

علامہ اقبال اور سائنس

حیات و کائنات میں سائنس کے وسیع اثرات سے انکار ممکن نہیں ، تاہم شعر و ادب بھی سحرِ حلال بن کر مسائلِ حیات کو حل کرنے بلکہ زندگی کی حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے دعوے دار ہیں ۔ ہلاکت خیز اثرات کے باوجود سائنس ایک عظیم حقیقت ہے ۔ بے شک لوگ ایٹمی دھماکوں کے خوف سے لرزہ برانداز ہیں اور ابھی ہیروشیما و ناگاساکی کی تباہی کی داستان نہیں بھولے ، بایں ہمہ سائنس اور فنیات کی تعمیری صلاحیتیں بھی اسی قدر عظیم اور مسلم ہیں ۔ سائنس کی بدولت آج انسان ہم دوشِ سلیاں ہے ۔ فضا ہو ، خلا ہو ، دریا ہو ، بحر ہو ، ہر ہو کہ جادات و نباتات یا آتش و باد ، آج ہر شے انسان کے تابعِ فرمان ہے ۔ اب انسان مورے مایہ کی طرح ضعیف مخلوق نہیں رہا ۔ اب وہ فطرت کے مقابل میں خود کو مجبور محض نہیں پاتا ، بلکہ اب تو وہ مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے ، فطرت کے مقاصد کا رازداں ہے ، خدائے بحر و بر ہے ، صاحبِ عظمت و جبروت ہے ، یعنی کہ نائبِ حق ہے ۔ سائنس (حکمتِ جدیدہ) میں حرارت کی انتہا روشنی کی ابتدا ہے ۔ اسی طرح حرکت و حرارت کا عنصر بھی مخلوط ہے ، بلکہ حرکت حرارت کی ہم زاد ہے ، یعنی دونوں کیفیتیں بہ یک وقت ایک دوسرے کی خالق بھی ہیں اور مخلوق بھی ۔ حرکت حرارت کو جنم دیتی ہے اور پھر خود اسی سے جنم لیتی ہے ۔

علامہ اقبال دنیائے ادب میں پہلی شخصیت ہیں جنہیں اہلِ نظر پیغمبرِ حرکت و حرارت تسلیم کرتے ہیں ۔ وہ پہلے شاعر ہیں جن کے کلام میں حرکت کی مختلف کیفیتوں کے ساتھ ساتھ حرارت متنوع صورتوں میں نمایاں

ہے۔ اقبال سے پہلے شعری روایات حکمتِ جدیدہ کے ان دو بنیادی اقدار سے خالی ہیں۔ علامہ نے ہمیں حکمت کے ان دو بنیادی اقدار، حرکت و حرارت، کی حقیقت کے لطیف امتزاج سے آشنا کیا اور شعرِ عجم کو سوزِ دروں عطا کر کے حیاتِ ملی کا سرچشمہ جاوداں بنایا۔ کلامِ اقبال میں ہزاروں اشعار نہ صرف حرکت و حرارت بلکہ حقائقِ ایشیا و کائنات کے کسی نہ کسی پہلو کے حامل اور امین ہیں۔ چنانچہ اس مناسبت سے ”شاعرِ مشرق“ کو شاعرِ الحکمت بلکہ پیغمبرِ سائنس (ترجمانِ حکمت) قرار دینا بھی اعترافِ حقیقت ہے۔

علامہ اقبال نے اٹیسویں صدی یعنی سائنسی دنیا کے عہدِ زریں میں آنکھ کھولی جب کہ سارا عالم برق و بخارات کے کرشموں سے متحیر تھا۔ فضائے بسیط پر طیاروں کی حکم رانی تھی، سمندر کا سینہ دخانی جہازوں کی کثرت سے چھلنی تھا، ارضِ خاکی برقِ قہقہوں کی جگمگاہٹ سے رشکِ جنت بن گئی تھی، فاصلے ختم ہو کر رہ گئے تھے، لاسلکی نظامِ مواصلات نے مشرق و مغرب کا فرق مٹا دیا تھا۔ غرض بیسویں صدی میں انسان کی آنکھیں تجلیاتِ سائنس سے خیرہ تھیں۔ ان حالات میں ترجمانِ حقیقت حقیقتِ ثابتہ سے کیسے صرفِ نظر کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اپنے اشعار و خطبات میں سائنسی موضوعات (حقیقتِ ایشیا) کے مطالعے پر خوب بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں :

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ افلاک یہ خاموش فضائیں
خورشیدِ جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں

* * *

ہرکہ او را قوتِ تخلیق نیست پیش ما جز کافر و زندیق نیست

* * *

اے آفتابِ روحِ روانِ جہاں ہے تو شیرازہ بندِ دفترِ گون و مکان ہے تو

* * *

سکونِ محال ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

مقامِ فکر ہے پیمانہٴ زمان و مکان مقامِ ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ
تاریخِ اسلام کا یہ المیہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ نے حکمت و تعلیماتِ اقبال سے
کماحقہ استفادہ نہیں کیا۔ حکیم الامت کی واضح تعلیمات سے صرفِ نظر
کرنے کے نتیجے میں ملت آج خسران و حرمان کا شکار ہے، جب کہ اقوامِ
مغرب، جنہوں نے حکمتِ اشیا کو مقصودِ علم بنایا، پیمانہٴ زمان و
مکان میں مصروف رہیں، تو آج اُن کا ایک قدم چاند پر ہے، دوسرا
سریخ پر اور دنیا کی تمام نعمتیں اُنہیں حاصل ہیں، اور وہ قوت و جبروت
کا نشان ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام، اُن کے خطبات اور زندگی کے واقعات
وضاحت کرتے ہیں کہ نظریاتی سائنس پر اُن کی نگاہ بڑی گہری تھی، بلکہ
وہ اپنے عہد کے سائنس دانوں سے پیچھے بھی نہیں تھے۔ بیسویں صدی
میں سائنسی تحقیقات نے فضا و خلا کی جن سرحدوں تک رسائی حاصل کی
کلامِ اقبال میں اس کی صدائے بازگشت نمایاں ہے۔ علامہ کا ارشاد ہے:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو
لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں

یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں
ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں

عقلِ آدم بر جہاں شبخوں کند عشقِ او بر لامکاں شبخوں کند

اے زکارِ عصرِ حاضر بے خبر چوب دستیہائے یورپ را نگر

دست رنگیں کن ز خونِ کہسار جوئے آب گوہر از دریا بر آر

ان اشعار کے مطالب و غوامض پر غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ
”جوہری توانائی“ (Atomic Energy) اور خلا نوردی (Space Travel)

کی حیرت انگیز کار فرمائیوں کی جانب ایک مثبت اشارہ اور واضح ہدایت ہی تو ہے -

ایسا کیوں نہ ہوتا ؟ علامہ اقبال مفکرِ اسلام اور ترجانِ حقیقت بھی تو ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اسلام دینِ فطرت ہے ، یعنی اسلام اور سائنس مربوط حقیقتیں ہیں - اسلام اور قرآن کا سائنس اور اخلاقِ فاضلہ سے گہرا رشتہ ہے ، بلکہ قرآنِ حکیم در اصل سرچشمہٴ حکمت ہے - ارتقائے حیات اور دیگر سائنسی عنوانات پر قرآن سے پہلے واضح اور مدلل بیان کسی سائنس دان کے پاس نہیں ملتا - مسلمان جب تک قرآنِ حکیم سے وابستہ رہے ، تسخیرِ فطرت پر اُن کی توجہ قائم رہی اور وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پہلے پہل مشاہدے اور نظریے کے امتزاج سے استقرای اندازِ فکر کو مستحکم کر کے حکمتِ جدیدہ (سائنس) کی بنیاد رکھی - اس سلسلے میں متعدد مغربی مورخینِ سائنس مثلاً موسیو رابرٹ بریفالٹ کا بیان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے وہ اپنی کتاب *The Making of Humanity* میں لکھتے ہیں :

”اگرچہ یورپ کی ترقی کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں جس سے قطعی طور پر اسلامی ثقافت کے نقوش کا پتا نہ ملتا ہو لیکن اس کی قوت کی پیدائش پر اس کے اثرات جس قدر واضح اور اہم ہیں کہیں دوسری جگہ نہیں - یہی تو نئی دنیا کی مستقل دائمی قوت اور کاسیابی کا عظیم سرچشمہ ہے - یہی طبعی سائنس اور سائنسی اسپرٹ ہے -

