

سلسلہ آصفیہ

علم الکلام

حصہ اول

حسین علم کلام کی ابتداء اور اُس کے عہد بہ عہد کی وسعت ترقی اور تغیرات کی نہایت تفصیلی
تاریخ اور علم کلام کے تمام شعبوں کی تقسیم و تفسیر ہے۔

مترجم

شبلی النعمانی

المخاطب بہ

شمس العلماء

ناظم صیغہ علوم و فنون ریاست حیدرآباد دکن و ممبر ریل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ و فیلو آف
یونیورسٹی آف الہ آباد۔ و سابق پروفیسر مدرسۃ العلوم علی گڑھ

مطبع معین گرام کرین باہتمام محمد قادر علی خان و فی حیا

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

137179
فہرست مضامین علم الکلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲	علم کلام کی وجہ تسمیہ - -	۲	تہیہ - - - -
۳۲	علم کلام کی مخالفت - -	۹	علم کلام کی تاریخ - -
۳۵	علم کلام کا بانی اور موجد - -	۹	علم کلام کی دو جدا جدا قسمیں - -
۳۹	یحییٰ برکی اور علم کلام - -	۱۰	اختلاف عقاید کے اسباب - -
	ہرون الرشید کے عہد میں علم کلام کا		اختلاف عقائد کی ابتداء پر الٹکس
۴۰	تنزل - - - -	۱۶	سے ہوئی - - - -
۴۲	مامون الرشید کا دور - -	۱۹	مختلف فرقوں کا پیدا ہونا - -
۴۶	والثوق باللہ کا دور - -	۲۰	اختلاف کے اصلی اصول - -
۴۸	خاندان نوبخت - -	۲۳	اختلاف عقاید میں غلو اور تعصب
۴۹	چوتھی صدی کے متکلمین - -	۲۶	زمانہ نابعد میں تعصب کا کم ہونا - -
۵۲	پانچویں صدی - -	۳۰	عقلی علم کلام - - - -
۵۳	اسپین میں علم کلام - -	۳۱	اسکے پیدا ہونے کے اسباب - -
۵۵	علم کلام کا تنزل - -		خلیفہ مہدی کی حکم سے علم کلام کا
۵۶	دوسرا دور - -	۳۱	مردوں ہونا - - - -

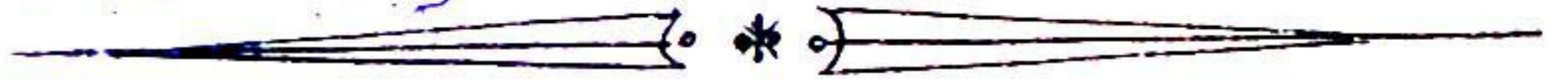
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	حکماء اسلام	۵۶	اشاعرہ کا علم کلام
۱۲۱	فارابی کے مسائل	۶۵	امام غزالی اور علم کلام
۱۲۲	ابن سینا	۶۶	شہرستانی
۱۲۵	ابن مسکویہ اور اس کا علم کلام	۶۸	امام رازی
۱۲۸	شیخ الاشراق اور ان کی خصوصیات		امام رازی کی نسبت محدثین کی
۱۵۳	علم کلام پر ایک اجمالی نظر	۷۹	بدگمانی
	یہ خیال غلط ہے کہ علم کلام کے مسائل	۸۲	علامہ آمدی
۱۵۳	یونان سے ماخوذ مہین	۸۲	اشعری طریقہ کی اشاعت کا سبب
۱۵۶	علم کلام کا احسان	۸۶	اشاعرہ کے علم کلام پر ایک اجمالی نظر
	علم کلام کا ناقص رہنا اور اسکے	۹۰	ماتریدیہ
۱۶۰	اسباب	۹۲	تیسرا دور
۱۶۲	علم کلام کے اجزاء	۹۲	ابن رشد
۱۶۳	مذہب باطلہ کارو	۱۰۱	ابن تیمیہ
۱۶۵	فلسفہ کارو	۱۰۹	شاہ ولی اللہ
	متکلمین نے فلسفہ یونان کے سمجھنے		علم کلام میں شاہ صاحب کے
۱۶۶	میں غلطیاں کیں	۱۱۱	کارنامے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۰	تاویل کی بحث - - -		متکلمین نے جن مسائل کو غلطی سے
۱۹۶	عقائد کا اثبات - - - اس کے متعلق متاخرین کی	۱۶۰	اسلام میں داخل کیا - - - ملاحظہ کے شبہات اور ان کے
۱۹۶	غلطیان - - -	۱۶۲	جوابات - - -

”دہ کتاب (علم الکلام) ۲۱ اپریل ۱۹۰۲ء کو صوفی شہد علی کے پڑوسی مفید عالم ارگڑہ
سینے کیلئے لکھی گئی پھر اس تاریخ کو نواب وقار الملک کو لکھی گئی.....
سینے کی ایک تازہ تصنیف یعنی علم کلام کی تاریخ ارگڑہ نے لکھی ہے آج روز
کے لئے..... حیات نبی ص ۳۴۳، مکتبہ سنی مہول ۱۲۸“

ذی القعدة ۱۳۱۸ھ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُوْلِهِمْ وَاٰلِهِمْ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

دنیا میں عموماً ہر قوم کو مذہب، ہر چیز سے زیادہ عزیز رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اور بھی زیادہ عزیز تھا اور ہونا چاہیے تھا، مسلمان کسی نسل، کسی خاندان، کسی ملک، کسی آبادی، کے افراد کا نام نہیں، مسلمانوں کی قومیت کا عنصر یا پایہ خمیر جو کچھ کہو صرف مذہب ہے، اس لئے اگر مذہب کی حیثیت الگ کر لی جائے تو قومیت بھی فنا ہو جاتی ہے، اسی خیال کا اثر تھا کہ مسلمانوں نے مذہب کو ہر قسم کے خطروں سے بچانیکے لئے ہر زمانہ میں حیرت انگیز کوششیں کیں، دولت عباسیہ میں جب یونان و فارس کے علمی ذخیرے عربی زبان میں آئے، اور تمام قوموں کو مذہبی مباحثات و مناظرات میں عام آزادی دی گئی تو اسلام کو ایک بڑے خطرے کا سامنا پیش آیا۔

تہیہ

+

پارسی۔ عیسائی۔ یودی، زناوتہ۔ ہر طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور فتوحاتِ اسلام کے آغاز میں، انکو جو صدمہ اسلام کی تلوار سے پہنچ چکا تھا اسکا انتقام قلم سے لینا چاہا۔ عقاید و مسائلِ اسلام پر اس آزادی اور بیباکی سے نکتہ چینیاں کیں کہ ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے اعتقاد متزلزل ہو گئے۔

اس وقت اگرچہ نہایت آسانی سے ممکن تھا کہ حکومت کے زور سے نکتہ چینوں کی زبانیں بند کر دی جائیں لیکن مسلمانوں کی آزاد خیالی نے اس ننگ کو گوارا نہ کیا کہ قلم کا جواب تلوار سے دیا جائے۔ علماء اسلام نے نہایت شوق اور محنت سے فلسفہ سیکھا، اور جو ہتیار مخالفین نے اسلام کے مقابلہ میں استعمال کئے تھے انھی سے انکے وار رو کئے۔ انھی معرکوں کے کارنامے ہیں جو آج علمِ کلام کے نام سے مشہور ہیں۔

عباسیوں کے زمانہ میں اسلام کو جس خطرہ کا سامنا ہوا تھا آج اس سے کچھ بڑا کر اندیشہ ہے، مغربی علوم گھر گھر پھیل گئے ہیں اور آزادی کا یہ عالم ہے کہ پہلے زمانہ میں حق کہنا اس قدر سہل نہ تھا جتنا آج ناحق کہنا آسان ہے۔ مذہبی خیالات میں عموماً بھونچال سا آگیا ہے۔ نئے تعلیم یافتہ بالکل مرعوب ہو گئے ہیں۔ قدیم علماء کے دیر چھت کبھی سزا لگ کر دیکھتے ہیں تو مذہب کا اُفق عبا را کو نظر آتا ہے۔

ہر طرف سے صدائیں آرہی ہیں کہ پھر ایک نئے علمِ کلام کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے۔ جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علمِ کلام بالکل نئے اصول پر قائم کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے زمانہ میں جس قسم کے

اعتراضات اسلام پر کئے جاتے تھے آج انکی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، پہلے زمانہ میں یونان کے فلسفہ کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور منطقوںات پر قائم تھا۔ آج بدھییات اور تجربہ کا سامنا ہے اس لئے اسکے مقابلہ میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینوں سے کام نہیں چل سکتا۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں۔ قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی نا کافی تھا اور جو حصہ اُس وقت بکار آمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقفیت، زمانہ کی امتداد و انقلاب سے نہیں بدلتی، اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ تھا کہ علم کلام کو قدیم اصول، اور موجودہ مذاق کے موافق مرتب کیا جائے لیکن میں نے اسکے لئے ضروری سمجھا کہ پہلے علم کلام کی مفصل تاریخ لکھی جائے، جسکی دو وجہیں تھیں۔

(۱) جو علم کلام مرتب کرنا مقصود ہے، اسکا طرز بیان کو کچھ ہی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگان سلف کے مقرر کردہ اصول کا سررشتہ کہیں بات سے نہ جانے پائے اور اس کے لئے یہ بتانا ضرور ہے کہ ہر عہد میں ائمہ اسلام نے کیا اصول اختیار کئے ہیں اور ان میں جو تغیرات ہوئے اور ہوتے رہے وہ کس قسم اور کس نوعیت کے تھے ہیں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس ضمن میں مسلمانوں کی روشن ضمیری۔ آزاد روی۔ دلیری اور فرائخ جو صلگی کے بہت سے ایسے کارنامے آجائیں گے جس کے لئے کوئی جد اتالیخ نہیں لکھی جاسکتی تھی اور جو کسی اور پیرا میں ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔

(۲) تاریخ کے فن میں اہل مغرب نے جو نئے نئے برگ و بار پیدا کئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اشخاص اور اقوام کی تاریخ سے گذر کر علوم و فنون کی تاریخ لکھتے ہیں مثلاً فلان علم کب پیدا ہوا؟ کن اسباب سے پیدا ہوا؟ کس طرح عہد بعد بڑا ہو گیا کیا ترقیاں اور تبدیلیاں ہوئیں۔ اور کن وجوہ سے ہوئیں؟ اس قسم کی کوئی تصنیف اردو۔ بلکہ عربی و فارسی میں بھی موجود نہ تھی۔ میں نے ابتداءً زیادہ تصنیف سے اپنے تصنیفات کا موضوع تاریخ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اب تک جو چیزیں میری قلم سے نکلیں اور شایع ہوئیں وہ تاریخ ہی تھیں اس بنا پر علم کلام میرے دائرہ سے خارج تھا۔ علم کلام کی تاریخ لکھنے سے ایک طرف تو اسلامی لٹریچر کی ایک بڑی کمی پوری ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ تصنیف جو حقیقت علم کلام کی تصنیف ہے تاریخ کے دائرہ میں آجاتی ہے اور میں اپنے چند سے تجاوز کرنے کا گنہگار نہیں رہتا۔

علم کلام اور متکلمین کے حالات میں غری زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں سب سے پہلے علامہ مرزبان المتوفی ۱۰۳۰ھ نے جو چوتھی صدی ہجری کا بہت بڑا مورخ گذرا ہے اور جسکو ابن الندیم نہایت مدحیہ الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ ایک کتاب اخبار المتکلمین کے نام سے لکھی اس کے بعد اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

علم کلام کی تاریخ
میں قدامت کے
جو کتابیں لکھی

نام کتاب	نام مصنف
مقالات الاسلامیین	امام ابو الحسن اشعری
ملل و نحل	ابو المظفر ظاہر بن محمد اسفہانی

نام مصنف	نام کتاب
قاضی ابوبکر محمد بن الطیب باقلانی المتوفی ۳۰۲ھ	مل و نخل
ابو منصور عبد القاهر بن طاہر بغدادی المتوفی ۳۲۹ھ	ایضاً
علامہ علی بن احمد بن خرم طاہری المتوفی ۴۵۶ھ	انفصل فی الملل والنحل
امام محمد بن عبدالکریم شہرستانی المتوفی ۵۴۸ھ	مل و نخل
احمد بن عیسیٰ مرتضیٰ زیدی	ایضاً

ان میں سے ابن خرم - شہرستانی - مرتضیٰ زیدی کی کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ان کتابوں کا یہ انداز ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے عقاید میں جس طرح اختلاف پیدا ہوا، جس طرح وہ ترقی کرتا گیا، اور جس طرح اسکی بنا پر مختلف فرقے بنتے گئے، انکی تفصیل لکھتے ہیں، پھر مختلف فرقوں کے عقائد بیان کرتے ہیں، ابن خرم اس کے ساتھ اپنے مخالف فرقوں کا رد بھی لکھتے جاتے ہیں، مرتضیٰ زیدی کی کتاب معتزلہ اور زیدیہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہ تمام کتابیں اسلامی فرقوں کے اختلافات تک محدود ہیں ملاحظہ اور فلاسفہ کے مقابلہ میں متکلمین نے جو کوششیں کی تھیں، اسکا ان کتابوں میں پتہ نہیں چلتا۔ اسلئے ہکوا اور بہت سی تصنیفات کی طرف رجوع کرنی پڑی انہیں سے چند کے نام ذیل میں درج ہیں۔

نام مصنف	نام کتاب
.. .. .	تاوہلات القرآن
..
..

۱۵ ابن خرم نے فلسفہ کا رد بھی لکھا ہے لیکن وہ نہایت مختصر اور ناکافی ہے ۱۲

نام مصنف	نام کتاب
امام غزالی	تہافت الفلاسفہ
"	"
"	التفرقة بين الاسلام والزندقة
"	"
"	مشکوٰۃ الانوار
"	"
"	المقصد الاقصى
"	"
"	المضنون على غير اہلہ
"	"
"	المضنون على اہلہ
"	"
"	القسطاس المستقیم
"	"
"	الاقتصاد فی الاعتقاد
"	"
"	معارج القدس
"	"
"	جواهر القرآن
"	"
"	البحام العوام
"	"
"	منقذ من الضلال
"	"
"	التفخ والتسوية
"	"
امام رازی - یہ امام رازی کی سب سے اخیر تصنیف ہے	مطالب عالیہ
"	"
"	نہایت العقول
"	"
"	اربعین فی اصول الدین
"	"

نام مصنف	نام کتاب
امام رازی	مباحث مشرقیہ
شیخ شہاب الدین مقتول	حکمت الاشراق
"	ہیاکل لنور
ابن تیمیہ	الکلام علی الحاصل
"	رد منطوق
علامہ تقی زانی	شرح مقاصد
قاضی عسکری	شرح مواقف
"	صحایف
ابن قیم	کتاب الروح

حال میں علم کلام کے متعلق مصر، شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور نئے علم کلام کا ایک دفتر طیار ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نیا علم کلام دو قسم کا ہے۔ یا تو وہی فرسودہ اور دور از کار مسائل اور دلائل ہیں جو متاخرین اشاعہ نے ایجاد کئے تھے یا یہ کیا ہے کہ یورپ کی ہر قسم کے معتقدات اور خیالات کو حق کا معیار قرار دیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے۔ پہلا گورانہ تقلید اور دوسرا تقلیدی اجتہاد ہے۔ اس لئے میں نے ان تصنیفات سے بالکل قطع نظر کی ہے۔

علم کلام کی تاریخ

علم کلام، اگرچہ ایک مدت سے ایک مخلوط مجموعہ مسائل کا نام ہے لیکن حقیقت میں اسکی دو جدا گانہ قسمیں ہیں اور دونوں کے مقاصد بالکل جدا ہیں۔ ایک علم کلام وہ ہے جو خاص اسلامی فرقوں کے باہمی جھگڑوں سے پیدا ہوا۔ یہ ایک مدت تک بڑی وسعت کے ساتھ پھیلتا گیا۔ اور اسکی بدولت بڑے بڑے ہنگامے اور محرکے آرائیاں ہوتی رہیں۔ اس میں صرف قلم سے نہیں بلکہ تلواریں سے بھی کام لیا گیا، اور اسلام کی ملکی طاقت کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔

علم کلام کی دو
جدا گانہ قسمیں

دوسرا علم کلام وہ تھا جو فلسفہ کے مقابلہ کے لیے ایجاد ہوا، امام غزالی کے زمانہ تک دونوں بالکل الگ الگ رہے۔ امام غزالی نے اختلاف کی بنا ڈالی، امام رازی نے ترقی دہی، اور متاخرین نے اس قدر خلط بھرت کر دیا کہ فلسفہ، کلام، اصول عقائد، سب گڈ مڈ ہو کر ایک معجون مرکب بن گیا۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت کا یہ اقتضا نہیں کہ پہلی قسم کے علم کلام کی بحثیں پھر چھڑی جائیں یا اب انکی تاریخ لکھی جائے لیکن چونکہ دوسری قسم کا علم کلام جسکی ہرکو تاریخ لکھنی مقصود ہے اور جس کے نونہر پر نیا علم کلام مرتب کرنا ہے۔ اسکے متعلق بہت سی باتیں پہلے ہی قسم کی علم کلام کی تاریخ جانتے پر موقوف ہیں، اسلئے اسکا ایک مجلس خاک کھینچنا مفید ہے۔ اسلام جب تک عرب میں محدود رہا، عقائد کے متعلق کسی قسم کی کدو کاوش

