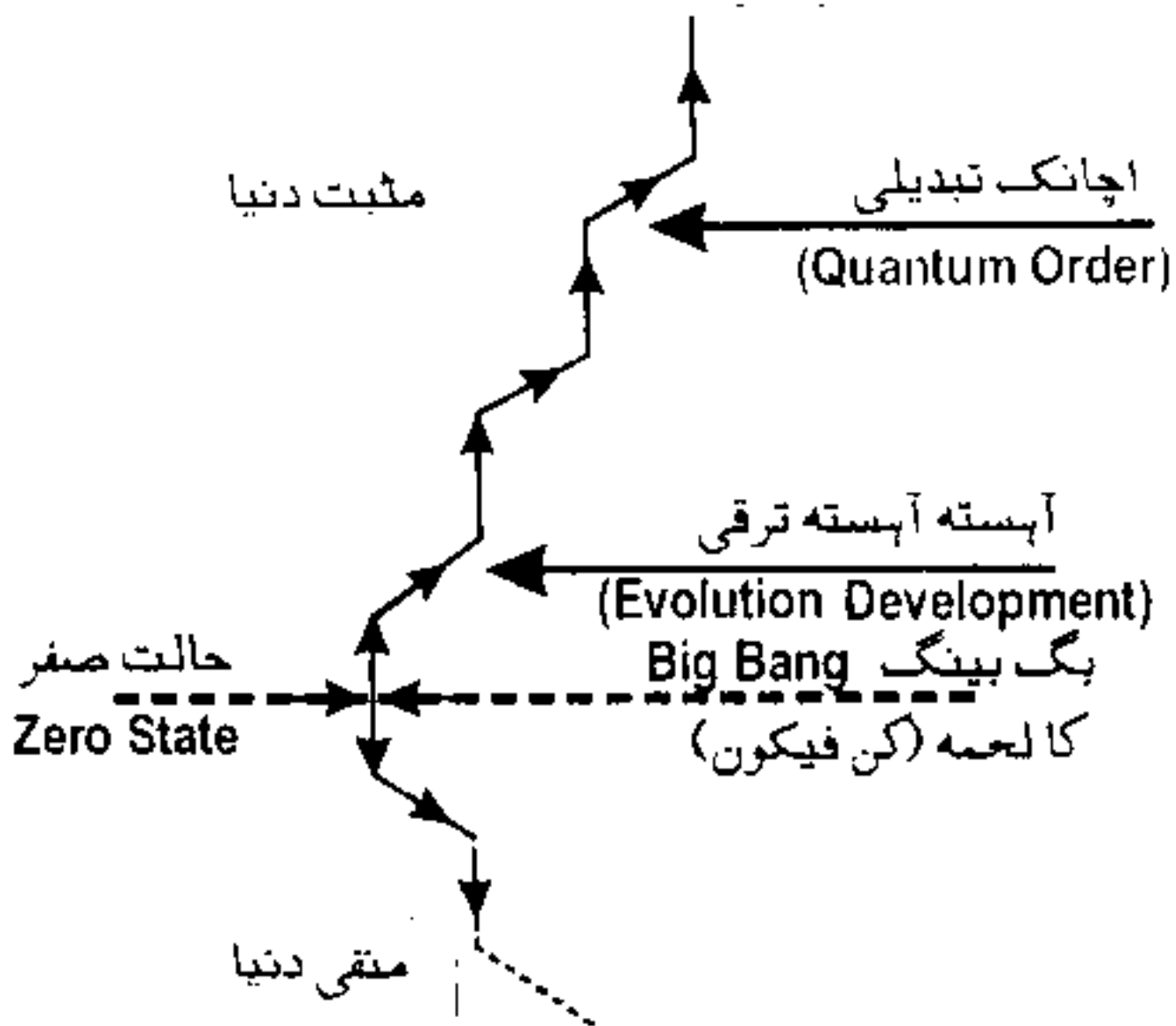
عمل ہے لیکن عالم غیب سے عالم شہود میں نزول فوری ہے۔

0 **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (82) 36

اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے (سورہ یسین)

0 لا وجود سے وجود کی حقیقت، ایک جست (Quantum Action) میں ہوتی ہے۔

0 وجود کی ترقی ایک ست ارتقائی (Slow evolution) عمل ہے۔

کائنات میں تمام بڑی بڑی تبدیلیاں خالق کے اچانک امر کن (Quantum Change) کا نتیجہ ہیں، جبکہ معمولی تبدیلیاں ماحول کے مطابق آہستہ آہستہ عمل ارتقاء (Evolutionary Development) کے ذریعہ ہوتی ہیں۔

2.4 جوڑوں کا قانون (Law of Pairs) اور باہمی محبت کی حقیقت

چیزوں کی باطنی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ”کن“ کے فارمولا کے ساتھ دوسرا فارمولا یہ بھی بتایا کہ وہ ہر چیز جوڑوں (Pair) میں پیدا کرتا ہے۔ اسکے سوا دوری ہی دوری ہے۔ چنانچہ دریافت کی تکمیل اس وقت ہوگی جب مثبت کے ساتھ اس کا منفی

جوڑا بھی معلوم ہو جائے۔ فرمایا:-

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ“ (49) 51

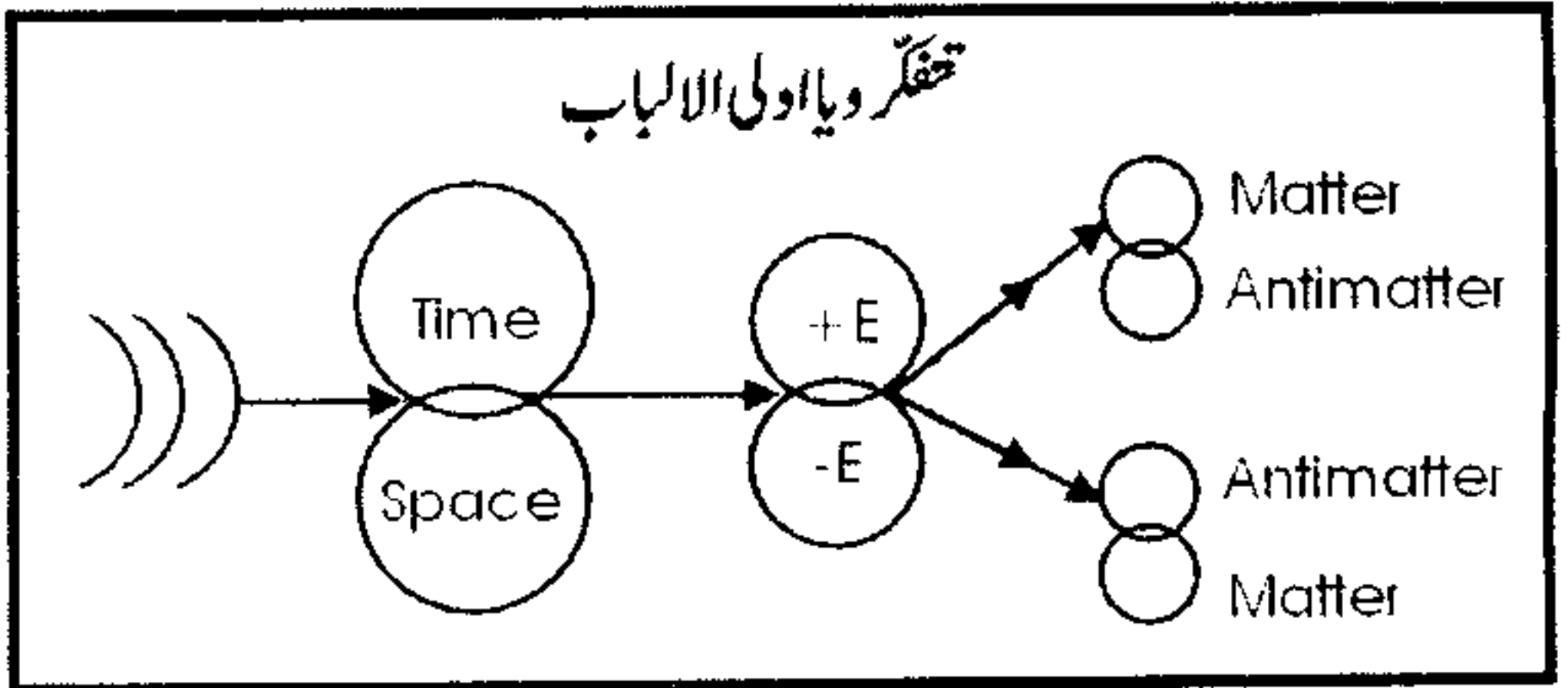
”اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو“

تخلیق کے اس عمل میں پہلا جوڑا زمان و مکاں (Time - Space) کا تھا۔ اس

جوڑے سے مثبت اور منفی توانائی پیدا ہوئی اور توانائی سے مثبت اور منفی ذرات (Particles and

Antiparticles) وجود میں ہوئے۔ یوں وقت کے دھارے پر تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا۔

حالات میں تبدیلی کے عمل کو ہم واقعات (Event) کا نام دیتے ہیں۔

1933ء میں اس قانون کی ایک سمت مشہور سائنس دان ڈیراق (Deraq) نے معلوم

کی کہ کائنات کی تخلیق بھی جوڑوں کے اصول پر ہوئی۔ ڈیراق نے یہ ثابت کیا کہ ابتدائی مادہ جو پیدا

ہوا اس میں دو جوڑے تھے۔ کچھ Particles تھے کچھ Anti-Particles تھے یعنی جتنا مثبت

مادہ (Matter) پیدا ہوا اتنا ہی منفی مادہ بھی پیدا ہوا۔ ابتدائے تخلیق (Primordial

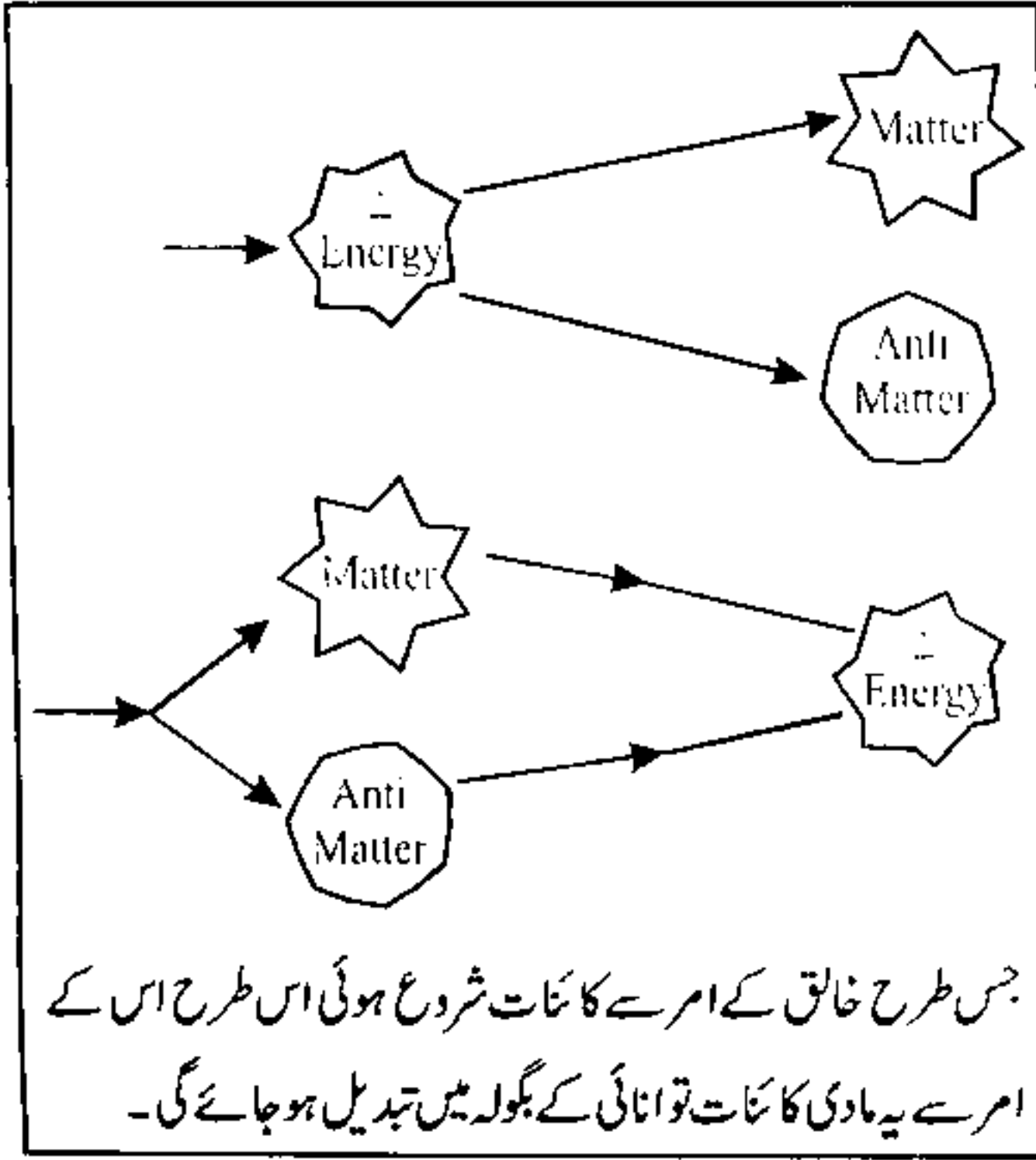
Creation) مثبت اور منفی کا ایک بہت بڑا گولا تھا جس میں منفی اور مثبت برق الے (charge)

بھی ساتھ ساتھ تھے۔ یعنی آغاز کائنات مثبت اور منفی کی یکمشت موت و حیات کا کھیل تھا۔ یہ اتنی

اہم دریافت تھی کہ ڈیراق کو اس پر نوبل پرائز ملا۔ اس سے پہلے بیسویں صدی کے شروع میں آئن

سٹائن دریافت کر چکا تھا، کہ مادہ (Matter) اور توانائی (Energy) آپس میں اول بدل

(Convertible) سکتے ہیں۔ $(E=MC^2)$ ۔ یہاں E انرجی کیلئے M مادہ یا (Mass) کیلئے اور C روشنی کی رفتار کیلئے ہے۔ بگ بینگ میں مثبت مادہ اور منفی مادہ Anti-Matter اور Matter کے ذرات Particles برابر برابر تھے اس لمحہ وہاں منفی اور مثبت توانائی کے مرغولے پلس اور مائنس $(+E)$ & $(-E)$ کی صورت میں تھے۔

اس رتقی گولہ میں توانائی اور مادہ ہر دم ادل بدل کر رہے تھے، منفی اور مثبت توانائی کے مرغولے، منفی مادہ اور مثبت مادہ کے ساتھ ساتھ ہی وجود پالیتے تھے۔ یعنی کائنات کی حقیقت ایک طوفانی حقیقت تھی جس میں منفی اور مثبت وجود کے پیدا ہونے اور پیدا ہو کر مر جانے کے انگنت امکانات تھے۔

2.5 حقیقت زمان و مکاں اور پری بگ بینگ (Pre-Big Bang)

کی دنیا:

بگ بینگ (Big Bang) سے پہلے کی دنیا لازمانی (Timeless) اور لامکانی (Spaceless) دنیا تھی جنکی مخلوقات فرشتے، جنات اور ارواح تھیں۔ اس ضمن میں وقت

کی پہچان تبدیلی سے ہوتی ہے۔ جلدی تغیر پذیر چیزوں پر وقت تیزی سے گزرتا ہے اور وہ چیزیں جن میں تبدیلی سست رو ہے ان پر وقت آہستہ گزرتا ہے۔ یعنی وقت کے پیمانے کا انحصار تبدیلی کے عمل پر ہے مثلاً کلاک پر ٹائم کا شمار سوئیوں کی حرکت میں تبدیلی پر منحصر ہے۔ اگر کسی چیز میں تبدیلی روک دی جائے تو اس پر وقت بھی رک جائے گا۔ (معراج شریف کی رات کو بھی یہی عمل ہوا تھا۔ ہر چیز اپنے مقام پر جامد ہو گئی یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کا سفر کر کے جب واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی اپنی جگہ پر تھا)۔ بہر حال وقت کی حقیقت تبدیلی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی ناممکن ہے۔ وہ صمد ہے اس لئے وہ الٰہی القیوم بھی ہے۔ اس پر وقت نہیں گزرتا بلکہ وہ خود وقت ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ تغیر پذیر ہے۔

مکان (Space) کی حقیقت وجود کا پھیلاؤ ہے۔ وجود جب حالت صفر میں تھا تو وہ اسکی لامکانی (Spaceless) حالت تھی۔ چونکہ مادہ کا وجود مکان (Space) سے مشروط ہے اس لئے لامکانی دنیا کی مخلوق صرف روحانی مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی لازمانی اور لامکانی دنیا ایک روحانی دنیا ہے۔ اسکی مخلوقات غیر مادی اجسام ہیں، مثلاً خالص طاقت (Force)، فرشتے، جنات اور ارواح۔ یوں جنت اور دوزخ بھی لازمانی اور لامکانی دنیا میں ہیں جہاں ہر چیز اپنی حالت میں تغیر سے پاک قائم رہتی ہے۔ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، کوئی مرتا نہیں، سدا ایک سی حالت۔ ہماری اس کائنات سے پہلے بھی یہی حالت تھی اسکے بعد بھی یہی ہوگی اس لئے اصل دنیا لازمانی اور لامکانی (Metaphysical) ہی ہے۔

زمان و مکان (Time and Space) دراصل باطنی حقیقت کے لئے اظہار کا

ذریعہ ہیں۔ حقیقت اولیٰ نے جب چاہا کہ میں اظہار کروں تو اس نے زمان و مکان کو کھول دیا۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جوڑوں میں تخلیق کی حقیقت بھی وحدت میں پنہاں ہے۔ جیسے

صفر (Zero) میں سب کچھ ہے یا سفید روشنی (White Light) میں سات رنگ

(Spectrum of Light) چھپے ہوتے ہیں۔ وجود میں آنے کے بعد اجزاء اپنا ماضی بھولتے

نہیں بلکہ ان کے درمیان ملنے کی کشش درحقیقت ماضی کی وحدت میں گم ہو جانے کی خواہش

(Crave) ہے۔ بجلی کا منفی چارج مثبت چارج، مقناطیس کا ناتھ پول ساؤتھ پول، مثبت ذرات منفی ذرات غرض تمام جوڑوں میں اکٹھا ہو جانے کی زبردست خواہش ہے، اسلئے کہ کبھی وہ لاوجود میں اکٹھے تھے۔ انسان کا مابعد الطبیعیات اور ماورائی مخلوقات کی طرف رجحان بھی دراصل اپنی پہلی حقیقت کی یاد (Memory) کی وجہ سے ہے۔ (مزید تفصیلات کیلئے 3.12 ملاحظہ فرمائیے)

2.6 کائنات کے پھیلاؤ کی حقیقت

آئیے اب واپس تخلیق کائنات کی طرف آتے ہیں۔ بگ بینگ کے بعد توانائی اور مادے کا انتہائی کثیف گولا اپنی پیدائش کے زور سے پھیلنے لگا، اور اس وقت سے مسلسل پھیل رہا ہے۔

کلام اللہ میں اس حقیقت کو مندرجہ ذیل آیت مبارکہ سے واضح کیا گیا ہے:-

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ“ (51(47)

”اور ہم نے آسماں (کائنات) کو ہاتھ کے بل سے پیدا کیا اور یقیناً ہم

اسے مسلسل پھیلانے والے ہیں“ (51(47)

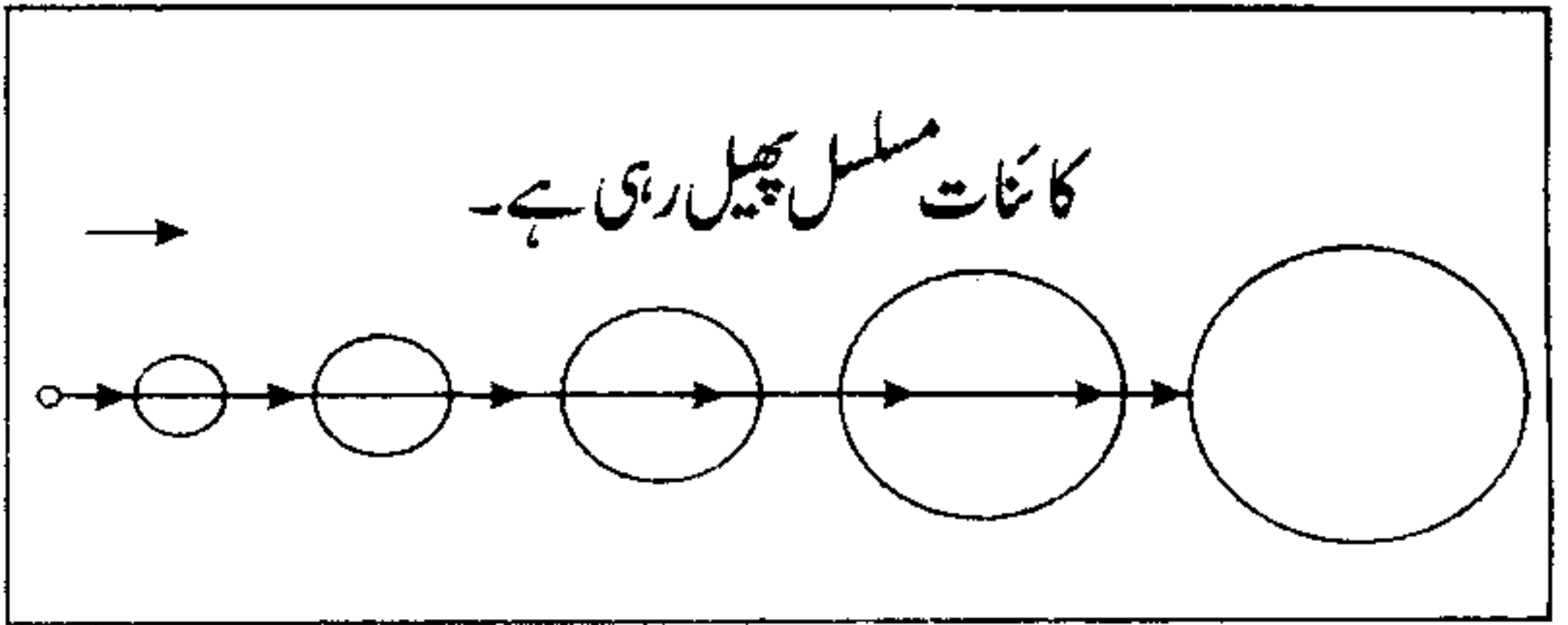
یہ بہت بڑی بات ہے جسکی اہمیت کو بیسویں صدی کے درمیانی حصہ میں سمجھا گیا۔ استعارہ کی زبان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے بل کے زور سے کائنات کے انتہائی ابتدائی سیلنڈر کو حرکت دی جیسے لٹو کو ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے۔ اس وقت سے یہ گھوم رہی ہے اور گھومنے کے زور سے ہی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔

چنانچہ یہ جو ہر شل نے معلوم کیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے دراصل یہ سب کن (ہو جا)

کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ قدرت کے قانون حفاظت Law of conservation of

matter and energy کے تحت ہو رہا ہے جو سترہویں¹⁷ صدی میں نیوٹن نے دریافت

کیا تھا کہ اگر کوئی چیز حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں رہے گی جب تک کہ اس کو روکا نہ جائے اور اگر کوئی چیز ساکن ہے تو ساکن رہے گی تا وقتیکہ اسے طاقت کے زور سے چلایا نہ جائے۔

2.7 کائنات گھومنے کی حقیقت

کائنات کے متعلق ایک اور بہت اہم دریافت یہ ہوئی کہ اس میں ہر چیز گھوم رہی ہے۔ زمین گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے، سورج کا سارا خاندان گھوم رہا ہے، کہکشاؤں کا پورا نظام گھوم رہا ہے غرض ایٹم سے لیکر آسمان تک کائنات میں ہر چیز گھوم رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس عظیم حقیقت کو اس طرح واضح کیا کہ کائنات کی فطرت ہی میں گھومنا ہے۔

”وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ“ (86(11)

”اور آسمان جس کی فطرت میں گھومنا ہے“ (86(11)

لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ابھی تک حل طلب ہے، لیکن سورۃ الذاریات کی آیت ۴۷ جو اوپر دی گئی ہے، کے مطابق گھومنے کی وجہ یہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مادہ کو ایسے گھما دیا جیسے لٹو گھمایا جاتا ہے، پس لٹو کے اس گھماؤ کی طاقت سے الیکٹران سے لیکر ساری کائنات گھوم رہی ہے اور ایک ہی طرف گھوم رہی ہے یہ وہی سمت ہے جس پر لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ جہاں استشہ ہے وہ بعد کے کسی بیرونی ٹکراؤ کی وجہ سے ہے۔

2.8 کائنات کی موت کی حقیقت

لیکن کائنات کا وجود، اس کی یہ حرکت اور پھیلاؤ ہمیشہ کے لئے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو دوام حاصل نہیں۔ ہر ایک کی پیدائش کے اندر اس کی موت پہلے ہی سے لکھی جا چکی ہے۔ اس بات کو سورہ الرحمن میں مندرجہ ذیل طریقہ سے فرمایا گیا ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو

جھٹلاؤ گے۔ سورہ الرحمن (26-28) 55

چنانچہ کائنات بھی اپنے بچپن جوانی اور بڑھاپے سے گذر کر ایک دن مرنے والی ہے۔ ایسا کب ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا راز ہے کلام پاک میں فرمایا گیا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے دن پیدا کیا تھا بالکل اسی طرح اسے ختم کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔

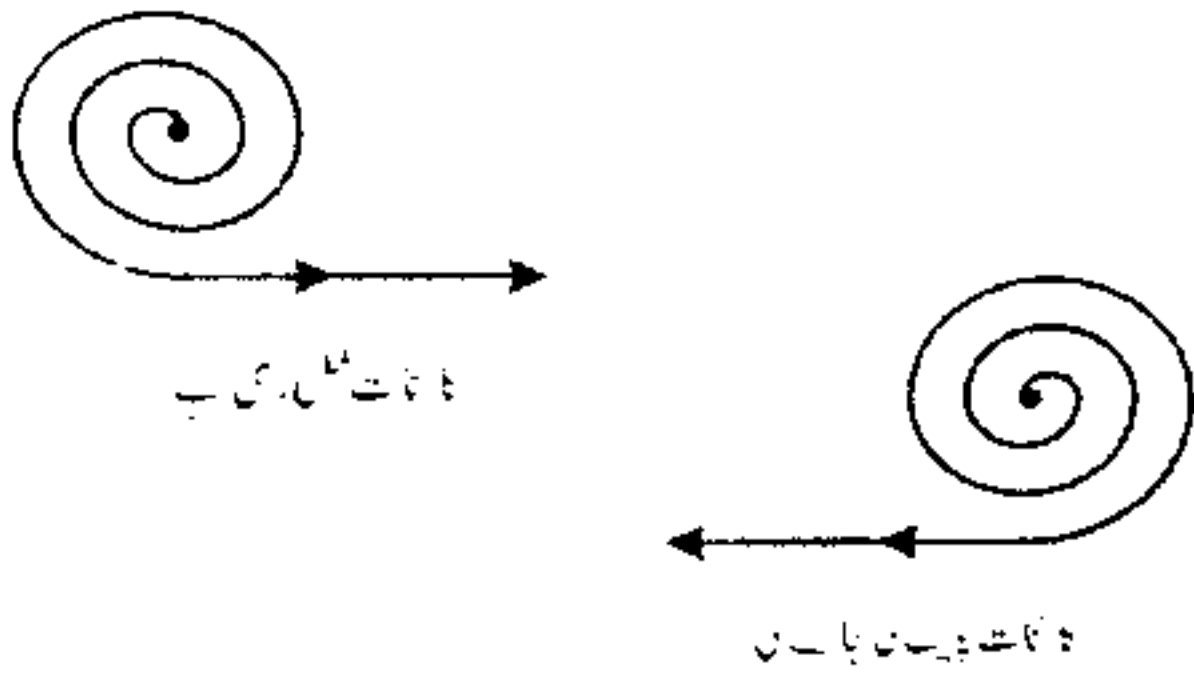
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ
خَلْقِ نَعِيدُهُ ۖ وَعَدُّا عَلَيْنَا ۖ إِنَّآ كُنَّا فَعِلِينَ ۝ (104) 21

(جب قیامت آئے گی) ہم اس دن لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے لپیٹا جاتا ہے مکتوب (Scroll) کو۔ جس طرح ہم نے شروع کی تھی پہلی پیدائش بالکل اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ۔ ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں۔

(سورۃ الانبیاء۔ آیت نمبر ۱۰۴)

2.9 کائنات میں ٹھہراؤ اور سکڑاؤ

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں بھی کائنات میں پھیلاؤ پھر ٹھہراؤ اور اس کے بعد سکڑاؤ کی حقیقت کو نہایت شاندار انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ایسے ہے جسے طومار (Scroll) کو کھولا جاتا ہے، اور پھر لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یوں کائنات کچھ عرصہ تک کھولی جائے گی اور پھر لپیٹ لی جائے گی۔

اسی بات کو سائنس اپنے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ نیوٹن کے اصول حرکت کے مطابق یہ جو اجرام فلکی ابھی دور بھاگ رہے ہیں تا وقتیکہ کوئی طاقت انہیں نہ روکے یہ یونہی چلتے رہیں گے۔ قرآنی زبان سے یہ صورِ اول سے ایسا ہو رہا ہے اور صورِ دوم کے امر سے اس میں ٹھہراؤ شروع ہوگا۔ صورِ دوم کے بعد یہ حرکت الٹ جائے گی۔ جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سارے کے سارے الٹ About Turn ہو جائیں گے۔ دور جانے والے قریب اور قریب تر ہوتے جائیں گے۔ پھر کشش ثقل (Gravity) کا عمل اپنا کام تیز تر کر دے گا۔ کشش کی طاقت Attraction مسلسل بڑھتی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہی اندر کی طرف بھینچنے کی رفتار (Speed) بھی بڑھتی جائے گی تو ہر طرف سے کائنات میں موجود وجود آپس میں ٹکراتے ہوئے، ٹھاٹھاہ کرتے ہوئے ایک نقطے میں مرکوز ہو جائیں گے وہی آغاز والی حالت۔ اور پھر کچھ باقی نہیں ہوگا ماسوائے رب تعالیٰ کی ذات پاک کے۔

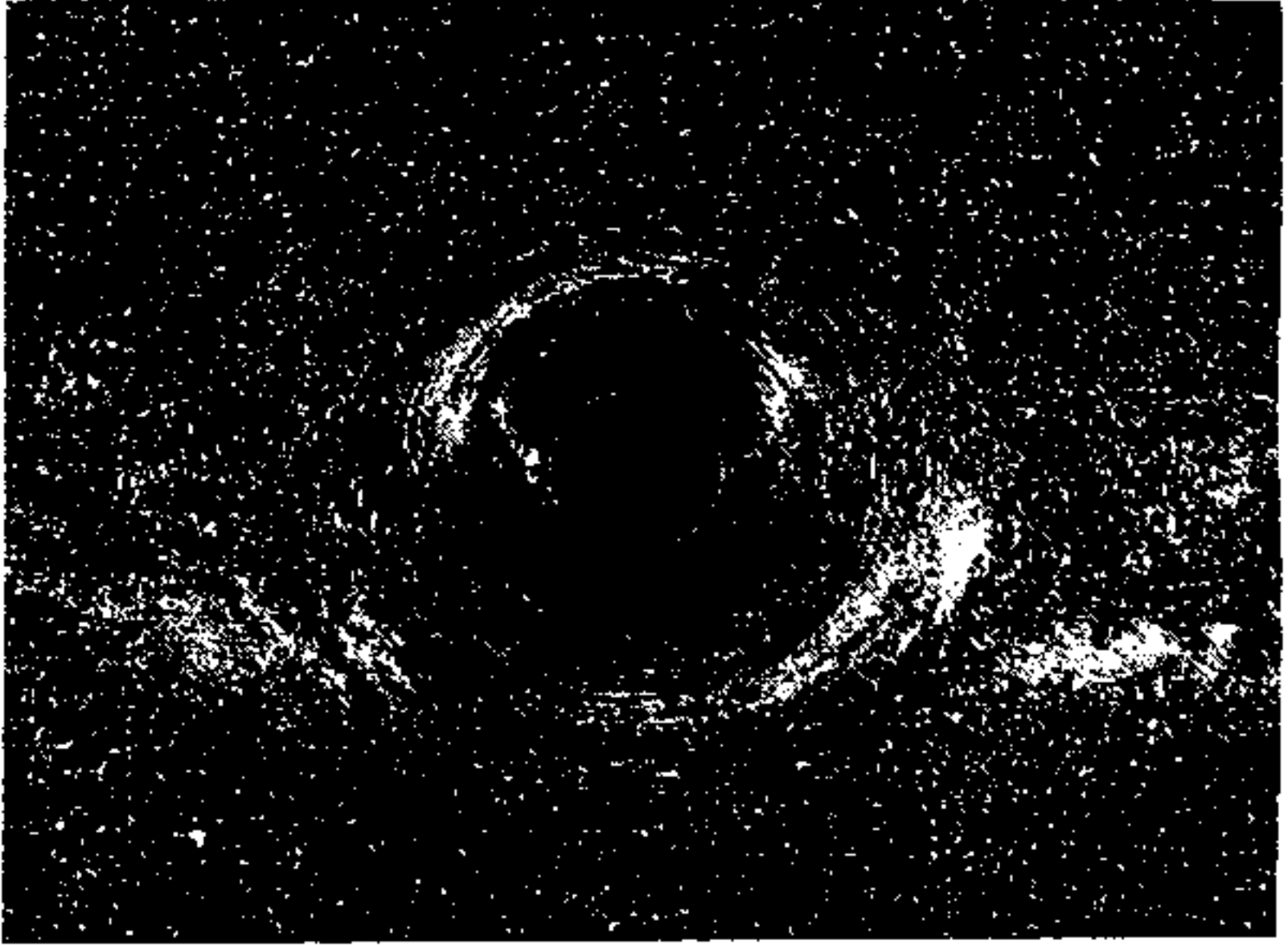
عظیم سکڑاؤ (Big Crunch) والی اس حقیقت کو اب جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاسکتی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک چھڑی ہے اس چھڑی پر آپ

نے ایک لمبی رسی لپیٹی ہوئی ہے۔ جس کے آخر میں ایک پتھر باندھا ہوا ہے اب آپ اسے زور سے کھولنا شروع کرتے ہیں تو وہ کھلتی جاتی ہے، کھلتی جاتی ہے لیکن پھر اپنی ہی طاقت سے اس پر لپٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات اب کھل رہی ہے پھر اپنے ہی اوپر چڑھنے لگے گی۔ سائنس کے خیال میں کائنات کے لپیٹے جانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ غیبی مادہ (Hidden Matter) ہے جو پھیلاؤ کے خلاف بریک کا کام کر رہا ہے۔ آخر کار یہ کامیاب ہوگا اور کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر کشش ثقل اسے وہاں بھی ٹھہرنے نہیں دے گی۔ بالآخر کائنات اپنے نقطہ آغاز پر پہنچ جائے گی۔ اس انہونے میں سب ہونا بند ہوگا، میں آپ اور ہم سب انکے اندر ہونگے جو کچھ کائنات میں ہوا وہ سب سکڑ کر اس لا وجودی نقطہ کے اندر ہوگا۔ ساری تاریخ سارا جغرافیہ اسکے اندر ایک دفعہ دوبارہ کھلنے کے لئے محفوظ ہوگا۔ قرآن کریم کے مطابق یہ حکم ربی ہے۔ اسلئے ایسا ہو کر رہے گا۔

یوں وجود پھر سے لا وجود میں غائب ہو جائے گا۔ قرآن حکیم یہاں خوشخبری دیتا ہے کہ اس مرثیے میں کائنات کی دوبارہ حیات ہے۔ پھر لا وجود پہلے کی طرح وجود میں بدل جائے گا جہاں سے ایک شاندار نئی کائنات کا آغاز ہوگا۔ جس میں پہلی کائنات کی ساری یادیں ایک ایک کر کے اس میں کھل رہی ہوں گی۔ سائنس اس منظر کو عظیم اچھال (Big Implosion) کا نام دیتی ہے۔

کائنات کی ہلاکت کے اس عمل کو جدید سائنس حرارت کے دوسرے قانون (2nd Law of Thermodynamics) سے بھی ثابت کرتی ہے جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ 88 سورۃ القصص میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت آخر کار ہر چیز کی قسمت میں بکھر جانا ہے۔ ہر منظم حالت (Order) آخر کار غیر منظم (Disorder) میں بدل جائے گی۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ خرابی کا عمل (Entropy) بڑھ رہا ہے۔ اس لئے چیزوں کا انجام ان کی موت ہے۔ تباہی کی طرف اس جاری عمل کو روکنا اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی فعال ہستی ایسا کرنا چاہے۔ ورنہ وقت کے ساتھ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔

کائنات کی تباہی کی ایک ممکنہ وضاحت سائنس نے یہ بھی کی ہے کہ اسکے اندر انگنت کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ اسکے درمیان ایک انتہائی طاقتور کشش ثقل کا گولہ ہے جسے بلیک ہول (Black Hole) کا نام دیا گیا ہے اسکے ارد گرد اس خطہ کے ستارے چکر کاٹتے ہیں۔ بلیک ہول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے پاس سے گزرنے والی ہر چیز حتیٰ کہ روشنی کو بھی اپنے اندر کھینچ کر جذب کر لیتا ہے اگر پھیل جائے تو یہ بھی اپنی کہکشاں کو کھا جائے گا۔

بہر حال سب کی آخری حقیقت موت ہے۔ مخلوقات کی قسمت میں مرنا ہے۔ ثبات صرف خالق کے لئے ہے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا

وَجْهَةً ۗ لَهُ الْحُكْمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (سورۃ القصص۔ آیت نمبر 88)

اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بلاؤ نہیں کوئی معبود مگر وہ۔ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، سوائے اس کی ذات کے۔ حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

(سورۃ القصص آیت ۸۸)

باب نمبر 3

عالم باطن کی حقیقت

ابھی تک ہم نے ظاہر کی بات کی تھی۔ کائنات کی تخلیق اور اس کے آغاز اور انجام کی بات کی ہے لیکن اب ہم چیزوں کے باطن میں جھانکیں گے۔

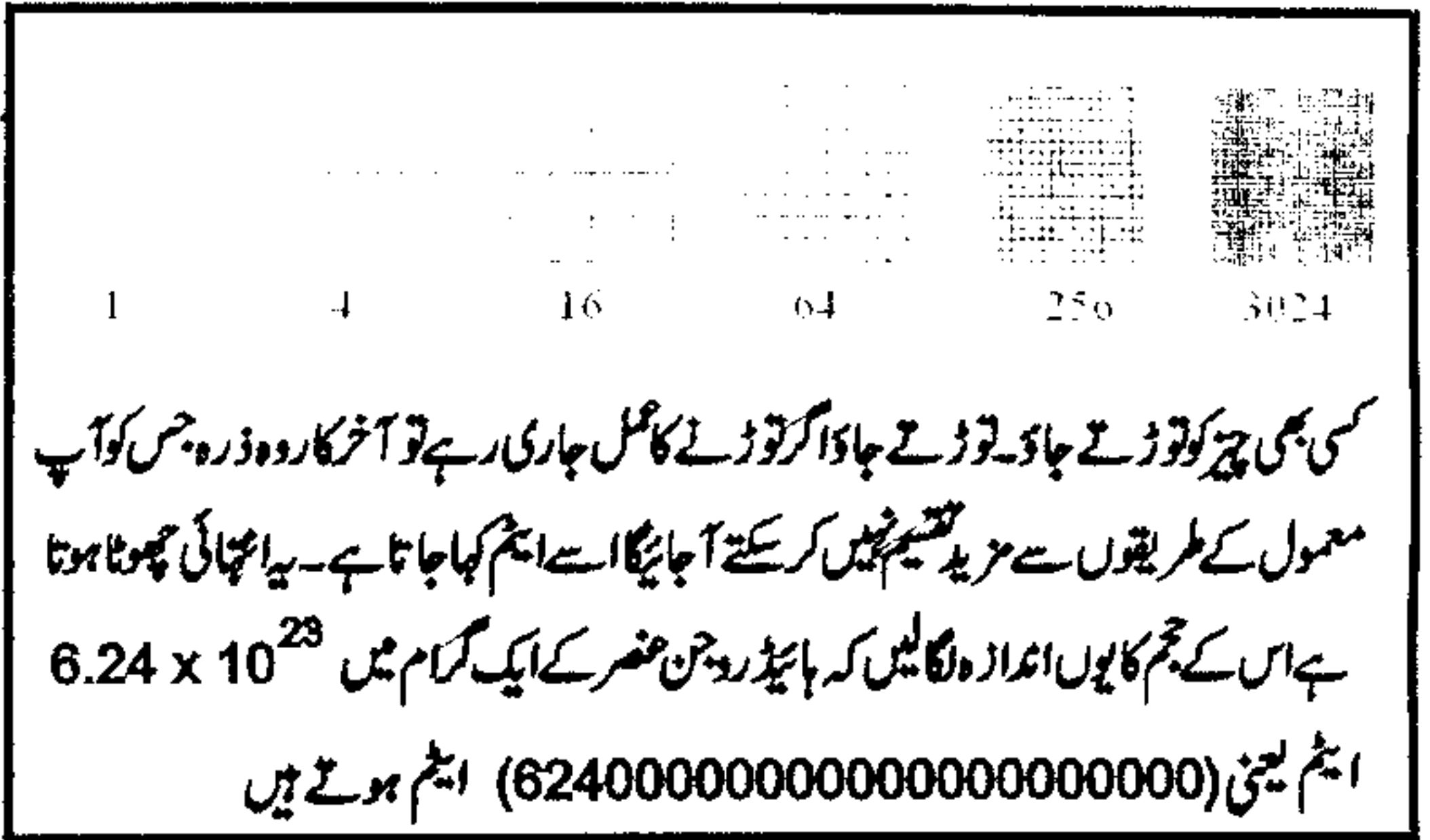
3.1 چیزوں کے ظاہر کی حقیقت

چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کی طرف سب سے پہلے ایک Greek سائنسدان فیثا غورٹ نے پیش رفت کی۔ یہ وہی فیثا غورٹ ہے جنہوں نے جیومیٹری کے حساب کی بنیاد رکھی اب بھی سکولوں میں اس کی قائمہ زاویہ والی مثلث (Right Angle Triangle) کی مساوات (Equation) پڑھائی جاتی ہے۔

فیثا غورٹ نے یہ سوچا کہ دراصل ہر چیز چھوٹے چھوٹے Particles سے مل کر بنی ہے، دریاؤں میں جو ریت آتی ہے وہ کبھی کسی پہاڑ کے ٹکڑے ہوتے ہیں ریت کے بھی آگے کئی ٹکڑے ہوں گے۔ اس سوچ سے فیثا غورٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑی بڑی چیزیں دراصل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں۔ جو مزید چھوٹی چیزوں سے بنی ہیں۔ یوں چیزوں کو چھوٹا کرتے جائیں تو ایک حد پر وہ اتنی چھوٹی ہو جائیں گی کہ نظر بھی نہیں آئیں گی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو مزید چھوٹی نہ ہو سکے (The Smallest Particle of matter which cannot be

further subdivided) اس نے اسے ایٹم کا نام دیا۔ عربی میں اسے ذرہ کہتے ہیں۔ ہر چیز اپنے ایٹموں سے بنی ہوئی ہے جو اتنے باریک ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لئے ایٹمی آنکھ چاہیے۔ فرض کریں اگر آپ وہ ایٹمی آنکھ ہوں تو پھر آپ کے لئے ظاہر کی دنیا پردہ غیب میں چلی جائے گی اور باطن کی دنیا پردہ کے سامنے آجائے گی۔ اس وقت آپ کے سامنے صرف ایک ایٹمی دنیا ہوگی

اس کا ڈیزائن نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یعنی اس سطح پر چیزوں کی باطنی حقیقت ان کا ایٹمی وجود ہے۔

