

Majlis Ansārullāh, USA

Sadr: Dr. Wajeeh Bajwa

<http://www.ansarusa.org>

Contents

Contents.....	1
Calendar 2012.....	2
Ansār Pledge.....	2
Topics for the Monthly Meetings.....	3
Self-Assessment and Goals.....	4
National 'Āmila.....	6
Constitution of Majlis Ansārullāh.....	7
2012 Syllabus.....	8
Suggested English Learning Resources.....	8
Ta'limul Qur'ān (for English and Urdu Sections).....	9
Chapter 3: Āl 'Imrān.....	9
Verses 1-10.....	9
Verses 191 - 201.....	11
Ta'lim Study Material (English Section).....	14
Hadith Section.....	15
Books Section.....	34
Urdu Section.....	76

Ansār Pledge

Say this part three times:

*ash hado • al-laa ilaha • il-lallaho • wahdahoo •
la shareekalahoo • wa ash hado • anna
Muhammadan • ‘abdohoo • wa rasooloh*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Say this part once:

I bear witness that • there is none worthy of worship • except Allah. • He is One •
[and] has no partner, • and I bear witness • that Mohammad [peace be upon him] • is
His servant and His messenger. •

Say this part once:

I solemnly pledge that • I shall endeavor • throughout my life • for the propagation •
and consolidation • of Ahmadiyyat in Islām, • and shall stand guard • in defense of •
the institution of Khilāfat. • I shall not hesitate • to offer any sacrifice • in this regard. •
Moreover, • I shall exhort my children • to always remain dedicated • and devoted to
Khilāfat. • [Insha’allah].

Calendar 2012

Monthly Ansār General Meeting: _____ of every month at ____:____ AM/PM

Local Ijtimā’ on: _____ at _____

Regional Ijtimā’ on: _____ at _____

Jalsa Salana (Annual Convention): June 29-July 1 at _____

Ramadan: July 20 to August 18 ‘Īdul Fitr: August 19 (Sunday)

National Ijtimā’: October 12-14 (Fri-Sun) at Baitur Rahman Mosque, Silver Spring, MD

‘Īdul Adha: October 26, 2012 (Friday)

See http://ansarusa.org/dept_talim for Ta’lim exam and essay writing competition deadline.

Topics for the Monthly Meetings

Month	Holy Qur'ān*	Hadith	Books	Moral Training **	Tabligh	Health
Jan	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 1-3	Forty Gems of Beauty Hadith # 31	Revelation Rationality and Truth (The Nature of Revelation)	Practice truth in all aspects of your life (FS 9-Sep-11)	Qur'anic directives about Tabligh - what are they and how to best utilize them in society today	Healthy Life (Nutrition & Exercise) - New Year Resolution
Feb	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 4-5	Forty Gems of Beauty Hadith # 32	Revelation Rationality and Truth (The Nature of Revelation)	Significance of Friday in Islām (FS 18-Sep-09)	A discourse on how the Holy Prophet, peace be on him, spread the message of Islam	High Blood Pressure
Mar	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 6-7	Forty Gems of Beauty Hadith # 33	Revelation Rationality and Truth (Divine Revelation and Rationality)	Strive for real worship of Allāh (FS 26-Aug-11)	The five methods of Tabligh outlined by the Promised Messiah (peace be on him)	Heart Disease & Stroke
Apr	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verse 8	Forty Gems of Beauty Hadith # 34	Revelation Rationality and Truth (Divine Revelation and Rationality)	Fulfill obligations of populating Mosques with Taqwa (righteousness) and quality Salāt (FS 30-Sep-11)	The major issues confronting Western societies today and how true Islam can help resolve them	Cancer- Colon & Prostate
May	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 9-10	Forty Gems of Beauty Hadith # 35	Revelation Rationality and Truth (The Quran and Cosmology)	Marital Disharmony and Friction (FS 10-Nov-06)	The future of Islam and the world as found in the prophecies of the Promised Messiah (peace be on him)	Obesity and Weight Management
Jun	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 1-10 (Review)	Forty Gems of Beauty Hadith # 31 – 35 (Review)	Revelation Rationality and Truth (The Quran and Cosmology)	Potent power of Salāt, Dua, and connection with God (FS 20-May-11)	Christianity - facts to fiction	High Cholesterol and Management
Jul	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 191-192	Forty Gems of Beauty Hadith # 36	Revelation Rationality and Truth (The Origin of Life – Different Theories and Propositions)	Ramadan and servants of the Gracious God (FS 12-Aug-11)	<ul style="list-style-type: none"> •Biblical prophecies about the advent of Islām •Why Jesus (peace be on him) cannot come back 	Life after Retirement
Aug	<i>Ramadan Break</i>					
Sep	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 193-196	Forty Gems of Beauty Hadith # 37 and 38	Revelation Rationality and Truth (The Origin of Life – Different Theories and Propositions; Topic 2: The Jinn)	Guide us in the right path (FS 17-Jun-11)	Ahmadiyyat fulfills the prophecies concerning the second coming of Jesus (peace be on him)	Aging and how to deal with it
Oct	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 197-199	Forty Gems of Beauty Hadith # 39	Revelation Rationality and Truth (The Jinn)	Allāh's Guidance for the righteous towards truth (FS 3-Jun-11)	The truth of the Promised Messiah (peace be on him) according to the Holy Qur'ān and Ahadith	Harmful effects of Tobacco Drugs and Alcohol
Nov	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 200-201	Forty Gems of Beauty Hadith # 40	Revelation Rationality and Truth (The Future of Life on Earth)	Truth, Faith, Righteousness, and Obedience (FS 22-Apr-11)	The Fallacy of the Lahori view versus the true status of the Promised Messiah (peace be on him)	Annual Health Examination
Dec	Surah Āl 'Imrān (Ch. 3) Verses 191-192 (Review)	Forty Gems of Beauty Hadith # 36-40 (Review)	Revelation Rationality and Truth (The Future of Life on Earth)	Strive for high quality, God conscious, and purity (FS 16-Sep-11)	The Ahmadiyya Khilāfat is the solution to the problems faced by the Muslim world	Alzheimer & Dementia

* Holy Qur'ān syllabus includes memorization, translation, and commentary of selected verses

** FS refers to Friday Sermon by Hadrat Khalīfatul-Masīh (ayyadahullahu ta'ala binasrihil-'aziz) available at <http://alislam.org/archives>.

Self-Assessment and Goals

Name: _____ Jamā'at Member Code: _____

MEASURE	GOAL	RESULTS
Finance		
Ansār Dues	/	
Ijtimā' Dues	/	
Publication Dues	\$10 / year	
Tāhrīk Jadīd Dues	/	
Waqf Jadīd Dues	/	
Education		
Ta'lim Exam I of 2012	By June 2012	
Ta'lim Exam II of 2012	By Dec 2012	
Health. Height: _____ inches Weight: _____ lb		
BMI (Body Mass Index)	20 to 25	
Blood Pressure	Under 120/80	
Cholesterol - Total	125 - 200 mg/dL	
Cholesterol - HDL (good)	Over 40 mg/dL	
Cholesterol - LDL (bad)	Under 100 mg/dL	
Glucose (fasting)	65 to 100 mg/dL	
Triglycerides	Under 150 mg/dL	
Other Personal Goals for 2012		

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

*Muslims who believe in the Messiah,
Hadrat Mirzā Ghulām Ahmad Qādiāni
(peace be on him)*

National 'Āmila (revised 1/27/2012)

#	NAME	OFFICE / E-MAIL	CELL
1	Wajeeh Bajwa	Sadr sadr@ansarusa.org	919-632-9567
2	Khaled A. Ata	Nā'ib Sadr Awwal naibsadr.awwal@ansarusa.org	301-275-9535
3	Imran Hayee	Nā'ib Sadr Saf Dom naibsadr.safdom@ansarusa.org	732-801-4657
4	Naseem A. Waseem	Mu'āwin Sadr (IT) muawinsadr.it@ansarusa.org	732-213-6743
5	Basit Khan	Mu'āwin Sadr (Special Projects) muawinsadr.sp@ansarusa.org	410-530-8235
6	Maqbool Ahmad Tahir	Qā'id Umumi qaid.umumi@ansarusa.org	248-918-0233
7	Rafiuddin Malik	Qā'id Ishā'at (Publication) qaid.ishaat@ansarusa.org	614-915-4375
8	Rizwan Qadir	Qā'id Ithar (Social Services) qaid.ithar@ansarusa.org	248-703-2166
9	Munawar A. Saqib	Qā'id Māl (Finance) qaid.mal@ansarusa.org	856-495-6421
10	Monas Ahmad Chaudry	Qā'id Ta'līm (Education) qaid.talim@ansarusa.org	714-488-7407
11	Syed Fazal Ahmed	Qā'id Ta'līmul Qur'ān (Education of the Holy Qur'ān) qaid.talimulquran@ansarusa.org	215-805-3610
12	Syed Sajid Ahmad	Qā'id Tablīgh (Preaching) qaid.tabligh@ansarusa.org	701-200-1674
13	Abu Bakar Bin Saeed	Qā'id Tāhrīk Jadīd qaid.tj@ansarusa.org	414-372-0905
14	Muneeb Ahmad	Qā'id Tajnid (Membership) qaid.tajnid@ansarusa.org	920-279-6298
15	Muhammed K. Owusu	Qā'id Tarbiyat (Training) qaid.tarbiyat@ansarusa.org	804-512-8621
16	Waseem Ahmad	Qā'id Tarbiyat Nau Mubā'i'in (New Converts) qaid.newconverts@ansarusa.org	317-450-0278
17	Abdullah Ennin	Qā'id Waqf Jadīd qaid.wj@ansarusa.org	414-241-5917
18	Syed Tanvir Ahmad	Qā'id Zehanat wa Sehat-e-Jismani (Health) qaid.health@ansarusa.org	601 209 3546
19	M. Dawood Munir	Auditor auditor@ansarusa.org	832-526-8614

Adopted from the

Constitution of Majlis Ansārullāh

Constituting date: September 2, 2005 (revised on September 14, 2006)

Aims and Objectives

3. Majlis Ansārullāh shall have the following aims and objectives:
 - a. To establish an organization for all Ahmadi men over the age of forty.
 - b. To inculcate the following amongst its members:
 - i. The love of Allāh.
 - ii. The spirit to promote and propagate the teachings of Islam.
 - iii. The enthusiasm to call to Islam and serve mankind.
 - iv. The spiritual and moral training of children and youth.
 - v. The spirit of protecting the institution of Khilafat.
 - vi. The spirit of placing collective interests above individual interests.
 - c. It shall purely be a religious organization with no political interest whatsoever.
8. a. Every male Ahmadi above the age of 40 years shall be a member of this Majlis.
 - b. The members of Majlis Ansārullāh shall be divided into two age groups:
Saf Awwal shall consist of members over 55 years.
Saf Dom shall consist of members between 40 and 55 years
 - c. An Ahmadi who does not owe allegiance to Hadrat Khalīfatul Masih shall not be eligible for membership.

Duties of members

190. To carry out orders of Hadrat Khalīfatul Masih and the officers appointed by him.
191. To carry out the orders of Sadr Majlis, Nā'ib Sadr Awwal, Nā'ib Sadr Saf Dom and other office bearers of the Majlis.
193. To regularly carry out all the programs of Majlis Ansārullāh.
194. To abide by the prescribed reformative measures in the event of negligence or default.
195. It shall be necessary that all the office-bearers and members are fully aware of the rules and regulations contained in the Constitution and abide by them.

Financial Obligations

192. To pay the prescribed subscriptions of Majlis Ansārullāh. In case of financial inability, a member may obtain exemption from Sadr Majlis.
Prescribed Rates of Ansār Chanda (Dues) are:
 - Ansār dues are 1% of the take home income.
 - Ijtema dues are 1/8 of the total Ansār dues
 - Publication dues are \$10 yearly per Ansār*Example: For a yearly income of \$40,000, Ansār dues: \$400, Ijtimā' dues: \$50 and publication dues: \$10 yearly. Thus total dues on \$40,000 income will be \$460 per year (based on the net take home pay which is gross salary minus the essential deductions (taxes and insurances).*
22. c ii. Any member who is in arrears as regard Dues of Majlis Ansārullāh shall not be allowed to participate or vote in the elections of Majlis Ansārullāh.
 - iii. A member who is in arrears of Obligatory Dues (Chanda Ām, Chanda Jalsa Salana) for six months or more shall not be eligible to become an office-bearer.

2012 Syllabus

The Holy Qur'ān:

1. **Chapter 3, Surah Āl 'Imrān, Verses 1 - 10** (From January - June 2012).
 2. **Chapter 3, Surah Āl 'Imrān, Verses 191 - 201** (From July - December 2012).
- Every household should have at least one copy of Holy Qur'ān with either English or Urdu translation. <http://www.alislam.org/quran/search2/showChapter.php?ch=3>

Hadīth:

Forty Gems of Beauty

http://www.alislam.org/library/books/Forty_Gems_of_Beauty-20080905MN.pdf

Books:

Revelation, Rationality, Knowledge, and Truth by: Hadrat Khalīfatul Masīh IV (ra)

1. **Chapter IV:** (43 pages in English Book) (34 Pages in Urdu Book)
English Book: http://www.alislam.org/library/books/revelation/part_4_section_1.html
Urdu Book: <http://www.alislam.org/urdu/pdf/RRKT-Urdu-ch4.pdf>
2. **Chapter V:** (25 pages in English Book) (18 Pages in Urdu Book)
English Book: http://www.alislam.org/library/books/revelation/part_5_section_1.html
Urdu Book: <http://www.alislam.org/urdu/pdf/RRKT-Urdu-ch5.pdf>

Essay Writing Competition: Deadline to submit essay is June 30, 2012

Topics:

1. What are the ways in which careless use of social media can lead to societal harm and what solution Islām offers?
2. What are the major issues confronting Western societies today and how Islam can help resolve them?
3. Concepts for the parent -child relationship based on guiding principles from three major religions.

Instructions (All essays should be):

- In English, on one of the topics listed above
- Contains minimum 3,000 and maximum 5,000 words
- Be submitted in MS Word (Typed, double space, letter size paper)
- Be free of spelling and factual errors
- List all bibliography references

Prizes: The following prizes will be awarded at the National Ijtema:

First: \$300.00 Second: \$200.00 Third: \$100.00

Essay should be submitted in electronic format (MS Word file) to Qā'id Ta'lim (Education), Monas Ahmad Chaudry, at monas123@gmail.com

Suggested English Learning Resources:

1. <http://www.1-language.com> or for Free Materials <http://www.usalearns.org/index/>

Ta'limul Qur'ān

Chapter 3: Āl 'Imrān

Verses 1-10

1. In the name of Allāh, the Gracious, the Merciful.
2. Alif Lām Mīm. ‡
3. Allāh is He beside Whom there is no God, the Living, the Self-Subsisting and All-Sustaining.
- * 4. He has sent down to thee the Book containing the truth *and* fulfilling that which precedes it; and He sent down the Torah and the Gospel
- * 5. Before *this*, as a guidance to the people; and He has sent down the Discrimination. Surely, those who deny the Signs of Allāh shall have a severe punishment. And Allāh is Mighty, Possessor of the power to requite.
6. Surely, nothing in the earth or in the heaven is hidden from Allāh.
7. He it is Who fashions you in the wombs as He wills; there is no God but He, the Mighty, the Wise.
8. He it is Who has sent down to thee the Book; in it there are verses that are decisive in meaning—they are the basis of the Book—and there are others that are susceptible of different interpretations. But those in whose hearts is perversity pursue

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

الْم ﴿٢﴾

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٣﴾

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَا
الْاِنْجِيلَ ﴿٤﴾

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّاللّٰهُ عَزِيْزٌ
دُوْنِ اِيْتِقَامٍ ﴿٥﴾

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ
وَالا فِى السَّمٰوٰتِ ﴿٦﴾

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَآءُ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٧﴾

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاٰخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ
رَيْبٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

such thereof as are susceptible of different interpretations, seeking discord and seeking *wrong* interpretation of it. And none knows its *right* interpretation except Allāh and those who are firmly grounded in knowledge; they say, 'We believe in it; the whole is from our Lord.'— And none heed except those gifted with understanding.—

9. 'Our Lord, let not our hearts become perverse after Thou hast guided us; and bestow on us mercy from Thyself; surely, Thou alone art the Bestower.

10. 'Our Lord, Thou wilt certainly assemble mankind together on the Day about which there is no doubt; surely, Allāh breaks not *His* promise.'

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ أَمْثَلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ
وَمَا يَدْعُرُ إِلَّا أُولَٰئِكَ الْبَابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ
هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿٩﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾

Verses 191 - 201

191. In the creation of the heavens and the earth and in the alternation of the night and the day there are indeed Signs for men of understanding;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاجْتِيَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿١٩١﴾

192. Those who remember Allāh while standing, sitting, and *lying* on their sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth: “Our Lord, Thou hast not created this in vain; *nay*, Holy art Thou; save us, then, from the punishment of the Fire.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾

193. “Our Lord, whomsoever Thou causest to enter the Fire, him hast Thou surely disgraced. And the wrongdoers shall have no helpers.

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١٩٣﴾

194. “Our Lord, we have heard a Crier calling *us* unto faith, ‘Believe ye in your Lord,’ and we have believed. Our Lord, forgive us, therefore, our errors and remove from us our evils, and in death number us with the righteous.

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنِ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ
رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٤﴾

195. “Our Lord, give us what Thou hast promised to us through Thy Messengers; and disgrace us not on the Day of Resurrection. Surely, Thou breakest not Thy promise.”

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٥﴾

196. So their Lord answered their prayers, saying, 'I will allow not the work of any worker from among you, whether male or female, to be lost. You are from one another. Those, therefore, who have emigrated, and have been driven out from their homes, and have been persecuted in My cause, and have fought and been killed, I will surely remove from them their evils and will cause them to enter Gardens through which streams flow—a reward from Allāh, and with Allāh is the best of rewards.'

197. Let not the moving about of the disbelievers in the land deceive thee.

198. *It is a small and brief advantage, then Hell shall be their abode. What an evil place of rest!*

199. But those who fear their Lord shall have Gardens through which streams flow; therein shall they abide—an entertainment from Allāh. And that which is with Allāh is still better for the righteous.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَا جَرُّوْا
وَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُودُوا فِي
سَبِيلِي وَ قُتِلُوْا أَوْ قُتِلُوْا أَلَا كَفَرْنَا عَنْهُمْ
سِيَئَاتِهِمْ وَ لَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٦﴾

لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ
بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ﴿١٩٩﴾

200. And surely among the People of the Book there are some who believe in Allāh and in what has been sent down to you and in what was sent down to them, humbling themselves before Allāh. They barter not the Signs of Allāh for a paltry price. It is these who shall have their reward with their Lord. Surely, Allāh is swift to take account.

201. O ye who believe! be steadfast and strive to excel in steadfastness and be on *your* guard and fear Allāh that you may prosper.

وَرَأَىٰ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِاللَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ
صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Ta'lim Study Material

English:

Hadith:

Forty Gems of Beauty

From January - June 2012 Hadith # 31-35

From July - December 2012 Hadith # 36-40

Books:

Revelation, Rationality, Knowledge, and Truth by: Hadrat Khalīfatul Masīh IV (may Allāh have mercy on him)

- **Chapter IV:**
 - The Nature of Revelation.
 - Divine Revelation & Rationality.
 - The Qur'an and Cosmology.
- **Chapter V:**
 - Origin of Life-Different Theories and Propositions.
 - The Jinn.
 - The Future of Life on Earth.

Hadith Section

۳۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (بخاری)

Hadīth No. 31

A Believer is Never Bitten Twice in the Same Hole

Narrated by Ḥaḍrat Abū Hurairah, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him ever and evermore):

“A believer is never bitten twice in the same hole.”

(Bukhārī)

Explanatory Note

This charming Ḥadīth holds a vast meaning. It's plain and simple purport is that the true believer remains alert and on guard. If he puts his hand in a hole (i.e., if he comes in

Forty Gems of Beauty—137

contact with a person, party or people), he sees to it that he is not bitten the second time. In other words, he gets alert after his very first experience and is saved from further injury, refusing to give the other party another chance to hurt him. By means of this observation, the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) has enjoined on the Muslims to remain exceedingly alert and on guard, and described it as a characteristic of the true Muslim, that because of his inherently trustful disposition, he may be deceived once but is never deceived twice by the same person or in the same affair, and that profiting by each bitter experience, he tends further to strengthen his position, and thus goes on opening for himself further avenues of progress, one after the other.

This observation of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) applies with equal force to all the phases and opportunities of one's life. If, for instance, a Muslim has been cheated once by a dishonest businessman, this Ḥadīth is there to warn him to beware of giving the crook another chance to swindle him. If a professional thug cheated a Muslim once, this Ḥadīth warns him against being swindled a second time by the same crook. And if a person cheated a Muslim by posing as a friend, this Ḥadīth alerts him to beware of playing in the hands of that cheat again. In short, this Ḥadīth is of a very wide scope. Even in cases when a man does something believing it to be innocent, or knowing it to be sinful but failing to realize its gravity and realizing its harm only after practical experience, this Ḥadīth serves him as a torch of guidance, warning him against repeating his mistake. In fact, it will not be in keeping with the insight of a Muslim if he is bitten twice in the same hole.

Forty Gems of Beauty—138

In short, this beautiful Ḥadīth cautions every Muslim to live with his eyes open in this world and to make every fall a means of further strengthening of his feet and to leap forward after every slip and continue to march on and onward.

۳۲

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ
حُسْنِ الْخُلُقِ - (ابوداؤد)

Ḥadīth No. 32

No Deed is Better than Good Conduct

Narrated by Ḥadīrat Abū Dardā, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (Blessings of Allāh be on him and His peace):

“Nothing weighs heavier in the scale of God
than the excellence of conduct.”

(Abū Dāwūd.)

Explanatory Note

Excellent social behavior is half the faith. Islām has laid tremendous emphasis on it, so much so, that according to this Ḥadīth, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) declared that there was nothing weightier in the Divine scale than excellent conduct. In another Ḥadīth, he

says that whoso was not grateful to man was not grateful to God. In fact, excellence of social conduct constitutes the basis of every virtue; even spirituality is but an advanced state of good conduct. It is therefore that our Chief has laid so much stress on the improvement of social conduct and in this behalf the Aḥādīth reported are far too many to be enumerated.

Besides, in so far as the expression of social ethics through individual conduct is concerned, Islām does not omit to satisfy the rights of any claimant. From God down to men and from among men, from the monarch down to the humble servant, good conduct has been enjoined on all. Rights of officers, of subordinates, of the father and of the son, of friend and of foe, of man and of beast, in short of each and every one, have been assigned. And, again, it has been enjoined to discharge these obligations in the best possible manner. Even minor and secondary virtues have not been left out. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) went so far as to say that if a person meet his acquaintances with a smiling countenance to please them, it will be considered an act of moral excellence on his part, making him worthy of merit in the eyes of God. On another occasion he advised that thorny or slippery or stinking objects, or stumbling blocks, should be removed from the way lest another brother should suffer thereby.

In regard to merciful treatment of others he said,

“One who showed not compassion to others
would not deserve it of God.”

He was personally endowed with such excellence of social conduct that he never turned down the request of anyone for

help, never first let go the hand of anybody once he grasped it; he took compassionate care of orphans and supported widows, won over his neighbors through kindly treatment, attended to his poorest of companions in their sickness and gave them new heart by the charm of his comforting speech, so full of compassion and love.

A poor old woman, who lived in Medina, used to sweep the Masjid-i-Nabawī, (the Prophet’s mosque). When the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) did not see her for a few days, he enquired of companions whether she was in good health. The companions submitted that she had expired after a short illness and considering that it would distress him, they did not inform him when her funeral was taken out. This grieved him to no small extent, and he complained, why they did not inform him of her death. And then he left to visit her grave and prayed for her departed soul.

On one occasion, probably before the command for the women to observe seclusion was revealed, he was with his honored wife Ḥaḍrat ‘Ā’ishah, when a person called on him. On receiving the intimation, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) remarked to Ḥaḍrat ‘Ā’ishah that the visitor was not a good man. But when he came to him, he talked to him in an affectionate and conciliatory tone. As he went away, Ḥaḍrat ‘Ā’ishah submitted, “O Prophet of Allāh, you do not hold a good opinion of him and yet you have been so engaging to him in your conversation.” The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) said,

“ ‘Ā’ishah! is it not my duty to deport myself in excellent ways in my social contact with the people?”

Before embracing Islām, Abū Sufyān was a bitter enemy of the Holy Prophet (peace of Allāh and His blessings on him). But when the Caesar of Rome enquired of him about the teachings of the Holy Prophet to his people (peace and blessings of Allāh be on him) and asked if he had ever broken a promise or betrayed a trust, Abū Sufyān had nothing to say about the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) but that he prohibited worship of idols and taught excellent manners and that he had never broken the pledge he made with them.

This excellence of his conduct was not confined to men only. He has included even dumb animals within the fold of his compassion. He would constantly impress on his companions,

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

“It is a good deed to show compassion to all living beings.”

Once when a camel was moaning piteously under the weight of excessive load, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) was deeply moved and walking over to the beast, compassionately patted his head and told his owner that the dumb animal was complaining of his cruel treatment and that he should treat him with considerateness so that he may be shown compassion in the heavens.

Such are the manners as have been taught us by our Master. It grieves one’s heart to see many Muslims of today being so very unmindful of their social duties.

۳۳

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ كَرِيمٌ تَوَهَّؤْا كَرِيمًا
(ابن ماجه)

Hadīth No. 33

Respect the Respectable Chiefs of Other People

Narrated by Ḥadīrat Ibn ‘Umar, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (peace of Allāh be on him and His blessings):

“When the leaders of a people pay you a visit, show them due respect.”

(Ibni Mājah)

Explanatory Note

The most effective means of promoting wholesome relations between countries and nations and parties lies in respecting and honoring leaders and dignitaries of one

Forty Gems of Beauty—145

another. Our Master (peace and blessings of Allāh be on him) has been very emphatic to the Muslims in this behalf. This Ḥadīth is one of the many having a bearing on this golden principle. Differences are bound to arise among nations and countries, as they do among individuals. In order to mitigate their bitterness, decent treatment of one another is the most effective remedy. Respectful attitude towards the leaders of one another exercises considerable influence in this behalf. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has accordingly commanded that whenever the leader or dignitary of another people or party visits Muslims, they should show him due respect, irrespective of his religion and race, and should not neglect the duties of hospitality towards him. This priceless injunction is the finest epitome of hospitality, good conduct, and true statesmanship.

His personal example in this respect was reflected in his laying by a special robe which he would don when receiving foreign embassies, as a mark of special welcome to them; though, as a rule, he had simple tastes and his dress and food had no trace of fastidiousness. He was so particular in the matter of duties of hospitality to foreign delegations, that while on his deathbed, he made a will directing respectful treatment of visiting embassies and missions. Once when an ambassador was impertinent in his conduct towards him, he told him that he could not rebuff him as he was the envoy of a foreign people. On the conquest of Mecca, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) announced amnesty to those who would remain indoors within their own homes and would not visit the houses of others to hatch conspiracies against Muslims. Thereupon Abū Sufyān, the

Forty Gems of Beauty—146

Chief of Mecca, said that since he was the head of the Quraish tribe, he deserved special consideration. Granting his request, he said that his house would be marked off for special treatment and that whoso sought asylum in it would be treated as if he took refuge in the Holy Prophet's own house.

In short, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) showed utmost respect to the leaders of other peoples and enjoined the same on his companions. This teaching alone can lead to world peace and cleansing of hearts.

۳۴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (ابن ماجه)

Hadīth No. 34

Pay Wages to the Worker Before His Sweat is Dry

Narrated by Ḥaḍrat ‘Abdullāh Ibnī ‘Umar, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him):

“Pay wages to the worker before his sweat is dry.”

(Ibni Mājah)

Explanatory Note

The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has, on the one hand, enjoined respectful attitude towards the leaders and dignitaries of people, and has, on the

other, paid due attention to the rights of the poor and the weak. Since the laboring class is generally the poorest, he has invited special attention to their rights and commanded payment of the worker's wages before his sweat becomes dry. In making this wise observation, his aim was not simply a prompt payment of the laborer's earnings; in fact, what he aimed at was to draw attention to the rights of the poor and the working classes in general. Since payments of the wages to the worker, as and when it became due, is the minimum of the worker's rights, by stressing its importance as an example, he indirectly proposed safeguard of the greater and more important rights of the worker. The reformer, who would not brook so much delay in payment of wages to the laborer as allows his sweat to become dry, is, by means of this command, without a doubt, also recommending the payment of full wages to the worker, a due regard for his comfort and abstention from putting him to exertion beyond his capacity. His teaching about the kindly treatment of domestic servants and his injunctions about Islāmic brotherhood and equality (which have been dealt with in some detail by the author in volumes II and III of his work—the Khātaman-Nabiyyīn) are illustrative of his solicitude for the welfare of the poor, and show how great a protector of their rights they had in him.

This is true that, in order to keep the individual's initiative alive, and to ensure to him the fruit of his personal effort, he permitted possession of private property. Simultaneously, he outlined the organization of a suitable machinery in the shape of Zakāt (a prescribed rate), proscription of usury and division of property among heirs for the proper regulation and distribution of wealth. And, in

order to remove the traces of bitterness due to disproportion, if any were still left, he comforted the poorer classes by saying that if they adhered to faith, they would be admitted to heavens 500 years ahead of the wealthy. It is evident that the short life of this world bears no comparison to the eternal life of the hereafter. Again he comforted the poor further by addressing to them the words

الْفَقْرُ فَخْرِي

[Indigence is my pride] i.e., they should realize that he had collected no worldly goods for himself and being poor, he was of them and with them, and that his pride lay in his poverty.

At the same time, in this Ḥadīth, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has by saying the words, "Before the sweat is dry," made a subtle hint that the laborer who is honest in the eyes of God, is the one who sweats in his work and does not work for show, nor neglect it in the absence of the employer, nor is dishonest. If, therefore, on the one hand, it is the duty of the employer to make payment of his wages to the worker in full measure and without delay, and to respect his rights, it is, at the same time, the duty of the worker to prove his honesty and sense of duty by sweating hard in his work. This is the middle course which alone can serve to establish true peace between the employer and the employee, the master and the servant, on a firm foundation.

٣٥

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيْمَةُ يُدْعَى
لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ
الدُّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (بخاری)

Hadīth No. 35

The Worst Feast is the One to Which only the Wealthy have been Invited

Narrated by Ḥaḍrat Abū Hurairah, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him):

“The worst feast was the one to which the wealthy had been invited and from which the poor had been left out. And whoso declined an invitation (to a meal), he verily sinned against God and disobeyed His Prophet.”

(Bukhārī)

Forty Gems of Beauty—151

Explanatory Note

The measures adopted by Islām to regulate distribution of wealth, and to minimize the disproportion between high and low income groups, is an open book. In this respect, the social distinctions that perpetuate mutual rivalry and class struggle by dividing the rich and the poor into two distinct camps, are the most objectionable and principal features of the episode. Islām has exerted in the extreme to remove this class struggle and to reconcile the emotional conflict. In this connection the first step it takes is to put all Muslims on an equal level as brothers. Again, in respect of rights, it has not permitted the public posts of profit to become the monopoly of one class, and has commanded that they should be open to all, and that appointments should be made on the basis of merit, irrespective of caste or tribe or poverty or wealth.

In order to promote social contact among the rich and the poor and to weld them into one family, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has, besides this, commanded that when they arrange a feast, the wealthy must invite the poor also, and when asked to a meal by the poor, they should not decline to accept their invitation. The Ḥadīth under reference emphasizes the august words of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him). He says in very emphatic language: the worst feast is the one to which the wealthy have been invited and from which the poor have been left out. At the same time, he warns the wealthy that it is not permissible to them to decline the invitation of a poor man on the ground of his poverty and the Muslim who did so “sinned against God and disobeyed His Prophet.” In another Ḥadīth he says,

Forty Gems of Beauty—152

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجِيتُ

“If a poor man invited me to a meal of goat’s cooked feet, I would accept his invitation.”

In the course of yet another Ḥadīth, it is said that once Ḥaḍrat Abū Bakr (Allāh be pleased with him) inadvertently hurt the feelings of Ḥaḍrat Bilāl (Allāh be pleased with him) and of some other poorer Muslims. When the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) learnt this, he told Ḥaḍrat Abū Bakr (Allāh be pleased with him) to soothe the hearts of those who were aggrieved as “in the pacification of their hearts lay the pleasure of God.” Ḥaḍrat Abū Bakr (Allāh be pleased with him) went straight to them and begged of his brethren to forgive him as he did not mean to hurt them. Can an unpleasant grouping emerge in a truly Muslim society, in the face of this teaching? Never. It is our own fault that, through disregard of Islāmic teachings, we have encouraged the growth of rival camps in our social structure.

۳۶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ أَلْيَدُ الْعَلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (مُرْثَا إِمَامِ مَالِك)

Ḥadīth No. 36

The Upper Hand is Better than the Lower Hand

Narrated by Ḥaḍrat ‘Abdullāh bin ‘Umar, Allāh be pleased with him:

“In a sermon from the pulpit, the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him) once enjoined charity and at the same time advised against begging and observed that the upper hand (of the donor) was better than the lower hand (of the receiver).”

(Mu’aṭṭā Imām Mālik).

Explanatory Note

Of all the possible ills arising out of poverty and destitution, mendicancy and low-spiritedness, and the habit of depending for livelihood on others, are the worst which generally take hold of the poor. When a destitute person sees the rich living in affluence, he falls prey, on the one hand, to low-spiritedness and to inferiority complex and, on the other, he falls into the habit of begging doles of the rich, to improve his own circumstances. Our Lord (peace and blessings of Allāh be on him), through his far-sightedness, apprehended this possible danger and his soul would not feel at rest until he had provided against this threat. His commands, accordingly, are replete with observations that show his abhorrence of begging, and bid the poor to work for their living and forbid them to beg. The Ḥadīth under review is one of the many on the subject.

In this Ḥadīth, the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) says that while it is the duty of the rich to help their poor brethren, the poor should, however, refrain from begging and behave with dignity. In order to create among them a feeling of self-respect, he observes ‘the upper hand (i.e., the hand of the donor) is better than the lower hand (the hand of the receiver).’ In this brief sentence, he has in fact infused such a strong spirit of self-respect and dignity which should take quite a few volumes to explain in detail.

The holy body of his companions accorded this observation of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) the utmost respect. In this connection Ḥaḍrat Ḥakīm bin Ḥizām (Allāh be pleased with him) says

that since after this command of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him), he never accepted help from anybody. He was assigned a fixed stipend by the Khalīfah but he always turned it down on the ground that he would not let down his hand that the Holy Prophet (peace and blessings be on him) had commanded to be kept up. Ḥaḍrat ‘Alī (Allāh be pleased with him), a cousin of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) and also his son-in-law and fourth Khalīfah of Islām after the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) came of a highly respectable family of the Quraish tribe. After migration to Medina, he would take an axe, go to the jungle, cut firewood and sell it in the market to make a living but would not ask help of anybody. Ḥaḍrat Abū Hurairah (Allāh be pleased with him) a well-known companion of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) had to go without food, many times, for days, but would never beg of anybody. Once when he was prostrate with hunger, he asked Ḥaḍrat Abū Bakr (Allāh be pleased with him) and later also Ḥaḍrat ‘Umar (Allāh be pleased with him) the meaning of a Qur’ānic verse which related to the command about feeding the hungry. But both Ḥaḍrat Abū Bakr and Ḥaḍrat ‘Umar (Allāh be pleased with them) did not catch his hint and after explaining its usual meaning went away. By chance, the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) happened to hear this conversation. He called Abū Hurairah (Allāh be pleased with him) very affectionately, said that it seemed he was hungry and asked him to come over to him. Then he gave him some milk to drink. There is yet another incident of a still superior type; it relates to another prominent companion whose whip fell down while he was

going on horseback. There went along with him some persons on foot. He did not request anyone for help but dismounting picked up the whip. When a companion asked him why he did not tell them to hand it back to him, adding that they could have readily obliged him, he replied back that the Prophet of Allāh (peace of Allāh be on him and His blessings) forbade them to seek charity and that if he had asked them to pick up his whip for him, it would have been very near to begging.

In short, the companions of the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) set, by their conduct, such examples in self-reliance, contentedness and dignity, that history has no parallel to offer. And it is the distinct greatness of the teachings of the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) that, on the one hand, he directed the wealthy not to turn down a request for help and, on the other, commanded the poor to seek an honorable living and abstain from begging.

The two commands are, apparently, contradictions in terms but the truth is that in their reconciliation with one another lies the basis of a true brotherhood of the rich and the poor.

۳۷

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُودِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ
إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَنِي أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَذَرَهُمْ عَالَةً يَسْتَكْفِرُونَ النَّاسَ - (بخاری)

Ḥadīth No. 37

Leave Behind Your Heirs in a Comfortable Condition

Narrated by Ḥaḍrat Sa'd bin Abī Waqqās, Allāh be pleased with him: When I fell sick in Mecca and the Prophet of Allāh (peace of Allāh and His blessings be on him) came to enquire about my health, he said,

“It is better that thou leave thy heirs in affluence than that thou leave them in straits, seeking help of others.”

(Bukhārī)

Explanatory Note

The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) made the foregoing observation when his close companion, Ḥaḍrat Sa'd bin Abī Waqqāṣ (Allāh be pleased with him) fell ill during the course of his journey to Mecca. Fearing that his end was near, he expressed to the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) a desire to bequeath the whole of his property in the way of Allāh. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) said that it was far too much and that he could not permit that. Thereupon Ḥaḍrat Sa'd proposed to bequeath away two-thirds of his property. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) did not permit that much either. Then at the end Ḥaḍrat Sa'd (Allāh be pleased with him) begged leave to give away one-third of his property. Permitting him to do so, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) observed that it were better if he left behind his heirs in good circumstances than that he left them in straitened circumstances so that they are forced to beg help of others.