چھان بین بحث و نزاع نہیں پیدا ہونی چسکی وجہ یہ تھی کہ عرب کا اصلی مذاق تخیل نہیں بلکہ عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی عملی امور کے متعلق ابتدا ہی سے تحقیق اور ترقیقات شروع ہو گئی تھیں یہاں تک کہ صحابہ ہی کے زمانہ میں فقہ کا ایک مجموعہ طیار ہو گیا تھا۔ لیکن جو باتیں اعتقاد اور ایمان سے تعلق رکھتی تھیں ان کے متعلق زیادہ کر زہمی اور نکتہ چینی نہیں کی گئی بلکہ اجمالی عقیدہ کافی سمجھا گیا۔

لیکن جب اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور ایرانی، یونانی، قبطی وغیرہ قومیں اسلام کے حلقہ میں آئیں، تو عقائد کے متعلق نکتہ آفرینان شروع ہو گئیں، اسکا ایک سبب تو وہی تھا کہ عجمی قوموں کا مذاق ہی یہ تھا کہ بال کی کھال نکالتے تھے اور بان کا بتنگر بناتے تھے۔

دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ جو قومیں اسلام لائیں ان کے قدیم مذہب میں مسائل عقاید مثلاً صفاتِ خدا، قضا و قدر، جزا و سزا، کے متعلق خاص خیالات تھے، ان خیالات میں جو علانیہ عقاید اسلام کے خلاف تھے مثلاً تعددِ آلہ، شرک، بت پرستی، وہ تو بالکل زلون سے جاتی رہی لیکن جہاں اسلامی عقائد کے کسی پہلو ہو سکتے تھے، اور انہیں سے کوئی پہلو ان کے قدیم عقاید سے ملتا جلتا تھا۔ وہاں بالطبع وہ اسی پہلو کی طرف مائل ہو سکتے تھے، اور چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کے دائرہ میں آئے تھے اور ان کے قدیم عقاید آپس میں بالکل مختلف تھے اسلئے ان مختلف عقیدوں کا جو اثر ہو سکتا تھا، ان کا مختلف ہونا بھی ضرور تھا۔ مثلاً یہودیوں کے ہاں خدا بالکل ایک بڑی بڑی کے پیراؤں میں تسلیم کیا جاتا تھا، اسکی آنکھیں دکھناتی ہیں۔ انکو نہیں نہایت پر ہوتا ہے۔ فرشتے زیادت کرتے ہیں کہسی وہ کسی پیپر کے کشتی لڑتا ہے اور اتفاق سے چوٹ کھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

اختلاف عقائد
کی بناء
تعداد عقائد
ناجلا سبب
دوسرا سبب

۱۰: نام واقعات تواتر میں مذکور ہیں - ۱۰

اس قسم کے اعتقاد والے جب اسلام لائے تو ضرور تھا کہ انکا میلان ان آیتوں کی طرف ہو جنہیں خدا کی نسبت ہاتھ موٹھہ وغیرہ الفاظ وارد ہیں اور ضرور تھا کہ وہ ان الفاظ کے یہی معنی قرار دیں کہ خدا کے وہی ہات پانوں میں

اسکے علاوہ بعض مسائل سے ذوق میں تھے کہ انکے متعلق جب رائیں قائم کیجاتیں خواہ مخواہ
 ریون میں اختلاف ہوتا، مثلاً جبر و قدر کا مسئلہ کہ ایک طرف نظر آتا ہے کہ ہم اپنے افعال کے آپ مختار
 ہیں۔ دوسری طرف زیادہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال ایک طرف ہمارا ارادہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں
 اختیارات کا ایک بڑا سبب طبایع انسانی کی فطرت کا اختلاف تھا۔

ایک ساہو دل سیانہ طبع مقدس شخص جب خدا کا تصور دلیں لاتا ہوتا ہے تو اسکے ذہن میں خدا کی یہ تصویر آتی
 وہ مالک الملک و تمام شایان کا شہنشاہ ہے اس پر کوئی شخص حکم نہیں چلا سکتا، کوئی چیز اس پر واجباً ضروری
 نہیں کیسکو اسکے احکام میں چون و چرا کی مجال نہیں اسکو اختیار ہو کہ گنہگار کو بخش دے اور نیکوں کو سزا دے۔

عزازیل گوید نصیبے برم

اگر درو بدیا سے کرم

بمانند گز گویان صم و بکم

بہتدید گز گز تیغ حکم

اپنی قدرت کا ملکہ کا ظہور دکھائے تو سنگریزہ پہاڑ بن جائے ارات دن ہو جائے، آگ کی
 گرمی۔ سردی سے بدن جائے، پانی کی روانی رک جائے۔

ہر چیز کی وہ آپ علت ہے، جن چیزوں کو ہم اسباب و علت سے تعبیر کرتے ہیں سب ہیچ ہیں
 انسان اپنے افعال کا آپ نشانہ نہیں بلکہ چوکھڑا ہے خدا ہی کرتا ہے۔

یہی خیالات عقاید کا پیرایہ اختیار کر کے اشاء کے مسلمات بن گئے چنانچہ انہی باتوں

کو مسائل کی صورت میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔

خدا کے احکام مصلحت پر مبنی نہیں۔

کوئی چیز دنیا میں کسی علت نہیں۔

اشیاء میں خواص اور تاثیر نہیں۔

خدا نیک آدمیوں کو بے وجہ سزا دی تو یہ نا انصافی نہیں ہے۔

انسان کو اپنے افعال پر قدرت نہیں ہے۔

خدا ہی انسان سے نیکی بھی کرتا ہے اور بُرائی بھی۔

اس کے مقابلہ میں ایک فلسفی خدا کا تصور اس طرح کرتا ہے۔

خدا کی تمام باتیں مصلحت پر مبنی ہیں اور ایک ذرہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔

اس نے نظام عالم کا ایسا باقاعدہ اور مضبوط سلسلہ قائم کر دیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔

اس نے اشیاء میں خواص اور تاثیر رکھی ہے، جو اس سے منفک نہیں ہوتی۔

اس نے انسان کو اپنے افعال کا مختار اور ذمہ دار بنایا ہے۔

عدل و انصاف اس کی فطرت ہے، اور کبھی اس سے نا انصافی کا ظہور نہیں ہو سکتا۔

یہ خیالات معتزلہ کے عقاید بن گئے۔

یہی نکتہ ہے جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر (سورہ انعام) میں شیخ ابوالقاسم انصاری کی

دبان سے ان لفظوں میں ادا کیا ہے "اہل سنت و جماعت (اشعریہ مراد ہیں) کا خیال، خدا

کی قدرت کی وسعت کی طرف گیا، اور معتزلہ کا خیال، خدا کی تعظیم اور مُبراعن العیوب ہونے پر،

غور سے دیکھو تو دونوں خدا کی عظمت و تقدس کے معترف ہیں، صرف اس بات راجح اور غلطی راجح کا فرق ہے۔“

اختلاف عقاید کا ایک بڑا سبب، عقل و نقل کی بحث تھی، فطرت نے انسانوں میں دو قسم کی طبیعتیں پیدا کی ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر بات میں عقل کو دخل دیتے ہیں اور کسی بات پر جب تک انکی عقل میں نہ آئے یقین نہیں کرتے۔ دوسرے وہ ہیں جنکو اس قسم کی بحث اور چون و چرا کا مذاق نہیں ہوتا، وہ جب کوئی بات کسی بزرگ یا معتقد علیہ سے سُن لیتے ہیں تو اس کی لم اور علت سے بحث نہیں کرتے بلکہ امثالاً و صدقاً کہہ کر تسلیم کر دیتے ہیں۔ چونکہ دونوں قسم کی طبیعتیں، فطرتِ انسانی کا اقتضا نہیں اس لئے کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ زندوں کے گریہ و ماتم کرنے سے مُردوں کو عذاب دیا جاتا ہے حضرت عائشہ سے لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا خود کتنا ہے کا تڑپ دازیرہ لگو زندا آخری یعنی ایک کے گناہ کا دوسرے شخص سے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ مُردے کتنے ہیں، یہ حدیث حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو فرماتی ہیں کہ مُردے کتنے نہیں سکتے۔ خدا خود کتنا ہے انکے کلام جمع الموتی حضرت ابو ہریرہ۔ آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کے کہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو کرنا لازم ہے۔ گناہ

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا کو دیکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ
کہتے ہیں ہرگز نہیں دیکھا تھا۔

صحابہ کی نسبت یہ تو (نور بالحدیث) گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ آنحضرت کے ارشاد سے انکار
کر سکتے۔ اس لیے جن صحابہ نے احادیث مذکورہ بالا سے انکار کیا ان کا یہ خیال ہوگا کہ جو بات
خلاف عقل ہے، وہ آنحضرت نے فرمائی ہی ہوگی، اس لئے لوگوں کو روایت میں دہوکا ہوا
ہوگا، چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی نے خاص ان احادیث کو ایک رسالہ میں جمع کیا ہے
جن میں حضرت عیسیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ کو روایت میں کیونکر
غلطیاں ہوئیں۔

بہر حال یہ دونوں مختلف مذاق، خود صحابہ کے زمانہ میں موجود تھے اور زمانہ مابعد میں بھی
قائم رہے۔

ایک بڑا سبب علما کی طریقہ معاشرت کا اختلاف تھا، محدثین اور فقہاء کا یہ طرز تھا کہ وہ
اپنے ہم مذہبوں کے سوا کسی اور مذہب دانے سے ملتے نہ تھے، جسکی وجہ کچھ تو یہ
تھی کہ وہ غیر دن سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور کچھ یہ کہ ان کو احادیث کی تلاش
و جستجو تحقیق و تفرص۔ نقل و روایت سے کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں مل سکتی تھی، اسکا
نتیجہ یہ تھا کہ محدثین کے کانون میں مخالفت مذہب کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی اور انکو مطلقاً خبر
نہیں ہوتی تھی کہ اسلام پر کیا اعتراضات کئے جا رہے ہیں، ان کا خطاب صرف اپنے معتقدین
کی کردہ سے ہوتا تھا اور وہ ان سے جو کچھ کہہ دیتے تھے وہ لوگ بغیر کسی عذر کے قبول

چنانچہ

کر لیتے تھے۔ محدثین سے لوگ پوچھتے تھے کہ خدا جب جسمانی نہیں ہے، تو غرش پر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے کہ الکیفُ مجھولٌ والسوالُ بدعۃٌ یعنی اسکی کیفیت معلوم نہیں اور سوال کرنا بدعت ہے، معتقدین خاموشی کے ساتھ اس جواب کو قبول کر لیتے تھے، اور اسلئے محدثین کو اس ابہام کے رفع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بخلاف اسکے متکلمین اور خصوصاً معتزلہ۔ ہر مذہب اور ہر فرقہ کے لوگوں سے ملتے تھے۔ اور ان سے مناظرہ و مباحثہ کرتے تھے، ان پڑھے ہوئے جنوں پر ٹکمانہ جواب کا زور نہیں چل سکتا تھا، اسلئے انکے سامنے اصل حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا تھا اور ابہام و اجمال کی گرہ کھولنی پڑتی تھی۔

اس بنا پر عقاید میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا تھا، اسکو ہم ایک خاص مسئلہ کی مثال میں بیان کرتے ہیں۔

پہلا درجہ۔ خدا جسمانی ہے، غرش پر ممکن ہے۔ اسکے ہاتھ ہیں، مونہ ہے، خدا نے آنحضرت کے دوش مبارک پر ہات رکھ دیا تو آنحضرت کو ہاتوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔

نما پر یہ خوب ہے۔

دوسرا درجہ۔ خدا جسمانی ہے، اسکے ہاتھ ہیں۔ مونہ ہے، ساق ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں جیسی ہماری ہیں۔

عام درجہ
ذات

تیسرا درجہ۔ خدا کے نہ جسم ہے نہ ہات۔ نہ مونہ، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ ساق، نہ قدم کے آئے ہیں ان سے حقیقی معنی میں۔ بلکہ جازا در استعارہ ہے۔ خدا مع ہے، ہیر ہے، پیلو ہے اور یہ سب اوصاف اسکی، یہ سب کے زاید ہیں۔

مذہب
ذات

چوتھا درجہ۔ خدا کے صفات، نہ ذات ہیں نہ نام ذات۔

پانچواں درجہ۔ خدا کی ذات واحد محض ہے، اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں، اس کی ذات ہی تمام صفات کا کام دیتی ہے اس کی ذات ہی علیم بھی ہے بعیر بھی۔ سمیع بھی۔ قدير بھی۔ چھٹا درجہ۔ خدا ہستی مطلق ہے۔ یعنی وجود اس کی عین ماہیت ہے۔
یہ سئلہ وحدت الوجود کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جہاں ہونچکر فلسفہ اور تصوف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔

معتزلہ

فلسفہ اسلام اور
اکثر صوفیہ

عقائد میں اس قسم کا تدریجی تغیر ہمیشہ علوم و فنون اور خیالات کی ترقی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہوا، بنو اُمیہ کے اخیر زمانہ میں ہی پہلی سطح سے دوسری سطح تک نوبت آگئی تھی۔ عباسیہ کا دربار فلاسفہ سے بہرا ہوا تھا اور رات دن ہی چہرے رہتے تھے، فقہاء و محدثین دیر تک اپنی ظاہریت پر جمے رہے، لیکن عام خیالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا مشکل تھا کہ خدا کے ذات ہیں، اور پھر ہمارے سے نہیں، آخر خود فقہاء و محدثین ہی کے فرقہ سے ایک گروہ (اشعریہ) پیدا ہوا جس نے خدا کے جسم۔ بات۔ مومنہ سے انکار کیا۔ لیکن اس حد پر بھی ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ صفات کے متعلق یہ مشکل تھی کہ اگر وہ عین ذات ہیں تو صفات الگ کوئی چیز نہیں، اور خارج از ذات ہیں تو تعدد و قدرار لازم آتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب کے لئے لاکھین و لاکھیر کا پہلو اختیار کیا گیا۔ لیکن اس تنگ جاوہ پر کوئی قدم ٹھہر سکتا تھا۔ آخر یہ ماننا پڑا کہ خدا ایک ہستی بسیط ہے۔ اور تمام صفات کا منظر ہے۔

اس تقریر سے یہ مقصود نہیں کہ پہلی سطح میں بالکل مٹ گئیں ہر زمانہ میں اور آج بھی ہر درجہ کے

اعتقاد والے موجود ہیں۔ بلکہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جو نئے نئے بنتے گئے وہ نہی
قدیم فرقوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بنتے گئے۔

اختلاف عقاید کی اگرچہ یہ سب اسباب فراہم تھے لیکن ابتداء پر الٹیکس یعنی ملکی ضرورت
سے ہوئی۔ بنو امیہ کے زمانہ میں چونکہ سفاکی کا بازار گرم رہتا تھا، طبیعتوں میں شور و شکر پیدا
ہوئی لیکن جب کہی شکایت کا لفظ کسی کی زبان پر آتا تھا تو طرفداران حکومت یہ کہہ کر اس کو
چپ کر دیتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، حکومت زمین مارنا چاہیے
آمنابا القدر خیرہ و شہد حجاج بن یوسف کے زمانہ میں جو ظلم و جور کا دیوتا تھا معبد حبشی
ایک شخص تھا جس نے صحابہ کی آنکھیں دکھی تھیں۔ اور دلیر راست گو تھا، وہ امام حسن بھری
کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اُس نے امام صاحب سے عرض کی کہ بنو امیہ
کی طرف سے قضا و قدر کا جو غدر پیش کیا جاتا ہے کمان تک صبح ہے، امام صاحب نے کہا کہ یہ خدا
کے دشمن جھوٹے ہیں، وہ پہلے سے بنو امیہ کی زیادتیوں پر طیش سے بھرا ہوا تھا۔ اب
غلامیہ بغاوت کی اور جان سے مارا گیا۔

اختلاف عقاید
کی بنیاد
بالیکسرت ہونے

معبد کے بعد غیلان دشمنی نے اس خیال کو ترقی دی۔ وہ حضرت عثمان کا غلام تھا،
اور محمد بن حنفیہ سے بیک واسطہ تعلیم پائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے
تو اُس نے ایک نہایت آزاوانہ خط لکھا اور بنو امیہ کے مظالم پر توجہ دلائی۔ حضرت عمر بن
عبدالعزیز نے اس کو بلا بھیجا اور شاہی توشہ خانہ کے نیلام کی خدمت سپرد کی، وہ برسرا نام نیلام

۱۷ میزان الاعتدال ذی ۱۲ ۵۲ تاریخ معراج مقرزی جلد دوم صفحہ ۲۵۶۔

کرتا تھا اور پکار پکار کر کہتا جاتا تھا کہ ”یہ وہ مالِ اسباب ہے جو ظلم اور جبر سے حاصل کیا گیا تھا“ اس وقت تک اگرچہ اسلام کی قدیم سادگی بہت کچھ باقی تھی تاہم سامانِ عیش کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ توشہ خانہ میں تیس ہزار اونی جزا بین نکلیں، غیلان نے کہا، صاحبو! اس ظلم کی کچھ حد ہے کہ عوام فاقے کرتے تھے اور ہمارے فرمان روا تیس تیس ہزار جزا بین توشہ خانہ میں جھپٹتا رکھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسلئے میں وفات پائی۔ اور ہشام بن عبدالملک تخت حکومت پر بیٹھا۔ وہ غیلان کی کارروایاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ تخت نشینی کے ساتھ اس کو طلب کیا اور بناوت انگیزی کے جرم میں اس کے ہات پائون کٹوا ڈالے۔ تاہم غیلان کی زبان دمازیان نہ گئیں اور آخر اسی جرم میں جان سے مارا گیا۔