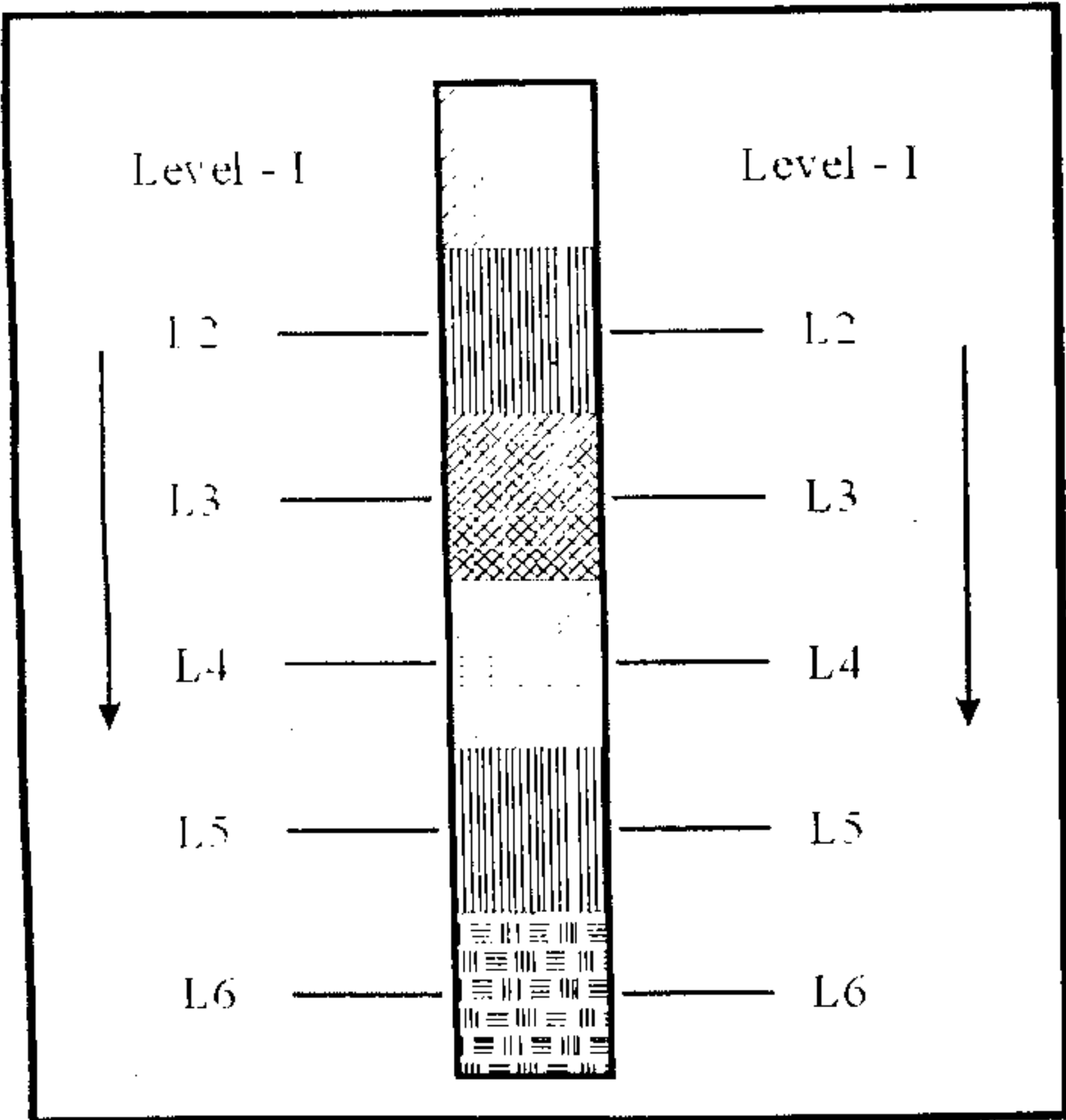

3.2 حقیقت اور سراب

ہم چونکہ چیزوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً میز، کرسی، پنکھا، مکان، درخت اور پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ ظاہر کی دنیا کے حقائق ہیں لیکن باطن کی دنیا میں ایسا نہیں۔ باطن کی نظر میں چیزوں کا ظاہر ان کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ باطن کے اندر جائیں یا جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے جب آپ ایٹم بن کر دیکھیں گے تو چیزوں کی یہ شکلیں نہیں ہونگی ان کی جگہ آپ کو ایٹم ہی ایٹم نظر آئیں گے۔ وہاں اس دنیا کی جگہ ایک ایٹمی دنیا (Atomic World) ہے یعنی جس کے متعلق آپ پوری اتھارٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میز ہے ایٹمی دنیا میں میز وہ نہیں ہے۔ یہ صرف ظاہری بصارت کیلئے میز ہے لیکن اپنے باطن میں یہ انتہائی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے ایٹمی ذرے ہیں۔ کچھ لوہے کے، کچھ کاربن کے، کچھ ہائیڈروجن کے ان میں سے کوئی بھی میز نہیں ہے۔ اس مقام پر ڈیزائن، لظم اور ترتیب پر وہ غیب میں چلے جاتے ہیں یوں تمام حقیقت پل بھر میں بدل گئی۔

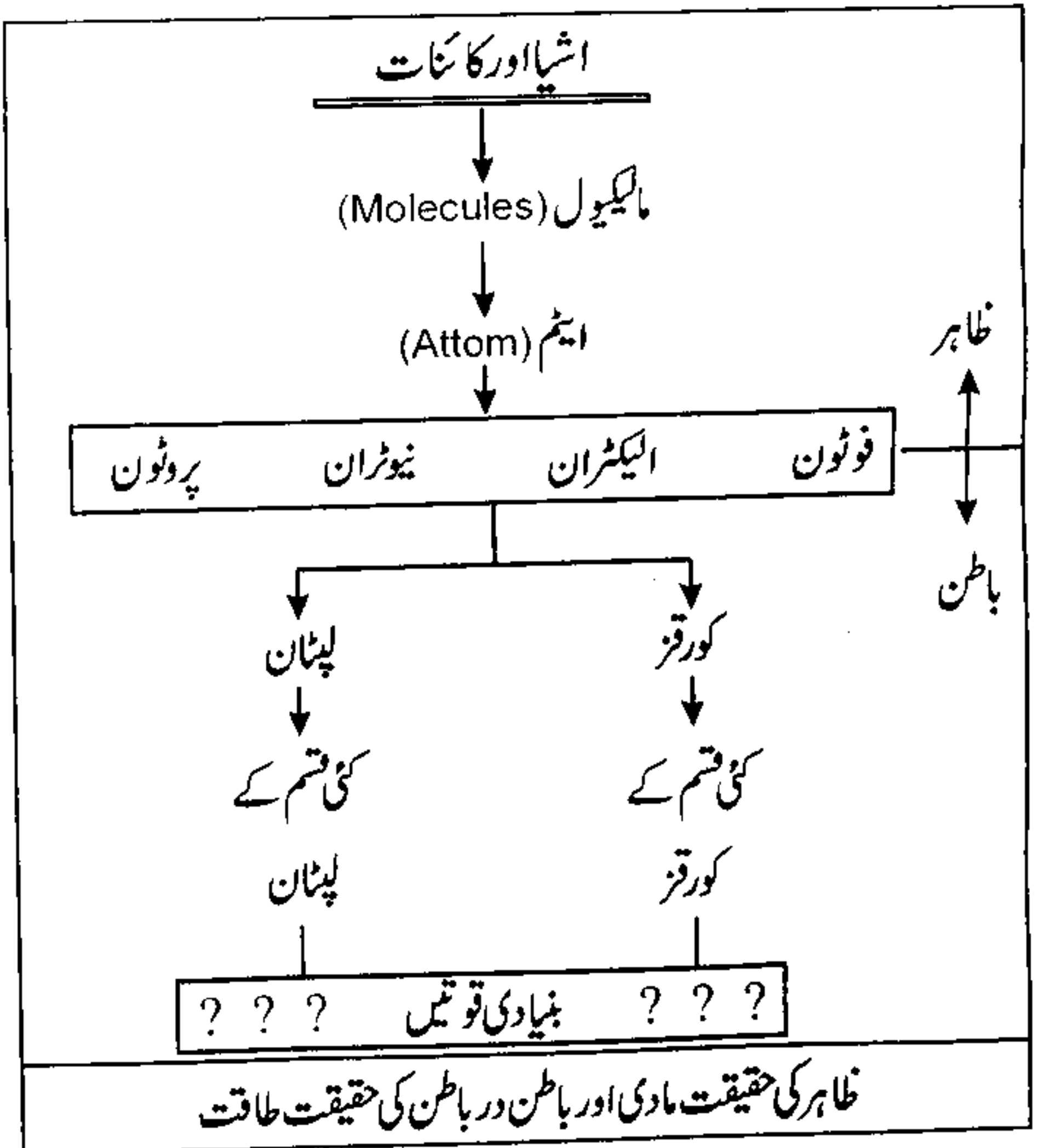
یا اولی الالباب

0 حقیقت کے لامحدود مقامات (Levels) ہیں حقیقت کے اندر ایک اور حقیقت
 فطرت کا اصول ہے جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے وہ باطنی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو
 باطنی حقیقت ہے وہ بھی آخری حقیقت نہیں۔
 0 حقیقت ایک نسبتی چیز ہے جس کا تعلق شاہد (Observer) ہے۔

وجود کے بہت سے درجات (Levels) ہیں۔ ہر لیول اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن
 دوسرے لیول پر بات بدل جاتی ہے۔ یعنی حقیقت کا تعلق مشاہدہ سے ہے "Reality is
 relative to the observer." ہر لیول کی اپنی حقیقت ہے۔ جو لیول ون (Level

(One) کی حقیقت ہے وہ لیول ٹو (Level Two) میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیول ٹو میں لیول ون کی حقیقت نہیں ہے اور لیول تھری میں لیول ٹو کی حقیقت نہیں ہے یوں یہ سب کچھ نسبتی امر Relative کی بات ہے کہ کن حالات میں کس Environment میں کس لیول پر یا کس مقام پر بات ہو رہی ہے۔ یا کون بات کر رہا ہے اس وجہ سے جب مادہ پرست Materialist روح کا انکار کرتے ہیں تو وہ ایسا اپنے لیول اور اپنی محدود سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا یہ کفر ان کی کم علمی اور کم سمجھی کا نتیجہ ہے۔ وہ انسانوں کے اجسام کو مانتا ہے لیکن ان کی روحوں سے انکار کرتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس روحانی آنکھ نہیں ہے۔ وہ لیول ون پر بات کر رہا ہے لیکن جب مزید گہری سطحوں پر جائے گا تو وہاں پر اسے انسانی جسم نظر نہیں آئیں گے وہاں اسے ارواح ہی نظر آئیں گی۔ وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے۔

اسی بات کو آپ مندرجہ بالا دیئے گئے خانے (Box) میں دیکھیں۔ ہر مقام کی اپنی اپنی حقیقت ہے۔ عالم ظاہر میں چیزیں ہیں، چیزوں کے اندر کی حقیقت ان کے عناصر کے ایٹم ہیں۔ ایٹم کی اپنی حقیقت اس کے وہ ذرات ہیں جن سے وہ بنا ہے اور ان کے ذیلی ایٹمی ذرات کی حقیقت مزید لطیف تر ہے جس کا کوئی نام نہیں۔

قرآن انسان کو حقیقت درحقیقت کے سفر پر ابھارتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک اٹھان کے اندر ایک اور اٹھان ہے اور اسکے اندر ایک اور حکم ربی ہے:-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

آپ فرمادیں زمین میں (تلاش حقیقت کے لئے) سفر کرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کیونکر چیزوں کو آغاز سے بنایا، اسکے بعد پھر اللہ کیسے دوسری اٹھان اٹھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (سورۃ العنکبوت آیت ۲۹)

3.3 عالم الغیب کی حقیقت

کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن عالم غیب کی حقیقت اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ قرآن پاک میں آپ سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں۔

الَّذِينَ هَدَىٰ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿۲۰﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۱﴾

”یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے“ ان لوگوں کیلئے یہ ہدایت ہے جو متقی ہیں (اور متقی کون ہیں) جو یؤمنون بالغیب ہیں یعنی

جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

عالم الغیب وہ عالم ہے جسے سمجھنے کے لئے ہمارے نارمل احساسات اور آلات کافی نہیں لیکن جیسے جیسے آلات ترقی کرتے جاتے ہیں، غیب عالم حاضر میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ یوں سائنسی دریافتوں کی بنا پر وقت کے ساتھ ساتھ آدمی عالم الغیب کی حدود میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو نظر آتا ہے وہ حقیقت کا صرف ایک رخ ہے باقی سب کچھ عالم الغیب میں ہے۔ لیکن غیب کے لامحدود مدارج (Infinite Levels) ہیں۔ وہ سب ہستی کا باطن ہیں یعنی جو حقیقت ہمارے سامنے ہے اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ اس دیوار کے پیچھے دنیا ختم نہیں ہوگئی بلکہ کئی اور دیواریں ہیں۔ اس کمرے کے پیچھے مزید کمرے بھی ہیں۔ اس وجود کے باہر بھی مزید وجود ہیں اور اس کے اندر بھی مزید وجود ہیں۔ اگر انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے۔ اگر اجسام ہیں تو ان کی رو میں بھی ہیں۔

ساری بات ادراک (Perception) کی ہے مثلاً آپ جسے گرمی کہتے ہیں، اٹا مک سائنٹسٹ اسے مالیکولز کی حرکت کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ رنگ نیلا ہے، اور یہ رنگ سبز ہے لیکن سائنسدان کہتا ہے کہ رنگوں کا یہ ذہنی ادراک دراصل روشنی کی مختلف فریکوئنسی (Frequencies) کا کمال ہے۔

ادراک کے حوالہ سے آسان مثال پانی کی ہے۔ عام حالات میں یہ مائع ہے لیکن یہ بھاپ بھی ہو سکتا ہے اور پتھر کی طرح سخت برف بھی۔ چیز ایک ہی ہے لیکن ادراک کی تین بالکل مختلف حالتیں ہیں۔ ایک باریک بین سائنسدان کے نزدیک پانی نہ برف ہے نہ بھاپ یہ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹموں کا کیمیائی مرکب ہے یعنی اسکے نزدیک پانی کی اصل حقیقت ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، اس سے بھی باریک بین کے لئے پانی صرف پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران کی ایک خاص تنظیم (arrangement) کا نام ہے یعنی حقیقت دراصل دیکھنے والی آنکھ کے مختلف ادراک

Perception کا نام ہے۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ پر سچے ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی۔

قرآن ہمیں ادراک کی گہرائیوں میں اتر کر چیزوں کی حقیقت جاننے کی دعوت دیتا ہے اسکے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ جہالت ہے جو انسان کو حقیقت کے انکار پر اکساتی ہے جبکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حقیقت تمہارے سامنے ہے بشرطیکہ تم اسے تلاش کرو۔ بار بار تلاش کرو۔ فرمایا:۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ
الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ (سورة الملك آیت ۳-۴)

پاک ہے وہ ذات جس نے سات آسمان بنائے طبق در طبق کیا تو رحمن کے بنانے میں کہیں کمی دیکھتا ہے؟ پس نگاہ اٹھا کر دوبارہ دیکھ، تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ تیری نظرتیری طرف پلٹ آئے گی حیرت زدہ اور عاجز ہو کر (لیکن تجھے کبھی نظر نہیں آئیگی) (3-4) 67

مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کرتے رہو بار بار نگاہ دوڑاؤ۔ خوب غور و فکر کرو تا کہ رحمن کی تخلیقات کی تہہ تک پہنچ سکو۔ اور وہاں سے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرو۔ درحقیقت یہ ایک درجہ سے دوسرے درجہ اور وہاں سے تیسرے درجہ اور پھر آگے ہی جانے کا عمل ہے۔ حقیقت جیسا کہ صوفیائے کرام کا کہنا ہے ستر ہزار پردوں میں گم ہے۔ پردہ کے باہر بھی حقیقت ہے اور جو پردہ کے اندر بیٹھا ہے وہ بھی حقیقت ہے۔

3.4 مادہ اور توانائی کی حقیقت

جب آئن سٹائن نے یہ معلوم کر لیا کہ مادہ (Matter)، توانائی (Energy) میں تبدیل ہو سکتا ہے اور توانائی (Energy)، مادہ (Matter) میں تبدیل ہو سکتی ہے تو اس دریافت

حقیقت درحقیقت کی کچھ مثالیں

سائنس دان کے نزدیک

- ☆ ذرات (Molecules) کی حرکت کا نام Heat گرمی ہے۔
- ☆ چیزوں کی حقیقت ان کے ڈیزائن میں ہے۔
- ☆ ایٹم کی حقیقت پروٹون، نیوٹران، الیکٹران کی باہمی تنظیم میں ہے۔
- ☆ پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران کی حقیقت لیٹان اور کوارک جیسے لطیف تر ذرات ہیں۔
- ☆ رنگوں میں فرق دراصل روشنی کی فری کینوسی Frequency کی وجہ سے ہے۔
- ☆ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک خاص مرکب کا نام پانی ہے۔
- ☆ توانائی اور مادہ باہم شکل بدل سکتے ہیں۔
- ☆ بجلی، گرمی، رنگ سب مقناطیسی شعاؤں (Electromagnetic Radiation) کے مختلف درجات کے ادراک ہیں۔

کے بعد ایٹم کے ناقابل تقسیم حقیقت (Non-destructive Reality) ہونے کی بات ختم ہو گئی۔ سائنسدانوں کے سامنے نئے نئے جہاں کھلنے لگے۔ معلوم ہوا کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لئے قائم و دائم نہیں ہے۔ قرآن کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ہر چیز فانی ہے، ایٹم بھی فانی ہے، یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے اور تباہ ہو کر توانائی میں بدل سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا اگرچہ توانائی کی حقیقت مادہ کی حقیقت سے مختلف ہے لیکن مختلف ہونے کے باوجود دونوں ایک ہی ہیں۔ مادہ اور توانائی ایک ہی وحدت کے دو جوڑے ہیں جن کا باہمی تعلق $E = MC^2$ کے فارمولے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس فارمولے میں E توانائی، M مادہ اور C روشنی کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی مادہ اور توانائی کی باہمی حقیقت روشنی کا نور ہے۔

$$E = MC^2$$

$$E \longleftrightarrow M$$

آئن سٹائن کی ان دریافتوں سے حقیقت جو فیثا غورث کے وقت سے Level One پر رکھی ہوئی تھی، آگے بڑھی۔ Level One سے Level Two میں داخل ہو گئی۔

حقیقت کے اس مقام پر نہیں کہا جاسکتا کہ ”میں مادہ ہوں یا کہ میں توانائی ہوں“ مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور توانائی مادہ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور تبدیلی کا عمل ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ ایٹم کے اندر Transit Condition ہے۔ یعنی بے سکونی کی وہ حالت جو ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے قائم و دائم کیفیت ایٹم کی نہیں ہے یوں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایٹم آخری حقیقت ہے اور اگر خدا ہے تو یہی ہے، غلط ثابت ہو گئے۔ حتیٰ و قوم کوئی اور ہی اتھارٹی ہے۔

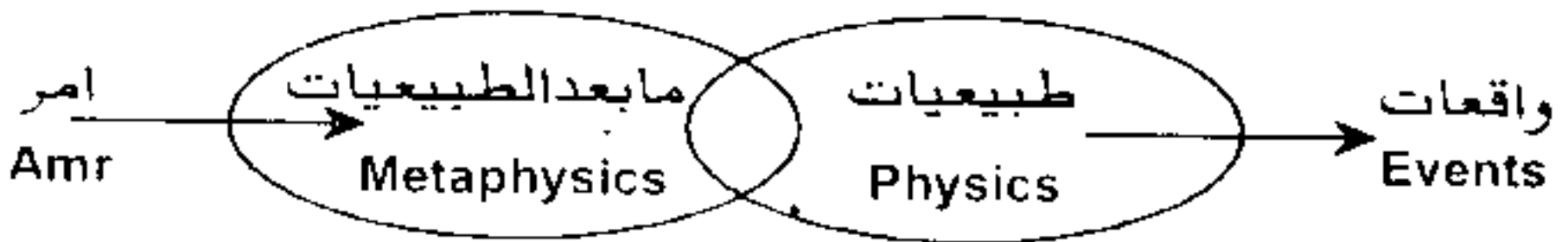
انیسویں صدی والے ایٹم کے قائم و دائم نظریہ کے حوالہ سے جہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دہریوں (Atheists) نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا تمہارا خدا ایٹم کو توڑ سکتا ہے؟ اگر توڑ نہیں سکتا تو پھر ایٹم خود خدا ہے۔ لیکن آئن سٹائن کی مادہ اور توانائی کے درمیان تعلق والی مساوات نے ان کی اس دلیل کی بھی نفی کر دی۔ اس کے بعد یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ مادہ میں صدیت نہیں ہے۔ اس لئے وہ آخری حقیقت نہیں ہو سکتا۔ آخری حقیقت تو الصمد ہی ہو سکتا ہے جو اپنی ذات میں بٹتا نہیں ہے۔ جو اپنی ذات میں بٹ گیا وہ لاشریک رہا نہ وہ احد، نہ وہ صمد ہو اور نہ ہی۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

3.5 طبعیات اور مابعد الطبعیات کی حقیقت

علم کی اڑان اور سائنسی دریافتوں کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے غیب پر ایمان لازمی شرط ہے تو حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو غیب کی حقیقت کو مانتا ہے کہ ظاہر کی دنیا، آسمان وزمین، پہاڑ، پتھر، پانی، نباتات و حیوانات سبھی کے اندر لا انتہا باطن ہیں۔ اس سے ماورا مزید لطیف تر حقائق ہیں اور پھر عالم امر کی دنیا ہے جہاں وجود ختم ہو جاتے ہیں اور لا وجود کے حقائق شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں فرق صرف ڈیزائن کا ہے۔ ان کے اوپر حکم ہے اور حکم سے اوپر ارادہ (امر) ہے ارادہ کے اوپر روح ہے اور روح کے اوپر ارادہ کرنے والا ہے۔ فرمایا: **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي**

”کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے“ وہاں ’کن‘ کا حکم ہے اور ’فیکون‘ کے احوال ہیں۔ وہ مابعد طبیعیات کی دنیا ہے (Metaphysical World) جو علیحدہ نہیں بلکہ طبیعیات کی دنیا (Physical World) کے اندر ہی سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں دنیا میں آپس میں متصل بھی ہیں لیکن بالکل علیحدہ علیحدہ بھی۔ مثلاً اسلام میں عبادت کی شرط طہارت ہے جو کہ ایک طبیعیاتی بات ہے، صلوٰۃ کی شرط رکوع و سجود ہیں جو جسم کے طبیعیاتی عمل ہیں، زکوٰۃ کا عمل اپنی ملکیت کا کچھ حصہ حاجت مندوں تک پہنچانے میں ہے یوں مابعد طبیعیات کی دنیاؤں کا راستہ طبیعیات سے ہو کر جاتا ہے۔ اسی لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی رب ارنی حقائق الاشياء اور آدم علیہ السلام کا اعزاز بھی علم الاشياء تھا۔ یعنی کمال باطن، کمال ظاہر میں ہے۔

طبیعیات اور مابعد الطبیعیات کی دنیا میں علیحدہ علیحدہ بھی ہیں اور آپس میں متصل بھی۔ واقعات (Events) طبیعیاتی حالات میں تبدیلی کا نام ہیں جو پہلے باطن کی دنیا یعنی مابعد الطبیعیات میں جنم لیتے ہیں اور وہاں سے اتر کر طبیعیات کی دنیا میں ظہور پزیر ہوتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ مانند ایک مخفی خزانہ کے تھا۔ اس نے چاہا کہ میں اپنا عارف بناؤں جس کیلئے اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یعنی انسان غایت کائنات ہے اور کائنات اسکے خالق کے وجود کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں بار بار طبیعیاتی مظاہر مثلاً آسمانوں، سورج، ستاروں، زمین، دریا، سمندر، پہاڑوں، جمادات، نباتات و حیوانات پر غور کی دعوت دی گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک رات کا غور و فکر عابد کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے“۔ سائنس کا عمل بھی اسی غور و فکر کا حصہ ہے۔ اسلئے حقیقت تک پہنچنے کیلئے سائنس اور مذہب دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ خالق مخلوق سے علیحدہ نہیں اور مخلوق کو خالق سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا، ظاہر باطن کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق بھی یہی ہے۔ خالی روحانیت ایک سراب ہے اور محض مادیات بھی ایک دھوکہ

- 0 قوارک اور لپٹان کی حقیقت تو انائی کے مرغولے اور انہیں جوڑنے والی بنیادی قوتیں ہیں۔
- 0 قوتوں کی حقیقت قوت واحدہ (Singularity) ہے۔
- 0 قوت واحدہ رب تعالیٰ کے امر کا اظہار ہے۔
- 0 امر ربی کی حقیقت رب تعالیٰ کی اپنی ذات پاک ہے۔

3.7 سائنس کی انتہا

ایٹم کی ساخت کے متعلق، حقائق کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام اور کچھ چینی سائنسدانوں نے 1960 - 1970 میں یہ ثابت کیا کہ انتہائی حقیقت میں ایٹم صرف چند قوتوں کا مجموعہ ہے جو بظاہر چار ہیں لیکن اصل میں یہ چاروں بھی ایک ہی قوت کے چار مظہر ہیں۔ جیسے بھاپ اگرچہ اپنی نوعیت میں بہت مختلف ہے لیکن ہے پانی کا ہی مظہر۔ انہوں نے کہا تو انائی بھی انہی قوتوں کی مظہر ہے۔ یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔

Energy is the capacity to do work. مثلاً میں نے اس گلاس کو اٹھایا تو میں نے کچھ تو انائی (Energy) صرف کی ہے۔ یہ بھی نہیں بلکہ میں نے اس طاقت کی مخالفت کی ہے جو چیز کو اپنی پہلی حالت پر رکھنے کے لئے مصر ہے اس لئے تو انائی (Energy) اصل بات نہیں ہے اصل بات طاقت (Force) ہے، وہی طاقت (Force) ہے جو بگ بینگ Big-Bang میں تھی وہاں بھی ایک Force ہی تھی، وجود نہیں تھا۔

یوں حقیقت کا نیا روپ سامنے آیا کہ بڑی سے بڑی چیز کی حقیقت اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی حقیقت ایک ہی ہے۔ Universe کی حقیقت بھی Force ہے ایٹم کی حقیقت بھی Force ہے۔ اسی طاقت سے ہر چیز اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور قائم ہے۔

سائنسدانوں نے کہا کہ یہ طاقت (Force) چار اقسام کی ہے۔

1- کشش ثقل کی طاقت (Force of Gravity) (جس کے متعلق ہم پہلے بات کر

(چکے ہیں)

2- دوسری برقی مقناطیس (Electro Magnetic Froce) ہے بجلی، مقناطیس،

ٹیلی ویژن کے سگنلز، یہ سب Electro Magnetism ہیں۔

3- ان کے علاوہ ایک فورس وہ ہے جو ایٹم کو پکڑے ہوئے ہے جسے مرکزی مضبوط طاقت

(Strong Nuclear Force) کا نام دیا گیا ہے

4- چوتھی فورس ہے جو ایٹم کے مرکز کو توڑنے کے عمل میں مشغول ہے جسے (Weak

Nuclear Force) کا نام دیا گیا ہے۔

ایٹم جب اوپر کے درجہ سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو اسی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اس عمل کو ریڈیائی موت (Radioactive Decay) کہتے ہیں جو اکثر عناصر میں ہوتا رہتا

ہے۔ یعنی ایٹم کے اندر ہی اس کی حیات اور موت کا سامان بند ہے۔

حقیقت کے اس سفر پر اگر آپ غور کریں تو ہماری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ایٹم

کو غیر منقسم ماننے کے بعد ہم ایٹم سے پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران کی حقیقت تک پہنچے اور وہاں

سے لپٹان اور قوارک تک پہنچ گئے لیکن یہ بھی آخری ثابت نہ ہوئی۔ یعنی دراصل ایٹم کی حقیقت کا

انحصار بھی مشاہدہ پر ہے۔ ظاہری آنکھ جسے ایٹم کہتی ہے وہ اندر سے ایک پوری دنیا (Atomic

World) ہے۔ اس میں اگر آپ لپٹان (Lepton) بن کر دیکھیں گے تو پھر آپ کے نزدیک نہ

نیو کلیس (Nucleus) ہیں نہ کچھ اور ہم تو بس Lepton ہیں اور دنیا محض Lepton کے لئے

ہے۔ لیکن اگر طاقت (Force) بن کر سوچیں گے تو کہیں گے کہ سارا کھیل طاقتوں (Forces) کا

ہے۔ مطلب یہ کہ حقیقت درحقیقت ایک نسبتی امر ہے۔ کوئی مشاہدہ کرنے والا اپنے مقام

کی نسبت سے جسے حقیقت قرار دیتا ہے کسی دوسرے مقام سے مشاہدہ کرنے والے کے نزدیک وہ

غلط بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لئے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے۔

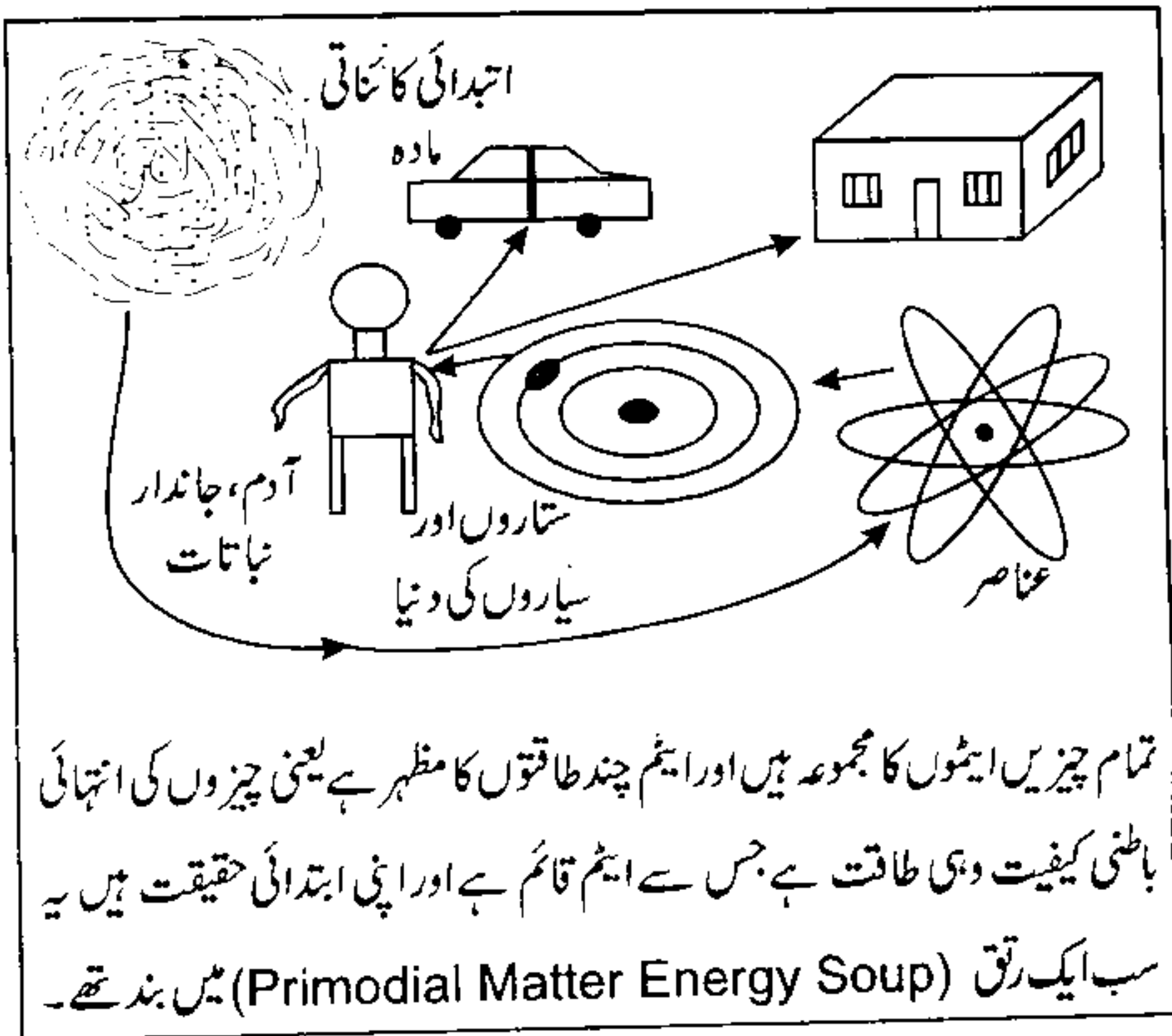
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ام

المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کا استغفار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل والے مقام سے توبہ کرتا ہوں اور مزید فرمایا کہ اللہ کی قسم جس مومن کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ خسارے میں رہ گیا۔

3.8 طاقتوں کی حقیقت قوت واحدہ

فورسز کی بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کے کچھ ساتھی سائنسدانوں نے کہا کہ ایٹم بظاہر چار فورسز کا مجموعہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ہی چیز کے چار مختلف رنگ (Colours) ہوں۔ ایسے جیسے پانی گلاس میں پڑا ہوا ہے تو یہ مائع (Liquid) ہے اگر فرش پر گر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بخارات (Vapour Form) میں تبدیل ہو جائے گا، ریفریجریٹر (Refrigerator) میں رکھ دیا تو یہ برف بن جائے گا۔ اگر کسی شخص نے پانی کو بخارات یا ٹھوس حالت میں نہیں دیکھا وہ کہے گا کہ پانی تو بس مائع ہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جس حقیقت کو جانتے ہیں اسی کا پرچار کرتے ہیں۔

اسی طرح ایٹم کی بناوٹ میں چار Forces درحقیقت ایک ہی طاقت کے چار رخ ہو سکتے ہیں۔ عبدالسلام اور ان کے ساتھیوں نے دو فورسز کو ایک ثابت کر کے دکھا دیا جس بات پر انہیں Noble Prize مل گئے۔ اب نظر آتا ہے کہ بقیہ طاقتیں بھی ایک قوت واحدہ کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ قوت واحدہ سائنس کی انتہا ہے اسکا نام (Grand Singularity) رکھا گیا ہے۔ اسلام کی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس قوت واحدہ کا سبب وہی بگ بینگ والا امر ”کن“ ہے۔ جو ہر چیز کا سبب ہے، ظاہر میں نظر آنے والی چار قوتیں بھی امر ربی کے ہی مختلف رنگ (Reflections) ہیں۔ یعنی طبیعیات کی آخری حقیقت وحدت ہے، جو قرآن کریم کی ابتداء ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں جو سائنس کی انتہا ہے وہ کلام الہی کی ابتدا ہے۔

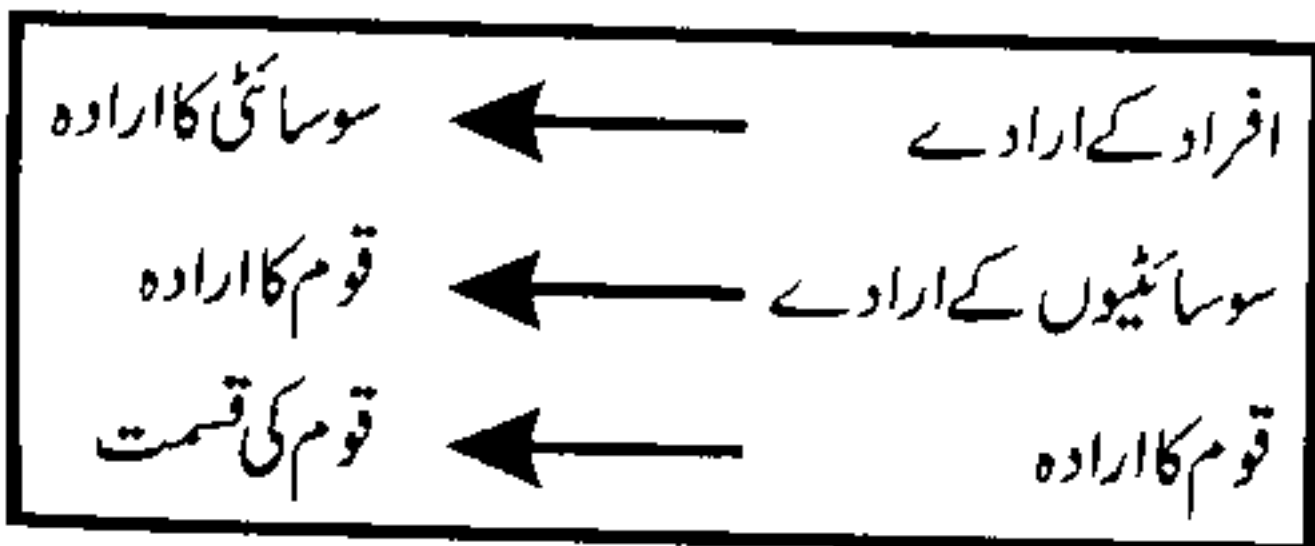

3.9 ارادہ اور امر کی حقیقت

اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت (Force) کیسے کام کرتی ہے اور اس سے کون کام کر داتا ہے؟ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فورس کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ فرض کریں میں ایک گلاس اٹھاتا ہوں۔ فورس لگائی اور کام ہو گیا۔ آپ چل رہے ہیں لکھ رہے ہیں غرض کچھ بھی کر رہے ہوں، اُٹھتے بیٹھتے سوتے، ہر وقت ہم سب طاقت Force صرف کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ Force سے آگے بھی کچھ ہے جو اسے کام پر لگاتا ہے۔ مثلاً میں گلاس اٹھا رہا ہوں۔ اس کے لئے میں اپنے ذہن میں ایک ارادہ کرتا ہوں۔ میرا گلاس اٹھانا اس ارادہ کی تکمیل ہے۔ ہر کام کے پیچھے کسی نہ کسی کا ارادہ چلتا ہے، ارادہ حکم دیتا ہے۔ وہ میرے دماغ کے کچھ Cells کو چلاتا ہے اس کے بعد ضروری حساس تار (Neurons) حرکت میں آجاتے ہیں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ فلاں چیز اٹھانی ہے اور فلاں طریقے سے اٹھانی ہے۔ Millions and Millions نیورائز ایکٹو (Neurons Active) ہو جاتے ہیں صرف ایک ارادے پر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری حقیقت قوت بھی نہیں ہے۔ حقیقت کا ایک اور لیول ہے اور وہ ہے ارادہ۔ ارادہ کو عربی میں امر کہتے ہیں۔ تو بنیادی Fundamental حقیقت امر ہے۔

خیال (Thought) منصوبہ بندی (Plan) اور ڈیزائن (Design) یہ سب امر کی ثانوی شکلیں ہیں اور آخری حقیقت امر والا ہے۔ مسبب الاسباب۔

اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا اصل محرک کسی کا ارادہ ہے۔ روزمرہ کے کاموں میں ارادہ فرد کا چلتا ہے جتنا بڑا ارادہ اتنا ہی بڑا کام۔ یوں بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی میں فرق ارادے کی مضبوطی اور بڑائی کا ہے۔ فرد کے ارادہ کے علاوہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک مجموعی ارادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ افراد کے ارادوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے لیکن اس پر کسی ایک فرد کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ماب سائیکالوجی (Mob Psychology) کی بھی یہی حقیقت ہے۔ چونکہ بہت سے معاشروں کا مجموعہ قوم ہوتی ہے اس لئے قوم کا مجموعی شعور اور ارادہ بھی اسکے تمام افراد کے مجموعہ کا ارادہ (Collective Thinking) ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ اقوام اور غیر ترقی یافتہ اقوام میں فرق بھی ان کے مجموعی شعور کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی قوم کی حالت اس قوم کے افراد کے مجموعی مائنڈ (Mind) کی حالت کے مطابق ہوتی ہے اور بے شک جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ** (11) 13 کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے قلوب کو بدل نہیں لیتے جو ان کے قلب میں ہے۔ (11) 13

ہو سکتا ہے آپ اپنے ارادہ کے خود خالق نہ ہوں بلکہ اسکا کوئی اور سبب ہو اس سبب کے پیچھے ہی کوئی اور سبب ہو سکتا ہے۔ یوں ہر امر کے اوپر ایک اور امر کام کرتا ہے اس طرح امر کی حقیقت بھی حقیقت در حقیقت ہے اور آخری امر (Ultimate Order) اللہ کا امر ہے جسے قرآن حکیم 'امر ربی' کا نام دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم چاہ بھی نہیں سکتے تو Ultimate Reality کیا ہے؟ امر ربی۔ صرف امر ربی۔ ہمارا ہر فعل، سوچ، حرکت امر ربی کی اجازت کے

اندر ہے۔ یہی اجازت ہماری تقدیر ہے جسے محنت اور سوچ سے بروئے کار لانا ہوتا ہے لیکن اگر قادر مطلق کی اجازت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔

یوں universe کا اندر اور باہر دراصل ایک ہی چیز ہے۔ ایک فورس جس کے کئی رنگ ہیں۔ وحدہ لا شریک کا امر۔ یہ وہ قوت واحدہ ہے جس کا نام سائنسدانوں نے Singularity رکھا ہے۔ تو آخری حقیقت کیا ہے؟ وحدت، تمام فورسز اور تمام طاقتوں کا وہی منبع ہے، تمام وجودوں کا وہی وجود ہے جس نقطے پر انسان آج بیسویں صدی کے آخر میں پہنچا ہے۔ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس حقیقت کو لا الہ الا اللہ کے فارمولا میں بتا دیا گیا جو اسلام کی بنیاد ہے۔

یا اولی الالباب

- 0 ہر حقیقت اپنے اظہار کے لئے بیتاب ہے۔ ڈھونڈنے والے کو پکار رہی ہے۔
- 0 حقیقت کا ادراک ایک نسبتی (Relative) امر ہے جس کا انحصار
- شاہد (Observer) پر ہے۔
- 0 آخری حقیقت خالق کا امر ہے۔