This wise observation shows that Islām advises foresight and recognizes the importance of material means in emergent conditions. It does not permit a well-to-do Muslim to donate the whole of his property to the divine cause, and ignore the rights of His creatures by depriving his heirs of a share, forcing them to take to begging after his death.

It is a pity, however, that Muslims of today take an erroneous view of tawakkul (i.e., trust in God); in their view it amounts to leaving the matter in the hands of God, refraining from making any effort themselves in this behalf.

The Islāmic tawakkul is in no way susceptible of this interpretation. True Islāmic tawakkul, on the contrary, consists in taking all the necessary steps within one's means and simultaneously reposing one's trust in God, in the firm belief that with all the apparent devices adopted by one, the real key to success and achievement is with God alone. This is a difficult position; in fact, at the face of it, it seems to be self-contradictory and hard to understand and harder still to maintain. But the truth is that Islāmic tawakkul consists, on the one hand, in the adoption of all the necessary measures and, on the other, in believing that all the ropes are in the grip of God and that what He wills must inevitably come to pass. A little reflection will show that there is no contradiction in it. When God alone is the sole Maker, Disposer and Master of good and evil ordination and of the properties of things and causes, then there is no point in doubting that in spite of all the overt measures we take, the final determination of the result of our efforts rests in His hand. A tradition relevant to this point relates to a Bedouin chief who, happening to visit the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him), left his camel untethered outside the Prophet's Mosque in his eagerness to have a meeting with the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him). When he returned after his meeting, he found his she-camel had made off. In great consternation, he came back and related to the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) how he had left his she-camel to the care of Allāh and on his return after his meeting with him, discovered that she had run away. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) observed

اعقلها و توكل

i.e.,

“Tether her first and then leave her to the care of God.”

In short, in the Ḥadīth under review, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has, on the one hand, taught parents to have the foresight and wisdom to provide, so far as it lies in their power, for the subsistence of their children, and not to leave their dependents unsupported, and to make provision for their honorable living; and on the other, incidentally, has hinted by means of this Ḥadīth, that employment of overt means, in this behalf, does not, in any way, militate against the sense and spirit of tawakkul. One should, therefore, first take all the necessary measures so far as it lies in one’s power and is permitted by one’s resources, and then leave the result to God. No doubt, as I have stated above, it is a very difficult stand, for man is prone to over-incline to one side on account of his weakness; he either becomes so much devoted to overt means as to make them his god, or in utter defiance of these, he pins all his hope on God, so much so that he believes that, notwithstanding his complete rejection of the material means that God has made, He will nevertheless descend from the High Heavens to personally handle all his affairs. But the truth is that both these stands are untenable and contrary to the spirit of Islāmic teaching. The true philosophy which the virtuous in every age have followed lies in the observance of the maxim “Tether thy camel first and then leave her to the care of God.”

Forty Gems of Beauty—161

۳۸

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (بخاری)

Ḥadīth No. 38

Every Person is a Ruler and will be Answerable in Respect of his Wards

Narrated by Ḥaḍrat Ibnī ‘Umar, Allāh be pleased with him: I heard the Prophet of Allāh (blessings of Allāh be on him and His peace) say:

“Each one of you is a ruler and will be answerable in respect of his subjects.”

(Bukhārī).

Explanatory Note

Every man has some rights and also owes some corresponding obligations. The Holy Prophet (peace and

Forty Gems of Beauty—162

blessings of Allāh be on him) has, through this Ḥadīth, drawn attention to both these points. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has observed that each person, is, in spite of being a subject in some respects, a ruler in other respects. A man who is employed in an office, is, perhaps, subordinate to an officer. But the same person, may be the ruler of his wife and children in his home. A wife, in spite of enjoying marital love, is subject to the rule of her husband, in management of the household. But she simultaneously holds authority over the children, the domestics and over the property of the husband which she holds in her charge. Similarly from a king to a slave, from general to a trooper and from a governor to a peon, all are, within their respective spheres, both rulers as well as subjects. The king is the ruler of all of his subjects; but he is, at the same time, servant of God, or in other words, subject to the law of ordination and determination (Qada wa Qadar). The same is true of the rest of officers and subordinates that they are rulers in one respect and subjects in the other. And, according to the observation of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) all of them will be required to answer with regard to the subjects in their respective spheres whether they rendered unto them their rights. When, through this process, we come to the last person (who is the least among them) and apparently we find none under him, on reflection we discover that he is, in reality, the ruler over one subject, his own self, over which he has full authority. He will therefore be required to answer in respect of his self how far he did his duty to it. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) in short, alerted everyone that to whichever section of the society one may belong, one is, in

one respect or the other, a ruler, and shall therefore, be required to answer about one's obligations in this behalf. This Ḥadīth, simultaneously a carrier of glad tidings to men, fortifying them with courage in that, whatever their station in life, each is, in a way, a ruler and has good cause, to be grateful to God for His having granted him a position in his eternal Kingdom and if one gave Him thanks, one could progress from one's existing sphere of rule to a higher and better dominion. In short, this pleasant composite of obligations and rights is both glad tidings for men and a warning. It is glad tidings in the sense that sovereignty is a gift of God, and a warning because every sovereignty entails a good many obligations. The true Muslim, therefore, is one who is grateful for the good tidings of future grace, and remains vigilant in respect of his present obligations; for, in this attitude lies eternal secret of human progress.

٣٩

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (ابن ماجه)

Hadīth No. 39

Seeking Knowledge is a Duty of Every Muslim Man and Muslim Woman

Narrated by Ḥaḍrat Anas bin Mālik, Allāh be pleased with him: Said the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him):

“It is the duty of every Muslim man and woman to seek knowledge.”

(Ibni Mājah)

Explanatory Note

Since Islām is based on the certain knowledge revealed by God, in the shape of the final law, and advances its views with the sporting force of argument, it therefore very rightly

Forty Gems of Beauty—165

lays extreme stress on the acquisition of knowledge. This is one of the many Aḥādīth by means of which the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has enjoined on Muslims, both men and women, to acquire knowledge. He was so particular about it according to another Ḥadīth, he is reported to have commanded,

“Seek knowledge even if you have to go to China for this purpose.”

It should be borne in mind that, owing to the conditions obtaining then, China was not only the most distant country from Arabia, but also the way to it was full of great hazards and traveling to it was beset with extreme dangers and great hardships besides entailment of extraordinary expenses. The Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has, by singling China out, by way of example, in fact, underlined the value of knowledge, to impress on the faithful, the necessity of acquiring learning even in face of extreme hardships and prohibitive distances. The early Muslims, as historical evidence shows, used to travel hundreds of miles and undergo heavy expenses to hear a Ḥadīth of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) from his companions. When a man after having traversed hundreds of miles, came to Damascus from Medina to hear from Ḥaḍrat Abū Dardā (Allāh be pleased with him) a tradition of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him), Abū Dardā related to him that particular Ḥadīth and also told him that he had heard the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) say that whoso undertook a journey for the purpose of acquiring knowledge, Allāh would open up for him the way to it and at the same time open his way to Paradise. In another Ḥadīth, the Holy Prophet (peace and

Forty Gems of Beauty—166

blessings of Allāh be on him) has observed that a learned man, in comparison with a worshipping man who lacks knowledge, is like unto the full moon in comparison with a star. Again in another Ḥadīth, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) says that a learned man far outweighs a thousand worshippers against the Satan. Another Ḥadīth of the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) carries the statement:

“The learned who are also pious constitute the greatest good of my people.”

In yet another Ḥadīth the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has observed that the learned Ulema are the heirs of the Prophets. As, the Holy Qur’ān says, true learning must be accompanied by righteousness, piety and proper deeds, otherwise it is nothing better than a load on the back of a donkey.

In short, Islām has laid extreme emphasis on pursuit of knowledge and true learning has been accorded the next place to faith. Besides, knowledge has been aptly declared limitless. Hence the instruction that the more one acquires it, the more one should seek to increase it. Even the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh he on him) the Pride of Creation and the Chief of the Universe and Head of the Messengers has been taught by Allāh the Excellent the following prayer in the Holy Qur’ān:

“Say: Lord grant me increase in knowledge.” [20[Ṭāhā]:115]

As already made clear in the Ḥadīth under review, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has not restricted the pursuit of knowledge to men only. He has

similarly commanded womenfolk to seek knowledge. It is a matter of deep regret that, notwithstanding these peremptory injunctions, the standard of educational advancement of Muslim men and women, far from being superior to that of other people, is in fact comparatively very poor and low. Before the partition of India, the percentage of literacy among the Muslims was the lowest of all the nationalities—the Hindus, the Sikhs, the foreign Christians and the Parsees. This exhibition of illiteracy does little credit to a people who owe allegiance to the most learned of world Reformers (peace and blessings of Allāh be on him). It is high time Muslims realized their obligation and set about not only leading but outdistancing the rest of mankind in the field of both secular and religious learning.

٤٠

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلِمَةً أُرْسِلَتْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَعَيْتُ مَا وَجَدَهَا فَوَقُفْتُ بِهَا. (ترمذی)

Hadith No. 40

Every Truth is the Lost Property of a Muslim

Narrated by Ḥaḍrat Abū Hurairah, Allāh be pleased with him: I heard the Prophet of Allāh (peace and blessings of Allāh be on him) say:

“The word of wisdom is the lost property of a Muslim, so that wherever he finds it, he should take it, as he is the most entitled to it.”

(Tirmidhi)

Explanatory Note

This charming Ḥadīth which is the last of this collection, discloses an excellent avenue of knowledge. Knowledge is not a limited thing that it can be acquired only in the four walls

Forty Gems of Beauty—169

of a school, or through sermons in a mosque, or in the gatherings of the learned or can be gleaned from newspapers and through a study of books. On the contrary, it is something very vast, and a man going about in life with his ears and eyes open can acquire it from every page of the record of the universe. For the true seeker after knowledge, the earth and the heaven, the sun, the moon, the stars and the planets, the forests and the mountains, the rivers and the seas, the dwellings and desolations, the wise and the stupid, mankind and beasts, men and women, the children and the aged, the learned and the ignorant, the friend and the foe, all are an open book of learning whereby he can enrich the treasure-house of his own knowledge to the best of his capacity and effort. It is therefore that our Lord (peace and blessings of Allāh be on him) has observed that the word of wisdom is the lost property of a Muslim and that he should claim it whenever he finds it and that he should keep open the windows of his mind and heart so that no point of learning that comes to his notice misses its way to the repository of his mind and heart. It is to this expanse of knowledge that the Ḥadīth directs. It is the simple truth that, with an open mind and keen eye, a man of knowledge can learn at times even from a child. It is narrated that once Imām Abū Ḥanīfah (mercy of Allāh be on him) on seeing a child playing in rain and mud warned him to watch his step lest he should tumble. The child, turning round, retorted, that the Imām had better mind his own step, for, if he tumbled, being a leading divine, a whole world must follow suit while in the case of the child, his fall would affect only his person.

Forty Gems of Beauty—170

Imām Abū Ḥanīfah had a highly intelligent mind that appreciated subtle points. He readily recognized the wisdom of the child's remarks.

In connection with this Ḥadīth it must be remembered that the use of the word

ضَالَّة

(Ḍāllah) in its text carries the subtle hint that whatever word of wisdom a Muslim happens to know of, whether he had learnt it before or not, has, in fact, its seed in Islām; it is therefore that it has been so termed, the underlying point being that it was originally the property of the faithful but because of being hidden from his view, it had been out of his grip. It is therefore the right of the Faithful to annex it as and when he finds it. Not because he has got the chance to pinch the property of others but because his own lost property has been restored to him. For the same reason, the Holy Prophet (peace and blessings of Allāh be on him) has suffixed the word Ḍāllah (i.e., lost property) with the observation

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

“and he is most entitled to it.” In other words, the Faithful have far greater title to it even though it be with others. A little reflection will make it clear that, in truth, Islām is the original source of all verities and wisdom as the Holy Qur’ān claims,

“Therein are all the eternal truths.” [98[Al-Bayyinah]:4]

It is a pity however that few ponder and benefit thereby.

The truth is that whatever the Holy Prophet (peace of Allāh be on him and His blessings) has said is but detailed version of the Qur’ānic teaching. But it is evident that what he discovered in it, none else could and none would. With divine support and heaven's help, he has displayed on the open pages of Ḥadīth what lay embedded in the hidden depths of the Holy Qur’ān. And as the material universe has been satisfying the physical needs of man of every age from the days of Adam, similarly the treasure-house of the Holy Qur’ān is unlimited in its bounties of spiritual wealth, which are in no danger of being exhausted. It is precisely for this reason that Allāh the Excellent says in respect of it:

إِنَّ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

[15[Al-Ḥijr]:22] That, there are with Him (in the Qur’ān) treasures of spiritual wisdom and knowledge of every kind and that He reveals them, in a determined measure, in answer to requirements. There is little gainsaying the fact that every truth and point of wisdom is but the lost property of the faithful, for its seed is already there in the Holy Qur’ān, which is the exclusive preserve of the Muslim, irrespective of the fact whether he is alive to the worth of its treasure or not.

Would that the world appreciated the value of the Qur’ān and would that it knew the value of the jewels embedded in the Aḥādīth which our Master (peace and blessings of Allāh be on him) has extracted from the Holy Book for our guidance and benefit.

And our last word is that:

All praise is due to Allāh, the Creator-Lord of the Worlds.

Books Section

THE NATURE OF REVELATION

WHAT IS REVELATION? Is revelation merely a term used to describe the conscious or subconscious exploration of one's inner world, or is its source an external being, whose knowledge transcends that of humans?

Even people who believe in revelation differ in their understanding of its nature. For example the majority of today's Buddhists, Confucianists and Taoists consider their founders' experiences to have arisen purely from within their conscious or subconscious minds. As mentioned earlier they believe that truth exists within every soul as a part of nature. Inspiration to them is the instrument of contact with the fountainhead of this eternal truth. Other religions hold the view that revelation is an experience arising from an external source — an Everlasting, All-Wise God.

If we widen the scope of our study, we observe that many authentic cases of revelation are also reported outside the domain of religion. For instance, there are many interesting cases of highly complex information conveyed through revelation to some scientists.

In 1865 a German chemist, Fredrich August Kekule, was struggling to solve a problem in chemistry that had baffled all researchers. One night Kekule had a dream in which he saw a snake with its tail held in its mouth. This dream instantly put him on the right track leading to the solution of the perplexing question. Thus was unravelled the secret of the molecular behaviour in certain organic compounds, a discovery which created a revolution in the understanding of organic chemistry. He interpreted this

239

THE NATURE OF REVELATION

dream to mean that in the benzene molecule, carbon atoms bond together to form a ring structure. This knowledge gave birth to the huge and highly developed field of synthetic organic chemistry producing a vast new range of synthetic materials. The contemporary pharmaceutical industry has become growingly dependent on synthetic drugs. Mankind is indeed indebted to that one dream through which Kekule resolved that problem.

Elias Howe was the first person to mechanize the process of sewing. He too received the answer to a problem that had frustrated him for a long time through a dream. In his dream he saw himself surrounded by savages, who threatened to kill him unless he designed a sewing machine. Being unable to respond he was tied to a tree and the savages started to attack him with arrows and spears. It surprised him to see eyelets on their spearheads. On waking from this dream, he immediately realized the solution, which led him to invent the prototype of the sewing machine that was to dramatically revolutionize the sewing industry. Through his dream he understood that he should consider placing the eye of the needle in its point.

It was this idea which helped him resolve a seemingly impossible task. It is difficult to visualize the sorry state in which man would find himself today without the blessing of this dream. What a revolution was created indeed by this revelation!

In view of many such experiences, one of the possible explanations that comes to mind is that revelation is a phenomenon arising from the subconscious. When the conscious mind is tired of pondering over intriguing problems before falling to sleep, it transfers those problems to the subconscious. During sleep the subconscious keeps reflecting on the data fed into it, and finally computes the much needed solution. Sometimes the solutions may be

240

THE NATURE OF REVELATION

perceived through visions and sometimes heard in the form of verbal messages. This being so, would it mean that all types of revelation, in whatever manner they appear, are really messages from the subconscious without exception?

In the cases described above, it may well be argued that all the necessary pieces of information needed for the resolution of those problems were already in the conscious mind, the subconscious only proving to be a more powerful tool for synthesizing such information in some mysterious manner. Is this then the sum total of the entire human experience of inspirational revelation or are there other forms that lie beyond the scope of mental processes alone?

The major religions of the world believe that their prophets and also many other holy men received revelation from an external source called God. Others consider this to be a mistaken inference and do not accuse them of wilful fraud, since they could genuinely have mistaken a purely internal experience for a message received from an external source. But if this was so, then the foundations of all the so-called Divine religions would be on very shaky ground. The truth of such claims could only be proved if ample external evidence supports it.

As it would be too extensive and laborious a task to verify the truth of all such claimants individually, we shall only attempt to apply this criterion to the Holy Quran. The foundation of most major religions rests in the belief that there is a Supreme Creator Who, having created man, never abandoned him and continued to take interest in his affairs. It is He Who imparts guidance through His messengers, whenever and to whomsoever He pleases. He reveals knowledge of His existence and expresses His will to mankind to shape their lives in accordance with His instruction. If this is true then revelation will have to be treated as an independent source of knowledge, distinct

THE NATURE OF REVELATION

from mere psychic inspiration, and rationality would occupy only a second place compared to it.

From the vantage point of the human mind, revelation seems to be an internal experience taking place within the sphere of the human psyche. For this reason Divine messages may well be confused with other similar experiences of the subconscious. Nearly all people at one stage or another of their life have some encounter with the workings of the psyche. The human psyche has a built-in mechanism which can create illusions and visions sometimes so clear that they appear to be real to the person who experiences them.

Such experiences belong to a wide range which can be categorized in brief as dreams, verbal messages, musical sounds, images and impressions. In the case of the deranged or those whose minds are in a high state of excitement, their experiences can be so intense that they may create horrifying hallucinations which could drive them mad. Raging fevers can also produce similar states of mental excitement. Apart from this, there are experiences of a completely different nature which generate orderly, soothing and comforting dreams and visions, pacifying the mind and ridding it of many a lurking fear and premonition which sometimes people suffer from without identifying the cause. Again there are messages delivered in clearly heard distinct voices which sometimes are delivered by human or angelic apparitions, or in the voices of unseen persons. If they too could be explained as products of human mind and psyche, all spiritual experiences would be relegated to the realm of psychic phenomenon!

Where then, is room for revelation and Divinely revealed visions? That is the all-important question, which should be clearly addressed and answered. Man's mind is provided with all the mechanisms needed to receive or

THE NATURE OF REVELATION

create such impressions. But God also, whenever He deems it fit, may directly operate this psychic mechanism. To find an answer to this vital question, one needs to examine it at greater length – a task which can be made easier by dividing it into subcategories.

Inspiration

As the subconscious mind can stir up hallucinations and ravings, so also it is capable of creating orderly and meaningful visions and messages. The mind in its inner recesses may go on ruminating on a subject without being conscious of it and eventually develop an answer previously unknown to the conscious mind. It goes on working on a problem until it gets an answer which it can transmit to the higher conscious level of the mind through dreams, visions etc. The results obtained by this process are always within the scope of the available data, which has already been fed to the mind. This process may not necessarily require the influence of an outside agency to be activated. Even a criminal may develop an ingenious plan to commit crime through this process of subconscious inspiration. But it should not be forgotten that the results of inspiration are always related to the data available to the human mind, and can never step beyond it.

Psyhic Experiences other than Hallucinations

Hallucinations resulting from madness or the use of drugs, are created because man's mind becomes overexcited and the same subconscious machinery within man is consequently worked up. In such cases, the results produced are disjointed. Most often an outside observer can easily tell that such visions are merely the scattered segments of one's fancy comprising incoherent ravings or fearsome visions. The outside observer can also easily

243

THE NATURE OF REVELATION

recognize the state of utter confusion and desperation which usually accompanies such disorders. But apart from this it is also possible for the subconscious mind to spin meaningful well-organized images with a message to deliver. Also it is possible for the subconscious to communicate with the conscious mind as though purposefully. What remains to be determined is the possibility of any outside agency influencing the human mind by employing its internal mechanism.

Wide scale research and experimentation by parapsychologists carried out on a scientific basis has proved this to be possible. The mind of one person can activate another person's mind and direct it to think in accordance with his command. Research into such phenomenon is now being carried out at many universities and, according to the result of such studies, it is not only possible, but it commonly happens in everyday life that sometimes automatically and sometimes through conscious attempts, the ideas of a person can be transmitted to another person's mind without the employment of any material medium.

Hypnotism

A hypnotist can concentrate on the minds of others and create impressions which are in fact planted upon them by the hypnotist himself. As commonly observed in psychic healing, the purpose of hypnotism is to bring the hidden secrets of a subject's mind to the surface, or to encourage the power of his mind to heal him.

It so happens that many a time a deranged patient has lost the courage to confront his own disturbing thoughts. He buries them deep, but not deep enough. They lie somewhere between the conscious and the subconscious mind in a restless state. With a little help from the outside,

244

THE NATURE OF REVELATION

he ultimately musters enough strength to throw them to the surface and get rid of them. This phenomenon can be likened to any small object lodged under the skin which, unless removed, may cause insufferable agony and restlessness. The job that the knife of a surgeon performs is carried out by a hypnotist's suggestion in the case of a psychic patient.

Telepathy

Telepathy is another mode of paranormal communication which does not employ any suggestion. Without the agency of any known scientific medium, one person's thoughts are transferred to another, without verbal or visual contact. It happens like two tuning forks of the same frequency. If one is resonated, the other would also begin to resonate.

If hypnotism and telepathy work in reality — and there is much evidence that they do — then why cannot God employ the same mechanism for transmitting His command to humans? Why should He not be able to employ the same to convey His will to man?

Other Experiences of Subconscious

Dreams are a truly universal phenomenon shared by people of all countries and all ages, yet dreams do not belong to one category alone. Dreams in most cases are a product of human psyche. The way the subconscious deals with the daily inflow of data reflects the concerns and problems that a particular person is facing. Today the study of dreams has gone far beyond the Freudian era of theorization. Much research is being carried out with the help of advanced electronic equipment.

However, from the religious point of view, there are two types of dreams — those which are generated by

THE NATURE OF REVELATION

psychic factors, and those which are of Divine origin and carry a deeper significance. They may portend future mishaps or bring glad tidings. They may reveal information of which the viewer had no knowledge whatsoever prior to that particular dream. Such dreams bring to a sharper focus the probability of the existence of an invisible, conscious, transcendent, External Being who can, if He so pleases, communicate with humans on whatever subject He chooses.

Enough evidence from religious experiences can be quoted to prove the case in point. But those who do not believe in religion will find it difficult to accept such evidence as valid. This is so because if one accepts the proposition that a Superhuman Conscious Agency can activate the human mind, it would be tantamount to the belief in the existence of God — a fact to which a large number of secular thinkers and scientists are extremely allergic.

The second problem is that in most religions this phenomenon is spoken of with such an air of the supernatural, the bizarre and the fantastic, that it is hard for scientists to subscribe to their credulity. The dramatization of the spiritual experiences of the past saints and prophets on the part of their followers does not serve their cause or the cause of truth for that matter. It only succeeds in obscuring and befogging the reality of such Divine Communications to an extent that no clear separating line can be drawn between the yarn of human fancy and the noble reality of spiritual experiences.

Among Divine Books, the Holy Quran by virtue of being free from interpolation, deals with spiritual issues and experiences in natural and rational terms, rejecting the demand of the non-believer for the supernatural. When

THE NATURE OF REVELATION

studied in the light of the Quranic account, miracles and signs never violate the laws of nature.

The well known miracle of Moses^{as} for instance, though believed by the People of the Book to be of a supernatural character, is presented in the Quran in a simple, rational, matter-of-fact style. Yet it would take more than a cursory glance to fathom its underlying meaning. It is not cryptic yet the real intent eludes particularly those who read it with preconceived ideas of a supernatural event. Here we illustrate the Quran's treatment of this miracle.

قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا
بِسِحْرِ عَظِيمٍ * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

7:117-119

He replied, 'Throw ye.' And when they threw, they enchanted the eyes of the people, and struck them with awe and brought forth a great magic.

And We inspired Moses, *saying*, 'Throw thy rod', and lo! it swallowed up whatever they feigned.

So was the Truth established, and their works proved vain.¹

Here the Quran speaks of an incident in which the magicians of the Pharaoh are described to have cast their spells, not on the ropes they threw, but on the eyes of the spectators, a clear description of mesmerism. No breach of any laws of nature is involved at all. To counter this mesmeric illusion, God employed His superior will through Moses^{as} to shatter the spell cast by the magicians. Hence the Quran does not claim that the staff of Moses^{as} had actually devoured the ropes; it only pronounces that the staff of

THE NATURE OF REVELATION

Moses^{as} swallowed what the magicians had fabricated – that is the false images of ropes turned into snakes.

The same episode is covered in another Surah which throws more light on what actually happened:

قَالَ بَلْ أَلْقَوْا فَأَصْبَحُوا حِيَالَهُمْ وَعَصِيئُهُمْ يُحِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمَا
تَسْعَىٰ * فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْأَعْلَىٰ * 20:67-69

Moses said *to them*: 'You throw your cast first', and lo their cords and staves appeared to him as though they were moving (like snakes) under the influence of their spell, as if they ran *about*.

At this, Moses conceived fear.

We (God) said: 'Fear not, it is you who will emerge victorious.'²

In this verse, the Quran speaks of Moses^{as} himself having been influenced by the psychic powers of the magicians. This implies that Moses^{as} could not have broken the spell of the magicians by the power of his own mind when he threw his staff. Psychologically it is impossible for the mind to break the spell of a mesmerizer who has already succeeded in subjugating it. Hence it could not have been Moses who countered the magicians' spell with his own will.

It was this aspect of the whole incident which turned it into a miracle. Otherwise any man with stronger will-power could have directly frustrated the efforts of the magicians. No one could judge better than the magicians themselves, who were in a position to realize that it had to be the Hand of God working on the side of Moses^{as}. They had witnessed Moses^{as} to have fallen under their sway like all other spectators. How then could his mind liberate itself as well as the minds of the spectators from the magicians'

THE NATURE OF REVELATION

spell? Incidentally, this verse also lifts the veil from the so-called mysteries of magic. What the magicians produced were not real serpents made out of ropes and sticks, but only an illusion created by their psychic power.

Revelation is just another name for the product of human psyche but only when commanded and controlled from on high by God Himself. We can reasonably conclude therefore, that God must have created such a highly advanced and intricate receptive system within the human mind for the ultimate purpose of communicating with Him. Divine revelation therefore has nothing of the bizarre and unnatural about it.

Every human mind is provided with the aptitude to communicate with other human beings through this extrasensory means of perception. It is important to warn the reader that the refined built-in apparatus we are talking about works with reliability and dependability in proportion to the quality of the truth of the person involved. A false man's imagination can run wild with the images of unreal and unsubstantial things. His wishful thinking can create for him false dreams, a mere product of his psyche. But the person who is habitually straightforward, honest and true is very unlikely to let his imagination run riot and produce chaotic visions and sounds. That is why the apostle chosen by God to deliver His message to mankind has to be absolutely true, honest and trustworthy. It is his integrity which vouches for the unadulterated purity of the message. Hence the truth of the recipient plays the most vital role in guarding and protecting the purity of the revelation. No wonder that in all Divine books, all prophets are described as truth personified. The truth is the most authentic proof of the genuineness of their claim and the validity of the message they deliver.

249

THE NATURE OF REVELATION

Sometimes an intuitive experience, without sound or vision, may in reality be a type of external revelation. Many a saintly person describes such experiences of losing his awareness of the world around him and sinking into a state of inner consciousness. He returns to the surface of the outer realities at last, carrying a message like a pearl diver breaks surface with a handful of pearls. Seemingly the subject in this case has an inner experience of something which at its source is without words or images. It is just an intense, ecstatic experience which begins to wear robes of words as it emerges. Yet the impact on him is so powerful as though he had heard someone speak to him directly and clearly during his conscious hours of wakefulness. But the external revelation cannot be identified merely by the impression of the receiver or the manner in which he describes that experience. The only dependable criterion apart from the verified, well-established truthfulness of the person, is the nature of the contents. It is not enough for the receiver to be true, but the contents of the revelation must also bear an internal testimony of their truthfulness.

The distinction mentioned above, between psychic experiences and a genuine revelation from on high, may not be clearly understood by the unfamiliar. Yet the person involved often recognizes it to be a message from on high because the nature of the message is totally unrelated to his personal knowledge and psychic experience.

But the genuineness of revelation is more reliably identified by outsiders with the help of external evidence. The external evidence may be available to contemporary people, or it may not be available because it may emerge later in time with the emergence of things which are predicted. None could have imagined them because they belong to a future era of knowledge and discovery. The truth of such revelations are in fact meant to convince the

250

THE NATURE OF REVELATION

people of later ages whose advanced knowledge testifies to the truth of Divine revelations of the past. Hence it is not at all difficult, for the observers as well, to distinguish between psychic experiences on the one hand, and genuine communication from God on the other.

Now we turn to a prophecy based on Divine revelation which, though addressed to the contemporary generations, had an element of surprise for the people of the future as well.

The case in point can be illustrated with reference to a famous dream of a king of Egypt, which was later interpreted by Prophet Joseph^{as}. According to the Quran, this dream was narrated to Joseph^{as}, while he was serving a prison sentence under a false charge. It was a strange dream, which had baffled the great sages of the king's court, but did not present any difficulty to Joseph^{as} who rightly discerned its underlying message. It was this wise and masterly interpretation by him which was completely supported and testified by the events of subsequent years.

In his dream the king had seen seven healthy, green ears of corn, and seven dried ones, carrying hardly any seed. He also saw seven lean cows devouring seven others who were strong and fat. When he related this dream to his courtiers demanding an interpretation, they dismissed it as mere subconscious ravings of his mind, carrying no significance.

Now it so happened that a servant of the king who had served a term with Joseph^{as} in the same prison was present at this occasion. He too had seen a strange dream while in prison, which Joseph^{as} had correctly interpreted, indicating that he would soon gain his freedom and return to serve his master, the king, once again. Hoping that Joseph^{as} might possibly interpret the dream of the king as well, he suggested that he should be sent to meet him.

251

THE NATURE OF REVELATION

Having obtained permission, he visited Joseph^{as} in prison and related the king's dream to him. Joseph^{as} immediately grasped its significance and explained it so logically that there was no ambiguity left.

Upon his return to the king, the servant related Joseph^{as}'s interpretation which ran as follows:

In the seven years which would commence from the time of the dream, God would shower His blessings upon Egypt in the form of abundant rains, resulting in bountiful crops and fruits. After these seven years of bumper harvests, seven lean years would follow bringing drought in their wake. These years would result in disastrous famine unless crops from the previous seven years were saved and stored to compensate for the loss of the drought years.

This interpretation impressed the king so profoundly that he issued orders for the immediate release of Joseph^{as} who, opted instead to remain in prison until a fair enquiry was held and the false charges against him were dropped. It was after he was honourably acquitted and the real culprit confessed her crime, that he agreed to be released. He was exceptionally honoured by the king and was appointed minister of finance and economic affairs in his government.

To the surprise of all, the events foretold in the dream came to pass exactly as interpreted by Joseph^{as} which not only saved the people of Egypt from disaster but also benefited the nomadic tribes and the populace of neighbouring countries. The same events also resulted in reuniting Joseph^{as} with his family.

A dream like this with its subsequent fulfilment could in no way be dismissed as a glutton's overfed fancy. But it took a Joseph^{as} to interpret it. This should suffice to illustrate how the internal psychic mechanism is activated by God with a purpose. Thus, a definite meaningful message is delivered by Him and a portion from the realm

252

THE NATURE OF REVELATION

of the unseen is transferred to that of the seen. However, it should be remembered here that the psychic mechanism under discussion is not exclusively employed by God or the subconscious mind.

There is a third possibility also mentioned in the Holy Quran:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ *
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ * 26:222-224

Shall I inform you on whom the evil ones descend?
They descend on every lying sinner.
They strain their ears *towards heaven*, and most of them are liars.³

According to these verses, the false people and habitual liars may have this mechanism activated by their satanic disposition and as such their falsehood disguised as revelation misleads them, and those who follow them. This is a third category of the functioning of the psychic mechanism. The decisive factor will always be the truth or falsehood of the person who is subjected to such experiences. The false people will have false revelations. Hence in the final analysis the revelation of the untrue can always be recognized by the satanic element it contains and the false promises delivered therein.

THE NATURE OF REVELATION

REFERENCES

1. Translation of 7:117-119 by Maulawi Sher Ali.
2. Translation of 20:67-69 by the author.
3. Translation of 26:222-224 by the author.

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

IN another chapter we briefly covered the progress of Muslim thought and intellectual pursuits in many areas of human interest. During that period, although Muslim enquiry was predominantly influenced by Quranic teachings and the traditions of the Holy Prophet^{sa}, it could not be entirely qualified as Islamic. There was a rapid proliferation of academic growth in all directions. Many new philosophies and sciences were acquired from past eras of secular, academic and scientific achievements. Also, many a new branch of religious and secular knowledge was pioneered by some outstanding Muslim thinkers. Thus, religion and rationality went hand in hand. They drew their thrust largely from the emphasis on the pursuit of knowledge laid in the Quran and the instructions of the Holy Prophet^{sa}. The role of rationality was so powerfully highlighted that religious belief and rationality became synonymous. The proclamation by the Quran that Muhammad^{sa} is a universal Prophet with a universal message, is in itself tantamount to declaring that the religion of Islam is founded on rationality. No religion with any element of irrationality can be acceptable to the universal conscience of man:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ* 34:29

And We have not sent thee but as a bearer of glad tidings and a Warner, for all mankind, but most men know not.¹

255

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

Again, the Quran demonstrates the universality of its teachings by addressing all human, moral, social and religious problems of man, irrespective of race, colour, creed or nationality. It is necessary therefore, that Islamic teachings should have the potential of global application with an appeal to universal human nature. But this is not the only reason why we draw this conclusion.

The Quran manifestly acknowledges the role of rationality for the attainment of truth without drawing any separating line between religious or secular truths. Truth is the religion of Islam, Islam is the religion of Truth. The truth requires no compulsion for the transmission of its message, the only instrument it needs is rationality. As such, Islam invokes human intellect to investigate the truth of the Quranic teachings with reference to the study of human nature, history and rationality. It arouses the human faculties of reasoning and deduction, not only for the pursuit of religious investigation, but also for the attainment of secular knowledge. Impressed by this outstanding emphasis by the Quran on the quest for knowledge, Professor Dr Abdus Salam*, the renowned Nobel Laureate was invoked to study the impact of this enlightening attitude on the Muslim thought of the early period. In one of his articles on this subject, he observes:

‘According to Dr Mohammed Aijazul Khatib of Damascus University, nothing could emphasize the importance of sciences more than the remark that “in contrast to 250 verses which are legislative, some 750 verses of the Holy Quran — almost one-eighth of it — exhort the believers to study Nature — to reflect, to make the best use of reason and to

* Sadly, Professor Dr Abdus Salam passed away before the publication of this book.

256

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

make the scientific enterprise an integral part of the community's life". The Holy Prophet of Islam — peace be upon him — said that it was the "bounden duty of every muslim — man and woman — to acquire knowledge".²

The enquiry by itself is not sufficient, however, warns the Quran. The inner truth of man is a prerequisite for him to draw right conclusions from it. This principle of fundamental importance is dictated in the very beginning in the Surah *Al-Baqarah*. It should be remembered that though *Al-Baqarah* is formally counted as the second after Surah *Al-Fātiḥah* which contains the gist of the entire Quran, in effect it could be treated as an introductory Surah. Thus *Al-Baqarah* may be counted as the first Surah with which the full text begins. *Al-Baqarah* begins with the following opening statement:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَمْ نَكْتُبْ لَكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * 2:1-3

In the name of Allah, the Most Gracious, Ever Merciful.
I am Allah, the Most Knowledgeable.
This is that perfect Book; there is no doubt in it; a guidance for the righteous (muttaqi).³

This profound declaration, simple as it may appear, demands special attention for the comprehension of its underlying message. The Divine teachings are obviously expected to guide the unrighteous to the right path. What, then, is the significance of the claim that this book can guide only those who are already righteous? What the Quran implies is simply this that the seeker after truth must necessarily be true himself or his inquiry will prove futile.

257

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

The discovery of truth according to this declaration depends essentially on the honesty of the enquirer's intent. A profound wisdom is reflected in this short simple statement:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * 2:3

... a guidance for the righteous.⁴

The same principle often applies to the realm of secular enquiry as well. Every enquiry made with a biased mind will often lose credibility. Attention is drawn to the fact that an honest, healthy mind is a prerequisite for every true meaningful enquiry. A mind bonded to prejudice cannot draw unbiased conclusions. An observer with a squint in his eye cannot see straight. Hence, no guidance is in itself sufficient to lead one to truth. It takes a sound, unbiased, healthy, honest mind to benefit from it. It is here that one problem is resolved but another begins.

Contrary to what one may expect in the realm of religious controversies, little inner truth is displayed by most of the warring religious factions in the world today. One would normally expect that the religious should adhere more strongly to truth than the secular. In reality however, we find the opposite to be true in the later stages of every religion. In the beginning of religions it is invariably the religious who are unbiased and uncompromisingly committed to truth rather than the rest of the society, be it secular or avowedly religious. The graph of rationality, reason and truth touches its highest peak at a time when the religious founders are themselves alive.

Returning to the verses under discussion, we find that in them God is introduced as the Knower of all things to the point of absolute precision. Thus the knowledge that He bestows has to be perfect and most reliable. Yet the

258

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

recipient of that knowledge may fail to benefit from it if he lacks the quality of inner truth.

If we replace the idea of God with that of rationality, for the convenience of the non-believer, the statement would read as follows:

That which is absolutely rational cannot lead anyone to the truth except those who possess a quality of righteousness or inner truth within them. This provides the most essential prerequisite for the attainment of reliable knowledge, be it religious or secular. Both the source of information and the recipient of information must be true.