اسی زمانہ میں جہم بن صفوان پیدا ہوا اور وہ بھی امر بالمعروف کے جرم پر قتل ہوا لیکن یہ خون خالی نہ گئے، عدل و امر بالمعروف کا مسئلہ زیادہ پھیلا، اور اس قدر زور پکڑا کہ ایک گروہ کثیر نے جو بالآخر معتزلہ کے لقب سے پکارا گیا، اسکو اسلام کے اصولِ اولیہ میں داخل کر لیا، فرقہ معتزلہ کے پانچ اصولوں میں دو اصول جنکا نام عدل اور وجوب امر بالمعروف ہے اسکی ہی ابتدا ہے۔ یہ گروہ برابر ترقی کرتا گیا۔ ۱۲۵ھ میں جب ولید تخت نشین ہوا تو اس فرقہ کا شمار ہزاروں سے متجاوز ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ خود خاندان بنی امیہ میں یزید بن الولید نے یہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ولید تخت نشینی کے ساتھ عیش پرستی میں مشغول ہوا اور علانیہ میخواری و عیاشی شروع کی، یہ رنگ دیکھ کر یزید نے امر بالمعروف کے دعویٰ سے علم بغاوت بلند کیا، اور ہزاروں

۱۵۔ یہ تمام تفصیل شرح صل دخل میں ہے ۱۱۵ تاریخ ہمز مقریزی جلد دوم صفحہ ۲۵۶۔

معتزلہ اُس کے ساتھ ہو گئے ولید محصور ہو کر قتل ہوا اُس کے قتل کے بعد یزید تخت نشین خلافت ہوا اور یہ پہلا دن تھا کہ اعتزال نے تخت پر جگہ پائی۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یزید نے جب ولید کے خلاف بغاوت کی تھی تو اُس کے طرفداروں میں سے ایک عمرو بن عبید بھی تھا جو مذہب اعتزال کا بہت بڑا امام گذرا ہے۔

ملکی ضرورت نے اگرچہ جبر و قدر کے مسئلہ پر توجہ دلائی تھی لیکن جب ایک دفعہ کسی وجہ سے خیالات میں حرکت پیدا ہوئی تو بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ نواسیہ کا دور ختم نہیں ہو چکا تھا کہ خلق قرآن، تنزیہ و تشبیہ، صفات باری، وغیرہ کی بحثیں چہرے لگین اور جسکے موخہ سے جو بات نکلی ایک مذہب بن گئی۔ اس طرح چند ہی روز میں بیسیوں فرقے نکل آئے مل و نخل، اور کتب عقائد میں ہر ایک فرقہ کے جدا گانہ حالات و معتقدات لکھے ہیں لیکن یہاں اُس تمام تفصیل کے لکھنے کا موقع نہیں۔

اس تمام قطعہ میں جو باتیں غور کے قابل ہیں یہ ہیں۔

(۱) اصولی اختلافات کے لحاظ سے ان فرقوں کی کیا تعداد ہے۔

(۲) یہ اختلافات کہاں تک منگارت کا سبب ہو سکتے ہیں اور ان مختلف عقیدوں کو

اصل اسلام سے کہاں تک نعلت ہے۔

محققین نے تسلیم کیا ہے کہ فرقوں کی تعداد کی یہ کثرت، درحقیقت صحیح نہیں، اصل میں ہر فرقہ چند فرقے ہیں، ہر ایک ایک فرقہ کے بہت سے فرقے بن گئے ہیں، شرح موقوف میں لکھا ہے

۵۴ مروج الذہب مسعودی ۵۴ مل نخل شہستانی ۱۲

مختلف فرقوں
کا پیدا ہونا

اسلامی فرقوں
کی کثرت
کا سبب

کہ اسلام کی اصل ۵ فرقتے ہیں، شیعہ، سنّی، خارجی، مرجیہ، بخاریہ، معتزلہ،
جبیریہ، مشبہ۔

علامہ مقریزی نے تاریخ مصر میں یہ تعداد اور بھی گھٹا دی ہے اور صرف ۵ فرقتے قرار دیے
ہیں۔ سنّی، شیعہ، معتزلہ، خارجی، مرجیہ۔

علامہ شہرستانی نے زیادہ وقت نظر سے کام لیا اور اختلاف کے چار اصول
قرار دیے۔

اختلاف کے اصلی
اصول ۴ ہیں۔

۱۔ صفات الہی کا اثبات و نفی۔

۲۔ قدر و جبر۔

۳۔ عقائد و اعمال۔

۴۔ عقل و نقل۔

پہلا اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ خدا کے متعلق قرآن مجید میں جو الفاظ اس قسم کے مذکور
ہیں جو جسمانیات کے لئے مخصوص ہیں مثلاً عرش پر متمکن ہونا۔ قیامت کے دن فرشتوں کے
بہرست میں آنا وغیرہ وغیرہ ان کے حقیقی معنی لئے جائیں یا مجازی۔ اس سوال نے دو مختلف
فرقتے پیدا کر دیئے۔ پہلی شق کے ماننے والے۔ محدثین اور اشعریہ ہیں جن میں سے
بڑھتے بڑھتے مجسمہ اور مشبہ نکل آئے جو خدا کے ہات پانوں تک مانتے ہیں۔ دوسرے
احتمال کے قابل معتزلہ ہیں جن کا دوسرا نام منکرین صفات ہے۔

پہلا اختلاف

اسی سئلہ کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ خدا کی صفات کو اگر قدیم مانیں تو تعدد و تعدد مال لازم آتا ہے

اور حادث گمین تو خدا کا محلِ حوادث ہونا خدا کے حدوث کا مستلزم ہے پہلی شکل سے بچنے کے لئے معتزلہ نے یہ رائے اختیار کی کہ خدا کے علیحدہ صفات نہیں ہیں، بلکہ اسکی ذات ہی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہرکو صفات سے ہوتے ہیں۔ محدثین سمجھے کہ یہ خدا کی صفات کا انکار ہے۔ اس بنا پر انہوں نے خدا کی جداگانہ صفات قرار دئے۔

دوسرے اختلاف کا نشانہ یہ تھا کہ انسان کے افعال کو اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز بھی ہمارے بس کی نہیں یہاں تک کہ ہمارا ارادہ اور خواہش بھی ہمارا اختیار ہی نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے افعال میں مجبور ہیں تو ثواب و عقاب جو مذہب کی جان ہے اسکی بنیاد اٹھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں ہیں۔ بعض میں صاف تصریح ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے قل کل من عند اللہ۔ بعض کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے افعال کا آپ ذمہ دار ہے۔ ما اصابك من شیئ من نفسک اس بنا پر اسلام میں دو رائیں قائم ہوئیں۔ جو لوگ زیادہ آزاد تھے انہوں نے صاف صاف جبر کو مانا اور چہرے کہلائے جو اس لفظ سے جھکتے تھے انہوں نے کسب اور ارادہ کا پردہ رکھا۔ یہ پردہ بھی ابوالحسن اشعری نے ایجاد کیا ورنہ قدما اسکا نام بھی نہیں لیتے، برخلاف اسکے معتزلہ نے یہ رائے قائم کی کہ انسان اپنے تمام افعال میں مطلقاً محض ہے البتہ یہ اختیار اسکی خدا نے دیا ہے اور اس لئے خدا اسکے اختیارِ مطلق میں فرق نہیں آتا۔

تیسرا اختلاف

تیسرا اختلاف اس بنا پر تھا کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی داخل ہیں یا نہیں؟ چونکہ اکثر حدیثوں میں حیا وغیرہ کی نسبت یہ الفاظ ہیں کہ انہ من الایمان اس لئے محدثین نے سمجھا کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی داخل ہیں۔ لیکن اہل نظر نے جنہیں امام ابو حنیفہ سب سے پیشرو تھے اس سے اختلاف کیا اور اعتقاد و عمل میں تفریق کی۔ محدثین نے ان لوگوں کا نام مہر جیہ رکھا چنانچہ امام ابو حنیفہ کو بھی بہت سے محدثین مہر جیہ ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں چوتھا اختلاف درحقیقت ایسا اختلاف ہے جو حقیقی اختلاف کہا جاسکتا ہے اور جہاں

چوتھا اختلاف

ارباب ظاہر اور اہل نظر کی حدین بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں۔

اس اختلاف کا اصل اصول یہ ہے کہ عقل و نقل میں کس کو ترجیح ہے؟ یا یہ کہ عقل و نقل کے کیا حدود ہیں، تمام اشعارہ نقل کو ترجیح دیتے ہیں، اور معتزلہ وغیرہ عقل کو۔ اس اصول کی بنیاد پر تفصیلی عقائد جو قائم ہوئے انہیں سے چند یہ ہیں۔

اشعریہ	کوئی شے فی نفسہ اچھی یا بُری نہیں۔	معتزلہ۔ ہر شے پہلے سے اچھی یا بُری
	شاع جس چیز کو اچھی کہتا ہے اچھی	ہے، شاع اسی چیز کو اچھی کہتا ہے جو
	ہو جاتی ہے اور جس کو بُری کہتا ہے	فی نفسہ اچھی تھی اور اسی چیز کو بُری کہتا
	بُری ہو جاتی ہے۔	ہے جو پہلے سے بُری تھی
اشعریہ	خدا محلات کا حکم دے سکتا ہے اور	معتزلہ و حنفیہ۔ خدا کسی محال چیز
	دیتا ہے۔	کا حکم نہیں دے سکتا۔
اشعریہ	خدا کو عدل اور انصاف کرنا ضروری نہیں	معتزلہ۔ ضروری ہے۔

137179

<p>اشعریہ خدا عبادت کے عوض میں عذاب دیکھتا ہے اور گناہ کے بدلے میں انعام۔ اور اگر وہ ایسا کرے تو نانا انصافی نہیں ہے۔</p>	<p>معتزلہ۔ خدا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایسا کرے تو یہ ظلم اور نانا انصافی ہے۔</p>
---	---

ان اختلافات کا پیدا ہونا محل تعجب نہیں۔ کیونکہ جیسا ہم اوپر لکھا آئے ہیں اختلاف کے متعدد قدرتی اسباب موجود تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر فرقہ دو سے کفر سے جس مسئلہ میں مختلف تھا اسی کو اسلام و کفر کی حد فاصل قرار دیتا تھا۔ مثلاً مسائل اختلافیہ میں ایک یہ بھی تھا کہ کلام الہی۔ قدیم ہے یا مخلوق و حادث ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ کلام الہی جو خدا کی صفات قدیمہ میں ہر وہ قدیم ہی لیکن جو الفاظ آنحضرت پر نازل ہوتے تھے وہ مخلوق اور حادث تھے۔ محدثین کہتے تھے کہ کلام الہی ہر حال میں قدیم ہے۔ زیادہ دقیق سے دونوں کا حاصل ایک ہی ٹھہرتا ہے لیکن دونوں فرقہ نے اس مسئلہ کو کفر و اسلام کی حد فاصل قرار دیا۔

امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں اس بحث پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، ہم اسکی سند سے اس موقع پر چند بڑے بڑے محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

۱۵ اشعریہ کے یہ عقائد اسی تفسیر کے ساتھ شرح مواہب و نیر میں مذکور ہیں ۱۱۵ میزان الاعتدال میں مذکور ہے۔

۱۶ کتاب مذکور صفحہ ۵۹ تا صفحہ ۱۹۲ مطبوعہ الآباء

اختلافات عقائد
میں غلو اور شدت

وکیع بن الجراح۔

یزید بن ہرون

مزی بن شاگرد شافعی

امام بخاری

عبد الرحمن بن ہمدانی

من زعم ان القرآن محدث
فقد كفر۔

من زعم ان كلام الله مخلوق
فهو والذی لا اله هو عند ربنا

من قال ان القرآن مخلوق فهو
كافر

نظرت فی كلام الیهود و
النصارى و المجرس فماتت
قومًا اضل فی کفرهم من الجحیم
وانی لا استجھل منک الی کفرهم

لورایت سر جلا علی الجبریدی
سین یقول القرآن مخلوق
ضربت عنقه

جس شخص کا یہ خیال ہے کہ قرآن
حادث ہے وہ کافر ہے۔

جو شخص کہتا ہے کہ کلام الہی
مخلوق ہے وہ خدا کی قسم زمین سے
جو شخص کہتا ہے کہ قرآن مخلوق
ہے وہ کافر ہے

ہن نے یہودیوں عیسائیوں
مجوسیوں سب کے کلام دیکھے
ہن جہیل تھے کہ برابر کوئی
انہن سے کافر اچھل نہیں
میں اسکو جاہل سمجھتا ہوں جو
جھمیتہ کو کافر نہ سمجھے۔

اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوا اور
کسی کو پل پر یہ کہتے سن لوں
کہ قرآن مخلوق ہے تو اسکی
گردن مار دوں۔

۱۲ جہیل کا اصلی جرم یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو حادث کہتے تھے ۱۲

بعض محدثوں نے جنین امام بخاری ہی شامل ہیں اس سلسلہ میں یہ تفریق کی تھی کہ قرآن مجید کا جو تلفظ کیا جاتا ہے یہ مخلوق اور حادث ہے، لیکن محدثین نے اسکی ہی سخت مخالفت کی، ذہلی امام بخاری کے اُستاد تھے اور صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں انکی روایت سے مذکور ہیں۔ انہوں نے امام بخاری کا جب یہ قول سنا تو عام حکم دیا کہ جو شخص یہ لفظ کہے کہ ”لفظی بالقرآن مخلوق“ وہ بخاری مجلس میں نہ آنے پائے، چنانچہ اس واقعہ کو حافظ بن حجر نے شرح بخاری میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن شداد نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق۔ یہ تحریر امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے اس فقرہ کو کاٹ دیا اور کہا کہ قرآن جس صورت میں ہو غیر مخلوق ہے ابو طالب نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل قرآن کے تلفظ کرنے کو مخلوق کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو خبر ہوئی تو غصہ سے کانپنے لگے اور ابو طالب کو بلا کر اس بات کی باز پرس کی۔ یہ تو اوہر کے فریق کا حال تھا۔ دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ تمام معتزلہ قرآن کے قدیم کہنے کو کفر خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ مامون الرشید جیسے عادل بادشاہ نے اس جرم پر اپنے زمانہ کے تمام بڑے محدثین کو نہایت سخت سزائیں دیں اور حکم دیا کہ تو بہ نہ کریں تو قتل کر دئے جائیں۔

ایک اس مسئلہ پر موقوف نہیں، اس قسم کے سیکڑوں مسئلے تھے جنہیں فریقین کو اسی شدت کا غلو تھا۔ قاضی شریک صاحب نے امام ابو یوسف (شاگرد امام ابو حنیفہ)

۱۹۰۸ء کتاب الاسرار والصفات بیہ تمی ۱۹۰۸ء کتاب الاسرار والصفات صفحہ ۵۰

کی شہادت کے قبول کرنے سے اس بنا پر انکار کیا کہ وہ نماز کو ایمان کے مفہوم کا جزو نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ سے بہت سے محدثین اس جرم پر ناراض تھے کہ وہ اہل اہل کو داخل ایمان نہیں کہتے۔

ایک مدت تک یہی غلط فہمیان قائم رہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ حالت بدل چلی اور اگرچہ پچھلی بنیادیں بالکل منہدم نہ ہو سکیں تاہم اس قدر ہوا کہ پانچویں سو برس سے عقائد کا یہ سلسلہ مستحکم ہو گیا ہے کہ لاکھوں اہل حدیث من اهل القبلة یعنی اہل قبلہ (جنہیں بہترین فرقے داخل ہیں) میں سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، یا وہ زمانہ تھا کہ محدث ابن جہان جو فن حدیث کے بہت بڑے امام گذرے ہیں اتنی بات پر جلا وطن کر دیے گئے کہ انہوں نے خدا کی نسبت کہا تھا کہ وہ محدود نہیں ہے، یا یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے ائمہ فن خدا کی عظمت و شان کو اسی لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ قدامتِ محدثین کے زمانہ تک یہ کہنا کہ "خدا ہر جگہ ہے" خاص فرقہ جہیہ کا مذہب سمجھا جاتا تھا اور کفر کا ہم پلہ خیال کیا جاتا تھا چنانچہ ابن القیم نے اجتماعِ اجماعیہ میں کثرت سے ان محدثین کے اقوال خود ان کی تصنیفات سے نقل کئے ہیں، لیکن اب ایک مدت سے قریباً تمام مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔ فرقہ مر جیہ، محدثین کے نزدیک ایسا گمراہ فرقہ تھا کہ اس کی شہادت ہی مقبول نہ تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ علامہ ذہبی کو میزان الاعتدال (تذکرہ مسعریں کد ام) میں یہ الفاظ لکھنے پڑے۔

زمانہ بعد میں
وہ غلط نہیں رہا

۱۵ میزان الاعتدال تذکرہ قاضی ابو یوسف ص ۱۲ ۱۵ میزان الاعتدال ذکر محمد بن جہان

ارجاء اور اعتزال
کی نسبت تائید
اس حدیث کے
اقوال

میں کتا ہوں کہ مرجیہ بہت سے بڑے بڑے علماء کا
مذہب ہے، اس قول کے قائلین پر دروگر
نہ کرنی چاہیے۔