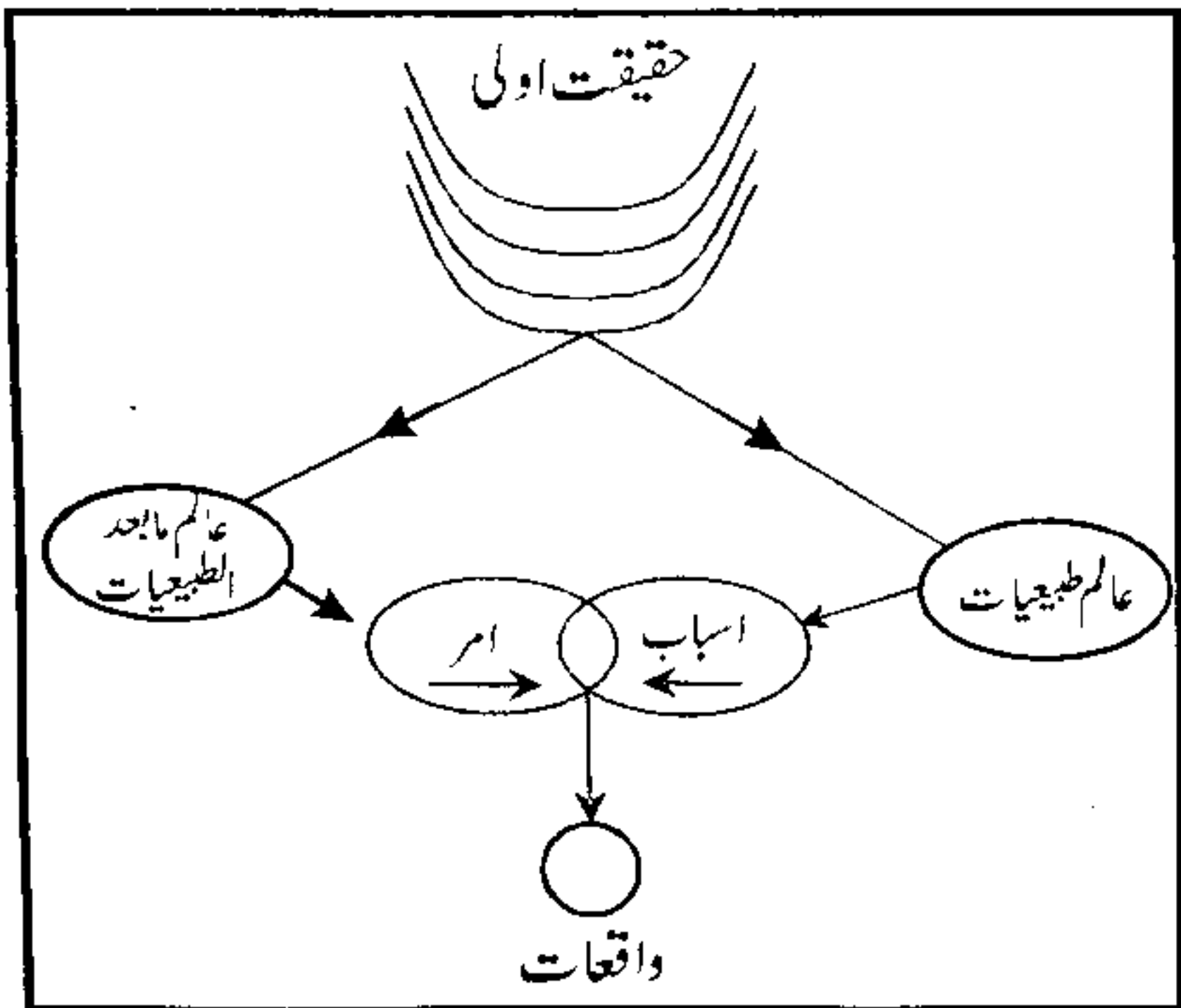
3.10 امر ربی

ابھی تک ہم یہ کہہ چکے ہیں چیزوں کی حقیقت نسبتی ہے۔ حقیقت کا ایک لیول دوسرے لیول پر ایک سراب (deception) کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیول ون، لیول ٹو، لیول تھری حتیٰ کہ آخری حقیقت (Level Infinity)، جو سب کا انتہائی باطن ہے۔ نسبتاً یہ سب لیول دھوکے (deception) ہیں **إلا ما غرور**۔ حتیٰ کہ ہمارے ارادے بھی ہمارے نہیں ہیں کسی اور کے ارادے ہیں۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے (الاما شاء اللہ)۔ اسکی اجازت کا نام امر ربی ہے۔ اسی لئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ تو آپ اس بحث میں نہیں پڑے کہ وہ ایک Structure ہے یا Energy

کی کوئی حالت ہے۔ آپ نے آخری بات کہہ دی کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** یعنی روح

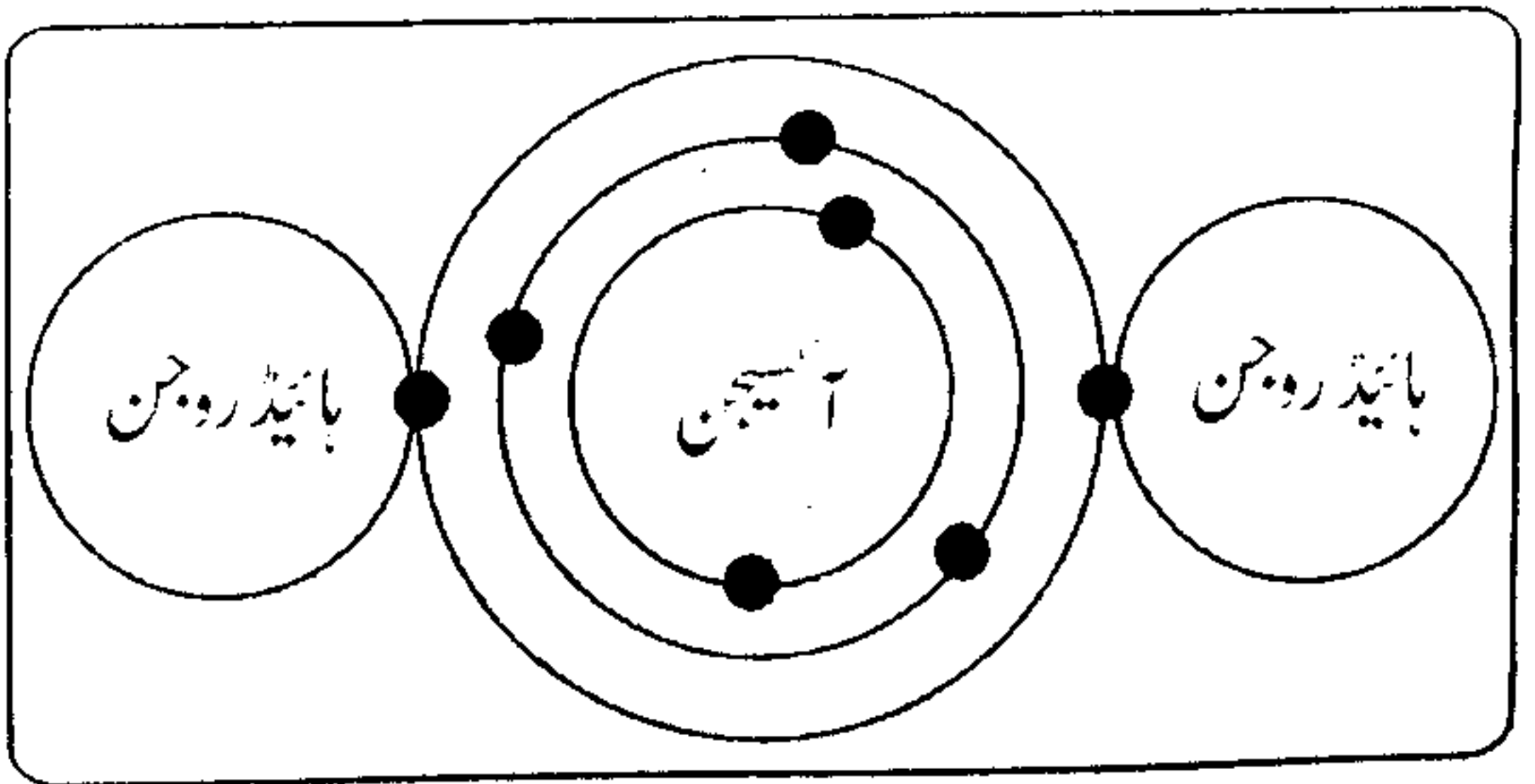
میرے اللہ کے امر سے ہے۔ وہ جو ہر چیز کی آخری حقیقت ہے۔ (بنی اسرائیل ۱۷/۸۵)

امر دراصل حکم ہے جو کسی ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے دیا جاتا ہے۔ فرمایا:۔
 ”بیشک اسکا امر یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی چیز کا تو اسکو کہہ دیا ہو جا، پس وہ ہوگئی“ (سورۃ
 یسین آیت ۸۲)۔ یہ تو اللہ کی بات ہے۔ انسان بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اسکے ذہن میں ایک
 ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ ارادہ ایک منصوبہ بنتا ہے پھر ایک امر پیدا ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور
 جسم کو اس منصوبہ کو پورا کرنے کی طرف لگا دیتا ہے اور انسان کی یہ قوتیں حاصل اسباب کا استعمال
 کرتی ہوئی اسے عملی جامہ پہنانے کی طرف لگ جاتی ہیں۔ غرض واقعات کیوں معرض وجود میں
 آتے ہیں؟ اسکی وجہ امر ہے، وہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ اسکی وجہ قوت ہے جو امر کے حکم پر حرکت
 میں آتی ہے۔ قوت پھر مادی ذرائع کو کام پر لگاتی ہے یوں لا وجود سے امر اتر کر عالم شہادت میں
 وجود بن کر نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح امر جس کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے اور قوت جس کا تعلق
 طبیعیات سے ہے کے باہمی عمل سے تخلیق ہوتی ہے۔ اور یہ سب حقیقت کل (Absolute Reality)
 کے تابع ہیں۔

3.11 وجود اور خلا کی حقیقت

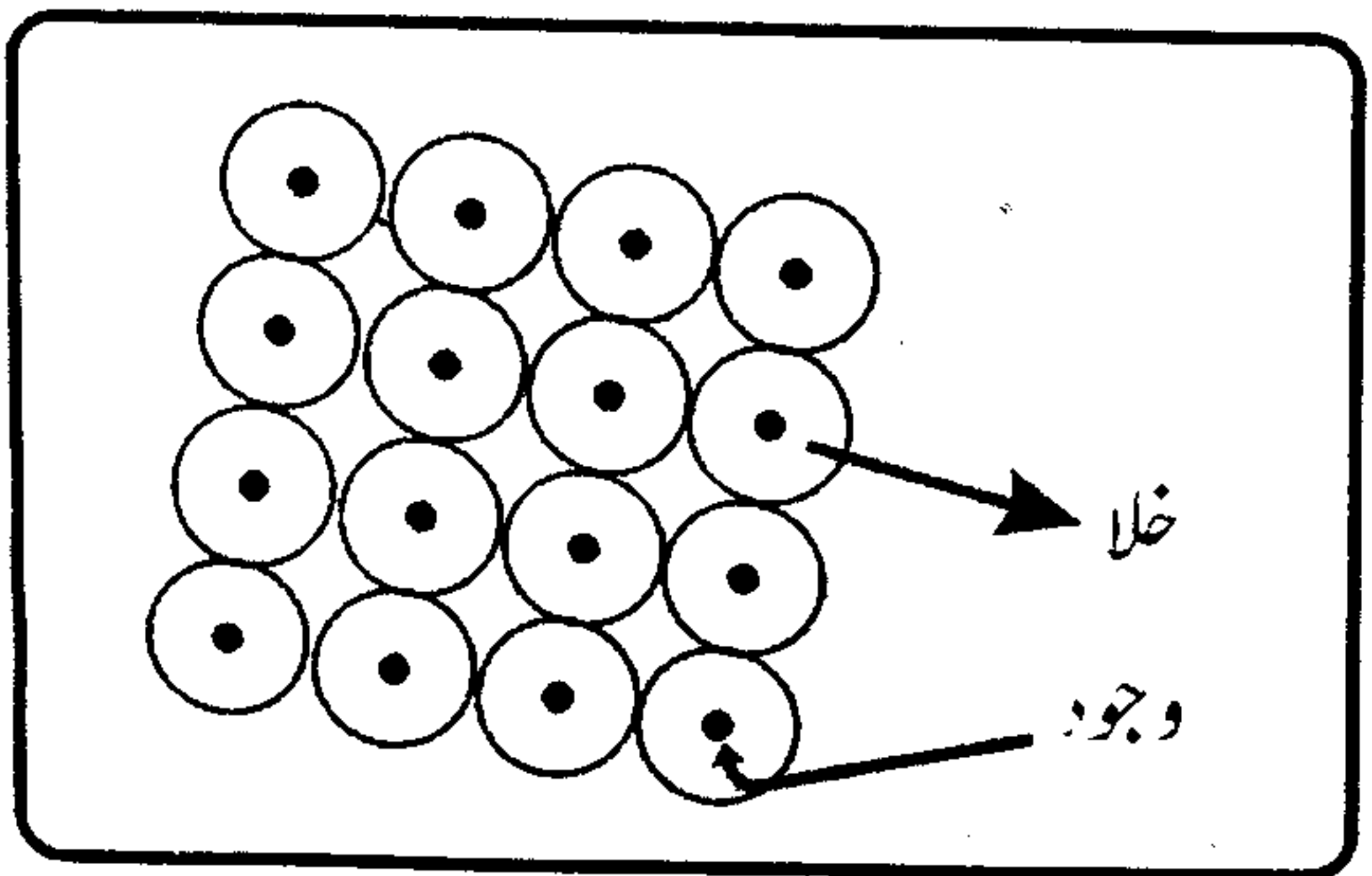
ابھی میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانے لگا ہوں کہ جسے آپ ٹھوس یا مانع وجود سمجھتے ہیں یہ بھی نظر کا دھوکا ہے۔ حقیقت میں 99.999 فیصد خلا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایٹمی لحاظ سے مادہ کا ایک لیول Nucleus ہے۔ جس کے ارد گرد الیکٹران طواف کر رہے ہیں۔ نسبتی طور پر اگر کہا جائے کہ اس نظام میں نیوکلئیس Nucleus کا سائز ایک سینٹی میٹر ہو تو اس نسبت سے الیکٹران کا پہلا مدار (Shell) مرکز سے دو لاکھ سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ان کے درمیان کیا ہے؟ Vacuum؟ ہم ہائیڈروجن کے دو ایٹم لے کر آکسیجن کے ایک ایٹم سے ملا کر پانی کا مالیکیول بنا دیتے ہیں۔ اس مالیکیول میں ہائیڈروجن کے دونوں الیکٹران کے درمیان نسبتی طور پر آٹھ لاکھ سینٹی میٹر کا فرق ہوگا (اگر نیوکلئیس ایک سینٹی میٹر کا ہو) یعنی نسبتی سکیل پر ان کے درمیان 8 لاکھ سینٹی میٹر کا سا خلا Vacuum ہے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر ٹھوس بھی ہیں درحقیقت وہ بھی خلا ہی خلا ہیں۔

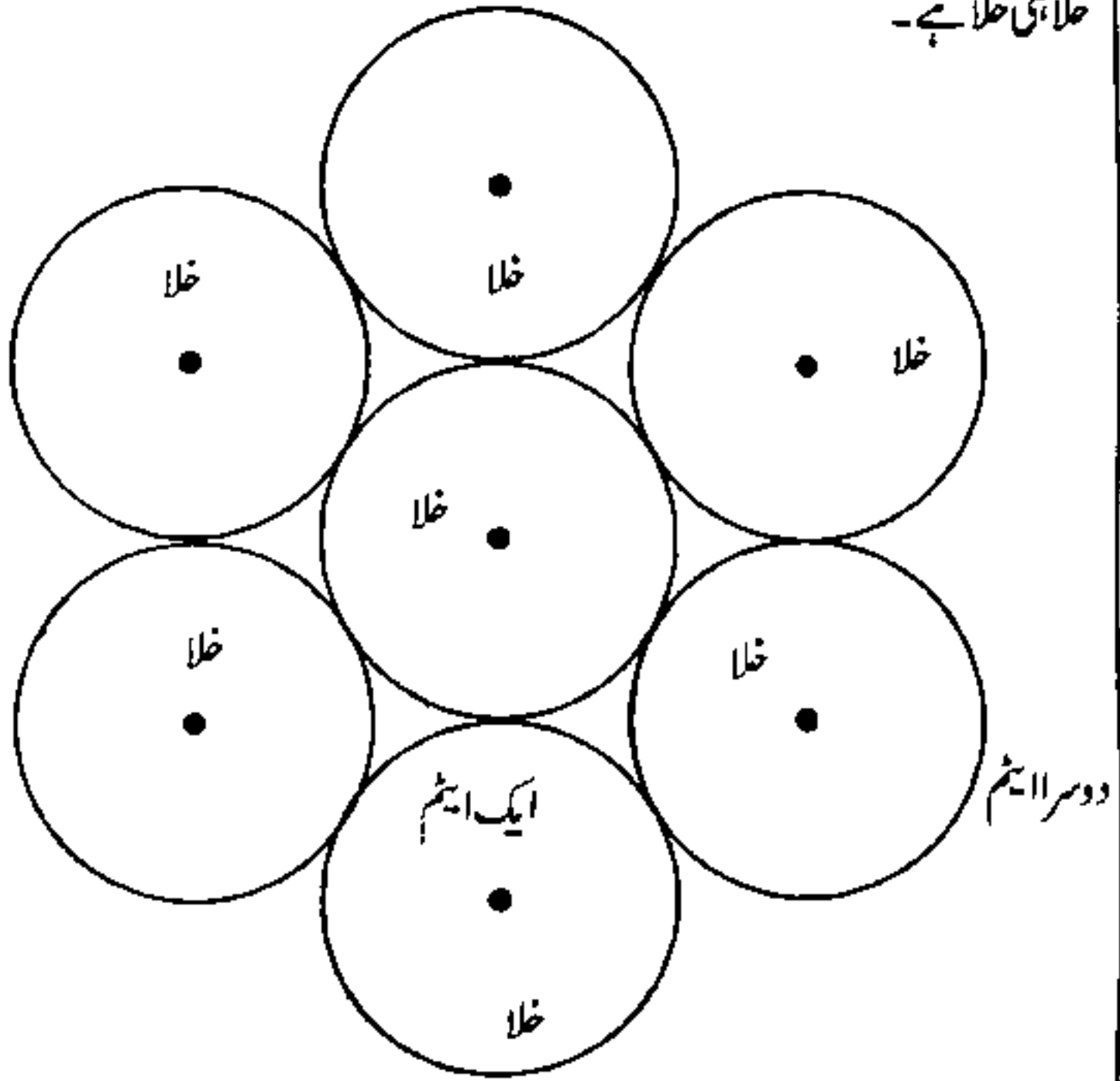
یہاں سے چیزوں کی ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ تمام وجود دراصل ایٹموں کے مراکز کا جال ہیں جس میں ایک مرکز دوسرے سے بہت دور ہے اور ان کے درمیان میں سا خلا

ہی خلا Vacuum ہے۔ The major portion is vacuum جس کا بڑا حصہ
 خلا کا ہے۔ خلا کی اس بہتات کے پیش نظریوں کہا جاسکتا ہے ہر چیز بنیادی طور پر خلا کا ایک وسیع
 جال ہے اور ہم خلا نورد ہیں۔ We are all living in Vacuum. اور خود بھی خلا کی
 تخلیق ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ Electron ہوتے تو آپ ہر چیز میں سے گزر سکتے۔
 اس لئے آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہ ہوتی۔ بس خلا ہی خلا ہوتا۔ اس خلا میں کہیں کہیں
 ایٹموں کے مراکز کے نقطے ہیں جن میں ان کی کمیت (Mass) ہے۔

Let's say کہ ایک اور "کن" ہو رہا ہے۔ برقی مقناطیسی طاقت (Electromagnetic
 Force) جو نیوکلئیس اور الیکٹران کو الگ رکھ رہی ہے وہ ایک لمحہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا
 ہوگا؟ کشش ثقل کے تحت تمام مراکز Nucleus آپس میں ٹکراتے جائیں گے اور تھوڑی ہی دیر
 میں پورا ایٹمی نظام Atomic World زیر و ہو جائیگا۔ پھر سے وجود لا وجود یعنی عالم عدم میں
 چلا جائے گا۔ حقیقت میں جس طاقت نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی لطیف ہے۔ یعنی ایک
 مخفی امر ربی ہے جس کی وجہ سے توازن قائم ہے۔ جیسے ہی یہ توازن خراب disturb ہوگا تو پوری
 دنیا ختم ہو جائیگی۔ قرآن کریم اس کیفیت کو فنا کا نام دیتا ہے۔

ایٹم کے مرکز میں اس کی ماس (Mass) ہے جس کا حجم 10^{-33} سینٹی میٹر یعنی 0.0000000000000001 سینٹی میٹر۔ اس کے ارد گرد الیکٹران کا جالا ہے جو کہ مرکز سے 10^8 سینٹی میٹر دوری پر ہے ان کے درمیان خلا ہے۔ نسبتی طور پر اگر مرکز ایک سینٹی میٹر ہو تو خلا 10000 سینٹی میٹر ہوگا یعنی ایٹم کے مقام پر حقیقت زیادہ تر خلا ہی خلا ہے۔

چند ایٹموں کا مجموعہ اور ان کے اندر خلا

3.12 زمان و مکاں کی حقیقت:

زمان و مکاں اور پری بگ بینگ کی دنیا کی حقیقت کو ہم نے ٹائٹل 2.5 میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مندرجہ ذیل میں اسی مضمون پر مزید غور و فکر کیا جائے گا۔ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں ہم نے بتایا ہے کہ سائنسدانوں کے نزدیک اس کا آغاز آج سے کوئی پندرہ ارب سال پہلے ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ سائنس ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکی۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتی ہے کہ زمان و مکاں کا آغاز بھی اسی بگ بینگ سے ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اس لئے اس سے پہلے کیا تھا، سائنسدانوں کے نزدیک ایک بے معنی سوال ہے۔ وہ تو اپنی بے بسی کی وجہ سے شاید اسی پر مطمئن ہو جائیں لیکن ماورائی کے کسی طالب علم کیلئے چپ رہنا مشکل ہے۔ اسکے دل

میں لامحالہ یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر اللہ کہاں رہتا تھا؟، یا کیا وہ بھی بگ بینگ ہی کی تخلیق ہے؟ اگر ایسا ہے تو بگ بینگ خدا ہو جاتا ہے۔ اس الجھن کی وجہ زمان و مکاں کی نا سمجھی ہے۔

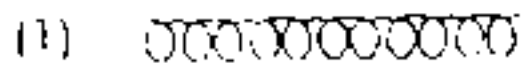
غور کریں کہ ہمیں وقت کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ یہ احساس مشاہدہ میں تبدیلی کی بناء پر ہے مثلاً ہمیں وقت کا احساس دن رات کے آنے جانے، سورج چاند کے گھٹنے بڑھنے، جانداروں کی پیدائش، ان کی جوانی، بڑھاپا اور موت وغیرہ سے ہوتا ہے۔ جتنی جلدی یہ تبدیلی کا عمل ہو اسی نسبت سے اس پر وقت کا گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ تبدیلی کا انحصار اس رفتار (Speed) پر ہے جس پر تبدیلی ہو رہی ہے اسلئے سرعت انگیز تبدیلی (Quick Change) ہمیشہ تیز رفتاری کی نسبت سے ہے۔ مثلاً دھماکہ خیز مادہ جب پھٹتا ہے تو بے شمار کیمیکل اور طبیعیاتی تبدیلیاں بہت ہی قلیل عرصہ میں معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ یعنی دھماکہ کیلئے وقت میں بہت تیزی آگئی۔ دوسری طرف پہاڑوں کو دیکھیں لاکھوں سالوں میں بہت معمولی تبدیلی آتی ہے۔ زمین پچھلے تین ارب سالوں سے کچھ یونہی چل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ پہاڑوں پر وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ اس لاجک (Logic) کے مطابق ہر چیز کا وقت اپنا اپنا ہے جسکا انحصار اس میں تبدیلی کی شرح پر ہے اور واقعات بھی حالت میں تبدیلی کا نام ہیں۔ اگر حالت یکساں رہے تو کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اگر کسی چیز میں تبدیلی نہ آئے تو وہ چیز لازوال ہوگئی۔ ایسا تب ہی ممکن ہوگا اگر وہ چیز لازمانی (Timeless) ہو، بگ بینگ سے پہلے کی دنیا بھی لازمانی دنیا (Timeless World) تھی۔ اب ہم مکاں (Space) کی طرف آتے ہیں۔ مکاں کی نسبت جسم سے ہے۔ ایک بہت بڑے جسم کے وجود کیلئے بہت بڑا مکاں چاہیے اسلئے کائنات ٹوٹل مکاں (Space) پر مشتمل ہے۔ جو کائنات کے وجود کی بڑھوتری کی نسبت سے مسلسل پھیل بھی رہا ہے۔ بگ بینگ کے وقت ساری کائنات ایک نقطہ (Point) پر مرکوز تھی۔ جسکا کوئی حجم نہیں تھا یعنی کائنات کی حقیقت اولیٰ لامکانی (Spaceless) تھی۔

اس لاجک (Logic) کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ کائنات سے پہلے (Pre-Big

Bang) کائنات لازمانی اور لامکانی (Timeless and Spaceless) کائنات تھی۔ یہ

لازماتی اور لامکانی (Timeless and Spaceless) دنیا ہماری زمانی و مکانی دنیا کے ساتھ ساتھ اب بھی موجود ہے۔ جہاں ہر چیز اپنی موت کے بعد چلی جاتی ہے۔ اپنی پیدائش سے پہلے بھی اسی لازمی اور لامکانی دنیا میں رہتے تھے۔ پیدائش کا تعلق چونکہ جسم سے تھا اس لئے زمانی اور مکانی دنیا میں رہنا لازمی ہو گیا۔ جب جسم چھوڑ دیا تو واپس لازمی اور لامکانی دنیا میں چلے گئے۔

جبکہ ہماری موجودہ کائنات چار سمتی ہے۔ اس میں تمام مخلوقات مکان کی تین سمتوں بلندی، چوڑائی اور لمبائی اور زمان کی ایک سمت یعنی Time میں رہتی ہیں۔ جبکہ لازمی اور لامکانی دنیا بہت ساری سمتوں والی ہے، جو باہمی سکڑی ہوئی بہت ہی قریب ہیں۔ چنانچہ وہاں تمام مخلوقات بالکل پاس پاس بھی اور بیک وقت علیحدہ علیحدہ بھی ہیں۔

(1)

(2)

(3)

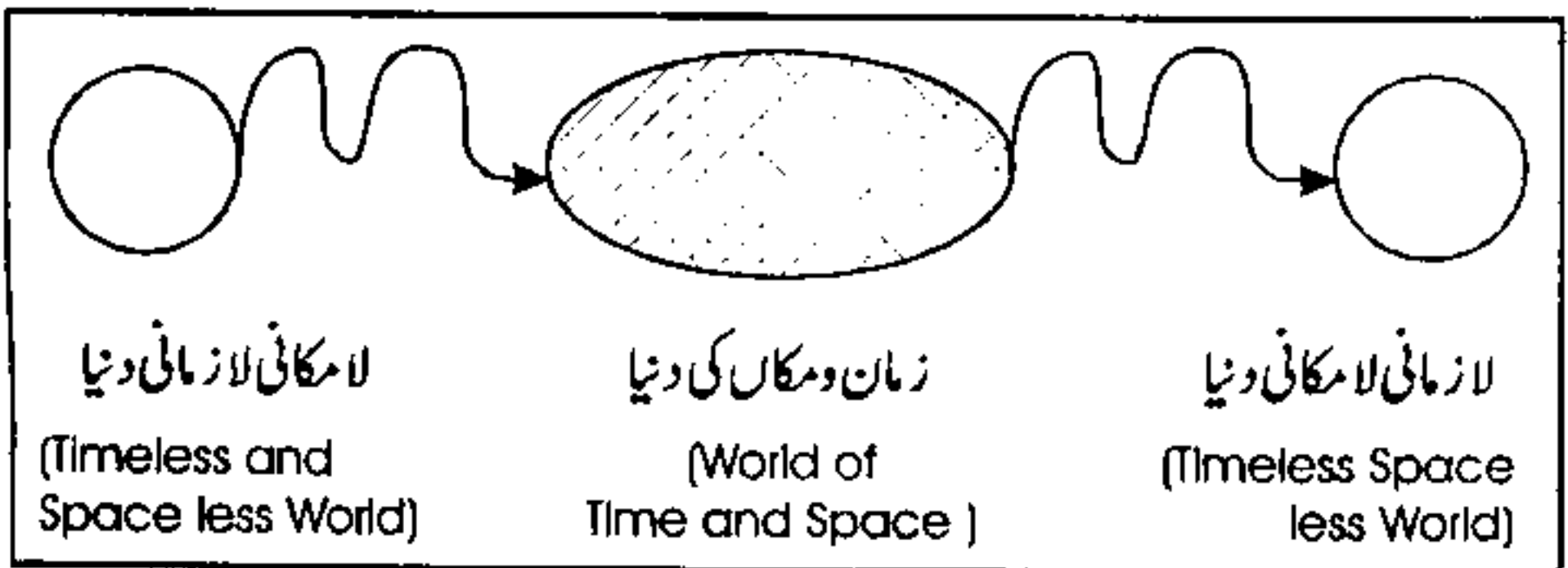
(4)

اس کی مثال ایک سپرنگوں سے دی جاسکتی ہے ایک بہت ہی باریک سپرنگ ہے (مثال 1) یہ دور سے صرف ایک سمتی نظر آئیگی لیکن بہت قریب سے یہ بھی بڑے سپرنگ (4) کی طرح 360 ڈگری میں پھیلی ہوئی کئی سمتوں والا ہے، لیکن اس کی باریکی کی وجہ سے وہاں رہنے والوں کو بہت ہی کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ سپرنگ (4) کی دنیا کے لوگ دور دور رہتے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ دنیا کی مثال ہے یعنی بگ بینگ کے وقت سکڑی ہوئی باطنی دنیا کھل گئی اور متواتر کھل رہی ہے جس سے فاصلے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ دوبارہ سکڑ کر یہ اپنی پری بگ بینگ والی پہلی حالت میں واپس چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں قیامت کبریٰ کے حوالہ سے کئی جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائیگی ماسوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ یوں زمان و مکاں والی کائنات کا انجام واپس لازمی لامکانی دنیا ہے۔ جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ**، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانیں والے ہیں۔ یعنی پہلی اور آخری

حقیقت اس کی اپنی ذات پاک ہے باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ زمان و مکاں اسی سے ہیں اول و آخر، ظاہر و باطن اسی کی شان ہے۔ کائنات اور اسکی ہر چیز اس کے امر کا ظہور ہے۔

3.13 غیر مرئی مخلوقات کی حقیقت:

جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبیعیات (Physics) کا تعلق زمان و مکاں کی دنیا سے ہے اور مابعد الطبیعیات (Metaphysics) کی دنیا لازمانی اور لامکانی ہے، انسانوں کی ارواح (Spirits)، ملائکہ (Angles)، جنات (Jinns) اور تمام دوسری غیر مرئی تخلیقات (Intangible Creatures) کا تعلق بھی اسی لازمانی اور لامکانی دنیا سے ہے۔ اسکے مطابق اپنی دنیاوی حیات سے پہلے ہم لامکانی اور لازمانی دنیا میں رہتے تھے اور اپنی موت کے بعد بھی پھر وہیں لوٹ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی اسی دنیا کے باسی ہیں۔ جنت، دوزخ، عالم برزخ، عالم ارواح بھی لازمانی اور لامکانی دنیا میں ہیں۔

(A)

(B)

قرآن کریم سے ہم یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جنات اور ملائکہ دونوں بہت قدیم مخلوق ہیں۔ جنات کی سرشت میں شر ہے جبکہ فرشتوں کی فطرت میں اطاعت اور زہد و عبادت ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ دونوں منفی اور مثبت اوصاف کی علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے یہ دونوں موجود تھے۔ چنانچہ جب علمی امتحان میں

کامیابی کے بعد آدم علیہ السلام کو اعجاز بخشا گیا کہ فرشتے اسے سجدہ کریں تو ان میں ابلیس بھی تھا۔ یہ دراصل ملائکہ کی نسل میں سے نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا لیکن اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ قوم جن سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اسکی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو؟ اور وہ تمہارے صریح دشمن ہیں اور ظالموں کے لئے کیا ہی بدلہ ہے، اور نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں گواہ بنایا تھا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور نہ میری شان ہے کہ گواہ کرنے والوں کو اپنا بازو بناؤں“۔

سورۃ کہف آیت 56-51

ایسی آیات سے صاف ظاہر ہے کہ ملائکہ اور جنات پیدائشِ آدم سے پہلے موجود تھے چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس لئے یہ بھی بگ بینگ سے پہلے ہونگے۔ یوں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتوں، جنات اور ارواح کی لازمانی اور لامکانی دنیا تھی۔ اجسام کے علاوہ سبھی کچھ وہاں تھا، لیکن مادہ اجسام نہیں تھے، جو سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔

فرشتوں اور ملائکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک سوئی کے منہ پر ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ اس طرح شیاطین کی تعداد بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اسکی وجہ انکا لامکانی وجود ہے۔ جیسے چھوٹی چیز بڑی چیز کے اندر رہ سکتی ہے، جنات اور ملائکہ زمانی اور مکانی کائنات کے اندر باسانی آجاسکتے ہیں لیکن ہم ان کی دنیا میں نہیں جاسکتے البتہ آخرت میں روحانی طور پر لازمانی اور لامکانی دنیا میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

باب نمبر 4

عالم امر کی حقیقت

ابھی تک کائنات کے حوالہ سے ظاہر اور باطن کی حقیقت کی طرف تھوڑا سا سفر کر چکے ہیں۔ روح کے بارے میں سوال **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** - یعنی ”یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ اور اسکے جواب **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (بنی اسرائیل ۱۷۱/۵) ”میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتادو۔ روح میرے رب کا امر ہے“ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر ربی کیا ہے؟

یہ کس مقام سے نافذ ہو رہا ہے؟

صوفیا اسکو عالم امر کا نام دیتے ہیں جب کہ سائنس اسکے بارے میں خاموش ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال حقیقت کے اس درجہ کے متعلق ہے جہاں گنتی digits ختم ہو جاتی ہے۔ یہ طبیعیات اور مابعد طبیعیات کا مقام اتصال ہے۔ سائنس اس مقام کو انتہا (Infinity) کہتی ہے اور اسکے اپنے مطابق وہاں سائنس کے تمام قوانین اور حساب فیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہر گولہ کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے لیکن اگر کوئی لا انتہا حجم (Infinite Size) کا گولہ ہو تو اسکے لا انتہا مراکز بھی ہونگے۔ انتہا کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ لاکھوں انتہاؤں کو جمع کریں تو بھی جواب ایک ہی رہے گا۔ انہیں آپس میں ضرب دیں تو بھی جواب ایک ہی رہے گا۔ غرض لا انتہا، سائنسی قوانین اور قیود سے آزاد ہے۔ عالم امر لا انتہا کا مقام ہے اس لئے وہاں سائنس کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے اور صوفی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے ہمارے پاس نہ کوئی ترازو ہے

نہ کوئی پیمائش کا پیمانہ ہے۔ اس مقام کے اپنے ہی پیمانے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لئے ادراک چاہئے۔ وہاں کی دنیا (World) دماغ یا عقل یا Wisdom کی دنیا نہیں ہے بلکہ قلب و عشق کی دنیا ہے۔ وہاں قلوب کی بات ہوتی ہے اذہان کی بات نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور یقین کے ساتھ اگلی حقیقتیں کھلتی ہیں۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہء تمام

اس زمین و آسماں کو بکراں سمجھا تھا میں

یہ یٰؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ والوں کی بات ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز یہاں ہی سے ہوتا ہے۔

﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۶﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ۔ (سورۃ البقرہ ۱-۳)

4.1 حقیقت کی شہادت اور ایمان بالغیب

چونکہ غیب کا ادراک ہمارے حواس خمسہ کے بس کی بات نہیں اس لئے اس پر ایمان شہادت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی قابل اعتبار گواہ ہو تو اسے مان لیا جائے۔ مثلاً میں نے ایٹم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نہ میرے تجربہ میں وہ بات آئی، نہ میں نے اسے اپنی محسوسات کی دنیا میں محسوس کیا لیکن بتانے والا سائنسدان اس قدر صادق اور قابل اعتبار ہے کہ اسے ماننا پڑتا ہے۔

اللہ کے انبیاء اور رسول سائنسدانوں سے بڑے سچائی کے گواہ تھے ان سب کے اوپر محمد رسول اللہ گواہ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ مدثر کے نزول پر حکم ہوا، يَاٰ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ هٗ وَبِرَبِّكَ فَكَبِّرْ۔ (مدثر ۷۴۔ آیت مبارکہ ۱-۳) یعنی ”اے کبیل اوڑھنے والے۔ (اب اس کبیل کو پھینک دے) دنیا کو اس کے انجام سے خبردار کر، اور اپنے رب کی حقیقت کو بلند کر (Glorify Thy Lord)۔“ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم شہر کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھے اور مکے والوں کو ان کے نام لے لے کر بلایا۔ ابو جہل آ جاؤ۔ بنی ہاشم آ جاؤ، عمر بن خطاب آ جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو ابھی حملہ آور ہو کر تم سب کو ختم کر دے گی تو کیا تم یقین کر لو گے؟“ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ”ہم یقیناً مان لیں گے کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی اور ہمارا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا“ اس پر آپ نے فرمایا، ”پھر سن لو کہ موت کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔“ **”قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہہ دو اور فلاح پا جاؤ۔“

یہ عالم امر کی حقیقت کی طرف بلاوا تھا جہاں ان کے اذہان نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لئے اکثریت نے کہا ہم آپ کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس بات کو ہمارے دل نہیں مانتے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو ہماری ساکھ ختم ہو جائیگی ہم پچھلے سینکڑوں سالوں سے جو پرچار کر رہے ہیں کہ بت خدا کی نمائندگی (Represent) کرتے ہیں اسی پر تو ہماری شناخت کا دار و مدار ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس ساری تاریخ کو ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں؟ انہی میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو رک گئے انہوں نے کہا ”ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا ہے۔ ہم نے موت کے بعد زندہ ہوتے بھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ سچے ہیں۔ ہمارے درمیان رہ کر جو ان ہوئے ہیں۔ اب آپ جھوٹ کیونکر بولیں گے۔ اس لئے آپ کی شہادت کو ہم نے مانا۔ ہم نے تسلیم کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔“

تو ایمان بالغیب یہ ہے کہ اگر صادق اور امین کوئی بات کہے تو اسے مان لیا جائے۔

حقیقت کی تلاش میں ہم نے مختلف سائنسدانوں کی تھیوریوں پر انحصار کیا ہے۔ ہم نیوٹن، آئن سٹائن، ہرشل، ہبل اور ڈیراک پر ایمان لائے ہیں اگرچہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، نیوٹن کو نہیں دیکھا نہ کشش ثقل کو دیکھا ہے، اس طرح ہم نے پروٹون، الیکٹران اور نیو کلیس کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہی ہم نے انہیں تسلیم کرنے سے پہلے ان کے تجربات اور حساب کی جانچ پڑتال کا کبھی سوچا ہے۔ چونکہ ہمیں یقین ہے کہ سائنسدان سچے لوگ ہیں اس لئے ہم نے ان کی

باتوں پر یقین کیا ہے۔ سائنسدانوں سے بھی زیادہ سچے اور حق کے سچے نمائندے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی کہا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی ان کے سچا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ان کے دشمن بھی ان کی سچائی کے معترف تھے۔ ان کی امانت کے متعلق کوئی شک نہیں تھا۔ دنیا نے جب انہیں صادق اور امین تسلیم کر لیا تو اس وقت ان کی زبان سے وحی کا کلمہ کہلوایا گیا۔

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا۔ ”کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں فلاح پاؤ گے“۔ چونکہ لوگوں کے رواج اور ان کے معاشی مفادات کا اس نئی فلاسفی سے ٹکراؤ ہوتا تھا اس لئے اکثریت نے انہیں سچا مانتے ہوئے بھی ان کی بات کو نہ مانا۔ وہ کافر قرار پائے، جنہوں نے تسلیم کیا اور مانا وہ مومنین ہیں۔ سو کفر حقیقت کا انکار نہیں بلکہ کسی قابل اعتبار صادق الامین گواہ کا انکار ہے۔

یا اولی الالباب

- 0 ہمارا 99.99 فی صد علم ثانوی ہے جسے ہم نے کسی نہ کسی بیرونی ذریعہ سے سیکھا ہے۔
- 0 ہمیں سائنسدانوں کی گواہی پر یقین ہے کہ وہ عموماً سچی بات بتاتے ہیں۔
- 0 سب سے زیادہ سچے لوگ اللہ کے نبی ہوتے ہیں اسی لئے ان کی شہادت ہمارے لئے معتبر ترین ہونی چاہیے۔
- 0 کفر حقیقت کا انکار نہیں بلکہ کسی قابل اعتبار صادق الامین گواہ کا انکار ہے۔

باب نمبر 5

آخری حقیقت۔ حقیقت اولیٰ

یا اولی الالباب۔ تفتکرو

جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے حساب کی زبان میں ایک لفظ انتہا (Infinity) ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو صفر سے تقسیم کریں تو جواب انتہا ہی آئے گا۔ انتہا (Infinity) اتنی بڑی ہے کہ اس میں سب کچھ سما جاتا ہے وہ تمام کائنات سے بھی بڑی ہے۔ کائنات اس کے اندر ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اسلئے اگر دو یا دو سے زیادہ انتہاؤں کو ضرب دیں تو جواب پھر بھی انتہا ہی ہوگا۔ اگر اربوں انتہاؤں کو جمع کرتے جائیں تو جواب پھر بھی انتہا ہی رہتا ہے، انتہا کا نہ ہی کوئی مرکز ہوتا ہے نہ ہی کنارہ نہ اسکے کوئی اوپر ہوتا ہے نہ ہی نیچے۔ وہ سب کا کل ہے اور سب اسکے جز ہوتے ہیں۔ وہ سب کا احاطہ کرتا ہے اور کوئی جز اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ غرض انتہا (Infinity) کے مقام پر سائنسی قوانین اور سائنسدانوں کا حساب فیل ہو جاتا ہے۔ اس لئے انتہا (Infinity) کا ادراک ناممکن ہے پھر بھی حساب میں اس کا ذکر روزمرہ کی بات ہے لیکن اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس کی حقیقت کو حساب کی زبان سے یا سائنسی پیمانوں سے سمجھنے کی بات کرتے ہیں جب کہ خود ہی کہتے ہیں کہ لا انتہا (Infinity) میں حساب اور سائنس کے قوانین فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی طرح کے سائنسی فارمولوں کی پابند نہیں۔

5.1 انسان کا مقام

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انتہاؤں کی انتہا (Absolute Infinity) ہے۔ قرآن

کریم کے مطابق ظاہر اور باطن دونوں اس کے مظہر ہیں۔ ہر جز کی اول اور آخری حقیقت اسکی ذات پاک ہے۔ اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے اور ان میں اپنا قانون نافذ کر دیا جسے سبھی چھوٹی اور بڑی چیزیں پہچانتی ہیں اور اتباع (Follow) کر رہی ہیں۔ اسی حوالہ سے ہم روح کی حقیقت تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (17/85)، سے ہم نے امر ربی کو سمجھا اور معلوم ہوا کہ ہم سب امر ربی کا حصہ ہیں۔ اپنے امر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں وہ تمام صلاحیتیں اور خوبیاں ودیعت کر دیں جو اس کی اپنی ذات پاک میں لا انتہا درجہ میں موجود ہیں۔ اس کے امر کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے پر یہ صفات ہر انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا امر مستقل غیر فانی (Immortal) ہے اس لئے انسان بھی اپنی حقیقت میں غیر لافانی ہے۔ اس سفر میں اس کے تین ادوار ہیں۔ زمین پر زندگی سے پہلے اور زندگی کے بعد کے سب ہی ادوار باطنی ہیں۔ انہیں عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے، سفر جاری رہتا ہے۔

علامہ اقبال کے مطابق:

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن ترا
ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

زمینی زندگی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے ہے یہاں وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے لیکن خلافت کے درجہ میں سبھی انسان برابر نہیں۔ اس کا تعین صفات الہی کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اس کا پیمانہ اسماء الحسنیٰ ہیں۔ ان کے حوالہ سے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے زیادہ سے زیادہ مظہر بن جائیں۔ انسانی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ان صفات کے اعلیٰ ترین مظہر ہیں۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کا اپنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا درجہ ہے، ایک ٹیسٹ کریں۔ فرض کرو کہ ہر اسم الحسنیٰ کے ہزار نمبر ہیں تو اس نسبت سے اپنے آپ کو نمبر دے کر دیکھ لیں پھر جمع کر کے دیکھ لیں۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آپ کہاں سٹینڈ (Stand) کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ قرب اس کی صفات میں ترقی کے لحاظ سے قرار پاتا ہے اور اسی نسبت سے انسان مالک کائنات کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے۔

5.2 حقیقت انسان اور ذات خداوندی

جیسے پہلے کہا گیا ہے حقیقتوں کی حقیقت ذات خداوندی ہے۔ وہ بیک وقت حاضر بھی ہے اور غائب بھی۔ اسلئے اس کا ادراک انسانی ذہن کے لئے ناممکن ہے وہ انتہاؤں کی انتہا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ حساب اور سائنس کے قوانین اس کی ذات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ طبیعیات کا علم اسکی قدرت کا علم ہے لیکن اسکی ذات کا علم مابعد طبیعیات ہے۔ اس کی ماہیت کا تعلق مابعد طبیعیات کے عالم سے ہے جس کا راستہ طبیعیات سے گذر کر جاتا ہے۔ اس لئے اس کی ذات کی معرفت ہم عقل اور قلوب کے استعمال سے کر سکتے ہیں اور قلوب بھی وہ جو ہدایت کے لئے مخصوص کر دیئے گئے ہوں، اور عقل وہ جو سیدھی طرف سوچنے کے لئے تیار ہو۔

انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کا مقام اس کا دل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دل خانہ خدا ہے۔
قلب المؤمن عرش اللہ ”قلب مؤمن اللہ تعالیٰ کا عرش ہے“۔ اقبال کے عقل و دل کے مکالمے میں دلی عقل سے کہتا ہے۔

کس بلندی پہ ہے مقام مرا

عرش رب جلیلی کا ہوں میں

اس لئے دل کو اس ذات پاک کے لئے صاف ستھرا کرتے رہیں۔ دنیا کے بتوں سے

پاک رکھیں۔ ایسا صاف ستھرا قلب ہر انسان کا کعبہ ہے۔ ایک زمین پر کعبہ ہے جسے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا، خلیل اللہ نے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی

بنیادیں رکھیں تھیں۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کی طرف نماز میں آپ کی توجہ ہوتی ہے یہ صرف ایک علامت (Symbol) ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی۔

اللہ ہی کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس نے فرمایا ”میں مخفی خانہ کی مانند تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اسلئے میں نے کائنات کو پیدا کیا“ کائنات کا نور (Vision) نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، کائنات سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** مطلب یہ کہ حقیقت کائنات دراصل حقیقت بشر (Man) ہے۔ کائنات کے ڈیزائن کی بنیاد (Design Basis) بھی انسان ہے، اور اس کا مقصد (Objective) بھی۔ یعنی انسان غایت کائنات ہے۔

اس لئے اگر کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو تو انسان کو سمجھنے پر محنت کرو۔ ہر چیز اس کیلئے بنائی گئی ہے اس لئے اشیاء کی حقیقت کو اگر سائنس سمجھنا چاہتی ہے تو پھر وہ اسے انسان کے حوالہ سے سمجھے۔ سائنس کا یہ کہنا کہ انسان کائنات کی وجہ سے ہے صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ کائنات انسان کی وجہ سے ہے۔ یعنی مخلوق کا جواز انسان ہے۔ اس لئے اگر مخلوق کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو انسان پر غور کیا جائے۔ چنانچہ تمام ڈیزائن اور قدرتی قوانین اور تخلیقی ارتقاء صرف اس لئے ہوا کہ انسان پیدا ہو سکے۔ بگ بینگ بھی انسان کے لئے ہوا، ستارے اسی کیلئے بنتے ہیں اسی کیلئے مرتے ہیں، سورج اسی کے لئے کام کرتا ہے، زمین پر تمام حیوانات، نباتات، جمادات بھی اسی کے کام پر لگے ہوئے ہیں، سمندر میں مد و جزر بھی اسی کے لئے ہوتا ہے۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ بھی اسی کیلئے ہے۔

نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے!!