SO FAR SO GOOD, but this is not the end of the road. In fact it is from here that the more difficult part of the journey begins. Who can adjudge the quality of another person's inner truth? Everyone has a right to claim that he is absolutely true in his inner bearing. Hence whatever he believes is true. How does the Quran resolve this problem, is the question. Merely by pronouncing that 'Allah knows best', this problem cannot be resolved at the human level. But this is not the solution which the Quran proposes. According to the Quran the measure and quality of anyone's inner truth can be reliably adjudged by reference to his visible conduct in everyday life. If he is habitually true in his ordinary daily bearing then his inner invisible self can also be adjudged as true. By the same criterion the truth of prophets is also judged. Although it is not impossible for a habitual liar to be occasionally true, both in his expressed word and unexpressed intentions, it is next to impossible for him to be consistently true. Hence it is absolutely rational for the prophets to argue that a society which could never blame them, prior to their claim, for even a semblance of a lie, had no justification whatsoever in blaming them for fabricating lies against God and calling it revelation.

259

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

This method of measuring the inner truth may work with unfaltering reliability in the case of prophets, who consistently display exemplary conduct throughout their lives. But it cannot be applied with equal certainty to other humans less than prophets. The situations vary widely from person to person, the vantage points differ, the faculty of comprehension and the ability to draw the right conclusions are not equally shared. Everyone is not gifted with the rare ability of penetrating across the façade of words or false portrayals. The interplay between the faculties of the observer and the one who is observed leads to innumerable possibilities. Some can conceal their hidden intentions almost to the point of perfection, while there are those who are less competent to deceive. With what measure of reliability therefore, can a human observer pass judgement on the inner quality of truth or falsehood of another? The problem deepens further when it comes to the matter of faith and belief. Even if one holds the maddest of beliefs and dogmas, and there is no dearth of such people in the realm of religion today, they cannot be blamed with any finality of being consciously untrue. They may be too naive or too stupid to identify their folly which may be manifestly evident to others. Yet they have every right to believe or claim that they are right. They, in turn, can condemn the beliefs of others to be false, however sound and rational they may appear to the holders of such beliefs.

The only unfaltering answer to this dilemma is the one proposed by the Quran. It grants every human the fundamental right to believe in whatever he may and to claim that his beliefs are true. Yet it does not, in any way, permit him to impose his personal convictions on others, nor does it grant him any right to punish others for the crime of their wrong beliefs (as he judges them). Man is only answerable to God, and it is He alone Who knows the

260

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

hidden intricacies of the human mind and heart. Again it is not the failure to recognize truth which is punishable. What is punishable is the falsehood of the person who rejects truth knowing deep within that he is wrong. Evidently the detection of this hidden crime lies beyond the reach of human investigation. The decisive factor is always the criminal failure and not the failure itself. The only reliable vantage point is that of God the All-Knowing, the Omnipresent, the Unchanging, the All-Wise. That indeed is the most important factor of which the Holy Quran reminds the reader so emphatically and repeatedly. In the area of religious beliefs and modes of worship, man is specifically warned not to combine in himself the role of a judge and that of an executioner. Even the Holy Founder of Islam^{sa} is reminded:

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ * 88:22-23

... you are merely an admonisher,
You are not a magistrate over them.⁵

It is forbidden even to abuse the imaginary gods of idolaters which are a mere concoction of their fancy:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ *
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ * 6:109

Do not abuse those whom they worship besides Allah, lest in retaliation they are driven to abuse Allah (the only true God). So have We made the practice of everyone to appear to be attractive in their view. Then their return will be to their Lord

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

who will then inform them of what they had been really doing.⁶

This, however, does not obviate the vital need for recognizing and acquiring truth before one breathes one's last. To possess the right to believe in whatever one may be one thing, but to escape the consequences of one's belief is quite another. The fundamental right and freedom to hold any belief is not a license to violate the sanctity of truth. It is provided only to protect the freedom of human conscience to act as it may deem fit. Had this freedom in matters of faith not been granted, anyone could have felt at liberty to forcibly change another's views and beliefs in the name of truth. His perverted logic would convince him that as no one is entitled to hold false beliefs, everyone with right beliefs is authorized to forcibly change them in accordance with his own. Again this freedom of belief does not, in any way, override the principle of accountability. The right of freedom can be correctly understood only when it is coupled with this principle. If a group of mountaineers are told to follow whatever trail they may choose in whatever direction they please, but are also warned that some trails could lead them to the precipice of annihilation, they would certainly watch their steps with every caution at their command. Yet such daredevils as are blind to their own interest may altogether ignore the warning and exercise their right of freedom to their own ultimate destruction. This is the meaning of freedom of faith and freedom of choice in the Quranic terms:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاعَاتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * 2:257

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

There is no compulsion in religion. Surely, the right way has become distinct from error; so whosoever refuses to be led by those who transgress, and believes in Allah, has surely grasped a strong handle which knows no breaking. And Allah is All-Hearing, All-Knowing.⁷

All the same, the categoric prohibition to change another person's faith by force does not deprive anyone of his right to change others through persuasive arguments and dialogues, so long as it is free from even a whisper of threat. Let alone permission, it is the bounden duty of every believer to invite mankind to the path of God with wisdom and goodly persuasion:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ * 16:126

Invite to the path of thy Lord with wisdom and comely admonishment and dispute with them in the best of manners...⁸

THIS IS the Divine global plan for the conquest of human ideas and ideologies by Islam. Can anyone detect even a particle of irrationality therein? The steaming stinking breath of the fundamentalist, as he exhorts the sentiments of the Muslim masses and stirs them up to wage bloody wars against the non-believers has never been observed in the conduct of prophets and those who follow them. He draws his authority entirely from his own distorted vision. His attitude is as alien to the Quran as disease is to cure and venom is to elixir. The number of verses exhorting Muslims to make the best use of reason, rationality and scientific investigation as mentioned by Dr Mohammad A'ijāzul Khaṭīb of Damascus adds up to 750.

263

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

As against this, there is not a single verse in the entire Quran advocating irrational dogmatic invasion of the world of ideas. To conclude, we quote just a few of the verses to give the reader a taste of how the Holy Quran emphasizes the role of reason, rationality and solid evidence in the realm of ideas and beliefs.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * 2:45

Do you enjoin others to do what is good and forget your own selves, while you read the Book? Will you not then understand?⁹

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمُ الْبَعْضَ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * 2:77

And when they meet those who believe, they say: 'We believe,' and when they meet one another in private, they say: 'Do you inform them of what Allah has unfolded to you, that they may thereby argue with you before your Lord? Will you not then understand?'¹⁰

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ آمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * 2:112

And they say, 'None shall ever enter Heaven unless he be a Jew or a Christian.' These are their vain desires. Say, 'Produce your proof, if you are truthful.'¹¹

264

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا

مُبِينًا * 4:175

O ye people, a manifest proof has indeed come to you from your Lord, and We have sent down to you a clear light.¹²

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * 6:33

And worldly life is nothing but a sport and pastime. And surely the abode of the Hereafter is better for those who are righteous. Will you not then understand?¹³

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ

لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ أَن آتِيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ * 6:51

Say, "I do not say to you: 'I possess the treasures of Allah', nor do I know the unseen; nor do I say to you: 'I am an angel.' I follow only that which is revealed to me." Say: 'Can a blind man and one who sees be alike?' Will you not then reflect?¹⁴

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن

تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يُنْسِكُمْ سُيُوعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

أَنْظُرْ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ * 6:66

265

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

Say, 'He has power to send punishment upon you from above you or from beneath your feet, or to confound you by *splitting you into* sects and make you taste the violence of one another.' See how We expound the Signs in various ways that they may understand!¹⁵

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ

عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * 10:17

Say, 'If Allah had *so* willed, I should not have recited it to you nor would He have made it known to you. I have indeed lived among you a *whole* lifetime before this. Will you not then understand?'¹⁶

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنِ اجْرَىٰ إِلَّا عَلَى الَّذِي

فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ * 11:52

'O my people, I do not ask of you any reward therefore. My reward is not due except from Him Who created me. Will you not then understand?'¹⁷

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِي

وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ *

21:25

Have they taken gods beside Him? Say, 'Bring forth your proof. Here is the Book of those with me, and the Book of those before me.' Nay, most of them know not the truth, and so they turn away.¹⁸

266

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ* 23:81

And He it is Who gives life and causes death, and in His Hands is the alteration of night and day. Will you not then understand?¹⁹

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ* 23:118

And he who calls on another god along with Allah, for which he has no proof, shall have to render an account to his Lord. Certainly the disbelievers will not prosper.²⁰

ءَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ فَلَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ* 27:65

... Is there a God besides Allah? Say, 'Bring forward your proof if you are truthful.'²¹

وَمَا أُوْنِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى أَفَلَا تَعْقِلُونَ* 28:61

And whatever of the things of *this world* you are given is only a temporary enjoyment of the present life and an adornment thereof; and that which is with Allah is better and more lasting. Will you not then understand?²²

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

وَنُرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَفَلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ* 28:76

And We shall draw from every people a witness and We shall say, 'Bring your proof.' Then they will know that the truth belongs to Allah. And that which they used to forge will be lost unto them.²³

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ* 36:63

And he did lead astray a great multitude of you. Why did you not then understand?²⁴

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ* 59:22

If We had sent down this Quran on a mountain, thou wouldst certainly have seen it humbled and rent asunder for fear of Allah. And these are similitudes that We set forth for mankind that they may reflect.²⁵

DIVINE REVELATION AND RATIONALITY

REFERENCES

1. Translation of 34:29 by Maulawi Sher Ali.
2. LAI, C.H., KIDWAI, A (1989) *Ideals and Realities. Selected Essays of Abdus Salam*. 3rd ed. World Scientific Publishing Co. London, pp.343-344
3. Translation of 2:1-3 by the author.
4. Translation of 2:3 by the author.
5. Translation of 88:22-23 by the author.
6. Translation of 6:109 by the author.
7. Translation of 2:257 by the author.
8. Translation of 16:126 by the author.
9. Translation of 2:45 by Maulawi Sher Ali.
10. Translation of 2:77 by Maulawi Sher Ali.
11. Translation of 2:112 by Maulawi Sher Ali.
12. Translation of 4:175 by Maulawi Sher Ali.
13. Translation of 6:33 by Maulawi Sher Ali.
14. Translation of 6:51 by Maulawi Sher Ali.
15. Translation of 6:66 by Maulawi Sher Ali.
16. Translation of 10:17 by Maulawi Sher Ali.
17. Translation of 11:52 by Maulawi Sher Ali.
18. Translation of 21:25 by Maulawi Sher Ali.
19. Translation of 23:81 by Maulawi Sher Ali.
20. Translation of 23:118 by Maulawi Sher Ali.
21. Translation of 27:65 by Maulawi Sher Ali.
22. Translation of 28:61 by Maulawi Sher Ali.
23. Translation of 28:76 by Maulawi Sher Ali.
24. Translation of 36:63 by Maulawi Sher Ali.
25. Translation of 59:22 by Maulawi Sher Ali.

THE QURAN AND COSMOLOGY

AT the time the Holy Quran was revealed, the human understanding of the nature of the cosmos and the movement or the stillness of the heavenly bodies was extremely primitive and obscure. This is no longer the case, as our knowledge of the universe has considerably advanced and expanded by the present age.

Some of the theories relating to the creation of the universe have been verified as facts, whereas some others are still being explored. The concept of the expanding universe belongs to the former category, and has been universally accepted by the scientific community as 'fact'. This discovery was first made by Edwin Hubble in the 1920s. Yet some thirteen centuries before this, it was clearly mentioned in the Quran:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ* 51:48

And the heaven We built with *Our own* powers (aydin) and indeed We go on expanding it (musi'un).¹

It should be remembered that the concept of the continuous expansion of the universe is exclusive to the Quran. No other Divine scriptures even remotely hint at it. The discovery that the universe is constantly expanding is of prime significance to scientists, because it helps create a better understanding of how the universe was initially created. It clearly explains the stage by stage process of creation, in a manner which perfectly falls into step with the theory of the Big Bang. The Quran goes further and

303

THE QURAN AND COSMOLOGY

describes the entire cycle of the beginning, the end and the return again to a similar beginning. The first step of creation as related in the Quran accurately describes the event of the Big Bang in the following words:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ* 21:31

Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were a closed-up mass (ratqan), then We clove them asunder (fataqnā)? And We made from water every living thing. Will they not then believe?²

It is significant that this verse is specifically addressed to non-believers, implying perhaps, that the unveiling of the secret mentioned in this verse would be made by the non-believers, a sign for them of the truth of the Quran.

In this verse the words *ratqan* (closed-up mass), and *fataqnā* (We clove them asunder), carry the basic message of the whole verse. Authentic Arabic lexicons³ give two meanings of *ratqan*, that have great relevance to the topic under discussion. One meaning is 'the coming together of something and the consequent infusion into a single entity' and the second meaning is 'total darkness'. Both these meanings are significantly applicable. Taken together, they offer an apt description of the singularity of a black hole.

A BLACK HOLE is a gravitationally collapsed mass of colossal size. It begins with the collapse of such massive stars as are 15 or more times the size of the sun. The immensity of their inward gravitational pull causes the stars to collapse into a much smaller size. The gravitational pull is further concentrated and results in the further collapse of the entire mass into a supernova. At this stage the basic bricks of matter such as molecules, atoms

304

THE QURAN AND COSMOLOGY

etc. begin to be crushed into a nondescript mass of energy. Thus that moment in space-time is created which is called *event horizon*. The inward gravitational pull of that something becomes so powerful that all forms of radiation are pulled back so that even light cannot escape. A resultant total darkness ensues which earns it the name *black hole*, reminding one of the word *ratqan* used by the Quran indicating total darkness. This is called *singularity* which lies beyond the event horizon.

A black hole once created grows rapidly because even distant stars begin to be pulled in with the progressive concentration of gravitational energy. It is estimated that the mass of a black hole could grow as large as a hundred million times the mass of the sun. As its gravitational field widens, more material from space is drawn in at a speed close to that of light. In 1997 there was observational evidence suggesting that in our galaxy a black hole of 2,000,000 solar masses existed. But other calculations show that in our universe there could be many black holes as big as 3,000,000,000 solar masses.⁴ At that concentration of gravitational pull even distant stars would stagger and lose their mooring to be devoured by a glutton of such magnitude. Thus the process of *ratqan* is completed resulting into that singularity which is both completely closed as well as comprising total darkness. In answer to the question as to how the universe was initially created, the two most recent theories are both Big Bang theories. They claim that it was initiated from a singularity which suddenly erupted releasing the trapped mass leading yet again into the creation of a new universe through the event horizon. This dawn of light sprouting from the event horizon is called the *white hole*^{5,6}. One of the two theories relating to the expansion predicts that the universe thus created will carry on expanding forever. The other claims

305

THE QURAN AND COSMOLOGY

that the expansion of the universe will, at some time, be reversed because the inward gravitational pull will ultimately prevail. Eventually, all matter will be pulled back again to form perhaps another gigantic black hole. This latter view appears to be supported by the Quran.

Whilst speaking of the first creation of the universe, the Quran clearly describes its ending into yet another black hole, connecting the end to the beginning, thus completing the full circle of the story of cosmos. The Quran declares:

21:105 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّينِ لِلْكُتُبِ

Remember the day when We shall roll up the heavens like the rolling up of scrolls ...⁷

The clear message of this verse is that the universe is not eternal. It speaks of a future when the heavens will be rolled up, in a manner similar to the rolling up of a scroll. Scientific descriptions illustrating the making of a black hole, very closely resemble what the Quran describes in the above verse. (See plate 1).

A mass of accretion from space falling into a black hole, as described above, would be pressed into a sheet under the enormous pressure created by the gravitational and electromagnetic forces. As the centre of the black hole is constantly revolving around itself, this sheet – as it approaches – will begin to be wrapped around it, before disappearing into the realm of the unknown at last.

The verse continues:

21:105 كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَودًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ*

306

THE QURAN AND COSMOLOGY

... As We began the first creation, so shall We repeat it; a promise *binding* on Us; that We shall certainly fulfil.⁷

Following the eventual collapse of the universe into a black hole, here we have the promise of a new beginning. God will recreate the universe, as He had done before. The collapsed universe will re-emerge from its darkness and the whole process of creation will start yet again (see plate 2). This wrapping up and unfolding of the universe appears to be an ongoing phenomenon, according to the Holy Quran.

This Quranic concept of the beginning and the end of the creation is undoubtedly extraordinary. It would not have been less amazing if it had been revealed to a highly educated person of our contemporary age, but one is wonder-struck by the fact that this most advanced knowledge, regarding the perpetually repeating phenomenon of creation, was revealed more than fourteen hundred years ago to an unlettered dweller of the Arabian desert.

The Quran and the Heavenly Bodies

Now we turn to another aspect of the description of the cosmos which relates to the motion of the heavenly bodies. The most striking feature of this description relates to the way the motion of the earth is described without glaringly contradicting the popular view prevailing in that age. All the scholars and sages of that time were unanimous in their belief that the earth is stationary while other heavenly bodies like the sun and the moon are constantly revolving around it. In view of this, the motion of the earth as described by the Quran may not be apparent to the casual reader, but to a careful student the message is loud and clear. If the Quran had described the earth as stationary and the heavenly bodies as revolving

307

THE QURAN AND COSMOLOGY

around it, then although the people of that time might have been satisfied with this description, the people of the later ages would have treated that statement as a proof of the ignorance of the Quran's author. Such a statement, they would emphasize, could not have been made by an All-Knowing, Supreme Being.

Rather than literally comparing the motion of the earth to that of other heavenly bodies, the Quran makes the following statement:

وَكَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ طُصَّعَ اللَّهُ
الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ 27:89

The mountains that you see, you think they are stationary while they are constantly floating like the floating of clouds. Such is the work of Allah Who made everything firm and strong...⁸

If the mountains are declared to be in constant motion, then the only logical inference to be drawn from this would be that the earth is also rotating along with them. But thanks to the masterly language of the Quran this observation went unnoticed. They had the impression, shared with the rest of mankind, that the earth was stationary and it was this false impression that was not obtrusively challenged. If they had read with care the end of the same verse they would have been left with no room for any misunderstanding. It ends with a lasting tribute to the creative faculty of God, Who has created all things with such firmness that they cannot be dislodged. Anything which cannot be dislodged can never be catapulted out of the earth, to fly alone, leaving the earth behind.

308

THE QURAN AND COSMOLOGY

Again, in many other verses the Quran refers to the mountains as *ravāsiya* which means ‘firmly rooted in the earth’:

حَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * 31:11

He has created the heavens without any pillars that you can see, and He has placed in the earth firm mountains that it may not quake with you, and He has scattered therein all kinds of creatures; and We have sent down water from the clouds, and caused to grow therein every noble species.⁹

Also:

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا
سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * 21:32

And We have made in the earth firm mountains, that they may provide them *humans* food, and We have made therein wide pathways that they may be rightly guided.¹⁰

and,

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ * 16:16

And He has placed in the earth firm mountains that they may provide you food, and rivers and routes that you may be guided.¹¹

THE QURAN AND COSMOLOGY

Thus, the Holy Quran exquisitely succeeds in making this revelation in a manner that the prevalent knowledge of that time is not too loudly challenged. It is likely that the people may have believed verse 89 of Surah *Al-Naml*, referred to a future event associated with Doomsday. But as has been demonstrated, this misinterpretation would be absolutely unacceptable for the following reasons:

- 1) The verse clearly speaks in the present tense and not in the future tense. The letter (و) *vaow* used here can literally be translated as ‘while’ instead of ‘and’, so the meaning could be, ‘*you think the mountains are stationary, while they are moving*’. To refer this part of the statement to the future is impermissible.
- 2) If they, the mountains, were to fly in the future then how could man, even if he were perched at a safe distance on another planet, believe them to be stationary despite watching them flying in space? Hence such a translation is out of the question. Also, to translate this verse to indicate that though humans today consider the mountains to be stationary, they are not so because in future they will fly, would be evidently wrong. If the mountains are stationary today the humans would certainly see them to be stationary. It is not a question of their *thinking* them to be stationary. The Quran would have said ‘*You know them to be stationary and so they are but in future they will no longer be so*’. This is not what the Quran says at all.
- 3) At the end of the same verse, a tribute to the firmness of God’s creation is the last clinching proof that the mountains, despite flying, are firmly entrenched.

It is noteworthy that the early commentaries maintain silence on the true meaning of this verse which suggests that it was too difficult for them to interpret.

THE QURAN AND COSMOLOGY

The Holy Quran also pronounces that all heavenly bodies are in a constant state of motion; none of them is stationary:

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ* 21:34

... everything is gliding along smoothly in *its* orbit.¹²

This all-embracing statement covers the entire universe, our solar system being no exception. In addition to this, there are many other verses which mention the elliptical movement of all the heavenly bodies. But they also speak of their movement towards their destined time of death. Following are some of the verses which cover both subjects:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْفَقُونَ* 13:3

Allah is He Who raised up the heavens without any pillars that you can see. Then He settled Himself on the Throne. And He pressed the sun and the moon into service. All pursue their course until an appointed time. He regulates it all. He clearly explains the Signs, that you may have a firm belief in the meeting with your Lord.¹³

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* 31:30

311

THE QURAN AND COSMOLOGY

Hast thou not seen that Allah makes the night pass into the day, and makes the day pass into the night, and He has pressed the sun and the moon into service; all pursuing their course till an appointed term, and Allah is well aware of what you do?¹⁴

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ* 35:14

He merges the night into the day, and He merges the day into the night. And He has pressed into service the sun and the moon; each one runs *its* course to an appointed term. Such is Allah, your Lord; His is the kingdom, and those whom you call upon beside Allah own not even a whit.¹⁵

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ* 39:6

He created the heavens and earth in accordance with the requirements of wisdom. He makes the night to cover the day, and He makes the day to cover the night; and He has pressed the sun and the moon into service; each pursues *its* course until an appointed time. Hearken, *it is He alone Who* is the Mighty, the Great Forgiver.¹⁶

Now we turn to another amazing revelation of the Quran regarding a specific motion of the sun which is mentioned nowhere else. This verse 36:39, pronounces,

312

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * 36:39

And the sun is constantly moving in the direction of its ultimate abode of rest. This is the decree of the Almighty, the All-Knowing.¹⁷

It clearly speaks of a point in space to be the sun's final resting place. Despite the fact that it is only the sun which is mentioned, the verses which immediately follow bind the entire universe to the movement of the sun in the same specific direction:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَبْغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ * 36:39-41

And the sun is constantly moving in the direction of its ultimate abode of rest. This is the decree of the Almighty, the All-Knowing.

And for the moon We have regulated stages until it looks like a thin branch of an old palm tree.

Nor does it behove for the sun to overtake the moon nor for the night to overtake the day ...¹⁸

If it were only the sun which was moving in a fixed direction, the verse which follows this statement would not have proclaimed that the sun and the moon strictly maintain their mutual distance; they will never be able to gain or move away from each other, an unchangeable destiny till their appointed time. This clearly shows that in whatever direction the sun is moving, the moon is also moving.

But it is not only the question of the sun and the moon. All the heavenly bodies are described in the Quran as soundlessly floating. Again there are numerous verses in

the Quran which describe the heavenly bodies bound together with invisible links. Hence if one of them moves in a direction other than its orbital and elliptical motion, all the other heavenly bodies must also move along to maintain their mutual balance.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * 21:34

And He it is Who created the night and the day, and the sun and the moon; everything gliding along in orbit.¹⁹

لَا الشَّمْسُ يَبْغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ * وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * 36:41

It is not for the sun to overtake the moon, nor can the night outstrip the day. All float in an orbit.²⁰

This is a unique style of the Quran also employed for indicating the movement of the earth upon its axis. The people of the time of both these revelations could not clearly grasp the underlying idea. If the mountains are moving the earth must also move along, but this is not what the people of that age inferred. Nor could they grasp the idea that if the sun is moving in the direction of a specific space, the entire universe must also be moving along with it to the same destination. This vision of the entire universe drifting away in space is an idea which perhaps has not as yet been conceived by contemporary scientists. Yet it can be implied from an in-depth study of the Quran that the entire cosmos is moving towards some point in space. If that implication is true then one is left with no choice but to visualize all 180 billion or more galaxies, of which our

planetary system is but a tiny dot, to be moving along with the sun in a set direction.

Elsewhere in the chapter we have suggested the possibility of an all-consuming gigantic black hole which may pull back the entire universal mass into its singularity.

As such, we have concluded that according to the Quran the case of the universe is an open and shut case. At the moment of the Big Bang it began to expand almost at the speed of light. At the end it will once again be drawn back into the abyss which we refer to as a black hole.

As far as the concept of a single universal black hole is concerned, it is based on the Big Bang theory which is fully supported by the Quran. Some scientists however, propose the case of an open universe. They believe that the universe will continue to expand forever and ever until the spacial matter becomes too thin and sparse, and extends beyond the gravitational pull of the centre of the universe. This scenario leaves no room for the universe to be reassembled and recreated. The Quran categorically rejects this open concept. It is loud, clear and specific that from a singularity the universe erupted, and back into another singularity it will sink again. The Unity of God and its creative outburst and the return of the creation again to the Unity of God could not have been better expressed than:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* 2:157

... to God we belong and to Him shall we return.²¹

REFERENCES

1. Translation of 51:48 by the author.
2. Translation of 21:31 by the author.
3. LANE, E.W. (1984) *Arabic — English Lexicon*. Islamic Text Society, William & Norgate, Cambridge.
4. Space Telescope Science Institute. (1997) Press release no. STSci-PR97-01, Baltimore, Maryland, USA.
5. RONAN, C. A. (1991) *The Natural History of the Universe*. Transworld Publishers Ltd., London.
6. *Reader's Digest Universal Dictionary*. (1987) The Reader's Digest Association Limited. London.
7. Translation of 21:105 by the author.
8. Translation of 27:89 by the author.
9. Translation of 31:11 by Maulawi Sher Ali.
10. Translation of 21:32 by the author.
11. Translation of 16:16 by the author.
12. Translation of 21:34 by the author.
13. Translation of 13:3 by the author.
14. Translation of 31:30 by Maulawi Sher Ali.
15. Translation of 35:14 by Maulawi Sher Ali.
16. Translation of 39:6 by Maulawi Sher Ali.
17. Translation of 36:39 by the author.
18. Translation of 36:39-41 by the author.
19. Translation of 21:34 by the author.
20. Translation of 36:41 by the author.
21. Translation of 2:157 by the author.

ORIGIN OF LIFE — DIFFERENT THEORIES AND PROPOSITIONS

FOR AEONS, philosophers have been attempting to solve the riddle of existence and origin of the universe. In the current era, their attention has been particularly focused on the origin of life. The dilemma they face is the question of who preceded whom — was it the chicken which laid the egg, or the egg which hatched the chicken? The most difficult challenge they face is about the creation of organic material. Organic material is a product of life and life itself is a product of organic material. How did inorganic chemicals convert into organic chemicals before the creation of life?

The problem which confronted researchers was evidently of a paradoxical nature. Every problem solved gave birth to many others perhaps more difficult to resolve. Every question that was answered led to a chain of other unanswerable questions, or, so it seemed. As the research proceeded, with a growing number of participating scientists, sometimes it appeared as if some of the researchers had at last struck bonanza. Such discoveries created great excitement among some who were inclined to make tall claims at every breakthrough that favoured their conception of how things might have been. There were others however, who were far more cautious and kept warning their fellow scientists not to be overzealous in drawing conclusions. The search for such clues as could scientifically satisfy their inquiry was set in motion in every direction. To date, none of the proposed solutions have found unanimous acceptance in the scientific community. Different scientists have reacted differently to different

353

ORIGIN OF LIFE – DIFFERENT THEORIES AND PROPOSITIONS

theories. Some have rejected them entirely, propounding their own propositions instead, while some have accepted them but only partially. Yet as a whole, the general direction of the overall research has begun to emerge, becoming clearer with the passage of time. Evidence is being discovered which lends new support to some of the propositions which are finding greater favour among the scientific community.

The purpose of this exercise is not to bother the reader with overmuch scientific jargon but some of it is unavoidable, otherwise we shall fail to achieve the object of co-relating the scientific data with the relevant Quranic verses. As much as the subject would allow, care is taken to simplify the language so that even the ordinary reader, unfamiliar with science, could keep up with us provided he makes a special effort to remain alert. A difficult task indeed, but not altogether impossible we hope!

This study will help the reader to realize that none of the Quranic declarations relating to the origin of life and its consequent evolution have ever been proved wrong. On the contrary, the general trend of the research continues to support the scenario of the creation of life as presented by them. We believe this will lead the reader to a world of wonders, far more intriguing than the story of Alice in Wonderland. The wonders of Alice's dreamland were fictional after all, but the journey we propose to undertake into our ancient past is on the wings of Divine revelation supported by scientific evidence. This is no fiction. It is a real land of wonders and mysteries of the creation of God, the Unique, the Peerless.

O **origin of Life Theories**
Let us visualize with the help of scientific investigation, the image of the environment and the

354

atmosphere around the earth as it existed for three and a half billion years before the origin of life. The atmosphere at that time is believed to be anoxic — lacking free unlocked oxygen. No form of life which depends on metabolism for the release of energy through oxidation could have survived in such an atmosphere. In fact the absence of oxygen was an essential prerequisite for the synthesis of organic material from inorganic chemicals. Hence by design, as we believe, or by accident as the secular scientist will have it, it so happened that during the first three and a half billion years of the age of the earth, the atmosphere remained oxygen-free. There was no protective ozone layer in the stratosphere either. The chemical materials which must have been the precursors to stable forms of organic chemicals had to evolve without oxygen:

‘J.B.S. Haldane, the British biochemist, seems to have been the first to appreciate that a reducing atmosphere one with no free oxygen, was a requirement for the evolution of life from nonliving organic matter.’¹

The absence of an ozone layer must have facilitated the high energy radiation blasts from the cosmos to reach the earth and ocean surfaces uninterrupted. The bombardment of this intense cosmic energy became largely instrumental in the creation of pre-biotic organisms which helped the transfer of material from inorganic to organic. The synthesis from inorganic chemicals in the oceans into preliminary organic chemicals such as amino acids was initially triggered off by the cosmic radiation in an anoxic atmosphere. This chemical reaction started from simple inorganic molecules such as water, carbon dioxide and ammonia. As this process advanced, according to Haldane,

355

the primitive oceans reached the consistency of a hot, dilute soup (primordial soup).²

The outcome of Haldane’s research was published in 1929 in the *Rationalist Annual* but no serious note was taken of it in scientific circles. A few years before Haldane, A.I. Oparin, a Soviet scientist, had also published a small monograph in Russia in 1924, proposing similar ideas concerning the origin of life. This article too was met with no better fate. Both had simultaneously and independently worked on the problem of how organic material could have been synthesized from inorganic material before the beginning of biotic evolution.

A New Landmark

After Oparin and Haldane, other scientists rose to fame by taking up the same inquiry all over again. During this period, it was undoubtedly Harold C. Urey of the American University of Chicago, who made the greatest theoretical contribution in this field. He restated the Oparin-Haldane thesis in his book *The Planets*³ and resurrected the interest of the scientists in their pioneer research concerning the issue of the origin of life. In practical research however, it was Stanley L. Miller, a pupil of Urey, who stole the limelight in 1953. He, in accordance with Urey’s theory recreated the atmospheric semblance of the primitive earth in a sealed glass apparatus. He filled it with a few litres of methane, ammonia and hydrogen gases, representing the atmosphere which scientists thought had then existed. To this mixture he added some water. A spark discharge device simulated lightning while a heated coil kept the water bubbling. Within a few days a reddish precipitate began to stain the glass which on analysis, to the utter delight of Miller, was found rich in amino acids.⁴ It is amino acids, one should remember, which link up together to form

356

proteins, the building material from which the bricks of life are made.

At that time, the outcome of this experiment was considered the most stunning evidence that the prerequisite organic material for building the bricks of life could originate from natural atmospheric interaction with sea water, producing the ‘primordial soup’. Soon, scientific fiction began to take root in this discovery. Many a scientist, in a highly excited state of mind, began to predict that it would not be long before life itself could be conjured up in test tubes. Many years later, however, Miller himself had quite a different gloomy confession to make:

‘The problem of the origin of life has turned out to be much more difficult than I, and most other people, envisioned.’⁵

His epoch-making experiment was performed in 1953 when he was a mere twenty-three year old undergraduate at the University of Chicago. Coincidentally, it was in the same year that another highly important research was successfully carried out, which was profoundly linked with the same issue. It related to the deciphering for the first time, by Watson and Crick, of the structure of deoxyribonucleic acid (DNA). DNA together with RNA, constitute the fundamental bricks of life. This led to a much bigger challenge of envisioning how life could have resulted from some primitive forms of organic material, accidentally created as scientists believed, into such profoundly complex material.

The problems were manifold. Of the many questions raised, one was how and by what game of chance, inorganic material could convert into the preliminary organic material which is a prerequisite for building the bricks of life. Returning to the early experiments of Urey, the first

samples of laboratory test tube experiments were critically re-examined by many scientists. Some of them discovered grave flaws in Miller’s experiment, taking some lustre off the hitherto much glorified exercise.

One major objection levelled at his experiment was that it was carried out in a simple flask and test-tube apparatus. The water substituting sea water was kept at boiling temperature while the natural conditions could not have admitted to such a proposition. This should have required the constantly controlled boiling of sea water over billions of years.

Some scientists would much rather have a cold start for the synthesis of life than the wet start proposed by Miller. They were inclined towards favouring the synthesis of organic material based on solid state chemistry rather than on the boiling water scenario.

Some went even further to suggest that the preliminary organic chemicals need not have been created here on earth. To support this view, they referred to the study of meteoritic rocks some of which are known to have contained many amino acids. In fact, the controlled experiment of Miller could produce only thirty-five amino acids as against the fifty-two counted during the analytical study of material from space. But those in favour of a ‘wet start’, originating in the sea water, raised many counter-objections against this proposition. One such objection relates to the well-known phenomenon of atmospheric friction which must have generated an immense amount of heat as the meteorites entered the earth’s atmosphere. Such friction can raise the temperature of the intruding rocks so high as to set them ablaze. Hence all organic material carried by the burning rock should have disintegrated in mid-air before reaching the earth. The evidence of amino acids found in meteoric rock, according to the critics, could

have indicated only the contamination it must have received after reaching the earth and cooling down. Those who insisted that it is possible for the organic material to have reached the earth safely from space, without confronting frictional heat, proposed another mode of transport which would be free from this flaw. It was suggested that the organic material might have been carried by small particles enwrapped in protective layers of icy covers such as found in the tails of comets. They could have softly alighted upon the earth like dew.

Returning once again to the epoch-making experiment performed by Miller, and the storm it raised, it did not take very long for its dust to settle down. In the calm that ensued, many a cool-minded reappraisal was conducted by some scientists.

One most eminent scholar R.E. Dickerson, in his excellent article *Chemical Evolution and the Origin of Life*, has critically examined at length the inferences drawn from Millers' experiment, in a detached, unbiased study. One thing that emerges predominantly from his review is that all the facts and experimental data relating to the Miller experiment were not included in the early reports.

Dickerson deemed it essential to point out:

‘Although the simulations yield many of the amino acids found in the proteins of living organisms, they also yield at least as many related molecules that are not present.’⁶

Experiments, simulating Miller's pioneer work, carried out by other scientists, revealed that out of three isomeric forms of an amino acid produced during these experiments ‘only valine appears in proteins today’. None of the seven amino acid isomers, created during spark-discharge experiments has been ‘designated as a protein

constituent’ by the universal code of life on earth. He further observes:

‘...why the present set of 20 amino acids was chosen. Were there false starts, with genetic codes that specified different sets of amino acids, in lines of development that died out without a trace because they could not compete with the lines that survived?’⁶

The task of creating the most highly complex and precisely sequenced proteins, the essential material for building the bricks of life — DNA/RNA, out of the simple amino acids synthesized by Miller is a ‘mission impossible’. Even if conceded that due to the interplay of limitless chances the molecules of DNA/RNA were finally synthesized, the dilemma remains far from being resolved.

Dickerson quotes the British scientist, J.D. Bernal to emphasize the problem at hand, by suggesting that the scenario of a single molecule of DNA, created by chance,

‘... generating the rest of life was put forward with slightly less plausibility than that of Adam and Eve in the Garden.’⁷

Dickerson, during his summarization of the attendant problem highlights the difficulties inherent in the proposed solutions and suggests that the theorists actually rely on a wild, fantastic game of chance. But to that we shall return later.

ORIGIN OF LIFE – DIFFERENT THEORIES AND PROPOSITIONS

REFERENCES

1. DICKERSON, R.E. (September, 1978) *Chemical Evolution and The Origin of Life*. Scientific American, p.70
2. DICKERSON, R.E. (September, 1978) *Chemical Evolution and The Origin of Life*. Scientific American, p.71
3. UREY, H.C. (1952) *The Planets*. Yale University Press, New Haven.
4. MILLER, S.L. (1955) *Production of Some Organic Compounds under Possible Primitive Earth Conditions*. Journal of The American Chemical Society: 77:2351-2361
5. HORGAN, J. (February, 1991) *In The Beginning*. Scientific American, p.117
6. DICKERSON, R.E. (September, 1978) *Chemical Evolution and The Origin of Life*. Scientific American, pp.75-76
7. DICKERSON, R.E. (September, 1978) *Chemical Evolution and The Origin of Life*. Scientific American, p.73

THE JINN

PREPARE NOW to undertake a journey upon the wings of scientific vision into the ancient past to explore the nature and identity of the jinn. The Quranic concept of jinn has been briefly discussed before in *Life in the Perspective of Quranic Revelations*. Arabic lexicon mentions the following as the possible meanings of the word jinn. It literally means anything which has the connotation of concealment, invisibility, seclusion and remoteness. It also has the connotation of thick shades and dark shadows. That is why the word 'jannah' (from the same root word) is employed by the Quran to denote paradise, which would be full of thick, heavily shaded gardens. The word jinn is also applicable to snakes which habitually remain hidden from common view and live a life secluded from other animals in rock crevices and earthen holes. It is also applied to women who observe segregation and to such chieftains as keep their distance from the common people. The inhabitants of remote, inaccessible mountains are likewise referred to as jinn. Hence, anything which lies beyond the reach of common sight or is invisible to the unaided naked eye, could well be described by this word.