قُلْتُ الْأَرْجَاءُ مَذْهَبٌ لِعَدَّةٍ مِنْ
أَجَلَّةِ الْعُلَمَاءِ لَا يَنْبَغِي التَّحَامُلُ عَلَى
قَائِلِهِ۔

محدث خطابی نے جنگی کتاب معالم السنن۔ فن حدیث کی ناورد کتاب ہے اور جنگی
اقوال کو امام بیہقی کتاب الاسما والصفات میں نہایت کثرت سے سنداً نقل کرتے ہیں۔
اس باب میں یہ فیصلہ کیا۔

جن اہل بدعت نے تائید کی اور تائید میں غلطی
کی وہ کافر نہیں ہیں، اور انکی گواہی جائز ہے۔
جب تک خارجی اور افضنی اس حد تک
نہ پہنچ جائیں کہ صحابہ کو کافر بتائیں اور جب تک قدریہ اس حد
تک نہ پہنچیں کہ اپنے فرقہ کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر
کہیں

لَا يَكْفُرُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ تَأْوَلُوا
فَأَخْطُوا وَيَجِيزُ شَهَادَةُ تَهْمِ مَالِكٍ
يَبْغِي مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرُّوَاْفِضِ فِي
مَذْهَبِهِ أَنْ يَكْفُرَ الصَّابَةَ وَمَنْ الْقَدَرِيَّةِ
أَنْ يَكْفُرَ مَنْخَالَفًا مِنْ
الْمُسْلِمِينَ

امام غزالی نے اطار فی مشکلات الاحیاء اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں
ان اللذین کفروا (سورہ بقرہ کوع اول) نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا اور ثابت
کیا کہ یہ اختلافات کفر و اسلام کی بنائیں ہو سکتے۔

معتزلہ کی نسبت علامہ جلال الدین دوانی شرح عقائد عسدمی میں لکھتے ہیں

۱۹۲ کتاب الاسما والصفات بیہقی صفحہ ۱۹۲

واما المعتزلة فاختاروا نهم
لا يكفرون-

باقی معتزلہ تو صحیح ہیں ہے کہ وہ کافر
نہیں ہیں

علامہ تقی الدین سبکی جو مشہور محدث گذرے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

یہ دونوں گروہ یعنی اشعریہ اور معتزلہ برابر کے
جوڑ ہیں اور یہ دونوں مشکلیں کے سرگروہ ہیں، اور اشعریہ
ان دونوں میں زیادہ امتدال پر ہیں۔

وهانا الطائفتان الاشعرية والمعتزلة
هما المتقاومتان وهما آخرتا المشككين
مناهل الاسلام والاشعرية
اعد لهما۔

چونکہ معتزلہ اکثر حنفی الذہب ہوتے تھے اسلئے طبقات الحنفیہ میں ان کے
حالات مذکور ہیں، ان موقعوں پر انکا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسی شان سے کیا جاتا ہے
جس طرح اور علماء حنفیہ کا۔ مثلاً حسین بن علی معتزلہ کی نسبت لکھا ہے کہ ”فقہ اور کلام
میں کوئی انکا ثانی نہیں ہوا“ ز مخشری کی نسبت لکھا ہے۔ من اکابر الحنفیہ۔

امام رازی نے سورہ انعام کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”میرے والد ماجد شیخ
القاسم نصاری کی زبانی بیان کرتے تھے کہ ”اہل سنت و جماعت کا خیال۔ خدا کی قدرت
کی رحمت پر ہے، اور معتزلہ کی نظر خدا کی تعظیم اور مبرا عن العیوب ہونے پر ہے، اسلئے
غور سے دیکھو تو دونوں خدا کی عظمت و تقدس کے معترف ہیں۔ البتہ مقدر ہے کہ کسی
نے غلطی کی، اور کوئی صائب الراے ٹھیرا۔“

شرح اجیاء السلام بطبوعہ مصر جلد ثانی صفحہ ۱۱۔

متاخرین پر موقوف نہیں۔ زیادہ تفحص اور غور سے دیکھو تو قدما رمی نشین میں ہی بہت سے ایسے آزاد خیال نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو قدریہ و معتزلہ کہا گیا۔

قدیم بن جوہر
قدری تھے

نور بن زید دیلی۔ ثور بن زید حمصی۔ حسان بن عطیہ۔ حسن بن زکوان۔ داؤد بن حصین۔
زکریا بن اسحاق۔ سالم بن عجلان۔ سلام بن مسکین۔ ازوی۔ سیف بن سلیمان مکی۔ شبل بن عباد
مکی۔ شریک بن عبداللہ۔ عبداللہ بن عمرو۔ عبداللہ بن ابی لبید۔ عبداللہ بن ابی نجیح۔

عبدالاعلیٰ بن عبداللہ۔ عبدالوارث بن سعید تنوری۔ عطار بن ابی سمیون۔ عمر بن ابی زاہر
عمران بن مسلم قیصر۔ عمیر بن ہانی الدمشقی۔ عوف الاعرابی بصری۔ کمس۔ محمد بن سوار البصری

سرو بن موسیٰ الاعور۔ ہشام بن عبداللہ دستوائی۔ یحییٰ بن حمزہ الحمضی
ان تمام بزرگوں کو حافظ بن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں قدریہ میں سے محسوب کیا ہے،
علامہ ذہبی نے خاص ان حفاظ حدیث کے حال میں جو فن حدیث کے ارکان میں

اور جن پر احادیث کی تحقیق و تنقید کا مدار ہے، ایک کتاب چار ضخیم جلدوں میں لکھی ہے جس کا
نام تذکرۃ الحفاظ ہے جو حال میں چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ اس میں بہت سے معتزلہ علماء کے

۱۵ دیکھو مقدمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری للحافظ بن حجر مطبوعہ مصر صفحہ ۴۰۰ ۱۵ یہ خیال رکھنا چاہیے

کہ محدثین کے نزدیک قدریہ کا لفظ اکثر معتزلہ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدث سماعی نے

کتاب الانساب میں نظام کو قدریہ ہی لکھا ہے اور اسی بنا پر ابن قتیبہ نے کتاب العارث میں معتزلہ کا معنی

نام نہیں لیا بلکہ بجائے اسکے قدریہ کا لفظ استعمال کیا۔ ۳

نام لکھنے میں انہیں سے چند مشاہیر کے نام یہ ہیں۔ عطار بن یسار۔ سعید بن ابی عروبہ۔ قتادہ بن و عامہ۔ ہشام دستوائی۔ سعید بن ابراہیم۔ محمد بن اسحاق امام المغازی۔ سمان۔ ان میں سے عطار بن یسار۔ قتادہ۔ ہشام۔ سعید کی نسبت، امام احمد حنبل وغیرہ ائمہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ فن حدیث میں انکا نظیر تھا اور وہ امام وقت تھے۔

علم کلام عقلی

یہ وہ کلام ہے، جو فلسفہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا، اور درحقیقت ہم کو اسی علم کلام کی تاریخ لکھنی مقصود ہے۔

عقائد میں بحث و نظر کی بنیاد جس طرح شروع ہوئی تم اوپر پڑھ آئے ہو۔ بنو امیہ کے زمانہ تک یہ مباحثے اور مناظرے مسلمانوں ہی میں محدود رہے، لیکن عباسیوں کے عہد میں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہوا۔ عباسیہ کے زمانہ میں تعلیم کو نہایت وسعت ہوئی۔ مجوسی۔ یہودی۔ عیسائی وغیرہ اسلامی درس گاہوں میں علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی خیالات اور اعتقادات سے واقف ہونے کا انکو موقع ملتا تھا۔ اسکے ساتھ عباسیوں نے (بنو امیہ کے برخلاف) لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ شخص جو چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ اس طرح دوسری قوموں کو جرأت اور موقع حاصل ہوا کہ اسلامی عقائد پر رد و قبح کر سکیں۔

زولت عباسیہ
کی برکت میں

ان سب پر یہ مستراد ہوا کہ خلیفہ منصور نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی اور مذہبی کتابیں عربی

زبان میں ترجمہ کرائیں۔ ان کو پڑھ کر مسلمانوں میں سیکڑوں آدمیوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے، مورخ مسعودی نے مردج الذہب - قاہرہ باندہ کے حال میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن المقفع وغیرہ نے فارسی اور ہلوی زبانوں سے تانی - ابن دبان - مرقیون (ایمہ مجوس) کی کتابوں کے جو ترجمے کئے اور اسکے ساتھ خود مسلمانوں میں سے ابن ابی العرجا حماد و عجمی بن زیاد - مطیع بن ایاس - نے ان کتابوں کی تائید میں جو تصنیفات کیں، اسکا یہ اثر ہوا کہ لوگوں میں زندہ و الحاد پھیل گیا۔

یہ اسباب اس بات کے مقتضی تھے کہ علماء اسلام نے جس طرح اسی قسم کی مزدو تن سے نحو - لغت - تفسیر - بلاغت اور دیگر فنون - مدون اور ایجاد کئے تھے، اسی طرح خود اپنی خواہش سے علم کلام بھی ایجاد کرتے - لیکن کلام کی یہ اور زیادہ خوش قسمتی تھی کہ مانت کی طرف سے بھی تحریک ہوئی، یعنی خلیفہ ہمدی (ہرون الرشید کا باپ) نے جو شہادہ میں تخت نشین ہوا تھا - علماء اسلام کو حکم دیا کہ مذہب اسلام پر جو شبہات کئے جاتے ہیں، اسکے جواب کے لئے کتابیں تصنیف کی جائیں۔

تاہم اس وقت تک یہ علم علم کلام کے نام سے مہم نہیں ہوا تھا - مابین الرشید کے زمانہ میں جب معتزلہ نے فلسفہ میں مہارت حاصل کی اور فلسفیانہ مذاق پراس فن کی تدوین کی تو انہوں نے اسکا نام علم کلام رکھا۔

۱۵ - تاریخ الذہب مسعودی نے خلافت قاہرہ باندہ مسعودی کے ان اذیہ میں ذکان المولوی بقول من امر لجانین من اهل بیت من امثالہم بتصنیف الکتاب علی المحدثین ۱۵ شہرستان اور قلمین کہتے ہیں - لہ طالع بعد ذلک شیوخ الامم لکن لکن لکن لکن لکن حین فرست ایام المامون خلطت مناہجنا بجماع الفروع و اندکھا فناس من ذریعہ الامم و دستہما باسم الکلام -

علم کلام کے پیدا
ہونے کے اسباب

خلیفہ ہمدی کے
حکم سے علم کلام میں
کتابوں کی تصنیف ہونا

اس امر میں اختلاف ہے کہ علم کلام کا نام کلام کیوں رکھا گیا۔ مورخ ابن خلدون نے

محمد ابوالحسنین معتزلی کے تذکرہ میں سمعانی سے نقل کیا ہے کہ ”چونکہ سب سے پہلا اختلاف

جو عقائد کے متعلق پیدا ہوا وہ کلام الہی کی نسبت پیدا ہوا، اس مناسبت سے علم عقائد کا نام

کلام پڑ گیا، لیکن یہ صحیح نہیں، نہ پہلا اختلاف کلام الہی کی نسبت پیدا ہوا، نہ تو امیہ کے زمانہ

تک اس فن کو کلام کہتے تھے۔

علامہ شہرستانی نے ملل و جمل میں لکھا ہے کہ اسکی وجہ یا تو یہ تھی کہ مسائل عقائد میں

جس مسئلہ پر پڑے معرکے رہے، وہ کلام الہی کا مسئلہ تھا۔ یا اس وجہ سے کہ چونکہ یہ علم

فلسفہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا تھا، اس لئے فلسفہ کی ایک شاخ (یعنی منطق) کا جو نام تھا

وہی اس فن کا ہی نام رکھا گیا، کیونکہ منطق اور کلام مرادف اور ہم معنی الفاظ ہیں“ (یہی وجہ تسمیہ

صحیح ہے)

علم کلام کے پیدا ہونے کے ساتھ۔ محدثین اور ارباب نظر نے نہایت زور و شور سے

مخالفت کی، امام شافعی۔ امام احمد حنبل۔ سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس علم کو حرام بتایا،

امام غزالی۔ احوار العلوم، عقاید۔ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

وَالِي التَّحْرِيمِ زَهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٌ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَفْيَانُ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ

مِنَ السَّلَفِ۔

امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو دورے لگانے چاہئیں، امام احمد حنبل کہتے تھے

کہ اہل کلام زندیق ہیں، اس قسم کی رائیں اکثر امیہ اسلام کی زبانی منقول ہیں، زمانہ مابعد میں

علم کلام کی تسمیہ

علم کلام کے ساتھ
مخالفت

اگرچہ یہ اترتجیب کی نگاہ سے دیکھا گیا یہاں تک کہ امام رازی کو تفسیر کبیر اور مناقب الشافعی میں، ان روایات کی تاویل، بلکہ انکار کرنا پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہونا مقتضایہ حالت تھا۔ قرونِ اولے میں اکثر علماء ایک فنہ ہوتے تھے۔ ایسے نوجو، فقہ سے ناواقفیت تھی فقہاء کو حدیث سے کم سروکار تھا۔ محدثین علوم عقلیہ سے نا آشنا تھے۔ علم کلام ایجاد ہوا تو اسمین فلسفہ کی بیسیوں اصطلاحیں شامل ہو گئیں، محدثین ان اصطلاحات کو سن کر فلسفہ اور کلام میں تفریق نہ کر سکے اور چونکہ وہ فلسفہ یونانی کو پہلے سے بڑا سمجھتے تھے علم کلام کو بھی اسی کا شریک حال سمجھے۔ محدثین کی زبانی عام طور سے یہ روایتیں منقول ہیں کہ جب کسی کو جوہر - عرض - مادہ وغیرہ الفاظ استعمال کرتے سوزو تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے، محدث ابن اسبکی کی عبارت ذیل سے اس دعویٰ کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔

مقدمین کی تصنیفات میں بہت سے لوگوں پر فلسفہ کی بنا پر جرح کیا گیا سمجھو کہ علم کلام اور فلسفہ ایک چیز ہے چنانچہ احمد بن صالح کی نسبت کہا گیا کہ وہ فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں حالانکہ جس نے یہ کہا وہ فلسفہ کو جانتا ہی نہ تھا۔ ابیصلح ابو ساتم کی نسبت کہا گیا حالانکہ وہ صرف متکلم تھے۔ اسی کے قریب ذہبی کا قول مزنی کے بارہ میں ہے کہ وہ معتزل بتاتے تھے۔ حالانکہ نہ ذہبی معتزل کا ایک حرف جانتے تھے۔

نہ مزنی۔

وفي كتب المتقدمين جرح جماعة بالفلسفة ظناً
منهم ان علم الكلام فلسفة + فقد قيل في احمد
بن صالح + انه تيفلسف والذی قال هذا
لا يعرف الفلسفة وكذلك قيل في ابی حاتم
المرزبي وانما كان رجلاً متكلماً - وقريب
من هذا قول الذهبي في المرزبي + انه يعرف المعقول
ولم يكن المرزبي ولا الذهبي يدريان شيئاً من المعقول
(طبقات الشافعية تذكره احمد بن صالح -)

اس سے بڑھ کر یہ کہ علم کلام کے لئے فلسفہ اور طبیعیات وغیرہ میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور محدثین سرے سے فلسفہ کے پڑھنے کے مخالف تھے۔

ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ علمائے کلام اپنی تصنیفات میں، مخالفوں کے اقوال نقل کر کے جواب دیتے تھے، محدثین اس نقل کفر کو بھی جائز نہیں رکھتے تھے۔ امام احمد حنبل کے زمانہ میں حرث محاسبی بڑے مشہور زاہد اور محدث تھے۔ محدثین بھی انکی تعریف میں رطب اللسان ہیں، حضرت جنید بغدادی انہی کے فریڈ تھے۔ انہوں نے شیعوں، اور معتزلیوں کی رد میں ایک کتاب لکھی، امام احمد حنبل اتنی بات پر ان سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔

ناراضی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ، کلام میں مشغول ہوتے تھے انکے عقیدے خواہ مخواہ محدثین کے عقائد سے کچھ نہ کچھ مختلف ہو جاتے تھے۔ مثلاً جب وہ اس قسم کی حدیثیں سنتے تھے کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا اٹھا، خدا قیامت کے دن اپنی ران و وزخ میں ڈالے گا تب دوزخ کو تسکین ہوگی، تو یا تو ان حدیثوں کو صحیح نہیں تسلیم کرتے تھے، یا انکی تاویل کرتے تھے۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیثیں صحیح ثابت ہو چکی تھیں، اس لئے انکا انکار کرنا یا تاویل کرنی رسول اللہ صلع کے ارشاد کی توہین تھی۔ ایک دفعہ ہرون الرشید کے دربار میں ایک محدث نے آدم و موسیٰ علیہما السلام کی یہ حدیث بیان کی، ایک شخص بول اٹھا کہ حضرت آدم و موسیٰ صحیح کیونکر

۱۵ احیاء العلوم - محدثین نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے - ۱۲

ہو سکتے تھے؟ اسپر ہزون الرشید جو محدثین کا ہم خیال تھا، اس قدر برہم ہوا کہ اس شخص کے قتل کروانے کا حکم دیا، چنانچہ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