جہاں تیرے لئے ہے تو نہیں جہاں کے لئے

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز انسان کے لئے ہے تو انسان کس لئے ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے لئے ہے۔ آئیے اب اپنے خالق کی حقیقت پر غور کر لیں۔ **”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“** کہو، اے ہمارے رب میرے علم میں اضافہ فرما!

وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ صَوْنًا وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٣﴾ 2

اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہایت مہربان، رحم
کرنے والا (۱۶۳)۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے
بدلتے رہنے میں، اور وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں جن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور
جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، اور اس
میں ہر قسم کے جانور پھیلانے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور زمین و آسمان کے درمیان
تابع بادلوں میں یہ سب نشانیاں ہیں (ان) لوگوں کیلئے (جو) عقل والے ہیں (۱۶۳)۔
(سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳-۱۶۴)

5.3 اے اللہ تو کیا ہے؟

یہ سوالوں کا سوال ہے۔ محبت والے محبت سے اور نقاد تنقید سے، سبھی پوچھتے ہیں کہ اے
اللہ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے بارے میں جستجو کرتے
رہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے واضح ہوتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے بھی اپنے رب کی حقیقت کو انسانی سطح پر سمجھنے کے لئے مشتاق
تھے۔ اس وجہ سے اگر ہم سوال کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ تو یہ کوئی بے جا سوال نہیں
ہوگا۔ نہ ہی یہ کوئی گستاخی ہے۔

جب ہم کلام الہی میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یوں کلام کرتے ہوئے نظر آتے

ہیں کہ ”اے میرے بندے میں نے اپنی حقیقت کو کائنات میں کھول کر رکھ دیا ہے، ہے کوئی دیکھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی غور کرنے والا؟ میں کوئی پہیلی نہیں ہوں۔ میں تو ہر ذرے سے بولتا ہوں، پانی کا قطرہ قطرہ میری گواہی دیتا ہے۔ چاند، سورج ستارے میرے ہی نشان ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اور سمندروں میں رہنے والی مخلوقات میری تسبیح کرتی ہیں۔ یہ سب میرے ہونے کے گواہ ہیں۔

چونکہ انسان براہ راست اپنے خالق کو سمجھنے سے قاصر ہے لہذا اس کی مخلوق کے ذریعے اس کی شان کی معرفت پاسکتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے سائنسدانوں کو یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ بگ بینگ (Big Bang) کے پیچھے ضرور کوئی طاقت ہے۔ سائنسی قوانین کے پیچھے ضرور کوئی مہاسائنسدان ہے، کائنات کے انتہائی حسابی نظام کے پیچھے لازمی کوئی بڑا حساب دان ہے لیکن لوگوں میں بہت سے یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنا کر قوانین کے حوالے کر دی یعنی اللہ کی ضرورت کائنات کی تخلیق کے وقت تو تھی لیکن اسکے چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فارغ کر دیتے ہیں جبکہ قرآن کریم بار بار یہ اشارہ فرماتا ہے کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسکی ربوبیت کی محتاج ہے۔ سمندروں کی تہہ میں جو جراثیم ہیں وہ ان کی بھی خبر گیری رکھتا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟

کائنات کے بارے میں یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اسباب و اثرات (Cause and Effect) کے اصول پر کام کرتی ہے صوفیائے کرام کی زبان میں یہ جہان دارالاسباب ہے۔ اس میں ہر کام کا کوئی سبب ہونا ضروری ہے اور پھر ہر ایک سبب کا سبب بھی ہوگا اور یوں ایک آخری سبب ہے۔ اسے وہ مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ سائنس بھی سبب (Cause) اور اثر (Effect) کے قانون کو مانتی ہے۔ پہلا سبب کیا تھا کیا وہ سبب بے اثر ہو گیا؟ سائنس کا قانون حفاظت (Law of conservation of mass and energy) کہتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تو انائی اور مادہ کے مجموعی اثرات محفوظ رہتے ہیں۔ اور یوں انتہائے انجام کا انتہائے

آغاز کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے یعنی مسبب الاسباب کے اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے بلکہ اسباب میں بھی وہی کام کرتا ہے۔

5.4 حقیقت ذات پاک

ان باتوں کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں متعدد ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کا تعارف کرواتا ہے۔ مثلاً سورۃ الحدید میں اپنے بارے میں فرماتا ہے:-

”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

(سورۃ الحدید آیت نمبر ۳)

آیت کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ہے **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** دوسرا حصہ ہے **وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**۔ اور تیسرا حصہ ہے، **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**۔

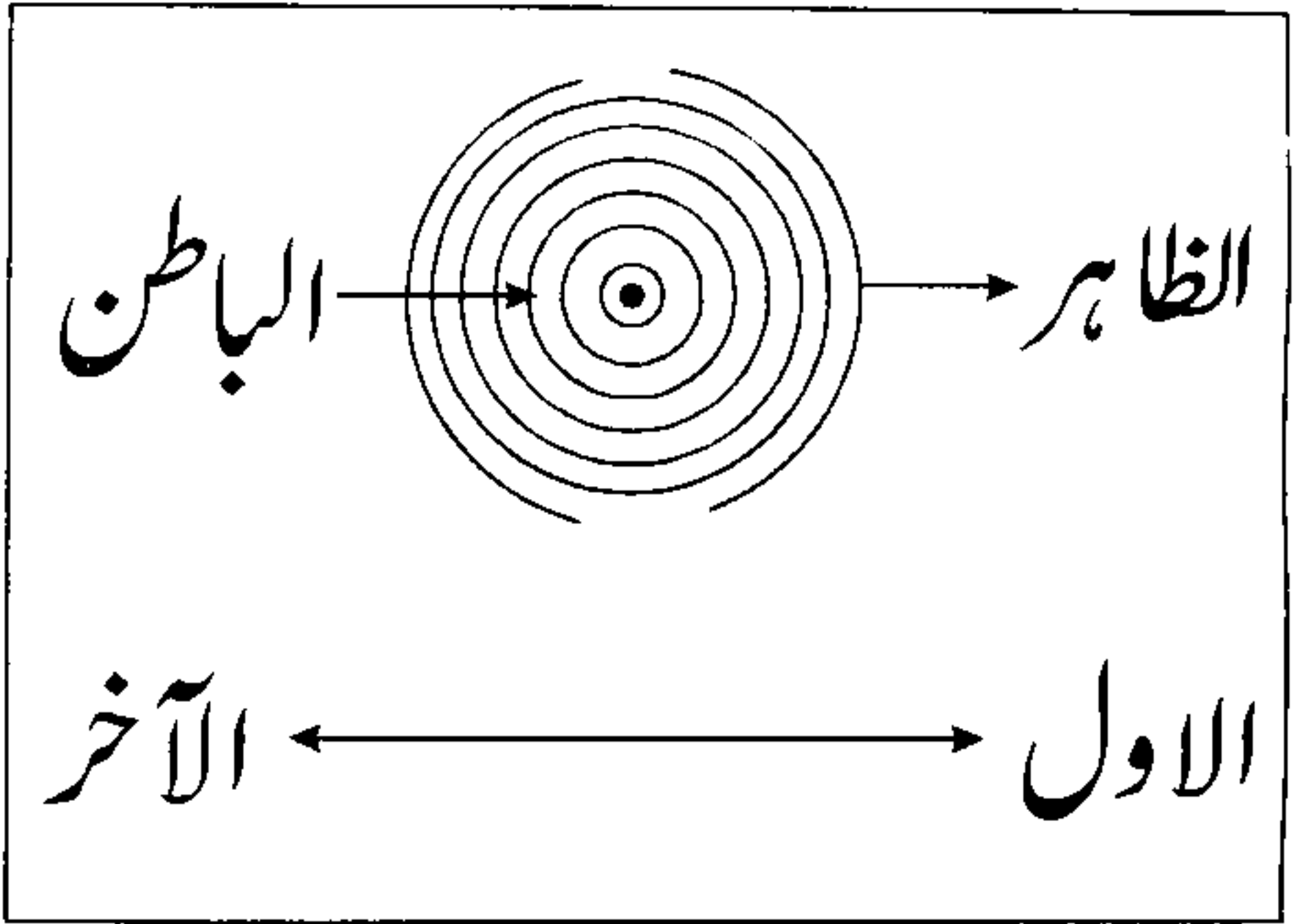
اس آیت کے پہلے حصہ کے مطابق وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اگر ایک واقعہ سب سے پہلے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اول۔ اور جو واقعہ سب سے بعد میں ہوتا ہے اسے ہم آخر کہتے ہیں۔ اس لئے دونوں کی حیثیت وقت کے معیار سے تعین ہوتی ہے۔ یعنی **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** میں یہاں حقیقت کا تعلق وقت سے ہے۔

اگر وقت کو آپ ایک مستقیم خط سے ظاہر کریں، جس نقطہ سے وہ شروع ہوتا ہے وہ اول ہے اور جہاں ختم ہوگا وہ اس کا آخر کہلائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ **الْأَوَّلُ** (The very first) سے پہلے کوئی اول نہیں ہوتا اور **الْآخِرُ** (The very last) کے بعد کوئی آخر نہیں ہو سکتا۔ جو شخصیت بیک وقت الاول اور الآخر ہے وہ لازماً وقت کے ماضی اور مستقبل کی ہر سمت کی

انتہا ہوگی۔ **He must be The Extremity of Time in The Past and**

(Time in The Future Dimensions) ایسا تب ہی ممکن ہوگا کہ اول اور آخر اس کی

ذات پاک میں سمٹے ہوئے ہوں۔ یعنی وہ خود ٹوٹل ٹائم (Total Time) ہو۔ اس سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خبردار! زمانے کو برامت کہو کیونکہ زمانہ (Time) خود خدا ہے“۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ٹوٹل ٹائم (Total Time) ہے۔ خود الخی القیوم ہے، بقا اسی سے ہے اور اسکے علاوہ ہر چیز فانی ہے۔

آیہ مبارکہ میں دوسری صفت جو اللہ نے اپنی ذات پاک کے بارے میں بتائی ہے وہ اس کی مکانی صفت (Space Characteristics) ہے۔ فرمایا **هو الظاهر و الباطن**۔ الظاہر کا مطلب ہے وہ جس کے باہر کوئی چیز ظاہر ہونے والی نہیں ہوگی۔ Outer most reality اگر میں یہاں سرکل بناتا ہوں اور اس کے اوپر ایک اور سرکل ہے تو سرکل ون سرکل ٹو کے اندر مقید ہے یعنی سرکل ون کا ظاہر سرکل ٹو کے باطن میں ہے، چونکہ سرکل 2، سرکل 3 کے اندر ہے اس لئے یہ الظاہر نہیں ہے البتہ ون کی نسبت سے سرکل ٹو الظاہر ہے، کیونکہ اس نے سرکل ون کو محیط close کیا ہوا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مکان کی بیرونی اور باطنی انتہا Reality Infinite Outermos ہے جس کے باہر کچھ نہیں ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة الحديد آیت ۳)

”وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر ہے وہی باطن اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔“ (3) 57
 الا اول وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، الا آخر وہ ہے جس سے بعد میں کوئی نہ ہو یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ ٹوٹل زماں ہو۔ الظاہر وہ ہے جس کے باہر کوئی نہ ہو اور الباطن وہ ہے جس کے اندر کوئی نہ ہو یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ ٹوٹل مکاں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک حقیقت اس کی ٹوٹل زمانی و مکانی (Space-Time Continuum) صفات ہیں۔

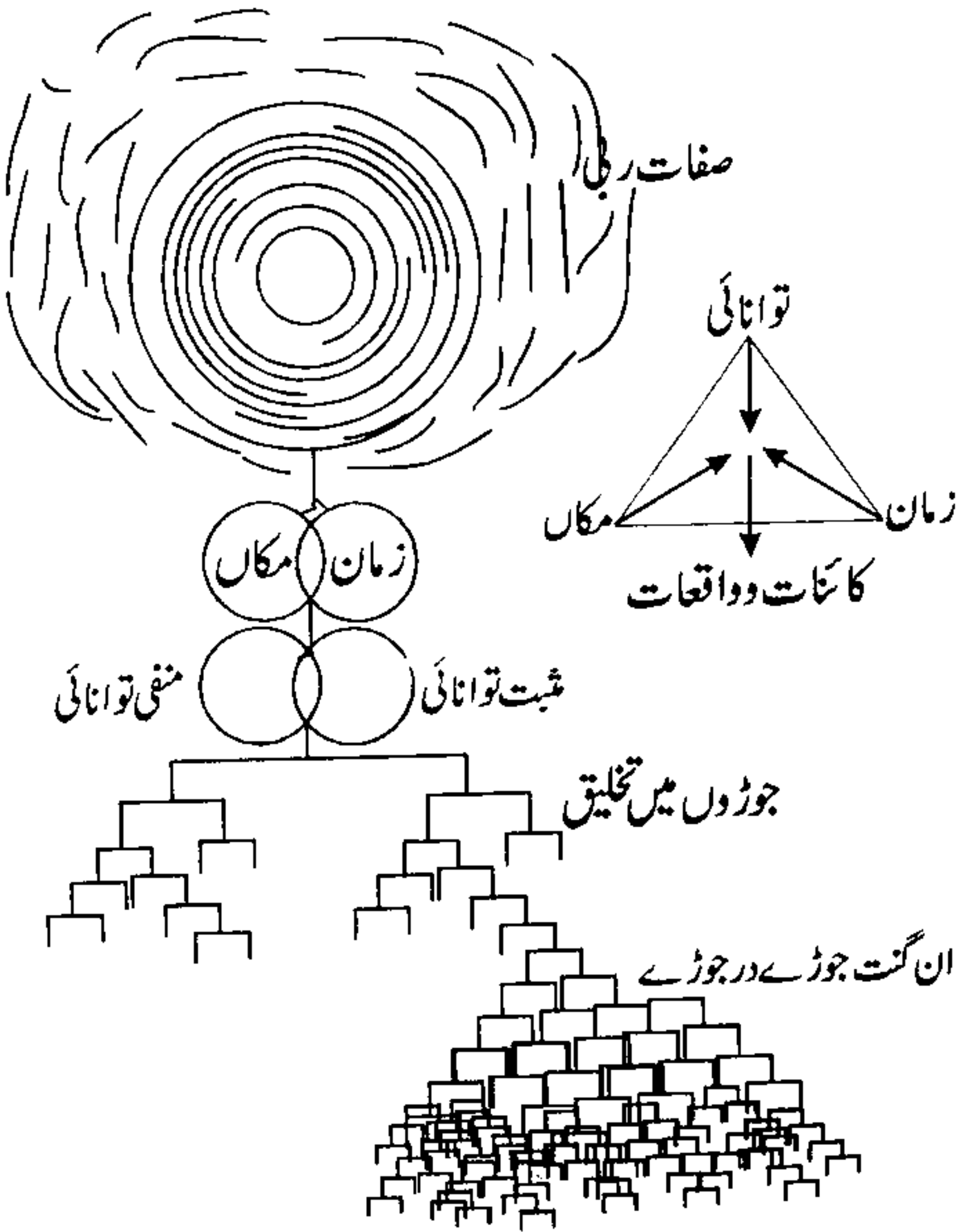
یہ الظاہر ہے اور اسی طرح اگر آپ الظاہر سے اندر کی طرف چلتے جائیں یعنی Innermost کی طرف جائیں تو آپ باطن کی طرف آجاتے ہیں۔ الباطن وہ ہے جس کے اندر کی انتہا innermost میں کوئی اور نہ ہوگا۔ عربی کا لفظ الباطن، اسی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مزید اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخصیت جو بیک وقت الظاہر اور الباطن بھی ہو تب ہی ممکن ہے کہ وہ ٹوٹل مکاں (Total Space) ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی ایک شان میں ٹوٹل زمان و مکاں ہے۔ وہ انکا محتاج نہیں۔ یہ اس کے ثانوی اظہار (Sub set) ہیں۔ یعنی حقیقت اولیٰ زمان و مکاں سے بالاتر حقیقت (Superset) ہے۔

یہ جاننے کے بعد کہ زمان و مکاں اللہ تعالیٰ سے ہیں، اسکی شان کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی جانتے ہیں کہ زمان و مکاں سے علیحدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، نہ زمان و مکاں سے کبھی او جھل ہو سکتی ہے نہ ان سے باہر جا سکتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہر وقت احاطہ کئے ہوئے ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر باہر سے دیکھ رہا ہے اور ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (اندر باہر سے) احاطہ کئے ہوئے ہے۔

وحدت زمان و مکاں اور توانائی

مندرجہ ذیل شکل زمان و مکاں اور توانائی (نور) کا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے تعلق دکھاتی ہے۔ کائنات کی تخلیق، زمان و مکاں بھی اور نور بھی توانائی کے اتحاد و تلائم سے معرض موجود میں آئی۔ یعنی کائنات کی حقیقت زمان و مکاں اور توانائی ہے۔

5.5 وحدت زمان اور مکاں، توانائی اور واقعات کا ظہور

پچھلے صفحہ کی تصویر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالہ سے زمان و مکاں اور توانائی (نور) کا تعلق دکھاتی ہے۔ خالق کی ذات پاک ”کل“ (Superset) ہے اور زمان و مکاں اس کا ”جز“ (Subset) ہے۔ کائنات کی تخلیق زمان و مکاں اور خالق نور کی وحدت سے معرض وجود میں آئی۔ یعنی کائنات کی حقیقت زمان و مکاں اور توانائی ہے جن کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔

اب واقعات کے اسباب کی طرف آئیے۔ کوئی واقعہ ہونے کیلئے وقت اور جگہ چاہیے۔ قرآن حکیم کی آیت ”وہ اللہ ہے، ظاہر بھی باطن بھی، اول بھی آخر بھی“ ثابت کرتی ہے کہ زمان و مکاں اسکی ذات کی خصوصیات ہیں اور جیسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ اپنی اس خصوصیت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے چونکہ ہونے کیلئے زمان و مکاں دونوں لازم ہیں اسلئے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہی ہر واقعہ کا خالق رب اور شاہد ہے۔ اسکے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ **وہوا بکل شئی علیم۔**

5.6 ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے

اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات زمان و مکاں کے سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ سمندر ہی کی مثال ہے، ذرا سمندر اور اس کے اندر رہنے والی سمندری مخلوق کا سوچیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اندر بھی پانی ہے اور باہر بھی پانی ہے۔ پانی کے باہر اس کی موت ہے، جیسے مچھلی۔ یہی بات رب تعالیٰ کی زمان و مکاں والی صفات (Space-Time Continuum) کی ہے۔ ہم زمان (Time) میں رہتے ہیں اور مکان (Space) سے باہر نہیں جاسکتے۔ وقت میں پیدا ہوتے ہیں، وقت میں زندہ ہیں اور وقت میں مریں گے۔ قیامت بھی (زمان) Time میں ہوگی۔ آغاز بھی Time میں ہوا تھا انتہا بھی Time میں ہوگی۔ یوں ہم اسکی ذات کے مکانی

اور زمانی Characteristics سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ**۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کل شی میں ہر چیز آگئی۔ وہ بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی یعنی ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اپنی مکانی صفت سے ایٹم کو بھی اس نے محیط کیا ہوا ہے۔ الیکٹران کو بھی، الیکٹران سے چھوٹے ذرات کو بھی، اور کہکشاؤں کو بھی اسی نے محیط کیا ہوا ہے۔

یوں اپنی زمان و مکاں صفات کی رو سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ماضی حال مستقبل کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر چیز کے اندر رہ رہا ہے اور باہر بھی۔ میرے باہر بھی اللہ ہے میرے اندر بھی اللہ ہے۔ اس ٹیبل کے اندر بھی اللہ ہے اس ٹیبل کے باہر بھی اللہ ہے۔ جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں ہوا کا ایک مالیکیول ہو یا لوہے کا ایٹم سب کے اندر بھی اللہ اور باہر بھی اللہ ہے۔ اس لئے عالم عشق و مستی میں صوفیائے کرام ہو، ہو، ہو، ہو کا نعرہ لگاتے ہیں ”وہی وہی“۔ حقیقت کی اس تجلی کے عالم میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی صفات کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ یہی کہہ سکتا ہے **ہو ہو ہو**۔ اسی حقیقت کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں

خضر کیونکر بتائے کیا بتائے

اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟

5.7 زمان و مکاں اللہ نہیں بلکہ اس کی صفات ذات ہیں

یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس بحث کا یہ مطلب نہیں کہ زمان و مکاں (Time

& Space) اللہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ Time & Space اللہ کی دو صفات ہیں۔ پھر سن

لیں Time & Space اللہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی وجودی صفات ہیں۔ وہ کل ہے یہ جز ہیں اور

جز کبھی کل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ لوگ یہاں پہنچ کر وحدت الوجود کی فلاسفی میں چلے جاتے ہیں اور بہک

جاتے ہیں۔ وحدت الوجود والوں نے کہا کہ Total وجود ایک وحدت ہے اور یہی وجود اللہ ہے

یعنی اگر اللہ تعالیٰ ”کل“ (Superset) ہے تو کائنات میں مختلف وجود بھی اس کل کا حصہ (Subsets) ہیں جن سے کل تشکیل پاتا ہے۔ اس لئے ان میں بھی الوہیت ہے۔ لہذا چاند، سورج، زمین، درخت، آدمی غرض ہر چیز اپنی حیثیت پر خدا ہے حالانکہ یہ بات بالکل لغو ہے۔ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ لا انتہا (Infinity) کے جتنے بھی حصے کر لو پھر بھی وہ لا انتہا ہی رہتی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں آتی یعنی لا انتہا (Infinity) کسی کی محتاج نہیں۔ وہ اپنی جگہ اٹل (Absolute) حقیقت ہے۔ اس لئے اس کی وحدت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے حصے بخرے نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کائنات اللہ نہیں، نہ زمان و مکان اللہ ہیں البتہ یہ اس کی شان ہیں۔ جیسے آپ کسی تصویر (Painting) کو مصور (Painter) نہیں کہہ سکتے ایسے ہی یہ حال ہے۔

5.8 اللہ کیسے کام کرتا ہے؟

جیسے پہلے بیان ہوا ہے زمان و مکان کی ان دو بنیادی صفات کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ چونکہ اپنی Time & Space کی صفات کے ساتھ ہے میرے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ اس لئے میں براہ راست اسکے قابو میں ہوں۔ وہ مجھے دیکھتا ہے وہ میری بات سنتا ہے۔ دیکھنے کے لئے اسے کسی جگہ سے نزدیک نہیں آنا پڑتا یا پکڑنے کے لئے اسے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا۔ وہ کسی سنگل کا محتاج نہیں۔ وہ نُوراً علی نور ہے پہنچنے کے لئے کسی جگہ جانا نہیں پڑتا، سننے کے لئے اسے کانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو میری ساری کی ساری شخصیت Personality کے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ یوں میری کوئی حرکت اس سے چھپی نہیں۔ میرا ہر ایک سانس اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

دوبارہ غور فرمائیں کسی بھی کام کے ہونے کیلئے ایک تو space چاہیے اور دوسرا ٹائم (Time) چاہیے اگر کوئی کام کرنے کے لئے جگہ نہ ہو تو کیا کام کرنا ممکن ہے؟ خواہ ایک سیکنڈ ہو یا سیکنڈ کا سوواں یا کروڑواں حصہ وقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی واقعہ کے معرض

وجود میں آنے کیلئے زمان و مکاں کا تصرف لازمی ہے۔ Two essential conditions

for happening are Time & Space یوں اس کی مرضی ہمارے اندر ہر وقت ہر

آن کام کر رہی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم چاہ بھی نہیں سکتے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ہمارا خلیہ خلیہ

اس کی زمان و مکاں کی صفات کا پابند ہے۔

5.9 اللہ تعالیٰ کا کنٹرول

سائنسی طریقوں سے کنٹرول کرنے کے لئے اگر ہم کسی چیز کو آرڈر کریں تو وہ چیز جس سگنل پر کام کرے گی وہ زیادہ سے زیادہ روشنی کی رفتار ہے لیکن کائنات کے حجم کے مقابلہ میں روشنی کی ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ (3×10^8 v/s) یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار بھی بہت سست ہے۔ اگر کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیغام رسانی کے لئے روشنی کا سگنل بھیجا جائے تو وہ سگنل کبھی واپس نہیں آتا کیونکہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ واپسی کے سفر میں اسے غیر محدود وقت (Infinitetime) لگ جاتا ہے (یہ بھی کہ کائنات متواتر پھیل رہی ہے اس لئے روشنی کسی بھی صورت دوسرے سرے تک پہنچ ہی نہیں سکتی لہذا واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔ نسبتاً قریبی ستاروں کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی ایک سگنل کو جانے اور واپس آنے میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ اگر پیغام پہنچتے پہنچتے ہی دس لاکھ سال لگ جائیں اور مزید دس لاکھ سال جواب آنے میں لگ جائیں تو درمیانی بیس لاکھ سال کے وقفہ میں کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے یوں روشنی کے اشاروں کی رفتار سے کائنات کا کنٹرول ناممکن ہے۔ لیکن سائنس نے اب اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ کائنات میں انتہائی درجہ کا توازن قائم ہے۔ یہ توازن اتنا حساس ہے کہ اس میں کسی طرح کا تفاوت قابل برداشت نہیں۔ بالفرض اگر کسی طرح کا تفاوت آجائے تو تمام نظام درہم برہم ہو جائے مثلاً اگر کشش ثقل ایک فیصد بھی زیادہ ہو جائے تو کائناتی اجسام آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں۔ جیسا ہم نے اوپر کہا ہے اس عظیم نظام کا کنٹرول کسی سنٹرل سٹیشن یا کنٹرول روم

سے ممکن نہیں تو پھر توازن کیسے قائم و دائم ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ اسے قائم رکھنے والی ایک ایسی ذات پاک ہے جو ہر چیز کے اندر اور باہر سدا مستعد ہے اور وہ خود زمان و مکاں ہے یوں وہ معلومات اور کنٹرول کے لئے کسی سگنل کی محتاج نہیں بلکہ زمان و مکاں کی صفات کی بنا پر ہر چیز کا کنٹرول براہ راست اسکے ہاتھ میں ہے۔

5.10 اللہ کہاں رہتا ہے؟

ایک اور سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا اس وقت مشکل ہے جب ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور آسمانوں میں کسی دور کے ستارے یا Galaxy میں بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت ہے۔ وہاں بیٹھا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہیں سے احکامات جاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اس سے اس کی ذات پاک اس سیارے یا ستارے کی مقید ہو جاتی ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہوگا۔ یوں وہ اپنی ذات پاک میں محدود ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کو ایک جگہ دے دی تو ایسا اللہ جس جگہ پر ہے وہ اس سے برتر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات کُل ہے تو اللہ اس کا ایک حصہ ہوا۔ یہ ہے بت پرستوں کا نظریہ۔ وہ بھی سامنے رکھی ہوئی مورتی کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے گھریا مندر میں سجا رکھا ہے۔ آپ نے اسے کسی عرش پر رکھی کرسی پر بٹھا دیا بات ایک ہی ہوئی۔ یہ دونوں غلط نظریے ہیں۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے اور ہر چیز پر محیط ہے۔ ”أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنَ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ“ (54) 41 ”خبردار کیا وہ اپنے رب سے ملنے پر شک میں مبتلا ہیں، خبردار بے شک وہ بلا استثناء ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے“ (سورۃ حم السجدة۔ آیت ۵۴) اور آپ اگر آیت الکرسی پڑھیں اس کے آخر میں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ آتا ہے۔ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تمام کائنات ہے۔ یعنی اس کی کرسی

ٹوٹل کائنات سے وسیع تر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ٹوٹل کائنات سے کہیں بڑی ہے جس میں تمام ستارے اور سیارے شامل ہیں۔ اسلئے یہ مفروضہ غلط ہے کہ اللہ کسی ستارے یا سیارے یا کسی کہکشاں میں کرسی یا تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی خاص جگہ کا محتاج ہونا اس کی شان کے

خلاف ہے۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ج الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۝ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۝ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ (سورة البقره آيت 255)

اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، اور قائم ہے، نہ اسے اونگھ آتی ہے، اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کرے، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی وسیع تر ہے آسمانوں اور زمین سے، اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ، عظمت والا ہے۔ (سورة البقره آيت 255)

5.11 اللہ کی کرسی اور عرش کی حقیقت

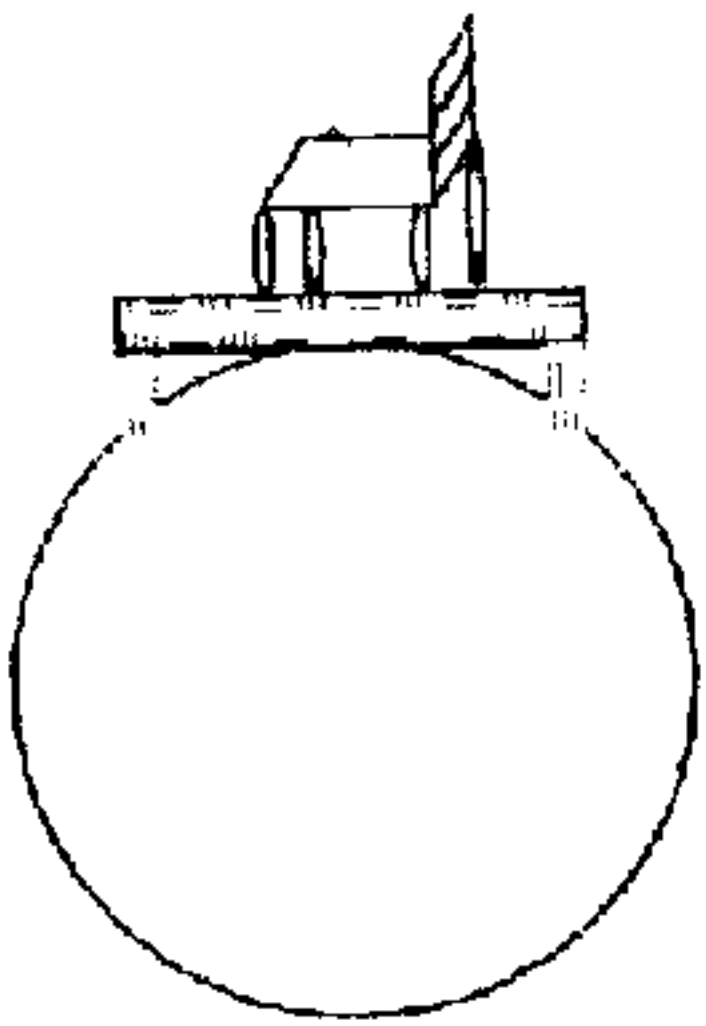
کرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے۔ اس پر غور کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نسبتی طور پر (Relatively) زمین کی آسمان سے وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کو زمین

سے ہے اور دوسرے آسمان کی پہلے آسمان سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ایک بچے کی نسبت زمین سے کیا ہوگی؟ اور پھر عرش کی نسبت سموات سے کیا ہوگی؟ اور کرسی کی نسبت عرش سے کیا ہوگی؟ تھوڑا سا حساب ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، پھر یہ بات سمجھ آجائے گی کہ عرش کسی ستارہ پر نہیں بلکہ پوری کی پوری کائنات عرش کے اندر ہے۔

نومولود بچے کا جسم آپ کے سامنے ہے اور تمام زمین کا ساڑھے بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس کا تقریباً بارہ ہزار سات سو کلومیٹر قطر Diameter ہے اور ماں کا جسم زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ سینٹی میٹر کا ہوگا۔ اس میں اور زمین کے حجم میں نسبت تقریباً 1,000,000,000,000,000 ہے۔ اس نسبت سے پہلے آسمان سے اس کی نسبت ایک کے آگے 30 صفر، (1×10^{30}) ہے اور علیٰ ہذا القیاس ساتویں آسمان اور زمین کی نسبت 10^{105} ہوگی۔ یہ تعداد ساری کی ساری کائنات میں ایٹموں کی تعداد جو کہ 10^{78} ہے سے بھی 10^{27} گنا زیادہ ہے۔ اس سے آگے سموات کو ایسی ہی نسبت عرش سے ہے اور پھر اسی لحاظ سے کرسی اور عرش کا تعلق ہے۔

اس ساری تفصیل میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سیارے پر بیٹھا ہوا کائنات کنٹرول کر رہا ہے۔ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک کلی زمان Total time اور کلی مکاں Total space ہے اور کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سب سیٹ (Subset) ہیں اور اس نے ہر چیز کو محیط کیا ہوا ہے۔ کائنات کا ظاہر میں بھی وہی ہے باطن میں بھی وہی ہے۔ ان صفات کی بنا پر ہوبکل شئی علیم اور اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) 41 اس کی شان ہے۔ اس کے لئے ماضی حال مستقبل برابر ہیں۔ وہ گذرے ہوئے کل کو بھی دیکھ رہا ہے، آج کو بھی اور آنے والا کل بھی اس کی نظر میں ہے۔ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔ اسے کسی جگہ جانا نہیں پڑتا۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ کوئی سنگل نہیں بھیجنا پڑتا کوئی ٹیلیفون نہیں کرنا پڑتا۔ کسی انٹر نیٹ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ اپنی ذات پاک کی خصوصیات کی بنا پر وہ ہر چیز کے اندر بھی ہے ہر چیز کے باہر بھی ہے اس لئے وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، خبر رکھتا ہے، کوئی واقعہ اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ جہاں دو ہیں وہ تیسرا ہے جہاں تین

ہیں وہ چوتھا ہے۔ اب اس سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔

”خبردار! اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ سکتی
گوشٹ پوست کے انسان کی طرح
کتن بڑے سے تخت پر تھی
عالیشان گرجی پر بیٹا نہوا ہے اس کی
شمان تو یہ ہے کہ زمین و آسمان اس
کی منگی میں بند ہیں“ (القرآن)

اس نے کائنات و مہیلا کے ہونے سے اور وہ چیز سے بڑا ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

باب نمبر 6

عالم برزخ کی زندگی

جیسے ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ زمان و مکاں میں سفر سدا جاری ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا امر ہے اور اس کے امر کو فنا نہیں۔ البتہ اظہار کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ زندگی موت اظہار کی تخلیقی حالتیں ہیں۔ جس کا مقصد سورۃ الملک کی دوسری آیت مبارکہ میں واضح کر دیا ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوٰكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ آزمائے کہ کون تم میں سے عمل میں بہتر ہے۔

اس سلسلہ میں مشہور صوفی بزرگ حضرت سید محمد ذوقی شاہ اپنی کتاب ”برزخ“ اشاعت اول 1333 ہجری میں لکھتے ہیں کہ قطع نظر اس بات کے برزخ کا ہر معاملہ ہی جدا ہے لیکن وہاں سے بھی نفوس کے تعلقات اس دنیا کے ساتھ رہتے ہیں جن کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر روز یہاں سے روحیں وہاں پہنچتی رہتی ہیں اور نو واردہ روحوں سے وہاں والوں کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری صورت تعلقات کی بذریعہ خواب کے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زندہ اور مردوں کی روحیں خواب میں آپس میں ملتی ہیں اور ان میں باہمی بات چیت ہوتی ہے۔ (طبرانی)۔ تیسری صورت مردوں اور زندوں میں تعلقات قائم رہنے کی یہ ہے کہ زیارت کرنے والے جب قبروں پر زیارت کرنے جاتے ہیں تو مردوں کو ان کا علم ہوتا ہے اور وہ انہیں پہچان لیتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت کوئی آدمی کسی قبر پر گذرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے پھر اسے سلام کرتا ہے تو وہ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں (بیہقی)۔ چوتھی صورت تعلقات کی یہ ہے دنیا والے جو نیک و بد عمل کرتے ہیں وہ برزخ والوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

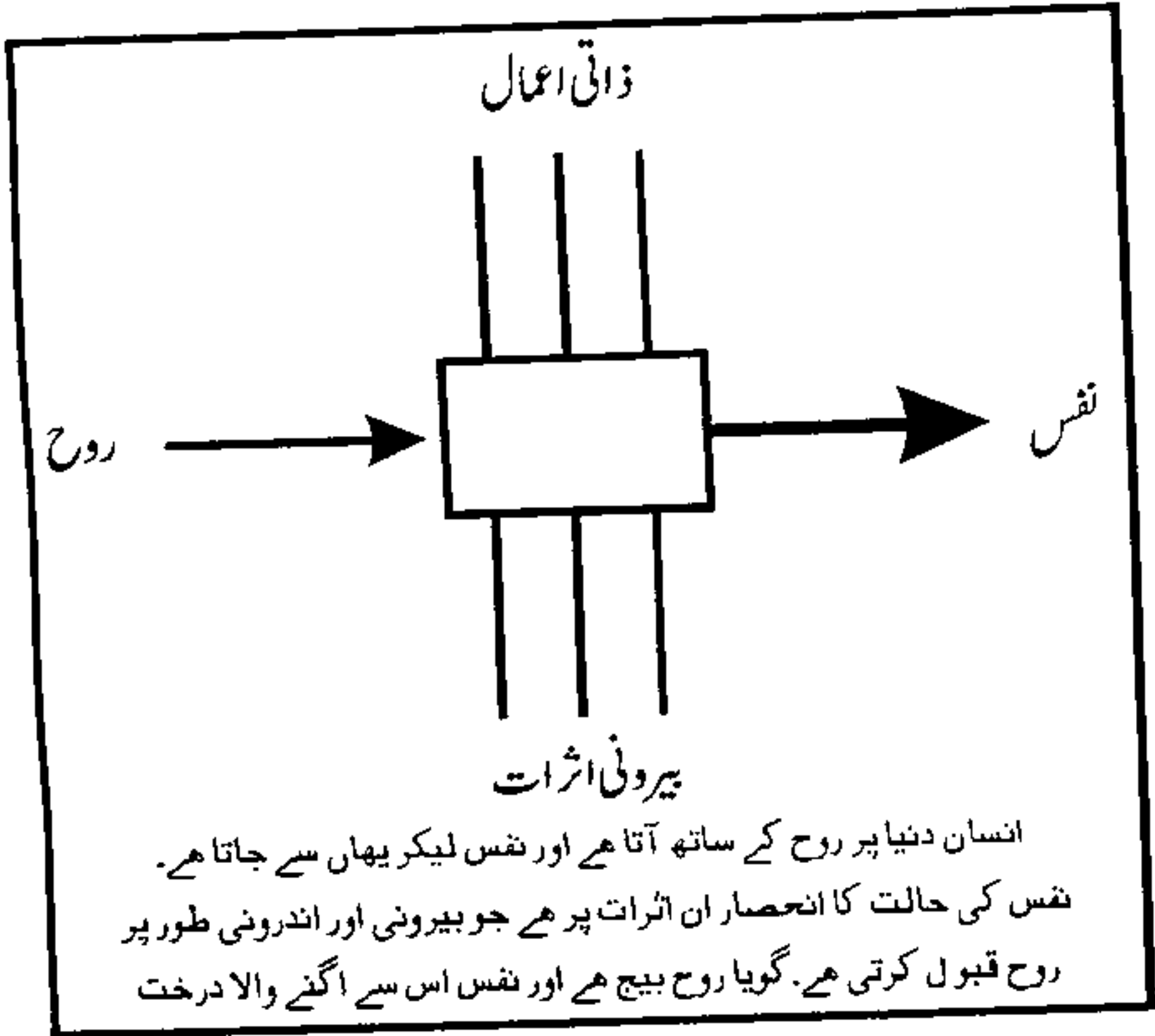
فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ عزیزوں پر پتے کئے جاتے ہیں اگر اعمال نیک ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور بد ہیں تو کہتے ہیں کہ الٰہی ان کو نہ مرنے دے یہاں تک کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ (احمد، ترمذی)۔ سید ذوقی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ پانچویں صورت مردہ کے تعلقات کی یہ ہے کہ عالم بیداری میں بھی اس دنیا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”برزخ“ میں مختلف حوالہ جات کے ساتھ چالیس کے قریب ایسے واقعات لکھتے ہیں جہاں مردوں کی روہیں مجسم صورت میں زندوں سے ملاقات کرتی ہیں مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ”میں نے ایک مرتبہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو خواب میں دیکھا کہ نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں جس پر ان سے پوچھا کہ کیا عالم برزخ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں۔ جنہیں دنیا میں نماز پڑھنا بہت محبوب تھا انہیں اس جہاں میں بھی اس سے انس ہے۔ نماز کے بعد ارواح اکٹھی ہوتی ہیں اور محفل ذکر ہوتی ہے۔ میں اس میں شامل ہوا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو علمی مشاغل میں بھی دیکھا اور پتہ چلا کہ وہاں ہر طرح کی علمی، ذکری مجالس بھی ہوتی رہتی ہیں۔“

عالم برزخ میں ایک وہ ہیں جن پر یہ مانند خواب ہے وہ اپنی پہلی والی زندگی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے مطابق خوشی یا خوف کی حالت میں رہتے ہیں۔ کچھ کائنات میں آزاد چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور کچھ کے لئے یہ بھرپور عملی زندگی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) کا بھی خیال ہے کہ عالم برزخ میں ترقی یافتہ ارواح کائنات میں ایک آسماں سے دوسرے آسمانوں کی سیر بھی کرتی ہیں۔ غرض ہر ایک کے حالات اسکی بساط کے مطابق ہیں۔