”سائنس اپنے وجود کے لیے عربوں کی مرہونِ منت ہے - سائنس صرف حیرت انگیز دریافتوں اور انقلاب آفرین نظریوں کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ عربوں کی رہیںِ کرم ہے - ہم جسے سائنس کہتے ہیں وہ مغرب میں سائنسی تجسس کی نئی اسپرٹ ، تحقیق و تجربہ کے نئے طریقوں اور مشاہدے کی ان نئی عادات کے نتیجے میں ابھری جن سے یونانی ناواقف تھے اور عربوں نے یورپ کی سر زمین سے دنیا کو اس اسپرٹ اور ان طریقوں سے متعارف کرایا -“

ایک یورپین محققِ اسلام کے صدرِ اول کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے :

”یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اُس نے سائنسی علوم کو مسجد میں وہی جگہ

دی ہے جو قرآن ، حدیث اور فقہ و تفسیر کے مطالعے کو دی - یاد رہے اپنے عہدِ عروج میں مسجد اسلام کی یونیورسٹی تھی جہاں کیمیا ، طبیعیات ، نباتیات ، علم الادویہ و فلکیات پر اور فلسفہ پر لیکچر دے جاتے تھے -“

علامہ اقبال نے عشقِ رسول اور قرآنِ حکیم کو اپنا سرمایہٴ دانش قرار دیا - چنانچہ اُس حکمتِ جدیدہ (سائنس) اور اس کی تاریخ و فتوحات کا حقیقی ادراک تھا ، وہ اس کی اثر انگیزی پر یقین رکھتے تھے اور اُنہوں نے بڑے ولولے اور دل سوزی کے ساتھ افرادِ ملت کو حکمتِ اشیا کی تحصیل کی تلقین کی - کہتے ہیں :

برگ و سازِ ما کتاب و حکمت است   ایں دو قوت اعتبارِ ملت است

* * *

آن فتوحاتِ جہانِ ذوق و شوق   ایں فتوحاتِ جہانِ تحت و فوق

* * *

ہر دو انعامِ خدایے لایزال   مومنوں را آن جہاں است این جلال

* * *

حکمتِ اشیا فرنگی زاد نیست   اصلِ او جز لسنّتِ ایجاد نیست

* * *

نیک اگر بینی مسلمان زادہ ست   این گہر از دستِ ما افتادہ است

* * *

این پری از شیشہٴ اسلافِ مساست   باز صیدش کن کہ از قافِ مساست

حقیقت یہ ہے کہ علامہ نے جدید سائنس ، خصوصاً ریاضیات ، طبیعیات ، حیاتیات کا عمیق مطالعہ کیا تھا اور عصرِ حاضر میں علمِ کلام پر سائنس کے اثرات سے بخوبی واقف تھے - اپنے خطبات کے دیباچے میں فرماتے ہیں :

”طبیعیاتِ قدیم کی بنیادیں اب تغیر پذیر ہیں اور وہ مادیت یا مادہ پرستی جو سائنس کے سبب فروغ پذیر تھیں اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں - اب وہ دن دور نہیں کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے میں ایسی ہم آہنگی محسوس کریں جس کا اس سے قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا -“

[“Classical Physics has learned to criticize its own foundations. As a result of this criticism the kind of materialism, which it originally necessitated, is rapidly disappearing ; and the day is not far off when Religion and Science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies.”]