محدثین اور ارباب نظر ہر کو کلام کی مخالفت میں جو شدت تھی، اس نے علم کلام کو بالکل بچھا دیا ہوتا لیکن خلفائے عباسیہ (بجز دو ایک کے) اور ان کے ارکان دولت نے بڑی مستعدی کے ساتھ حمایت کی، اور شاہانہ حوصلہ سے اُسکو برابر ترقی دیتے رہے، عباسیہ کے علاوہ۔ ویلیون نے بھی اسکی سرپرستی کی۔ تاہم وہ قبول عام نہ حاصل کر سکا، اخیر زمانہ میں جب امام غزالی اور رازی نے اُسکو اپنی آغوش تربیت میں لیا تب جا کر مقبول عام ہوا۔ بہر حال حمدی کے زمانہ میں علم کلام پیدا ہوا، اور جہاں تک بہ کو معلوم ہے سب سے پہلے ابوالمذیل علات نے اس فن میں کتاب لکھی۔ ابوالمذیل کا پورا نام محمد بن المذیل بن عبد اللہ بن کھول ہے۔ ۳۱ھ میں پیدا ہوا اور ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ علامہ ابن خلدکان اسکی نسبت

علم کلام کا بانی

لکھتے ہیں وکان حسن الجدل قوی الحجۃ	خوش تقریر اور قوی الحجۃ تھا، دلائل اور اذلت کا اکثر استعمال کرتا تھا۔
کثیر الاستعمال للدلالة والزامات	

علامہ مقریزی نے تاریخ مسمرین اسکی نسبت لکھا ہے نظری الفلسفۃ وافقہم فی کثیر۔

۵ شہرتانی طوائف من لکھتہ ہیں واما ربن علم الکلام فابتداء کلام الخلفاء العباسیۃ ہزن والمامون المعتصم والواثق والمتوکل انتھاؤہ من اصحاب عباد وجماعۃ من الیامۃ ۱۲۵ مقریزی جلد دوم صفحہ ۴۴۶۔

ابو المنذیل نے علم کلام میں چھوٹی بڑی ساٹھ کتابیں لکھیں جنہیں نہایت دقیق مسائل پر
 بحثیں کی ہیں، یہ کتابیں مدتوں سے ناپید ہیں، لیکن مجوسیوں اور محدون سے اُس نے
 جو مناظرات کیے اور انہیں جو تقریریں کیں، وہ جسٹہ جسٹہ ابن خلکان، درر وغرر اور شرح ملل نخل
 میں مذکور ہیں، ابو المنذیل کے مناظرات میں آج کل کی طرح صرف زبان آوری اور لسانی نہیں
 ہوتی تھی بلکہ انکا یہ اثر ہوتا تھا کہ اکثر ملاحظہ اور مخالفین مذہب اپنے عقائد سے باز آجاتے
 تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔

ابو المنذیل علان

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بہتے مجوسی۔ ابو المنذیل۔ سے مناظرہ کر نیکی
 لئے آئے، ابو المنذیل نے سب کو بند کر دیا، انہیں میلہ اس نام ایک مجوسی تھا۔ وہ اس وقت
 اسلام لایا، ابو المنذیل کی ایک تصنیف جسکا نام میلہ اس ہے، اسی میلہ اس کے نام پر ہے،
 شرح ملل نخل میں ہے کہ تین ہزار شخص اس کے ہات پر اسلام لائے، مامون الرشید کے
 دربار میں جس قدر علمائے کلام تھے انہیں سب پیشرو ابو المنذیل اور نظام تھے۔ حکومت کی
 طرف سے ابو المنذیل کے ساٹھ ہزار روپے سالانہ مقرر تھے۔ لیکن ابو المنذیل یہ ساری رقم
 اہل علم پر صرف کر دیتا تھا۔ ابو المنذیل کو معقولات کے علاوہ، علوم اوسہ میں بھی کمال تھا
 ایک دفعہ وہ مامون الرشید کے دربار میں گیا۔ ثامہ بن اشرس، جو مامون الرشید کے
 دربار کا مشہور و فاضل تھا اور اُس نے ابو المنذیل کی تقریب کی تھی دربار میں حاضر تھا۔
 ابو المنذیل، اثنائے گفتگو میں ثامہ سے خطاب کرتا تھا تو اسکا خالی نام لیتا تھا حالانکہ ثامہ

۱۵ مسعودی میں ہے و قرب الیہ کثیرا من الجدلین والنظارین کا ابو المنذیل و ابی اسحاق ابراہیم بن مبارک نظام علم شرح ملل نخل

اس پایہ کا شخص تھا کہ خود مامون - نام کے بجائے اسکو لقب سے مخاطب کرتا تھا۔
اسپر شامہ کو ملال ہوا۔ لیکن خود شامہ کا بیان ہے کہ ابوالمذیل نے جب سند کے موقع پر عرب
کے سات سو شعر زبانی پڑھ دیئے تو میں نے بے اختیار کہا کہ تو میرا نام لے، یا لقب، تجھکو
سب جائز ہے۔ ابوالمذیل کے بعض مناظرات اس موقع پر ذکر کے قابل ہیں۔

ایک دفعہ ایک شخص نے ابوالمذیل سے کہا کہ میرے دل میں قرآن مجید کے متعلق
بعض شبہات ہیں جو کسی طرح رفع نہیں ہوتے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی متعدد آیتیں آپس میں متناقض
معلوم ہوتی ہیں، اور بعض آیتوں میں بخوبی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ ابوالمذیل نے کہا ایک ایک
آیت پر الگ الگ بحث کی جائے۔ یا ایسا اجمالی جواب دیا جائے کہ تمام شبہات رفع ہو جائیں
معارض نے دوسری شق اختیار کی۔ ابوالمذیل نے کہا یہ امر تو مسلم ہے کہ رسول اللہ صلم
عرب کے معزز اور شریف خاندان سے تھے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ انکی فصاحت اور زبانذانی
پر کسیکو اعتراض نہ تھا اس میں بھی شک نہیں کہ اہل عرب نے آنحضرت کے جھٹلانے، اور
آپ پر کتہ چینی کرنے کا کوئی پہلو اٹھا نہیں رکھا، اب غور کرو کہ اہل عرب نے آنحضرت پر
اور ہر طرح کے اعتراضات کئے، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ انکی زبانذانی صحیح نہیں، یا یہ کہ انکی
باتوں میں تناقض ہوتا ہے پھر جب ان لوگوں نے یہ اعتراض نہیں کئے تو آج کون شخص
یہ اعتراض کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کے متعلق یہ اعتراضات، شرح مواقف وغیرہ میں بھی مذکور ہیں، لیکن جو جواب

شرح مل نخل - شرح مل نخل -

دیے ہیں وہ ناکافی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ ”قرآن مجید کسائی اور فرائی کے مقرر کردہ اصول کا پابند نہیں“ یہ اسی ابو المنذیل کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔

اس زمانہ میں صالح بن قدوس ایک مشہور مجوسی تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ مادہ کائنات دو چیزیں ہیں۔ نور و ظلمت، یہ دونوں ضد یک دگر ہیں، اور انہی کے امتزاج سے عالم کا وجود ہوا، ابو المنذیل اور صالح کا اس مسئلہ پر مناظرہ ہوا ابو المنذیل نے پوچھا کہ امتزاج ان دونوں سے جدا گانہ شے ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ صالح نے دوسرا پہلو اختیار کیا۔ ابو المنذیل نے کہا، دو چیزیں جو آپس میں ضد ہیں، خود کیونکر مل سکتی ہیں، اسلئے کوئی تیسرا ملانے والا چاہیئے اور وہی واجب الوجود یا خدا ہے۔

ایک دفعہ صالح، مناظرہ میں بند ہوا، تو ابو المنذیل نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ صالح نے کہا میں نے خدا سے استخارہ کیا اور پھر اسی عقیدہ پر قائم ہوں کہ دو خدا ہیں، ابو المنذیل نے کہا استخارہ کیا تو کس خدا سے کیا؟ یعنی جس خدا سے پوچھا ہو گا اسے دوسرے خدا کی (جو اسکا قریب ہے) کا ہے کوراسے دی ہوگی، ابو المنذیل اور صالح کا ایک اور لطیفہ بن خلیکان نے نقل کیا ہے جسکو ہم قلم انداز کرتے ہیں۔

اسی زمانہ میں ہشام بن الحکم کوفی ایک مشہور متکلم تھا۔ وہ سیمی برملی کے مجالس علمی کا فخر اور علوم عقلیہ کا ماہر تھا۔ ابو المنذیل مناظرہ میں اگر کسی سے دبتا تھا تو اسی سے دبتا تھا۔

۱۵ شرح مل و غل - ۱۶ شرح مل و غل -

ہشام بن الحکم

مسعودی نے اسکے متعدد مناظرے نقل کئے ہیں جنہیں اس نے ابو الہذیل پر فتح پائی۔
ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں اسکی بہت سی تصنیفات کا ذکر کیا ہے جنہیں سے بعض
کے یہ نام ہیں۔^{۱۵} الروعی الزناوۃ۔ الروعی اصحاب الاثنین۔ الروعی اصحاب الطبایع (یعنی
میٹرلسٹ کارو) کتاب علی ارسطوطالیس فی التوحید۔ یہ کتابیں آج ناپید ہیں لیکن کتابوں
کے نام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے مهم مضامین پر تھیں۔

خلیفہ مہدی کے علاوہ دربار کے اور امرائے بھی علم کلام کی طرف توجہ کی یحییٰ بن خالد
برکعی جو دولت عباسیہ کی روح و روان، خلیفہ مہدی کا وزیر اعظم اور سلطنت کا دست و بازو تھا
اس نے خاص علم کلام کی مباحثات کے لئے دربار میں ایک مجلس مقرر کی جس کا تذکرہ مورخ مسعودی
نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

یحییٰ برکعی کی توجہ
علم کلام پر

وكان يحيى بن خالد ذابحث ونظر وكان مجلس يجتمع فيه اهل الكلام من اهل الاسلام وغيرهم	یحییٰ بن خالد مناظرہ دان اور صاحب نظر تھا وہ ایک جلسہ کیا کرتا تھا جس میں ہر مذہب کے اہل کلام جمع ہوتے تھے۔
---	---

اس مجلس کا قیام (سکرٹری) ہشام بن الحکم ایک مشہور فاضل تھا۔ مجلس میں ہر
مذہب و ملت کے لوگ جمع ہوتے تھے اور ہر قسم کے علمی مضامین پر گفتگو ہوتی تھی
مورخ مسعودی نے اس مجلس کے ایک جلسہ کا حال لکھا ہے جس میں علم کلام کے ۱۳
مشہور علما جمع تھے انہیں سے جن لوگوں کے نام بتعین لکھے ہیں یہ ہیں علی بن حنیملہ

۱۵ فہرست صفحہ ۱۶۶۔ ۱۷۱ فہرست بن الندیم ذکر ہشام بن الحکم۔

ابو مالک حضرمی۔ ابوالہذیل۔ نظام۔ مسعودی کے تصریح کے موافق اس مجلس کے جلسوں میں جن مضامین پر گفتگو ہوتی تھی، انہیں سے بعض یہ تھے۔ کون و ظہور و عدم و وحدہ اشبات و نفی، حرکت و سکون، مماستہ و مبانیہ، وجود و عدم، جز و طفرہ، اجسام و اعراض، تبدیل و تحریک و کیفیت تصاف و امامت۔

تنبیہ، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ ابن علم الکلام کے بیان میں لکھا ہے کہ دو امام غزالی کے زمانہ تک کلام میں فلسفہ کی آمیزش نہ تھی، غزالی پہلے شخص ہیں جس نے فلسفہ کے انداز پر اس علم کی تدوین کی، لیکن یہ موج مذکور کی سخت غلطی ہے۔ آگے چل کر بہت سے واقعات سے بدہمتہ اس خیال کی غلطی ثابت ہوگی، یحییٰ بن خالد کے جلسہ کے ذکر میں جن مضامین کا تذکرہ مسعودی نے کیا ہے فلسفہ کے مسائل اس سے زیادہ کلام میں کیا شامل ہو سکتے ہیں؟

ابن خلدون
کی غلطی

خلیفہ ہمدانی کے بعد ۱۶۱ھ میں ہادی تخت نشین ہوا۔ اور صرف ایک برس تیرہ مہینے حکومت کی، اس کے بعد ہرون الرشید اعظم مسند آرا ہوا، اس کا زمانہ اگرچہ نہایت شان و شوکت اور اوج و ترقی کا زمانہ خیال کیا جاتا ہے، اور درحقیقت جس بزم میں جعفر برکی، قاضی ابویوسف، امام محمد، ابونواس، اسحاق موصلی، کسائی، جیسے لوگ کرسی نشین ہو گئے، اس کا صدر نشین کس پایہ کا ہو گا؟ لیکن علم کلام کو اسکے عہد میں کچھ ترقی نہیں ہوئی، علمائے کلام گرفتار ہو کر فیضانہ بیحدیے گئے اور حکم دیدیا گیا کہ علم کلام کے متعلق کوئی کچھ لکھنے نہ پاوے۔ تاہم بعض اسباب ایسے پیش آئے کہ مجبوراً ہارون الرشید

یہ روایتیں اگرچہ مستشرقین نے شرح علی بن ابی حمزہ میں مذکور ہیں لیکن اور ذرائع سے انکی تصدیق ہوتی ہے۔ جلال الدین سیوطی کا ذکر ص ۱۴۱

کو علم کلام کی قدر کرنی پڑی۔ غیر ممالک میں جب یہ چرچا پھیلنا کہ لوگوں کو علم کلام سے روک دیا گیا ہے تو سندھ کے راجہ نے ہرون الرشید کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب جو پھیلا یا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا یا ہے، اگر اسلام دلائل و براہین سے ثابت ہو سکتا ہو تو آپ کسی عالم کو بھیجیے، وہ اگر مجھے قایل کر دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ہرون الرشید نے ایک فقیہ کو بھیجا۔ راجہ کے درباریوں سے ایک شخص مناظرہ کے لئے مقرر ہوا، اس نے فقیہ سے پوچھا کہ آپ کا خدا قادر ہے یا نہیں؟ فقیہ نے کہا ہاں قادر ہے۔ اس نے کہا اپنا جیسا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اگر نہیں کر سکتا تو اس کی قدرت عام نہ ہوئی، فقیہ نے کہا اس قسم کی بحثیں علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم لوگ اس علم کو بڑا خیال کرتے ہیں۔ راجہ نے ہرون الرشید کو لکھا کہ میں نے پہلے صرف گمان کی بنا پر لکھا تھا لیکن اب عین الیقین ہو گیا، ہرون الرشید نے حکم دیا کہ متکلمین بلائے جائیں۔ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ متکلمین دربار میں آئے تو ان میں سے ایک لڑکے نے اس شبہ کو حل کر دیا اور کہا کہ یہ ایسا سوال ہے جس طرح کوئی کہے کہ خدا اس پر قادر ہے یا نہیں کہ خود جاہل یا عاجز بن جائے۔ خدا ایسی شے پیدا کر سکتا ہے جو حادث اور ممکن ہو۔ ہرون الرشید نے حکم دیا کہ وہی لڑکا، مناظرہ کے لئے بھیجا جائے۔ درباریوں نے کہا ممکن ہے کہ اور مشکل مباحث پیش آئیں جنکے جواب سے یہ عمدہ برائے ہو سکے بالآخر

(تنبیہ حاشیہ صفحہ ۴۰) ینقرے ویبعض المراء فی الدین والکلام فی معارضة النص اس شخص کے

بالکل کافی ہیں جو علامہ موصوف کی زبان سمجھتا ہو۔

معمر بن عباد جو مشہور متکلم تھا اس خدمت کے لئے انتخاب کیا گیا،
 ہرون کے بعد مامون کا دور آیا اس کے علمی کارناموں کے بیان کرنے کے
 لئے ایک دفتر چاہیے، علم کلام کے متعلق اس نے جو جو کام کئے اس کتاب میں وہ بھی
 تفصیل سے نہیں لکھے جاسکتے، مورخ مسعودی - قاہرہ باللہ کے حالات میں ایک برہائی
 مورخ کی زبانی مامون کی نسبت لکھا ہے۔

مامون الرشید
 کا دور

مامون الرشید نے متکلمین کی صحبت اختیار کی اور اکثر
 ارباب مناظرہ مثلاً ابو الذیل - نظام وغیرہ کو اپنا مقرب
 بنایا۔ انہیں سے بعض، مامون الرشید کے ہم عقیدہ تھے
 اور بعض مخالف۔ مامون الرشید نے فقہاء اور ارباب کو درباراً
 میں داخل کیا اور دور دور سے ان کو بلوایا اور ان کی
 تنخواہیں مقرر کیں۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کو مناظرہ
 اور سباحتہ کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور ان فنون کی تعلیم
 پھیل گئی۔ اور ہر فرقہ نے اپنے مذہب کی تائید
 میں کتابیں لکھیں۔

وَجَالَسَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا
 مِنَ الْجَدَلِيِّينَ وَالنُّظَّارِينَ كَأَبِي الْهَذَلِ
 وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَيَّارِ النَّظَّامِ
 وَغَيْرِهِمْ مِنْ وَاقِفِهِمْ وَخَالَفَهُمْ وَالنَّزَمِ
 فَجَلَسَهُ الْفُقَهَاءُ وَاهْلُ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْأَدْبَاءِ
 وَأَقْدَمَهُمْ مِنْ لَاهِ مَصَائِرِ وَاجْزَى عَلَيْهِمْ
 الْأَسْرَاقَ فَرَغِبَ النَّاسُ فِي صِنْعَةِ النَّظْرِ
 وَتَعَلُّوْا الْبَحْثَ وَالْجَدَلَ وَوَضَعَ كُلُّ
 فِرْقَةٍ مِنْهُمْ كِتَابًا يَنْصُرُ مَذْهَبَهُ وَيُؤَيِّدُ
 بِهَا قَوْلَهُ -

مامون نے علمی مناظرات کے لئے ہر ہفتہ میں ایک خاص دن مقرر کیا تھا جسکی

۱۵ ازل و نخل مرقضی - زیدی - ذکر سمریز عمار ۱۵ مامون کی مستقل خلافت ۱۸۰ھ سے شروع ہوتی ہے۔

کیفیت، مورخ مسعودی نے یہ بیان کی ہے کہ "منگل کے دن ہر فرقہ کے لوگ آستانِ خلافت میں جمع ہوتے تھے، ان کے لئے ایک خاص کمرہ فرش فروش سے آراستہ طیارہ بنا تھا پہلے دسترخوان چنایا جاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ وضو کرتے تھے، پھر خوشبو یون کی انگھٹیاں آتی تھیں۔ لوگ کپڑے بساتے تھے اور مطیب و معطر ہو کر دارالمنظرہ میں جاتے تھے۔ مامون انکو اپنے قریب جگہ دیتا تھا اور مناظرہ شروع ہوتا تھا۔ مناظرہ میں حاکمی اور محکومی کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ لوگ نہایت آزادی سے بحثیں کرتے تھے۔ دوپہر ڈھلنے پر یہ صحبت ختم ہوتی تھی،"

ہارون الرشید کی روک ٹوک کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں نے مشہور کر دیا تھا کہ اسلام دلائل سے نہیں بلکہ صرف تلوار سے پھیل سکتا ہے۔ مامون الرشید نے اس شبہ کے مٹانے کے لئے ایک بڑی مجلس مناظرہ منعقد کی، تمام اطراف و دیار سے ہر مذہب و ملت کے لوگ بلائے۔ مجوسیوں کا پیشوا سے اعظم یزدان نخت، عمرو سے طلب ہو کر آیا۔ اور مامون نے اسکو خاص ایوانِ خلافت کے قریب اتارا۔

مسلمانوں کی طرف سے ابوالہذیل جسکا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے، وکیل مقرر ہوا، اور علانیہ فہم حاصل کی۔ یزدان نخت۔ جب مناظرہ میں بند ہوا تو مامون نے جوش میں آکر کہا کہ "یزدان نخت، مسلمان ہو جا، اسنے کہا کہ آپ کیسے بزدل مسلمان نہیں کرتے، اور میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا۔ مامون نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔"

۱۵ اس مناظرہ کا ذکر فہرست بن النعمان ص ۲۴ مطبوعہ دارالعارف حیدرآباد میں ہے۔

ایک نسخہ کا نغز

ابوالہذیل کے بعد اسکے شاگرد ابراہیم بن سنیار نظام نے جو مامون الرشید کا اُشا
 اور ندیم خاص تھا علم کلام کو نہایت ترقی دی۔ شہرستانی نے مل و نخل میں اُس کے
 فلسفہ دانی کی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں ”وقد طالع کثیراً من کتب الفلاسفہ و خفا
 کے اہم لکلام المعتزلة“ یورپ کے نامور محققوں کی رائے ہے کہ جن چیزوں کو
 لوگ جوہر کہتے ہیں وہ جوہر نہیں بلکہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ یا یوں کہو کہ جسکو لوگ عرض
 سمجھتے ہیں وہ بھی جوہر ہیں مثلاً خوشبو یا روشنی، کو عرض کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت
 یہ بھی جوہر ہیں، خوشبو چھوٹے چھوٹے ذمی مقدار ذرات ہیں جو پول وغیرہ سے نکل کر پھیلتے
 ہیں اور ہمارے دماغوں میں آتے ہیں، یہ دونوں خیال اولیٰ اول نظام ہی نے
 ظاہر کیے اور درحقیقت وہی اس تحقیقات کا موجد کہا جاسکتا ہے۔ شہرستانی نے
 مل و نخل میں جہاں اُسکے مخصوص اصول اور مسائل لکھے ہیں۔ ساتواں اصول یہ لکھا ہے

ان الجوہر مؤلف من اعراض اجتمعت	جوہر چند اعراض سے بنا ہے جو یکجا ہو گئے ہیں،
ووافق هشام بن الحكم في قوله ان لا لون والطعوم والشرايح اجسام	اس نے ہشام بن الحكم سے اس سلسلہ میں موافقت کی کہ رنگ۔ مزہ۔ خوشبو سب اجسام ہیں۔

۱۰ بظاہر یہ دونوں، امین متناقض معلوم ہوتی ہیں لیکن شرح مقاصد (صفحہ ۲۹۸) میں لکھا ہے کہ
 نظام کا یہ دعویٰ ہے کہ ”اجسام۔ رنگ۔ بو۔ وغیرہ سے مرکب ہیں“ اس بنا پر نظام کا یہ قول کہ جسم۔ چند اعراض کا
 مجموعہ ہے، اسکے یہ معنی ہیں کہ جسم ان چیزوں سے مرکب ہے جسکو لوگ اعراض سمجھتے ہیں۔ گو وہ درحقیقت

وہ جزو لای تجزی کا بھی منکر تھا اور اس مسئلہ کے متعلق اسکا مناظرہ تمام فلسفہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

لطیفہ اس موقع پر پہنچ کر اس لطیفہ کے لکھنے کے بغیر آگے نہیں بڑھا جاتا کہ نظام کی ان دقیقہ سنجیوں کی یہ داد دیکھی کہ ان مسائل کی بنا پر اسکو کا فر قرار دیا گیا۔ علامہ سمعی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ "قدریوں (یعنی معتزلیوں) میں کوئی شخص کفر کے مختلف اقسام کا ایسا جامع نہیں گذرا جیسا نظام تھا۔ اس نے اپنے شباب میں مجوسیوں دہریوں، اور فلسفیوں کی صحبت اٹھائی اسلئے جزو لای تجزی کا مسئلہ اُس نے ملحد فلسفیوں سے لیا اور یہ مسئلہ کہ عادل شخص۔ ظلم پر قدرت نہیں رکھتا مجوسیوں سے یکساں اور یہ مسئلہ کہ رنگ مزہ۔ خوشبو۔ آواز اجسام میں فرقہ ہشامیہ سے اخذ کیا، اور اس طرح مجوسیوں اور فلسفیوں کے مذہب کو مسلمانوں کے مذہب میں خلط ملط کر دیا، یہ صفت سمعی کا خیال نہیں، رجال کی کتابوں میں عموماً جہان نظام کا ذکر آیا ہے اسی قسم کے سائل کی بنا پر اسکو زندیق اور ملحد کہا گیا ہے۔

نظام نے فلسفہ میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایک موقع پر اس نے جعفر برکلی سے کہا کہ

اصول عبارت یہ ہے وما فی القاریۃ جمع منہ لا نوع الا کثر کان عاشر فی شبابہ قوما من الثنویۃ وقوما من الدهریۃ القائلین بتکافؤ الارادۃ وشر ذمۃ من الفلاسفة فاخذ قوله بالجزء الذی لا ینجزی من ملحدۃ الفلاسفة وقوله بان فاعل عدال لا یقید علی الظلم من الثنویۃ واخذ قوله بان

الالوان والطعوم والنزاع والاصوات اجسام من الحشامیۃ ۱۲

میں نے ارسطو کی ایک کتاب کا رد لکھا ہے، اسکے جواب میں جعفر نے کہا کہ تم روکیا لکھو گے تم تو اسکی کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے، نظام نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ارسطو کی کتاب کو اول سے آخر تک زبانی سنا دوں، یا آخر سے اول تک، چنانچہ یہ لکھڑا نے ارسطو کی عبارت پڑھنی شروع کی اور ساتھ ساتھ اسکا رد بھی کرتا گیا۔^{۵۱}

جا حط کہا کرتا تھا کہ ”لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہزار برس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا کرتا ہے جسکا تمام عالم میں نظیر نہیں ہوتا۔ واقعی اگر یہ صحیح ہے تو یہ شخص نظام ہی تھا، نظام نے تحقیقات مذہب کے لئے دوسرے مذاہب کی آسمانی کتابوں پر بھی نہایت عبور حاصل کیا تھا۔ تورات۔ انجیل۔ زبور اس کو زبانی یاد تھی بلکہ ان کی تفسیروں سے بھی کافی واقفیت رکھتا تھا۔“^{۵۲}

نظام کی فضل و کمال کی بلند پایگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جا حط جیسا بے نظیر فاضل، اسی نظام کا شاگرد، اور خانہ زاد غلام تھا، مامون کے بعد معتصم تخت نشین ہوا، وہ اُمّی محض اور سپاہیانہ مذاق رکھتا تھا لیکن جب اسکے بعد ۲۲۷ھ میں اسکا بیٹا الواثق باللہ مسند آرا ہوا تو مامون کی علمی مجلسیں بہر تازہ ہو گئیں، مورخ مسعودی اسکے حالات میں لکھتا ہے۔

واثق باللہ

خلیفہ الواثق باللہ غرور اور فکر کو پسند کرتا تھا اور تصلید سے نفرت رکھتا تھا۔ حکما اور اطباء سے قدیم و جدید کی معلومات اور خیالات

كَانَ الْوَاتِقُ حَبِيبًا لِلنَّظَرِ صَبْغًا لِلتَّقْلِيدِ
حُبًّا لِلدَّلَائِلِ شَرَابًا عَلَى عُلُومِ النَّاسِ

۵۱ مل و عمل عینی بن مرتضیٰ زبیری۔ ۵۲ مل و عمل عینی زبیری

<p>واقف ہونے کا بہت شائق تھا چنانچہ اسکی مجلس میں طبیعیات اور الہیات کے اکثر چرچے رہتے تھے۔</p>	<p>وَأَسْرَابِهِمْ مِنْ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُنْتَظِمِينَ بَحْرِي بِحَضْرَتِهِ أَنْوَاعَ الْأَمْرِجِ عُلُومِهِمْ فِي الطَّبَعِيَّاتِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِلْهِيَّاتِ -</p>
---	--

واثق نے متکلمین، اور فقہاء کے مناظرات کے لئے ایک مجلس مقرر کی تھی جس میں
ہر قسم کے مضامین پر نہایت دقیق بحثیں ہوتی تھیں۔ مورخ مسعودی نے ان مجالس کے
علمی مناظرات، کتاب اخبار الزمان وغیرہ میں نقل کئے ہیں لیکن افسوس ہے کہ وہ کتابیں
دستیاب نہیں۔ مروج الذهب میں مورخ مذکور یہ الفاظ لکھ کر رہ گیا۔
وَمَا كَانَ يَحْتَمِي مِنَ الْمُبَاحَثَةِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي عَقَدَ لِلنَّظَرِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ فِي جَمِيعِ الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ وَقَدْ تَنَاوَلَتْ
ذَكَرَهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ كُتُبِنَا -

مہدی - مامون، اور واثق کی شاہانہ حوصلہ مندیوں، اور پرامنہ اور دیگر وزراء و امرا کی
قدر دانیوں نے علم کلام کو استدر و وسیع کر دیا کہ حکومت کے سایہ عاطفت کے اٹٹھ جانے
پر بھی ایک مدت تک وہ ترقی کرتا گیا اور اسکی تعینفات و مالیفات تمام عالم میں پھیلتی گئیں
مہدی سے لیکر واثق تک جو علمائے کلام پیدا ہوئے انکی تاریخ لکھی جائے تو ایک
مستقل کتاب تیار ہوگی، انہیں سے جا حفظ۔ محمد بن عبدالعزیز اسکانی۔ التوفی ۲۲۳ھ۔
جعفر بن البشر۔ علی بن رمانی۔ جعفر بن حرب التوفی ۲۲۶ھ سیرانی حسن بن عبد اللہ

ابو موسیٰ الفراء التوفی ۲۲۶ھ زیادہ نامور ہیں۔^{۵۱}

خاندان نوبخت

علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندان نوبخت کا ذکر بھی ضرور ہے، فضل بن نوبخت ہزون الرشیدی کے خزانہ الحکمیہ کا افسر تھا اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا اسمعیل جو نوبخت کا پوتا تھا بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اسکے ہاں ایک خاص مجلس مقرر ہو کر تھی جہاں متمکلمین جمع ہوتے تھے اور مسائل کلام پر بحث کرتے تھے علم کلام میں اسکی بہت سی تصنیفات ہیں جن میں سے کتب ذیل کا تذکرہ ابن الندیم نے کیا ہے۔ کتاب ابطال القیاس۔ نقض کتاب عبث الحکمیہ علی الراوندی۔ نقض التاج علی الراوندی۔ کتاب تثبیت الرسالة۔

اسمعیل کا بھانجا حسن بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا، ابن الندیم نے اسکی نسبت لکھا ہے کہ وہ مستکلم ہی تھا اور فلاسفر بھی، فلسفہ یونانی کی بہت سی کتابیں اسی کے حکم اور اہتمام سے ترجمہ کی گئیں، ابو عثمان دمشقی۔ اسحاق۔ ثابت بن قرة۔ جو مشہور مترجم گذرے ہیں اسکے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

۵۱ باحظاً کا حال تو سیکرڈن تصنیفات میں مذکور ہے، باقی اردن کا ذکر مروج الذہب اور شرح مل و نخل میں اجالا کیا گیا ہے ۵۲ خزانہ الحکمیہ وہ محکمہ تھا جہاں تمام دنیا کے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ کی جاتی تھیں، اسکا مفصل حال ہماری کتاب رسائل شبلی میں مذکور ہے۔ ۵۳ کتاب الفہرست صفحہ ۱۷۶۔ ۵۴ آل نوبخت کے لئے دیکھو ابن الندیم صفحہ

علم کلام اگرچہ ابتدا سے برابر ترقی کرتا جاتا تھا لیکن چوتھی صدی میں وہ درجہ کمال تک پہنچ گیا۔

اس وقت تک علم کلام پر مستقل تصنیفات لکھی جاتی تھیں لیکن قرآن مجید کی کوئی مفصل تفسیر اس اصول پر نہیں لکھی گئی تھی کہ قرآن مجید میں جو کچھ مذکور ہے عقل کے موافق ہے اور دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ اس ضرورت کو اس صدی کے چند مشہور عالموں نے پورا کیا یعنی ابوسعلمہ صفہانی۔ ابوبکر اصم۔ ابوالقاسم بلخی۔ تفسیر کبیر۔

ابوسعلمہ کا نام محمد بن خیر صفہانی ہے۔ علامہ ذہبی نے محمد بن علی بن مہرزید لکھا ہے ابن الندیم نے اسکو مشہور بلخیا کی فہرست میں داخل کیا ہے اور لکھا ہے کان کا بیتا

مترا سئلًا ببلخیا فتکلمًا جبکہ لیا اسکی تفسیر کا نام جامع التاویل للحکم التنزیل ہے اور صاحب کشف الظنون کی بیان کے موافق ۱۳ جلدوں میں ہے۔ ابوسعلمہ نے ۲۲۲ صریح من وقات پالی

یہ تفسیر اس رتبہ کی ہے کہ باوجودیکہ اسکے مصنف پر اعتراض کا داغ ہے تاہم امام فخر الدین رازی اسکی نسبت لکھتے ہیں۔ و ابوسعلمہ حسن الکلام فی لتفسیر کثیر الفصولہ قالوا واللغات

یعنی ابوسعلمہ کا کلام تفسیر میں نہایت خوب ہوتا ہے۔ وہ باریک اور لطیف باتوں کو یہ ڈھونڈ کر نکالتا ہے۔ بہت سے مسائل میں ابوسعلمہ متفرد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہونے کا وہ قطعاً منکر ہے، امام رازی تمام ان آیتوں کی تفسیر میں جکبو لوگوں نے

منسوخ مانا ہے ابوسعلمہ کا قول اور اسکی توجیہ نقل کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کے طرز بیان

۱۵ فہرست ابن الندیم صفحہ ۱۳۶۔ ۱۵ کشف الظنون ۱۵ تفسیر کبیر سورہ آل عمران آیت قال رب اجعل لی آیت

چوتھی صدی
کے مشکلیں

سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابو مسلم کی اس رائے کے ساتھ متفق ہیں۔

ابوالقاسم بلخی کا پورا نام عبداللہ بن احمد بن محمود کعبی ہے ابن خلکان نے اس کا نام اس عنوان سے لکھا ہے العالم المشہور اور اُس کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے
 وَ كَانَ مِنْ كِبَارِ الْمُتَكَلِّمِينَ - امام رازی تفسیر میں اس کے اقوال اکثر نقل کرتے ہیں۔
 کشف الظنون میں ہے کہ اس کی تفسیر بارہ جلدوں میں ہے اور اُس سے پہلے اتنی بڑی
 تفسیر کسی نے نہیں لکھی تھی، سنیہ میں وفات پائی ہے