6.1 سائنسی تحقیقات

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حقیقت میں روح امر ربی ہے۔ لوگوں نے اسے کئی نام دیے ہیں۔ کوئی اسے سپرٹ (Spirit) کہتا ہے کوئی Soul، کوئی شعور Psychic Force، کوئی

Mind کوئی آتما، کوئی خودی۔ غرض اس کے بہت سے نام ہیں۔ لیکن اسکی حقیقت سے پوری طرح کوئی بھی آگاہ نہیں۔ بہر حال یہ انسان کی جو شخصیت ہے جو موت سے ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں رہنے سے اسکی جو شکل بنتی ہے قرآن کریم میں اسے نفس کا نام دیا گیا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ پچھلی ایک صدی سے سائنس اسکی حقیقت کو جاننے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور یوں طبیعیات سے مابعد طبیعیات میں قدم رکھ رہی ہے۔

جدید دور میں روحوں پر تحقیق کا کام سنجیدگی سے 1970ء کی دہائی کے آغاز پر امریکہ میں شروع ہوا۔ اس کا سہرا ریمینڈ موڈی جو ایک امریکن سائیکالوجسٹ (Psychologist) ہے کو جاتا ہے۔ ان کے Ph.D کے Thesis کا موضوع ان لوگوں پر تحقیق تھا جو میڈیکل طور پر مر جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہسپتال میں ایک آدمی مر گیا تھا ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا لیکن چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ایسے واقعات ہر ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ ریمینڈ موڈی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس

عارضی موت کے دوران کیا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے متعلقہ اشخاص کو سوال نامہ جاری کیا۔ سوال نامہ یہ تھا کہ جب آپ موت اور زندگی کی کش مکش میں تھے، اُس وقت جب ڈاکٹروں نے آپ کو clinically dead قرار دیا تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچہ دو سال کے عرصہ میں انہیں امریکہ میں سے ہی ایک سو پچاس جوابات موصول ہوئے۔ جن کا انہوں نے تجزیہ کیا اور ان کے درمیان مشترکہ مشاہدات کو علیحدہ علیحدہ کر لیا۔ اب وہ لوگ مختلف حالات میں فوت ہوئے، مختلف مقامات پر فوت ہوئے آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، مختلف قوموں سے ہیں، مختلف مذاہب سے ہیں اس کے باوجود اگر اکثریت نے ایک ہی واقعہ بیان کیا تو یہ ایک سائنٹیفک سچائی ہوگی۔ جب ایک ہی کیفیت کو ہمیں آدمی بتا رہے ہیں تو اس کیفیت میں ضرور کوئی حقیقت ہوگی۔ ان واقعات کے تجزیہ کے نتیجہ میں ریمنڈ موڈی Raymond Moody اپنی کتاب (Life After Life) میں لکھتا ہے:-

اکثریت نے بتایا کہ جب ہم مر گئے تو ہماری روح نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہمیں انجکشن یا ڈرپس لگا رہے ہیں۔ مشینوں سے ہمارا سانس جاری کر رہے ہیں اور ہم وہاں کھڑے اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں کمرہ کے نیچے اوپر جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ (ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ان کے بیانات سچ تھے) انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو پہلے سے مرے ہوئے رشتہ دار یا دوست عزیز ہیں وہ بھی اس کمرے میں کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہم خوش ہوئے جیسے ہم پرانے دوستوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہیں دو اجنبی شخصین بھی تھیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اب ہم اس کمرے سے جانا نہیں چاہتے تھے کیوں کہ وہاں ہمارے دوست موجود تھے۔ ہمارا جسم وہاں پڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں زبردستی لے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم شہر کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ کاریں چل رہی ہیں سڑکوں پر گہما گہمی ہے اور وہ ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر وہ ہمیں ایک ٹنل (غار) میں لے جاتے ہیں۔ جو بالکل تاریک اور بڑی خوف ناک ہے۔ ہمیں اس کے اندر سے گزارتے ہیں۔ ہم

پریشانی کے عالم میں انکار کرتے ہیں لیکن ان کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔

6.2 روشنی کا مینار

پھر ٹنل (Tunnel) سے دوسری طرف ایک روشنی نظر آتی ہے۔ آگے ایک بے حد خوبصورت اور وسیع میدان ہے۔ ایسی جگہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں بہت سے اور لوگ بھی ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم پہلے سے جانتے تھے لیکن ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے ساتھی (فرشتے) ہمیں کہتے ہیں آگے چلو پھر وہ ہمیں روشنی کے ایک مینار کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہ ایک شخصیت ہے **نور علی نور** وہ ہستی فرماتی ہے کہ میرے لئے کیا لائے ہو؟ وہاں بولنے کی ضرورت نہیں۔ بچپن سے لیکر آخری عمر تک ایک واقعہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہماری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلتا نظر آتا ہے۔ نہ ہونٹ بولتے ہیں نہ آنکھوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس **نور علی نور** ہستی اور ہمارے درمیان ایک خاموش رابطہ اور تعلق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ ایک لمحہ پر وہ کہتا ہے ”بس“، اور وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے واپس لے جاؤ۔ ابھی اس کے لئے کچھ کام باقی ہے۔ اب ہم وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے۔ وہاں اتنا پیار ہے، محبت ہے اور **نور علی نور** شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش **Magnetic Force** ہے کہ ہم اس میں جذب ہو جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں واپسی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہمارے محافظ فرشتے اسی ٹنل میں سے گزارتے ہیں۔ واپسی پر اسی طرح شہر ہے، جس پر سے گذرتے ہوئے وہ ہمیں اسی کمرے میں لے آتے ہیں جہاں ہماری لاش تھی۔ لاش کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے اب کہتے ہیں کہ واپس اپنے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ ہم داخل نہیں ہونا چاہتے لیکن وہ ہمیں داخل کر دیتے ہیں۔

(نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ جب تک مردوں کو

دفن نہیں کر دیتے ان کی روح لاش کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نہ صرف

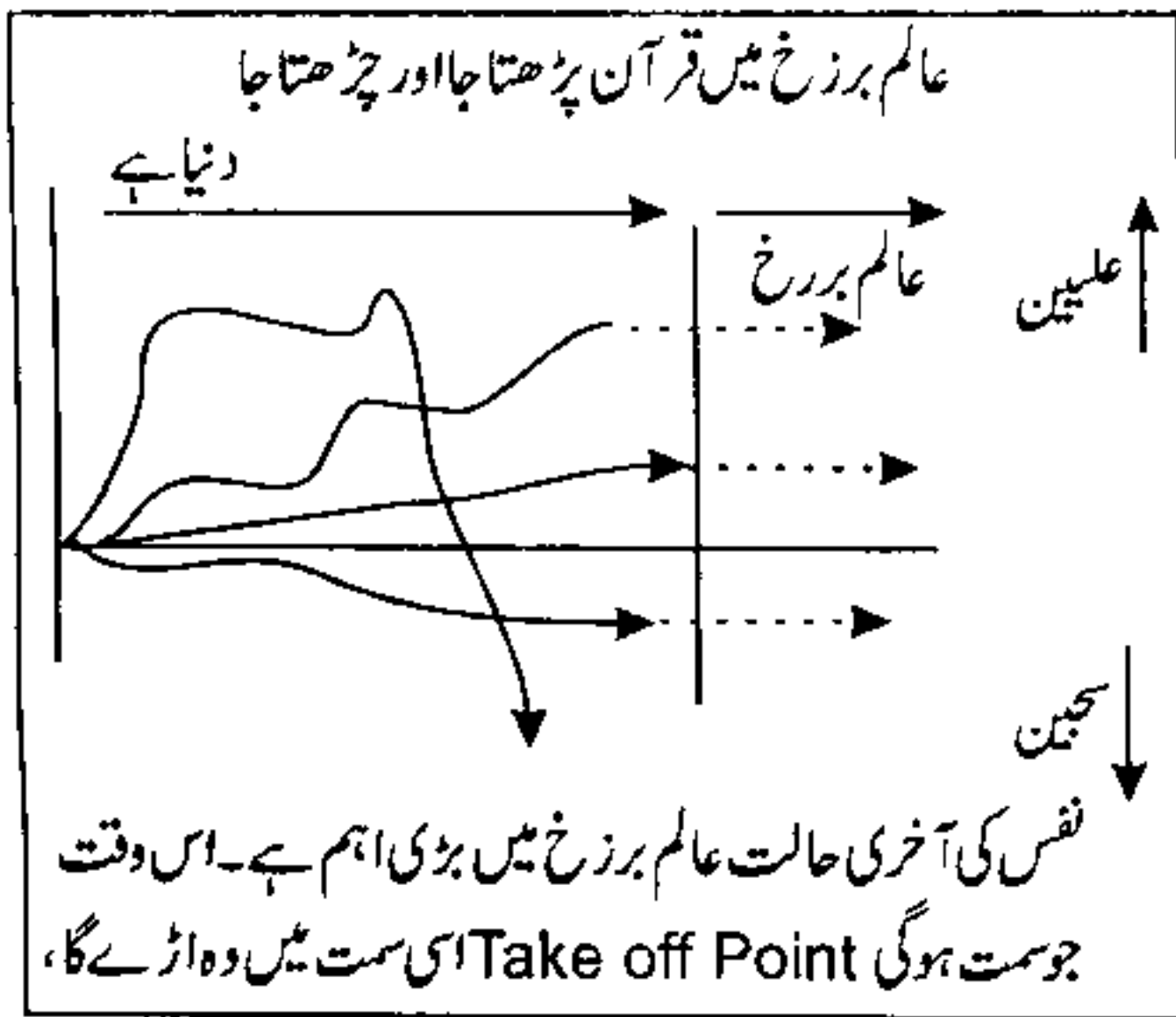
دیکھتی ہے بلکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کے خیالات بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسے لوگ ان کے اعمال کے مطابق نظر آتے ہیں۔ جنازے کے ہجوم میں اچھے برے سبھی ہوتے ہیں اس لئے روح کو کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی کتا، کوئی بشر غرض جیسا لوگوں کا باطن ہوتا ہے ویسے ہی نظر آتے ہیں۔

6.3 عالم برزخ میں علمی مشاغل

یہ کہ عالم برزخ کی زندگی میں علمی مشاغل جاری رہتے ہیں کے بارے میں جدید سائنسی تحقیقات بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید ذوقی صاحب کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ مثلاً ریمنڈ موڈی نے مرکز زندہ ہونے والے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ نُورِ علی نُورِ ہستی، کن باتوں سے خوش ہوتی ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ زندگی کے وہ لمحات جو ہم نے لوگوں کی خدمت میں گزارے، ان سے وہ خوش ہوتی ہے یا وہ لمحات جو ہم نے حصول علم میں یا تعلیم دینے میں گزارے تھے ان سے وہ خوش ہوتی ہے۔

ریمنڈ موڈی کی تحقیق میں آنے والی ایک صاحبہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد میرے دل میں خواہش تھی کہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک بہت ہی نورانی شخصیت ہے جس سے نور پھیل رہا ہے اور اس کے سامنے بہت سی دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انہیں لیکچر دے رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ وہاں مجھے میری ایک واقف کار سہیلی مل گئی جو مجھ سے پہلے فوت ہو چکی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہاں کا نظام یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والے بھی ہیں اور پڑھانے والے بھی۔ یہ استادوں میں سے ایک استاد ہیں۔ یہاں کلاسیں لگی رہتی ہیں۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں علم سیکھ رہے ہیں اور علم ختم ہی نہیں ہوتا۔ شاید یہاں دنیا پر علم میں جو کمی رہ جاتی ہے وہاں جا کر پوری کی جاتی ہے۔

قرآن پاک بھی کہتا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
 کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ (سورۃ الحکاثر آیت مبارکہ ۳، ۵) تم عنقریب جان جاؤ
 گے۔ اس کے بعد یقیناً (مزید) جان جاؤ گے، (اگلا پچھلا)۔ کاش تم (زندگی میں بھی) جانتے
 ہوتے علم الیقین سے (5-2) 102۔ یعنی عالم برزخ باطن کے علوم کو جاننے کا عالم ہے۔ وہاں اہم
 ترین تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے اور اس میں قابلیت کے مطابق انسان ترقی کی اگلی منازل طے
 کرتا جائے گا۔ اس لئے اگر کوئی آدمی ارضی حیات میں قرآن پاک کا عالم ہے تو اسے take
 off بہت اچھا مل جائیگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے استاد بھی بنا دیا جائے۔

عالم برزخ میں انسان پر آہستہ آہستہ علمی حقائق کھلتے جاتے ہیں لیکن ہر ایک کا آغاز
 (Start point) جدا جدا ہے۔ اس کا انحصار دنیا میں انسان کی علمی استطاعت پر ہوگا لیکن علم کا
 سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری و ساری ہے۔ جب کوئی ایک درجہ پاس کرے گا تو دوسرے درجے میں
 چلا جائے گا لیکن وہاں کی دنیا انتہائی ست رو Slow ہے۔ وہاں کا ایک دن ہمارے ہزاروں
 سالوں کے برابر ہے یعنی جو کام میں یہاں ایک دن میں کر لیتا ہوں وہی کام وہاں کرنے کے لئے
 مجھے ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ چاہیے۔ اس وجہ سے اگر یہاں میں دو سال لگا کر پورا

قرآن پاک اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہاں اس نسبت سے مجھے کم از کم سات لاکھ تیس ہزار سال لگ جائیں گے۔ (7,30,000) لیکن اگر میں زندگی میں پڑھ چکا ہوں تو اس بات کا فائدہ Advantage مل گیا۔ اسی طرح باقی روحانی علوم کی بات ہے اگر کوئی صاحب اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تو اس صورت میں نکتہ آغاز Starting point بہت نیچے ہوگا اور اس نقصان کو پورا کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔

اس لئے ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہاں اس دنیا کی دو رکعت نماز وہاں کی لاکھوں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لئے کہ عالم برزخ انتہائی ست رد دنیا passive world ہے۔ لہذا موجودہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی اور اہم ہے۔ اس لمحہ کی جس نے قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر لہو و لعب میں اس کو گزار دیا تو ناکام ہوا۔

چونکہ برزخی حیات ارضی حیات کا تسلسل (Continuity) ہی ہے وہاں علم بھی وہی حاصل کریں گے جنہیں یہاں علم کا شوق ہے۔ قرآن وہ پڑھیں گے جنہیں قرآن سے انس ہے، ہر کوئی وہی کرے گا جو وہ یہاں کرتا ہے۔ لیکن سب کو اپنے اعمال کی حیثیت (Worth) کا پتہ ہوگا چنانچہ وہ تمام اعمال جو جسم کی ترقی و تزئین یعنی دنیا اکٹھے کرنے کے لئے کئے تھے۔ جسم ضائع ہونے کے ساتھ ہی ضائع ہو جائیں گے۔ فائدہ مند اعمال وہی ہوں گے جو روحانی ترقی و تکمیل کے لئے کئے گئے تھے۔ باقی اعمال برزخی حیات میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی ڈاکٹر ریمینڈ موڈی کے مشاہدہ میں آنے والے مندرجہ ذیل واقعہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شخص جس نے خودکشی کی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہتی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ میں اپنے آپ کو اسی آلہ سے مارے جا رہا تھا جس سے میں نے خودکشی کی تھی۔ (اسی لئے اسلام نے بتایا ہے کہ خودکشی حرام ہے اور خودکشی کی موت حرام موت ہے)۔

مرنے کے بعد یادداشت بھی قائم رہتی ہے بلکہ تمام بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ مثلاً مر کر زندہ ہونے والوں میں بعض نے بتایا کہ انہوں نے دوسری دنیا میں ایسے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا جو پہلے سے فوت ہو چکے تھے لیکن ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت

مصرف تھے۔ ہاں البتہ جب ہم وہاں اپنے عزیزوں کے پاس گئے تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے اور ہمیں پہچان لیا اور نہایت اشتیاق سے پوچھا فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے ہیں۔

(حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ مرنے کے بعد جب ایک آدمی پرانی روحوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں، بڑی دولت بنائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے آگ اکٹھی کر لی۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کی یاد، تحصیل علم اور خدمتِ خلق میں مصروف ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔)

لوگوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لئے بہتری کے کام کرتا ہے۔ (حدیث پاک)

6.4 آثار کے نتائج۔ صدقہ جاریہ کی اہمیت

سورۃ یسین کی اگر پہلی بارہ آیات پڑھیں تو آخر میں یہ آتا ہے، نَكْتُبُ وَ مَا قَدْ مُوَاثَرَهُمْ ط وَ كُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12) 36 ”ہم لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے ایک کھلی واضح سامنے کتاب میں (12) 36۔“ عالم نزع سے پہلے پہلے جو میرے اعمال ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ جبکہ میرے آثار وہ ہیں جو میں نے اپنے پیچھے چھوڑے۔ اگر میں نے اچھے کام کئے تو اچھے آثار چھوڑے، اچھی اولاد چھوڑی، کوئی اچھی کتاب لکھ دی، کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا، کوئی میری وجہ سے نیکی پر آ گیا، کوئی مسجد بنا دی، انسانوں کے لئے کوئی کام کر دیا۔ کوئی ہسپتال بنا دیا۔ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ سب میرے اچھے آثار ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر

میرے چھوڑے ہوئے اعمال برے اثرات کے حامل ہیں تو عالم برزخ میں انہی کے مطابق برے اثرات پڑتے ہیں۔ یوں آثار ہمارا دنیا میں بینک بیلنس ہے۔ جن کا منافع ہمارے آخرت کے Account میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ ”قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے پیچھے بے شمار نیکیاں ہوں گی تو وہ شخص کہے گا کہ یا رب العالمین یہ کس کی نیکیاں ہیں۔ اسے فرمایا جائے گا کہ تمہاری ہیں۔ وہ کہے گا میرے اللہ میں نے تو اتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرے آثار ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے برائی کے آثار ہوں گے۔ وہ شخص اگرچہ بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا لیکن اس کے برے آثار اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جائیں گے جس طرح جانور چارے کو کھا جاتے ہیں اور کچھ نہیں رہتا۔“ تو ہمیں اپنے آثار کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔

(حیات بعد الموت کے متعلق تفصیلی واقعات کے لئے مصنف کی کتاب ”قیامت اور

حیات بعد الموت“ ملاحظہ فرمائیں)۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

باب نمبر 7

خواب اور روحوں سے ملاقات کی حقیقت

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جدید تحقیقات ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ نفس، آتما، سپرٹ، Self, Soul, Spirit اور روح ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں جو مرنے کے بعد زندہ رہتی ہے۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے ٹانگوں کی ضرورت نہیں، آنکھوں کی ضرورت نہیں، نہ ہی سننے کے لئے کانوں کی ضرورت ہے۔ وہاں یہ سب چیزیں روحانی طور پر ہوتی ہیں یعنی Mind to Mind communication ہوتی ہے۔ یہی بات دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب ہزاروں سالوں سے بتاتے آئے ہیں۔

اب سائنس اور مذاہب اس بات کے دونوں قائل ہیں کہ خواب کی حالت میں زندہ لوگ مرے ہوئے لوگوں سے Communicate کرتے ہیں یہ ایک روحانی عمل ہے۔ نیند کی حالت میں باطنی شعور (Mind) زندہ ہوتا ہے جبکہ جسم سوراہا ہوتا ہے جو اس کے لئے ایک طرح کی عارضی موت ہے لیکن شعور کے لئے یہ آزادی کا وقت ہے (اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے) چونکہ نفس یعنی شعور (Mind) زمان و مکاں کے دھارے پر آگے پیچھے جاسکتا ہے اس لئے وہ روحوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔

اس لئے خواب میں جب ہم روحوں سے ملتے ہیں تو وہ حقیقی ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ہم ان کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ ہم زندہ لوگ اتنے زیادہ ذہنی جھگڑوں میں مبتلا ہیں کہ خواب ان کے شور کے نیچے دب جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ریڈیو ہے۔ جس پر بہت اچھا پروگرام آرہا ہے، اچانک بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے اور ریڈیو میں کڑکڑ کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اسکو برقی شور (Electrical Noise) کہتے ہیں۔ آپ جو پروگرام سن رہے تھے اس میں خلل آگیا۔ ہم نے چونکہ اپنے اندر دنیاوی فکروں کا بہت شور بھر رکھا ہے اس لئے

ہمارے خوابوں میں جو اصل حقیقت ہے وہ ان کے شور میں دب جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کی سمجھ نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں کہ خواب خیال ہوتے ہیں، اس لئے اگر ہم سچے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو، ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ جس حد تک فکروں سے ہم آزاد ہوں گے ہمارے خواب بھی اسی نسبت سے سچے ہوں گے۔ نفرت، شک، وسوسے اور غیبت خیالات کی ناپاکی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے غیبت سے اتنا سختی سے منع فرمایا ہے کہ:-

”اس کی مثال تمہارے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی ہے۔“

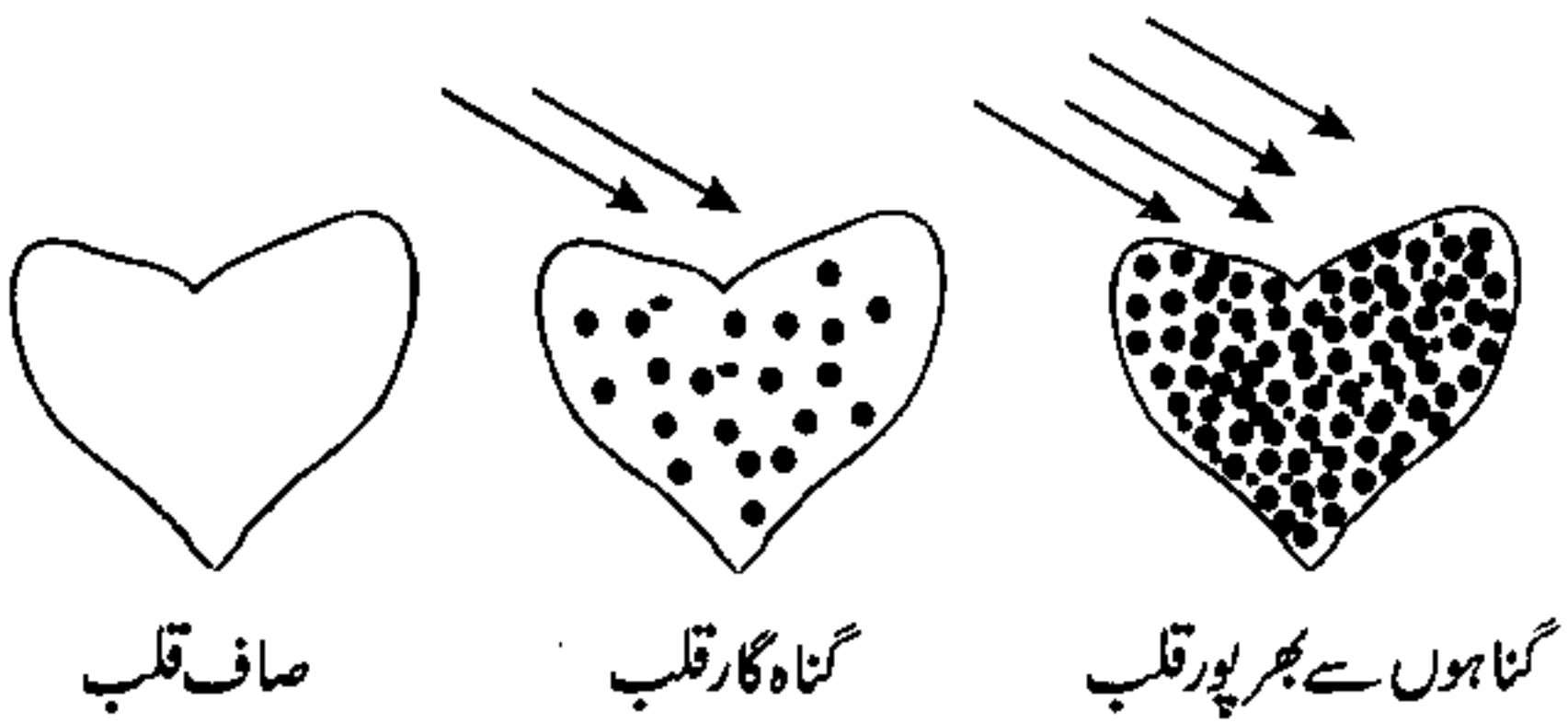
اسی طرح اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لئے برائی ہے تو یہ بھی ایک روحانی شور ہے۔ اسی میں حسد بھی شامل ہے۔ اگر ہم خود کو ان شوروں سے بچا کر رکھیں اور خیالات کو پاکیزہ رکھیں تو پھر ہمارا شعور صاف ستھرا ہوگا۔ یعنی سچے خواب دیکھنے کے لئے یا خواب میں ارواح سے ملاقات اور صحیح نتائج اخذ کرنے کے لئے سوچ کی پاکیزگی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ”تم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جو تم سوچتے ہو“۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما رونے لگے کہ ”یا اللہ عمل پر تو کسی حد تک اختیار ہے لیکن سوچ پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے“۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ اس کا مطلب جان بوجھ کی سوچ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ برائی ہے لیکن پھر بھی اس برائی کو اپنے ذہن میں پالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حسد کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ کسی کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی سوچوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔“ اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ناراضگی جو آپ کے ذہنوں نے پال رکھی ہے اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔“

لہذا خواب بھی اسی کے سچے ہوں گے جو اپنے دماغ کو برائیوں کے شوروں سے پاک رکھتا ہے۔ چونکہ ہم میں سے اکثر احتیاط نہیں کرتے اسلئے ہمارے نفوس پر برائی کا شور بڑھتا ہی جاتا ہے۔ حجاب درحجاب، تہہ درتہہ ظلمت کے پردے پڑتے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ ”آدمی جب جان بوجھ کر پہلی برائی کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اور جب مسلسل برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی برائیوں کے نقطے تمام قلب کو پوری طرح ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر دوسری تہہ بنتی ہے پھر تیسری حتیٰ کہ قلب اتنا زیادہ ظلمت میں چلا جاتا ہے کہ اس میں نور حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔“ ایسے نفوس کی سوچ مکرر ہو جاتی ہے اس میں شور ہی شور ہے۔ اسی لئے ایسے لوگوں کو سچے خواب بھی نہیں آسکتے۔ سچے خواب، کشف اور الہامات تو دور کی باتیں ہیں ان کو تو ہدایت کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان کے قلوب مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ”فی قلوبہم مرض“۔ (سورۃ البقرہ)

اس لئے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو معصوم رکھیں اور اپنے قلوب کی صفائی کرتے رہیں اور صفائی کے لئے لازمی باتیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ایک ذکر اللہ، اور ایک توبہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے قلب کی سیاہی کو دور کرنے کیلئے مانجتے ہیں جبکہ توبہ ایک جھاڑو ہے جس سے گناہوں کا میل صاف ہوتا ہے لیکن فرض کریں کہ صفائی کرنے اور جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ آپ آلودگی کے راستوں کو بند نہیں کرتے تو آپ کا گھر گندا ہی رہے گا۔ یہ ان لوگوں کی مثال

ہر گناہ قلب پر ایک سیاہ نقطہ کی طرح اثر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑھتے ہوئے گناہوں کی سیاہی قلب کو پوری طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان وجہ حجاب ہے۔

ہے جو توبہ بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن گندا ہی رہتا ہے۔ اس لئے توبہ وہ ہے جس کے بعد وہ کام نہ کیا جائے اور گناہ کے تمام راستے بند کر دیے

جائیں۔ اگر دوا کے ساتھ پرہیز نہ کی جائے تو دوا کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اس طرح ذکر کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز سے ہی فائدہ پہنچے گا اور دل کی سیاہی اترے گی۔

7.1 کشف اور وجدان کی حقیقت

جب قلب صاف رہے تو سچے خواب آنا شروع ہونگے سوتے بھی جاگتے بھی۔ جاگتے ہوئے خوابوں کو کشف بھی کہا جاتا ہے۔ خواب دراصل روحوں کے مابین رابطہ یعنی Mind to mind talk کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے جیسے پہلے بتایا گیا ہے اگر آپ کے نفوس گناہ کے شور سے محفوظ ہیں تو حالت خواب میں آپ ماضی اور مستقبل میں پہنچ کر وہاں کے حالات سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نیک خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ انسانی خلیہ میں بھی چھیا لیس کر و موسوم ہوتے ہیں، 23 ماں کی طرف سے اور 23 باپ کی طرف سے۔

اب ہم وجدان کی طرف آتے ہیں۔ وجدان ایک کیفیت کا نام ہے جس میں آپ جاگتے ہوئے بھی غیب کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ارواح فرشتوں اور جنات جیسی غیر مرئی طاقتوں سے شعوری رابطہ قائم کر سکتے ہیں، روحوں کو بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی طبیعیاتی رابطہ کے دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانا اور ان کے خیالات کو جاننا بھی اسی میں شامل ہے۔ جدید سائنس میں اسے (ESP) Extra Sensory Perception کہتے ہیں۔ ESP انسان کے لئے فطری تحفہ ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ مناسب تعلیم و تربیت اور ریاضتوں سے اسے بڑھایا بھی جاسکتا ہے۔ ہم چونکہ ادھر توجہ نہیں دیتے، نہ ماں باپ کی اور نہ ماحول کی ادھر کوشش ہوتی ہے اور شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس لئے عموماً وقت کے ساتھ ہماری وجدانی صلاحیت کمزور ہوتی جاتی ہے یا یہ کہ شیطان اُسے غلط طرف لے جاتا ہے مثلاً جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔

یہاں یہ بات بتادینا بھی ضروری ہے کہ وجدانی کیفیت (ESP) کا کسی خاص مذہب

سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ہندو، سکھ، عیسائی اور دہریے سبھی کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی فن کے سیکھنے میں کسی خاص فلاسفی کی ضرورت نہیں۔ وجدان بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ پریکٹس اور توجہ سے اپنے نفس کو کسی خاص سمت میں بڑھادیں (Extention of Mind) جیسے غبارہ کو کسی سمت میں پھیلا یا جاسکتا ہے، تو نفس اس سمت میں جھانک کر وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اپنی وجدانی قوت کو غلط طرف یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کیلئے استعمال نہ کیا جائے۔ مثلاً جادو، خیال کی بندش، دھوکہ دہی دوسروں کے اذہان پر قابو پانا، وسوسے ڈالنا، اس طرح کے سب کام وجدانی قوت کا غلط استعمال ہے جس کی اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ البتہ اس قوت کا استعمال لوگوں کو راہِ راست پر لانے کیلئے یا بیماریوں کا علاج کرنے کیلئے ہو تو باعثِ رحمت ہے۔

وجدانی کیفیت (ESP) والے لوگ اپنے نفس کو وقت کے دھارے پر آگے پیچھے بھیج کر وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے اذہان پر اثر پذیر ہو کر ان کے خیالات اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان میں فطری صلاحیت ہے جسے محنت، تعلیم و تربیت اور ریاضتوں سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ اسلام اس قوت کے غلط استعمال سے منع کرتا ہے۔

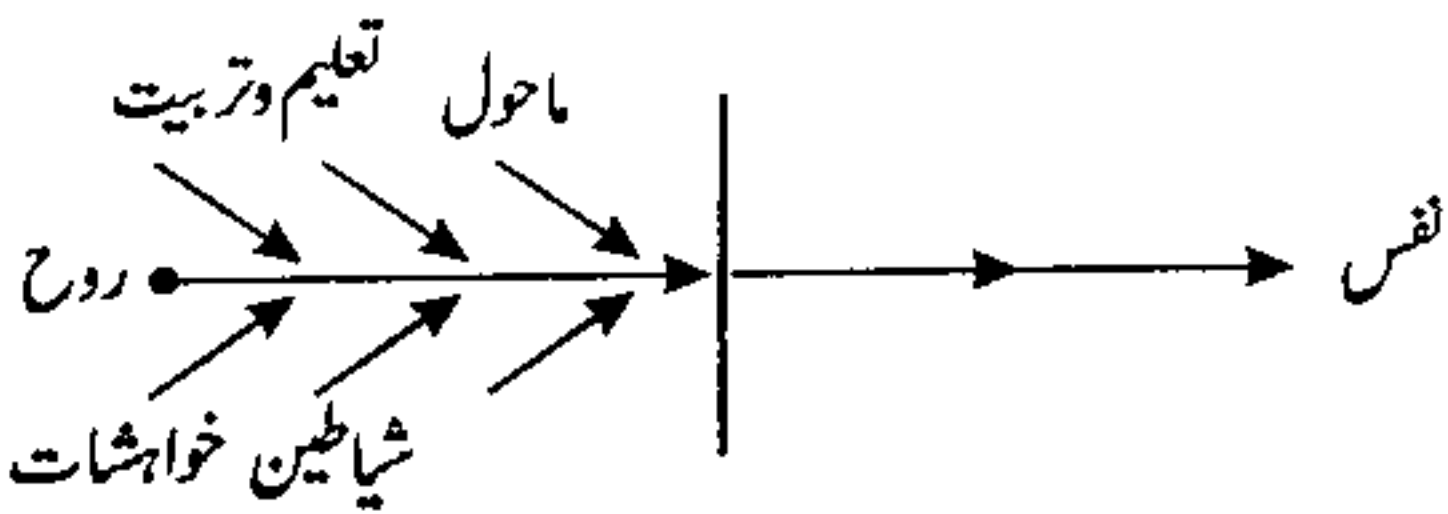
7.2 نفس اور روح میں فرق کی حقیقت

نفس اور روح کے سلسلے میں یہ ابہام چلا آ رہا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم اردو زبان میں روح کی بات کرتے ہیں اور نفس کو برے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ جب کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ نفس کا ذکر ہے، روح کا ذکر بہت کم ہے۔ ایک جگہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (سورۃ بنی اسرائیل - ۸۵) آیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی روح ہیں۔ فرشتوں کو بھی روح کہا گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے جسکی

وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ کسی چیز کا بھی لا وجود سے وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، کوئی بڑا امر ہے کوئی چھوٹا امر ہے۔ امر کے لحاظ سے ہم سب اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں۔ اسکی اپنی روح کا حصہ، رحمت کا اظہار اور اسکے پیار کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی امر غلط یا برا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے قرآن کریم میں سزا و جزا کا جہاں ذکر ہے وہاں اس کا تعلق نفس سے ہے۔ امر ربی کو سزا نہیں ہے۔ امر ربی دوزخ میں کیسے جاسکتا ہے؟ لیکن غلطی عام باتیں مشہور ہیں کہ اس کی روح بری تھی۔ روح کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر آدمی کی روح حتیٰ کہ ہر کافر کی روح بھی مومن کی روح کی طرح ہی

نفس

روح معصوم پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس پر دنیا کی چیزیں حملہ کرتی ہیں۔ ان حملہ آوروں میں شیاطین، ماحول، تعلیم و تربیت، خواہشات، ماں باپ کے اعتقادات وغیرہ سب ہی شامل ہیں۔ روح ان کا مقابلہ کرتی ہے اس کے نتیجے میں ایک شخصیت بنتی ہے۔ اس کا نام نفس ہے۔ روح کی مثال بیج سے دی جاسکتی ہے اور نفس کی اس سے اگنے بڑھنے پھولنے والے درخت کی۔ اگر مناسب زمین نہ ہو، پانی کھاد پورے نہ ہوں، حملہ آور دشمنوں سے حفاظت نہ کی جائے تو اس بیج سے نکلنے والا درخت کمزور ہی رہے گا۔

مقدس ہے۔ یہ سب امر ربی ہیں اور معصوم ہیں۔ البتہ جب ان کے اوپر گناہ کی غلاظت چڑھتی ہے، برے خیالوں سے ان کی آبیاری ہوتی ہے، ماحول کے اثرات اپنا رنگ دکھاتے ہیں اور انسان کے اپنے اعمال اثر ڈالتے ہیں تو روح حاصل نتیجہ نفس بن کر سامنے آتی ہے۔ اس کی مثال کسی بیج سے اگنے والے پودے کی ہے۔

دراصل روح ایک نقطہ آغاز ہے جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک بیج کی مانند

مے جس سے نفس کا درخت اگتا ہے۔ یوں ہمارے سامنے جو شخصیت بنتی ہے وہ نفس ہوتا ہے۔
 روح بیج تھی۔ اس بیج میں درخت تھا اور جو درخت تیار ہوا وہ نفس ہے۔ اس کے اندر بھی بیج ہیں۔
 مثلاً ایک پودا ہے جسے ابھی پھول نہیں لگے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پودے کے اندر پھول ہیں۔
 جو اس کے بڑے ہونے پر لگیں گے۔ زمین اگر اچھی نہیں ہے تو بیج سے پودا بھی صحیح نہیں اگے گا۔
 زمین بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پانی بھی ملنا چاہیے، بیج بھی صحت مند ہونا چاہیے پھر پودا بھی صحت مند
 ہوگا۔ پھر اس پودے کو ہم نے بچانا ہے۔ بکریوں سے، کیتڑے مکوڑوں سے، گرمی سے، سردی سے۔
 اگر ہم نہیں بچاتے تو پودا صحت مند نہیں ہوگا۔ پھر اس پودے کو بڑھنے کے لئے روشنی چاہیے۔ روشنی
 نہیں ہے تو پھر بات ختم ہوگئی یا پھر اسے کوئی کاٹ دیتا ہے تو بھی بات ختم ہوگئی۔

بہر حال اس پودے کے پروان چڑھنے پر بے شمار اثرات ہیں۔ اگر وہ پودا صحیح ہے تو مالی
 نے اسے باغ میں رکھنا ہے۔ اگر اس پودے کا بیج یا پھل کڑوا ہے تو مالی نے اسے کاٹ کر پھینک دینا
 ہے۔ اس کی لکڑی کو جلا دینا ہے۔ اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہی حال نفس کا ہے اگر نیت اور عمل
 ٹھیک نہیں تو پھر وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگا۔ وہ نفسِ امارہ ہوگا جو قابلِ سزا ہے۔

اس تشریح کے بعد روح اور نفس کے درمیان فرق واضح ہو جانا چاہیے یعنی بیج سے
 درخت اور درخت سے بیج والی مثال یاد رکھیں۔ اس کے بعد زندگی اور موت آتی ہے اور پھر حساب
 کتاب ہوگا۔ وہاں اعمال کی بات نہیں مالک کی مرضی چلتی ہے۔ اسلئے اس کی رحمت کے طلب گار
 رہو۔ اس سے دل کھول کر محبت کرو۔ محبت کا جواب محبت ہوتا ہے۔

هل جزاء الاحسان الا الاحسان (سورة الرحمن)۔

What can be the reward of kindness,
 other than the kindness?
 Love begets love

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

باب نمبر 8

موت، زندگی اور تقدیر کی حقیقت

کائنات اور اللہ کی حقیقت کی طرف پیش رفت کے بعد آئیے اب اس طرف قصد کریں

کہ زندگی، موت اور تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟

ہمارے سامنے بہت سے سوالات ہیں:- موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے اور زندگی میں

اتنی زیادہ بے انصافی کیوں نظر آتی ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب میں الجھن کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہم

زندگی، موت اور تقدیر کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی ہونے کا نام ہے

اور موت ختم ہو جانے کا، اور عمل کا میدان صرف یہ دنیا ہے۔ لیکن حقیقت نہیں۔ قرآن کے مطابق

زندگی اور موت ایک ہی چیز کی دو حالتیں ہیں، وجود کی دو کیفیات ہیں، جس طرح پانی کی تین

حالتیں ہیں برف، مائع اور بخارات۔ اگرچہ ظاہری طور پر ان تینوں حالتوں کی آپس میں کوئی

مماثلت نہیں ہے، لیکن درحقیقت تینوں پانی ہیں۔ اسکے علاوہ انسان کے لئے زندگی ایک مسلسل سفر

ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کسی اور دنیا میں تھے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے اور اس دنیا

کے بعد بھی ہم کسی دوسری حالت میں عالم برزخ میں ہونگے۔ عالم الارواح کے اعمال عالم الدنیا

میں، اور عالم الدنیا کے اعمال عالم البرزخ میں ہماری تقدیر ہیں۔ یوں زندگی، موت، عمل اور تقدیر

ایک مسلسل سفر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل کی تفصیلات پر غور فرمائیے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی اور موت کی مثال دن اور رات سے دی

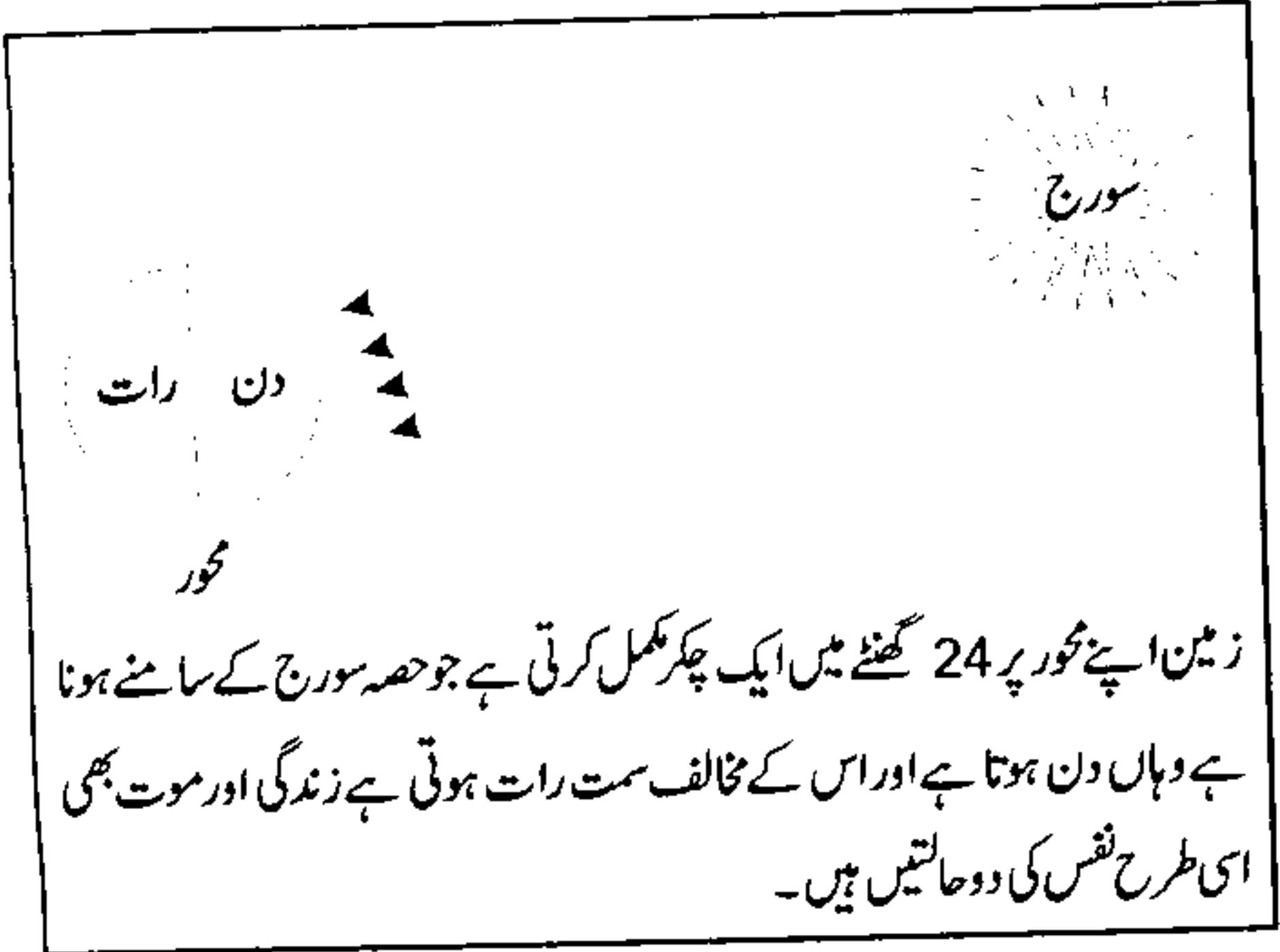
ہے۔ یہ وقت کی دو کیفیات ہیں۔ اسی زمین کے اوپر دن ہو جاتا ہے اسی کے اوپر رات آ جاتی ہے۔