This proposition is fully endorsed by a tradition of the Holy Prophet^{sa} in which he strongly admonishes people not to use dried up lumps of dung or bones of dead animals for cleaning themselves after attending to the call of nature because they are food for the jinn. As we use toilet paper now, at that time people used lumps of earth, stones or any dry article close at hand to clean themselves. We can safely infer therefore, that what he referred to as jinn was nothing

363

THE JINN

other than some invisible organisms, which feed on rotting bones, dung etc. Remember that the concept of bacteria and viruses was not till then born. No man had even the vaguest idea about the existence of such invisible tiny creatures. Amazingly it is to these that the Holy Prophet^{sa} referred. The Arabic language could offer him no better, more appropriate expression than the word jinn.

Another important observation made by the Quran is in relation to the creation of the jinn. They are described as having been born out of blasts of fire (from the cosmos).

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ * 15:28

And the Jinn We created before that (the creation of man) from blasts of fire (nāris-samūm).¹

Here the adjective used to describe the nature of the particular fire from which the jinn were created is *Samūm*, which means a blazing fire or a blast that has no smoke.² We find a similar statement in another Quranic verse:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ * 55:16

And the Jinn He created from the flame of fire.³

Having established that the word jinn applies here to some type of bacterial organisms, let us again turn our attention to the verses quoted above that speak of the jinn as having been created out of fire. The prime candidates for the application of these verses seem to be such minute organisms as drew the energy for their existence directly from hot blazes of lightning — *Samūm* — and cosmic radiation.

364

THE JINN

Dickerson inadvertently agrees with the Quranic view when he observes that the most ancient organisms:-

‘... would have lived on the energy of lightning and ultraviolet radiation ...’⁴

This scenario of cosmic radiation is not specifically mentioned in the work of other scientists in their search for the pre-biotic organisms. But they too have corroborated the idea that whatever organisms existed before biotic evolution must have drawn their energy directly from heat. Of all the categories of bacteria classified as the most ancient only ‘prokaryotes’ and ‘eukaryotes’ were mentioned by previous generations of scientists. However, that conclusion proved to be a hastily drawn one, according to Karl R. Woese and his colleagues. They observed:

‘Simply because there are two types of cells at the microscopic level it does not follow that there must be only two types at the molecular level.’⁵

For the benefit of the lay reader the difference between the two bacteria, known as the prokaryotes and eukaryotes, is explained in terms as simple as possible. It relates to the presence or absence of a nucleus in them. The prokaryote type of bacteria, despite having a well-defined cell membrane, have no distinct nucleus. The eukaryotes on the other hand, possess well-defined and well-developed nuclei occupying the centre of each cell.

It was considered that these were the only two ancient forms of bacteria which gave birth to others and evolved into organisms which could be referred to as the ancestors of life. However, Woese published the findings of his pioneer research in *Scientific American*, June 1981, claiming that archaeobacteria, could be rightly considered as the earliest form of organisms. He and his colleagues informed the scientific community that they were a third

365

THE JINN

distinct line which preceded all others. Thus it is they who should be entitled as the most ancient ancestors of life. Woese and his collaborators continued to pour strong evidence into this discovery and as the ice began to thaw, according to Woese:

‘Although a few biologists still dispute our interpretation, the idea that archaeobacteria represent a separate grouping at the highest level is becoming generally accepted.’⁶

Again he writes:

‘This implies that the methanogens are as old as or older than any other bacterial group.’⁶

According to *The Hutchinson Dictionary of Science*:

‘... the archaeobacteria are related to the earliest life forms, which appeared about 4 billion years ago, when there was little oxygen in the Earth’s atmosphere.’⁷

But the author of *Genetics a Molecular Approach* states:

‘Since 1977 more and more differences between archaeobacteria and other prokaryotes have been found, so much so that microbiologists now favour the term archaea, to emphasize that these organisms are distinct from bacteria.’⁸

THE ORGANISMS REFERRED TO AS JINN in the Quran seem to fit the above description. But, though scientists unanimously describe these bacteria as possessing the potential of drawing their energy from heat, they are not mentioned as having been originally created directly by the cosmic rays and blasts of lightning by any scientist other than Dickerson. The rest however, continue to unveil more mysteries with further research.

366

THE JINN

‘... in undersea vents, hot springs, the Dead Sea, and salt pans, and have even adapted to refuse tips.’⁹

On the issue of antiquity, though Woese and his colleagues have no doubt that the archaeobacteria are the prime claimants. According to some scientists they may have evolved from some unknown parenthood simultaneously.

But these are issues which fall outside the domain of this exercise. Whether the other bacteria evolved out of them or not is irrelevant to the discussion. The relevant point is that all forms of most ancient bacteria draw their energy directly from heat. This is a tribute of no small magnitude to the Quranic declaration made over fourteen hundred years ago:

15:28 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ *

And the Jinn We created before that from blasts of fire (nāris-samūm).¹⁰

According to the accepted scientific studies, direct heat from fire had to play a vital role in the creation and maintenance of pre-biotic organisms. This, in fact was the only mode of transfer of energy for the consumption of organized forms of existence during this era. As they multiplied during their uninterrupted proliferation lasting over billions of years, their death must have polluted the oceans while they decayed and fermented turning the oceans into the primordial soup. This will be discussed at greater length in the following chapter.

367

THE JINN

REFERENCES

1. Translation of 15:28 by the author.
2. LANE, E.W. (1984) *Arabic-English Lexicon*. Islamic Text Society, William & Norgate. Cambridge.
3. Translation of 55:16 by Maulawi Sher Ali.
4. DICKERSON, R.E. (September 1978) *Chemical Evolution and the Origin of Life*. Scientific American, p.80
5. WOESE, C.R. (June, 1981) *Archaeobacteria*. Scientific American, p.104
6. WOESE, C.R. (June, 1981) *Archaeobacteria*. Scientific American, p.114
7. *The Hutchinson Dictionary of Science* (1993) Helicon Publishing Ltd. Oxford. p.37
8. BROWN, T.A. (1992) *Genetics A Molecular Approach*. Chapman & Hall. London, p.245
9. *The Hutchinson Dictionary of Science* (1993) Helicon Publishing Ltd. Oxford. p.37
10. Translation of 15:28 by the author.

368

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

DOES MAN represent the final stage of development or will there be another creation after man? Is there any possibility of a new species evolving from Homo sapiens with improved or added senses, that is able to perceive new dimensions with the capacity to develop a higher intelligence? Again, could it be possible for that new species to appear in a completely different form and shape with an entirely new life pattern? To the best of our knowledge, these questions have not been examined as such by any religion other than Islam.

For the philosophers or scholars of previous ages, this was entirely beyond the scope of their intellect. Even modern science can only discuss this issue in a vague way. No serious methodology within a scholastic framework has been developed to examine these possibilities.

It is an amazing distinction of the Holy Quran that it raises and resolves such questions and predicts such possibilities. The issue of life after death is different, discussed traditionally by almost all major religions. None, however, has even hypothetically examined the possibility of other forms of life here on earth evolving before or after Doomsday.

Having said that, we beg to remind the reader that although other scriptures also share the description of Doomsday, the Quranic terminology is much wider and varied in its application. There are many prophecies in the Quran regarding some epoch-making future events like great revolutions and upheavals. All these are referred to by the same term *Al-Qiyāmah* (الْقِيَامَةُ), or its synonym *Al-sā'ah* (السَّاعَةُ). All the same, these terms also cover that

479

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

which is commonly understood by the expression 'Doomsday' which indicates the coming to an end of the entire mankind. It is this meaning which is shared by the other scriptures when they speak of Doomsday.

But although the term 'Doomsday' is generally interpreted by the adherents of these religions to be the be-all and end-all of the universe, the Holy Quran does not employ the term entirely in the same sense. The earth according to it, is a small part of the vast universe. A great upheaval of gigantic global dimension can create vast destruction, wiping out all life from the face of the earth. Yet, it does not imply that the entire earth itself will be completely annihilated nor can it result in the total annihilation of the entire universe.

BEFORE PROCEEDING FURTHER, let us give an outline of what is to come in this chapter in relation to the future of man here on earth, or elsewhere in the otherworldly existence, according to the Quranic teachings. There are some verses which speak of events to take place in this world, beyond the occurrence of Doomsday. These mention the changing of man's form into something different after death as he is raised into a new life. Then there are verses distinctly apart from them which speak of a future beyond Doomsday, but not in the Hereafter. They clearly present the scenario of continuous evolution here on earth, resulting in the creation of a species belonging to an order higher than man. This latter concept is not to be confused with, or linked to the former, i.e. resurrection after death.

Let us begin with the study of the verses relating to the Hereafter, other than those which discuss the possibility of a completely new form of intellectual life here on earth. Addressing those who are sceptical to the idea of life after death, the Quran reminds them that they should be more

480

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

sceptical of their own existence here on earth than their life after death. One thing which they most certainly know is that they came from nowhere. It was non-existence which preceded them. Having been created from nothing, why should they doubt that they may be created again from something which they now are. The proposition of their being re-born out of what they are today, is evidently far more logical than the proposition of their materializing out of nothing. This is the import of many verses of the Quran on the subject of man's scepticism regarding life after death, but it is merely like the opening of a door for further investigation. In itself, it is never meant to be an argument to prove the existence of life in the hereafter: it is only meant to disprove the justification of scepticism. The Quran further reminds man that the high level of consciousness which he has gained should have been a source of light for him rather than that of darkness. His awareness of his surroundings and what lies beyond should have convinced him of the existence of his Creator to whom he raises his head in defiance instead. Yet if he believes in Him his denial of the hereafter could have sprung merely from his amazement – it is far too wonderful to be true. In reality however, his first creation is far more amazing and unbelievable than his second creation.

TURNING TO A DEDUCTIVE ARGUMENT, the Quran first lays its foundation by declaring that no direct witnessing of the hereafter is possible for humans on earth. Beyond the end of his life, from man's vantage point, nothing can be seen but utter void and emptiness. Look at the wisdom of man: he believes himself to be born out of this total void and does not raise an eyebrow in incredulity. Yet, when he is told that he will rise again after death, he refuses to accept this suggestion as absolutely absurd and senseless. The comparison is so powerful that it

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

does not require a great philosopher to comprehend the strength of this argument.

No better witness therefore, than man himself, can be brought to testify against his own denial. The Holy Quran in dealing with this subject first builds precisely and accurately, the viewpoints of the disbelievers in the clearest terms, then it turns to their rebuttal. The following are some of the relevant verses:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْهَلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * 45:25

And they say, 'There is nothing but this our present life; we die and we live *here*; and nothing but Time destroys us.' But they have no knowledge of that; they do but conjecture.¹

أَيَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ * هِيَ هَاتِهَا هِيَ لِمَا تُوْعَدُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * 23:36-38

Does he promise you that when you are dead and have become dust and bones, you will be brought forth *again*?

Far, far *from truth* is that which you are promised. There is no life other than our present life; we were lifeless and *now* we live, but we shall not be raised up again.²

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * 19:67

And says man, 'What! When I am dead, shall I be brought forth alive?'³

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَآ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي

يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَمَّ كَانُوا كَذِبِينَ* 16:39-40

And they swear by Allah their strongest oaths that Allah will not raise up those who die. Nay, *He will certainly raise them up* – a promise *He has made* binding on Himself, but most people know not.

He will raise them up that He may make clear to them that wherein they differed, and that those who disbelieved may know that they were liars.⁴

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ*

36:79

And he coins similitudes for Us and forgets his own creation. He says, ‘Who can quicken the bones when they are decayed?’⁵

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ* 50:16

Have We then become weary with the first creation? Nay, but they are in confusion about the new creation.⁶

وَكَانُوا يَقُولُونَ * أَيُّدَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ء إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ *

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ* 56:48-49

And they were wont to say, ‘What! when we are dead and have become dust and bones, shall we indeed be raised again, ‘And our fathers of yore too?’⁷

483

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْمُومِينَ * عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ* 56:61-63

We ordained death for you and We shall not be prevented.

From changing your forms altogether and raise you unto something of which you have no knowledge.

And you have certainly learnt as to how you were raised during your first creation, why then do you not contemplate?⁸

Thus the Quran facilitates for man his belief in the hereafter, but that is not all the argument there is to it:

مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ* 31:29

Your creation and your resurrection are only like *the creation and resurrection of* a single self. Verily Allah is All-Hearing, All-Seeing.⁹

This is the verse which builds the subject further and opens up a new vista for man’s understanding of the life after death.

The phenomenon of resurrection is related to the phenomenon of the birth of each individual. If one visualizes the initial embryonic stage of the fusion of the sperm with the ovum and tries to conceive from that vantage point the end product — the birth of a fully developed child, it would seem impossible to believe that it would happen. Imagine the gigantic transformation from that insignificant fertilized egg into the live and kicking wonder of a baby, delivered at the end of nine months. A viewer who has not witnessed this transformation

484

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

repeatedly could not at all imagine it to have happened just by looking at the first few stages of fused embryonic cells. Life after death is likened to this amazing process — a transformation from almost nothing to a highly developed and organized form of life.

The difference between the origin of man as a mere bio-unit to what he has become, is a fantastic transformation. It is impossible for the rudimentary life forms to envision the future of evolution culminating in man, even if granted the sense to do so. Their awareness of what they are is so insignificant, that it is extremely difficult for humans to refer to it as awareness. This is a profound statement, so short yet so far-reaching, covering the entire span of evolution from end to end. The message given here is that between you as you exist now, and you at the time of resurrection, the difference will be as vast as the difference between the origin of life on earth and you in your present form. The transformation will be colossal. It is impossible for you to comprehend the nature of what you may be raised into after death. Yet, you can in no way escape the inevitable conclusion that your first creation is far more unbelievable than the second one that you reject. Perhaps it will take a billion years or so for the resurrected soul to reach its final perfected form of spiritual evolution. We draw this inference because the resurrection is likened unto the first phase of human creation from nothingness. We know now that it took at least one billion years, if not more, for man to evolve from his first ancestral elementary form of life. Hence, if this phase of his creation is similar to the second phase of his resurrection, it is not unlikely that the similarity may also cover the span of time between the first and the second creation.

To prove the point further the Holy Quran enters a unique style of deductive logic. We do not plan to fully

485

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

illustrate this point here with reference to the relevant verses because many of them have already been discussed in other chapters. Here we only want to explain the style of this argument. Speaking of some future events of this world at a time when no human could envisage them, the Quran simultaneously begins to speak of the life after death, sometimes in a language which has two concurrent meanings. The prophecies contained in these verses can be read as applicable to here as well as to the Hereafter. When the events of this world, mentioned therein, clearly and irrefutably become realized, the fulfilment of the events of the Hereafter becomes only a matter of time. The same superhuman agency which is proved right with the unfolding of the events of this world must also be trusted concerning that which remains to be fulfilled in matters pertaining to the Hereafter. This is as far as any argument can go regarding the life to come, otherwise it is impossible to prove by any other means before death.

Having discussed the possibility of an evolved form of existence after death, some verses of the Quran clearly depict the appearance of a new form of life here on earth, replacing humans and distinctly different from them.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يُشَاءُ يُدْهِبِكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ * 14:20-21

Seest thou not that Allah created the heavens and the earth in accordance with the requirements of truth (Ḥaq)? If (إِنْ) He so pleases, He can remove you and put in your place a new creation (خَلْقٌ). And that is not *at all* hard for Allah.¹⁰

These verses simply cannot be applied to the case of life after death. The use of the conditional preposition *in*

486

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

(إِنْ) which means *if*, clearly implies that life after death is not intended otherwise this condition would put to doubt the definite existence of the hereafter – while the entire Quran speaks of it as an absolute unconditional reality. The verse under discussion does not speak of replacing man with others like him. It clearly mentions the bringing into being of a new creation, *khalq* (خَلْقٌ) and speaks of the whole of mankind to be changed into a different entity.

The whole universe is built with The Truth, so also is the creation of man — the very summit of creation. Quite distinct from the subject of life after death, the Holy Quran also speaks of a different form here on earth which will supersede humans:

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ
تَبْدِيلًا* 76:29

We created them and strengthened their make; and when We will so decide, We will change their form to something completely different.¹¹

And again:

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ* عَلَى
أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ* 70:41-42

But nay! I swear by the Lord of the easts and of the wests, that We have the power To substitute in their place others better than they, and We cannot be frustrated *in Our plans*.¹²

The substitute creation is not mentioned as another nation *qaum* (قَوْمٌ) nor as another generation of humans. The conditional use of *if* implies that *if* man reforms himself and begins to behave properly, he may not

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

necessarily be wiped out as a species to make room for another better one.

Thus, the Quran raises the possibility of more advanced forms of creation developing, with superior sensory faculties or even new senses in addition to our five. Although the Quran does not state that this will definitely happen, yet it affirms God's power to produce such changes as are within His plan. It does not present an idea of blind evolution based on accidental events. This possibility of continuous evolution, as mentioned here, is one of the greatest tributes to the Wisdom and Knowledge of the Quran's Author. It further proves that all that has been attributed to the Quran in the previous chapters concerning the evolution of life must have been true. Otherwise, it could not have mentioned the possibility of man evolving into another species – a subject not discussed in any other secular or religious literature. Such statements could only be made from a platform of absolute knowledge and certainty.

We may not yet completely grasp the possibilities of our continuing evolution or that of a completely new chain of evolution beginning with a fresh start. Our understanding can only reach the periphery of present knowledge and for us it remains a part of the unseen. However, the unknown is constantly being transformed into that which is known or understood. This is the natural process of education. God is the Lord of all that is seen and all that is unseen. Gradually He broadens our horizons so that our vision is constantly enlarged with the coming into view of that which previously lay beyond the curtain of darkness.

THE FUTURE OF LIFE ON EARTH

REFERENCES

1. Translation of 45:25 by Maulawi Sher Ali.
2. Translation of 23:36-38 by Maulawi Sher Ali.
3. Translation of 19:67 by Maulawi Sher Ali.
4. Translation of 16:39-40 by Maulawi Sher Ali.
5. Translation of 36:79 by Maulawi Sher Ali.
6. Translation of 50:16 by Maulawi Sher Ali.
7. Translation of 56:48-49 by Maulawi Sher Ali.
8. Translation of 56:61-63 by the author.
9. Translation of 31:29 by the author.
10. Translation of 14:20-21 by the author.
11. Translation of 76:29 by the author.
12. Translation of 70:41-42 by Maulawi Sher Ali.
(Note: the words 'to bring' have been replaced by the words 'to substitute' by the author)

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

Urdu Section

طور پر کیا گیا ہے۔ لفظ ”اگر“ کے مشروط استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے اور درست رویہ اپنالے تو ضروری نہیں کہ اس کے باوجود انسان کو کھوپڑی نوع صفحہ ہستی سے نابود کر کے اس کی بجائے کوئی بہتر مخلوق لائی جائے۔

چنانچہ قرآن کریم ایک ایسی ترقی یافتہ نوع کے ظاہر ہونے کے امکان کا ذکر کرتا ہے جو زیادہ بہتر حواس رکھتی ہو یا حواس خمسہ سے زائد بعض نئی حسیات کی مالک ہو۔ اگرچہ قرآن کریم قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ضرور ایسا ہی ہو گا تاہم یہ اعلان ضرور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلیاں لانے پر قادر ہے جو اس کے قانون قدرت میں داخل ہیں۔ قرآن کریم کسی ایسے اندھے ارتقا کا تصور پیش نہیں کرتا جس کی بنیاد حادثاتی واقعات پر ہو بلکہ یہاں مذکور ایک جاری و ساری ارتقا کا امکان بجائے خود قرآن کریم نازل کرنے والی ہستی کے علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ ابواب میں ارتقائے حیات کے متعلق جو کچھ قرآن کریم کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی لازماً درست ہو گا۔ بصورت دیگر قرآن کریم انسان کے تدریجاً کسی دوسری نوع میں تبدیل ہونے کے امکان کا ذکر ہی نہ کرتا۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا کسی اور مذہبی یا غیر مذہبی لٹریچر میں ذکر تک نہیں ملتا۔ ایسا بیان کامل اور یقینی علم کی بنا پر ہی دیا جاسکتا ہے۔

ممکن ہے کہ ہمیں ابھی تک اپنے مسلسل ارتقا کے امکانات یا ایک بالکل نئے ارتقائی سلسلہ کے آغاز کا پورا ادراک ہی نہ ہو۔ کیونکہ ہمارا فہم و ادراک تو فقط موجودہ علم تک ہی محدود ہے۔ چنانچہ ہمارے لئے یہ امر ابھی تک پردہ غیب میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ غیب مسلسل شہود میں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اور حصول علم کا فطری طریق بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور غیب سب کا مالک ہے۔ وہی بتدریج ہمارے ذہنی افق کو کشادہ کرتا ہے تاکہ ہمارا شعور ماضی کے نامعلوم حقائق کو معلوم کر کے مسلسل ترقی پذیر رہے۔

وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

(ابراہیم 14:20-21)

ترجمہ: کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو (اے انسانو!) تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور اللہ پر وہ کچھ مشکل نہیں۔

ان آیات کا اطلاق حیات بعد الموت پر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان میں مذکورہ حرف شرط ”ان“ جس کے معنی ”اگر“ کے ہیں، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں حیات بعد الموت مراد نہیں ورنہ یہ حرف شرط اخروی زندگی جو ایک یقینی امر ہے، کو مشکوک بنا دے گا جبکہ سارا قرآن کریم عالم آخرت کو قطعی اور لابدی حقیقت قرار دیتا ہے۔ زیر بحث آیت میں انسان کی جگہ اسی کے مشابہ مخلوق لانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں واضح طور پر ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا ذکر ہے جیسا کہ لفظ ”خلق“ سے ظاہر ہے۔ نیز یہ کہ تمام بنی نوع انسان کو ایک مختلف مخلوق سے بدل دیا جائے گا۔ ساری کائنات کی بنیاد حق پر رکھی گئی ہے، بشمول انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ حیات بعد الموت کے مضمون سے بالکل ہٹ کر قرآن کریم کرہ ارض پر حیات کی ایک بالکل مختلف حالت کا ذکر کرتا ہے جو انسانوں کی جگہ لے لے گی:

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝

(الذھر 76:29)

ترجمہ: ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط بنائے ہیں اور جب ہم چاہیں گے ان کی صورتیں یکسر تبدیل کر دیں گے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۗ عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۗ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

(المعارج 70:41-42)

ترجمہ: پس خبردار! میں مشرق اور مغرب کے رب کی قسم کھاتا ہوں یقیناً ہم ضرور قادر ہیں اس پر کہ انہیں تبدیل کر کے ہم ان سے بہتر لے آئیں اور ہم پر سبقت نہیں لے جانی جاسکتی۔ اس دوسری مخلوق کا ذکر نہ تو کسی الگ قوم کے طور پر اور نہ ہی انسانوں کی کسی علیحدہ نسل کے

روحانی ارتقا کی کامل صورت تک پہنچنے میں ارب سال یا اس سے بھی زائد عرصہ لگے۔ ہم یہ نتیجہ اس لئے اخذ کر رہے ہیں کہ بعث بعد الموت انسان کی عدم تخلیق کے مشابہ ہے۔ ہمیں اب اس امر کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ ارتقائے انسانی کو حیات کی ابتدائی حالتوں سے موجودہ حالت تک پہنچنے میں کم و بیش ایک ارب سال کا عرصہ لگا۔ چنانچہ انسانی تخلیق کا یہ مرحلہ اگر دوسرے مرحلہ یعنی بعث بعد الموت سے مشابہ ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ مشابہت پہلی اور دوسری پیدائش کے درمیانی عرصہ پر بھی محیط ہو۔

اس امر کے مزید ثبوت کیلئے قرآن کریم استخراجی منطق کا ایک منفرد انداز اختیار کرتا ہے۔ اس ضمن میں چونکہ قرآنی آیات دیگر ابواب میں زیر بحث آچکی ہیں اس لئے یہاں اس امر کی مزید تشریح مقصود نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف اس طرز استدلال پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس جہان میں مستقبل میں ہونے والے بعض ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے جن کے بارہ میں اس وقت کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا قرآن کریم حیات بعد الموت کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور بعض اوقات ذومعنی الفاظ بھی استعمال فرماتا ہے۔ نیز ان آیات میں مذکور پیشگوئیوں کا اطلاق دنیا اور آخرت دونوں پر یکساں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ پیشگوئیاں اس دنیا میں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ کسی کیلئے بھی انہیں جھٹلانا ممکن نہ رہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آخرت کے متعلق واقعات بھی ضرور اپنے وقت پر پورے ہوں گے۔ وہ مافوق البشر ہستی جو اس دنیا کے متعلق بیان کردہ واقعات کے پورا ہونے کی بنا پر سچی ثابت ہو چکی ہے اس پر آخرت سے متعلق بیان کردہ واقعات جو ہنوز معرض وجود میں نہیں آئے، کے بارہ میں بھی لازماً یقین کیا جاسکتا ہے۔ آخری زندگی کے بارہ میں یہی دلیل دی جاسکتی ہے کیونکہ موت سے قبل کسی اور ذریعہ سے اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں۔

موت کے بعد ایک ترقی یافتہ وجود کے امکان پر بحث کے بعد قرآن کریم کی بعض آیات اسی زمین پر زندگی کی ایک نئی حالت کا واضح طور پر ذکر کرتی ہیں جو بنی نوع انسان کی جگہ لے لے گی لیکن ان سے بالکل مختلف ہوگی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَسْأَلُ يَذْهَبُكُمْ

ترجمہ: تمہاری پیدائش اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا محض نفس واحدہ (کی پیدائش اور اٹھائے جانے) کے مشابہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا (اور) گہری نظر رکھنے والا ہے۔
یہ وہ آیت ہے جو اس مضمون کو مزید آگے بڑھاتی ہے اور حیات بعد الموت کی تفہیم کیلئے ایک نئی راہ کھولتی ہے۔

موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تعلق ہر فرد بشر کی پیدائش سے ہے۔ اگر نطفہ اور بیضہ کے ملاپ کی ابتدائی حالت پر غور کیا جائے اور پھر اس کے نتیجہ یعنی ایک صحیح سالم بچہ کی پیدائش کا تصور کیا جائے تو یہ سب بظاہر ناقابل یقین دکھائی دے گا۔ ذرا تصور کریں کہ معمولی سے بار آور بیضہ کا نو ماہ بعد ایک جیتے جاگتے اور بھاگتے دوڑتے بچہ کی شکل اختیار کر لینا کتنی عظیم تبدیلی ہے۔ ایسا شخص جس نے بار بار تبدیلی کے اس عمل کا مشاہدہ نہ کیا ہو وہ بار آور بیضہ کے صرف ابتدائی مراحل کو دیکھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہی وقوع میں آیا ہوگا۔ حیات بعد الموت اسی حیرت انگیز عمل سے مشابہ ہے۔ یعنی عدم سے نہایت درجہ ترقی یافتہ اور منظم حیات کا وجود میں آنا۔

انسان کے ارتقا کا محض ایک نامیاتی اکائی سے موجودہ حالت تک کا سفر اپنی ذات میں ایک عظیم الشان انقلاب ہے۔ زندگی کی ابتدائی حالتوں کے لئے ارتقا کے ایسے مستقبل کا تصور بھی ناممکن ہے جو بالآخر انسان کی تخلیق پر منتج ہو خواہ انہیں پہلے سے اس کا شعور حاصل بھی کیوں نہ ہو۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ انہیں اپنی ہستی کا اتنا معمولی شعور حاصل ہے کہ انسانی نقطہ نگاہ سے اسے شعور قرار دینا بھی بے حد مشکل ہے۔ یہ ایک نہایت حکیمانہ بیان ہے، اگرچہ مختصر لیکن دور رس نتائج کا حامل! نیز یہ ارتقا کی ساری داستان اپنے اندر سموائے ہوئے ہے۔ اس کا منطوق یہ ہے کہ تمہاری موجودہ حالت اور بعث بعد الموت کی حالت کے مابین اتنا ہی زیادہ فرق ہوگا جتنا کہ زمین پر زندگی کی ابتدائی حالت کا تمہاری موجودہ حالت سے ہے۔ یہ ایک عظیم الشان تبدیلی ہوگی۔ اور موت کے بعد جس حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اس کی نوعیت کا تصور کرنا بھی تمہارے لئے ناممکن ہے۔ تاہم اس بدیہی نتیجہ سے مفر ممکن نہیں کہ تمہاری پہلی پیدائش دوسری پیدائش سے جس کے تم مکر ہو کہیں بڑھ کر ناقابل یقین ہے۔ ممکن ہے کہ بعث بعد الموت کے بعد ایک روح کو اپنے

ترجمہ: اور ہم پر باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل مرچکی ہوں گی؟

أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾
(ق 16:50)

ترجمہ: کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک چکے ہیں؟ نہیں! بلکہ وہ تو تخلیق نو کے متعلق بھی ٹک میں مبتلا ہیں۔

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ أَيُّدَامِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۚ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٧﴾
أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾

(الواقعه 49-48:56)

ترجمہ: اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے کیا ہم پھر بھی ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے آباؤ اجداد بھی؟

نَحْنُ قَدْ زُرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿١٩﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدَّلَ
أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ
الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(الواقعه 63-61:56)

ترجمہ: ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے اور ہم باز نہیں رکھے جاسکتے کہ تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں کہ تم اسے نہیں جانتے۔ اور یقیناً پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو۔ پھر کیوں فصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اس طرح قرآن کریم کے ان دلائل کی روشنی میں انسان کے لئے آخرت پر ایمان لانا چنداں مشکل نہیں رہتا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْظُمُكُمْ ۖ إِلَّا كَفَّيْسٍ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٢﴾
(لقمان 29:31)

کرة ارض پر زندگی کا مستقبل

420

اور زندہ بھی ہوتے ہیں اور زمانہ کے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں ہلاک کرتا ہو۔ حالانکہ ان کو اس بارہ میں کچھ بھی علم نہیں۔ وہ تو محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔

أَيُّدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ
مُخْرَجُونَ ۖ هِيَ هَاتِ هَيْهَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ۗ إِنَّ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۗ

(المؤمنون 38-36:23)

ترجمہ: کیا تمہیں یہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے۔ دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو۔ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۖ

(مریم 67:19)

ترجمہ: اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۖ بَلَى
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۗ

(النحل 40-39:16)

ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ اسے پھر کبھی نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا۔ کیوں نہیں! یہ ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاکہ وہ ان پر وہ چیز خوب کھول دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔

وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ

(يس 79:36)

خلاصہ ہے جو قرآن کریم میں حیات بعد الموت کے بارہ میں انسانی ٹھکوک کے موضوع پر پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو مزید تحقیق کے لئے محض ایک تمہید ہے جسے بجائے خود حیات بعد الموت پر دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اس بارہ میں شک و شبہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قرآن کریم انسان کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اسے شعور کا جو بلند مقام حاصل ہے وہ اس کیلئے تاریکی کی بجائے روشنی کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہئے۔ انسان کو اپنے ماحول سے جو آگاہی اور اس سے ماورائی کا جو ادراک حاصل ہے اس کے نتیجے میں اسے اپنے خالق کی ہستی کا قائل ہونا چاہئے جس سے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا خدا کی ہستی پر ایمان ہے تو پھر آخرت کا انکار تہیہ و استعجاب کے نتیجے میں ہی ممکن ہے یعنی یہ سوچ کہ ایسی حیرت انگیز بات سچ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پہلی پیدائش دوسری پیدائش سے کہیں زیادہ حیران کن اور ناقابل یقین ہے۔

اب ہم استخراجی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر قرآن کریم یہ اعلان فرماتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیلئے عالم آخرت کا براہ راست مشاہدہ ممکن نہیں۔ انسان کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو موت سے آگے عدم محض کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ذرا انسان کی دانائی تو دیکھئے! وہ اس بات کو تو بلا حیل و حجت مان لیتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ اس خیال کو غیر معقول اور لغو قرار دے کر رد کر دیتا ہے۔ اس موازنہ کو بنیاد بنا کر جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ اتنی قطعی اور مستند ہے کہ اس کے ادراک کیلئے کسی فلسفیانہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے۔

چنانچہ حیات بعد الموت کی تردید کے خلاف انسان کے اپنے وجود سے بڑھ کر اور کوئی گواہ نہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم منکرین کے نقطہ نظر کو نہایت معین اور واضح انداز میں بیان کر کے اس کی تردید کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند ایک آیات درج ذیل ہیں:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

(الجاثية 25:45)

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں یہ (زندگی) ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم مرتے بھی ہیں

کرتے ہیں جس سے مراد تمام بنی نوع انسان کا خاتمہ لیا جاتا ہے اور درحقیقت دیگر صحف مقدسہ میں بھی قیامت کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

اگرچہ دیگر مذاہب کے پیروکار قیامت کی تشریح کرتے وقت کائنات کا کلیہ خاتمہ مراد لیتے ہیں لیکن قرآن کریم یہ اصطلاح پورے طور پر ان معنوں میں استعمال نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی رو سے زمین اس وسیع و عریض کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کسی عظیم حادثہ کے نتیجہ میں کرہ ارض سے زندگی کا کلیہ خاتمہ تو ممکن ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پوری زمین ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے یا یہ کہ کائنات کی سرے سے صف ہی لپیٹ دی جائے گی۔

اس بحث کو مزید آگے بڑھانے سے قبل ہم اس باب میں کرہ ارض پر انسان کے مستقبل یا کائنات میں کسی اور جگہ پائی جانے والی حیات کا قرآنی آیات کی روشنی میں مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں قیامت کے بعد اسی دنیا میں بعض واقعات کے رونما ہونے کا ذکر ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک نئی ہیئت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر کچھ ایسی آیات ہیں جو قیامت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کرتی ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیات واضح طور پر اسی زمین پر ایک ایسے مسلسل ارتقا کا منظر پیش کرتی ہیں جو انسان سے اعلیٰ و ارفع انواع حیات کی تخلیق پر منتج ہوگا۔ اس مؤخر الذکر تصور کو حیات بعد الموت کے تصور سے خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔

اب ہم اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایسی آیات کا جائزہ لیتے ہیں جو ان آیات سے مختلف ہیں جن میں زمین پر مکمل طور پر ایک مختلف ہیئت اور فہم و ادراک رکھنے والی زندگی کے امکان پر بحث کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو حیات بعد الموت کے بارہ میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہیں اخروی زندگی سے زیادہ اس کرہ ارض پر اپنے وجود کے متعلق شک ہونا چاہئے۔ جس امر کا انہیں کامل یقین ہے وہ ان کا عدم سے وجود میں آنا ہے اور یہ کہ ان کی ہستی سے قبل نیستی تھی۔ پس جب انہیں عدم سے وجود میں لایا جاسکتا ہے تو پھر وہ اپنی دوبارہ تخلیق پر شک میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ عدم سے وجود میں آنے کی نسبت موجودہ حالت سے دوبارہ پیدا کئے جانے کا مفروضہ منطقی اعتبار سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ ان بہت سی آیات کا

کرہ ارض پر زندگی کا مستقبل

کیا ارتقا کی آخری منزل انسان ہے یا اس کے بعد کوئی اور مخلوق ظاہر ہوگی؟ کیا اس امر کا امکان ہے کہ دور حاضر کے انسان سے ایسی نوع بشر جنم لے جو زیادہ ترقی یافتہ اور زائد حیات کی مالک ہو نیز نئی جہات کا فہم و ادراک رکھنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں میں ترقی کرنے کی استعداد بھی رکھتی ہو؟ مزید برآں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نئی نوع حیات ایک بالکل مختلف شکل و صورت اور کلیہ نئے طرز زندگی کے ساتھ ظاہر ہو؟ ہمارے علم کے مطابق اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے سرے سے ان سوالات کو چھیڑا ہی نہیں۔

جہاں تک ماضی کے فلسفیوں اور دانشوروں کا تعلق ہے تو یہ امور ان کی ذہنی استعداد سے ماورئی تھے حتیٰ کہ جدید سائنس نے بھی اس مسئلہ کو مبہم سے انداز میں بیان کیا ہے نہ ہی ان امکانات کا جائزہ لینے کیلئے باقاعدہ علمی تحقیق کا کوئی معین طریق کار وضع کیا گیا ہے۔

یہ قرآن کریم ہی کی امتیازی شان ہے کہ وہ نہ صرف اس قسم کے سوالات اٹھاتا ہے بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ نیز ایسے امکانات کے بارہ میں پیش گوئی بھی فرماتا ہے۔ البتہ حیات بعد الموت کا مسئلہ قدرے مختلف ہے جس پر تمام بڑے مذاہب نے روایتی انداز میں بحث کی ہے۔ تاہم کسی مذہب نے مفروضہ کے طور پر بھی قیامت سے پہلے یا بعد میں نوع انسانی کے کسی اور شکل و صورت میں ارتقا پذیر ہونے کا امکان پیش نہیں کیا۔

یہاں ہم قاری کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ دیگر الہامی کتب میں بھی ”قیامت“ کا ذکر پایا جاتا ہے لیکن قرآنی اصطلاح اپنے معانی اور اطلاق کے لحاظ سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے مستقبل کے کئی ایک عہد ساز اور عظیم الشان انقلابات اور تغیرات کا پیشگوئی کے رنگ میں ذکر فرمایا ہے۔ ان سب کیلئے ”قیامت“ یا اس کے مترادف ”ساعت“ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اگرچہ ان اصطلاحات کے معانی معروف لفظ ”یوم الحساب“ پر بھی دلالت