تفسیر کے سوا اس کی اور بہت سی تصنیفات ہیں، مثلاً عیون المسائل مقالات -
 اہل کتاب اور فلسفیوں سے اکثر مناظرے کئے اور انکو شکستیں دین۔ خراسان میں اس کی
 قوت تقریباً بہت سے لوگ راہ راست پر آئے۔

ابوبکر اصم کا نام عبدالرحمن بن کیسان ہے، اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں، کشف الظنون
 میں اس کی تفسیر کا ذکر ہے اور امام رازی اس کی تفسیر سے اکثر نقل کرتے ہیں۔

قضا - بہت بڑے مشہور عالم ہیں۔ ان کا پورا نام محمد بن علی بن اسمعیل ہے، وہ
 تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم ادیبہ کے امام تسلیم کئے جاتے تھے۔ محدثین نے ان کا تذکرہ
 نہایت مدح کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ ابن اسبکی - طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں
 كَانَ اِمَامًا فِي التَّفْسِيرِ اِمَامًا فِي الْحَدِيثِ - اِمَامًا فِي الْكَلَامِ - اِمَامًا فِي الْاَصُولِ -
 اِمَامًا فِي الْفُرُوعِ يَعْنِي وَه تَفْسِيرٌ مِّنْ - حَدِيثٌ مِّنْ - كَلَامٌ مِّنْ - اَصُولٌ مِّنْ - فُرُوعٌ مِّنْ -

۱۵ شرح ملل و نحل حالات کعبی -

امام تھے۔ علامہ موصوف نے اور بہت سے محدثین کے اقوال انکی شان میں نقل کئے ہیں
 فقال امام ابو الحسن اشعری کے معاصر تھے، اور امام اشعری نے ان سے
 فقہ پڑھی تھی۔ ۳۶۵ھ میں وفات پائی۔ ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے
 اصول عقلیہ کے مطابق تفسیر لکھی اس لئے لوگوں نے انکی نسبت اعتزال کی بدگمانی کی
 لیکن مشکل یہ تھی کہ تمام شافعیہ انکو امام وقت تسلیم کرتے تھے۔ اس لئے یہ تاویل کرنی پڑی
 کہ ابتدا میں وہ معتزلی تھے پھر اشعری ہو گئے چنانچہ ابن عساکر سے اس مضمون کی ایک
 روایت منقول ہے۔

ابو سہل صعلوکی سے کسی نے انکی تفسیر کی نسبت پوچھا۔ انہوں نے کہا۔ وہ معتزلی
 ہی ہے اور نجس ہی، نجس اسوجہ سے کہ مذہب اعتزال کی تائید کی ہے۔

پانچویں صدی

پانچویں صدی میں اگرچہ مختلف اسباب کی وجہ سے جنکی تفصیل آگے آئیگی علم کلام
 کو زوال شروع ہو چکا تھا۔ تاہم بعض بعض متکلمین بڑے بڑے رتبہ کے ہوئے، انہیں
 سے ابو الحسن محمد بن علی البصری۔ ابو اسحاق اسفرائینی۔ قاضی عبد الجبار معتزلی بہت بڑے
 درجہ کے لوگ تھے، ابو الحسن بصری اس رتبہ کا شخص تھا کہ ابن خلکان کا بیان ہے
 کہ اصول فقہ میں امام رازی کی کتاب المحصول ایسی ایک تصنیف کا علامہ ہے جسکا نام
 معتاد ہے ابن خلکان نے اسکی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں۔

كَانَ جَيِّدَ الْكَلَامِ - اِمَامَ وَقِيْتَه - اِنْتَفَعَ النَّاسُ بِكَلْبَتِه - یعنی اسکا کلام نہایت عمدہ ہوتا ہے۔

۱۰ طبقات الشافعیہ ذکر فقال۔

وہ اپنے وقت کے امام تھے لوگوں نے ان کی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا۔

انکی اور بہت سی تصنیفات ہیں جنہیں سے تصنیف الادلۃ - دو جلدوں میں - اور غرر الاولیاء
ایک ضخیم جلد میں ہے ابو نعیم نے ۳۳۶ھ میں وفات پائی۔ قاضی صمیری نے جو علمائے
حنفیہ میں بہت بڑے نامور فقیہ گذرے ہیں انکے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

ابو اسحاق اسفرائینی کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ شافعیوں میں کوئی شخص انکا ہمسر نہ تھا۔
محدثین ہی انکو امام وقت تسلیم کرتے تھے۔ ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔ خاص علم کلام میں
انہوں نے جو کتاب لکھی وہ (۱) جلدوں میں ہے اور اسکا نام جامع الحلی فی اصول الدین
والرد علی الملحدین ہے۔

اس صدی میں علم کلام کی تاریخ کا ایک نیا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک
فقہا و محدثین، علم کلام کے بالکل الگ تھے، اکثر تو اس فن کو ذریعہ کما ہی جانتے تھے،
جنکو اسقدر شدت نہ تھی وہ کم سے کم بیکار و لغو خیال کرتے تھے، ممالک مشرقیہ میں اب
بھی یہی حالت تھی لیکن اسپین کو یہ فخر نصیب ہوا کہ حدیث اور کلام نے ایک
بزم میں جگہ پائی۔ علامہ ابن خزیمہ ظاہری جو ۳۶۲ھ میں قرطبہ (کارڈوا) میں پیدا ہوئے
اور سلطان منصور محمد بن ابی عامر کے دربار میں وزارت کا رتبہ حاصل کیا، فقہ و حدیث کے
امام تھے، محدثین عموماً انکی جلالت شان کے معترف ہیں، محدث ذہبی نے طبقات الحنفیہ
میں انکا نہایت مفصل تذکرہ لکھا ہے۔ اور حدیث میں انکو امام فن تسلیم کیا ہے، مسلمانوں

۱۵ ابو اسحاق کا مفصل تذکرہ ابن خلکان اور طبقات الشافعیہ میں ہے۔

میں جن لوگوں کا فضل و کمال، معمولی طاقت بشری سے بالاتر خیال کیا گیا ہے، ایک نہیں علامہ موصوف ہی ہیں، انکی تصنیفات قریباً چار سو ہیں اور انہی ہزار صفحات میں ہیں۔ انہیں ایک نہایت ضخیم کتاب ایصال ہے، جس میں فقہ کے تمام مسائل اس التزام کے ساتھ لکھے ہیں کہ ہر مسئلہ کے متعلق صحابہ، تابعین، مجتہدین، اور ائمہ حدیث کی رائیں نقل کی ہیں پھر ہر ایک کے دلائل بیان کئے ہیں، اور انہیں محاکمہ کیا ہے، اسی قسم کی دوسری کتاب تجلی ہے، جو بالکل مجتہدانہ انداز پر لکھی ہے، وہ کسی مقلد نہ تھے اور تصنیفات میں بھی یہی انداز ہے۔

منطق و فلسفہ کا پڑھنا اگرچہ اسپین میں خطرناک تھا، یہاں تک کہ فلسفہ کے لفظ کو بھی بد لکر کہتے تھے^{۱۵} لیکن علامہ بن حزم نے اسے عام کی پروا نہ کر کے محمد بن حسن کمانی سے ان فنون کی تحصیل کی اور یہ کمال پیدا کیا کہ ایک کتاب منطق میں اس طرز پر لکھی کہ تمام اصطلاحیں بدل دیں اور ہر مسئلہ کی مثال، فقہی مسائل سے دی، اس کتاب کا نام تقریب ہے۔

ابن حزم نے علم کلام میں دو کتابیں لکھیں، ایک میں توراہ اور انجیل کی تحریف کا بیان ہے۔ ابن خلکان کا دعویٰ ہے کہ اس مضمون پر پہلی تصنیف ہے۔ دوسری کتاب کا نام الفصل فی الملل والایہا واخل ہے، اس میں دہریہ، غاسقہ، مجوس، نصاریٰ، یہود کے اصول عقاید بیان کئے ہیں پر انکار کیا ہے، اسلامی تمام فرقوں کے عقاید بھی تفصیل

۱۵ نفع الطیب ۱۵ ابن خلکان میں بن حزم کے حال میں پوری تفصیل ہے۔

اسپین میں علم کلام

سے لکھے ہیں اور تقریظ و تنقید کی ہے۔ یہ کتاب مصر میں چھپا رہی ہے اور پہلا حصہ چھپ کر شایع ہو گیا ہے۔

علامہ ابن حزم چونکہ کسی کے مقلد نہ تھے، اور ائمہ مجتہدین پر نہایت آزادی اور بیباکی سے نکتہ چینی کرتے تھے اس لئے تمام فقہاء ان کے دشمن ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے ملنے نہ پائے، اسپر بھی اکتفا نہ کر کے شہر بدر کر دیا اور بیچارے نے اسی آوارگی کی حالت میں صحرا کے بلبلہ میں وفات پائی، تاریخ وفات ۸ شعبان ۴۵۶ھ ہے، یہ ابن خلدکان کا بیان ہے۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ابن حزم کا بڑا جرم منطوق و کلام کی طرف رخ کرنا تھا۔

اسپین میں ابن حزم کے سوا، (ابن رشد کے زمانہ تک) علم کلام کی طرف کسی نامور شخص نے توجہ نہیں کی، اسکی وجہ خود ابن حزم ایک رسالہ میں جو اسپین کی مفاخر میں لکھتے ہیں ہمارے ملک میں چونکہ مختلف فرقے نہیں ہیں، نہ مسائل عقاید پر بحثیں ہوتی ہیں اس لئے یہاں اور علوم کی طرح علم کلام کو ترقی نہیں ہوئی، تاہم بیان بعض معتزلہ مثلاً خلیل بن اسحاق یحییٰ بن اسمینہ۔ موسیٰ بن حدیر۔ احمد بن حدیر۔ نے اس فن میں کتابیں لکھیں، خود میں نے اپنے محدثانہ عقیدہ پر متعدد کتابیں لکھیں۔

علم کلام کے دور اول کا یہ نفس باز پسین تھا۔ جسکے بعد اسکا بالکل خاتمہ ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ علم کلام کا تنزل و حقیقت چوتھی صدی کے اخیر سے شروع ہو چکا تھا، یعنی اسوقت

علم کلام کا تنزیل

سے جبکہ دولت عباسیہ کے زور و اقتدار میں فروق آچلا تھا علم کلام حکومت کے سایہ میں پیدا ہوا تھا، اور حکومت ہی کے دامن میں پلا تھا، عوام شروع ہی سے اسکو بڑی نظر سے دیکھتے تھے لیکن چونکہ سلطنت حامی تھی کچھ کر نہیں سکتے تھے، خلفائے عباسیہ کو شاہنشاہی کے ساتھ، خلافت یعنی مذہبی انفسری بھی حاصل تھی۔ جمعہ میں وہ خود خطیب اور امام ہوتے تھے عیدین میں خود نماز پڑھتے تھے، احکام فقہیہ میں خود جہاد کرتے تھے، اس بنا پر وہ فقہاء سے دبے نہ تھے۔

چوتھی صدی سے اٹلی حکومت و اقتدار میں زوال آنا شروع ہوا اور عنان سلطنت و یلم اور ترک کے ہاتھ میں آئی گئی، ترک اپنے زور و قوت کی وجہ سے تمام عالم چھپا گئے لیکن جسقدر ان کے دست و بازو قوی تھے اسقدر رول و دماغ ضعیف تھا۔ مذہبی علوم سے وہ بالکل عاری تھے، اور اسوجہ سے، حکومت میں مذہب کا جو حلقہ ملا ہوا تھا، اس سے انکو دست بردار ہونا پڑا، وہ نہ امامت کر سکتے تھے، نہ خطبہ دے سکتے تھے، نہ کسی مسئلہ پر اسے قائم کر سکتے تھے، اس بنا پر مذہبی حکومت فقہاء کے ہاتھ میں آگئی، یا یہ حالت تھی کہ خلق قرآن کے مسئلہ پر مامون الرشید نے تمام علما کو مناظرہ کی دعوت دی اور شرط کی کہ کوئی شخص مہلک و مبتلا کر دے تو میں اپنے منہ تیرہ سے باز آ جاؤں، یا یہ حالت ہوئی کہ محمود غزنوی نے جب تحقیق حق کے لئے حنیفہ اور شافعیہ میں مناظرہ کرایا تو مالٹھی کے لئے ایک عربی دان عیسائی کو طلب کرنا پڑا۔

غرض ترکوں کا زور پڑتا تھا کہ علم کلام میں ضعف آگیا، خیالات کی آزادی منہ نہ آئی گئی

اور عقلی روشنی بالکل ماند پڑ گئی۔

دور دوم اشاعرہ

علم کلام کا یہ طریقہ اگرچہ ابتداءً نقلی تھا، لیکن امام غزالی کے زمانہ سے عقلی ہو گیا، اس بنا پر۔ ہو گا اگرچہ امام غزالی ہی کے زمانہ سے اسکی تالیف شروع کرنی چاہیے لیکن چونکہ امام غزالی نے اس طریقہ کی بنیاد، امام اشعری کے داغ بیل پر رکھی تھی اسلئے ہم اشعری ہی سے ابتدا کرتے ہیں۔

امام اشعری کا نام علی بن اسماعیل ہے، سن ۲۴۰ھ میں بمقام بصرہ پیدا ہوئے اور سن ۳۳۰ھ میں بمقام بغداد وفات پائی۔ انہوں نے ابتداءً میں عبد الوہاب جبائی معتزلی سے تعلیم پائی تھی۔ ایک دن خواب میں ہدایت ہوئی جسکی بنا پر انہوں نے بصرہ کی جامع مسجد میں جا کر اعلان دیا کہ میں نے معتزلہ کے عقائد سے توبہ کی، اسکے بعد بغداد جا کر حدیث و فقہ کی تکمیل کی اور معتزلہ کی رو میں نہایت کثرت سے کتابیں لکھیں۔ شافعیوں میں انکی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور سیکڑوں ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہو گئے ان میں سے مشہور بزرگوں کے نام یہ ہیں۔ ابو سہل صعلوکی۔ ابو بکر قتال۔ ابو زید مروزی

۱۵ امام اشعری کے حالات و عقائد میں محدث بن عساکر دمشقی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جسکا نام تہذیب کذب القری ہے یہ کتاب یورپ میں چھپ گئی ہے فرج زبان میں اسکا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔

زاہر بن احمد - حافظ ابو بکر جانی - شیخ ابو محمد طبری - ابو عبد اللہ طامی - ابو الحسن بابلی -
 بندار بن حسن صوفی - یہ لوگ اگرچہ خود ہی مشہور اور نامور تھے، لیکن ان کے شاگرد مثلاً ابو بکر باقلانی
 ابو اسحاق اسفرائینی - ابو بکر بن نورک - اور ہر ان کے شاگرد امام الحرمین، وغیرہ ان سے بھی زیادہ
 نامور ہوئے۔ ان لوگوں کی عظمت و اقتدار کی وجہ سے امام اشعری کی تصنیفات تمام دنیا
 میں پھیل گئیں، اور ان کا مرتبہ علم کلام، تمام دنیا کا علم کلام بن گیا۔

امام اشعری - تک اس علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش نہ تھی۔ علامہ باقلانی نے چند
 مسائل اس میں اضافہ کئے مثلاً یہ کہ جوہر فرد ثابت ہے، خلا ممکن ہے، عرض - عرض کے ساتھ
 قائم نہیں ہو سکتا - عرض دو زمانہ تک نہیں رہ سکتا - باقلانی - کے بعد امام الحرمین (امام غزالی
 کے استاد) نے علم کلام پر ایک مبسوط کتاب لکھی۔ پھر اسکو مختصر کر کے اسکا نام ارشاد رکھا۔
 امام الحرمین اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام تھے اور عراق سے لیکر عرب تک انہی کے فتویٰ چلتے
 تھے۔ اس بنا پر انکی تصنیفات کہہ کر پھیل گئیں۔

اس زمانہ تک محدثین و فقہاء میں منطوق و فلسفہ کا مطلق رواج نہ تھا اور اسوجہ سے یہ
 علم کلام جو کچھ تھا صرف اسلامی فرقوں کے رد و ابطال میں تھا جنکو یہ لوگ مبتدعہ کہتے تھے۔
 غیر مذہب و الوں کی رد میں کچھ لکھا بھی جاتا تھا تو استدلال میں اسلامی ہی روایتیں اور سندیں
 پیش کی جاتی تھیں۔ امام غزالی - المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں -

۱۷ ابن خلدون نے مقدمہ میں علم کلام کی تاریخ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ یہ واقعات زیادہ تر اسی سے اخذ ہیں۔

۱۸ مقدمہ بن خلدون ذکر علم کلام۔

ثم انى ابتداءت بعلم الكلام فحصلت و
عقلته و طالعت كتب المحققين منهم
و صفت فيه ما احدث ان اصنف
فصادفته علماء و انيا بمقصود غير ان
بمقصودى و انما مقصودى حفظ عقيدة
اهل السنة و حراستها عن تشويش
اهل البدعة -

و هذا قليل النفع في جنب من لا يسلم
الضروريات شيئا اصلاً

پہر میں نے علم کلام کو دیکھنا شروع کیا۔ چنانچہ اس کو
حاصل کیا اور سمجھا، اور محققین کی کتابیں دیکھیں، اور
خود بھی جو تصنیف کرنا چاہا تصنیف کیا۔ لیکن دیکھا
تو وہ علم اپنے مقصد کے لئے کافی ہے لیکن
میرے مقصد کے لئے کافی نہیں۔ اس کا مقصد
صرف اس قدر ہے کہ اہل سنت کے عقیدہ کو بدعتوں
کی رخنہ اندازی سے محفوظ رکھا جائے۔