زمین جب سورج کے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن چڑھ گیا اور جو حصہ سورج کے سامنے

سے ہٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس پر رات چھا گئی ہے۔ زمین وہی ہے، سورج بھی وہی ہے۔ کچھ

نہیں بدلا سورج کے سامنے آنا زمین کی زندگی ہے اور سورج کے پیچھے جانا زمین کی موت ہے۔ یعنی

زندگی اور موت جو ہے یہ ہونا اور انہونا نہیں ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں جسم کی کیمسٹری ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نفس زندہ ہے۔ کیمسٹری خراب ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس مردہ ہے حالانکہ جسم کے عناصر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں اور نفس وہاں کا وہاں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو اسے زندگی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے دور ہوا تو روح کی موت ہوگئی۔

8.1 متواتر آزمائش اور تقدیر

موت اور زندگی کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں انسان کی مسلسل آزمائش کا حصہ ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ
 اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحْمٰنُ۔ (سورة الملك۔ آیت مبارکہ ۱-۲)

زندگی اور موت کے ضمن میں جسے ہم حیات کہتے ہیں یہ روح کی جسم کے ساتھ زندگی ہے، اور جسے موت کہا جاتا ہے یہ جسم کے بغیر والی حالت ہے ورنہ روح کا سفر جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں شروع ہوا تھا جاری و ساری ہے۔ جنت سے عالم ارواح میں، وہاں سے عالم دنیا میں، وہاں سے عالم برزخ میں، وہاں سے عالم یوم الدین، وہاں سے عالم جزا و سزا۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ نفس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ہر ایک آزمائش سے کامیابی سے گزر جائے لیکن اس کا انحصار پہلے دور میں کئے گئے اعمال پر ہے، یعنی جب ہم اس دنیا میں آئے تو عالم ارواح کے اثرات اور نتائج لے کر یہاں آئے تھے، اور جب یہاں سے عالم برزخ میں داخل ہوں گے تو دنیاوی حیات کے اعمال اور آثار آگے لیکر جائیں گے اور اسی طرح عالم برزخ میں کچھ عمل ہوگا۔ وہاں سے تمام کیفیات اور اعمال و آثار آگے لیکر یوم الدین میں حاضری ہوگی۔ اور علیٰ ہذا القیاس عمل اور تقدیر کا یہ سفر جاری رہے گا۔

تو حقیقت یہ ہوئی کہ موت بھی ایک آزمائش ہے حیات بھی ایک آزمائش ہے۔ عالم امر میں جیسے ایک آزمائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'الَسْتُ بِرَبِّكُمْ' **قَالُوا بَلٰی** **شَهِدْنَا** (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے۔ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ (172) 7 سوال کی نوعیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ عالم ارواح میں نفوس کو شعور بھی تھا اور اختیار بھی، کسی نے زور سے کہا بلی 'ہاں' اور کسی نے آہستگی سے۔ یہ ہمارا امتحان تھا۔ دنیاوی زندگی کے نتائج کا انحصار عالم ارواح میں کئے گئے اعمال پر ہے اور عالم برزخ کے نتائج کا انحصار عالم دنیا کے اعمال پر ہے۔ عالم ارواح کے اعمال کی ایک مثال وہ بھی ہے جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام عالم انسانیت کو حج کی دعوت دی ان کا یہ اعلان تمام انسانوں کی ارواح نے سنا۔ کسی نے لبیک کہا کوئی چپ رہا۔ جنت میں اختیار اور اعمال کی ایک اور مثال حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اور پھر غلطی پر ندامت اور معافی مانگنا بھی ہے۔ فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا علم الاشیاء کا امتحان بھی جنت کی دنیا کے ایک امتحان کی مثال

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم بخشا تھا وہ بھی عالم ارواح میں ہمارے ساتھ تھا۔ جو اللہ نے ہمیں اختیار بخشا، وہ بھی وہاں ہمارے ساتھ تھا۔ یعنی عالم ارواح میں بھی ہم وہاں کے ماحول کے مطابق عمل میں مشغول تھے۔ دنیا میں یہاں کے ماحول کے مطابق ایک اور طرح کا ٹیسٹ (Test) ہے۔ یہ ٹیسٹ خلافت الہیہ کا ہے۔ فرمایا:-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ط (سورہ انعام، آیت مبارکہ ۱۶۵)

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں، بے شک آپ کے رب کو عذاب دیتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہ انتہائی بخشنے والا مہربان ہے (سورہ انعام۔ آیت مبارکہ ۱۶۵)

مطلب یہ کہ زندگی کے ساتھ آزمائش ایک جاری و ساری عمل ہے، ہر جگہ ہر وقت امتحان ہو رہے ہیں کوئی پاس ہو کر آگے جا رہا ہے تو کوئی پیچھے رہ گیا۔ کوئی بالکل فیل ہو گیا۔ اس کو ٹھیک ہونے کے لئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یوں عمل کہیں بھی ختم نہیں ہوتا۔ جنت اور جہنم میں بھی عمل جاری رہتا ہے۔ ایک عالم کے اعمال دوسرے عالم کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ اس لئے ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارا مدعا یہ قرآنی دعا ہونا چاہیے۔

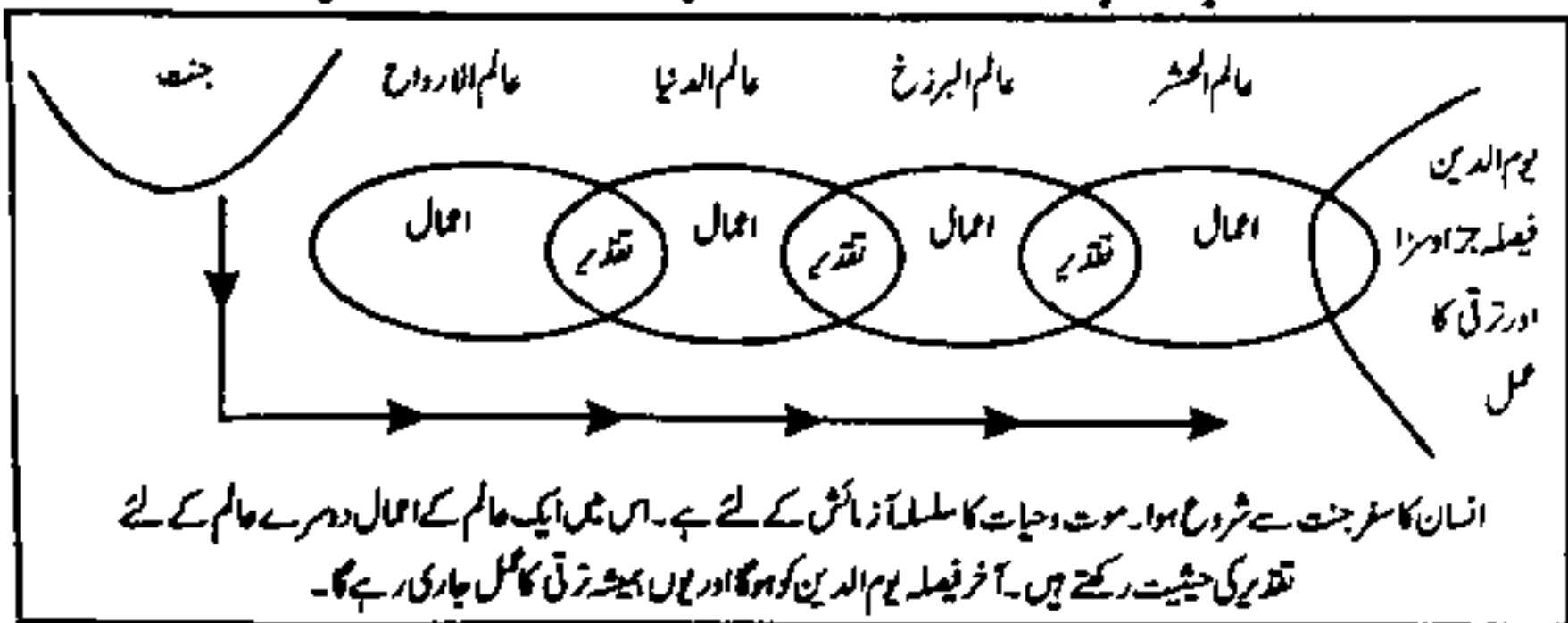
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

”ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کی دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کر رکھنا“

8.2 مسلسل تقدیر اور اعمال

ہم ایک موت سے گذر چکے ہیں اور دوسری موت آنے والی ہے جس کے بعد دوسری زندگی ہوگی۔ ان سب کا ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ جیسے رات اور دن کا ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ رات کے اثرات کل والے دن پر منحصر ہیں۔ یہ ایک جامع اور مکمل سسٹم ہے۔ جس میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا پیدائشی وجدان قابلیت اور قسمت اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ گویا ایک عالم کے اعمال دوسرے عالم میں ہماری تقدیر ہیں۔

جیسے فرمایا گیا ہے: **لیس الانسان الا ماسعی** ”انسان کے لئے کچھ نہیں مگر جو اس نے کوشش کی“۔ ہماری تقدیر یعنی مستقبل کے واقعات کا ماضی کے اعمال پر انحصار ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں لکھا جاتا ہے اور یہی لکھا اگلے جہاں میں ہماری تقدیر بن جاتا ہے۔ یعنی اپنی تقدیر کا معمار انسان خود ہی ہے۔ البتہ نقشہ کسی اور کا ہے۔ عالم ارواح کی زندگی کے نتائج ہم دنیاوی حیات میں بھگتتے ہیں۔ یہاں کی کمائی عالم برزخ کی تقدیر بنتی ہے اور وہاں کے اثرات اور اعمال کا روز جزا و سزا کو سامنا کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم برزخ میں بندوں کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ گویا قرآن کریم کی تعلیم وہاں کا عمل ہوگی۔ جو دنیا میں نہیں سیکھے ان کو وہاں سیکھنا ہوگا۔ روز محشر ساری حیات کا حساب ہوگا۔ جنت میں بھی ان گنت درجات ہیں اور وہاں بھی ہر درجہ کے اپنے ہی اعمال اور اثمار ہیں جن کے مطابق ایک درجہ بدرجہ میں ترقی ہوتی رہے گی۔ جہنم کے بھی بے شمار درجات ہیں ماسوائے ان لوگوں کے جن کیلئے ہیجلی کی سزا سنائی جا چکی ہوگی، باقی سب اپنے اپنے اعمال و اثمار کی بناء پر بفضل تعالیٰ رہائی پاتے رہیں گے۔

اس دنیا میں ہمارے جسم کے جینز (Genes) ہماری تقدیر کے حامل ہیں۔ یہ چیز ہم اپنے ماں باپ سے لیکر پیدا ہوتے ہیں یعنی ہمارے جینز ہمارے آباؤ اجداد کے آثار ہیں۔ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا قدرتی صلاحیتیں ہیں کیا رنگ ڈھنگ ہوگا، کیسی بیماریاں آئیں گی، کیا خوبیاں ہوں گی اور کیا کمزوریاں ہوں گی یہ سب جینز کے پروگرام کے اوپر لکھا ہوا ہے، آدمی کسی حد تک اپنی محنت، تعلیم و تربیت اور ماحول کی طاقت سے اس لکھے کو بدل سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو لکھا جا چکا ہے۔

یا اولی الالباب تفکرو

- 0 تقدیر اسباب و اثرات کے تسلسل کا نام ہے۔
- 0 پہلے عالم کے اعمال کے اثرات دوسرے عالم کی تقدیر بن جاتے ہیں۔
- 0 ہر انسان اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوتا ہے۔
- 0 یہ تقدیر اسکے خلیات پر جینز کی شکل میں لکھی جا چکی ہے۔
- 0 زندگی کے حالات اسی تقدیر کے مطابق چلتے ہیں۔
- 0 ماحول، تعلیم و تربیت، دعا، خواہش، کوشش کے اثرات سے تقدیر کا لکھا بدلتا نہیں
- 0 البتہ نتائج میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

باب نمبر 9

جینز (Genes)، تقدیر اور آزادی کی حقیقت

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ”جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا“ اس لئے کہ اسلام کے مطابق انسان اپنی فطرت میں اور نسبت سے الہی صفات کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ انسانی روح اللہ تعالیٰ کی لا انتہا روح ہی سے اخذ شدہ ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ادراک واقعی آسان ہو جائے گا۔ لہذا تلاش حقیقت کے اس سفر میں اب ہم اپنی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اپنی ذات کو اس کے مختلف پہلوؤں سے سمجھا جائے اور آگے بڑھ کر موت و حیات کے مسائل پر سے بھی پردہ اٹھایا جائے۔ اس سلسلہ میں پہلے بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے آئیے اب ذرا اپنے وجود کی تخلیق پر غور کریں۔

9.1 جینز، تقدیر اور موت و حیات

جسمانی طور پر ہر انسان کروڑوں خلیات کا مجموعہ ہے ہر ایک خلیہ کے اوپر آدمی کی پوری شخصیت اور اسکی تقدیر مثبت ہے خلیہ مثال کیپیوٹر کا ہارڈ ویئر (Hardware) ہے اور اس پر لکھی گئی تقدیر سافٹ ویئر (Software) ہے۔

انسان کی تخلیق ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ باپ سپرم (Sperm) دیتا ہے اور ماں اس کو انڈہ فراہم کرتی ہے جو سپرم کیلئے ذریعہ خوراک اور رہائش کا کام کرتا ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے سیل (Cell) بن جاتا ہے اور پھر یہ سیل ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ۔ یوں بڑھتے جاتے ہیں، ہر ایک انسانی سیل میں 46 کروموسوم (Chromosomes)

ہوتے ہیں جو 23 ماں سے اور 23 باپ سے ملتے ہیں۔ کروموسوم کے اوپر قدرت ایک پروگرام لکھتی ہے (یہ جینز کا نظام ہے، اسے تقدیر کا لکھا بھی کہا جاسکتا ہے) اس کی مثال کمپیوٹر پروگرام (Computer Programme) کی ہے۔ ایک آدمی میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب جینز ہوتے ہیں اور ہر ایک جین میں ایک ہزار کے قریب نیوکلوٹائیڈ (Nucleotide) ہوتے ہیں جو ایک طرح کے الفاظ ہیں جن سے جینز کے اندر کا پروگرام لکھا گیا ہے۔ یوں ایک نارٹل انسان کے اندر کئی کروڑ نیوکلوٹائیڈ (Nucleotide) ہیں ان سب کے مجموعی حساب کا نام جینوم (Genome) ہے۔

جینز کی یہ اہمیت ابھی حال میں واضح ہوئی ہے۔ ہمارے جسم کے ایک ایک سیل (Cell) کے اوپر ایک پروگرام لکھا ہوا ہے۔ اسکی مثال آپ کے گھر میں کمپیوٹر سے دی جاسکتی ہے۔ وہ ہارڈ ویئر ہے آپ اس پر ایک پروگرام لوڈ کر دیتے ہیں، یہ ایک الیکٹرونک رائٹنگ ہے۔ ہدایات کی کتاب (سیٹ آف انسٹرکشن) ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اسکے مطابق کمپیوٹر چلتا جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی سوچ اور اسکے عمل کا انحصار اس کے جینز پر لکھے پروگرام پر ہے۔

خلیہ (Cell) بہت ہی چھوٹی چیز ہے صرف خوردبین سے نظر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اربوں کھربوں سے بھی زیادہ خلیوں سے بنا ہوا ہے۔ ہر خلیہ کے اندر ہدایات بھی درج ہیں۔ یوں ہمارا ہر خلیہ جسم بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ اپنے پہلے لکھے ہوئے پروگرام کی وجہ سے آدمی کے تمام خلیات ایک منظم وحدت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اربوں خلیات میں رابطے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ہم ہر وقت بیمار ہی رہا کریں۔ بیماری سیل (Cell) میں خرابی پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ ایک سیل خراب ہو گیا تو وہاں کینسر ہو جاتا ہے کوئی اور سیل خراب ہو گیا تو نظر خراب ہو جاتی ہے تو صحت کا مطلب یہ ہے کہ تمام خلیات (Cells) ایک نظم (Order) میں کام کرتے رہیں۔ انہی کی وجہ سے ان کے اندر بیماری کے امکانات سے لڑنے کے لئے مدافعت کا نظام (Immune system) ہے۔ جب تک وہ ایک وحدت کے طور پر کام کرتے ہیں ان میں توازن قائم رہتا ہے۔

اس وحدت میں جب ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے تو جسم میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں ریڈییشن (Radiation) وجہ بن سکتی ہے، کہیں کوئی حادثہ، کہیں مضر صحت کھانا، کہیں ماحول کی غلاظت، کہیں کوئی پیدائشی کمزوری وغیرہ۔ جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب سیل بہت زیادہ خراب ہو جائیں تو نفس کہتا ہے کہ یہ جسم اب رہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس جسم کو وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے۔ نفس کا جسم سے نکل جانا ہی موت ہے۔ اگر آدمی جوانی میں فوت ہو جائے یعنی جسم تندرست و توانا ہو بظاہر بڑھا پے یا بیماری میں سے کوئی بھی لاحق نہ ہو تو پھر نفس اسے کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ مثلاً ایک گلاس پانی سے بھرا ہے۔ اگر اس کو توڑ دیں تو پانی باہر نکل جائے گا۔ یہ عمل گلاس کی موت ہے اور پانی کیلئے آزادی۔ ایک اور مثال کسی گھر کی لے لیں۔ ہم اس گھر میں رہتے ہیں اگر وہ گھر ٹوٹنے لگ جائے یا توڑ دیا جائے یا زبردستی سے نکالے جائیں تو ہم اس سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح اس گھر کی موت ہے اور ہماری اس گھر سے آزادی۔ اس طرح موت آزادی ہے جسم کی قید سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کہ موت کے بعد نفس کو اپنے اعمال کے نتائج نظر آنے لگ جاتے ہیں اگر وہ نیک تھا تو وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے جسم کو جلدی جلدی قبر کے حوالہ کرو تا کہ آزادی سے مستفیض ہو سکوں۔ اگر اسے اپنے اعمال کے نتائج بد نظر آتے ہیں تو وہ پریشان حال اپنے گھر سے چمٹا رہنا چاہتا ہے کیونکہ آگے اسے بربادی نظر آتی ہے؟ بھوت یہی ہیں۔

9.2 ماورائی قوتیں اور جینز

جینٹک رائٹنگ (Genetic writing) کی دریافت نے انسان کے اپنے نفس کے بارے میں بہت سے نئے زاویے کھول دیئے ہیں جن سے ہمیں روح، نفس دماغ اور شعور (Mind) کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ انہی میں ایک مسئلہ انسانی شعور (Human Mind) کا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک شعور اور دماغ (Mind and Brain) کو مماثل سمجھا

جاتا تھا لیکن اب ان دونوں میں واضح فرق معلوم ہونے لگا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید آدمی کا دماغ جینز (Genes) کے تابع ایک مشین ہے اور اس کی مجموعی شخصیت بھی جینز کے تابع ہے۔

اس ضمن میں حالیہ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ ٹیلی پیٹھی بھی ایک حقیقت ہے اور بعض لوگوں میں واقعی یہ صلاحیت ہے کہ سوچ کے ذریعہ وہ ہزاروں میل دور دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ممکن ہے؟ اسی طرح غیبی طاقتیں جنہیں یورپ میں Invisible Ghosts کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیا اسی زمین کی کوئی ذہن مخلوق ہیں یا ان کا تعلق خلائی دنیاؤں سے ہے؟ یا ہمارا وہم ہے؟ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو پہلے مذہب کے اوہام سمجھے جاتے تھے لیکن اب سنجیدہ سائنسدانوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ وہ لادینی سوچ (Secular Mind) میں رہتے ہوئے ان کا حل ڈھونڈنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آگے صفحات میں ہم اس ضمن میں قدیم اور جدید معلومات کی روشنی میں حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بہر حال انسانی ذات کے حوالہ سے جینز پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے میں بڑی مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔

جینز کا انسانی شخصیت پر کیا اثر ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے جو کام باہمی مماثل جڑواں بچوں (Identical Twins) پر ہوا ہے وہ نہایت دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مماثل جڑواں لوگوں کے جینز ایک سے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے رویہ میں بھی مماثلت ہے تو یہ پھر ان کے ایک سے جینز کی وجہ ہی ہو سکتی ہے۔

9.3 جڑواں بچوں کا مسئلہ اور باہمی پیغام رسانی

(Identical Twins Case)

اس موضوع پر ہونے والے کام کا مختصر جائزہ (Summary) نومبر 1987ء کے نیوز ویک News Week, Nov-1987 میں چھپ چکا ہے اور بعد میں All About Twins کے نام سے اس کی سمری (Summary) مئی 1988ء کے ریڈر ڈائجسٹ میں بھی

چھپی تھی۔

اکتوبر 1987ء میں محقق تھامس بچارڈ (Thomas Butchard) جو یونیورسٹی آف منیسوٹا (Minnesota) میں کام کرتے ہیں انہوں نے اے جڑواں بچوں کے اوپر اپنے کام کے نتائج کا اعلان کیا۔ یہ وہ بچے تھے جو حالات کی وجہ سے بچپن ہی میں ایک دوسرے سے جدا کر دیئے گئے تھے اور پھر زندگی میں انہیں کبھی ملنے کا اتفاق نہ ہوا۔ حیران کن بات یہ تھی باوجود اس کے کہ وہ کبھی نہیں ملے، ان کی تربیت اکٹھی نہیں ہوئی انکا ماحول ایک سا نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز حد تک مماثلت تھی، مثلاً وہ ایک ہی جیسی چیزوں کو پسند کرتے، ایک ہی جیسے شعبوں میں کام کرتے، ایک ہی جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے حتیٰ کہ ان کے کپڑوں کے رنگ اور کھانوں میں دلچسپی (Taste) بھی ایک سی تھی۔ اگر ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا ہزاروں میل دور بیمار ہو جاتا، ایک کو سرد درد ہوتا تو دوسرے کو بھی ہوتا، ہم سوال یہ ہے کہ ان میں اس قدر حیران کن مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ان کے ایک جیسے جینز (Genes) ہیں؟

ان میں سے برجٹ ہیرسن (Briggett Harrison) اور ڈروٹی لوو (Drothy Lowe) نے تو دنیاے سائنس کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں لیکن پیدائش کے چند ہفتوں بعد علیحدہ ہو گئیں ۳۳ سال تک انہیں ایک دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا لیکن جب جڑواں بچوں پر ریسرچ شروع ہوئی تو سائنسدانوں نے ان دونوں کو بھی ڈھونڈ نکالا۔ پہلی دفعہ جب ان کا ملاپ اچانک انگلینڈ میں کرایا گیا تو یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ دونوں نے اپنی چاروں انگلیوں میں سات سات انگوٹھیاں (Rings) پہنی ہوئی تھیں۔ برجٹ (Briggett) کے بچوں کے نام رچرڈ، اینڈریو اور کیری ہیں اور ڈروٹی (Drothy) کے بچوں کے نام بھی یہی ہیں۔

اس طرح ایک اور قابل غور واقعہ ایک صاحب ڈونلڈ کیتھ (Donold Keith) کا ہے۔ وہ راک ویل بیری لیڈ U.S.A. میں سیر کر رہے تھے کہ اچانک، جیسے نہایت تیز بجلی کا سا جھٹکا لگا ہو، جسم میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی اور پھر وقفہ وقفہ کے بعد یہ تکلیف آتی جاتی تھی، اس شام کو

انہوں نے اپنے جڑواں بھائی لیوس (Louis) کو فون کیا تو اس نے اسے بتایا کہ ان کے ایک پٹھے (Groin Muscle) کو چوٹ لگ گئی ہے اور بار بار جھٹکے دار شدید درد اٹھتا ہے۔

ایک اور واقعہ جم سپرنگر (Jim Springer) اور جم لیوس (Jim Levis) کا ہے یہ دونوں ایک جیسے جڑواں بھائی پیدائش کے چھ ہفتے بعد ہی علیحدہ ہو گئے تھے اور اس کے ۳۹ سال بعد یونیورسٹی آف مینسوتا (University of Minnesota) میں جڑواں لوگوں کی ریسرچ پراجیکٹ میں اکٹھے ہوئے۔ یہ بات سائنسدانوں کے لئے حیران کن تھی کہ ان کی جن عورتوں سے پہلی شادی ہوئی ان دونوں کا نام لنڈا Linda تھا طلاق کے بعد جو دوسری شادی کی ان دونوں عورتوں کے نام بیٹی Betty تھے۔ ان دونوں کے پہلے بیٹوں کے نام جیمز الین James Allen تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان دونوں کے کتوں کے نام بھی ایک ہی سے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس سے پہلے ۳۹ سال سے وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں ملے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی طاقت ہے کون سا میڈیا ہے جو ان سے ایک سے کام کرواتا تھا؟ روح، یا دماغ؟

ایک اور واقعہ کارا (Karah) اور سارا (Sarah) کا ہے یہ دونوں بہنیں U.S.A. میں رہتی ہیں۔ دونوں ہر کام ایک سے کرتی ہیں مثلاً کلاس میں حل کرنے کیلئے انہیں 200 سوال دیے گئے اور علیحدہ علیحدہ بٹھایا گیا لیکن ٹیچر کیلئے یہ حیران کن بات تھی کہ دونوں نے بالکل ایک سے سوال حل کیے، ان کے اس رویہ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس طرح کی ESP کیا ہمارے جین Gene کی وجہ سے ہے یا خالص جڑواں بھائی بہنوں کے اذہان کے درمیان کوئی خفیہ بات چیت (Hidden Communication) رہتی ہے جس کے ذریعے وہ ایک سی حرکتیں کرتے ہیں یا اس کی وجہ ان کے انفاس (Spirits) کا باہمی تعلق ہے؟

اسی طرح سائنسدانوں نے درجنوں جڑواں بھائی بہن دریافت کئے ہیں جن کے درمیان ذہنی طور پر پیغام رسانی ایک حقیقت ہے خاص طور پر ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے واقعات ایک ہی وقت میں ایک جیسے ہوتے ہیں مثلاً ایک کے چوٹ لگی تو دوسرے کے بھی اسی وقت لگ گئی، ایک مرا تو دوسرا بھی مر گیا۔ سائیکالوجسٹوں میں ایک نینسی سیگل (Nancy

(Segal) ہے جو کئی سالوں سے اس مسئلہ پر ریسرچ کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں مماثل جڑواں بھائی بہنوں میں ESP یا باہمی ذہنی پیغام رسانی کو رد نہیں کر سکتی ہوں یہ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ ان کو اتفاقاً نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن کیوں؟

اٹلی روم کے مینڈل انسٹیٹیوٹ Mendal Institute کے سائنسدان گیڈا Gedda اور ساتھیوں نے بھی جڑواں بھائی بہنوں کے درمیان حیرت انگیز حد تک ایک سے واقعات اور حالات پائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی ایک ہی بیماریاں، ایک ہی نشوونما (Growth) ہوتی ہے۔ اکٹھے دانت نکالتے ہیں، اکٹھے بالغ ہوتے ہیں، اگر ایک گنجا ہے تو دوسرا بھی گنجا ہوگا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے یہ مماثلت ان کے ایک ہی طرح کے جینز (Genes) کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے جینز کے اندر بنے بنائے پروگرام شدہ ٹائم کلاک ہیں جن کے مطابق ہماری نشوونما (Growth) ہوتی ہے۔

جینز کلاک (Genes Clock) کی تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں ایک ہی دن ایک ہی گھنٹے میں جڑواں بھائی بہنوں کے سر میں درد ہوتا ہے بلوغت ہوتی ہے گنجے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

جڑواں بچوں پر تحقیقات بھی ثابت کرتی ہیں کہ ہم صرف ایک حد تک آزاد ہیں۔ ورنہ ہمارے جینز کے اندر ہماری صحت، ہماری سوچ اور تقدیر بند ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ESP کی وجہ بھی جینز کی باہمی مماثلت ہو سکتی ہے یعنی ہم جو کچھ بھی ہیں وہ جینز کی خصوصیات کی وجہ سے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جینز میں سے کوئی ایسی لہریں ضرور نکلتی ہیں جو ہزاروں میل دور اسی جیسے جینز پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے جینز میں بائیولوجیکل ریڈیو ریسیور اور ریڈیو ٹرانسمیٹر (Biological Radio Receiver and Radio Transmitter) بنے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے جینز اپنے متعلق پیغام نشر کرتے ہیں اگر دوسری طرف اسی نوعیت (Same Frequency) کا چین ہوگا تو وہ اس پیغام کو پکڑ لے گا۔

9.4 سائنس اور مسئلہ جبر و قدر کی حقیقت

سیکولر تہذیب جس کی ترقی یافتہ شکل مغربی دنیا ہے وہاں پر ایک عرصہ سے تقدیر کے مسئلہ کو رد کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ انسان کا غیر محدود اختیار (Absolute Free Will) کا نظریہ لایا گیا یعنی انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ فلاسفی عیسائیوں کے نظریہ جبر یہ کے رد عمل کے طور پر آئی جس کے مطابق انسان محض مجبور ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے اس لئے ہو کر رہے گا۔

مسلمانوں میں بھی اس نظریہ پر صدیوں سے بحث چلی آرہی ہے جس پر دو مشہور فرقے ایک جبر یہ اور دوسرا قادر یہ وجود میں آئے، جبر یہ وہ تھے جو انسان کی مجبوری کے قائل تھے اور قادر یہ وہ جو سمجھتے تھے کہ انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہے۔ دونوں ہی اپنے لئے دلائل قرآن اور حدیث سے لاتے تھے حالانکہ ان سے بہت پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی مسئلہ کو صحیح طور پر سمجھا دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انسان کتنا با اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے تو انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا کہ ”اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر اسے کہا اپنے بازو اوپر کر لو، جب وہ یہ کر چکا تو کہا ایک ٹانگ اٹھا لو جب وہ یہ بھی کر چکا تو کہا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تیرے سوال کا یہی جواب ہے، تم ایک حد تک آزاد ہو اور ایک حد تک مجبور۔“

بہر حال جینز کے متعلق ان نئے نظریات سے مغرب کے اختیار کے نظریہ (Free Will) کو شدید ٹھیس لگی ہے، سائنسدان حیران ہیں کہ کیا ہم اپنے جینز کے غلام ہیں لیکن ماحول کا بھی اپنا اثر ہے جو انسانی رویہ (Behaviour) کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مینسونا یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم 350 مماثل جڑواں لوگوں کے رویہ (Behaviour) پر تحقیقات کے بعد بھی یہی نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ہماری شخصیات پر ہمارے جینٹک Genetic سٹم کا بہت گہرا اثر ہے ان کے اندازے کے مطابق لیڈر شپ خصوصیات میں 61% جینز کا اور 39% بقیہ چیزوں

مثلاً ماحول، تعلیم، ٹریننگ وغیرہ کا دخل ہے۔ اسی طرح مشکلات کا مقابلہ، شرم و حیا، خوف، مہم جوئی میں بھی پچاس سے ساٹھ فیصد کا تعلق جینیٹک Genetic سے ہے۔ صفائی، سلیقہ، جذبات کا برا بیگنہ ہونا وغیرہ کی خصوصیات میں نشوونما اور ماحول کے اثرات پچاس سے ساٹھ فیصد تک ہیں۔ موروثی بیماریاں تو سو فیصد تک جینز کی وجہ سے ہیں۔

بہر حال آپ اسے تقدیر کہیں یا کچھ اور اب تک ہونے والی تحقیقات یہی ثابت کرتی ہیں کہ بڑی حد تک انسان کی زندگی عادات اور صلاحیتیں اس کے جینز (یعنی تقدیر) کی غلام ہیں اور بقیہ ماحول پر منحصر ہے، اس پر بھی انسان کا اپنا کوئی ذاتی کنٹرول نہیں۔ یعنی انسان کی خود مختاری (Free Will) محض ایک دکھاوا ہے اصل میں وہ اپنے جینز اور ماحول کا غلام ہے۔

اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جسے آپ جینز کا اثر (Genes Effect) کہیں یا روح (Spirit) یا نفس (Inner Self) یا غیر مرئی جسم (Astral Body) رکھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو جسم سے باہر پیغام رسانی کر سکتی ہے، دور دور تک اثر انگیز ہو سکتی ہے۔

مستقبل میں جب کلوننگ کے ذریعہ ایک ہی آدمی کے جینز سے فوج تیار کی جائے گی اور اس کو ایک سے ماحول میں رکھا جائے گا تو اس تھیوری کے مطابق کہ ان سب کی ایک ہی سوچ اور رویہ (Behaviour) ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ سب ذہنی طور پر جینز کے پیغام رسانی کے طریقہ سے ایک دوسرے کے خیالات سے بھی واقف ہوں گے۔ اس کے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے یہ سوچنے کی بات ہے۔

جین پر اس کی تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ یہ سوال ابھی حل طلب ہے یہاں تک وراثتی اثرات کا تعلق ہے اس پر تو کوئی شک نہیں کہ یہ باپ اور ماں دونوں کے جین سے چلے آتے ہیں جن کے ملاپ سے نئے پیدا ہونے کا پہلا خلیہ (Cell) تشکیل پاتا ہے یوں وہ ماں باپ کے جینز کا حامل ہوتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جینز کے اوپر یہ پروگرام اس وقت لکھا جاتا ہے جب جنین (Embryo) میں روح داخل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ پروگرام روح کا ہی ایک

حصہ ہے جو نو مولود کی قسمت ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

ابن سعد کے مطابق جناب عبدالرحمن بن قتادہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم، فخرِ موجودات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور پھر ارشاد ہوا "یہ بہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ دوزخ میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں" یہ سن کر مجلس سے ایک صحابی نے عرض کی "یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اگر یہی بات ہے تو پھر ہم عمل کس بات پر کریں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "مواقعِ تقدیر کی بناء پر"۔

یوں تقدیر زندگی میں ہمارے رول کا تعین کرتی ہے اور مواقعِ تقدیر وہ رول ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال تھیٹر میں کام کرنے والے ایکٹروں کی ہے۔ ان کا رول (تقدیر) تھیٹر کا ڈائریکٹر مقرر کرتا ہے ایکٹر کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ وہ بادشاہ کا کردار ادا کرتا ہے یا فقیر کا بلکہ اس لئے ہے کہ وہ دیا گیا کردار کس خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے۔ یہی حال تقدیر کا ہے اگر ہم نے مواقعِ تقدیر کو خوش اسلوبی سے ادا کیا تو یہ ہماری حسن کارکردگی ہے۔ یعنی تقدیر پر ہمارا رد عمل ہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اسی کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا کس سے زیادہ اچھا عمل ہے اور اس عمل کا ثمر حیات کے اگلے سفر کی تقدیر ہے۔

9.5 تقدیر اور اعمال

انسانی سفر کی مختلف منازل کے حوالہ سے ہم آٹھویں باب میں اس بات پر روشنی ڈال چکے ہیں کہ ایک عالم کے اعمال اگلے عالم کیلئے تقدیر ثابت ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں اسی مضمون پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس موقع پر تقدیر اور اعمال کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تقدیر وہ ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں اور ان چیزوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ سو فیصد اختیار

شاید ہی کسی چیز پر ہو۔ یوں اپنی پیدائش پر ہی ہم تقدیر کے سمندر میں پھینک دیئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس سے اب نکلو۔ اس سے نکلنے کیلئے جس طرح آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔

جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے تقدیر اٹل ہے اور گزرے ہوئے عالموں میں ہمارے اعمال کی بناء پر پہلے سے مقرر شدہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اس عالم کے تمام واقعات اس ترتیب کے مطابق زمان و مکاں میں یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس کی تقدیر ہے۔ دنیا میں آدمی کی زندگی کے آغاز سے پہلے ہی عالم ارواح میں اسکی کیفیت کے مطابق اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہ عالم ارواح کے اعمال اور منشور کے مطابق اس کے جین (Genes) پر ثبت شدہ اس کی کتاب (Genome) ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی اپنی تقدیر میں تبدیلی نہیں لاسکتا، البتہ جدوجہد والی دعا اور تبدیلی کی زبردست خواہش تقدیر کے اثرات کو بدل سکتی ہے۔

تقدیر دراصل اللہ کی طرز سے دنیا میں انسان کا امتحانی پرچہ ہے جو اصلاح کیلئے ایک اور موقع ہے۔ اس ضمن میں دنیا ایک امتحانی تجربہ گاہ (Test Laboratory) ہے جس میں امتحان کی غرض سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ مقصد انسان کے ردعمل (Performance) کو پرکھنا اور اس بناء پر اگلے عالم کیلئے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ چونکہ ایک ہی تقدیر پر مختلف انسان مختلف ردعمل ظاہر کرتے ہیں اسلئے نتائج مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح درجات بھی۔ اس کی مثال تھیٹر کے کرداروں کو دیے گئے رول پر ان کی کارکردگی کی سی ہے۔

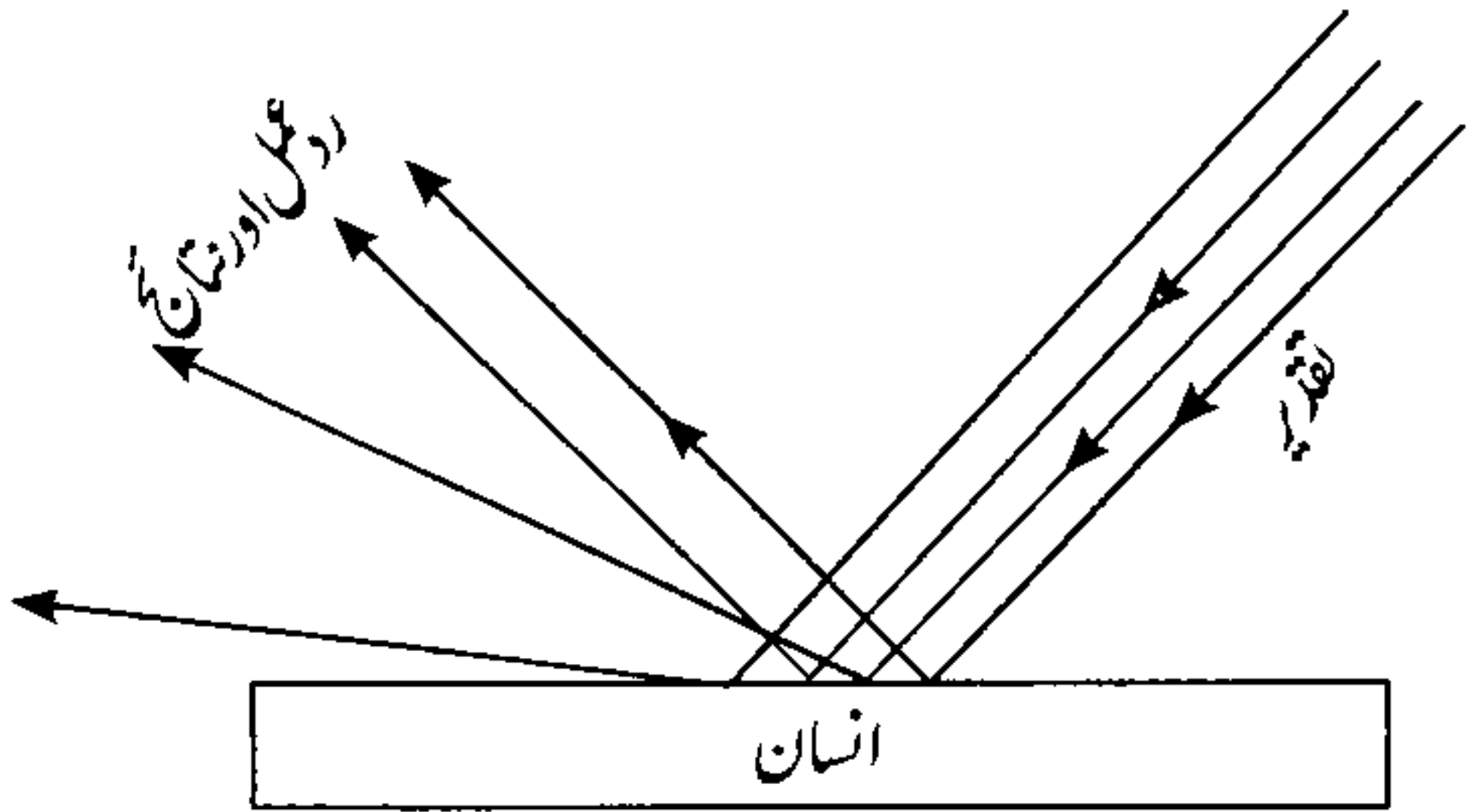
9.6 تقدیر پر ردعمل اور مواقع تقدیر کی حقیقت

جینز پر جدید سائنسی دریافتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر پر ہمارا اختیار نہیں لیکن

رد عمل ہمارا اپنا ہے۔ کوئی ذہن پیدا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی ٹھگنا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا۔ غرض کہ ہمیں اپنی ذات کے خواص پر کوئی اختیار نہیں۔ یہی حال ذہنی صلاحیتوں کا ہے یہ سب تقدیر ہے۔ اس کا دائرہ کار پیدائشی باتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ انسان کے متعلق ہر چیز اس کے دائرہ کار میں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تقدیر کے اثرات عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہو بہو بچوں کی تحقیق جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو یہاں تک ثابت کرتی ہے کہ میں جو انگوٹھیاں پہنتا ہوں یا میں جو جوتے خریدتا ہوں اس میں بھی جینیٹک اثرات ہیں۔ گویا یہ پہلے سے مقررہ تقدیر (Pre-destined) ہے کہ میں اس طرح کے لباس کو پسند کروں گا۔ آپ اس طرح کے رنگ پہنیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ آپ کی اس طرح کی سوچ ہوگی۔ آپ کے اعمال اس طرح کے ہوں گے۔

غرض جو کچھ ہمیں پیش آتا ہے وہ ہماری تقدیر ہے حتیٰ کہ اگر آپ کو کل بخار ہونا ہے تو یہ بھی تقدیر ہے، آپ نے امیر ہونا ہے تو ہونا ہی ہے یہ تقدیر ہے آپ نے محنت کرنی ہے یا سستی کرنی ہے۔ یہ بھی تقدیر ہے۔ آپ نے پاس یا فیل ہونا ہے تو وہ آپ کی تقدیر ہے۔ آپ نے بڑھاپے کی عمر پائی ہے یا جوانی میں مرنا ہے یہ بھی آپ کی تقدیر ہے۔ اس پر کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ان پر رد عمل آپ کا اپنا ہے جزا و سزا کا مالک اپنی بنائی ہوئی تقدیر کو نہیں بلکہ اس پر آپ کے رد عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنت یا جہنم ہے۔

غرض جو کچھ ہمیں پیش آتا ہے وہ ہماری تقدیر ہے حتیٰ کہ اگر آپ کو کل بخار ہونا ہے تو یہ بھی تقدیر ہے، آپ نے امیر ہونا ہے تو ہونا ہی ہے یہ تقدیر ہے، آپ نے محنت کرنی ہے یا سستی کرنی ہے۔ یہ بھی تقدیر ہے۔ آپ نے پاس یا فیل ہونا ہے تو وہ بھی آپ کی تقدیر ہے۔ آپ نے بڑھاپے کی عمر پائی ہے یا جوانی میں مرنا ہے یہ بھی آپ کی تقدیر ہے۔ اس پر کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ان پر رد عمل آپ کا اپنا ہے۔ جزا و سزا کا مالک اپنی بنائی ہوئی تقدیر کو نہیں بلکہ اس پر آپ کے رد عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنت یا جہنم ہے۔

شکل: تقدیر اور اعمال

ہماری زندگی میں تقدیری واقعات وہ ہیں جن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ مثلاً ہماری پیدائش والدین، قوم، ملک، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں وغیرہ ان میں سے کسی ایک پر بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یوں زندگی تقدیر کا وسیع گہرا سمندر ہے جس میں آدمی کو پھینک دیا جاتا ہے کہ اب ہمت کر کے اس میں سے نکلو۔ نکلنے کے لئے جو ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں۔