علومِ جدیدہ کی فارغ التحصیل شخصیتوں میں اقبال ، محمد علی جوہر اور مظہر بیرسٹر عظیم المثال انقلابی نظر آتے ہیں جنہوں نے تعلیمِ جدید میں شور بوم ہونے کے باوجود تہذیبِ افرنگ کا کوئی اثر مطلقاً قبول نہ کیا اور مدتِ العمر تہذیبِ نوی کے زبردست نکتہ چیں رہے ۔ اقبال ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں ابتدائی مراحل میں ہی اہل دل بزرگوں کی تربیت نصیب ہوئی ۔ چنانچہ اقبال نے مذہب و اخلاقیات سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور بعد میں علومِ جدیدہ سے آراستہ ہوئے ۔ تحصیلِ علم میں راستے کے اس فرق سے اقبال کی فکر و نگاہ میں جو عمق اور وسعت پیدا ہوئی ، وہ ملت کے بہت کم افراد کو نصیب ہو سکی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ”جلوۂ دانش افرنگ“ انہیں خیرہ نہ کر سکا ۔ وہ لندن اور جرمنی میں قیام کے دوران زمستانی ہواؤں میں شمشیر کی سی تیزی کے باوجود سحرخیز رہے ، غیر ماحول میں خود دار و کم آسیر رہے اور قرآن و سنت کو ہی اپنا قبلہ مقصود بنایا ۔ علامہ اقبال ان شخصیتوں میں سے ہیں جو علومِ تازہ کی سرستیوں کو تو حلال سمجھتے ہیں لیکن اُس کے اثرات کو کارگہ شیشہ گراں قرار دیتے ہیں اور جملہ سائنسی ترقی و انکشافات کے باوجود عصرِ نو کو رات کی طرح بے نور اور تیرہ و تار سمجھتے ہیں ، اس لیے کہ عصرِ نو احساس ، مروت اور اقدارِ روحانی و عظمتِ انسانی کے احساس سے عاری ہے ۔ علامہ اقبال سائنسی حقائق اور فنیات (Technology) کی اثر پذیری کو تسلیم کرنے کے باوجود علمِ مغرب سے نہ تو مرعوب تھے اور نہ وہ مادہ پرست ہوئے ۔ ان کا ذہن حرکت و حرارت کا خزینہ تھا ۔ ساتھ ہی وہ عروسِ فطرت کے بے مثل پرستار تھے ۔ تدبیرِ قرآن اور مظاہرِ فطرت کے تاثرات نے اُن کے آئینہ دل پر جلا کا کام کیا اور ان کے قلبی احساسات کو اس سے ایک نادر الوجود نورِ ادراک نصیب ہوا جسے علمِ لدنی کہتے یا الہام و وجدان ۔ یہ ان کی تنہا اور ما بہ الامتیاز خصوصیت ہے جس کی

بدولت ان کا ذہن اور قلم علم و حکمت کے گہرہائے آب دار کا ترشح کرتا رہا جو بیش قیمت ملی سرمایہ ہے اور اخلاقیاتِ فاضلہ کا دہینہ بھی -
 ”پیامِ مشرق“ میں فرماتے ہیں :

گفت حکمت را خدا خیرِ کثیر ہر کجا ایب خیر را بینی بگیر

* * *

علم اشیا علم الاساتے ہم عصما و ہم یدر بیضامتے
 مثنوی ”پس چہ باید کرد“ میں ہے :

علم اشیا داد مغرب را فروغ حکمتِ او ماست می بندد زدوغ
 ہر کہ آیاتِ خدا یبند ”حراست اصلِ این حکمت ز حکمِ اُنظر است

”رموز بے خودی“ میں ہے :

آب کتا بزلده قرآنِ حکیم حکمتِ او لا یزال است و قدیم
 نسخہٴ اسرارِ نکوینِ حیات بے ثبات از قوتش گیرد ثبات

تخصیرِ فطرت کے موضوع پر اقبال ”مرقعِ چغتائی“ کے دیباچے میں
 کہتے ہیں :

”انسانی قوت کا راز یہ ہے کہ فطرت کے سہیجات کے خلاف مقاومت
 اختیار کی جائے نہ کہ اُن کے عمل کے سامنے اپنے آپ کو اس کے رحم و
 کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ جو کچھ موجود ہے اس کی مقاومت اس واسطے
 کرنی چاہیے کہ جو موجود نہیں اس کی تخلیق ہو۔ ایسا کرنا صحت و زندگی
 سے عبارت ہے۔“

حق یہ ہے کہ فضائے بسیط کی اشیا کا علم اور تسخیرِ کائنات اقبال
 کی تعلیمات کا مرکزی نکتہ ہے اور انتہائی ضروری علم بھی ، اس لیے کہ انسان
 اپنے منصبِ حقیقی تک پہنچنے میں ان علوم کا ہی محتاج ہے اور یہ بھی کہ
 عربی زبان کا لفظ ”حکمت“ در اصل علم ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
 اور یہ وہ علم ہے جس کا تعلق فضائے بسیط سے ہے۔ اسی علم سے محرومی
 کا نتیجہ ایشیا و افریقہ کی غلامی کی صورت میں ظاہر ہے۔ علامہ نے اس