حوالہ جات

1. LANE, E.W. (1984) Arabia. English Lexicon. Islamic Text Society, William & Norgate. Cambridge.
2. DICKERSON, R.E. (September 1978) Chemical Evolution and the Origin of Life. Scientific American, p.80
3. WOESE, C.R. (June, 1981) Archaeobacteria. Scientific American, p.104
4. WOESE, C.R. (June, 1981) Archaeobacteria. Scientific American, p.114
5. The Hutchinson Dictionary of Science (1993) Helicon Publishing Ltd. Oxford. p.37
6. BROWN, T.A. (1992) Genetics A Molecular Approach. Chapman & Hall. London, p.245
7. The Hutchinson Dictionary of Science (1993) Helicon Publishing Ltd. Oxford. p.37

دوسرے بیکٹیریا انہی سے پیدا ہوئے تھے یا نہیں، تو موجودہ بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ متعلقہ بات تو صرف اتنی ہے کہ قدیم ترین بیکٹیریا کی تمام اقسام اپنی توانائی براہ راست حرارت سے حاصل کرتی تھیں اور یہ امر اس قرآنی دعویٰ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے جو آج سے چودہ سو سال قبل ان الفاظ میں کیا گیا تھا:

وَإِنجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿۲۸﴾

(الحجر: 28:15)

ترجمہ: اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے سخت گرم ہوا کی آگ سے بنایا۔

مسئلہ سائنسی تحقیقات کے مطابق آگ سے براہ راست حاصل ہونے والی حرارت نے زندگی کے آغاز سے قبل ہی ان جاندار اجسام کی تخلیق اور ان کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں منظم زندگی کیلئے درکار توانائی کے انتقال کا یہی واحد ذریعہ تھا۔ ارب ہا سال تک پھلنے پھولنے اور پھر موت سے ہمکنار ہونے کے بعد گلنے سڑنے اور عمل تخمیر کے نتیجہ میں یقیناً سمندر آلودہ ہو گئے ہوں گے یہاں تک کہ سمندر قدیمی شور بہ (Primordial Soup) کی شکل اختیار کر گئے جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔

وووز (Woese) پھر لکھتا ہے کہ:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھانوجنز (Methanogens) کسی بھی بیکٹیریا جتنے یا ان سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔“⁴

'The Hutchinson Dictionary of Science' کے مطابق:

”آرک بیکٹیریا کا تعلق بالکل ابتدائی شکل سے ہے جو چار ارب سال قبل معرض وجود میں آئی جب کہ ارض پر آکسیجن نہیں تھی۔“⁵

لیکن 'Genetics, a Molecular Approach' کا مصنف کہتا ہے:

”1977ء سے آرک بیکٹیریا اور دوسرے پروکاریٹس (Prokaryotes) کے مطالعہ کے نتیجے میں اتنے نمایاں فرق دریافت ہوئے کہ اب مائکروبیالوجی (Microbiology) کے ماہرین ان اقسام کو آرک بیکٹیریا سے ممتاز کرنے کے لئے آرکیا (Archaea) کی اصطلاح تجویز کرتے ہیں۔“⁶

قرآن کریم نے جس مخلوق کیلئے جن کا لفظ استعمال کیا ہے وہ مذکورہ بالا وضاحت کے عین مطابق ہے۔ سائنس دان متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا حرارت سے توانائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ڈکرسن (Dickerson) کے علاوہ کوئی بھی اس سے متفق نہیں ہے کہ یہ بیکٹیریا بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں اور کاسمک شعاعوں سے براہ راست پیدا کئے گئے ہیں۔ مگر دیگر سائنس دان جدید تحقیق کے ذریعہ مزید اسرار سے مسلسل پردہ اٹھا رہے ہیں۔

”یہ بیکٹیریا سمندر کی تہوں، گرم چشموں، بحیرہ مردار اور نمک کے میدانوں حتیٰ کہ گندگی کے ڈھیروں پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔“⁷

ان سب میں سے آغاز حیات کے مسئلہ پر وووز (Woese) اور اس کے رفقاء کار کو کامل یقین ہے کہ آرک بیکٹیریا ہی سب سے قدیم ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک ممکن ہے کہ ان کا ارتقا کسی نامعلوم ماخذ سے بیک وقت ہوا ہو۔

لیکن یہ معاملات نفس مضمون سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ

سائنسدانوں کی تحقیق میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ لیکن وہ اس نظریہ سے بہر حال متفق ہیں کہ جو مادے بھی حیات کے ارتقا سے پہلے موجود تھے وہ حرارت سے توانائی حاصل کرتے تھے۔ سائنسدانوں کی سابقہ نسل نے بیکٹیریا کی انتہائی قدیم اقسام میں سے صرف پروکاریوٹس (Prokaryotes) اور یوکاریوٹس (Eukaryotes) کا ذکر کیا ہے تاہم کارل۔ آر۔ ووز (Karl R. Woese) اور اس کے رفقا کے نزدیک یہ نتیجہ جلد بازی میں اخذ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”خورد بینی سطح پر دو قسم کے خلیات پائے جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ضرور سالماتی

(molecular) سطح پر بھی ان کی دو ہی اقسام پائی جاتی ہوں گی۔“³

عام قاری کی آسانی کیلئے ان دو بیکٹیریا یعنی پروکاریوٹس اور یوکاریوٹس کے مابین فرق کو عام فہم زبان میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان میں مرکزہ یا تو موجود ہوتا ہے یا نہیں۔ پروکاریوٹس قسم کے بیکٹیریا میں خلیاتی جھلی تو ہوتی ہے لیکن مرکزہ مفقود ہوتا ہے جبکہ یوکاریوٹس کے ہر خلیہ میں ایک مرکزہ موجود ہوتا ہے۔

قبل ازیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ابتدا میں بیکٹیریا کی یہی دو اقسام تھیں جن سے حیات کی ایسی اقسام نے جنم لیا جنہیں زندگی کا ماخذ کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ووز (Woese) جون 1981ء کے سائنٹیفک امریکن (Scientific American) میں اپنی اس اہم تحقیق کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آرک بیکٹیریا (Archaeobacteria) یا قدیمی بیکٹیریا کو حقیقی طور پر زندہ مادہ کی ابتدائی شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے اور اس کے رفقائے کار نے سائنسی دنیا کو مطلع کیا کہ آرک بیکٹیریا، بیکٹیریا کی تیسری واضح قسم ہے جو بعد کی تمام اقسام کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ چنانچہ ان آرک بیکٹیریا کو ہی زندگی کا قدیم ترین ماخذ سمجھنا چاہئے۔

ووز (Woese) اور اس کے رفقائے کار نے اس دریافت کے بارہ میں بہت سے ایسے

مزید شواہد پیش کئے ہیں جن کے نتیجہ میں جمود ٹوٹنے لگا۔ اس کے مطابق:

”گو چند ایک ماہرین حیاتیات ابھی تک ہمارے اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں

تاہم یہ نظریہ کہ آرک بیکٹیریا انتہائی اعلیٰ سطح پر ایک علیحدہ گروپ کی نمائندگی کرتا ہے

اب تسلیم کیا جا رہا ہے۔“⁴

شخص اس قسم کی غیر مرئی اور خورد بینی مخلوق کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس مخلوق کی طرف آنحضرت ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے، عربی زبان میں اس کیلئے جن سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔

ایک اور اہم بات جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وہ جن کی آگ سے تخلیق کے بارہ میں ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿۵﴾

(الحجر: 15: 28)

ترجمہ: اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے سخت گرم ہوا کی آگ سے بنایا۔

یہاں آگ کی اس مخصوص قسم کو بیان کرنے کیلئے جس سے جن پیدا کئے گئے، سمووم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی انتہائی گرم اور اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ کے ہیں۔ جس سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا۔¹ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا ہے:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿۱۶﴾

(الرحمن: 55: 16)

ترجمہ: اور (اس نے) جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔

آئیے اس امر کے ثابت کرنے کے بعد کہ جن کا لفظ یہاں بیکٹیریائی قسم کے جانداروں کیلئے مستعمل ہے، ہم دوبارہ مذکورہ بالا آیات پر غور کریں جن میں جن کی آگ سے تخلیق کا ذکر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان آیات کا زیادہ تر اطلاق ان جانداروں پر ہوتا ہو جو اپنی بقا کیلئے آگ کے شعلوں یا خلائی تابکاری شعاعوں (Cosmic Radiation) سے توانائی حاصل کرتے ہیں جس کیلئے سمووم کا لفظ بولا گیا ہے۔

ڈکرسن (Dickerson) قدیم ترین جاندار حیات کے بارہ میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر قرآن کریم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ”وہ روشنی کی قوت اور بالائے بنفشی (Ultra violet) شعاعوں سے توانائی حاصل کرتے ہوں گے۔“²

خلائی تابکاری (Cosmic Radiation) کے تناظر میں زندگی کے آغاز کے بارہ میں دیگر

جنت کا وجود

اب ہم سائنسی تناظر میں ازمنہ قدیم کے قصے کہانیوں میں مذکور جنت کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جنت کا جو تصور پیش کیا ہے اس پر مختصراً Life in the Perspective of Quranic Revelations (زندگی کے بارہ میں قرآنی نظریہ) میں بحث اٹھائی گئی ہے۔ عربی لغت کے لحاظ سے لفظ جنت کے درج ذیل معانی ہو سکتے ہیں۔ جنت کا لفظ کسی پوشیدہ، غیر مرئی، الگ تھلگ اور دور کی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں گہرے اور گھنے سائے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے جَنَّة کے لفظ کو (جو اسی مادہ سے نکلا ہے) جنت کیلئے استعمال کیا ہے جو ایسے گھنے باغات پر مشتمل ہے جن کے سائے بہت ہی گہرے ہیں۔ جنت کے لفظ کا اطلاق سانپوں پر بھی ہوتا ہے جو فطرتاً پوشیدہ اور چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں جس کیلئے وہ الگ تھلگ بلوں اور چٹانوں میں موجود سوراخوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جنت کا لفظ باپردہ عورتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے سرداروں اور بڑے لوگوں کیلئے بھی جو عوام سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح دور دراز اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگوں پر بھی جنت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ المختصر عام انسانی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ ہر چیز پر جنت کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔

جنت کے لفظ کا مذکورہ بالا مفہوم آنحضرت ﷺ کی اس حدیث کے عین مطابق ہے جس میں آپ ﷺ نے لوگوں کو خشک گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ جٹوں کی خوراک ہے۔ جس طرح آج کل صفائی کیلئے ٹائلٹ پیپر استعمال کئے جاتے ہیں اسی طرح پرانے زمانہ میں لوگ صفائی کیلئے مٹی کے خشک ڈھیلے، پتھر یا قریب پڑی کوئی اور خشک چیز استعمال کیا کرتے تھے۔ پس ہم باسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس جنت کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کوئی غیر مرئی مخلوق ہی ہے جس کا گزارہ ہڈیوں اور فضلہ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں بیکٹیریا اور وائرس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اور کوئی

حوالہ جات

1. DICKERSON, R.E. (September, 1978) Chemical Evolution and The Origin of Life. Scientific American, p.70
2. DICKERSON, R.E. (September, 1978) Chemical Evolution and The Origin of Life. Scientific American, p.71
3. UREY, H.C. (1952) The Planets. Yale University Press, New Haven.
4. MILLER, S.L. (1955) Production of Some Organic Compounds under Possible Primitive Earth Conditions. Journal of The American Chemical Society: 77:2351-2361
5. HORGAN, J. (February, 1991) In The Beginning. Scientific American, p.117
6. DICKERSON, R.E. (September, 1978) Chemical Evolution and The Origin of Life. Scientific American, pp.75-76
7. DICKERSON, R.E. (September, 1978) Chemical Evolution and The Origin of Life. Scientific American, p.73

پیدا کرنا جو DNA/ RNA جیسی زندگی کے اجزائے ترکیبی کیلئے از حد ضروری ہیں ایک سچی لا حاصل کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ باہمی تعامل کی بے شمار صورتوں کے نتیجے میں DNA / RNA کے سالمے موجودہ شکل اختیار کر سکتے ہیں تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ DNA کے صرف ایک مالیکول کے اتفاقاً پیدا ہو جانے کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے ڈکرسن ایک انگریز سائنس دان ہے۔ ڈی۔ بی۔ برٹل (J.D. Bernal) کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ DNA کے واحد مالیکول سے تمام سلسلہ حیات کا پیدا ہو جانا اتنا ہی ناقابل یقین امر ہے جتنا کہ آدم اور حوا کا جنم میں اچانک پیدا ہو جانا۔⁷

ڈکرسن (Dickerson) اس مسئلہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ان مشکلات کا بطور خاص ذکر کرتا ہے جو (مختلف سائنسدانوں کی طرف سے) پیش کردہ نظریات میں پائی جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ سائنسدان دراصل اپنے نظریات کی بنیاد ایک تخیلاتی اور بے سرو پا اتفاقی کھیل پر رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم آئندہ صفحات میں مزید گفتگو کریں گے۔

باریک ذرات برف کی حفاظتی تہوں میں موجود تھے، جیسا کہ شہاب ثاقب کی دُم میں پائے جاتے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ ذرات شبنم کی طرح آہستگی سے سطح زمین پر اتر آئے ہوں۔
یہاں ملر کے عہد ساز تجربہ کا ذکر کرنا ضروری ہے جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا لیکن جلد ہی اس کی خامیاں نظر آنے لگیں اور بعض سائنسدان ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کرنے لگے۔

ایک ممتاز سکا لرا آر۔ ای۔ ڈکرسن (R.E. Dickerson) نے اس سلسلہ میں اپنے ایک مضمون (Chemical Evolution and the Origin of Life) (کیمیائی ارتقا اور آغاز حیات) میں نہایت جامع اور غیر جانبدارانہ انداز میں ملر کے تجربہ سے اخذ کردہ نتائج کو تنقیدی نظر سے دیکھا ہے۔ ڈکرسن کے اس مضمون سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ملر کے تجربہ سے متعلق تمام اعداد و شمار پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ چنانچہ ڈکرسن کہتا ہے:

”اگرچہ ملر کی تجربہ گاہ میں بہت سے اہم امینو ایسڈ مصنوعی طور پر پیدا ہوئے تھے جو جاندار اجسام کی لحمیات میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے سالے بھی پیدا ہوئے جو جاندار اجسام میں نہیں پائے جاتے۔“⁶

جب دوسرے سائنس دانوں نے ملر کے ابتدائی تجربہ کو دہرایا تو یہ بات سامنے آئی کہ ان تجربات کے دوران تین Isomeric (ہم ترکیب) امینو ایسڈ پیدا ہوئے جن میں سے صرف Valine (غذائی جزو) ہی موجودہ لحمیات میں پائی جاتی ہے۔ بجلی کی رو کے زیر اثر کئے گئے ان تجربات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے امینو ایسڈز کے سات Isomers (ہم ترکیبی مادے) میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے عالمگیر حیاتیاتی نظام میں پائی جانے والی لحمیات کا جزو قرار دیا جاسکے۔ ڈکرسن مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

”ان میں amino acids کے سیٹ کا انتخاب ہی کیونکر ہوا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بعض اور امینو ایسڈ بھی آزمائے گئے ہوں جو مقابلہ کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئے ہوں۔“⁶

ملر کے تجربہ سے حاصل شدہ سادہ amino acids سے نہایت پیچیدہ اور مربوط لحمیات کا

سے ایک یہ تھا کہ کیسے اور کونسے اتفاقی کھیل کے نتیجے میں غیر نامیاتی مادہ نامیاتی مادہ میں تبدیل ہو گیا۔ جو بالآخر زندگی کے اجزائے ترکیبی کی بنیاد بنا۔ چنانچہ یوری کا تجربہ دوبارہ توجہ کا مرکز بن گیا اور اس پر مزید تحقیق ہونے لگی۔ سائنسدانوں نے ٹیسٹ ٹیوب میں بننے والے مادہ کے نمونوں کا تنقیدی جائزہ لیا تو انہیں ملے کے تجربہ میں کئی خامیاں نظر آئیں جس کی وجہ سے اس کے تجربہ کی اہمیت کم ہو گئی۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ تجربہ گاہ میں اصل حالات مکمل طور پر پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ اور یہ تجربہ تو صرف ایک بوتل اور ٹیسٹ تک ہی محدود تھا۔ تجربہ گاہ میں سمندری پانی کی جگہ جو پانی استعمال کیا گیا تھا اسے مستقل طور پر ابلتی حالت میں رکھا گیا جبکہ عام حالات میں ایسا ممکنات میں سے نہیں۔ نیز اگر یہ بات درست بھی مان لی جائے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سمندر اربوں سال کھولتے ہی رہے۔

ملر کے مجوزہ نظریہ کے برعکس بعض سائنس دانوں کے نزدیک زندگی کی ابتدا کھولتے ہوئے پانی کی بجائے زیادہ ٹھنڈے ماحول میں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیق کا رخ کھولتے ہوئے پانی کی بجائے ٹھوس کیمیائی عوامل کی طرف موڑ دیا۔ بعض یہاں تک کہنے لگے کہ کرہ ارض پر تو زندگی کے آغاز کیلئے ماحول سازگار ہی نہیں تھا۔ اس نظریہ کی تائید میں انہوں نے شہابی پتھروں کا حوالہ دیا جن میں امینو ایسڈ موجود تھے۔ درحقیقت ملر کے تجربہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امینو ایسڈ 35 تھے۔ جبکہ ان پتھروں میں موجود امینو ایسڈ کی تعداد 52 تھی۔ لیکن جو لوگ زندگی کے آغاز کیلئے پانی کی موجودگی ضروری سمجھتے تھے انہوں نے اس نظریہ پر کئی اعتراض کئے۔ ان کا ایک بہت معقول اعتراض یہ تھا کہ فضائی سفر کے دوران رگڑ سے پیدا ہونے والی حرارت کے نتیجے میں اگر شہاب ثاقب میں کوئی نامیاتی مادہ موجود تھا بھی تو وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا۔ چونکہ اس حرارت کے نتیجے میں فضا میں داخل ہونے والے پتھر آگ پکڑ لیتے ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ ایسا تمام مادہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں بکھر گیا ہوگا۔ اگر ان پتھروں میں امینو ایسڈ پائے بھی گئے ہیں تو وہ زمین پر گرنے کے بعد ان میں داخل ہوئے ہوں گے۔ جن سائنس دانوں کا خیال تھا کہ نامیاتی مادہ شہاب ثاقب کے ذریعہ زمین پر پہنچے انہوں نے اس اعتراض کے جواب میں تجویز کیا کہ یہ

زندگی کے آغاز سے متعلق ان کی ابتدائی تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں میں اس موضوع پر تحقیق کا شوق مزید بڑھ گیا تاہم یوری (Urey) کے ایک شاگرد سٹیون ایل۔ ملر۔ (Stanley L. Miller) نے 1953ء میں عملی تحقیق کے میدان میں خوب نام کمایا۔ اس نے یوری کے نظریہ میں پیش کردہ حالات کے مطابق اپنی تجربہ گاہ میں ایک برتن میں چند لٹرا مونیہ۔ میتھین اور ہائیڈروجن گیسوں کو اکٹھا کر کے وہ ماحول پیدا کیا جو سائنسدانوں کے خیال میں زمین کی ابتداء میں موجود تھا۔ اس آمیزہ میں اس نے کچھ پانی ملایا اور ایک گرم تار کی مدد سے اسے ابالا پھر اس آمیزہ میں سے بجلی گزاری۔ چند دنوں میں ہی ایک سرخ رنگ کا مرکب تیار ہو گیا۔ اس کا تجربہ کیا گیا تو اس میں بہت سے امینو ایسڈ موجود تھے۔⁴ چنانچہ اس تجربہ سے ملر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پروٹین جو زندگی کے بنیادی اجزائے ترکیبی میں سے ہیں امینو ایسڈ کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں۔

اس تجربہ کے عظیم الشان نتائج سے اس وقت کے سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سمندر کے پانی اور دیگر قدرتی عناصر کے باہم ملنے سے Primordial Soup تیار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سائنس افسانوی رنگ اختیار کر گئی اور بعض سائنسدان بڑے بڑے خواب دیکھنے لگے کہ جلد ہی ٹیسٹ ٹیوب میں زندگی پیدا کر لی جائے گی۔ کئی سال گزرنے کے بعد خود ملر کو بھی یہ احساس ہوا کہ ایسی امیدیں قبل از وقت تھیں۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر یہ اعتراف کرتا ہے کہ:

”زندگی کی ابتداء کا مسئلہ میرے اور میرے ہم عصر سائنسدانوں کے اندازہ سے کہیں

زیادہ پیچیدہ نکلا۔“⁵

ملر کا یہ عہد ساز تجربہ 1953ء میں جبکہ وہ شکاگو یونیورسٹی میں ابھی تیس سالہ طالب علم تھا کیا گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں اسی تحقیق سے متعلق واٹسن (Watson) اور کرک (Crick) نے ایک اور بہت کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے پہلی بار DNA اور RNA کی ساخت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ DNA اور RNA مل کر زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس خیال نے سائنسدانوں کے سامنے ایک اور چیلنج رکھ دیا یعنی یہ کہ نامیاتی مادہ کیونکر محض اتفاق سے اتنی پیچیدہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔

سائنسدانوں کو کئی مسائل کا سامنا تھا۔ طرح طرح کے سوالات سر اٹھانے لگے ان میں

کیمیائی مادے جنہیں انجام کار زندگی کو جنم دینا تھا آکسیجن کے بغیر ہی ارتقا کے عمل میں سے گزر رہے تھے۔

”جے۔ بی۔ ایس ہالڈین (J.B.S. Haldane)، جو کہ ایک انگریز سائنس دان تھے اور بائیو کیمسٹری کے ماہر تھے، غالباً انہوں نے پہلے پہل اس امر کو تسلیم کیا کہ بے جان نامیاتی مادے میں سے زندگی کے ارتقا کیلئے ضروری تھا کہ ایک Reducing Atmosphere یعنی ایسا تخفیفی کڑھ ہوائی ہو جس میں آزاد آکسیجن کا یکسر فقدان ہو۔“¹

اوزون (Ozone) کی تہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت طاقتور تابکار شعاعیں بلا روک ٹوک زمین اور سطح سمندر پر اثر انداز ہوتی ہوں گی اور اس تابکار بمباری کے نتیجے میں ایسا جاندار مادہ پیدا ہوا جس میں بے جان نامیاتی مادہ کو جاندار نامیاتی مادہ میں تبدیل کرنے کی خاصیت موجود تھی۔ سمندروں میں موجود غیر نامیاتی مادہ کی ابتدائی نامیاتی مادہ مثلاً امینو ایسڈ وغیرہ میں تبدیلی ان شعاعوں اور فضا میں آکسیجن کی غیر موجودگی کا نتیجہ تھی۔ یہ کیمیائی عمل سادہ غیر نامیاتی مالیکیولز (molecules) مثلاً پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور امونیا کے ملنے سے پیدا ہوا۔ ہالڈین کے مطابق جوں جوں یہ سلسلہ بڑھتا گیا قدیم سمندروں کا پانی اس گرم پتلے کثافتی شور بہ کی شکل اختیار کر گیا جسے Primordial Soup یعنی قدیمی شور بہ کہا جاتا ہے۔² ہالڈین کی تحقیق کے نتائج 1929ء میں Rationalist Annual میں شائع ہوئے لیکن انہیں سائنسی حلقوں میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک روسی سائنسدان اے۔ آئی۔ اوپرن (A.I. Oparin) بھی چند سال قبل 1924ء میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکا تھا۔ اس مضمون کا بھی وہی حشر ہوا جو ہالڈین کے مضمون کا ہوا تھا، حالانکہ دونوں الگ الگ کام کر کے اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ حیاتیاتی ارتقا کے آغاز میں غیر نامیاتی مادہ کس طرح نامیاتی مادہ میں تبدیل ہوا تھا۔

ہالڈین اور اوپرن کے بعد دیگر سائنسدانوں نے بھی تحقیق کے اس

میدان میں شہرت پائی۔ اس میدان میں نظریاتی سطح پر امریکن

ایک نیا سنگِ میل

یونیورسٹی شیکاگو سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ہیرلڈ سی یوری (Herald. C. Urey) کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب The Planets³ میں ہالڈین اور اوپرن کے کام کا ذکر کرتا ہے۔

زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے اور ایسے شواہد سامنے آرہے ہیں جو بعض نظریات کی مزید تائید کرتے ہیں اور سائنسدانوں میں زیادہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔

سائنسی اصطلاحات کے غیر ضروری استعمال سے ہمارا مقصد قارئین کو ہرگز پریشان کرنا نہیں لیکن ایک حد تک ان کا استعمال لابدی ہے ورنہ ہم سائنسی معلومات کو متعلقہ قرآنی آیات سے مربوط نہیں کر سکیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس مضمون کو ایسے سادہ انداز میں پیش کریں کہ سائنس سے ناواقف قاری بھی تھوڑی سی کوشش سے اس کو سمجھ سکے جو مشکل تو ہوگا لیکن انشاء اللہ ناممکن نہیں۔ ہمارے استدلال سے کم از کم یہ ضرور واضح ہو جائے گا کہ زندگی کے آغاز اور ارتقا سے متعلق قرآنی بیان کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس سائنسی تحقیق مسلسل قرآنی بیانات کی تائید کر رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مضمون کے مطالعہ سے انسان پر ایسے عجائبات کا دروازہ کھل جائے گا جس کے سامنے ایلس ان ونڈر لینڈ (Alice in Wonderland) جیسے عجائبات بھی ماند پڑ جائیں گے۔ ایلس کے عجائبات تو لے دے کر محض افسانوی تھے لیکن ہم الہام الہی کے دوش پر سوار ماضی بعید کے جس سفر پر آپ کو لئے جا رہے ہیں اسے سائنسی تحقیقات کی حمایت حاصل ہے۔ یہ قصے کہانی کی بات نہیں بلکہ یکتا و بیشل خالق کی تخلیق کے عجائبات اور اسرار اور موز ہیں۔

آئیے اس مسئلہ کو سمجھنے کیلئے تصور کریں کہ

آغازِ حیات کے متعلق مختلف آراء

زمین پر حیات کے آغاز سے بھی پہلے کرہٴ ارض کے ماحول اور آب و ہوا کی کیا کیفیت تھی۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ فضا میں آکسیجن کا یکسر فقدان تھا ایسے ماحول کو Anoxic کہا جاتا ہے۔ زندگی کی کوئی بھی شکل جسے اپنی بقا کیلئے عمل تکسید (Oxidation) پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ غیر نامیاتی مادہ کو نامیاتی مادہ میں تبدیل ہونے کیلئے آکسیجن کے بغیر ایسے ہی ماحول کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہمارے عقیدہ کے مطابق ایک ارادہ اور منصوبہ بندی کے تحت اور سیکولر سائنسدانوں کے خیال میں اتفاقاً کرہٴ ہوائی شروع کے ساڑھے تین ارب سال کے دوران آکسیجن سے خالی رہا۔ حتیٰ کہ Stratosphere یعنی کرہٴ قائمہ میں اوزون (Ozone) کی حفاظتی تہ تک موجود نہیں تھی۔ اس سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ وہ

زندگی کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات

صدیوں سے فلسفی اس گتھی کو سلجھانے میں سرگرداں رہے ہیں کہ کائنات کیسے معرض وجود میں آئی؟ موجودہ دور میں ان کی توجہ خاص طور پر زندگی کی ابتدا کے مطالعہ پر مرکوز رہی ہے۔ لیکن وہ بھی اسی روایتی اوّل و آخر کے معمہ میں الجھ کر رہ گئے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی یا انڈہ؟ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ نامیاتی مادہ کیسے وجود میں آیا؟ زندگی اور نامیاتی مادہ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کی تخلیق سے پہلے غیر نامیاتی اجزا نامیاتی کیمیائی مادہ میں کیسے تبدیل ہوئے؟

محققین کو ایک عجیب متناقض صورت حال درپیش تھی۔ ایک مسئلہ حل ہوتا تو کئی اور زیادہ پوچھیدہ اور بظاہر لاینحل سوال سراٹھانے لگتے۔ تحقیق کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سائنسدان اس میں شامل ہو گئے۔ اور کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے خزانہ کی کنجی ہاتھ آنے لگی ہو۔ جس سے بعض بلند بانگ دعاوی کرنے والے سائنس دانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ ان کی تحقیق کے نتائج ان کی سوچ کے عین مطابق ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض محتاط سائنسدان ایسے بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کو بے وجہ ایسے بلند بانگ دعاوی سے روکتے رہے اور انہیں خبردار کرتے رہے کہ وہ کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ غرضیکہ سائنسدانوں نے اس علمی خزانہ کی کنجی کی تلاش میں جو ان کے معیار کے مطابق ہو اپنی تحقیق کے گھوڑے ہر طرف دوڑا دیئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تا حال کوئی ایسا مجوزہ حل سامنے نہیں آیا جسے سائنسی حلقوں نے بالاتفاق تسلیم کر لیا ہو۔ مختلف نظریات سے متعلق مختلف سائنس دانوں کا رد عمل بھی اتنا ہی مختلف رہا ہے۔ دنیا کے سامنے پیش ہونے والے ہر نئے خیال کو سائنسدان یا تو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک اپنا نظریہ پیش کر دیتے ہیں یا اس نئے خیال کو جزوی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر تحقیق کی ایک سمت معین ہو چکی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ

جائے گا کہ کائنات کے مرکز کی کشش سے باہر نکل جائے گا۔ اس صورت حال میں کائنات کے یکجا ہو کر دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم اس نظریہ کو کلیتاً رد کرتا اور واضح اعلان کرتا ہے کہ کائنات Singularity یا اکائی سے شروع ہوئی تھی اور اسی پر اس کا اختتام ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، تمام کائنات کی تخلیق اور تخلیق کا پھر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کا بیان اس آیت سے بہتر نہیں ہو سکتا:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿۱۵۷﴾

(البقرة 2 : 157)

ترجمہ: ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

حوالہ جات

1. LANE, E. W. (1984) Arabic - English Lexicon. Islamic Text Society, William & Norgate, Cambridge.
2. Space Telescope Science Institute. (1997) Press release no. STSci-PR97-01, Baltimore, Maryland, USA.
3. RONAN, C. A. (1991) The Natural History of the Universe. Transworld Publishers Ltd., London.
4. Reader's Digest Universal Dictionary. (1987) The Reader's Digest Association Limited. London.

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾

(یس 36 : 41)

ترجمہ: سورج کی دسترس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے
اور سب کے سب (اپنے اپنے) مدار پر رواں دواں ہیں۔

قرآن کریم کا یہ منفرد اسلوب زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کے بارہ میں بھی استعمال
ہوتا ہے۔

اُس زمانہ کے عامۃ الناس ان آیات میں مضمحل پیغام کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے اور یہ
نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے کہ پہاڑوں کی حرکت زمین کی حرکت سے وابستہ ہے نیز یہ کہ اگر سورج خلا
میں ایک مخصوص مقام کی طرف سفر کر رہا ہے تو تمام کائنات بھی اسی طرح حرکت پذیر ہے۔ یہ
نظریہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس دور کے سائنسدانوں کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا لیکن
قرآن کریم کے گہرے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ساری کائنات خلا میں ایک خاص سمت
میں سفر کر رہی ہے۔ اگر یہ تجزیہ درست ہے تو تمام کی تمام 180 ارب یا اس سے بھی زیادہ کہکشائیں
جن میں ہمارے نظام شمسی کی حیثیت ایک چھوٹے سے نقطہ کی ہے سورج کی طرح ایک معین سمت
میں سفر کر رہی ہیں۔

اس باب میں ہم ایک ایسے عظیم بلیک ہول کا ذکر کر چکے ہیں جو ایک دن تمام کائنات کو
سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر لے گا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہ کائنات پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہے
بگ بینگ کے آغاز پر یہ کائنات تقریباً روشنی کی رفتار سے پھیل رہی تھی جو بالآخر دوبارہ ایک
بلیک ہول میں واپس کھینچ لی جائے گی۔

بگ بینگ کا نظریہ ایک واحد آفاقی بلیک ہول کے تصور کی تائید کرتا ہے جو قرآنی آیات
کے عین مطابق ہے۔ بعض سائنسدان ایک مسلسل وسعت پذیر کائنات کا تصور پیش کرتے ہیں۔
ان کے خیال میں کائنات پھیلتی چلی جائے گی یہاں تک کہ مادہ منتشر ہوتے ہوتے اتنا لطیف ہو

اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ خلا میں ایک ایسا مقام ہے جو بالآخر سورج کی آخری قرار گاہ بنے گا۔ اگرچہ اس آیت میں صرف سورج کا ذکر ہے لیکن بعد کی آیات میں تمام کائنات کو سورج کی اس حرکت کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ
(یس 36:39-41)

ترجمہ: اور سورج (ہمیشہ) اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ کامل غلبہ والے (اور) صاحب علم کی (جاری کردہ) تقدیر ہے اور چاند کے لئے بھی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کی دسترس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔

اگر صرف سورج ہی ایک معین سمت میں سفر کر رہا ہے تو اگلی آیت میں یہ بیان نہ ہوتا کہ سورج اور چاند کا باہمی فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور وہ کبھی بھی نہ تو ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور نہ ہی دور جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تقدیر ہے جس میں ان کے مقررہ وقت تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سورج اور چاند ایک ہی سمت میں سفر کر رہے ہیں۔

یہ حرکت صرف، سورج اور چاند تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے مطابق تمام اجرام فلکی نہایت خاموشی سے محو سفر ہیں۔ نیز بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمام آپس میں دکھائی نہ دینے والے رشتوں میں وابستہ ہیں۔ چنانچہ اگر ان میں سے کوئی اپنا بیضوی مدار چھوڑتا ہے تو باقی بھی باہمی توازن برقرار رکھنے کے لئے اسی کے مطابق حرکت کرتے ہیں:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝
(الانبیاء 21:34)

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب (اپنے اپنے) مدار میں رواں دواں ہیں۔

اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ ہر ایک اپنی مقررہ مدت کی طرف رواں دواں ہے اور (یاد رکھو کہ) اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٤﴾
(فاطر 14:35)

ترجمہ: وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ وقت کی طرف چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اسی کی بادشاہت ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ يَكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦﴾
(الزمر 6:39)

ترجمہ: اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ دن پر رات کا خول چڑھا دیتا ہے اور رات پر دن کا خول چڑھا دیتا ہے۔ اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ہر ایک اپنی مقررہ میعاد کی طرف متحرک ہے۔ خبردار! وہی کامل غلبہ والا (اور) بہت بخشنے والا ہے۔ اب ہم سورج کی حرکت کے بارہ میں قرآن کریم کے ایک اور حیرت انگیز انکشاف کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ملتا۔ چنانچہ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٦﴾
(يس 39:36)

ترجمہ: اور سورج (ہمیشہ) اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ کامل غلبہ والے (اور) صاحب علم کی (جاری کردہ) تقدیر ہے۔

قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ تمام اجرام فلکی مسلسل حرکت میں ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ساکن نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٤﴾

(الانبیاء 21 : 34)

ترجمہ: سب (اپنے اپنے) مدار میں رواں دواں ہیں۔

یہ ہمہ جہت اعلان تمام کائنات کا احاطہ کرتا ہے اور ہمارا نظام شمسی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ مزید برآں قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہے کہ تمام اجرام فلکی بیضوی مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ یہ تمام اجرام اپنی فنا کے مقررہ وقت کی طرف رواں دواں ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات ان موضوعات پر روشنی ڈال رہی ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِعَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٣١﴾
(الرعد 3:13)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو خدمت پر مامور کیا۔ ہر چیز ایک معین مدت تک کیلئے حرکت میں ہے۔ وہ ہر معاملہ کو تدبیر سے کرتا ہے (اور) اپنے نشانات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔

الْم تَرَاتِ اللَّهُ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

(لقمان 30:31)

ترجمہ: کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے

ترجمہ: اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیئے تاکہ تمہارے لئے کھانے کا سامان مہیا کریں اور دریا اور راستے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

چنانچہ قرآن کریم ایسے عمدہ انداز میں ان حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے کہ اس زمانہ کے مروجہ علوم سے کھلم کھلا ٹکراؤ بھی نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ سورۃ نمل کی آیت 89 کو قیامت پر چسپاں کریں لیکن جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے یہ غلط استدلال مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کیا جاسکتا:

1. اس آیت میں حال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ نہ کہ مستقبل کا۔ یہاں استعمال ہونے والا حرف ’و‘ اور ’کے علاوہ‘ جبکہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ’تم پہاڑوں کو ساکن خیال کرتے ہو جبکہ وہ مسلسل حرکت میں ہیں‘، اس لئے آیت کے اس حصہ کو صرف مستقبل پر چسپاں کرنا درست نہیں۔

2. اگر مستقبل میں کبھی پہاڑوں کی پرواز مراد ہوتی اور انسان کسی دوسرے سیارہ سے ان کا نظارہ کرتا تو انہیں ساکن خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کو نظروں کے سامنے اڑتے نظر آتے۔ اس لئے اس قسم کے ترجمہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس آیت کا یہ ترجمہ بھی غلط ہوگا کہ اگرچہ آج کا انسان ان پہاڑوں کو ساکن خیال کرتا ہے لیکن آئندہ کبھی وہ پرواز کرنے لگیں گے۔ اگر آج پہاڑ ساکن ہیں تو انسان ہمیشہ انہیں ساکن ہی دیکھے گا۔ یہاں یہ سوال نہیں کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہیں ساکن خیال کرتا ہے اس صورت میں تو قرآن کریم کو یوں ذکر کرنا چاہئے تھا ”تم انہیں ساکن سمجھتے ہو جیسا کہ وہ ہیں لیکن مستقبل میں وہ ساکن نہیں رہیں گے“ حالانکہ قرآن کریم ہرگز یہ بیان نہیں کر رہا۔

3. اس آیت کے آخر پر خدا تعالیٰ کی تخلیق کی پائیداری کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ پہاڑ متحرک ہونے کے باوجود مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتدائی تفاسیر اس آیت کے حقیقی معانی کے متعلق خاموش ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مفسرین کے لئے اس کی تشریح بہت مشکل تھی۔