تقدیر مقرر ہو چکی ہے اور انسان پر وقت کے ساتھ نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک امتحانی پرچہ کی طرح ہے۔ انسان کا اپنی تقدیر پر رد عمل اس امتحانی پرچہ کا جواب ہے۔ رد عمل کا انحصار انسان کے عقیدہ، تربیت، شخصیت، علم، کوشش اور کئی دوسری وجوہ کی بناء پر ہوتا ہے۔ اگر میلان طبع شیطان کی طرف ہے تو رد عمل میں شیطان کا بڑا دخل ہوگا جس کا نتیجہ آخرت میں بھی برا ہوگا۔ بہترین رد عمل یہ ہے کہ انسان تقدیر کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لے اور ہر مسئلہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرے۔

اس کی مثال کچھ اس طرح ہے۔ میں جب 1964 میں مانچسٹر یونیورسٹی انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک لیبارٹری تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لئے ایک کھڑکی تھی دروازہ نہیں تھا۔ شاید کسی زمانے میں وہ بیرک (Barrack) تھی لیکن بعد میں یونیورسٹی کا حصہ بن گئی۔ انگریز پرانی روایات کو بہت پسند کرتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اس لئے انہوں نے اس میں دروازہ نہیں بنایا بلکہ ویسے ہی استعمال کرنے لگے۔ جب ہم اس میں داخل ہوتے تو کھڑکی کی اونچائی کم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی چوکھٹ سر میں لگ جاتی تھی۔ میرے ساتھ ایک ہندو لڑکا بھی تھا۔ اس کا نام چو پڑا تھا۔ ہمارے پروفیسر کا نام ڈاکٹر ایف ڈبلیو واکر (Dr. F W Walker) تھا۔ یہ سکاٹش ہے ایک دن اس تے ہم دونوں کو بلا لیا۔ ہمیں اس لیبارٹری میں ابھی صرف پندرہ بیس دن ہوئے تھے۔ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں اس کھڑکی سے داخل ہوتے ہو، بعض اوقات دونوں کا سر لگ جاتا ہے۔ جب بشیر کا سر ٹکرا جائے تو وہ ہنس دیتا ہے اور جب تمہارا سر ٹکراتا ہے تو تم غصہ میں آ جاتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو۔ تم دونوں کے رد عمل میں تضاد کیوں ہے؟ یہ مثال تقدیر کی ہے۔ تقدیر تھی کہ سر ٹکرانا تھا، رد عمل یہ تھا کہ بشیر کا سر لگا تو وہ مسکرا دیا کہ آج پھر سر لگ گیا۔ جب چو پڑا کا سر لگا تو وہ جھنجھلا اٹھتا۔ ایک ہی واقعہ کے دو مختلف رد عمل ہوئے۔ ڈاکٹر واکر دونوں کے رد عمل کو دیکھتا رہا اور اس بارے میں اپنی رائے قائم کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تقدیر پر ہمارے رد عمل کو دیکھتا ہے اور اپنا فیصلہ محفوظ رکھتا ہے۔

نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مواقع تقدیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی طرح واضح کیا۔ جب وہ خلیفہ تھے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ نئے مفتوح علاقوں کا دورہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے تو اطلاع آئی کہ عراق میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا استقبال کرنے کے لئے بارڈر پر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی واپس آجائیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ نہیں، میں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا بلکہ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں امیر المؤمنین میں اس بات پر آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر سے آگے نہیں گئے، وہیں بات چیت کی اور واپس آگئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایک نہر ہے اس کے دو کنارے ہوتے ہیں۔ ایک کنارے پر ہری بھری گھاس ہے اور درختوں والا ہے جبکہ دوسرا کنارہ خشک ہے۔ یہ دونوں راستے ایک ہی منزل کو جاتے ہیں۔ اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں ان دونوں کناروں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہوں۔ میں ایک کنارے پر تھا جیسے ہی خراب راستہ شروع ہوا میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور اچھے والے راستے پر آ گیا تو میں نے تقدیر کو نہیں چھوڑا بلکہ میں تقدیر کی طرف جانے والے راستے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی جانب آ گیا ہوں جبکہ ابو عبیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اسی راستے پر سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کنارے پر آگے کھائیاں ہیں جن میں ان کا گھوڑا گر سکتا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو کھائیوں میں گرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد غلط تھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے اجتہاد کو بھی ٹھیک قرار دیا کہ انہوں نے توکل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تقدیر کو مانا اور اسباب کو استعمال کیا۔ ابو عبیدہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کے بعد عراق واپس چلے گئے اور طاعون میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے۔

درحقیقت تقدیر اٹل ہے۔ ماڈرن سائنس بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پرانے اعمال کے نتیجے میں ہمارے اوپر اترتی ہے، اس پر ہم رد عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فراہم شدہ موقع ہے کہ ہم اگلے جہاں کے لئے بہتر رد عمل سے اچھی تقدیر بنا سکیں۔

اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا رد عمل کرتے ہیں؟ مثلاً مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے اور میں پکار اٹھتا ہوں ”اے اللہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، غضب ہوا ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی ہے، دوسرے لوگوں پر یہ مصیبت کیوں نہیں نازل ہوئی؟“ یہ ایک رد عمل ہے۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ”اے اللہ تعالیٰ یہ میرے ہی گناہوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے معاف فرما، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کر دیا۔ اے اللہ آپ ہی مصیبت دور فرمانے والے ہیں۔ میرا غم دور فرما اور مجھے صبر کی توفیق دے۔“ یہ ایک دوسری قسم کا رد عمل ہے۔ دوا آدمی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ”ممتحن نے بے ایمانی کی ہے، نمبر غلط لگائے ہیں، پرچے تبدیل کر دیئے ہیں۔“ اقربا پروری ہوئی ہے۔ انہوں نے آؤٹ آف کورس پرچہ بنایا تھا اس لئے میں فیل ہو گیا۔“ دوسرے کا رد عمل یہ ہے کہ ”کوئی بات نہیں۔ میں اگلے سال اس سے زیادہ محنت کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔“ ایک ہی تقدیر پر دو مختلف رد عمل۔ فیصلہ کرنے والے نے رد عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے جس کے مطابق اگلی تقدیر لکھ دی جائیگی۔

9.7 توکل اور اسباب کا استعمال

تقدیر کے ہی حوالہ سے اب ہم اسباب اور توکل کی طرف آتے ہیں جیسے اسباب کیلئے تنگ و دو تقدیر پر رد عمل ہے اسی طرح توکل دوسرا رد عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اللہ یحب المتوکلین“۔ ”اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے“۔ توکل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اس لئے اس بات کا بہت بڑا درجہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پریشان نہ ہوں بلکہ توکل کریں۔ لیکن اس کا مطلب اسباب کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ توکل ایک عبادت ہے۔ اسباب سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری ہے اور ناشکری کا دوسرا نام کفر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب پر توکل کرنا کفر ہے۔ جبکہ اپنے ذرائع میں رہتے ہوئے اسباب کے لئے پوری کوشش کرنا اور نتائج کے لئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اسلام ہے۔

اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسے مسجد کے باہر چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”باہر جا کر اونٹ کے پاؤں کو اچھی طرح رسی سے باندھو، پھر اسے درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ کر آؤ اور اسکے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔“ وہ گیا اور اس نے ایسے ہی کیا۔ حسب استطاعت رسی، درخت اور اونٹ کو باندھنا یہ سب اسباب ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اونٹ رسی توڑ کر چلا جاتا ہے، یا کوئی کھول کر لے جاتا ہے یا کوئی چوری کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا توکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر تقدیر پر جو کوشش تم کر سکتے ہو وہ تم ضرور کرو۔ اس لئے کہ اسلام میں کوشش اور اسباب کا استعمال لازمی ہے۔ یہ واجبات میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ نتائج کا انتظار کرو اور جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لو۔ اس کا نام توکل ہے۔ پھر یاد رہے کہ توکل، اللہ تعالیٰ پر ہے اگر اسباب پر کر لیا تو شرک ہوگا۔

دراصل اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اسباب کو استعمال کرنا نبیوں کی سنت ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں اتنی جدوجہد ہے، اتنی تدابیر اور کوششیں ہیں کہ کسی اور شخص کی زندگی میں ایسی جدوجہد، تدابیر اور

کوششیں نہ پہلے کبھی تھیں اور نہ ہی آئندہ ہوں گی۔ یہ اس لئے کہ محنت کرنا اللہ کی طرف سے انسان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ“

اسباب کا ترک کرنا دراصل محنت سے جان چھڑانا ہے، جو کہ نیکوں کا کام ہے۔ یہ توکل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے جو سراسر بد تمیزی ہے۔ اگر توکل یہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ اللہ خود ہی کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد بے مثل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر بھی کھائے، جنگیں بھی لڑیں، زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ”جتنا میں ستایا گیا ہوں اور کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کوششیں کیں جو کہ ایک انسان کر سکتا تھا لیکن نتائج کیلئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ مانگا تو اسی سے مانگا۔ اسی کی عبادت کی اور اسی سے استقامت طلب کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ توکل ہے۔

کوشش کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے ہمارے سامنے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت مریم دردزہ میں مبتلا ہیں۔ بہت تکلیف میں ہیں۔ نقاہت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کھجور ہلاؤ۔ جس کے بعد کچھ کھجوریں گرتی ہیں جو وہ کھاتی ہیں اور طاقت حاصل کرتی ہیں۔ کہاں ایک کمزور عورت اور کہاں وہ تناور کھجور کا درخت۔ آپ بھی کبھی ہلا کر دیکھیں کہ کھجوریں گرتی ہیں یا نہیں گرتیں۔ لیکن مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ درخت ہلاؤ۔ اپنی کوشش کا حصہ ڈالو، پھر کھجوریں گریں گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ ”اللہ میری قوم کو پانی کی بہت ضرورت ہے وہ مجھ سے پانی کا مطالبہ کر رہی ہے، اس صحرا میں پانی نہیں ہے۔ اے اللہ پانی عطا کر۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے موسیٰ اپنا عصا پہاڑ پر مارو۔“ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پہاڑ پر مارا تو وہاں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قوم کو ایک ایک چشمہ دے دیا گیا۔ اب سوچیں کہ پہاڑ پر عصا کیوں مارا گیا۔ آپ مار کر دیکھیں۔ مارتے جائیں پانی نہیں نکلے گا۔ اگرچہ وہ

ایک معجزہ تھا لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا چلانے کو کہا گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ حصہ ڈلوانا منظور تھا۔

کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن وہ پسند فرماتا ہے کہ کام کے ہونے میں اس کے بندے کا بھی حصہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کی عزت افزائی ہے۔ مطلب یہ کہ اسباب کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمارے فرائض میں شامل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین سنت طیبہ ہے۔ ان کا استعمال نہ کرنا ناشکری ہے۔ اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا توکل ہے۔ اسباب کو استعمال کئے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ”یہ جو پانی ہے کیا یہ خود بخود تمہارے ہونٹوں تک پہنچ جائے گا؟“ کبھی نہیں پہنچے گا۔ بیشک آپ دعائیں کرتے رہیں کہ اے اللہ اس گلاس میں جو پانی ہے یہ میرے منہ میں آجائے۔ میری پیاس بجھ جائے، لیکن جب تک میں گلاس اٹھا کر پانی نہیں پیوں گا پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی میں پیاس بجھانے کی جو خاصیت ہے وہ اس کی تقدیر ہے لیکن منہ میں ڈالنا اسباب کا حصہ ہے۔ جس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ رب تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ بندہ اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ اس لئے محنت کرنا لازمی امر ہے۔ اس کے نتائج اللہ کی مرضی پر ہیں۔ یہی ایک مسلم اور غیر مسلم کی سوچ میں فرق ہے۔ غیر مسلم اپنی محنت پر توکل کرتا ہے۔ جبکہ مسلمان محنت تو کرتا ہے لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہی کرتا ہے۔

رَبِّ اَرِنِي حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا - اِنَّكَ اَنْتَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ

باب نمبر 10

پہلی اور آخری حقیقت

The Ultimate Truth

لا الہ الا اللہ

کوئی خدا نہیں مگر اللہ

پانچویں باب میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ہستی کو زمان و مکاں اور اسکی توانائی کی صفات کے حوالہ سے سمجھنے کی ایک ادنیٰ کوشش کی۔ مندرجہ ذیل میں اپنے خالق کی شان کے حوالہ سے ہم اسکی معرفت کے طلبگار ہیں۔ دراصل کائنات کی ہر ایک چیز اسکی حقیقت پر گواہ ہے جو ہمیں پکار پکار کر اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لیکن انسان ایسا ظالم اور جاہل ہے کہ حقیقت اولیٰ کو چھوڑ کر سراب کے پیچھے زندگی گزار دیتا ہے۔

مشاہدہ، تجربہ اور حساب کی بنا پر جدید سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً پندرہ ارب سال پہلے کچھ بھی نہ تھا، نہ کائنات، نہ اسمیں کوئی چیز، حتیٰ کہ خلاء (Vacuum)، مکاں (Space) اور زماں (Time) بھی نہیں تھے۔ ایسا انہونا جسے سوچ کر خوف آتا ہے۔ پھر کچھ ہوا۔ اچانک ہوا جسے سائنس بگ بینگ (Big Bang) کا نام دیتی ہے اور کائنات وجود میں آگئی۔ پہلے یہ ایک نقطہ تھی انتہائی طاقتور، بے حساب گرم، لا انتہا دباؤ اور پھر اربوں درجہ حرارت کی گیس جس میں ایٹم کے ذرات بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے وہ نقطہ پھیلنے لگا۔ اور پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس میں کسی طرح کا نظم (Order) آنے لگا۔ مزید ٹھنڈا ہونے پر عناصر بننے لگے اور پھر وہاں سے ستارے اور ستاروں سے سیارے اور سیاروں سے زندگی اور آج ہم زمین پر موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر کام

کو کرنے کیلئے کوئی رے والا ہوتا ہے ہر سبب کے پیچھے ہوں سبب ہوتا ہے۔ سبب (Cause) اور آثار (Effect) قدرت کا اصول ہے۔ لیکن کفر کی ستم نظریں دیکھئے کہ جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود ہی پیدا ہو گئی تھی۔ لا وجود بغیر کسی سبب (Cause) کے وجود بن گیا۔ کوئی مسبب الاسباب نہیں، کوئی خدا نہیں۔ ہر چیز کی تخلیق کا کوئی خالق ہوتا ہے لیکن کائنات کی تخلیق کے لئے کسی خالق کی ضرورت نہیں۔ بس یونہی۔ بس یونہی کائنات وجود میں آگئی۔ یا یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی جب کہ اس کے اندر تمام تر سائنسی مشاہدات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں کسی چیز کو بھی ثبات نہیں، کائنات کو بھی اس قانون سے مستثنیٰ حاصل نہیں۔ جیسے یہ ہوئی تھی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔

پھر بھی کوئی خدا نہیں؟

سائنس ایک ایسے فارمولہ کی تلاش میں ہے جس میں ہر چیز کا علل موجود ہو اور جو قدرت کی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہو۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ ایسا فارمولہ موجود ہے۔ وہ اسے وحدت اولیٰ (Primordial Singularity) کا نام تک دے چکے ہیں۔ بعض اسے پہلا سبب (The First Cause) کہتے ہیں لیکن بہت سے اسے اللہ (God) کہنے کے لئے تیار نہیں۔ اور ہٹ دھرم کہتے ہیں:-

کوئی خدا نہیں!

یہ بس ایک حادثہ تھا۔

حادثہ کہاں ہوا، کس میں ہوا؟ کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ ان سوالوں سے کوئی سروکار نہیں۔

کائنات جس میں ایک سو کروڑ سے زیادہ کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور حجم میں یہ اتنی بڑی ہے کہ روشنی اپنی ایک لاکھ چھیا سی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے

کھربوں سال بھی سفر کرتی رہے تو دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک ایسا شاندار متوازن نظام ہے جس کے تمام زمان و مکان میں ایک ہی طرح کے قوانین کارفرما ہیں۔ کبھی نہیں ہوا کہ زمین اپنے محور سے ادھر ادھر ہو جائے، سورج چاند کو اپنی کشش کے بل بوتے پر کھینچ لے یا ستارے اپنا راستہ بھول جائیں۔ سارے کاسارا نظام، سبھی کے سبھی ستارے اور سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سب کے سب ایک ہی قانون کے پابند، اپنے ڈیزائن میں مکمل، اپنی شان میں الگ، ایک انتہائی عظیم مربوط نظام کا حصہ ہیں۔

پھر بھی کوئی خدا نہیں

اس کی بنیاد یہ ہے کہ پوری پوری کائنات چند اصولوں کے تحت چل رہی ہے جنہیں وہ سائنسی قوانین کہتے ہیں۔ بیسویں صدی کے عظیم ترین سائنس دان البرٹ آئن سٹائن کی اہم ترین دریافت یہ تھی کہ یہ قوانین زمان و مکاں کی قیود سے بالاتر ہر وقت ہر جگہ ایک ہی ہیں۔ جو قانون زمین پر کارفرما ہیں وہی دوسری دنیاؤں میں بھی نافذ العمل ہیں جن کی اطاعت ایٹم کے باطنی ذرات تک کر رہے ہیں دیوہیکل کہکشائیں بھی انہی قوانین کی پابند ہیں۔ اگر ان میں سرمو تفاوت آجائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔

عقل کے لئے قدرت کے ان سائنسی اصولوں کو سمجھنا محال ہے۔ لاکھوں سائنسدان دن رات انہیں ہی سمجھنے کے لئے مصروف عمل ہیں۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہر عقل کے پیچھے لازمی کوئی عاقل ہوتا ہے لیکن جب کائناتی قوانین کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ بول اٹھتے ہیں کہ سب خود ہی بن گئے تھے، انہوں نے خود ہی کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے حلقہ اثر میں جکڑ لیا اور اب ساری کائنات ان کی زیر نگیں ہے۔ ان کے نزدیک اگر خدا ہے بھی تو وہ انہی قوانین کا مجموعہ ہے یعنی مخلوق کو مانتے ہیں خالق کا انکار کرتے ہیں۔

کیا عجب بات ہے!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سائنس کے نزدیک کائنات ایک انتہائی حساس کارخانہ کی مانند ہے جس کی ہر چیز ایک خاص حساب اور قواعد کے تحت کام کر رہی ہے جو انتہائی حساس ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان میں انتہائی معمولی تفاوت بھی ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آتی۔ مثلاً کشش ثقل، ایٹم کے اندر مقناطیسی قوت کی نسبت ہزاروں گنا کمزور ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات کب کی ختم ہو گئی ہوتی اور اگر تھوڑی سی کم ہوتی تو فضا دھوئیں سے بھری رہتی۔ اگر ایٹم کے اندر الیکٹران کا چارج پروٹون کی نسبت اربواں حصہ بھی کم ہوتا تو کوئی نباتاتی اور حیوانی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ نہ ہم ہوتے نہ کوئی اور ہوتا۔ اگر ایٹم کے اندر والی سٹرنگ فورس (Strong Force) ذرا بھی زیادہ یا کم ہوتی تو ایٹم قائم نہ رہ سکتا، اگر اس میں پائی جانے والی ویک فورس (Weak Force) میں انتہائی معمولی فرق ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آسکتی۔

کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ انتہائی نفیس، دقیق اور لطیف عددی حساب (Constants of Nature) کس نے قائم کئے؟ قدرتی طاقتوں کو کس نے اپنے اپنے کام پر لگایا؟ کون انہیں قابو میں رکھے ہوئے ہے؟ کیا اس عظیم نظام کا کوئی بانی ہے یا بے جان ایٹم پہلے خود بنے اور پھر خود ہی یہ حساب لگایا، قوانین بنائے اور سب کچھ خود ہی بنا لیا اور خود ہی چلا لیا؟

سائنس کہتی ہے کہ بے شک کائنات کے سارے نظام میں کسی بھی جگہ کوئی کمی نہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ مکمل (Perfect) ہے۔ انسانی سوچ کی انتہا سے بھی بڑے اس نظام کا ایٹم اپنے خالق کی گواہی دیتا ہے۔

”لیکن پھر بھی یہ سب ایک حادثہ ہے۔“

سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد کائناتی مادہ اور توانائی ایک انتہائی اترے ہوئے ہنگامہ گیسوں کا مجموعہ جس کا درجہ حرارت کھربوں ڈگری سنٹی گریڈ تھا، سائنس کے دوسرے قانون حرارت کے تحت اس ابتری کو بھی قابو میں لانے کے لئے اس سے بھی بڑی کوئی بیرونی طاقت لازمی درکار تھی۔ پھر یہ نظام آہستہ آہستہ قابو میں آتا گیا۔ زمین و آسمان وجود میں آنے لگے۔ کون ہے وہ طاقت جس نے اس عظیم ترین ابتری کو شاندار متوازن نظام میں بدل دیا؟

ہیں۔ سورج کے گرد سیارے اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ کہکشاؤں میں ستاروں کے جھرمٹ اپنی اپنی منزلوں پر گامزن ہیں۔ خود کہکشائی نظام نہایت سرعت سے مسلسل پھیل رہا ہے۔ سورج فضا میں ایک مقررہ راستہ پر پچھلے پانچ ارب سال سے چھ سو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ (Meteorite) کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔

اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے، لیکن ڈیزائنر نہیں قانون ہے، لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں کنٹرول ہے، لیکن کنٹرولر نہیں بس یہ سب ایک حادثہ ہے۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟

چاند تین لاکھ ستر ہزار میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو فٹہ مدو جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لئے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو۔ ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔

یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے۔ پچھلے تین ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو بھی نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھاری پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔

اس حیران کن انتظام کے پیچھے کونسی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟

پھر بھی کوئی خدا نہیں؟

پانی جمنے (Freeze) پر برف کی صورت میں ہوا ہو کر اوپر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ برفانی لحاف کی صورت میں سمندروں کی پختی تہوں کو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کے سارے سمندر جم کر برف کے پتھر بن گئے ہوتے اور کسی جاندار کا زندہ رہنا تو کیا، پیدا ہونا ہی ممکن نہ ہوتا۔

کیا یہ پانی کی اپنی سوچ تھی؟

بگ بینگ کے بعد کائنات میں پیدا ہونے والا مادہ ہائیڈروجن کا سادہ ترین عنصر تھا۔ بعد میں اس سے ستارے بنے تو ان کی روشنی اور گرمی کو قائم رکھنے کے لئے ہائیڈروجن کے عناصر سے ہیلیم کے عناصر معرض وجود میں آئے، پھر سیاروں کو بنانے کے لئے ستاروں کی مزید فیکٹریاں قائم کی گئیں تاکہ مزید بھاری عناصر بنائے جائیں۔ اور انہی میں کاربن کے ایٹم کا بننا ناگزیر تھا تاکہ نباتات اور حیوانات بن سکیں۔ کاربن کے ایٹم ہیلیم (Helium) کے تین ایٹموں کی شراکت (Fusion) سے بنتے ہیں۔ سائنس دان حیران ہیں کہ اگر ہیلیم اور کاربن کے عناصر کے باہمی امتزاج (Mutual Resonance) میں ذرہ برابر بھی فرق ہوتا تو کاربن نہ بن سکتی اور اگر کاربن نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی۔

کیا یہ ہائیڈروجن کا فیصلہ تھا یا ہیلیم کا اپنا فیصلہ تھا؟ یا ہیلیم اور کاربن کی مشترکہ منصوبہ بندی تھی کہ کائنات کو ایک خاص ڈیزائن کے مطابق بنائیں جس سے آگے چل کر جمادات؟ نباتات اور حیوانات بن سکیں؟ اور پھر حضرت انسان پیدا ہو کہ ان رازوں سے پردہ اٹھائے۔

پھر بھی کوئی خدا نہیں؟

جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے۔ ہر کوئی اپنے مدار پر ایک خاص حساب کے مطابق چل رہا ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹران مرکز کے گرد گھوم رہے

کیا یہ پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟

ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ ”والشمس والقمر بحسبان“ (سورۃ الرحمن آیت 5) سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ”بینہا برزخ لا یبغین“ ان کے درمیان برزخ (Barrier) ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ (سورۃ الرحمن آیت 20)

جب ہر چیز کو جامد سمجھا جاتا تھا، وہ کہتا ہے کہ: ”والسما ذات الرجوع“ یعنی کائنات کی فطرت میں گھومنا ہے۔

جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے، ”وکل فی فلک یسبحون“ یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ (سورۃ یسین) جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے، ”والشمس تجری لمسقر لها“ یعنی سورج اپنے لئے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ (سورۃ یسین)

جب کائنات کو ایک جامد آسمان (چھت) کہا جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے ”وَالنَّا لَمَوْسَعُونَ“ (سورۃ الانبیاء)

وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئن سٹائن اپنی دریافت ”قوانین قدرت اٹل ہیں“ پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ”ماتری فی خلق الرّحمن من نفوت“ تم رحمن کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ (سورۃ الملک)

وہ دنیا کو ایک کتاب دیتا ہے جس کا نام قرآن کریم ہے اور اس کتاب کی ترتیب ایسے معجزہ حسابی نظام کے مطابق ہے کہ عقل ششدر رہے، اسکے مضامین ایسے مدلل اور صحیح ہیں کہ

سائنس حیران رہ جاتی ہے۔ (تفصیلات کیلئے مصنف کی کتاب ”قرآن ایک سائنسی معجزہ“ دیکھیں)۔

جدید سائنس کی ان قابلِ فخر دریافتوں پر سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خدائی عقل تھی یا یہ بھی بس ایک حادثہ؟

نو مولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے۔ ایک معمولی سی چیز یا شاہین سے مقابلہ پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کیلئے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے مونہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟

پھر بھی کوئی خدا نہیں!

بس ارتقاء (Evolution) ہے؟

شہد کی مکھیاں دور دور باغوں میں پھول پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لاکر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی، ایک قابلِ انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کیلئے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے جس کو دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں، ہر ایک میں ایسا راڈار نظام نسب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ

نہیں بھولتیں۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ پھر بھی کہتے ہو۔

کچھ نہیں، بس ایک حادثہ؟ صرف عمل ارتقاء!

مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لئے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔

گھریلو چیونٹی (Ant) گرمیوں میں جاڑے کے لئے خوراک جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لئے گھر بناتی ہے، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہے، جہاں نظامت کے تمام اصول حیران کن حد تک کارفرما ہیں۔

ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جو ان ہو کر ماں کے وطن خود بخود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں؟

زندگی کے یہ گرا نہیں کس نے سکھائے؟ معاشرتی نظامت کے یہ اصول انہیں کس نے

پڑھائے؟

پھر بھی کوئی خدا نہیں

کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا، خود بخود ہی اپنے محور پر $67-1/2$ ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں؟

زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا۔ تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائیڈ (Nitrous Oxide) میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کیلئے قدرتی کھاد مہیا کریں، سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز (Submarine) اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں، آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسی چھت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے، اور زندگی جاری رہے۔

کیا اس سب کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں؟
یا یہ بھی زمین کی اپنی سوچ تھی؟

مزید دیکھئے! زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندروں سے سمجھوتا کر لیا کہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں گے، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں گی، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں گے اور پھر یہ بیٹھا پانی خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لئے بر سے گا، جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوگی تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہوتا جائے گا، گرمیوں میں جب زیادہ پانی چاہیے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندروں تک پہنچ جائے گا۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ ضائع نہیں ہوتا۔

کیا یہ بھی ستاروں۔ ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟

کیا ہماری اپنی زندگی بھی ایک حادثہ ہے؟ ہمارے Pancreas (لبلبے) خون میں

شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے، دل کا پمپ ہر منٹ ستر اسی دفعہ بغیر آرام بلا تھکان خون پمپ کرتا رہتا ہے ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت (Maintenance) تقریباً تین ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے (Kidneys) صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتی ہے کہ خون میں سے جسم کیلئے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس (Chemical Complex) ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزا مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالہ کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔

انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یونہی بن گئے تھے؟ نہ کوئی ڈیزائنر (Designer)، نہ کوئی بنانے والا (Maker)، نہ کوئی چلانے والا (Operater)، بس ایک عمل ارتقاء؟ آپ بھی کہتے ہیں؟

دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سنور، احکامات کا مرکز، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطہ کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا، لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر عشر تک نہیں پہنچ سکا۔

ہر انسان کھربوں خلیات (Cells) کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے۔ لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا خلیہ خلیہ شعور رکھتا ہے۔ اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان کے جینز میں ہماری پوری قسمت تحریر ہے اور زندگی اس بند پردگرم کے مطابق خود بخود کھلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔

یہ کس کی لکھائی ہے؟

حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے، یہ کس کی نقشہ

بندی ہے؟

خورد بین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل (Cell) ایک مضبوط توانا عقل و ہوش

والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟

ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزا کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟

ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟

ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟

لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟

کوئی بھی نہیں بس ایک حادثہ ہے؟

محض عمل ارتقاء ہے؟

سائنس نے جدھر بھی دیکھا ہے، ایٹم کا جگر ہویا کہکشاؤں کا عظیم تر نظام، ہر چیز کے اندر اپنا اپنا کلاک بند ہے۔ ستارے اسی پروگرام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چاند اسکے مطابق 1/4-27 دنوں کے بعد اپنے محور پر ایک چکر کاٹتا ہے، سورج ہر گیارہ سال کے بعد تار میں آتا ہے، زمین ایک سال کے بعد اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتی ہے، چوبیس گھنٹوں میں اپنے محور پر گھوم کر دن رات پیدا کرتی ہے، جانور اپنے اندرونی کلاک کے مطابق اپنی افزائش نسل کا انتظام کرتے ہیں، آدمی بھی پیدائش سے قبر تک اپنے اندر کے کلاک کی ٹک ٹک پر زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہے، ریڈیائی عناصر ایک مقرر حساب کے مطابق ہر آن شعاعوں کو چھوڑتے ہیں۔ یوں کائنات کا ہر نظام اپنے اپنے پروگرام کا پابند ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ شدہ راستہ پر چل رہا ہے۔ ایک عظیم الشان حساب ہے جسے صدیوں سے انسان دریافت کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔

کیا یہ حیرت انگیز نظام کسی سائنسدان، کسی پروگرامر کے بغیر یونہی چل رہا ہے؟

کون ہے وہ جس نے سات سو میل اوپر زمین کو اوزون گیس (Ozon Gas) کا غلاف اُوڑھا دیا تاکہ حیوانی زندگی کو سورج کی طاقتور الٹرا وائلٹ شعاعوں سے محفوظ رکھا جاسکے؟

کون ہے وہ جو اس مضبوط آسمانی نظام کو کروڑوں سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہے جس میں دراڑ آجائے تو زندگی بھسم ہو کر رہ جائے؟-----

کون ہے وہ جس نے زمین اور سورج کے درمیان انتہائی مناسب فاصلہ قائم کیا تاکہ زندگی پھلے پھولے؟-----

کون ہے وہ جس نے زمین کے اوپر سینکڑوں میل تک ہوائی نمدہ کی تشکیل کی تاکہ زمین کی طرف روزانہ آنے والے لاکھوں شہاب ثاقب اس تک پہنچنے سے پہلے جل کر بھسم ہو جائیں، موسم بدلتے رہیں، بارشیں ہوتی رہیں اور سورج کی گرمی زمین کو مناسب درجہ حرارت پر رکھے؟----- بولو کون ہے وہ؟-----

کون ہے وہ جس نے درختوں کو سکھا دیا کہ سورج سے روشنی، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور زمین سے پانی لے کر اپنے جسم بناؤ اور اس کے بدلے ہوا کو آکسیجن دو جو حیوانی زندگی کیلئے ضروری ہے؟-----

کون ہے وہ جس نے ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی سورج کی توانائی سے لاکھوں مختلف قسم کی نباتاتی مخلوق کو پیدا کر دیا؟-----

کون ہے وہ جس نے زمین کو انسان کے لئے ہر طرح کی معدنیات، نباتات اور حیوانات سے بھر دیا؟-----

کون ہے وہ جس نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا، حتیٰ کہ اربوں انسانوں میں سے کسی

دو کی انگلیوں کے نشان تک نہیں ملتے، کسی کی کسی سے شکل نہیں ملتی، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اور عقل ہے لیکن اس قدر تفاوتوں کے باوجود آدمیت میں سب یکساں ہیں؟۔۔۔۔۔ کون ہے وہ۔ بولو کچھ تو بولو؟

اگر یہ حادثہ ہے تو کیا آپ کے خدا کا نام حادثہ ہے؟

اگر یہ ارتقاء ہے تو کیا آپ کے اللہ کا نام ارتقاء ہے؟

جان لو کوئی خدا نہیں مگر اللہ ہے!۔۔۔۔

انسان کی بنائی ہوئی معمولی سی مصنوعات کے لئے بھی کوئی ڈیزائنر، کوئی کاریگر، کوئی

خالق چاہیے۔ تو کیا یہ لامحدود وسعت اور پیچیدہ کائناتی نظام بغیر کسی ہمہ وقت، حاضر مستعد، قدیر،

حکیم، بصیر، علیم ہستی کے بغیر یونہی چلتا جاتا ہے؟

کیا آپ کی عقل یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے؟

مانو پانہ مانو

کائنات نغمہ سرا ہے، اس کا ایٹم ایٹم پکار پکار کر یہ باور کراتا ہے کہ لازمی اس کا کوئی موجد

ہے۔ جس نے اسے ایجاد کیا، کوئی ڈیزائنر ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا، کوئی خالق ہے جس نے

اسے بنایا ہے، کوئی سائنسدان ہے جس نے اسے پروگرام کیا ہے کوئی قائم رکھنے والا ہے جو اسے

قائم رکھتا ہے، کوئی فنا کرنے والا ہے جو اسے ختم کر دے گا۔ خود بخود کچھ نہیں بن سکتا۔ اس کی ہستی

سے انکار ناممکن ہے۔ اسے مسبب الاسباب (Primal Cause) کہہ لو، وحدت اولیٰ

(Singularity) کہو، فطرت (Nature) کہہ کر خوش ہو جاؤ، الف (Alpha) اور

امیگا (Omega) کا نام دے لو، گاڈ (God) کہو یا کوئی اور نام دو۔

وہی ہے اللہ

اسی کے بارے قرآن کہتا ہے:-

إِنَّهُ هُوَ الْبَدِيُّ، وَيُعِيدُ (13) 85

”بے شک وہی ہے جو لا وجود سے وجود میں لاتا ہے اور نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔“

وہی رب کائنات، بے مثل ذات پاک ہے جو اپنی تمام تخلیقات سے یکتا، ہر جگہ موجود، ہر ایک کا محافظ، ہر آن سے واقف، ہر آہٹ کا سننے والا، زمان و مکاں کا خالق، عقل کل، زبردست، سراسر علم و حکمت ہے۔

اپنی ذات میں بے مثل، شان میں لامنتہی، کمال میں لا جواب۔ ادراک سے ماورئی، کسی کے سامنے جوابدہ نہیں۔ مالک یوم الدین۔ نہ جس کا کوئی باپ نہ بیٹا، یکتا۔

اسے ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ہستی کا گواہ ہے، پھول ہو کہ پتی، ریت کا ذرہ ہو یا پانی کی بوند، آسمان ہو یا زمین، سبھی اس کی تسبیح میں رطب اللسان ہیں، سبھی اس کے قوانین کے پابند ہیں۔ سب کا خالق، سب کا رب، سب کا حساب لینے والا، سب کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا، سب کے اندر، سب کے باہر۔

ہماری عقلوں سے ماورئی مسبب الاسباب جس نے ہر چیز کو محیط کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ، ہر آن موجود، ہر پکارنے والے کی پکار سننے والا، ہر طاقت کا سرچشمہ۔ جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ وہ جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔

وہی ہے اللہ

اس کا حکم ہر جگہ ہر وقت کارفرما ہے۔ بنانے کیلئے، پہنچنے کیلئے، کنٹرول کرنے کیلئے اسے نہ وقت چاہیے نہ جگہ۔ قوانین فطرت زمان اور مکان، توانائی اور مادہ اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ ماضی حال اور مستقبل بیک وقت جس کے سامنے یکساں ہیں۔ کائنات جس کے ”گن“ کے ایک اشارے پر معرض وجود میں آئی اور اسی کے ڈیزائن کے مطابق ختم ہو جائے گی۔

وہی ہے سب کا رب۔ سب کا خالق،

سبحان اللہ! اس کی رحمت کا یہ حال ہے کہ کائنات اس کی مٹھی میں بند ہے۔ لیکن اپنے باغیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، جو اسے نہیں بھی مانتا اسے بھی سب کچھ دیتا ہے۔ اپنی لا انتہا عظمت، شان و شوکت، قدرت اور طاقت کے باوجود اتنا پیار کرنے والا کہ ماں کا پیارا اسکے سامنے بیچ ہے۔

وہی ہے ہمارا مالک، ہمارا ملجا، ہمارا ماویٰ

وہ ہر نقص سے پاک، واحد یکتا، بے نیاز، اپنی حقیقت میں بے مثال، کمال میں لا جواب، اپنی ذات میں اٹل اور مکمل (Absolute)، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وحدہ لا شریک، زمان و مکاں سے بالاتر، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

الفاظ اس کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ذرہ ذرہ اس کی پہچان ہے۔

نور ہی نور، ظلمت کدوں کو روشن کرنے والا،

گمراہوں کو ہدایت دینے والا، کرم کا بادشاہ۔

کیسی عجیب بات ہے کہ اگرچہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن دل سے مانتے بھی

نہیں۔

اس کی سلطنت میں رہتے ہیں لیکن اس کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔

اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے لیکن اسی کو ہی بھولے ہوئے

ہیں۔

افسوس جس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے اسی سے چھپتے ہیں۔

اگرچہ ہماری کامیابی کا انحصار (Salvation) اس کے مقصد سے ہم آہنگی میں

ہے، لیکن افسوس وہ مقصد نہیں جانتے۔

ہمارے اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی

نظریہ (Idea) ہوتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے۔ سورج اپنا

کام کر رہا ہے، زمین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، مقصد در مقصد سب ایک دوسرے کیلئے زندہ

ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے مقصد حیات سے بے خبر ہیں۔

10.1 مقصد حیات

پندرہ ارب سال کی بات ہے کہ زمین و آسمان کا آغاز ہائیڈروجن کے سادہ عنصر سے

ہوا۔ اس کے بعد اربوں سالوں پر محیط عرصہ میں ایٹمی دھماکوں کے عمل سے ستاروں میں پیچیدہ سے

پیچیدہ تر عناصر کی تخلیق ہوتی رہی، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا

رہا۔ یوں ان عناصر کو جن سے ہماری زمین کو تخلیق ہونا تھا اور ہمارے اجسام کو تشکیل پانا تھا کو بنانے

کیلئے خالق کائنات ستاروں کو یکے بعد دیگرے دھماکوں سے اڑاتا رہا۔ پھر کھربوں میلوں پر

بکھرے ہوئے ان اجزاء کو اکٹھا کیا اور ہماری زمین کو بنایا اور اسے سورج کے پاس نہایت قرینے

سے رکھا پھر اس میں ہر قسم کے جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کئے۔ ایک ایسا نظام قائم کر دیا

جس میں ہر چیز انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ اس فلسفہ حیات کے مطابق انسان کائنات کی غرض

وغایت ہے۔ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، ڈیزائن میں قدیم ترین، ظہور میں جدید ترین اور صفات

میں احسن التقویم، جسکے بارے قرآن اعلان کرتا ہے۔

”سخر لکم مافی السموات وما فی الاض جمیعاً“

جو کچھ آسماں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ سب کا سب تمہارے ہی لئے بنایا گیا ہے۔
جبکہ سیکولر سوچ یہ ہے کہ انسان کسی کائناتی حادثہ کا نتیجہ ہے بس یونہی بن گیا اور یونہی ختم ہو جائیگا۔
ایک بے مقصد بے وقعت چیز۔ انسان تو کیا ساری کائنات ہی ان کے لئے بے مقصد کھیل ہے۔

کیا آپ کی سوچ بھی یہی ہے؟

دراصل زندگی جسم کے لئے نہیں بلکہ اپنے خالق کی معرفت کیلئے ہے نہ ہی یہ زمین کے لئے ہے۔
دراصل ہمارا اصل گھر جنت ہے وہاں سے نکلنے سے بعد اب وہاں وہی جائے گا جو زمین سے دل لگانے کی بجائے آخرت کی فکر کرے گا، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی صفات سے مزین کریگا۔
خالق کی صفات کو کیسے اپنایا جائے؟ خالق کے سامنے کیسے جھکا جائے؟ روح اس کی طرف کیسے ترقی کرے؟ کھوئی ہوئی جنت کو ہم کیسے پائیں؟ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کوئی ایسا دور نہیں آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ذات پاک ہماری فلاح کیلئے مسلسل اپنے خاص بندے بھیجتا رہا ہے جنہیں ہم اس کے نبی یا رسول کہتے ہیں۔ جب انسانی تہذیب رب العالمین کے پیغام کو ہمیشہ کیلئے محفوظ کرنے کے قابل ہوگئی تو اس نے سرور کائنات خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ صرف مجھے ہی مانو بلکہ ہر دور میں آنے والے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی اور لوگوں کو اسلام پر بلایا، جو آپ سے پہلے بھی سب انبیاء کا دین تھا۔ پھر فرمایا: ”دین میں جبر نہیں۔ تمہارے لئے تمہارا دین، میرے لئے میرا دین۔“

اس دین کا نام اسلام ہے۔ جسکا مادہ (Root) سلم ہے جسکا مطلب امن ہے، اپنے آپ سے امن، اپنے رب سے امن، اپنے ہمسائے سے امن، اس دنیا میں امن، اور آخرت کا امن غرض ہر طرح کا امن طرہ اسلام ہے۔ اس پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔

مومن کی خصوصیت

مومن ہر طرف سے مطمئن بندہ، زمین پر اپنے خالق کا نمائندہ ہے اور اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات کا مظہر ہے۔ وہ دوسروں کو دیتا ہے اور خود اللہ سے مانگتا ہے۔

اس کی زندگی کا حاصل ”لیک“ میں ہے۔

یعنی ہر دم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا تصور اس کی روح کی خوراک ہے

لیک۔ اللہم لیک۔ لیک۔ لا شریک لک لیک۔ ان الحمد و النعمة لک
و الملك۔ لا شریک لک۔ لیک اللہم لیک۔ لیک۔

حاضر ہوں۔ میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک ہر طرح کی ستائش اور حکومت تیرے ہی لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ مولا میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔

اس کے بارے سلطان بلھے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا ہے ”ہتھ کاروچ دل یاروچ“۔

ایسے مومن کا ذکر اللہ کی یاد ہے، اس کی فکر مالک کی ملاقات ہے اور اس کی جدوجہد کائنات کی تسخیر ہے وہ اپنے اخلاق میں اپنے رب کی صفات کا مرقع (Embodiment) ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے

تخلِقو باخلاق اللہ ”اللہ کے اخلاق کو اپناؤ“۔

اس لئے مومن اللہ والا ہی نہیں اللہ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھ میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات ہونگی اسی قدر اپنے رب کے قریب ہونگا۔ اس کی خلافت کا حق بھی اسی کو ہے جو اس کے اخلاق کا مرتع ہے۔ اس لئے:-

☆ اللہ مہربان ہے تم بھی زیادہ سے زیادہ مہربانی کرنے والے بنو۔

☆ اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، اس لئے تم بھی ہدایت پھیلانے والے بنو۔