علم کے حصول کو ہمارے وجود کا تقاضا قرار دیا ہے تاکہ تکمیلِ خودی اور نیابتِ حق کے فرائض انجام پذیر ہو سکیں۔ فرماتے ہیں :

نائبِ حق در جہاں آدم شود
بر عناصرِ حکم او محکم شود

* * *

آن کہ ہر اشیا کمند انداخت است
مرکب از برق و حرارت ساخت است

* * *

ہے گرمی 'آدم سے ہنگامہ' عالم گرم
سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی

* * *

جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

* * *

صد جہاں در یک فضا پوشیدہ اند
سہرہا در ذرہ پوشیدہ اند

* * *

عروجِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام
یہ کہکشائیں ستارے یہ نیلگوں افلاک

حکائے امت میں علامہ اقبال وہ فردِ وحید ہیں جنہیں عظمتِ انسانی کا یقین تھا اور قرآن کی غوطہ زنی نے اُن کے ایقان کو مزید پختگی عطا کر دی۔ وہ تسخیرِ کائنات کو انسان کا ادنیٰ کارنامہ شمار کرتے ہیں۔ قوت و جبروت کے نشان جبرئیل کو صیدِ زبوں کہتے ہیں :

در دشتِ جنوں من جبریل زبوں صیدے
یزدان بکمند آور اے ہمتِ مردانہ

* * *

عروجِ آدمِ خاکی سے انجمِ سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہِ کامل نہ بن جائے

* * *

فروغِ مشتِ خاک از نوریاں افزوں شود روزے
زمین از کوکبِ تقدیرِ او گردوں شود روزے

* * *

ہر کہ محسوسات را تسخیر کرد عالمی از ذرہ تعمیر کرد

* * *

علمِ اشیا اعتبارِ آدم است حکمتِ اشیا حصارِ آدم است

* * *

تا بدست آور لبضِ کائناتِ و نمود اسرارِ تقویمِ حیات

* * *

نائبِ حق ہمچو جانِ عالم است

ہستیِ او ظلِ اسمِ اعظم است

علامہ اقبال بہ تکرار و اصرار فرمایا کرتے تھے کہ ”صرف اسلام ہی نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے“۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام گو وہ دینِ فطرت جانتے تھے اور یہی وہ مذہب ہے جس نے قوانینِ قدرت اور مظاہرِ فطرت پر غور و فکر کو عبادت قرار دیا ہے۔

(۱) ان فی خلق السموات و الارض و اختلافات اللیل والنهار لآیت

للوالباب۔

[زمین و آسمان کی پیدائش اور دن و رات کے فرق میں اہل نظر کے لیے

نشانیوں پوشیدہ ہیں۔]

(۲) أنظر الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت۔

[ذرا آسمان پر غور کرو کہ کس قدر بلند کی گئی اور زمین کیسی مسطح

ہی ہوئی ہے۔]

علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں :

”اقبال صرف شاعر نہ تھا۔ وہ حکیم تھا۔ وہ حکیم نہیں جو ارسطو کے گاڑی کے قلی ہوں یا یورپ کے نئے فلاسفروں کے خوشہ چیں، بلکہ وہ حکیم جو اسرارِ قدرت کا محرم اور رموزِ فطرت کا آشنا تھا۔ وہ نئے فلسفہ کے ہر راز سے واقف ہو کر اسلام کے راز کو اپنے رنگ میں کھول کر دکھاتا تھا، یعنی بادۂ انگور کو نچوڑ کر گوثر و تسنیم کا پیالہ تیار کرتا تھا۔

”وہ ہندوستان کی آبرو، مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا۔ اس کی زبان کا ہر ترانہ ’بانگِ درا‘، اس کی جانِ حزین کی ہر آواز ’زبورِ عجم‘، اس کے دل کی ہر فریاد ’پیامِ مشرق‘، اس کے شعر کا ہر ہر پرواز ’ہالِ جبریل‘ تھا۔ اس کی زندگی کا ہر کارنامہ ’جاوید نامہ‘ بن کر انشاء اللہ العزیز باقی رہے گا۔“