ساتھ گھوم رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی فصاحت کا یہ کمال ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی۔ باقی دنیا کی طرح وہ بھی یہی خیال کرتے رہے کہ زمین ساکن ہے اور اسی وجہ سے اس غلط نظریہ کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اگر اس آیت کے آخری حصہ کو غور سے پڑھا جاتا تو کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہتی کیونکہ اس میں خدا کی صفت خالقیت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے کہ خالق کائنات نے سب چیزوں کو اس خوبی سے پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جاسکتا اور جو چیز اپنے مقام سے ہٹائی نہ جاسکے وہ زمین کو چھوڑ کر اس کے مدار سے باہر نہیں جاسکتی۔

علاوہ ازیں قرآن کریم کی بہت سی آیات میں پہاڑوں کے متعلق ”رواسی“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ”زمین میں گاڑے ہوئے۔“

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

(لقنن 11:31)

ترجمہ: اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھ سکو اور زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ تمہیں خوراک مہیا کریں اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جاندار پیدا کئے اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور اس (زمین) میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے اگائے۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

(الانبیاء 32:21)

ترجمہ: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے لئے غذا فراہم کریں اور ہم نے اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پاویں۔

وَأَلْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ
بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

(النحل 16:16)

تخلیق کے آغاز اور اس کے انجام سے متعلق قرآنی نظریہ بلاشبہ غیر معمولی شان کا حامل ہے۔ اگر عصر حاضر کے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کو یہ باتیں الہاماً بتائی جاتیں تو یہ بھی کچھ کم تعجب کی بات نہ ہوتی۔ لیکن یہ دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ تخلیق کے ہمیشہ دہرائے جانے سے متعلق یہ اتنے ترقی یافتہ نظریات آج سے چودہ سو سال قبل صحرائے عرب کے امی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر بذریعہ وحی منکشف فرمائے گئے تھے۔

اب ہم اجرام فلکی کے ایک اور پہلو کا جائزہ لیتے ہیں جو **قرآن کریم اور اجرام فلکی** ان کی حرکت کے بارہ میں ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ زمین کی حرکت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانہ کے مروجہ نظریات سے کوئی بھی تضاد دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس زمانہ میں تمام اہل علم اور دانشور اس بات پر متفق تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی اس کے گرد مسلسل گھوم رہے ہیں۔ اس تناظر میں عام قاری کو قرآن کریم میں زمین کی گردش کا ذکر شاید ہی دکھائی دیتا لیکن غور سے پڑھنے والے کیلئے پیغام بہت واضح اور صاف تھا۔ اگر قرآن کریم میں زمین کو ساکن اور اجرام فلکی کو اس کے گرد گردش کرتے ہوئے بیان کیا جاتا تو اگرچہ اس دور کے لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے لیکن بعد میں آنے والوں کے نزدیک یہ نظریہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے کی لاعلمی کا ثبوت قرار پاتا اور سارا زور اس بات پر ہوتا کہ یہ کلام کسی اعلیٰ اور علیم وخبیر ہستی کی طرف سے نہیں ہے۔

زمین کی حرکت کو دیگر اجرام فلکی کی حرکت کی نسبت سے من و عن بیان کرنے کی بجائے قرآن کریم اسے یوں بیان کرتا ہے:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ

(النمل: 27: 89)

ترجمہ: اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ انہیں ساکن و جامد گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ (یہ) اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اس اعلان سے کہ ”پہاڑ مسلسل حرکت میں ہیں“ لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین بھی ان کے

کائنات کی تخلیق اول کے ضمن میں قرآن کریم بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ ایک اور بلیک ہول کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح کائنات کی ابتدا اور اس کا اختتام ایک ہی طرز پر ہوگا اور یوں کائنات کا دائرہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

(الانبیاء:21)

ترجمہ: جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر تحریروں کو لپیٹتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے۔ نیز ایک وقت یہ عالم بھی کھاتوں کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ سائنسدان بلیک ہول کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ اسی آیت کے بیان کردہ نقشہ سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ (ملاحظہ ہو تصویر نمبر 1)

جوں جوں خلا سے مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے توں توں کشش ثقل اور الیکٹرومگنیٹک (Electromagnetic) قوت کی شدت کی وجہ سے دباؤ کے تحت ایک چادر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چونکہ بلیک ہول کا مرکز اپنے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے اس لئے یہ تمام مادہ کوئی نامعلوم صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔

اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر بیان کیا گیا ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّنَا مُكْتَبُونَ ﴿۲۱﴾

(الانبیاء:21)

ترجمہ: جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کا آغاز کیا تھا اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہم پر فرض ہے۔ یقیناً ہم یہ کر گزرنے والے ہیں۔

اس آیت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جب کائنات ایک بلیک ہول میں گم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی از سر نو تخلیق کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ بلیک ہول میں گم کائنات ایک بار پھر اندھیرے سے باہر آ جائے گی۔ اور تخلیق کا یہ عمل ایک بار پھر شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ایک جاری عمل ہے۔

طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب مکمل تاریکی ہے اور اس کو اصطلاحاً Singularity کہا جاتا ہے جو Event Horizon یا واقعاتی افق سے بھی آگے کہیں دور واقع ہوتی ہے۔

بلیک ہول ایک بار معرض وجود میں آجائے تو یہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔ کیونکہ دور دراز کے ستارے اس کی بڑھتی ہوئی کشش ثقل کی وجہ سے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق ایک بلیک ہول میں موجود مادہ کی مقدار سورج میں موجود مادہ کی مقدار سے دس کروڑ گنا ہو جاتی ہے۔ اس کی کشش ثقل کا میدان وسیع ہوتے ہی خلا سے مزید مادہ اس کی طرف اتنی تیز رفتاری سے کھینچا چلا جاتا ہے کہ اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ 1997ء میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہماری کہکشاں میں ایک بلیک ہول میں موجود مادہ کی مقدار سورج میں موجود مادہ کی مقدار سے دو لاکھ گنا زیادہ ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق بہت سے بلیک ہول ایسے بھی ہیں جن میں سورج سے تین ارب گنا زیادہ مقدار میں مادہ موجود ہے۔² ان کی کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے ستارے بھی اپنا راستہ چھوڑ کر ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور بلیک ہول میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ’رتقا‘ کا عمل مکمل ہو کر Singularity یا اس واحد ہیولہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جو مکمل طور پر بند بھی ہے اور تاریک بھی۔

رہا اس سوال کا جواب کہ یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ تو اس کے متعلق دو تازہ ترین نظریات بگ بینگ کے نظریہ کی ہی تائید کرتے ہیں۔ ان نظریات کے مطابق یہ کائنات ایک ایسی Singularity یا وحدت سے جاری ہوئی جس میں مقید مادہ اچانک ایک زبردست دھماکہ سے پھٹ کر بکھرنا شروع ہو گیا اور اس طریق پر Event Horizon یا واقعاتی افق کے ذریعہ ایک نئی کائنات کا آغاز ہوا۔ جس مرحلہ پر بلیک ہول کی حد سے روشنی پھوٹنا شروع ہوئی اسے وائٹ ہول (White Hole) کہا جاتا ہے۔^{3,4} ان دونوں میں سے ایک نظریہ کے مطابق یہ کائنات ہمیشہ پھیلتی چلی جائے گی جبکہ دوسرے نظریہ کے مطابق ایک مرحلہ پر پہنچ کر کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور کشش ثقل اسے اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ آخر کار تمام مادہ واپس کھینچ لیا جائے گا اور غالباً ایک اور عظیم الشان ’بلیک ہول‘ جنم لے گا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم مؤخر الذکر نظریہ کی تائید کرتا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

(الانبیاء 21: 31)

ترجمہ: کیا انہوں نے دیکھا نہیں جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں مضبوطی سے بند تھے۔ پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟

یہاں معنی خیز بات یہ ہے کہ اس آیت میں بالخصوص غیر مسلموں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ مذکورہ بالا راز سے پردہ غیر مسلموں نے اٹھانا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہ امر قرآن کریم کی صداقت کا ایک زندہ نشان بن کر ان کے سامنے آجائے۔

اس آیت کے دو الفاظ یعنی ”رتقاً“ (بند کیا گیا ہولہ) اور ”فتقناً“ (ہم نے اسے پھاڑ کر الگ کر دیا) میں بنیادی پیغام پوشیدہ ہے۔ مستند عربی لغات میں ”رتقاً“ کے دو مطالب بیان کئے گئے ہیں اور دونوں ہی اس موضوع سے متعلق ہیں۔¹ ایک معنی یکجان ہو جانے کے ہیں اور دوسرے معنی کامل تاریکی کے ہیں۔ یہاں یہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں کو ملا کر بعینہ ایک بلیک ہول کا نقشہ ابھرتا ہے۔

بلیک ہول اس وسیع و عریض مادہ کی منفی شکل ہے جو اپنی ہی کشش ثقل کے دباؤ کے زیر اثر سکڑ کر اپنا مادی وجود کھو بیٹھتا ہے۔ سورج سے تقریباً پندرہ گنا بڑے ستارے جب اپنا دور حیات ختم کر چکے ہیں تو ان سے بلیک ہول کے بننے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان ستاروں کی کشش ثقل ان کے وجود کو سکیر کر چھوٹی سی جگہ پر سمیٹ لیتی ہے۔ اس کشش ثقل کی شدت کی وجہ سے مادہ مزید سکڑ کر سپرنووا (Supernova) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مرحلہ پر مادہ کے بنیادی ذرات مثلاً مالیکیول، ایٹم وغیرہ پس کر ایک عجیب قسم کی توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زمان و مکان کے اس لمحہ کو ایونٹ ہورائزن (Event Horizon) یا واقعاتی افق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی اندرونی کشش ثقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ حتیٰ کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں جاسکتی اور واپس جذب ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں مکمل تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ان حقائق سے ذہن خود بخود قرآن کریم میں مذکور لفظ ”رتقاً“ کی

قرآن کریم اور کائنات

نزول قرآن کے وقت کائنات کی ساخت اور اجرام فلکی کے متحرک یا جامد ہونے کے متعلق انسانی تصور بہت مبہم اور قدیم تھا۔ مگر اب یہ حالت نہیں۔ اب کائنات کے متعلق ہمارا علم کافی ترقی کر چکا ہے اور وسیع ہو چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق بعض نظریات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب وہ مسلمہ حقائق کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں جبکہ کچھ اور نظریات پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ یہ نظریہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اب سائنسی حلقوں میں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے ایڈون ہبل (Edwin Hubble) نے 1920 کی دہائی میں یہ انکشاف کیا تھا۔ مگر اس سے بھی تیرہ سو سال قبل قرآن کریم درج ذیل آیت میں اس کا ذکر واضح طور پر فرما چکا تھا۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدِيدًا ۖ إِنَّا لَأَلْمُوسِعُونَ ﴿۵۱﴾

(الذٰرٰت 48:51)

ترجمہ: اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسی کائنات کا تصور جو مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہو صرف قرآن کریم میں ہی مذکور ہے۔ کسی اور آسمانی صحیفہ میں اس کا ذکر اشارہ بھی نہیں ملتا۔ سائنسدانوں کے نزدیک یہ دریافت کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے انہیں کائنات کی تخلیق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ دریافت تخلیق کائنات کی مرحلہ وار اس طرح وضاحت کرتی ہے جو بگ بینگ (Big Bang) کے نظریہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ قرآن کریم اس سے بھی آگے بڑھ کر کائنات کے آغاز، انجام اور پھر ایک اور آغاز کے مکمل دور کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کائنات کی پیدائش کے پہلے کا جو نقشہ پیش کرتا ہے، وہ ہو بہو بگ بینگ کے نظریہ کے مطابق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ

الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٦﴾

(القصص 76:28)

ترجمہ: اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ اپنی برہان لاؤ۔ پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے اختیار میں ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

(یس 63:36)

ترجمہ: مگر اس نے یقیناً تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے تھے؟

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ

اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

(الحشر 22:59)

ترجمہ: اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے عجز اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں۔

حوالہ جات

1. LAI, C.H., KIDWAI, A (1989) Ideals and Realities. Selected Essays of Abdus Salam. 3rd ed. World Scientific Publishing Co. London, pp.343-344

وَذِكْرَ مَنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢١﴾

(الانبیاء 25:21)

ترجمہ: کیا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا رکھے ہیں؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ۔ یہ ذکر ان کا ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کا علم نہیں رکھتے اور وہ اعراض کر نیوالے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

(المومنون 81:23)

ترجمہ: اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۗ فَإِنَّمَا

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٣﴾

(المومنون 118:23)

ترجمہ: اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوتے۔

إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾

(النمل 65:27)

ترجمہ: کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) معبود ہے؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَزِينٰتُهَا ۗ

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

(القصص 61:28)

ترجمہ: اور جو کچھ بھی تم دیئے جاتے ہو یہ دنیوی زندگی کا عارضی فائدہ اور اس (دنیا) کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ پس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟

وَنَرَعَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ

کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں اس کے سوا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ پس کیا تم سوچتے نہیں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ
مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ
بَعْضٍ ۗ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝
(الانعام:66)

ترجمہ: کہہ دے کہ وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے گروہوں میں بانٹ دے اور تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کی طرف سے عذاب کا مزہ چکھائے۔ دیکھ کس طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سمجھ جائیں۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرْتُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ
لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
(یونس 17:10)

ترجمہ: تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ (اللہ) تمہیں اس پر مطلع کرتا۔ پس میں اس (رسالت) سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟

يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
الَّذِي فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
(ہود 52:11)

ترجمہ: اے میری قوم! میں تم سے اس (خدمت) پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۗ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ

آئے۔ اور جب ان میں سے بعض بعض دوسروں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو وہ (ان سے) کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ انہی باتوں کے ذریعہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے۔

وَقَالُوا لَنْ نَّيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ
أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۲﴾

(البقرة 2:112)

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں۔ یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔ تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تولاؤ اگر تم سچے ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿۱۷۵﴾

(النساء 4:175)

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾

(الانعام 6:33)

ترجمہ: اور دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے۔ اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کیلئے بہتر ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا
أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا فَيْحًا أَوْ نَقْلًا
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾

(الانعام 6:51)

ترجمہ: تو کہہ دے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب

ترجمہ: اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔

یہ وہ عالمگیر الہی منصوبہ ہے جس کے ذریعہ نظریات اور دلائل کی سطح پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے۔ کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو رتی بھر بھی عقل کے خلاف ہو۔ موجودہ زمانہ کے انتہا پسند علماء مسلمان عوام کو ان کے جذبات بھڑکانے کے بعد غیر مسلموں کے خلاف جس خونی جنگ کی ترغیب دیا کرتے ہیں اس کی کوئی مثال انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں نہیں ملتی۔ ان کا یہ رویہ اسلامی تعلیم سے اتنا ہی متناقض ہے جتنا مرض شفا سے اور زہر تریاق سے۔ ان قرآنی آیات کی تعداد جن میں مسلمانوں کو دلیل، عقل اور سائنسی تحقیق کی پرزور تلقین کی گئی ہے، ڈاکٹر محمد اعجاز الخطیب کے نزدیک سات سو پچاس ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن کریم میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں کسی قسم کی بھی اندھا دھند پیروی کی تعلیم دی گئی ہو۔ ذیل میں قرآن کریم کی چند ایک آیات درج کی جاتی ہیں جن سے قارئین کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عقائد اور نظریات کے سلسلہ میں قرآن کریم عقل و خرد، استدلال اور ٹھوس شہادت پر کس قدر زور دیتا ہے۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَثَلُّونَ الْكَلْبَةَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

(البقرة: 45)

ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟

وَإِذْ أُلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ
إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا لَهُمْ مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

(البقرة: 77)

ترجمہ: اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے

غلط منطق اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ چونکہ کسی کو کوئی غلط عقیدہ اپنانے کا حق نہیں ہے اس لئے ہر ایک کو اپنے عقیدہ کے مطابق دوسروں کا عقیدہ زبردستی بدلنے کا حق حاصل ہے۔ عقیدہ کی آزادی کے حق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو بدہی سے بالاقرار دے دیا جائے۔ جو بدہی کے اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی آزادی کے حق کو صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر کوہ پیماؤں کی کسی جماعت کو یہ کہا جائے کہ وہ پیشک جس طرف بھی چاہیں جاسکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ اعتباہ بھی کر دیا جائے کہ بعض راستے ان کو یقینی موت کے منہ میں لے جائیں گے تو اس صورت میں وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ اس کے باوجود اگر بعض سر پھرے اس اعتباہ کی پرواہ نہ کریں اور اپنے مفاد کی طرف سے آنکھیں بند کر کے آزادی کے حق کا راگ الاپتے ہوئے جدھر چاہیں چل پڑیں تو ان کا یہ رویہ انہیں یقینی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ چنانچہ آزادی عقیدہ اور آزادی ضمیر کا یہی نظریہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٧﴾
(البقرہ 2: 257)

ترجمہ: دین میں کوئی جبر نہیں۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی۔ پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اور اللہ بہت سننے والا (اور) دائمی علم رکھنے والا ہے۔

کسی کے عقیدہ کو جبراً تبدیل کرنے کی واضح ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بغیر کسی قسم کے جبر کے، دلیل کے ذریعہ اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی نہیں دی جاسکتی۔ اسلام میں نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ مومنوں پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو دلائل اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ چنانچہ فرمایا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط

(النحل 16: 126)

ہے۔ یہ وہ اہم بات ہے جس کی قرآن کریم متعدد مقامات پر اپنے قاری کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے اور اس بات کی خاص طور پر تہنیت کرتا ہے کہ کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ ایمانیات اور عبادات کے حوالہ سے خود کو حکم قرار دے کر شریعت نافذ کرتا پھرے بلکہ بانی اسلام ﷺ کو بھی قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝

(الغاشیہ 23-22:88)

ترجمہ: تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے۔ تو ان پر داروغہ نہیں۔

حتیٰ کہ مشرکوں کے خود ساختہ معبودوں کو جو محض ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہیں برا بھلا کہنے کی بھی ممانعت ہے:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(الانعام 6:109)

ترجمہ: اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام کو خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔

اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو آخری دم تک سچائی کی تلاش اور اسے شناخت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ کی آزادی ایک الگ بات ہے لیکن ان عقائد کے نتائج سے فرار دوسری بات۔ عقیدہ کی آزادی کا حق اور دیگر بنیادی حقوق ہرگز یہ اجازت نہیں دیتے کہ سچائی کو پامال کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادی ضمیر اور اس کے مطابق عمل کرنے کے حق کا تحفظ کیا جائے۔ عقیدہ کی آزادی کا حق نہ ہو تو ہر کوئی سچائی کے نام پر دوسروں کے نظریات کو طاقت کے زور پر بدلنے اور اپنا ہم خیال بنانے کیلئے جبر کر سکتا ہے۔ اس کی

سمجھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت سب میں یکساں نہیں ہوتی۔ پھر ہر شخص میں تصنع یا ملع سازی کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ مشاہدہ کرنے والے اور مشہود کے باہمی ردعمل سے کئی نئے امکانات ابھرتے ہیں۔ بعض اپنی نیتوں کو نہایت کامیابی سے چھپا سکتے ہیں جبکہ بعض میں اس صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے۔ ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مشاہدہ کرنے والا انسان کس حد تک کسی دوسرے انسان کے اندرونی سچ اور جھوٹ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کا اہل ہے۔ ایمان اور اعتقاد کے معاملہ میں یہ مسئلہ اور بھی گہبیر ہو جاتا ہے۔ ایک انسان انتہائی احقانہ نظریات اور عقائد کو اپنا سکتا ہے اور ایسے لوگوں کی آج کل کوئی کمی بھی نہیں ہے مگر ایسے لوگوں کے متعلق حتمی طور پر یہ فتویٰ نہیں دیا جاسکتا کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے انسان سادہ لوح اور کم فہم ہی ہو سکتے ہیں جو اپنی ایسی غلطی کو بھی محسوس نہ کر سکیں جو اوروں کو نظر آ رہی ہو۔ اس کے باوجود انہیں پورا حق حاصل ہے کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے مانیں اور یہ دعویٰ بھی کریں کہ وہ حق پر ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں یہ پورا حق بھی حاصل ہے کہ وہ اوروں کے نظریات یا عقائد کو یہ کہہ کر رد کر دیں کہ یہ باطل ہیں۔ خواہ ان کے ماننے والوں کو وہ کتنے ہی صحیح اور عقل کے عین مطابق نظر کیوں نہ آئیں۔

اس مشکل مسئلہ کا واحد اور ٹھوس حل قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم ہر انسان کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ جس عقیدہ کو بھی صحیح سمجھے اسے اختیار کرے اور اس کی سچائی کا اعلان کرے۔ لیکن کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقائد کو اوروں پر مسلط کرے یا اوروں کو ان کے عقائد کی وجہ سے جو اس کی اپنی دانست میں غلط ہیں سزا دیتا پھرے۔ انسان صرف خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہے اور صرف وہی واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ یاد رہے کہ صداقت کو شناخت نہ کر سکنے کی وجہ سے کوئی انسان مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا۔ قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برحق سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس قبیل کے پوشیدہ جرائم کا کھوج لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق کو شناخت نہ کر سکرنا جرم نہیں ہے بلکہ شناخت کے بعد اسے تسلیم نہ کرنا جرم ہے۔ اور یہ فیصلہ تو صرف خدا تعالیٰ کی علیم وخبیر، حاضر ناظر، غیر مبدل اور حکیم ذات ہی کر سکتی

مندرجہ بالا قرآنی آیات ایک ایسے خدا کا تصور پیش کرتی ہیں جو ہر چیز کے بارہ میں انتہائی صحت و صفائی کے ساتھ پورا علم رکھتا ہے۔ لہذا ایسی ہستی کی طرف سے عطا کیا جانے والا علم یقیناً انتہائی کامل اور قابل اعتماد ہوگا۔ لیکن اس علم کو حاصل کرنے والا اگر باطنی سچائی کی صفت سے محروم ہے تو ایسے علم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔

اگر ہم ملحدین کی سہولت کیلئے عقل کو خدا کا مقام دے دیں تو صورت حال کچھ یوں بنتی ہے:- مجرد عقل کسی کو سچائی کی طرف نہیں لے جاسکتی سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر تقویٰ یا باطنی سچائی موجود ہو۔ قابل اعتماد علم کے حصول کے لئے خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی، سب سے ضروری شرط یہی ہے۔ علم کے سرچشمہ اور اس سے فیض پانے والے دونوں کے لئے سچا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے بلکہ یہاں سے تو اس سفر کا مشکل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی اور کی باطنی سچائی کے بارہ میں فیصلہ کون کرے گا؟ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے باطن کی سچائی کے متعلق دعویٰ کرے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اس مسئلہ کو کس طرح حل کرتا ہے؟ محض یہ کہنے سے کہ ”خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے“ انسانی سوچ کی سطح پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس مسئلہ کا یہ حل تجویز نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے مطابق ہر انسان کی اندرونی حالت کا صحیح اندازہ اس کے روزمرہ کے نظر آنے والے کردار اور رویہ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ اگر وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچ کا عادی ہے تو اسے راستباز کہنا بجا ہوگا۔ انبیاء کی صداقت پر کھنے کا بھی یہی پیمانہ ہے۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ جھوٹ کا عادی کبھی کبھار اپنی گفتگو یا رویہ سے سچائی کا اظہار بھی کر دے۔ لیکن ایسے شخص کیلئے ممکن ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ اس لئے انبیاء کرام کی یہ دلیل عین عقل کے مطابق ہے کہ دعویٰ نبوت سے پہلے جو معاشرہ ادنیٰ سا جھوٹ بھی ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتا تھا اب کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ وہ اچانک خدا تعالیٰ کے متعلق جھوٹ گھڑ لیں اور اسے الہام قرار دے دیں۔

اس کسوٹی پر انبیاء کی راستبازی کو بخوبی پرکھا جاسکتا ہے کیونکہ وہ زندگی بھر اپنے عمل سے ثبوت مہیا کرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ معیار سوائے انبیاء کرام کے دیگر انسانوں پر اطلاق نہیں پاتا کیونکہ ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور نقطہ نگاہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نیز کسی معاملہ کو

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اَنَا اللَّهُ اَعْلَمُ۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔

اس سادہ مگر گہرے اعلان کا تقاضا ہے کہ اس کے بنیادی پیغام کو سمجھنے کیلئے خصوصی توجہ دی جائے۔ الہی تعلیمات کا اصل مقصود گمراہوں کی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اعلان سے کیا مراد ہے کہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے جو پہلے ہی نیک ہوں؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ سچائی کے طالب کیلئے اس کا خود راستباز ہونا ضروری ہے ورنہ اس کی جستجو اور تحقیق رائیگاں جائے گی۔ اس بیان کے مطابق سچائی کا حصول محقق کی صحت نیت پر ہے۔ یہ گہری حکمت اس مختصر مگر سادہ بیان سے واضح ہے کہ: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ (ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو)۔

یہی اصول دنیوی امور کی تحقیق پر بھی صادق آتا ہے۔ متعصب ذہن سے کی جانے والی تحقیق اکثر و بیشتر قابل اعتبار نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی سچی اور با معنی تحقیق کیلئے صاف اور صحتمند ذہن اولین شرط ہے۔ کوئی بھی جانبدارانہ ذہن کبھی غیر جانبدارانہ نتائج اخذ نہیں کر سکتا۔ جس طرح بھینگا کبھی سیدھا نہیں دیکھ سکتا اسی طرح کوئی ہدایت بھی از خود ہر کسی کو صداقت تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے فقط غیر متعصب، راستباز، صحت مند اور دیانتدار ذہن ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس مقام پر ایک مسئلہ کے حل کے بعد ایک اور حل طلب مسئلہ سامنے آتا ہے۔

امید تو یہی کی جاتی ہے کہ مذہبی تنازعات میں فریقین سچائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ مگر موجودہ زمانہ میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالعموم توقع تو یہی کی جاتی ہے کہ دنیوی معاملات کی نسبت مذہبی معاملات میں سچ کا عنصر غالب ہوگا مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مذاہب کا معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ آغاز میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے اوروں کی نسبت مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، زیادہ خلوص نیت سے سچائی پر کاربند ہوتے ہیں۔ بائیان مذاہب کی زندگی میں ان پر ایمان لانے والوں کی عقل و حکمت اور راستبازی کا گراف انتہائی بلند یوں کو چھونے لگتا ہے۔

اور دینی اور دنیوی صداقت میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ صداقت تو اسلام کی جان ہے اور درحقیقت اسلام صداقت کا ہی دوسرا نام ہے۔ سچائی کو اپنے ابلاغ کیلئے کسی جبر کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو صرف عقل کی۔ چنانچہ اسلام فطرت انسانی، تاریخ اور معقولیت کے سیاق و سباق میں عقل سے ہی رجوع کرتا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کی سچائی کو پرکھے۔ وہ نہ صرف دینی بلکہ دنیوی امور میں بھی تحقیق کیلئے عقل اور منطق کو بنیاد بناتا ہے۔ حصول علم کے لئے قرآن کریم میں مذکور تاکید سے متاثر ہو کر مشہور نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب^{*} نے اس بات کا بغور مطالعہ کیا کہ کس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس روشن خیالی سے استفادہ کیا۔ وہ اس موضوع پر اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں:

”دمشق یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اعجاز الخطیب کے مطابق سائنس کی اہمیت ثابت کرنے کیلئے اور کس چیز کی ضرورت ہے جبکہ قرآن کریم کی 250 آیات قانون کے بارہ میں ہیں اور 750 آیات میں جو کہ قرآن کریم کا قریباً آٹھواں حصہ بنتا ہے مومنین کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ قدرت کا مطالعہ کرنے کیلئے عقل کا بھرپور استعمال کریں اور سائنسی تحقیق کو اپنی اجتماعی زندگی کا ایک اہم جزو بنائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔“¹

لیکن قرآن کریم اس کے علاوہ ایک انتباہ بھی کرتا ہے کہ صحیح نتائج اخذ کرنے کیلئے صرف تحقیق ہی کافی نہیں ہوا کرتی بلکہ انسان کی راستبازی شرط اول ہے۔ یہ نہایت اہم بنیادی اصول سورۃ البقرہ کے آغاز میں مذکور ہے۔ اگرچہ سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آتی ہے جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، مگر عملاً اسے قرآن کریم کی تعارفی سورۃ کے طور پر لینا چاہئے۔ کیونکہ اسی سے قرآن کریم کا تفصیلی متن شروع ہوتا ہے۔ اس سورۃ کا آغاز کچھ اس طرح ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
لَا رِیْبَ فِیْهِ ۝ هَدٰی لِلْمُتَّقِیْنَ ۝

(البقرہ 2: 1-3)

☆ انیسویں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اس کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ (مصنف)

الہام اور عقل

اس کتاب کے ایک اور باب میں مختصراً ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمان مفکرین کی ذہنی کاوش انسانی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں کس طرح عہد بجد ترقی کی منازل سے گزری۔ اگرچہ اس زمانہ میں ان کی تحقیق زیادہ تر قرآنی تعلیمات اور احادیث سے متاثر تھی لیکن اسے کلیہً اسلامی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تاہم ہر جہت میں علمی ترقی نہایت تیز رفتاری سے ہوئی۔ کئی نئے سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کے سلسلہ میں ماضی کے سیکولر علمی اور سائنسی نظریات سے بھی استفادہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں نامور مسلم مفکرین نے کئی نئے دینی اور دنیوی علوم کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح مذہب اور عقل دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں علم کے حصول پر جو زور دیا گیا ہے اس سے انہوں نے خوب کھل کر اکتساب فیض کیا۔ عقل کے کردار پر اس شدت سے زور دیا گیا کہ ایمان اور عقل دونوں ہم معنی ہو گئے۔ قرآن کریم کا یہ اعلان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کیلئے نبی ہیں اور آپ ﷺ کا پیغام کل عالم کے لئے ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی بنیاد عقل پر ہے۔ ایسا مذہب جس کی بنیاد عقل پر نہ ہو انسانی ضمیر کیلئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾

(سبا 29:34)

ترجمہ: اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کیلئے بشارت اور نذیر بنا کر۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم اپنی تعلیم کے عالمی ہونے کے ثبوت میں جملہ معاشرتی یعنی اخلاقی، سماجی اور مذہبی مسائل کے حل کے لئے رنگ و نسل اور ملت کے فرق اور امتیاز کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ تمام دنیا کے لئے قابل قبول اور فطرت انسانی کے مطابق ہوں۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں یہی ایک دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ صداقت تک پہنچنے کیلئے قرآن کریم عقل کی اہمیت کو واضح الفاظ میں تسلیم کرتا ہے

ایک حصہ عالم شہود میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تاہم یہاں یہ امر پیش نظر رہنا چاہئے کہ زیر بحث نفسیاتی نظام صرف الہام الہی کے ذریعہ ہی استعمال نہیں ہوتا، اور نہ اس پر تحت الشعور کی اجارہ داری ہے۔ بلکہ قرآن کریم ایک تیسرے امکان کا بھی ذکر کرتا ہے۔

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢٤﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٥﴾
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٦﴾

(الشعراء: 222-224)

ترجمہ: کیا میں تمہیں اس کی خبر دوں جس پر شیاطین بکثرت اترتے ہیں؟ وہ ہر پکے جھوٹے (اور) سخت گنہگار پر بکثرت اترتے ہیں۔ وہ (ان کی باتوں پر) کان دھرتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔

ان آیات کی رو سے جھوٹے اور جھوٹ کے عادی لوگ بھی اپنی شیطانی فطرت کے باعث اس نظام کو متحرک کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کا جھوٹ وحی کا روپ دھار کر انہیں اور ان کے چیلوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس نفسیاتی نظام کے استعمال کی تیسری قسم ہے۔ اس سلسلہ میں فیصلہ کن کردار ہمیشہ صاحب تجربہ کا اپنا صدق یا کذب ادا کرتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الہامات بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ پس آ جا کر بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ جھوٹوں کے الہامات کی ہمیشہ یہی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے نام نہاد الہامات میں ہمیشہ شیطانی عنصر موجود ہوتا ہے اور اس طرح ان کے ذریعہ جھوٹے وعدے کئے جاتے ہیں۔

اجازت ملنے پر اس نے جیل جا کر بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا جنہوں نے فوراً ہی خواب کا مفہوم سمجھ لیا اور اس کی واضح اور منطقی تعبیر فرمائی۔

واپس آ کر خادم نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر یوں سنائی:
آئندہ سات سالوں میں اللہ تعالیٰ کی برکات اچھی بارشوں کی صورت میں نازل ہوں گی جس کے نتیجہ میں فصلیں اور پھل بہترین پیداوار دیں گے۔ بہترین پیداوار کے ان سات سالوں کے بعد خشک سالی کے سات سال آئیں گے جن میں شدید قحط پڑے گا۔ اگر ان پہلے سات سالوں کی وافر فصل میں سے ان سخت سالوں کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کچھ بچایا نہ گیا تو شدید قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس تعبیر سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فوری رہائی کے احکام جاری کر دیئے۔ لیکن آپ نے مطالبہ کیا کہ جب تک منصفانہ تحقیقات کے ذریعہ جھوٹے الزامات سے ان کی بریت نہ ہو جائے وہ جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ آپ صرف اس وقت جیل سے باہر آنے پر رضامند ہوئے جب اصل مجرم نے اقبال جرم کر لیا اور آپ کو تمام الزامات سے باعزت طور پر بری قرار دیدیا گیا۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کی غیر معمولی طور پر عزت افزائی کی گئی اور آپ کو اس کی حکومت میں وزیر خزانہ و اقتصادیات بنا دیا گیا۔

خواب میں پہلے سے بتائے گئے تمام واقعات حیرت انگیز طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئے جس کی وجہ سے نہ صرف مصریوں کو ہلاکت سے بچایا گیا بلکہ ہمسایہ ممالک کے رہنے والے اور اسی طرح خانہ بدوش قبائل بھی قحط سالی کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ نیز انہی واقعات کے نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے پچھڑے ہوئے خاندان سے دوبارہ ملاقات کی صورت بھی پیدا ہو گئی۔

ایسے خواب کو جو بعد میں سچا ثابت ہوا یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کسی بسیار خور کے ذہنی انتشار کا نتیجہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس خواب کی تعبیر ایک یوسف ہی کر سکتا ہے۔ اس مثال سے یہ امر بخوبی واضح ہو جانا چاہئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک با مقصد اندرونی نفسیاتی نظام جاری فرما رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معین اور با مقصد پیغام کی ترسیل سے عالم غیب کا

ہو کر وحی کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے۔ مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کے بارہ میں کوئی بھی قبل از وقت سوچ نہیں سکتا۔ ایسے الہامات کی صداقت کا دراصل مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کی سچائی کی تصدیق کر سکیں جن کی ترقی یافتہ سوچ ان کی صداقت کو پرکھ سکتی ہے۔ تاہم کسی تجزیہ نگار کے لئے نفسیاتی تجربات اور وحی الہی کے مابین فرق کرنا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔

اب ہم وحی الہی پر مبنی ایک ایسی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں جو اگرچہ اپنے ہم عصروں کے بارہ میں ہے لیکن مستقبل کے لوگوں کو چونکا دینے کا عنصر بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔

اس کی وضاحت مصر کے بادشاہ کے اس معروف خواب کے حوالہ سے کی جاسکتی ہے جس کی تعبیر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب وہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں جیل میں سزا کاٹ رہے تھے اور یہ خواب ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ یہ ایک عجیب خواب تھا جس نے شاہی دربار کے دانشوروں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب میں مخفی پیغام کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ چنانچہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات نے اس دانشمندانہ تعبیر کی تصدیق کر دی۔

بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ غلہ کی سات سبز و شاداب بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں۔ نیز یہ بھی دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائیں سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ خواب تعبیر کے لئے درباریوں کو سنایا تو انہوں نے اسے ایک مہمل، بے معنی اور پراگندہ خواب قرار دیا۔

بادشاہ کا ایسا خادم بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کاٹ چکا تھا اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے جیل میں ایک عجیب خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کی تھی کہ وہ جلد رہائی پا کر ایک بار پھر اپنے آقا یعنی بادشاہ کی خدمت کا موقع پائے گا۔ اس امید پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی بھی صحیح تعبیر کریں گے اس نے درخواست کی کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی اجازت دی جائے۔

دیانتدار اور راستباز شخص اپنے تجل کو اتنا بے لگام نہیں چھوڑتا کہ وہ بے معنی آوازوں اور پراگندہ تصورات کا شکار ہو کر رہ جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کیلئے ایسے کامل راستباز، دیانتدار اور امین رسول چنتا ہے جن کا کردار اس پیغام کو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک رکھنے کا ضامن ہوتا ہے۔ لہذا ملہم کی صداقت اور امانت ہی وحی والہام کی حفاظت اور سچائی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ پس یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ سب کی سب الہامی کتب میں مذکور تمام کے تمام انبیاء کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ مجتہم امین اور راستباز تھے۔ دراصل ان کی راستبازی ہی ہے جو ان کے دعویٰ کی مصدق اور اس پیغام کی حقانیت کی سب سے بڑی شاہد ہوا کرتی ہے جسے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔

بعض اوقات بغیر آواز یا نظارہ کے ایک وجدانی تجربہ ایسا بھی ہوتا ہے جو درحقیقت بیرونی وحی کی ایک قسم کہلا سکتا ہے۔ بہت سے بزرگ ایسے تجربات بیان کرتے ہیں جن کے دوران وہ دنیا و مافیہا سے بیخبر ہو کر اپنی باطنی کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں اور نتیجہ موتی تلاش کرنے والے غوطہ زن کی طرح عرفان کے موتی لے کر خارجی دنیا میں واپس آتے ہیں۔ چنانچہ انسانی ذہن کا یہ ایک ایسا اندرونی تجربہ ہے جو بظاہر ہنی ذلتہ کسی آواز یا منظر کے بغیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا پر شوکت تجربہ ہے جو فوراً ہی لفظوں میں ڈھل جاتا ہے اور اس تجربہ سے گزرنے والے پر اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے گویا کسی نے عین بیداری کے عالم میں اس سے براہ راست اور واضح طور پر کلام کیا ہو۔ تاہم اس کلام کی صداقت کو پرکھنے کیلئے ملہم کی راستبازی کے علاوہ اس کے مندرجات پر غور کرنا ضروری ہے۔ پس ملہم کے راستباز ہونے کے ساتھ ساتھ الہام کی تصدیق کیلئے اس کے مضامین کی اندرونی شہادت بھی ضروری ہے۔

ایک ناواقف کے لئے آسان نہیں کہ وہ وحی الہی اور نفسیاتی تجربات کے مابین فرق کو واضح طور پر سمجھ سکے۔ تاہم اس کیفیت سے گزرنے والا شخص بالعموم پہچان سکتا ہے کہ یہ پیغام وحی الہی پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اس کی روح ملہم کے ذاتی علم اور نفسیاتی تجربات سے یکسر مختلف ہوتی ہے پھر بھی اس وحی الہی کی صداقت ایک غیر ملہم بھی خارجی شہادت کی مدد سے پرکھ سکتا ہے۔ اس خارجی شہادت کا مشاہدہ ہم عصر لوگ بھی کر سکتے ہیں اور بعض اوقات کوئی پیشگوئی بعد کے زمانہ میں پوری

ان کی رسیاں اور ان کی سونٹیاں دوڑ رہی ہیں تو موسیٰ نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا مت ڈر۔ یقیناً تو ہی غالب آنے والا ہے۔

قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں کی نفسیاتی قوتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ محض اپنی ذہنی قوت کے بل بوتے پر ساحروں کا سحر نہ توڑ سکتے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی ذہن پر غالب آنے والے پینانٹزم کے حملہ کو توڑ دینا ناممکن ہے۔ گویا ساحروں کے حملہ کا توڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالارادہ نہیں کیا۔

اس تناظر میں یہ واقعہ ایک معجزہ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ورنہ مضبوط ترین قوت ارادی کا مالک بھی ساحروں کی ان کوششوں سے شکست کھا سکتا تھا۔ ساحروں سے بڑھ کر کس کو علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تائید الہی کام کر رہی ہے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیگر حاضرین کی طرح اپنے سحر سے متاثر ہوتا دیکھ چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ دیگر تماشاچیوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متاثر ذہن ان کی سحر انگیزی سے خود بخود چھٹکارا پالیتا۔ ضمناً یہ آیت نام نہاد جادوگری کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتی ہے کہ ساحروں نے رسیوں اور سونٹیوں کو سچ مچ سانپ نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی نفسیاتی قوت سے ایک فریب کی صورت پیدا کر دی تھی۔

الہام بھی دراصل انسان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک عمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے اپنے حکم اور ارادہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً پیغام وصول کرنے کے لئے انسانی ذہن کو ایک جدید ترین اور پیچیدہ مواصلاتی نظام ودیعت کر رکھا ہے۔ اس لئے وحی والہام کا یہ نظام انوکھا اور غیر فطری نہیں ہے۔

ہر انسانی ذہن کو دیگر انسانوں سے رابطہ کے لئے حواس خمسہ سے بالاصلا صیتیں بھی بخشی گئی ہیں۔ یہاں قاری کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے زیر بحث یہ شاندار نظام بڑی عمدگی، خوبی اور ذمہ داری کے ساتھ ہر شخص کے صداقت کے معیار کی نسبت سے کام کرتا ہے۔ کسی جھوٹے کے دماغ میں غیر حقیقی اور بے بنیاد خیالات شتر بے مہار کی طرح گزرتے رہتے ہیں اور اس کی نفسانی خواہشات اس کے لئے جھوٹے خواب تراشتی رہتی ہیں۔ لیکن غالب امکان ہے کہ ایک کھرا،

نہایت سادہ، معقول اور منطقی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تاہم اس میں مخفی معانی سرسری نظر سے سمجھ میں نہیں آسکتے۔ اگرچہ یہ ایسے پیچیدہ بھی نہیں تاہم پہلے سے قائم کردہ رائے کے زیر اثر اس کا مطالعہ کرنے والوں کو مغالطہ بھی لگ سکتا ہے۔ یہاں ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس معجزہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے:

قَالَ اَنْفُوتَا۟ فَلَـمَّا اَنْفُوتَا۟ سَحَرُوْا۟ وَاَعْيَنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوْهُمۡ وَاَجَآءُوْ
بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ۝۱۰ وَاَوْحَيْنَا۟ اِلَىٰ مُوْسَىٰ اَنْ اَتِيْ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ
مَا يَأْتِيْكَوْنَ ۝۱۱ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۲

(الاعراف: 7: 117-119)

ترجمہ: اس نے کہا تم پھینکو۔ پس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت ڈر دیا اور وہ ایک بہت بڑا شعبہ لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا سونٹا پھینک۔ پس اچانک وہ اس جھوٹ کو نکلنے لگا جو وہ گھڑ رہے تھے۔ پس حق واقع ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے جھوٹا نکلا۔

یہاں قرآن کریم ایک ایسے واقعہ کا ذکر فرماتا ہے جس میں فرعون کے جادوگروں کو ان رسیوں پر نہیں بلکہ تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کرتے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دراصل پیناس کے عمل کی وضاحت ہے جو قانون قدرت کے مخالف نہیں۔ مسمریزم کی اس شعبہ بازی اور جادوگروں کے سحر کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عصائے موسیٰ نے رسیوں کو سچ سج لگا نہیں تھا بلکہ ساحروں کے اس اثر کو توڑا تھا جس کے نتیجے میں رسیاں سانپ دکھائی دے رہی تھیں۔ یہی واقعہ ایک اور سورۃ میں مندرجہ ذیل طریق پر بیان ہوا ہے جس سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے:

قَالَ بَلْ اَنْفُوتَا۟ فَاِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ يَخِيْلُ۟ لِيْهِمۡۙ سِحْرُهُمْ اَنْهَآ
تَسْلٰحٰ۟ ۝۱۰ فَاَوْجَسَ۟ فِي۟ نَفْسِهٖ خِيْفَةًۙ مُّوْسٰ۟ ۝۱۱ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ۟ الْاَعْلٰ۟ ۝۱۲

(طہ: 20: 67-69)

ترجمہ: اس نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پس اچانک ان کے جادو کی وجہ سے اسے خیال دلایا گیا کہ

کی مدد سے اس موضوع پر تحقیق جاری ہے۔

مذہبی نقطہ نگاہ سے خواب کی دو اقسام ہیں:

1. ایسے خواب جو انسانی نفسیات کی پیداوار ہیں۔

2. ایسے خواب جو خدا کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں اور اپنے اندر گہرے مطالب رکھتے ہیں۔ ایسے خواب پیشگوئیوں یا خوشخبریوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور ایسے واقعات پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں جن کا علم خواب دیکھنے سے پہلے، خواب دیکھنے والے کو بھی قطعاً نہیں ہوتا۔ ایسے خواب ایک ایسی غیر مرئی، ماورائی اور باشعور ہستی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو چاہے تو اپنے کسی پسندیدہ موضوع پر انسانوں کے ساتھ ہمکلام بھی ہو سکے۔

اس سلسلہ میں مذہبی تجربات کی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن مذہب پر یقین نہ رکھنے والوں کیلئے ان مثالوں کا قبول کر لینا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی بالا اور باشعور ہستی انسانی ذہن پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا جو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اقرار بہت سے سیکولر مفکرین اور سائنسدانوں کیلئے مشکل ہے۔

دوسری بڑی دقت یہ ہے کہ اکثر مذاہب میں اس نظریہ کو جس انوکھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس کو ماننا سائنسدانوں کیلئے مشکل ہے۔ کیونکہ گزشتہ زمانہ کے بزرگوں اور انبیاء کے روحانی تجربات کو ان کے ماننے والے جس ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں وہ نہ تو ان کے پیغام کیلئے مفید ہے اور نہ ہی اس سے ان کی سچائی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ الہی مکالمہ مخاطبہ جیسے اہم اور سنجیدہ معاملہ کی صداقت کو اس حد تک الجھا دیا جاتا ہے کہ خود ساختہ انسانی تصورات اور روحانی تجربات کے مابین امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

الہامی کتب میں سے صرف قرآن کریم ہی تحریف سے محفوظ ہے جو خارق عادت باتوں پر یقین نہ رکھنے والوں کا رد کرتے ہوئے روحانی امور اور تجربات کو فطری اور معقولی رنگ میں پیش فرماتا ہے۔ قرآنی بیان کی روشنی میں دیکھا جائے تو معجزات اور نشانات کہیں بھی تو انین قدرت سے متصادم دکھائی نہیں دیتے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور و معروف معجزہ کو ہی لے لیں۔ اگرچہ اہل کتاب اس معجزہ کو مافوق الفطرت خیال کرتے ہیں لیکن قرآن کریم نے اسے

عمل تنویم یا پیناٹرم | عمل تنویم کا ماہر ارتکا توجہ سے دوسروں کے ذہنوں پر اپنے تصورات مسلط کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نفسیاتی علاج کے بارہ میں بالعموم سمجھا جاتا ہے، عمل تنویم کا مقصد دماغ میں پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانا یا اس کی صحت یابی کیلئے دماغی قوت کو متحرک کرنا ہے۔

بسا اوقات ایک پرآگندہ حال مریض اپنے منتشر خیالات کا سامنا کرنے کی ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ ان خیالات کو اپنے ذہن کی گہرائی میں دفن کر چکا ہوتا ہے لیکن اتنی گہرائی میں بھی نہیں۔ بلکہ ایسے خیالات کہیں شعور اور تحت الشعور کے درمیان بے چینی کی کیفیت میں معلق رہتے ہیں۔ اور مریض بالآخر معمولی سی بیرونی مدد سے اس حد تک قوت مجتمع کر لیتا ہے کہ ان خیالات کو ذہن کی شعوری سطح تک لا کر ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے جیسے جلد میں کوئی نہایت تکلیف دہ چیز داخل ہو جائے اور باہر نکالنے تک ناقابل برداشت اذیت اور بے چینی کا باعث بنی رہے۔ ایسی حالت میں ایک سرجن کا نشتر جو کردار ادا کرتا ہے پیناٹرم کے ماہر کا مشورہ بھی ایک نفسیاتی مریض کے معاملہ میں بعینہ یہی کردار ادا کرتا ہے۔

ٹیلی پیٹھی یا اشراق | کسی معلوم سائنسی واسطہ کے بغیر پیغامات ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل کرنا اشراق یا ٹیلی پیٹھی کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی صوتی یا بصری واسطہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس دو شاخہ سر (Tuning forks) کی طرح جس میں ایک کی تھر تھراہٹ سے ہم آہنگ ہو کر دوسرا بھی تھر تھراہٹ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیناس اور ٹیلی پیٹھی حقیقت ہے جیسا کہ شواہد سے ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نظام انسانوں کی رہنمائی کیلئے کیوں استعمال میں نہیں لاسکتا۔

تحت الشعور سے متعلق دیگر تجربات | خوابوں کی حیثیت عالمگیر ہے اور ہر زمانہ اور علاقہ کے لوگوں کو ان کا تجربہ ہے۔ تاہم خواب ایک ہی قسم سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اکثر خواب انسانی نفسیات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ تحت الشعور کو حاصل ہونے والی معلومات کسی شخص کے روزمرہ کے مسائل کی آئینہ دار ہیں۔ موجودہ زمانہ میں علم رویا کا مطالعہ فرائڈ کے نظریہ سے بہت آگے جا چکا ہے۔ چنانچہ جدید الیکٹرونک آلات

حل کو خواب یا کشف کی صورت میں دماغ کے اعلیٰ شعور کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعہ حاصل کردہ نتائج ہمیشہ دماغ کو پہلے سے میسر معلومات کی وسعت اور گنجائش کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اس عمل کو متحرک کرنے کیلئے کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک مجرم بھی ارتکاب جرم کیلئے اپنے تحت الشعور کی وجدانی قوت کی مدد سے ایک انوکھا طریقہ واردات سوچ سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ وجدان کے نتائج ہمیشہ انسانی ذہن کو میسر معلومات کے عین مطابق ہوتے ہیں اور اس کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔

دیوانگی یا منشیات کے استعمال کے نتیجہ
واہموں کے علاوہ دیگر نفسیاتی تجربات میں واہمے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ

منشیات کا استعمال انسانی ذہن کو غیر معمولی طور پر انگلیخت کر دیتا ہے۔ نتیجہً تحت الشعور کا نظام جو پہلے سے موجود ہوتا ہے متحرک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پیدا ہونے والے نتائج میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ اکثر پیشتر بیرونی تجزیہ نگار باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے تصورات محض تخیلاتی پراگندگی کی وجہ سے بے ہنگم سوچ یا دہشت ناک خوابوں کے گلزے ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسا تجزیہ نگار اس ذہنی انتشار کے ساتھ ساتھ مایوسی، گھبراہٹ اور پراگندگی کی کیفیت کو بھی باسانی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود عین ممکن ہے کہ تحت الشعور با معنی اور مربوط تصورات کا ایسا تانا بانا بن لے جس میں کوئی پیغام بھی شامل ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تحت الشعور، شعوری ذہن کو کوئی با مقصد پیغام پہنچا دے۔ البتہ یہ بات طے ہونے والی ہے کہ آیا کوئی بیرونی واسطہ بھی انسانی دماغ کے اندرونی نظام پر اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں۔

وسیع پیمانے پر تحقیق و تجربات کے بعد پیراسائیکا لوجی کے ماہرین نے ثابت کیا ہے کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ ایک آدمی کا ذہن کسی دوسرے آدمی کے ذہن کو متحرک کر کے اپنی ہدایات کے تابع رہنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیوں میں اس اچھوتے موضوع پر تحقیق ہو رہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا ہونا نہ صرف ممکنات میں سے ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں بعض اوقات از خود اور کبھی کبھار شعوری کوشش کے نتیجہ میں کسی بھی مادی واسطہ کے بغیر ایک آدمی کے خیالات کسی دوسرے کے ذہن میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔

اندرونی نظام موجود ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات صاحب تجربہ کو یہ تصورات حقیقت پر مبنی دکھائی دینے لگتے ہیں۔

یہ تجربات اس وسیع دائرہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کی درجہ بندی بالعموم خوابوں، زبانی پیغامات، سریلی آوازوں، ہیولوں اور تصورات کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ پراگندہ یا انتہائی ہیجان آمیز ذہنوں کیلئے ایسے تجربات خطرناک حد تک شدید ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ کیفیت انہیں دیوانہ کر سکتی ہے۔ تیز بخار بھی اس قسم کا ذہنی ہیجان پیدا کر سکتا ہے۔ مزید برآں بالکل مختلف تجربات بھی مشاہدے میں آئے ہیں جو نہایت منظم، تسلی آمیز اور سکون بخش خوابوں اور مکاشفات پر مشتمل ہوتے ہیں اور ذہن کو کئی قسم کے بے نام خوف اور ڈر سے چھٹکارا دلا کر اطمینان بخشتے ہیں، ایسا خوف جس میں بعض اوقات لوگ بغیر کسی شعوری وجہ کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ پیغامات واضح اور صاف طور پر سنائی دینے والی آوازوں کی صورت میں یا بعض اوقات انسان یا فرشتہ کی شکل میں یا غیر مرئی وجودوں کی آوازوں کے ذریعہ سے موصول ہوتے ہیں۔ اگر ان کی وضاحت یوں کی جائے کہ یہ انسانی ذہن اور نفس کے پیدا کردہ خیالات ہیں تو تمام روحانی تجربات اپنے مقام سے گر جائیں گے اور ایک عام انسانی سوچ بن کر رہ جائیں گے۔

اس صورت میں وحی اور مکاشفات کی کیا امکانی حیثیت ہوگی؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کا ادراک بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا جواب اور حل۔ دراصل حسب ضرورت یہ صلاحیت انسانی ذہن کو قدرتا عطا کی گئی ہے کہ وہ ایسے تاثرات کو قبول بھی کر سکے اور ان کی تخلیق بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی جب چاہتا ہے اس ذہنی نظام کی براہ راست رہنمائی فرماتا ہے۔ اس اہم سوال کے حل کیلئے اس کی جزئیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس مشکل مضمون کو ذیلی عناوین کے تحت تقسیم کر کے باسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

تحت الشعور جس طرح وہم اور ہذیان کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے اسی طرح یہ منظم اور وجدان | با مقصد مکاشفات و پیغامات تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ممکن ہے دماغ کے اندرونی حصے لاشعوری طور پر کسی موضوع پر غور کر کے ایک ایسا قطعی جواب تیار کر لیں جو شعور کیلئے بالکل نیا ہو۔ درحقیقت کسی بھی مسئلہ کا حل تلاش کرنے تک ذہن یہ کام کرتا رہتا ہے۔ پھر اس

حل کیلئے درکار تھیں شعور میں پہلے سے موجود تھیں اور تحت الشعور نے ان کو نامعلوم طریق پر اکٹھا کر دیا۔ کیا انسان کے وجدانی تجربات کا یہی ماحصل ہے یا الہام کی ایسی اقسام بھی ہیں جو انسانی ذہن کی دسترس سے باہر ہیں؟

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور دوسرے بہت سے پاک لوگوں کو بھی الہام ہوتا تھا جس کا منبع ایک خارجی وجود یعنی خدا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ اس عقیدہ کو غلط فہمی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ اول الذکر اپنے اندرونی تجربات کو واقعہ کسی خارجی وجود کی طرف سے موصول شدہ پیغام قرار دیتے ہیں اس لئے وہ ان پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ وہ دیدہ دانستہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ اس خیال کو درست تسلیم کرنے کی صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا کی طرف منسوب ہونے والے تمام مذاہب کمزور بنیادوں پر قائم ہیں۔ لیکن اس قسم کے دعاوی کو صرف اسی صورت میں سچا ثابت کیا جاسکتا ہے جب ان کی تائید میں کافی خارجی شواہد موجود ہوں۔

چونکہ ایسے ہر مدعی کی صداقت کا پرکھنا بہت مشکل اور محنت طلب کام ہے اس لئے ہم اسے قرآن کریم کے پیش کردہ معیار پر پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ بیشتر بڑے بڑے مذاہب کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ اس کائنات کی خالق ایک اعلیٰ ہستی ہے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے تنہا اور بے تعلق نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے معاملات میں اس کا نگران ہے۔ اور جب بھی بنی نوع انسان کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرمادیتا ہے۔ وہ اپنے وجود کا خود پتہ دے کر بنی نوع انسان کو اپنی مشیت سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کی ہدایات کے مطابق ڈھالیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر الہام کو وجدان سے بالا علم کا ایک ایسا ذریعہ قرار دینا پڑے گا جس کے مقابل پر عقلیت کو ثانوی حیثیت حاصل ہوگی۔

انسانی ذہن کے نقطہ نظر سے الہام ایک اندرونی نفسیاتی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہام کو تحت الشعور کے دیگر ملتے جلتے تجربات کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ بالعموم ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر نفسیاتی دباؤ سے واسطہ پڑتا ہے۔ نفس انسانی میں نت نئے تصورات باندھنے کا

(Synthetic Organic Chemistry) نے جنم لیا جس کی وجہ سے ترکیبی مرکبات (Synthetic materials) بنانے کا راستہ کھل گیا۔ عصر حاضر کی دواسازی کی صنعت کا زیادہ تر دارو مدار ترکیبی ادویہ پر ہے اور ساری انسانیت فریڈرک کیکولے کے اس خواب کی مرہون منت ہے جس کے ذریعہ اس نے ایک پیچیدہ مسئلہ کا حل معلوم کیا۔

الیاس ہوو (Elias Howe) پہلا انسان ہے جس نے سلائی مشین ایجاد کی۔ اسے بھی خواب کے ذریعہ ایک ایسے مسئلہ کا حل معلوم ہوا جس نے ایک مدت تک اسے الجھا رکھا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بعض وحشی لوگ گھیر کر اسے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اس نے سلائی مشین نہ بنائی تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر انہوں نے اسے ایک درخت سے باندھ کر تیروں اور نیزوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے نیزوں کے سروں پر سوراخ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ بیدار ہونے پر اس کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اس خواب نے سلائی مشین کی ابتدائی شکل تیار کرنے میں اس کی رہنمائی کی جس نے آگے چل کر سلائی کی صنعت میں حیرت انگیز انقلاب برپا کرنا تھا۔ الیاس ہوو نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ اسے سوئی کے سرے میں سوراخ رکھنے پر غور کرنا چاہئے۔ بالآخر یہی بات بظاہر ایک ناممکن مسئلہ کے حل میں اس کی مددگار بن گئی۔ اگر وہ یہ خواب نہ دیکھتا تو اس افسوس ناک حالت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے جس سے آج انسان دوچار ہو سکتا تھا۔ پس اس انکشاف کی وجہ سے ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔

اس قسم کے تجربات کی ایک ممکنہ توجیہ یہ ہے کہ الہام انسان کے تحت الشعور (subconscious) کی پیداوار ہے۔ جب انسان سونے سے پہلے پیچیدہ امور پر غور کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس کا شعور ان خیالات کو تحت الشعور کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور نیند کی حالت میں تحت الشعور ان معلومات پر غور کرتا رہتا ہے اور بالآخر مطلوبہ حل تلاش کر لیتا ہے۔ یہ حل بعض اوقات خواب کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں یا کبھی زبانی پیغام کی صورت میں بھی منکشف ہوتے ہیں۔ کیا اس صورت میں اس کا یہ مطلب ہو گا کہ الہام خواہ کسی بھی شکل میں ہو، بلا استثنا تحت الشعور کی پیداوار ہے؟

مذکورہ بالا واقعات کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ تمام ضروری معلومات جو ان مسائل کے

الہام کی حقیقت

الہام کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک اصطلاح ہے جو انسانی ذہن کی شعوری اور تحت الشعوری کائنات کی تحقیق اور دریافت کے عمل کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یا اس کا منبع کوئی خارجی وجود ہے جس کا علم انسانی علم پر غالب ہے۔

الہام پر ایمان رکھنے والوں میں بھی اس کی حقیقت کے بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً بدھ ازم، کنفیوشن ازم اور تاؤ ازم کے عصر حاضر کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے علم کا منبع ان کا شعور (conscious) یا تحت الشعور (subconscious) ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ سچائی ہر روح کے اندر فطرتاً موجود ہے۔ ان کے نزدیک القاء اس ابدی صداقت کے سرچشمہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے جبکہ دیگر مذاہب کے مطابق الہام ایک خارجی وجود یعنی ازلی ابدی اور کامل حکمت والے خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔

اگر ہم اپنی تحقیق کے دائرہ کو اور وسیع کر دیں تو معلوم ہوگا کہ مذاہب کی شہادت کے علاوہ بھی الہام کے بہت سے مستند شواہد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض سائنسدانوں کے ہاں الہام کے ذریعہ پیچیدہ مسائل کا حل معلوم کرنے کے بہت سے دلچسپ واقعات ملتے ہیں۔

1865ء میں ایک جرمن دوا ساز (کیمسٹ) فریڈرک آگوسٹ کیکولے (Friedrich August Kekule) علم کیمیا سے متعلق ایک ایسے مسئلہ کے حل میں کوشاں تھا جس نے تمام محققین کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک سانپ کو اپنی دم اپنے منہ میں پکڑے دیکھا۔ اس خواب نے اس کی رہنمائی صحیح سمت میں کر دی اور بالآخر اس نے اس الجھے ہوئے مسئلہ کا حل معلوم کر لیا۔ اس طرح اس راز کا انکشاف ہوا کہ بعض نامیاتی مرکبات میں مالیکیولز کا کیا کردار ہے۔ یہ ایک ایسی تحقیق تھی جس نے نامیاتی کیمیا کے سمجھنے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ فریڈرک کیکولے نے اس خواب کی تعبیر کی کہ بینزین (Benzene) کے سالمے میں کاربن کے ایٹم دائرے کی شکل میں موجود ہیں۔ اس علم کے نتیجے میں بہت ترقی یافتہ ترکیبی نامیاتی کیمیا

حصہ کتب

۱۱۷ چالیس جواہر پارے

کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لئے اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ حَسْبِيَ شَيْءٌ الْاَعْدُوْنَ خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُہُ اِلَّا بِعَدَبٍ مَّغْلُوْمٍ۔ ”یعنی ہمارے پاس (قرآن میں) ہر قسم کے روحانی اور علمی خزانے موجود ہیں مگر ہم انہیں ایک فیصلہ شدہ اندازے کے مطابق صرف حسب ضرورت ظاہر کرتے ہیں۔“ پس اس میں کیا شک ہے کہ دراصل ہر علم و حکمت کی چیز مومن کی ضلالت ہے۔ کیونکہ اس کا بیج قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن مومن کا اپنا خزانہ ہے۔ خواہ کوئی شخص اس کے اندر کے ذخیروں پر آگاہ ہو یا نہ ہو۔ کاش دنیا قرآن کے مقام کو سمجھے اور کاش دنیا حدیث کے ان جواہر پاروں کی قدر بھی پہچانے جو ہمارے آقا نے قرآن کی کان سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کئے ہیں۔

واُخْرِدْعُوْنَا اِن الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

۱۱۸ چالیس جواہر پارے

دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک بچے کو بارش اور کچھڑ میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اور اُسے آواز دی کہ میاں بچے ذرا سنبھل کر چلو تا ایسا نہ ہو کہ گر جاؤ۔ بچے نے گھوم کر جواب دیا۔ امام صاحب آپ اپنی فکر کریں۔ کیونکہ میں تو ایک معمولی بچہ ہوں۔ اگر میں گر ا تو میرے گرنے کا اثر صرف میری ذات تک محدود رہے گا۔ لیکن آپ دین کے امام ہیں اگر آپ پھلے تو قوم کی خیر نہیں۔ امام صاحب کی طبیعت بڑی نکتہ شناس تھی فوراً فرمایا۔ کہ اس بچے نے تو آج مجھے بڑا قیمتی سبق دیا ہے۔

اس حدیث کے تعلق میں یہ بات بھی یاد رکھی چاہئے۔ کہ جو اس حدیث میں ضلالت (کھوئی ہوئی چیز) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو جو بھی حکمت اور دانائی کی بات نظر آتی ہے۔ وہ خواہ اسے پہلے سے معلوم ہو یا نہ ہو۔ درحقیقت اس کا بیج اسلام میں موجود ہوتا ہے اور اسی لئے اسے ضلالت کہا گیا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ چیز حقیقتاً مومن کی اپنی تھی۔ مگر اس کی نظر سے اوچھل رہ کر اس کے قبضہ سے باہر رہی اس صورت میں مومن کا یہ حق ہے کہ اسے جب بھی ایسی چیز ملے۔ وہ اسے فوراً لے لے۔ اس لئے نہیں کہ اسے کسی دوسرے کی چیز کے اڑا لینے کا موقع میسر آ گیا ہے۔ بلکہ اس کیلئے کہ اسے اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت کے بعد یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ فھو احق بہا ”یعنی مومن ہی اس چیز کا زیادہ حق دار ہے۔“ خواہ وہ بظاہر دوسرے کے قبضہ میں ہو۔ اور اگر غور کیا جائے تو حقیقتاً ہر علم و حکمت کی چیز کا اصل الاصول اسلام میں موجود ہے۔ جیسا کہ خود قرآن شریف فرماتا ہے کہ فھيھا کتب قیمہ یعنی ہر دانی صداقت جو انسان کے کام کی ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔“ مگر افسوس ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں۔ جو غور کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔

حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ حدیث میں فرمایا ہے وہ بھی دراصل قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جہاں پہنچی ہے وہاں کسی اور کی نہیں پہنچی اور نہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے خدائی تائید و نصرت سے قرآن کے مستور اشاروں کو حدیث کے منشور اور اق پر سجا کر رکھ دیا ہے لیکن اس مادی عالم کی طرح جو حضرت آدم سے لے کر ا رو وقت تک ہر زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ہے۔ قرآن بھی درحقیقت ایک روحانی عالم ہے جس کے خزانے

دمشق آیا۔ تو ابوورداء نے اسے وہ حدیث بھی سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی رست کا سفر اختیار کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس کیلئے اس علم کے علاوہ سخت کارستہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ ایک انسان کا درجہ ایک ایسے عابد انسان کے مقابلہ پر جو اپنی عبادت کے باوجود علم سے خالی ہے ایسا ہے کہ جیسے عام ستاروں کے مقابلہ پر چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ایک تیسری حدیث میں فرماتے ہیں۔ کہ ایک عالم انسان شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری اُمت کی بہترین بھلائی نیک علماء میں ہے اور ایک پانچویں حدیث میں فرماتے ہیں۔ کہ علماء گویا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ مگر جیسا کہ چوتھی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سچا علم وہی ہے جس کے ساتھ نیکی اور تقویٰ شامل ہو۔

الغرض اسلام میں علم کے حصول کی انتہائی تاکید کی گئی ہے اور سچے علم کا وہ مقام تسلیم کیا گیا ہے جو ایمان کے بعد کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔ اور پھر علم کو ایک غیر محدود چیز قرار دے کر ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ تمہیں کتنا ہی علم حاصل ہو جائے پھر بھی مزید علم کے حصول کی کوشش کرتے رہو۔ چنانچہ اور تو اور خود فخر موجودات سرور کائنات سید المرسل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں یہ دُعا سکھاتا ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اے رسول تم ہمیشہ یہ دُعا مانگتے رہو۔ کہ خدایا! میرے علم میں بیش از بیش ترقی عطا کر، اور پھر جیسا کہ حدیث زیر نظر میں صراحت کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کو صرف مردوں تک محدود نہیں کیا بلکہ عورتوں کو بھی اسی طرح تاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ان تاکیدوں کے باوجود آج کل مسلمان مردوں اور عورتوں کا علمی معیار دوسری قوموں کے مقابلہ پر اعلیٰ ہونا تو درکنار کافی ادنیٰ اور پست ہے۔ چنانچہ تقسیم ملکی سے پہلے ہندوستان کی ساری قوموں یعنی ہندوؤں سکھوں، غیر ملکی عیسائیوں اور پارسیوں وغیرہ کے مقابلہ پر مسلمانوں کی خواندگی کی شرح فی صدی سب سے کم تھی۔ دنیا کے عالم ترین مصلح کی اُمت کا یہ نمونہ یقیناً بے حد قابل افسوس ہے اور وقت ہے کہ مسلمان اپنے فرض کو پہچان کر دین و دنیا کے علم میں نہ صرف اوّل نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اس مقام کو پہنچیں جس کی گرد کو بھی کوئی دوسری قوم نہ پاسکے۔

(۴۰)

ہر حکمت کی بات مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كَلِمَةً الْجَمَّةُ صَالَةٌ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ مَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (ترمذی)
ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی اپنی ہی کھوئی
ہوئی چیز ہوتی ہے اسے چاہئے کہ جہاں بھی اسے پائے لے لے۔ کیونکہ وہی
اس کا بہتر حق دار ہے۔

تشریح: یہ لطیف حدیث جو میرے اس انتخاب کی آخری حدیث ہے علم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بتاتی ہے علم ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف درس گاہوں میں شامل ہو کر یا مسجد کے خطبات سن کر یا عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر یا اخبار پڑھ کر یا کتابوں کا مطالعہ کر کے ہی حاصل ہو سکے۔ بلکہ وہ ایک بہت وسیع چیز ہے جسے آنکھیں اور کان کھول کر زندگی گزارنے والا انسان صحیفہ عالم کی ہر حقیقت سے حاصل کر سکتا ہے۔ علم کا شوق رکھنے والے انسان کیلئے زمین و آسمان اور سورج و چاند اور ستارے و سیارے اور جنگل و پہاڑ اور دریا و سمندر اور شہر و ویرانے اور دیوانے و فرزانے اور انسان و حیوان اور مرد و عورت اور سچے و بوڑھے اور جاہل و عالم اور دوست و دشمن سب ایک کھلی ہوئی علمی کتاب ہیں جن سے وہ اپنی استعداد اور اپنی کوشش کے مطابق علم کے خزانے بھر سکتا ہے۔ اس لئے ہمارے آقا (فداہ نفسی) صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ علم و حکمت کی بات مومن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ اسے چاہئے کہ جہاں بھی اسے پائے لے لے۔ اور اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو اس طرح کھول کر رکھے کہ کوئی علمی بات جو اس کے سامنے آتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کے خزانہ میں داخل ہونے سے باہر نہ رہے۔ یہ وہ علم کی وسعت ہے جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر انسان کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں۔ تو بے اوقات ایک عالم انسان ایک بچے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے۔ کہ ایک

۳۹

علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (ابن ماجہ)
ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت
پر فرض ہے۔

تشریح: چونکہ اسلام کی بنیاد اس یقینی علم پر ہے۔ جو خدا کی طرف سے آخری شریعت کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر اسلام ہر بات کو دلیل کے ذریعہ منواتا ہے۔ اس لئے اسلام میں علم کے حصول کیلئے انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ حدیث ان بہت سی حدیثوں میں سے ایک ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو علم سیکھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس ہدایت پر آپ کو اتنا اصرار تھا۔ کہ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ”علم سیکھو خواہ اس کیلئے تمہیں چین کے کناروں تک جانا پڑے۔“ اور یاد رہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے چین کا ملک نہ صرف عرب سے ایک دور ترین ملک تھا۔ بلکہ اس کے رستے بھی ایسے مخدوش تھے۔ کہ وہاں تک پہنچنا غیر معمولی اثراجات اور غیر معمولی کوفت اور غیر معمولی خطرے کا موجب تھا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کے ملک کو مثال کے طور پر بیان فرما کر دراصل اشارہ یہ کیا ہے کہ خواہ تمہیں علم حاصل کرنے کیلئے کتنی ہی دور جانا پڑے اور کیسی ہی تکلیف کا سامنا ہو۔ علم وہ چیز ہے کہ اس کیلئے مومن کو ہر تکلیف اٹھا کر اس کے حصول کا دروازہ کھولنا چاہئے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات ابتدائی مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کیلئے سینکڑوں میل دور کا سفر اور غیر معمولی اخراجات برداشت کر کے صحابہ کی تلاش میں جتنی تھے۔ چنانچہ جب ایک شخص مدینہ سے سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو درداء کے پاس ایک حدیث سننے کی غرض سے

دراصل وہ بھی ایک چیز کا حاکم ہے اور یہ چیز اس کا نفس ہے۔ جس پر اُسے کامل اختیار دیا گیا ہے۔ پس اس سے اس کے نفس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کہ اس نے کہاں تک اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو ہوشیار کیا ہے کہ خواہ وہ سوسائٹی کے کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہر حال وہ کسی نہ کسی حیثیت میں حاکم ہے اور اسے اپنے دائرہ حکومت میں اپنے کاموں کی جواب دہی کیلئے تیار رہنا چاہئے۔

دوسری طرف یہ حدیث لوگوں کیلئے ایک بشارت بھی ہے اور ان کی ہمتوں کو بلند کرتی ہے۔ کہ خواہ اس وقت تم درجہ میں کتنے ہی نیچے ہو۔ تم بہر حال دوسری جہت سے حاکم بھی ہو۔ پس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ کہ اس نے تمہیں اپنی ازلی حکومت کا ایک منصب عطا کر رکھا ہے۔ اور اگر تم اس کے شکر گزار ہو گے تو کل کو تم ترقی کر کے اپنی موجودہ حکومت سے بہتر حکومت کے وارث بن سکتے ہو۔ الغرض حقوق اور ذمہ داریوں کا یہ لطیف مرکب انسان کیلئے ایک بشارت بھی ہے اور انداز بھی۔ بشارت اس لئے کہ ہر حکومت خدا کا ایک انعام ہے۔ اور انداز اس لئے کہ ہر حکومت کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ پس سچا مومن وہ ہے۔ جو بشارت کے پہلو پر شکر گزار ہوتا اور ذمہ داری کے پہلو کی طرف سے ہمیشہ چوکس و ہوشیار رہتا ہے۔ کہ اسی میں اس کی ترقی کا لازمی راز ہے۔

چالیس جواہر پارے

۳۸

ہر شخص اپنی جگہ حاکم ہے اور اپنی حکومت کے دائرہ میں جوابدہ ہوگا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (بخاری)

ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دائرہ کے اندر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔

تشریح: ہر انسان کے ساتھ کچھ حقوق گئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور یہ لطیف حدیث انہی دو باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ ہر انسان کسی نہ کسی جہت سے حاکم ہوتا ہے خواہ وہ دوسری حیثیت سے کتنا ہی محکوم ہو۔ ایک شخص جو کسی صیغہ میں ملازم ہے وہ اپنے صیغہ میں اپنے افسر کے ماتحت ہوگا۔ لیکن گھر میں وہ اپنے بیوی بچوں کا حاکم بھی ہوگا۔ ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ محبت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود انتظامی رتگ میں محکوم ہوتی ہے۔ مگر گھر کے بچوں اور نوکروں پر اور نیز خاوند کے اس مال پر جو عورت کے سپرد ہوتا ہے۔ وہ حاکم بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ سے لے کر غلام تک اور ایک جرنیل سے لے کر سپاہی تک اور ایک گورنر سے لے کر دفتر کے چپڑاسی تک سب اپنے اپنے دائرہ کے اندر حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی۔ بادشاہ ساری رعایا کا حاکم ہوتا ہے۔ مگر وہ خدا کا یا دوسرے لفظوں میں قضا و قدر کے قانون کا محکوم بھی ہوتا ہے۔ اور یہی حال تمام دوسرے افراد اور ماتحتوں کا ہے۔ کہ وہ ایک جہت سے حاکم ہیں اور دوسری جہت سے محکوم ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ سب لوگ اپنے اپنے دائرہ میں اپنی اپنی رعایا کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ کبھی کہ جب ہم اس آخری انسان پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس کے نیچے بظاہر کوئی محکوم نظر نہیں آتا۔ تو غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ

چالیس جواہر پارے

نے ممتنا اس حدیث میں یہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ ظاہری تدبیریں تو گل کے خلاف نہیں۔ پس اپنی طاقت اور ذرائع کے مطابق ظاہری تدبیریں اختیار کرو۔ اور پھر خدا پر توکل کرو۔ بیشک جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے۔ یہ ایک نہایت مشکل مقام ہے کیونکہ انسان اپنی کمزوری میں ایک طرف جھک جانے کا عادی ہوتا ہے وہ یا تو صرف ظاہری تدبیروں پر جھک کر انہی کو اپنا خدا فرض کر لیتا ہے اور یا ظاہری تدبیروں کو کلیتہً چھوڑ کر خدا سے یہ امید لگا بیٹھتا ہے۔ کہ میں خدا کے بنائے ہوئے اسباب کو ٹھکراتا ہی رہوں۔ وہ بہر حال اپنے عرش سے اتر کر خود میرے کاموں کو سرانجام دے گا۔ مگر حق یہی ہے کہ یہ دونوں نظریے باطل اور خلاف تعلیم اسلام ہیں۔ اور سچا فلسفہ یہی ہے جس پر نیک لوگوں کا ہر زمانہ میں عمل رہا ہے کہ ”ایک طرف اپنی اوتنی کا ٹھٹھا باندھو۔ اور دوسری طرف خدا پر توکل کرو۔“

(۳۷)

اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے اچھی حالت میں چھوڑو

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَلَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّكَ إِذَا نَذَرْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (بخاری)

ترجمہ: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں بیمار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

تشریح: یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے تھے جب کہ آپ کے مقرب صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ کے سفر کے دوران بیمار پڑ گئے۔ اور انہوں نے یہ خیال کر کے کہ شاید میری وفات قریب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش ظاہر کی۔ کہ میں اپنے پیچھے اپنا سارا مال خدا کے رستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں یہ زیادہ ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر انہوں نے دو تہائی مال وقف کرنا چاہا۔ مگر آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ آخر حضرت سعد نے ایک تہائی کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس کی اجازت دی مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ایسی حالت میں چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں۔ اس حکیمانہ ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام پیش آمدہ حالات کے ماتحت ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھنا اور دور اندیشی کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک ایسا مسلمان جو مال رکھتا ہے۔ وہ اپنے وارثوں کو محروم کر کے سارا مال خدا کے رستے میں دے جائے اور اس کے پیچھے اس کے وارث بیک مانگتے پھریں۔

چالیس جواہر پارے ۱۰۹

مگر افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمانوں نے توکل کا غلط مطلب سمجھ رکھا ہے۔ اور یہ خیال کر رکھا ہے کہ جس بات کو خدا پر چھوڑا جائے اس میں ظاہری تدابیر کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لینی چاہئیں۔ حالانکہ اسلامی توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ بلکہ صحیح اسلامی توکل یہ ہے کہ اپنے حالات اور اپنی طاقت کے مطابق سازی ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ خدا پر توکل بھی کیا جائے۔ اور یقین رکھا جائے کہ ان ظاہری تدبیروں کے باوجود فتح و ظفر کی اصل کنجی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک بہت مشکل بلکہ بظاہر متضاد مقام نظر آتا ہے۔ جس پر عمل کرنا تو درکنار اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں۔ مگر حق یہی ہے۔ کہ صحیح اسلامی توکل یہ ہے کہ ایک طرف تمام ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اور دوسری طرف ان تدبیروں کی تاروں کے متعلق یقین رکھا جائے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کہ بہر حال ہوگا وہی جو خدا کی مشیت ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں۔ کیونکہ جب ہر تقدیر خیر و شر اور تمام خواص والا شفاء اور ہر قسم کے اسباب اور مسببات کا خالق و مالک خدا ہی ہے۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ ظاہری تدبیروں کے باوجود ہمارے اعمال کے نتائج کی آخری تاریخ خدا کے ہاتھ میں سمجھی جائیں گی۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوی رہنمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ملاقات کے شوق میں اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازہ کے باہر کھلی چھوڑ آیا۔ جب وہ آپ سے مل کر واپس گیا تو اس کی اونٹنی بھاگ کر غائب ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا ہوا مسجد میں واپس آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں نے خدا کے توکل پر اپنی اونٹنی کو چھوڑا تھا۔ مگر جب آپ سے مل کر باہر گیا ہوں تو وہ بھاگ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا عقلہا و حوکل ”یعنی ایک طرف اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھو اور دوسری طرف خدا پر توکل کرو“ اور یہی وہ لطیف الفاظ ہیں۔ جن پر مولانا رومی علیہ رحمت نے یہ مشہور مصرعہ نظم کیا ہے کہ:

بر توکل زانوئے بشر بہ بند

خلاصہ یہ کہ حدیث زیر نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اولاد کے باوقار گزارے کیلئے والدین کو دور بینی اور دور اندیشی کی تعلیم دی ہے کہ جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے اپنے متعلقین کو بے سہارا نہ چھوڑو اور ان کیلئے باوقار زندگی کا انتظام کرو۔ اور دوسری طرف آپ

چالیس جواہر پارے ۱۰۷
 دکھایا کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف اغنیاء کو ہدایت دی کہ اگر کوئی سوال کرے تو اسے رد نہ کرو۔ اور دوسری طرف غرباء کو یہ تاکید فرمائی۔ کہ عزت کی روٹی کھاؤ اور سوال سے پرہیز کرو۔ بظاہر یہ دونوں متضاد باتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا مرکب نظر یہ ہی امیر و غریب کے باوقار برادرانہ تعلق کی صحیح بنیاد بنا سکتا ہے۔

چالیس جواہر پارے ۱۰۶
 مختصر الفاظ میں آپ نے خودداری اور عزت نفس کی درود بھر دی ہے۔ جس کی کامل تفصیل شاید ضخیم کتابوں میں بھی نہ ساسکتی۔

صحابہ کی مقدس جماعت نے جب آپ کے اس ارشاد کو سنا تو اُسے اپنے سر آنکھوں پر جگہ دی۔ چنانچہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کے بعد میں نے کبھی کسی سے کوئی امداد نہیں لی مجھے خفاء کی طرف سے مقررہ امداد کی رقم آتی تھی۔ مگر میں یہ کہتے ہوئے ہمیشہ انکار کر دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہاتھ کو اونچا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں اسے نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت علی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ اور پھر آپ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے۔ اور قریش کے ایک نہایت معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ہجرت کے بعد یہ حال تھا۔ کہ کلباڑا لے کر جنگل میں جاتے اور کڑی کاٹ کر مدینہ میں لاتے اور اسے بازار میں بیچ کر اپنا گزارہ چلاتے تھے۔ مگر کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ انہیں بعض اوقات کئی کئی دن کا فاقہ ہوا جاتا تھا۔ مگر کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ ایک دفعہ بھوک نے نڈھال کر دیا۔ تو صرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اتنا پوچھا کہ فلاں قرآنی آیت کے کیا معنی ہیں؟

اس آیت میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تاکید تھی مگر اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان کا یہ اشارہ نہیں سمجھا۔ اور معمولی تشریح بیان کر کے آگے روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ معلوم ہوتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے آؤ ادر آؤ اور پھر آپ نے انہیں کچھ دودھ پینے کو دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک دفعہ ایک سفر پر جاتے ہوئے ایک گھوڑا سوار معزز صحابی کا کوڑا ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ان کے آس پاس بعض پیدل لوگ بھی سفر کر رہے تھے مگر انہوں نے خود سوار سے نیچے اتر کر اپنا کوڑا اٹھایا۔ اور کسی سے امداد کے طالب نہیں ہوئے۔ اور جب ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ کہہ دیا۔ کہ ہم آپ کا کوڑا اٹھا کر آپ کو دے دیتے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا۔ کہ رسول خدا نے سوال سے منع کیا ہے اور میں اگر آپ سے کوڑا اٹھانے کو کہتا تو یہ بھی گویا سوال ہی کارنگ ہو جاتا۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تحفہ اور قناعت اور خودداری کا وہ نمونہ

چالیس جواہر پارے ۱۰۵

۳۶

اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُفَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ
عَلَى الْمَنَابِرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ

وَمِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (موطا امام مالک)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور اس میں ایک طرف صدقہ و خیرات کی اور دوسری طرف سوال سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ اور فرمایا ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“

تشریح: غربت اور فقر کے تمام امکانی خطرات میں سب سے زیادہ سنگین پہلو دو نانت اور پست خیالی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنے کی عادت ہے۔ جو اکثر غریبوں میں پیدا ہو جاتی ہے جب ایک غریب انسان امیروں کی فارغ البالی کی طرف دیکھتا ہے تو ایک طرف اس کے اندر پست خیالی اور احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے متمول لوگوں سے سوال کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بین نظر نے غربت کے اس امکانی خطرہ کو دیکھا اور آپ کی روح اس خطرہ کے سدباب کیلئے بے چین ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے احکام اس قسم کے ارشادات سے بھرے پڑے ہیں جن میں سوال کرنے کو انتہائی کراہت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اور غریبوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ کہ وہ محنت کی روزی کمائیں اور سوال کرنے سے پرہیز کریں۔ زیر نظر حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ گو متمول لوگوں کا فرض ہے۔ کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی امداد کریں۔ مگر غریبوں کو بہر حال سوال سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو باوقار رکھنا چاہئے۔ اور پھر غرباء میں عزت نفس کا جذبہ پیدا کرنے کیلئے فرماتے ہیں کہ ”اوپر کا ہاتھ (یعنی دینے والا ہاتھ) نیچے کے ہاتھ (یعنی لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہوتا ہے۔“ ان

چالیس جواہر پارے ۱۰۴

ارشاد پر مشتمل ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور کن زور دار الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگوں کو تو بلایا جائے۔ مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔“ اور پھر دوسری طرف امیروں کو مستحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب شخص تمہاری دعوت کرے۔ تو تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ اس کی غربت کا خیال کر کے اس کی دعوت کو رد کر دو اور جو شخص ایسا کرے گا۔ ”وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے“ اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ:-

لَوْ دُعِيَ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجِثْتُ

”یعنی اگر کوئی غریب شخص بکری کا ایک کھڑ یا پاید پکا کر بھی مجھے اپنے گھر پر بلائے تو میں اس کی دعوت کو ضرور قبول کروں گا۔“

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نادانستہ طور پر بلال اور بعض دوسرے غریب مسلمانوں کی کچھ دل شکنی ہو گئی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”ابو بکرؓ جن غریبوں کا دل دکھا ہے۔ ان کی دلداری کرو کیونکہ ان کی دلداری میں خدا کی خوشنودی ہے۔“ حضرت ابو بکرؓ فوراً ان لوگوں کے پاس گئے اور عاجزی سے عرض کیا۔ ”بھائیو! مجھے خدا کیلئے معاف کرنا۔ میری نیت دل شکنی کی نہیں تھی۔“ کیا اس تعلیم کے ہوتے ہوئے ایک سچی اسلامی سوسائٹی میں کوئی ناگوار طبع پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ قصور ہمارا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو بھلا کر سوسائٹی میں رقیبانہ کیمپ قائم رکھے ہیں۔

۳۵

بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرُّ
الطَّعَامِ الْوَلِيْمَةُ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ فَزَكَ الدُّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے تھے کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگ تو بلائے
جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف جو شخص کسی
کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔

تشریح: اسلام نے دولت کے سمنے اور غریب و امیر کے فرق کو کم سے کم حد کے اندر
محدود کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ظاہر اور عیاں ہے اس تعلق میں سب سے زیادہ باعث تکلیف
اور باعث اعتراض تمدنی میل ملاپ کا فرق ہوتا ہے۔ جو گویا امیروں اور غریبوں کو دو علیحدہ علیحدہ
گروہوں کی صورت دے کر ان کے اندر ایک دائمی رقابت اور کشمکش کا رنگ پیدا کر دیتا ہے اسلام
نے اس کشمکش کو دور کرنے اور اس جذباتی فرق کو سمنے کیلئے انتہائی کوشش کی ہے چنانچہ سب
سے پہلے تو اسلام نے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے کر ایک لیول پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور
پھر حقوق کے معاملہ میں سب کے واسطے ترقی کا ایک جیسا راستہ کھول کر ملکی اور قومی عہدوں کو کسی
ایک فریق کی اجارہ داری نہیں بننے دیا۔ بلکہ حکم دیا ہے کہ قومی اور ملکی عہدہ داروں کا انتخاب بلا لحاظ
غریب و امیر و بلا لحاظ قوم و قبیلہ شخص اہلیت کی بنا پر ہونا چاہئے۔

اس کے علاوہ غریبوں اور امیروں میں تمدنی تعلقات کو ترقی دینے اور انہیں گویا ایک خاندان کی
صورت میں اکٹھا رکھنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی امیر
شخص دعوت کرے تو اس میں لازماً غریبوں کو بھی بلائے۔ اور جب کوئی غریب شخص دعوت
کرے۔ تو امیر لوگ ایسی دعوت میں شرکت سے ہرگز انکار نہ کریں چنانچہ موجودہ حدیث اسی

صلی اللہ علیہ وسلم غریب طبقہ کے کتنے ہمدرد کتنے ہی خواہ اور ان کے حقوق کے کس درجہ محافظ
تھے۔

آپ نے انفرادی جدوجہد کے محرک کو زندہ رکھنے اور ہر شخص کو اس کی ذاتی سعی کے ثمرہ
سے حصہ دینے کیلئے بے شک انفرادی جائیداد کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مگر ساتھ ہی زکوٰۃ، اور
حرمیت سود اور تقسیم درشہ وغیرہ کے ذریعہ دولت کو سمنے کی بھی ایک
موثر مشینری قائم فرمادی۔ اور جو فرق بھی باقی رہ جائے اس کے متعلق ایک دوسری حدیث میں
غریبوں کی دلداری کیلئے فرمایا کہ تم لوگ اگر ایمان پر قائم رہو تو امیروں کی نسبت پانچ سو سال پہلے
جنت میں جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت کی جاودانی زندگی کے مقابل پر دنیا کی چار روزہ زندگی کیا
حقیقت رکھتی ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہوئے غریبوں کی مزید تسلی فرمائی کہ الفقیر فخری۔ یعنی اے
میری امت کے غریب لوگو! دیکھو میں نے اپنے واسطے بھی دنیا کی کوئی دولت جمع نہیں کی۔ بلکہ میں
تمہارے ساتھ ہوں اور تم میں سے ہی ایک غریب انسان ہوں۔ اور اس فقر میں ہی میرا فخر ہے۔

دوسری طرف اوپر کی حدیث میں ”پسینہ خشک ہونے سے پہلے“ کے الفاظ فرما کر یہ لطیف
اشارہ بھی کیا ہے کہ خدا کے نزدیک سچا مزدور وہ ہے جو اپنے کام میں پسینہ بہاتا ہے۔ یونہی
دکھاوے کے طور پر کام کرنے والا اور مالک کی نظر سے اوجھل ہونے پر سستی دکھانے والا یا خیانت
کرنے والا شخص ہرگز خدا کے نزدیک سچا مزدور نہیں سمجھا جاسکتا پس اگر ایک طرف آقا کا فرض
ہے کہ وہ اجیر کو واجباً مزدوری دے اور اس کی مزدوری میں دیر نہ کرے اور اس کے حقوق کا خیال
رکھے تو دوسری طرف مزدور کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں پسینہ بہا کر اپنے آپ کو سچا اور
دیانت دار مزدور ثابت کر دے۔ یہی وہ وسطی تعلیم ہے جو مالک اور مزدور اور آقا اور اجیر کے
درمیان اچھے تعلقات پیدا کر کے سوسائٹی میں حقیقی امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔

مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمَزٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجہ)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے

مزدوری دیا کرو۔

تشریح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قوموں کے ریسوں اور لیڈروں کے واجبی اکرام کی تاکید فرمائی ہے۔ وہاں غریبوں اور کمزور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اور چونکہ مزدور طبقہ عموماً غربت کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے مزدوروں کے حقوق کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی۔ اور ارشاد فرمایا۔ کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجرت دو۔ ان حکیمانہ الفاظ میں آپ کی غرض صرف یہی نہیں تھی۔ کہ اجرت کی ادائیگی میں جلدی کی جائے اور بس۔ بلکہ دراصل ان الفاظ میں مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کی طرف عمومی توجہ دلانا اصل غرض تھی۔ اور چونکہ اجرت کی بروقت ادائیگی مزدور کے حقوق کا سب سے ادنیٰ حصہ ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے مثال کے طور پر اس ادنیٰ حصہ کا ذکر کر کے تاکید فرمادی تاکہ ادنیٰ حصہ کی طرف توجہ خود بخود اعلیٰ حصوں کی حفاظت کا موجب بن جائے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ جو مصلح اجرت کی ادائیگی کیلئے مزدور کے پسینہ خشک ہونے کی بھی بہت نہیں دیتا وہ دراصل ان الفاظ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ مزدور کو اس کی پوری پوری اجرت دو۔ اس کے واجبی اکرام کا خیال رکھو۔ اور اس پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو۔ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ چنانچہ جو تعلیم آپ نے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں دی ہے یا جو ارشاد آپ نے اسلامی اخوت اور اسلامی مساوات کے متعلق فرمایا ہے (جس کی کسی قدر تفصیل خاکسار مؤلف کی کتاب سیرۃ خاتم النبیین حصہ دوم^۲ و دوم^۳ میں بیان کی جا چکی ہے) وہ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے آقا آنحضرت

کا واجبی اکرام کر سکیں۔ اور آپ کو وفود کے اکرام کا اتنا خیال تھا کہ مرض الموت میں وصیت فرمائی۔ کہ میرے پیچھے وفود کے اکرام میں کمی نہ آنے دینا۔ ایک دفعہ ایک سفیر نے آپ کے روبرو نہایت گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا تم ایک قوم کے سفیر ہو کر آئے ہو۔ اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص مقابلہ سے دست کش ہو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا۔ اور دوسروں کے گھروں میں جا جا کر سازشوں کی سکیہیں نہیں سوچے گا۔ وہ ہماری طرف سے امن میں ہے اس پر ابو سفیان ریس مکہ نے کہا۔ کہ میں قریش کا سردار ہوں۔ میرا کچھ مخصوص اکرام بھی ہونا چاہئے۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ آپ کا گھر مستثنیٰ ہے۔ پس جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا یا تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ ہماری پناہ میں ہے۔ الغرض آپ نے دوسری قوموں کے لیڈروں کا انتہائی اکرام کیا۔ اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو دنیا میں امن اور دلوں کی صفائی کا موجب بن سکتی ہے۔

۳۳

دوسری قوموں کے معزز لوگوں کا احترام کرو

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ
كُرْبَمٌ فَوَقُّوهُمْ فَأَكْرَمُوهُ (ابن ماجہ)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آدمی
آئے تو اس کا واجبی احترام کیا کرو۔

تشریح: ملکوں اور قوموں اور پارٹیوں کے تعلقات کو استوار رکھنے کا بہترین ذریعہ ایک
دوسرے کے لیڈروں کا احترام و احترام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی
مسلمانوں کو سخت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جو اس قسم کی دوسری بہت سی حدیثوں میں سے
بطور نمونہ لی گئی ہے اس سنہری ارشاد کی حامل ہے۔ اختلافات جس طرح افراد کے درمیان ہو
جاتے ہیں۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کے درمیان بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر ان
اختلافات کے زہر کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور
اس تعلق میں دوسری قوموں اور پارٹیوں کے لیڈروں کا واجبی احترام کرنا بڑا بھاری اثر رکھتا ہے۔
لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کسی قوم یا پارٹی کا کوئی
رئیس یا لیڈر آئے تو خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو اس کے ساتھ واجبی احترام سے پیش آؤ۔ اور اس
کے خاطر خواہ احترام میں ہرگز غفلت سے کام نہ لو۔ اس زریں ہدایت میں مہمان نوازی اور حسن
اخلاق اور حسن سیاست تینوں صفات حسنہ کا بہترین خمیر ہے۔

اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و سلم کا ذاتی اسوہ یہ تھا۔ باوجود اس کے کہ آپ
نہایت درجہ سادہ مزاج تھے۔ اور لباس اور خوراک میں کوئی تکلف کا پہلو نہیں تھا۔ مگر آپ نے
بیرونی قوموں کے وفدوں کے استقبال کیلئے خاص لباس رکھا ہوا تھا۔ اور جب بھی کوئی وفد آتا تھا
آپ اس خاص لباس کو پہن کر اس سے ملاقات فرماتے تھے تاکہ آپ باہر سے آنے والے مہمانوں

موقعہ پر ایک اونٹ جس پر زیادہ بوجھ ادا دیا گیا تھا۔ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر بے
قرار ہو گئے۔ اور اس کے قریب جا کر اس کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک
سے کہا۔ کہ یہ بے زبان جانور تمہارے ظلم کی شکایت کر رہا ہے۔ اس پر رحم کرو۔ تاہم پر بھی آسمان
پر رحم کیا جائے۔

یہ وہ اخلاق ہیں۔ جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل بہت سے
مسلمان ان اخلاق کو فراموش کر چکے ہیں۔

(۳۲)

اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَجَدْتُ شَيْءًا فِي
الْجِزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (ابوداؤد)
ترجمہ: ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے تھے کہ خدا کے قول میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزن
نہیں رکھتی۔

تشریح: اعلیٰ اخلاق دین کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسلام نے اخلاق پر انتہائی زور دیا ہے۔
حُنی کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ اخلاق سے بڑھ کر خدا کے
ترازو میں کسی چیز کا وزن نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کا شکر
گزار نہیں بنتا۔ وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دراصل اعلیٰ اخلاق ہر نیکی کی بنیاد ہیں۔ حُنی کہ
روحانیت بھی درحقیقت اخلاق ہی کا ایک ترقی یافتہ مقام ہے۔ اسی لئے ہمارے آقائے اخلاق کی
درستی پر بہت زور دیا ہے۔ اور اس بارے میں اتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔
اس کے علاوہ اسلام نے اعلیٰ اخلاق کے اظہار کیلئے کسی حق دار کے حق کو نظر انداز نہیں کیا۔
خدا سے لے کر بندوں تک اور پھر بندوں میں بادشاہ سے لے کر ادنیٰ خادم تک ہر ایک کے بارے
میں حسنِ خلق کی تاکید فرمائی ہے۔ افسر ماتحت۔ باپ بیٹے، خاندانی بیوی، بہن بھائی، ہمسایہ، اجنبی،
دوست، دشمن انسان حیوان ہر ایک کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ اور پھر ان حقوق کو بہترین
صورت میں ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔
حُنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ملنے والوں کو مسکراتے ہوئے چہرہ
سے مل کر ان کے دل کو خوش کرو تو یہ بھی تمہارا ایک نیک خلق ہو گا اور تمہیں خدا کے حضور
ثواب کا مستحق بنائے گا۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ رستہ چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹے دار چیز یا
پاؤں کو پھسلانے والا جھلکا یا ٹھوک لگانے والا پتھر یا بدبو پیدا کرنے والی گندی چیز وغیرہ نظر آئے تو

اسے رستہ سے ہٹا دو۔ تاکہ تمہارا کوئی بھائی اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔
خود آپ کے اپنے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی سوالی کو رد نہیں کیا۔ کبھی کسی کا ہاتھ
اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چھوڑنے میں پہل نہیں کی۔ قیہوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔
بیواؤں کی دستگیری فرمائی۔ ہمسایوں کو اپنے حسنِ سلوک سے گرویدہ کیا۔ چھوٹے سے چھوٹے صحابی
کی بیماری کا سنا تو اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس سے شفقت اور محبت کا کلام کر کے اس کی
ہمت بڑھائی۔ مدینہ میں ایک غریب بوڑھی عورت رہتی تھی۔ جو ثواب کی خاطر مسجد نبوی میں
جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ چند دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی تو آپ نے صحابہ سے
دریافت فرمایا کہ فلاں عورت خیریت سے تو ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیچارہ تو مختصر
سی بیماری کے بعد فوت ہو گئی۔ اور ہم نے آپ کی تکلیف کے خیال سے آپ کو اس کے جنازہ کی
اطلاع نہیں دی۔ آپ خفا ہوئے کہ مجھے کیوں بے خبر رکھا۔ اور پھر اس کی قبر پر جا کر دعا فرمائی۔

ایک دفعہ غالباً پردہ کے احکام سے پہلے جب کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس
تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص آپ سے ملنے کیلئے آیا آپ نے اس کی اطلاع پا کر حضرت عائشہ سے
فرمایا: یہ آدمی اچھا نہیں ہے مگر جب یہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑی دلداری اور شفقت
کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ آپ اس شخص کو بُرا کہتے تھے۔ مگر جب وہ آپ سے ملا۔ تو آپ نے بڑی دلداری اور شفقت
کے ساتھ اس سے باتیں کیں؟ آپ نے فرمایا: عائشہ! کیا میرا یہ فرض نہیں کہ لوگوں کے ساتھ
اخلاق سے پیش آؤں؟ ابوسفیان اسلام لانے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن
تھا۔ مگر جب قیصر رومانے اس سے پوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اور
کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بد عہدی یا فائدہ راری کی ہے؟ تو ابوسفیان کی زبان سے اس کے سوا
کوئی الفاظ نہ نکل سکے۔ کہ وہ بُت پرستی سے روکتا ہے اور حسنِ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے
آج تک ہمارے ساتھ کوئی بد عہدی نہیں کی۔

آپ کے یہ اخلاق فاضلہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ آپ نے بے زبان
جانوروں تک کو بھی اپنی شفقت میں شامل فرمایا۔ چنانچہ آپ اپنے صحابہ کو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے
کہ فی کل کبدر طبقہ اجر ”یعنی یاد رکھو کہ ہر جاندار چیز پر رحم کرنا ثواب کا موجب ہے“ ایک

۹۵

چاہے جو ہر پارے چاہے جو ہر پارے
حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے بلکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو گناہ نہ خیال کرتے ہوئے اس کا مرتکب ہو جائے۔ یا گناہ تو خیال کرتا ہے مگر اس کے نقصان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اور صرف تجربہ کے بعد اس کی معصرت کو محسوس کرتا ہے تو یہ حدیث اس کیلئے بھی ایک شیعہ ہدایت کا کام دے رہی ہے کہ اب پھر اس چیز کے قریب نہ جانا اور نہ تم ایک سورت سے دو دفعہ کاٹے جاؤ گے۔ جو ایک مومن کی تان سے بعید ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ لطیف حدیث ہر مسلمان کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دنیا میں چو کس ہو کر رہو اور ہر ٹھوکر کو اپنے قدموں کی مضبوطی کا موجب بناؤ۔ اور ہر لغزش کے بعد اس طرح جست کر کے اُتو کہ پھر کبھی لغزش نہ آئے اور اس کے بعد بڑھتے چلے جاؤ۔ اور آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ۔

۹۴

(۳۱)

مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ

الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاجِدٍ مَرَّتَيْنِ (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے تھے۔ کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا۔

تشریح: یہ لطیف حدیث برے وسیع مفہوم پر مشتمل ہے اس کے صاف اور سیدھے معنی تو یہ ہیں کہ سچا مومن ہمیشہ ہوشیار اور چوکس رہتا ہے۔ اور اگر وہ کسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے (یعنی کسی شخص یا پارٹی یا قوم کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے) اور اس سوراخ کے اندر سے اسے کوئی چیز کاٹ لیتی ہے۔ تو پھر وہ دوسری دفعہ اس سوراخ میں سے نہیں کاٹا جاتا۔ یعنی وہ ایک ہی تجربہ کے نتیجہ میں ہوشیار ہو کر مزید نقصان سے بچ جاتا ہے اور دوسرے فریق کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اسے دوبارہ ڈنگ مارے۔ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر ہوشیار اور چوکس رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچے مومن کی یہ علامت بتائی ہے کہ وہ مومنانہ حسن ظنی کی وجہ سے ایک دفعہ نقصان اٹھا جائے تو اٹھا جائے۔ مگر ایک ہی شخص سے یا ایک ہی معاملہ میں دوبارہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور ہر تلخ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے۔ اور اپنے لئے ترقی کے ایک دروازہ کے بعد دوسرا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد زندگی کے ہر شعبہ سے ایک جیسا تعلق رکھتا ہے مثلاً اگر کسی مسلمان کو کوئی تاجر ایک دفعہ دھوکا دے۔ تو یہ حدیث مسلمان کو ہوشیار کر رہی ہے۔ کہ دیکھنا پھر دوسری دفعہ اس بددیانت تاجر سے دھوکا نہ کھانا۔ اور اگر کوئی پیشہ ور کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کے ساتھ پیش آئے تو یہ حدیث اس مسلمان کو بھی متنبہ کر رہی ہے کہ ایسے خیانت پیشہ شخص سے دوسری بار نہ اٹھاؤ۔ اور اگر کوئی شخص دوست بن کر مسلمان کو اپنے فریب کا شکار بنائے تو یہ حدیث اس مسلمان کو بیدار کر رہی ہے کہ پھر کبھی ایسے فریب میں نہ آنا۔ الغرض اس

حصہ حدیث

لن تنالوا ۴

۱۰۶

ال عمران ۳

بِرَبِّكُمْ فَمَا تَتَّبِعُونَ رَبَّنَا فَاعْفُفْنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّفْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۰۶﴾

بُلا تا ہے اور کتاب ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے پس ہم ایمان لے آئے اس لیے
ہمارے رب! تو ہمارے قصور کا اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں
کے ساتھ (ملا کر) وفات دے۔

رَبَّنَا وَابْتِغَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿۱۰۷﴾

اور اے ہمارے رب! ہمیں کچھ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں (کی زبان) پر ہم سے
وعدہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہمیں نیکوں سے نہ کرنا۔ تو اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔

فَاتَّجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَاوِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِجَ بَعْضُكُمْ مِّنَ الْاٰذِنِ

چنانچہ ان کے رب نے دیکھ کر کہ ان کی دعا سن لی کہ تم میں سے کئی عمل کرنے والے کئے عمل کو
خواہ مر ہو یا متو ضائع نہیں کروں گا تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو چنانچہ انہوں نے

هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِنَا
وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَآكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا جَلَّةَمُ

ہجرت کی اور انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا اور سیری راہ میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے
جنگ کی اور مارے گئے میں ان کی بدیوں کے اثر کو ان کے جسم سے یقیناً مٹا دوں گا

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حَسُنَ التَّوَابُ ﴿۱۰۸﴾

اور میں انہیں یقیناً ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہی نہیں ہوں گی راہ نام اللہ
کی طرف بدلے کے طور پر ملے گا۔ اور اللہ تو ہے جس کے پاس بہترین جزا ہے۔

لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۰۹﴾
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ تَفْتَنُوْا مَا وَّهُمْ جَهَنَّمُ وُيَسُّ الْاِهَادِ ﴿۱۱۰﴾

جو لوگ کافر ہیں ان کا ملک میں آزادی پھرنا تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔
یہارضی نفع ہے جس کے بدلے کا کھانا جہنم میں ہوگا۔ اور وہ بہت ہی بُرا کھانا ہے۔

لٰكِنَ الَّذِيْنَ اٰتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نَزَّلَا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ

لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تعوی اختیار کیا ہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن میں نہی نہیں ہوتی ہیں
وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے نماندگی کے طور پر ہوگا اور جو کچھ اللہ

اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۱۱﴾
وَرَانَ مِنْ اَهْلِ الْاَكْتِبِ لَنَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ
اِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ خَشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتُرُوْنَ

کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے اور بھی اچھا ہے۔
اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ یقیناً ایسے (بھی) ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تم پر
اتارا گیا ہے اس پر اور جو کچھ ان پر اتارا گیا (اس پر) ایمان
رکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اللہ کے آگے فروتنی بھی اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ کی

بَايَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۱۲﴾

آیات کے بدلے تھوڑے ثمن نہیں لیتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کا بدلہ ان کے رب
کے پاس ان کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ یقیناً جلد حساب کرنے والا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

اے ایماندارو! صبر سے کام لو اور دشمن سے بڑھ کر صبر رکھاؤ اور سرحدوں کی نگرانی رکھو۔
اور اللہ کا تعوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

تو قرآن مجید میں قلیل کا لفظ ہے جس کے معنی اردو میں تھوڑے کے ہیں لیکن اس کا مفہوم پوری طرح چونکہ عارضی کے لفظ سے واضح ہوتا ہے اس لیے ہی ہم نے لکھ دیا ہے۔
لے یعنی دین کے بدلے میں دنیا کے حقیر اموال قبول نہیں کرتے۔

لن تنالوا

۱۰۵

أل عمران ۳

<p>آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقلمندوں کے لیے یقیناً کئی نشان (موجود) ہیں۔ وہ عقلمند جو کھڑے درمیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) اے ہمارے رب! تو نے اس عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچالے اے ہمارے رب! جسے تو آگ میں داخل کرے گا اُسے تو تو نے یقیناً ذلیل کر دیا۔ اور ظالموں کا کوئی (بھی) مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب! ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کی آواز جو ایمان دینے کے لیے</p>	<p>إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٠٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَبَعْنَا مُنَادِيًا تُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا</p>
---	---

۱۰۵۔ اس آیت کی تشریح کے لیے دیکھو سورہ لہرہ آیت ۱۰۵۔

۱۰۶۔ قرآن مجید کی آیت میں لَا تَحْسَبَنَّ یعنی بالکل نہ سمجھو کے الفاظ دو دفعہ آئے ہیں جسکے معنی تاکید کے ہیں اسی لیے ہم نے بالکل کے لفظ سے تاکید کے معنی ادا کر دیے ہیں۔

تِلْكَ الرِّسَالِ ۳

۸۰

ال عمران ۳

الْفِتْنَةَ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ①

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ②

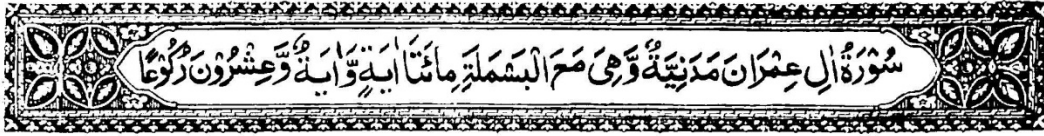
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ③

میں متشابہ ہیں۔ لاکھ اس کی تفسیر کو سوائے اللہ کے اور علم میں کامل دستگاہ رکھنے والوں کے (کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں) اور جو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے کوئی نہیں جانتا اور عقلمندوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔

اے علیے رب! تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گم نہ کر اور ہمیں اپنے پاس رحمت (کے سامان) عطا کر لیتا تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

اے ہمارے رب! تو یقیناً سب لوگوں کو اس دن جس کی آمد میں کوئی شک (و شبہ) نہیں جمع کرے گا۔ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

اے یعنی جو آیات پہلے کتب کی تعلیم سے ملتی ہیں وہ ان کو بگاڑ کر پہلی قوموں کی روایات کے تابع کر دیتے ہیں اور اس طرح قرآن کریم کی خوبی کو چھپا دیتے ہیں۔

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ - یہ سورہ مدنی ہے اور پشم اللہ سمیت اس کی دو سو ایک آیات ہیں اور بیس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②
 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ③
 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑤
 وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ ⑥
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى
 السَّمٰوٰتِ ⑦
 هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَّا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑧
 هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ
 هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاَحَادٌ مُّشْتَبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى
 قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②
 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ③
 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑤
 وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ ⑥
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى
 السَّمٰوٰتِ ⑦
 هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَّا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑧
 هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ
 هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاَحَادٌ مُّشْتَبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى
 قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②
 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ③
 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑤
 وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ ⑥
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى
 السَّمٰوٰتِ ⑦
 هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَّا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑧
 هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ
 هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاَحَادٌ مُّشْتَبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى
 قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ③

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑤
 وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ ⑥

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى
 السَّمٰوٰتِ ⑦
 هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَّا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑧

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ
 هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاَحَادٌ مُّشْتَبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى
 قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

لَهُ اَلَمْ كے معنوں کے لیے دیکھو نوٹ سورہ بقرہ آیت ۲۰۲۔
 ۱۰ مُّحْكَمٰتٌ: حکمت سے مراد وہ آیات ہیں جن میں قرآن کریم کی خاص تعلیم بیان ہوئی ہے۔
 ۱۱ مُّشْتَبِهٰتٌ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں ایسی تعلیم ہے جو پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔

حصہ قرآن مجید

انصار تعلیمی نصاب

قرآن مجید

سُورَہ آلِ عمران

- جنوری تا جون ۲۰۱۲: آیات ۱ تا ۱۰
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۲: آیات ۱۹۱ تا ۲۰۱

حدیث

چالیس جواہر پارے

- جنوری تا جون ۲۰۱۲: حدیث نمبر ۳۱ تا ۳۵
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۲: حدیث نمبر ۳۶ تا ۴۰

کتب

الہام ، عقل ، علم اور سچائی

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابعیؒ

- جنوری تا جون ۲۰۱۲: باب چہارم
- جولائی تا دسمبر ۲۰۱۲: باب پنجم

مجلس انصار اللہ امریکہ

صدر: ڈاکٹر وجیہ باجوہ