☆ اللہ خالق ہے تم بھی تخلیق کے عمل کو جاری رکھو۔

☆ اللہ ہر چیز کا موجد ہے تم بھی ایجادات کرنے والے بنو۔

☆ اللہ دینے والا ہے تم بھی دینے والے بنو۔

☆ اللہ طاقت والا ہے تم بھی کمزوری نہ دکھاؤ۔

☆ اللہ معاف کرنے والا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو۔

☆ اللہ عزیز ہے تم بھی عزت دار بنو۔

☆ اللہ علیم ہے تم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔

☆ اللہ حکیم ہے تم بھی حکمت کو اپناؤ۔

☆ اللہ سمیع و بصیر ہے تم بھی کان اور آنکھوں کو کھلا رکھو۔

☆ اللہ کریم ہے تم بھی کرم کرتے رہو۔

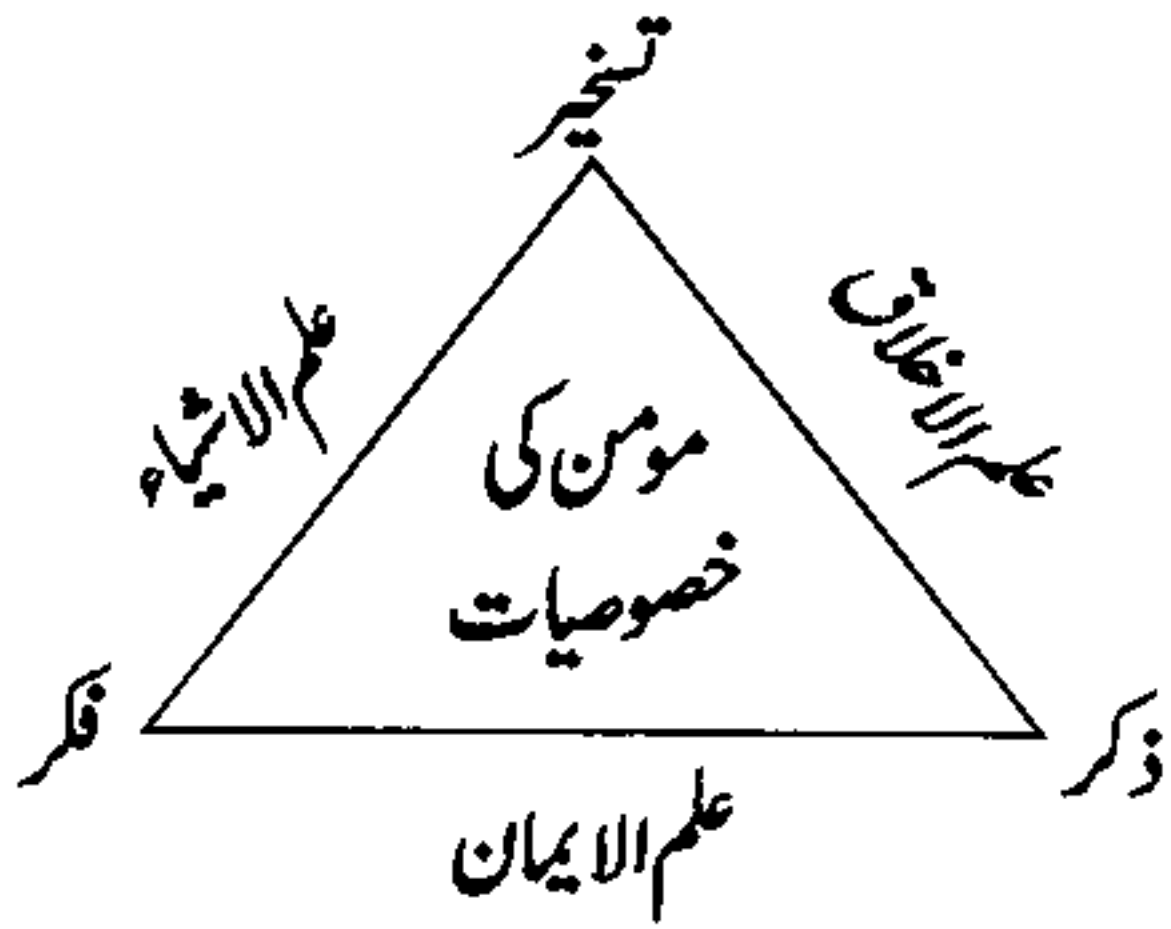
☆ اسے صفائی پسند ہے تم بھی صاف ستھرے رہو۔

☆ اسے فسادنا پسند ہے تم بھی فساد سے بچو اور امن قائم کرو۔

10.2 مومن کی شان:

غرض مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہی نہیں بلکہ اپنے بندہ ہونے کی حیثیت میں

اللہ جیسا بھی ہے۔ اسکی خصوصیات ذکر، فکر اور تسخیر ہیں۔ مندرجہ ذیل ڈایا گرام اسکی تصویر ہے:-

یاد رکھیں

اللہ کے رنگ میں رنگا جانا، مومن کا ذکر ہے

تخلیق سے خالق تک پہنچنا، اس کی فکر ہے

کائنات کی فتح، اس کا مدعا نظر ہے

علم الایمان، علم الاخلاق اور علم الاشياء میں کمال اس کا اطمینان ہے

کلمہ طیبہ اس کا امتیاز (Code word) ہے

لا الہ کے اعلان سے وہ ہر قسم کی غلامی سے آزادی حاصل کرتا ہے

الا اللہ پر ایمان سے وہ اللہ کی غلامی میں آجاتا ہے

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پہچان سے وہ رہبر کو پالیتا ہے

رسول اللہ کو مان کر وہ راہ ہدایت پر چل پڑتا ہے

تسلیم و رضا کے اس احساس کے ساتھ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ

کے دربار میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔

اس لئے بار بار کہو، ہزار بار کہو۔

لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله

جب کوئی بندہ اس کلمہ کے مصداق بن جاتا ہے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا ۝

”اے نوع انسانی کہو کوئی خدا نہیں مگر اللہ۔ فلاح پا جاؤ گے“

فلاح کاروڈ میپ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے
متقین کے لئے۔

باب نمبر 11

قرآن مجید

تلاش حقیقت کے سفر میں اسلام کا روڈ میپ (Road Map)

آپ نے پچھلے صفحات میں دیکھ لیا کہ حقیقت طبعیات اور مابعد الطبعیات میں پوشیدہ ہے۔ اس کی مثال سمندر میں تیرتے ہوئے آئس برگ (Ice Berg) کی ہے، نو حصے پانی کے اندر اور ایک حصہ باہر۔ اس لئے عقل اور ادراک دونوں ہی حقیقت کو کلی طور پر سمجھنے میں ناکام ہیں۔ اس کے لئے تیسرا علم چاہیے جس کا نام وحی الہی (Revelation from Allah) ہے۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں جتنے بھی رسول مبعوث ہوئے وہ وحی الہی سے بولتے تھے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور طبعیات اور مابعد الطبعیات کا حسین امتزاج ہے۔ یوں قرآن کریم تلاش حقیقت کے سفر کا روڈ میپ (Road Map) ہے۔ اگر آپ حقیقت کے متلاشی ہیں تو یہ بجز قرآن ناممکن ہوگا۔ قرآن حق ہے اور چونکہ سائنس بھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے اس لئے بالآخر سائنس خود بخود قرآن کریم تک پہنچ رہی ہے۔

آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اس کے لئے مندرجہ ذیل میں ہم جدید سائنس کی کچھ اہم ترین دریافتوں کے حوالہ سے دیکھیں گے کہ آج سے تقریباً 1450ء سال پہلے قرآن کریم اصولی طور پر ان کا اعلان کر چکا تھا۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کی تخلیق نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی وحی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دنیا کو دی گئی تھی۔ اگر طبعیات کے بارے میں اسکی باتیں صحیح ہیں تو پھر مابعد الطبعیات کی باتوں پر کیسے شک کیا جاسکتا ہے؟ مندرجہ ذیل موازنہ کسی بھی سلیم الطبع انسان کی ہدایت کے لئے کافی ہونا

چاہیے۔ بے شک جو سائنس کی انتہا ہے وہ قرآن کریم کی ابتدا ہے۔

اگر تم سائنس کو مانتے ہو تو

قرآن حکیم کا انکار کیونکر کرو گے؟

سائنس ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن 1950 کی دہائی میں ہونے والی دریافتوں نے اس نظریہ کو بدل ڈالا اور اب سائنس اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں بلکہ کوئی پندرہ ارب سال پہلے اچانک بگ بینگ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن کریم کی یہ بات سائنسدانوں کیلئے حیران کن ہونی چاہیے کہ 1450 سال پہلے اس میں اعلان یہ بتایا گیا کہ کائنات ایک تخلیق ہے جس کا کوئی خالق ہے۔

کو انٹیم ملینکس (Quantum Mechanics) سائنس بتاتی ہے کہ ہر نئی تخلیق اچانک جست (Quantum Jump) سے ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم ہی میں سب سے پہلے بتائی گئی کہ ہر نئی تخلیق دراصل اللہ کے امر کن کا جواب ہے، ”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ (82) 36 بے شک جب اللہ کسی چیز کا ادارہ کر لیتا ہے تو اس کا امر (حکم) صرف یہ ہے کہ ہو جا ”کن“ تو وہ ہو جاتی ہے ”فیکون“۔ یعنی ابتداء میں تمام تخلیقی امور اچانک معرض وجود میں آتے ہیں جبکہ بعد کی ترقی کا دور آہستہ آہستہ ارتقائی ہو سکتا ہے۔

1924 سے پہلے سائنس یہ سمجھتی تھی کہ کائنات ایک جامد شے ہے جو ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آرہی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں 1920 کی دہائی میں امریکن سائنسدان ہبل (Hubble) نے ستاروں کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس قدر وہ دور ہے اسی قدر آگے بڑھنے کی رفتار بھی زیادہ ہے۔

سائنسدانوں نے ہبل کی اس دریافت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ستارے آج آگے بڑھ رہے ہیں تو کل وہ پیچھے تھے یعنی ماضی بعید میں ستارے ہمارے قریب تر ہونگے۔ جب دیکھا گیا تو کائنات کی ہر سمت میں ستاروں کے آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ کائنات کے بارے میں یہ انسان کی بہت بڑی دریافت تھی جس پر کئی سائنسدانوں کو نوبل پرائز ملے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جدید سائنس کی ان دریافتوں سے بہت پہلے قرآن کریم نے صاف طور پر واضح کر دیا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے ہاتھ کے بل سے بنایا اور یہ پھیل رہی ہے“

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ“ (47) 51

ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ کے بل سے بنایا اور ہم یقیناً اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آریہ مبارک نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے بلکہ یہ بھی کہ کیوں پھیل رہی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے استعارہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بگ بینگ ایسے تھا جیسے لٹو کو گھما دیا جاتا ہے اور اس گھماؤ میں پھیلاؤ بھی ہے اور گھومنے کی حرکت بھی۔ چنانچہ آج سائنس یہ دیکھ رہی ہے کہ ایٹم سے لے کر گیلیکسیز تک ہر چیز اپنے اپنے مدار پر گھوم بھی رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائنس کی اتنی بڑی بات کو قرآن کریم نے تھوڑے سے الفاظ میں کس حیرت انگیز طریقہ سے واضح کر دیا۔ ماسوائے سبحان اللہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

یہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ابتداء میں یہ ایک بے جسم طاقت کا گولہ ہوگی جو بگ بینگ سے پھٹ گیا۔ اس لمحہ اس میں دباؤ کی قوت اور درجہ حرارت لا انتہا تھا۔ سائنس بتاتی ہے کہ اپنی تخلیق کے کافی عرصہ بعد تک بھی دباؤ اور درجہ حرارت کروڑوں ڈگری تھا۔ اس دور میں کائنات محض توانائی اور ابتدائی مادہ (Fundamental Particles) پر مشتمل تھا۔ جسے

سائنس پر ایما رڈیل گیسز کا نام دیتی ہے۔ قرآن کریم اس دور کے متعلق فرماتا ہے کہ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ”پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ
 ہوا اور وہ ابھی تک دخان یعنی مانند دھواں تھا“ (11)41۔ سبحان اللہ ابتداءے کائنات کی
 کیسی مثال ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اس دور میں دباؤ اور درجہ حرارت کی وجہ سے
 کائنات میں شدید ہلچل تھی کوئی توازن نہیں تھا۔ توازن قائم کرنے کیلئے ایک خاص حجم
 (Critical Volume) ضروری تھا۔ یوں یوں کائنات پھیلتی گئی اس کا درجہ
 حرارت اور دباؤ کم ہوتا گیا اور کائناتی مواد میں توازن آنے لگا۔ سائنس کی یہ دریافت
 واقعی ایک کمال ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جدید
 سائنس سے بہت پہلے قرآن نے کائنات میں توازن اور اس کے پھیلاؤ میں تعلق کو
 واضح کر دیا تھا۔ فرمایا: **”وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ**“ (7)55۔ ”اور
 ہم نے آسمانوں کو رفعت بخشی اور توازن قائم کیا“۔ یعنی کائنات میں توازن کے لئے
 پھیلاؤ ضروری ہے۔

کائنات کے آغاز کے متعلق جدید سائنس کی یہ بھی قابل فخر دریافت ہے کہ شروع میں
 ساری کائنات، ستارے، سیارے ہر چیز ایک جگہ اکٹھی مرکب تھی۔ کوئی علیحدہ وجود
 نہیں تھا۔ تو انائی اور مادہ کے اس مکسر کا نام بنیادہ مادہ (Primordial Matter)
 رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے سائنس کی اس عظیم دریافت سے صدیوں پہلے ہی بتا دیا
 تھا کہ کبھی زمین و آسمان سب ہی ایک جگہ اکٹھے تھے۔ فرمایا: **”اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ**
كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا“ یعنی ان لوگوں
 نے جو (قرآن) کا انکار کرتے ہیں کیا یہ دیکھ نہیں لیا کہ سب آسمان اور زمین کبھی ایک
 مرکب (رتق) تھے اور پھر ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۳۰)۔
 رتق ایک ایسا مکسر ہے جس میں اجزاء کی اپنی حیثیت واضح نہ ہو۔ سبحان اللہ ابتداءے

کائنات کی اس سے بہتر تشبیہ کیا ہو سکتی ہے ذرا آیت مبارکہ کے انداز خطاب پر بھی غور کر لیں، فرمایا **وَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا** کیا قرآن کا انکار کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ یوں یہ آیت مبارکہ ایک پشن گوئی بھی تھی۔ یعنی کائنات کے متعلق یہ سائنسی دریافت سب سے پہلے غیر مسلم کریں گے اور معاملہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔

سورۃ الانبیاء کی اس آیت مبارکہ کے اگلے حصہ میں ایک اور بہت بڑی سائنسی دریافت کا انکشاف کیا گیا ہے۔ بیالوجسٹ انیسویں صدی کے آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہر زندہ چیز، حیوانات و نباتات کا آغاز پانی سے ہوا۔ لیکن ان سے چودہ صدیاں پہلے قرآن پاک بتا چکا تھا۔ ”**وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ**“ یعنی ہم نے ہر ایک چیز کو جو زندہ ہے پانی سے بنایا، کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۳۰) آیت مبارکہ کا آخری حصہ **أَفَلَا يُؤْمِنُونَ** انسان کی ضمیر کو چیلنج ہے کہ وہ اگر سائنس پر ایمان لاتا ہے تو قرآن پر کیوں نہیں لاتا جس نے سائنس سے بہت پہلے اس کی دریافتوں کو آشکارا کر دیا تھا۔

قرآن کریم کی اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہ کائنات ایک تخلیق ہے سائنس اب اس کی قیامت والی بات پر بھی یقین لانے لگی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب کائنات ختم ہو جائیگی۔ نہ صرف یہ بلکہ سائنس قرآن کریم میں بتائے گئے قیامت کے مختلف واقعات اور مناظر کی بھی تصدیق کرنے لگی ہے جنکی تفصیلات اس میں بار بار بتائی گئی ہیں۔ مثلاً سائنس اس نتیجہ پر اب پہنچی ہے کہ سورج کا ایندھن کبھی ختم ہو جائے گا اور وہ سکڑ جائے گا۔ جبکہ قرآن کریم پہلے ہی فیصلہ دے چکا تھا کہ، ”وہ دن آنے والا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور دیگر ستارے بھی اپنی روشنی کھودیں گے۔ فرمایا: **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ**

انکدروت O (سورة التکویر ۸۱- آیات ۲-۱)

کائنات اپنی جگہ بجا لیکن سائنس اس مسئلہ پر سرگرداں ہے کہ کیا ہماری طرح کی زندگی اس میں کسی اور جگہ بھی ہے؟ قرآن یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ستاروں کے درمیان فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ بعید القیاس ہے کہ دور کی ان مخلوقات سے کبھی رابطہ قائم ہو سکے۔ بہر حال قرآن کریم کی ابتداء ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار دنیاؤں کا رب ہے فرمایا **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** O ”تعریف اس اللہ کی جو سب جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے“۔ عالمین جمع ہے عالم کی جس کا مطلب ہے کہ یہی ایک جہان نہیں بلکہ بے شمار ہیں جو ”ہر دم اپنی بقا کے لئے اسی کے سوالی ہیں“ فرمایا: **يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** O (39) 55 کہ جو کہیں بھی آسمانوں میں اور زمین پر ہے اپنی ضروریات کے لئے اسی سے سوال کرتا ہے اور کائنات کا نظام انتہائی مستعد (Extremely Dynamic) ہے اس میں ہرگز ہرگز جمود نہیں بلکہ ہر آنے والا وقت ایک نئی شان والا ہے جسے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے یہ امید بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب زمینی انسان کی دوسری دنیاؤں کی مخلوق سے ملاقات ہوگی۔

سائنس کی انتہائی کامیابیوں میں خلائی سفر کی استطاعت حاصل کرنا ہے۔ قرآن نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے خوشخبری دی، ”ہاں تم زمین و آسمان کے کناروں (Horizons) سے نکل سکتے ہو بشرطیکہ تم اس طاقت کا انتظام کر لو جو اس کام کے لئے چاہیے“ فرمایا: **يَمْشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ** O (سورة الرحمن آیت ۳۲-۳۱) انسان اب ایسے طاقتور راکٹ تو ایجاد کر چکا ہے جن پر

بیٹھ کر وہ **أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے نکل چکا ہے لیکن سورۃ الرحمن کی اس سے اگلی آیت میں جس خطرے سے اسے خبردار کیا گیا ہے وہ مسلسل اپنی جگہ پر رہے گا۔ فرمایا: **يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ لَّا يَوْنَحَاوُ فَالَا تَنْتَصِرِينَ** (سورۃ الرحمن آیت-۳۲) یعنی جب تم **أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے آگے جاؤ گے تو تم پر گرم گیسوں کی آگ حملہ آور ہوگی۔ یہ آگ کون سی ہے؟ سائنس نے اب جا کر معلوم کیا ہے کہ بیرونی فضاؤں میں ہمارے سورج جیسے اربوں ستارے ہر آن لا انتہا ریڈیشن (Radiation) کی بمبارڈمنٹ (Bombardment) اور انتہائی گرم گیسوں کی لہریں (Hot Solar Flares) پھینکتے رہتے ہیں جن سے بچ کر نکل جانا بڑی مشکل بات ہے۔ ہمارے اپنے سورج کے مدار میں بھی شمسی پھواریں (Solar Flares) اکثر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں، جن سے مواصلاتی سیاروں کو نقصان پہنچنے کا ہر وقت احتمال ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے یہ باتیں کس نے بتائیں؟

آئن سٹائن جدید سائنس کا باوا اے آدم سمجھا جاتا ہے۔ 1904ء میں اس نے یہ معرکہ آراء بات دریافت کی کہ زمان و مکاں میں ہر جگہ ہر وقت ایک ہی قانونِ فطرت ہیں، ہماری زمین ہو یا کائنات کا دوسرا سائنسی قوانین میں فرق نہیں۔ اگر زمین پر روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے تو کسی بھی اور جگہ یہی رفتار ہوگی۔ یعنی قانونِ خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آئن سٹائن کو اس دریافت پر جتنی بھی مبارک دی جائے کم ہے لیکن اس قرآن کے بارے میں کیا کہو گے جس نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ رب العالمین کے اصول اٹل ہیں **لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ** (64) 10۔ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

آئن سٹائن کی نسبتی تھیوری (Theory of Relativity) سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کسی قانون کے مطابق چل رہی ہے اور ہر چیز ایک مقررہ پروگرام کے مطابق ہوتی ہے۔ سائنس کے اس بنیادی اصول کو قرآن کریم نے صدیوں پہلے ان الفاظ میں بیان فرمادیا: ”مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ط“ ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان نہیں پیدا کیا کسی چیز کو مگر اصول حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لئے۔ (سورۃ الاحقاف ۴۶۔ آیت ۳)

کائنات کے متعلق سائنسی قوانین کی آئن سٹائن کی ان عظیم دریافتوں کے نتیجہ میں مشہور سویڈش سائنسدان نیل بوہر نے 1930ء میں کوانٹم مکینک (Quantum Mechanics) کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ روشنی کے فوٹون چھلانگوں میں سفر کرتے ہیں۔ نئی چیزوں کا ظہور ارتقائی نہیں بلکہ اچانک وقوع پذیر ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تغیر بھی اچانک چھلانگ یعنی (Quantum Jump) سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نیل بوہر کی اس دریافت سے قرآن حکیم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ ہر تخلیقی امر ارتقائی نہیں بلکہ ”کن“ سے شروع ہوتا ہے۔ ”وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمِجٍ ۙ بِالْبَصْرِ“ (سورہ القمر آیت 51) یعنی ہمارا حکم امر واحد ہوتا ہے جیسے آنکھ کا

جھپکنا۔ (50) 54 اور مزید واضح کر دیا۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔“ (82) 36 کائنات کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا دار و مدار چند ایک مخصوص نمبروں پر ہے جنہیں سائنس میں فطری عدد (Constants of Nature) کا نام دیا گیا ہے کہیں بھی ہوں کیسے بھی حالات ہوں یہ فطری عدد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقرر شدہ ہیں۔ اگر ان میں ذرہ بھر بھی تفاوت ہو آجائے تو کائنات کا سارا نظام بکھر جائے۔ اس بارے قرآن کریم

فرماتا ہے **وَكُلٌّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٍّ** ”ہر ایک امر مقرر شدہ ہے“ (3) 54 سورة الملك

کی آیت مبارک 3 اور 4 میں تمام انسانوں بشمول سائنسدانوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ

هَل تَرَىٰ مِن فُطُوْرٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ

اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ۝ ”کیا تو رحمن کی تخلیق میں کوئی کمی

دیکھتا ہے؟ نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی نقص نظر آیا؟ ۝ بار بار نگاہ پلٹا، بلاشبہ تیری

نظر پلٹ آئے گی تیری طرف حیرت زدہ اور عاجز ہو کر (تجھے کوئی کمی نظر نہیں

آئیگی) ۝“ پھر بھی وہ قرآن کو نہیں مانتے؟

ڈاکٹر آئن سٹائن نے سب سے پہلے وقت کی نسبت (Relativity of Time)

کا نظریہ بھی پیش کیا۔ لیکن قرآن پاک ان سے بہت پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وقت کا انحصار

شاہد (Observer) پر ہے، کسی کا دن ہمارے ہزار برس کے مطابق ہے اور کسی کا

پچاس ہزار برس ہمارے ایک دن کے برابر اور کسی پر دن ہمیشگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ (حوالہ

آیت 47 سورہ النجم، سورہ العنکبوت آیت 14، سورہ السجدہ آیت 5)

جیسے پہلے کہا جا چکا ہے کہ سائنس اب قرآن کریم کی اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ

کائنات کا انجام اس کی فنا ہے جس کے نتیجہ میں ایک نئی کائنات پیدا کی جائیگی۔ یہ کیسے

ہوگا؟ اس بارے سائنس اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ مستقبل میں کائنات کے پھیلاؤ کا عمل

رک جائیگا جس کے بعد یہ سکڑنے لگے گی اور پھر ایک دھماکہ سے دوبارہ پیدا ہوگی۔ اس

دھماکہ کا نام بگ امپلوژن (Big Implosion) رکھا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے

لئے یہ بات حیران کن ہوگی کہ قرآن کریم نے ان سے صدیوں پہلے اعلان کر دیا تھا

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتٰبِ ۗ كَمَا بَدَا نَا اَوَّلَ خَلْقِ

نُعِيْدُهُ ط وَعَدًّا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فَعْلِيْنَ ۝ ”ہم یقیناً کائنات کو لپٹنے والے ہیں۔ جیسے ایک طومار (Scroll) کو لپیٹا جاتا ہے، ایسے ہی ہم نے پہلے تخلیق کی اور اب پھر سے ہم کرنے والے ہیں۔ یہ لازمی وعدہ ہے ہمارا جو ہو کر رہے گا۔ (سورہ الانبیا ۲۱۔ آیت مبارکہ ۱۰۴) سبحان اللہ،

جہاں تک یہ سوال کہ پھیلتی ہوئی کائنات کیسے رکے گی سائنسدان اس بارے کائنات میں غیبی مادے (Hidden Matter) کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اپنی کشش ثقل کی بناء پر غیبی مادہ پھیلاؤ کی قوت کے خلاف کام کرتا ہے۔ جب کبھی مخالف قوت بڑھ جائیگی تو پھیلاؤ رک جائیگا، جو اس کی قیامت کا باعث ہوگا۔ سائنسدانوں کے لئے یہ بات اچنبھا ہوگی کہ قیامت کے حوالہ سے قرآن کریم بھی غیبی مادے کی بات کرتا ہے فرمایا: **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمٰحِ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ۱۶ (۷۷) ”اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور قیامت کا وقت ایسا ہے جیسے ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۷۷) ۱۶ ایک ہی آیت میں غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور قیامت کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ قیامت کی وجہ مادہ غیب ہوگی۔“**

بیسویں صدی سائنس کی ایک اور شاندار دریافت یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز گھوم رہی ہے۔ کہکشائیں اور کائناتی دنیا سب اپنے اپنے مدار پر چکر کاٹ رہی ہیں ایٹم کے مرکز (Nucleous) کے ارد گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں۔ اس عظیم سائنسی دریافت کے متعلق بھی قرآن کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آسمانوں کی فطرت ہی میں گھومنا ہے۔ فرمایا: **”وَالسَّمٰوٰتِ ذٰتِ الرَّجْعِ“ (۱۱) ۸۶** یعنی کائنات (کی ہر چیز) کی فطرت میں گھومنا ہے۔ یعنی یہ قانون خداوندی ہے کہ ایٹم ہو یا اس سے

چھوٹے ذرات، کہکشائیں ہوں یا ٹوٹل کائنات اپنے اپنے مدار پر گھومنا ان کی بناوٹ میں شامل ہے۔ سبحان اللہ قرآن کریم نے اتنی بڑی بات کو کس خوبی سے چند الفاظ میں بیان فرمادیا۔

مشہور برٹش سائنسدان ڈیراق (Deraq) نے 1933ء میں یہ بہت بڑی دریافت کی کہ کائنات میں مادہ منفی اور مثبت (Particle and antiparticles) جوڑوں پر مشتمل ہے جو آغاز کائنات میں برابر برابر ظہور میں آیا۔ پری بگ بینگ سے پہلے صفر والی حالت تھی۔ پھر اچانک یہ صفر برابر تعداد میں مثبت اور منفی ذرات میں تقسیم ہو گیا۔ یوں منفی اور مثبت کائنات لا وجود سے وجود میں آگئی۔ ڈیراق نے مادہ کے منفی اور مثبت جوڑوں کی دریافت پر نوبل انعام حاصل کیا۔

ڈیراق کی اس دریافت کے بعد معلوم ہوا کہ جوڑوں کا یہ قانون ہر مقام پر کام کر رہا ہے۔ اگر ایکشن ہے تو ری ایکشن بھی ساتھ ساتھ ہوگا، منفی کے ساتھ مثبت لازمی ہے۔ اگر ایک ستارہ دریافت ہوتا ہے تو اس کا جڑواں بھائی بھی کہیں ہونا چاہیے، ایٹم کے اندر الیکٹران کے ساتھ پروٹون بھی ہوگا تو ارنق اور لپٹان کے جوڑے بھی ساتھ ساتھ ہونگے۔ انسان کے خون میں سرخ اور سفید خلیات، x اور y کروموسومز، نباتات میں میل اور فی میل (Male and Female) جوڑے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ غرض جوڑوں میں تخلیق کا نظام سائنس ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن سائنسدانوں کے لئے یہ بات قابل غور ہونی چاہیے کہ جوڑوں کی تخلیق کی بات ڈیراق سے چودہ سو سال پہلے قرآن حکیم ہی نے بتائی تھی۔ فرمایا: ”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (یعنی ہر ایک چیز میں ہم نے جوڑے بنائے شاید تم غور کرو اور نصیحت حاصل کرو) 51(49) اور پھر سورۃ یسین میں فرمایا: ”سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ“

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) 36 ” پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں میں جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی ذات میں اور ان چیزوں میں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں“

انیسویں صدی میں سائنس نے پہاڑوں کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ ان کی جڑیں ہیں جو ان کی بلندی سے بھی زیادہ گہری ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں بھی سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ پہاڑ زمین میں کیلوں (Nails) کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا (سورۃ النباء آیت ۷-۶) ”کیا ہم نے زمین کو مانند فرش اور پہاڑوں کو اس میں مانند کیل نہیں بنایا“۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔

بیسویں صدی میں سائنس نے یہ بہت اہم دریافت کی کہ زمین کے اوپر تہہ در تہہ ایک حفاظتی حصار (Protective Layer) ہے جو ہمارے لئے ایک چھت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ فضائی چھت آسمانوں کی طرف سے گرنے والے میٹیرائٹ (Meteorites) اور خطرناک شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی روک لیتی ہے۔ یہ چھت سات کڑوں پر مشتمل ہے جن میں اہم ترین ہوائی کرہ، مقناطیسی کرہ، اوزون کرہ، ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو بیرونی دنیا سے آنے والی خطرناک شعاعیں اور ذرات ہمیں بھون کر رکھ دیتے۔ سبحان اللہ قرآن کریم نے صدیوں پہلے بتایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا اور ہم نے آسمان مانند ایک محفوظ چھت کے بنایا (32) 21 اور پھر فرمایا کہ یہ حفاظت سات طبقات میں ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر سات نہایت مضبوط روکاؤٹیں (Barrier) بنائی ہیں۔ (سورۃ النباء آیت ۱۲)۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی نہیں۔

حرارت کا دوسرا قانون 2nd Law of Thermodynamics سائنس کا بنیادی قانون ہے جس کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ ہر چیز مسلسل اپنی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، نظام (Order) خود بخود بے نظامی (Disorder) میں بدلتا جاتا ہے۔ اگر روکا نہ جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر توازن (Stability) فساد (Unstability) کی نظر ہو جائیگا، اگر بیرونی عوامل کی مدد سے اصلاح نہ ہوتی رہے تو ہر چیز اپنی تباہی (Entropy) کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یقیناً کائنات کو سمجھنے کے لئے سائنس کی یہ ایک قابل فخر دریافت ہے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس لئے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سائنس سے بہت پہلے دنیا کو بتا دیا گیا تھا کہ ثبات صرف اللہ کی ذات پاک کے لئے ہے باقی سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ فرمایا: **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** (سورۃ الزمخسن آیت - ۲۶) یعنی کائنات میں ہر چیز بلا استثناء فنا ہو جانے والی ہے۔ (إلا ما شاء الله مگر جو اللہ چاہے)۔

پچھلی چند صدیوں سے صنعتی اور سائنسی ترقی کو استعمال کرتے ہوئے یورپی اور امریکی اقوام نے جس بے رحمی سے زمینی ماحول کو نقصان پہنچایا ہے اب اس سے انسان کی اپنی بقاء خطرہ میں پڑ گئی ہے ہزاروں قسم کی نباتاتی اور حیوانی زندگی ناپید ہو چکی ہے ماحول کی اس قدر خرابی کے بعد اب جا کر دنیا میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ زمینی ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جائے ورنہ زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ افسوس کہ انسانیت نے قرآن مجید کے اس پیغام کو نظر انداز کر رکھا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 1400ء سال پہلے انسان کو وارننگ (Warning) دی تھی۔ ”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) 7“۔

”اب جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے اس میں فساد برپا نہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا

اگر تم ایمان والے ہو“ یعنی اس کے توازن خراب نہ کرو۔ اسکے ماحول کو پاک صاف رکھو۔ اور یہی حکم سورۃ البقرہ آیت 11، سورۃ الاعراف آیت 56 میں بھی دیا گیا ہے۔
”وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝
 ”اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد اور اس (اللہ) سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت طلب کرتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے (56) 7

سائنس نے پچھلی صدی میں گہرے سمندروں پر تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر پیٹھے اور کھارے پانی کے دریا، ٹھنڈے اور گرم پانی کی انہار ساتھ ساتھ بہتی ہیں، لیکن پھر بھی جدا جدا ہیں۔ یہ بات سائنسدانوں کے لئے حیران کن ہوگی کہ انکی ان دریافتوں سے بہت پہلے کتاب اللہ میں یہ بتایا جا چکا تھا۔ **مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝** (سورۃ الزمّن آیت ۱۹، ۲۰) یعنی (اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں) رواں کئے ہیں دو دریا جو پاس پاس ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں۔ (سورۃ الزمّن آیت ۱۹، ۲۰)

کائنات کی رفعت اور لاناہتا کو دیکھتے ہوئے مشہور سائنسدان نیوٹن نے کہا تھا کہ ”میرا حال اس بچے کا سا ہے جو سمندر کے کنارے ریت کے گھروندے سے کھیل رہا ہے دریافتوں کے لئے گہرا سمندر میرے سامنے ہے“، قرآن نے صدیوں پہلے بتایا تھا کہ ”اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلمیں بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد سمندر اور بھی ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے یقیناً اللہ

عزت والا حکمت والا ہے (27) 31۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ جب انسان کی فکر بڑی محدود تھی، اس کی دنیا بڑی چھوٹی تھی، پہلی دفعہ اس نے انسانی سوچ کو لا محدود رفعت عطا کی۔ آج سائنس کی لا محدود جستجو اسی کا نتیجہ ہے۔

سوچئے!

یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ قرآن کریم میں فطرت کے رازوں سے جو پردہ اٹھایا گیا ہے اس کے بیان کیلئے پوری کتاب چاہیے۔ اس سے بھی حیران کن اور معجز نما تو قرآن کا حسابی نظام ہے جس کی تفصیلات مصنف کی کتاب قرآن ایک سائنسی معجزہ میں دی گئی ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن کریم کے حروف، اسکے الفاظ، آیات اور سورتوں کی ترکیب اور ترتیب ایک ایسے حساب کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہے جو طاقتور کمپیوٹروں کے لئے بھی مشکل ہے۔ غرض قرآن کریم کے ایک ایک صفحہ پر فطرت کے متعلق ایسی ایسی معلومات ہیں اور ایسا حسابی نظام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کون سی ایسی سائنس ہے جس کا یہاں ذکر نہیں؟ انسان کی کونسی ضرورت ہے جس کا یہاں احسن ترین حل نہیں دیا گیا؟ قرآن کریم نے انسانی سوچ، معاشرت اور تہذیب کو وہ بلندی دی کہ چند ہی سالوں میں عرب جن کا اقوام عالم میں کوئی مقام نہیں تھا، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے امام بن گئے اور ایسی تہذیب قائم کی جس کا تاریخ میں جواب نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاقیات اور اعلیٰ انسانی اقدار پر مبنی ایسا صالح معاشرہ تشکیل دیا جس کی کسی تہذیب میں مثال نہیں ملتی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی خیر کا کوئی پہلو نظر آتا ہے، اگر آپ انصاف کی آنکھ سے دیکھیں گے تو اس کا سرچشمہ قرآن کریم کو پائیں گے اور جدھر جدھر شر نظر آتا ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے معلوم ہوگا۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

لوگ قرآن کریم میں کیوں غور و تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں

پرتالے لگ چکے ہیں؟

سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب جیسے پس ماندہ ملک میں ایک ایسا آدمی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا، جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں جہالت اور بت پرستی کا دور دورہ ہے، جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جن کی گہرائی تک ماہرین عمرانیات، معاشیات، تاریخ دان، حساب دان اور سائنسدان ایک لمبے عرصہ کی تحقیقات کے بعد پہنچے ہیں۔ اس عظیم ہستی نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟

جب لوگ اس سے پوچھتے تو وہ صادق الامین شخص (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کہتا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، یہ تو میری طرف خالق کائنات کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ میں تو صرف پیغامبر ہوں۔ بے شک کائنات کا رب اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے مسلسل اپنے پیغامبر بھیجتا رہا ہے۔ جب انسانیت اس قابل ہو گئی کہ پیغام کتابی شکل میں محفوظ رہ سکتا تھا تو اس نے تمام نوع انسانی کی طرف اپنا آخری رسواں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) بھیج دیا۔ اس کی اطاعت رب کی اطاعت ہے اور اس کی دی گئی کتاب حقیقت کا روڈ میپ (Road Map) ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔

بَلِّغِ الْعُلَمَاءَ بِكَمَا لَهُ

كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ

حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

تقدیر اور دعا

دعا تقدیر کو ٹال سکتی ہے اس لئے کہ دعا بھی اس سے کی جاتی ہے جو تقدیر کا مالک ہے، اس کا پابند نہیں۔ اگر وہ چاہے تو آئی ہوئی موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا چاہیے۔ دراصل دعا بہترین اسباب میں ایک سبب ہے، کوششوں میں سے بہترین کوشش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہرمحظہ پر بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے دن حملہ سے پہلے سر مبارک سجدہ میں رکھ کر آپ نے اس گریا و زاری سے دعا کی کہ جسم مبارک کانپ رہا تھا اور چادر مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے نیچے سرک رہی ہے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ہر چیز کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرم نہ کرو۔ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ مانگو۔ وہ ایسا سخی ہے جس کی سخاوت بے انتہا ہے، ایسا مہربان ہے جس کی مہربانی کا کنارہ نہیں، سمیع و بصیر ہے۔ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور دعا کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔

اے اللہ! ہمیں صراطِ مستقیم پر رکھ!

اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔

زندگی کا سفر آسان کر دے۔

غلطیوں سے درگزر فرما۔

جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں انہیں قبول کیجیے۔

نفسِ مطمئنہ عطا کر دے۔

اے رب کریم! موت کے بعد ہمارا حشر اپنے خصوصی بندوں کے ساتھ فرمانا

جو آپ سے راضی اور آپ ان سے راضی۔

امین یا رب العالمین! سلم علی المرسلین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

References and Books used in this study

1. Stephen Hawking, "A Brief History of Time", Published by Cox & Wyman Ltd. Reading, Berkshire 1996.
2. Sultan Bashir-ud-Din, "Mechanics of The Doomsday and Life After Death", Published by Holy Quran Research Foundation. 1987.
3. Siddeeq Ahmed Nagrah, "The Truth", Published by Sang-e-Meel Publications Lahore, 2004.
4. Ivars Peterson, "Newton's Clock Chaos in The Solar System", Published by W.H. Freeman and Company New York, 1993.
5. Paul Davies, "God and The New Physics", Published by Simon & Schuster, Inc. New York.
6. Will Durant, "The Pleasures of Philosophy", Published by Services Books Club, Lahore, 1995.
7. Maryam Jameelah, "Islam in Theory and Practice", Published by Mohammad Yusuf Khan, Sant Nagar, Lahore, 1967.
8. Marcia K. Hermansen, "The Conclusive Argument for God", Published by Islamic Research Institute, Islamabad, 2003.
9. Ken Wilber, "Quantum Questions", Published by Shambhala, Boston, 2001.
10. Dr. Majid Ali Khan, "Islam On Origin and Evolution of Life", Published by Sh. Muhammad Ashraf, Booksellers & Exporters, Lahore-7, 1993.
11. James Trefil, "The Dark Side of The Universe", Published by Charles Scriber's Sons, New York.
12. Stephen Hawking, "Black Holes and Baby Universes and other Essays" Published by Simultaneously in the United State and Canada,

13. Fateh Ullah Khan, "God Universe and Man The Holy Quran and The Hereafter". Army Education Press, Lahore, 1990.
14. Muhammad Munir, "The Universe Beyond", Printed by "Pangraphics (Pvt.) Ltd., 1994.
15. Khurshid Ahmad, "Islam its Means and Message", Published by "Book Promoters (Pvt.) Ltd., Islamabad 1993
16. Shaikh Abdulkarim Parekh, "Complete Easy Dictionary of the Quran", Published by "A.S.Noordin"
17. Frank J. Tipler, "The Physics of Immortality", Published by "Doubleday" New York, 1994
18. Michel Schiff, "The Memory of Water", Published by "Thorsons", Harper Collins Publishers, 1994
19. C R Kitchen, "Journeys to the Ends of the Universe", Published Under the Adam Hilger Imprint by IOP Publishing Ltd., 1990
20. Michell J. Sienko, Robert A. Plane, "Chemistry Principles and Applications", Published by "McGraw-Hill International Book Company", 1974.
21. Edited by James L. Gould, Carol Grant Gould, "Life at the Edge", Published by "W.H. Freeman and Company" 1989
22. Kurt E. Johnson, "Histology and Embryology", Published by "Wiley Medical"
23. J.Simpkins & J.I.Williams, "Advanced Biology" Published by "Mills & Boon Ltd., 1980.
24. Halliday, Resnick, Walker, "Fundamentals of Physics Extended" Published by "John Wiley & Sons, Inc. 1997.
25. Eric Chaisson, "Universon Evolutionary Approach to Astronomy" Published by "Prentice Hall, Englewood cliffs, New Jersey, 1988.
26. Carl Sagan, "Cosmos", Random House, New York, Inc. N.Y.10022, 1980.

27. محمد منیر، ”تخلیق کائنات کا عالمگیر نظریہ“ مقام اشاعت، ”پین گرافکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسلام آباد
28. خادم حسین تارڑ، ”روحانیتِ اسلام اور سائنس“ تارڈ پبلی کیشنز، ملتان، 1994
29. ڈاکٹر ہلوک نور باتی (ترکی)، مترجم: سید محمد فیروز شاہ، ”قرآنی آیات اور سائنس حقائق“، انڈس پبلشنگ کارپوریشن، کراچی، 1996
30. سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی، ”حقیقت تصوف“، مطبوعہ: پرزم گرافک اسلام آباد، 2004

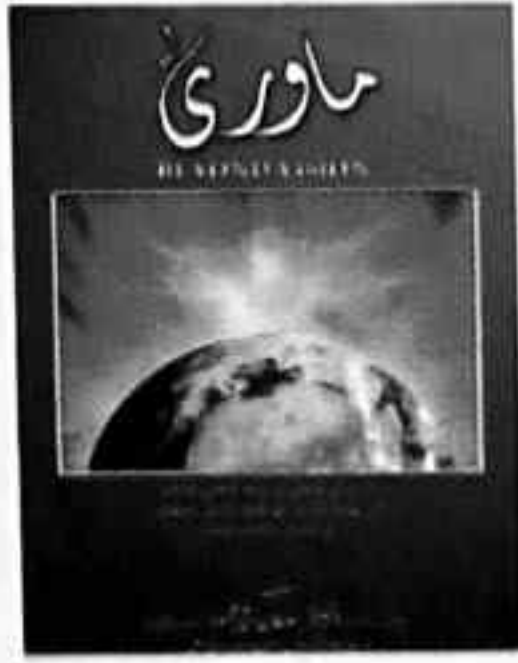
مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نامور ایٹمی سائنسدان، انجینئر، موجد اور محقق، سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن

سلطان بشیر محمود (ستارہ امتیاز)

کی کتابیں اپنی نوعیت میں اسلامی اور سائنسی کلاسک ہیں۔ جن کا مطالعہ نہ صرف زندگی اور آخرت کے مسائل کو سمجھنے کے لئے بلکہ انسانیت کو اسلام سے روشناس کرانے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ یہ کتابیں دوست احباب کو دینے کے لئے بہترین تحفہ اور تبلیغ اسلام کے لئے بھی نہایت مؤثر ذریعہ ہیں۔

دارالحکمت انٹرنیشنل (الخدمت العلمیہ)

60-C ناظم الدین روڈ، F-8/4، اسلام آباد، پاکستان۔ فون: 2264102-2260001

E-mail: sbm@darulhikmat.com, Website: www.darulhikmat.com