اور اس شخص کے مقابلہ میں چند ان مفید نہیں۔
جو بدیہیات کے سوا اور کسی چیز کو تسلیم نہ کرتا ہو۔

بہر حال اس علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا۔ اور امام ابو الحسن اشعری، اسکے بانی قرار
پاے۔ امام ابو الحسن اشعری کی تصنیفات میں سے مقالات الاسلامیین ہم نے دیکھی،
اور کتاب الابانۃ وغیرہ کی عبارتیں۔ ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیۃ میں بالفاظہا
نقل کی ہیں۔ ان کتابوں میں اہل سنت کے جو عقیدے قرار دیے ہیں۔ امام غزالی نے
احیاء العلوم کے دیناچہ میں قواعد العقائد کے نام سے شامل کئے ہیں، امام غزالی کے
بعد امام رازی نے ان مسائل کو زیادہ صاف کیا، امام رازی کے بعد ابنی کے
خوشہ چین ہوتے آئے۔

اس علم کلام کے جوہات مسائل ہیں اور جو اشعریوں کے نزدیک سنت اور اعتزال

بین حدفاصل ہیں۔ انکو ہم اس مقام پر امام غزالی و رازمی و اشعری کے اصل الفاظ میں لکھتے ہیں۔

<p>خدا کو جائز ہے کہ انسان کو اس کام کی تکلیف دے جو اسکی طاقت سے باہر ہے۔</p> <p>خدا کو حق ہے کہ وہ مخلوقات کو عذاب دے بغیر اسکے کہ ان کا کوئی جرم ہو یا انکو ثواب دے۔</p>	<p>۱۔ اِنَّهُ يَجُوزُ عَلٰى اللّٰهِ سُبْحٰنًا اَنْ يَّكْفِيَ الْخَلْقَ مَا لَا يَطِيقُوْنَهُ خِلَافًا لِّلْمُعْتَزِلَةِ۔</p> <p>۲۔ اِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِيْلَافًا لِّلْخَلْقِ وَتَعْلَافًا مِّنْ غَيْرِ جُرْمٍ سَابِقٍ وَمِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ لَّا حَقَّ خِلَافًا لِّلْمُعْتَزِلَةِ۔</p>
<p>خدا اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اس کے لئے یہ ضرور زمین کہ وہ کام کرے جو مخلوقات کے لئے مناسب ہوں۔</p>	<p>۳۔ اِنَّهُ تَعَالٰى يَفْعَلُ بِعِبَادِهِ مَا يَشَاءُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْاَصْلِحِ لِعِبَادِهِ۔</p>
<p>خدا کا پہچانا شریعت کی رو سے واجب ہے نہ عقل کی رو سے۔</p>	<p>۴۔ اِنَّ مَعْرِفَةَ اللّٰهِ سُبْحٰنًا رُوْطَاعَتْهُ اَجِبَةٌ بَا يَجِبُ اللّٰهُ وَشَرْعُهُ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا لِّلْمُعْتَزِلَةِ۔</p>
<p>تراز و حق ہے، اور وہ اس طرح کہ خدا نامہ اعمال کے دفتر میں وزن پیدا کرونگا۔</p>	<p>۵۔ اَلْمِيزَانُ وَهُوَ حَقٌّ وَوَجْهُهُ اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى يَحْدِثُ فِيْ صَحَائِفِ الْاَعْمَالِ وَزِنًا۔</p>
<p>(یہ تمام عقاید انہی عبارتوں کے ساتھ احیاء العلوم امام غزالی میں مذکور ہیں)</p>	
<p>ہمارے اصحاب (اشاعرہ) اس بات کے قائل ہیں</p>	<p>۶۔ قَالَ اصْحَابُنَا دَلَّتْ لَآيَةُ عَلٰى اِنَّهُ تَعَالٰى</p>

<p>کہ آیت قرآنی سے ثابت ہو کہ خدا تعالیٰ - دین اور دنیا کی مصلحتوں کا لحاظ نہیں رکھتا۔</p>	<p>کلیلاً صلیح الدین والدینا (تفسیر کبیرہ - سورہ مائدہ - آیت ولینزدن کثیراً منهم ما انزل الیک من ربک طغیاناً وکفراً -)</p>
<p>زندگی کے لئے کوئی جسم بخاص بناوٹ شرط نہیں، مثلاً آگ میں خدا عقل اور زندگی دو گویائی پیدا کر سکتا ہے، معتزلہ اسکے خلاف ہیں۔</p>	<p>۶- إِنَّ الْبَنِيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحَيَاةِ فَالْتَّارِعُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ وَالنُّطْقَ فِيهَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ -</p>
<p>یہ جائز ہے کہ ہمارے سامنے اونچے پہاڑ موجود ہوں، اور بلند آواز میں آتی ہوں، اور ہر کھود کھائی اور سنائی نہ دین ایسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک اندہ مشرق میں بیٹھا ہوں، مغرب کے ایک پھر کو دکھائی دے، مختصر یہ کہ امام اشعری طبعیت اور قوی کی تمام تاثیرات کے منکر ہیں۔ (مطالب عالیہ)</p>	<p>۷- لَا يُمْتَنَعُ أَنْ يُحْضَرَ عِنْدَ جِبَالٍ شَاقِقَةٍ وَأَصْوَاتٍ عَالِيَةٍ وَنَحْنُ لَا نَبْصُرُهَا وَلَا نَسْمَعُهَا وَلَا يُمْتَنَعُ إِضْآنُ بَيْصَرَ الْعَيْنِ الَّذِي يَكُونُ بِالْمَشْرِقِ بَقَّةً بِالْمَغْرِبِ وَبِالْجَمَلَةِ فَيُنْكَرُ جَمِيعُ تَأْثِرَاتِ الطَّبَايِعِ وَالْقَوَى (مطالب عالیہ امام رازی بحث شہات بر نبوت)</p>
<p>اہل سنت کے نزدیک جاوہر گراہیات پر قادر ہے کہ ہوا میں اڑے، آدمی کو گدھا اور گدھے کو</p>	<p>۸- أَمَا أَهْلُ السَّنَةِ فَقَدْ جَوَّزُوا أَنْ يَقْدِرَ السَّاحِرُ عَلَى أَنْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ وَيُقَلِّبَ</p>
<p>۹- تفسیر کبیرہ تفسیر سورہ فرقان آیت اذا سرتهم من مكان بعيد -</p>	

آدمی بناوے، (تفسیر کبیر قصہ ہاروت و ماروت)	الانسان حماً سراً والحماساً انساناً (تفسیر کبیر قصہ ہاروت و ماروت)
آدمی کے افعال میں۔ آدمی کی قدرت۔ کاکچھہ اثر نہیں۔	(۱۰) لا تاثر لقدرة العبد في افعاله
کافر کا کفر اور گنہگار کا گناہ خود خدا نے چاہا تھا	(۱۱) ان الله يريد الكفر من الكافر والعصيان من المعاصي۔

(یہ عقاید تمام کتب عقاید میں مذکور ہیں)

یہ وہ عقائد ہیں جو اشعریہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے سوا اور بھی عقاید ہیں جن کو
اجمالاً امام غزالی نے احیاء العلوم کے شروع میں نقل کر دیا ہے اور پھر انکی تفصیل کی ہے
ہم اس موقع پر انکو احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں۔

رکن اول

ذات الہی

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں۔ خدا موجود ہے۔ واحد ہے۔ قدیم ہے۔ جوہ نہیں ہے۔
جسم نہیں ہے۔ عرض نہیں ہے۔ کسی جوت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کسی مکان
میں نہیں ہے۔ وہ نظر آسکتا ہے۔ بیشتر ہے۔

رکن دوم

صفات الہی

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں - خدا زندہ ہے - عالم ہے - قادر ہے - صاحب ارادہ ہے - نشا ہے - دیکھتا ہے - بولتا ہے - حوادث کا محل نہیں - اس کا کلام قدیم ہے - اس کا علم و ارادہ قدیم ہے -

رکن سوم

افعال الہی

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں - افعال عباد کا خالق خدا ہے - افعال عباد انہی کے مکتب ہیں - خدا نے ان افعال کا ہونا چاہا - خدا نے خلق و اختراع جو کیا یہ اس کا احسان ہے - خدا کو جائز ہے کہ کھلیت ملا یطاق دے - خدا کو جائز ہے کہ بے گناہ کو عذاب دے - خدا پر صحت کی پابندی نہیں - واجب وہی چیز ہے جو شرع کی رو سے واجب ہے - انبیاء کا مبعوث ہونا ممکن ہے - محمد رسول اللہ کی نبوت معجزات سے ثابت ہے -

رکن چہارم

سمعیات

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں - قیامت - منکر نکیر - قبر کا عذاب - میزان قیامت - پل صراط

بہشت و دوزخ کا وجود۔ احکامِ امامت۔ صحابہ کی فضیلت یہ ترتیبِ خلافت۔ امامت کے شرائط۔ امام مشروط موجود نہ ہو تو سلطان وقت کے احکام۔

امام اشعری کے وہ عقاید جو ان کے مخصوص عقاید ہیں یا جنکو انہوں نے اعتزال اور سنت میں حد فاصل قرار دیا، اس خاص حیثیت سے لحاظ کے قابل ہیں کہ ان سے علمِ کلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے، امام اشعری سے پہلے دوزخیت تھی، اربابِ نقل و عقل، امام اشعری نے پیچ پیچ کا طریقہ اختیار کرنا چاہا۔ اور اسلئے ایسے عقیدے اختیار کئے جو انکی دست میں عقل اور نقل دونوں سے ربط رکھتے تھے، امام اشعری اربابِ نقل کے طریقہ سے اپنے خاص طریقہ تک جس طرح درجہ بدرجہ پہنچے، اسکو دو ایک مثال کے ضمن میں ہم بیان کرتے ہیں۔

— اربابِ نقل عموماً رویتِ باری کے قابل تھے، حکما اور معتزلہ کو انکار تھا لیکن اربابِ نقل جہانِ رویتِ باری کے قابل تھے اس بات کے بھی قابل تھے کہ خدائش پر ممکن ہے، ذوجہتہ ہے، قابل اشارہ ہے۔ امام اشعری نے حکما اور معتزلہ کے برخلاف اربابِ نقل کا عقیدہ اختیار کیا لیکن اس بات کے قابل نہ ہو سکے کہ خدائش اور قابل اشارہ ہے کیونکہ علومِ عقلیہ کی وجہ سے اسقدر اُنکے نزدیک مُسلم ہو چکا تھا کہ متحیر ہونا، حادث کا خاصہ ہے۔ اور خدا حادث نہیں ہے۔ اب پیشکل پیش آئی کہ اگر خدا متحیر نہیں تو نظر نہیں آسکتا کیونکہ جو چیز متحیر نہیں وہ نظر نہیں آسکتی، مجبوراً انکو یہ ماننا پڑا کہ کسی شے کے لفظانہ کے لئے اسکا متحیر یا قابل اشارہ ہونا ضرور نہیں، رفتہ رفتہ انکو علم المناظر کے تمام اصولوں سے

انکار کرنا پڑا، شرح مواقف میں ہے۔

اشاعرہ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ ایک چیز باوجود
سامنے نہ ہونیکے نظر آے۔

ان لا شاعرة جوارا و اسروية ما لا يكون مقابلا
ولا في حكمه۔

اب تیسری شکل یہ پیش آئی کہ اگر خدا نظر آسکتا ہے تو ہمیشہ اسکو نظر آنا چاہیے کیونکہ جب
اسکا وجود ہی رُودیت کے لئے کافی ہے تو حالت منظرہ کیا ہے، اور قیامت کی کیا تخصیص
ہے، مجبوراً یہ پہلو اختیار کرنا پڑا کہ کسی شے کے نظر آنیکے تمام شرائط کے موجود ہونے کے
ساتھ بھی ممکن ہے کہ وہ نظر نہ آے۔

شرح مواقف میں ہے۔

ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط کے پابانیکے
ساتھ ہی یہ ضرور ہے کہ وہ شے نظر آے۔

لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط
الثمانية۔

۲۔ ارباب نقل عموماً معجزات کے قایل تھے، لیکن اسکے ساتھ سلسلہ اسباب اور
علتہ و معلول کے، منکر نہ تھے بلکہ اس بات کے قایل تھے کہ معجزہ کے وقت خدا استنار
کے طور پر علتہ و معلول کا سلسلہ توڑ دیتا ہے، امام اشعری اس قدر جان چکے تھے کہ جو چیز علتہ تسلیم
کر لیجائے اس سے معلول کہی مختلف نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے سرے سے اس
سلسلہ ہی کا انکار کیا۔ غرض سید طرح سلسلہ بہ سلسلہ وہ تمام مسائل عقاید پیدا ہوتے گئے جنکا ذکر
اوپر گذرا، امام غزالی کے زمانہ سے پہلے پہلے اس علم کلام کا پورا سلسلہ مرتب و مدون
ہو چکا تھا۔

اشعری علم کلام کا یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور امام غزالی سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے علم کلام کا قالب بدل دیا۔

ہم نے امام غزالی کی مستقل سوانح عمری لکھی ہے۔ اُس میں اُنکے ایجاد کردہ علم کلام سے مفصل بحث کی ہے، اس موقع پر جو باتیں اجمالی طور پر ذکر کے قابل ہیں یہ ہیں۔

امام غزالی
کی خصوصیات

(۱) امام صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ کی رد میں مستقل کتاب لکھی۔

(۲) اب تک فقہاء و محدثین۔ منطق و فلسفہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور

اسوجہ سے علم نصاب تعلیم میں، یہ علوم سرے سے داخل نہ تھے، امام صاحب نے منطق کا سیکھنا فرض کفایہ قرار دیا۔ اور فلسفہ کی نسبت تصریح کی کہ چند مسائل کے سوا، باقی باتیں مذہب کے خلاف نہیں۔

(۳) امام صاحب کی بدولت، فلسفہ کو قبولیت کی سند ملی اور مذہب و فلسفہ کی

تعلیم ساتھ ساتھ ہونے لگی۔ اس طرز تعلیم نے امام رازی۔ شیخ الاشراق۔ علامہ آمدی۔

عبدالکریم شہرستانی جیسے لوگ پیدا کئے جو معقول و منقول دونوں انجمن کے صدر نشین تھے

(۴) امام صاحب نے ابتداء میں، اشعری طریقہ کی حمایت کی لیکن بالآخر انکی یہ راے

قائم ہوئی کہ اشعری طریقہ جمہور کے لئے اچھا ہے لیکن نہ وہ اصل حقیقت پر مشتمل ہے، نہ اس سے حقیقی تشنی ہو سکتی ہے۔

(۵) اس بنا پر امام صاحب نے اشاعہ کے طریقہ سے الگ، مسائل عقاید کی تشریح

کی۔ اس مذاق کے موافق جو کتابیں لکھیں اُن میں سے چند یہ ہیں۔ جواہر القرآن۔

منقذ من الضلال - مضمون صغیر و کبیر - معارج القیس - مشکوٰۃ الانوار -

(۶) امام صاحب کی یہ رائے تھی کہ اسرار شریعت عام طور پر ظاہر نہیں کیجا سکتے، اس بنا پر انہوں نے انہی کتابوں کو اشاعت دی جو اشاعرہ کے اعتقاد کے موافق تھیں اور اپنے خاص مذاق کے موافق جو کتابیں لکھیں انکی نسبت تاکید کی کہ عام طور پر شایع نہ کی جائیں۔

(۷) اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر امام صاحب کا شمار اشاعرہ ہی میں کیا جاتا ہے، اور اسوجہ سے علم کلام کا جو قدیم سلسلہ چلا آتا تھا اسمیں کوئی معتد بہ تغیر بجز اسکے نہیں ہوا کہ کلام میں فلسفہ شامل ہو گیا۔

امام غزالی کے بعد اس طرز میں علامہ محمد بن عبدالکریم نے بڑی شہرت حاصل کی، چنانچہ قوم کی زبان سے انکو فضل کا خطاب ملا۔

شہرستانی

علامہ موصوف ^{۳۷۹ھ} میں پیدا ہوئے۔ فقہ کی تکمیل احمد بن حنبل سے کی۔

اصول کو ابوالقاسم قشیری سے حاصل کیا جو مشہور صوفی گذرے ہیں۔ علم کلام کی تکمیل ابوالقاسم انصاری سے کی۔ ^{۳۸۵ھ} میں بغداد گئے اور تین برس تک قیام کیا۔ یہاں انکی بڑی قدر و منزلت ہوئی، ان کے وعظ نے خواص کے سوا، عوام میں بھی انگاسکے بٹھا دیا۔ علامہ موصوف نے فن حدیث میں بھی کمال پیدا کیا چنانچہ مشہور محدث سمعانی انکے

شاگرد ہیں۔ علم کلام میں علامہ موصوف کی متعدد تصنیفات ہیں نہایت الاقدام فی علم الکلام المناہج والبیان۔ کتاب المضارعة۔ تلخیص الاقسام لمذاہب الانام، لیکن انکی زیادہ شہرت

جس کتاب کی وجہ سے ہوئی وہ ظل و نخل ہے، اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلے حصہ میں تمام اسلامی فرقوں کے پیدا ہونے اور ترقی پانے کی تاریخ لکھی ہے۔ اسکے ساتھ اسکے اعتقادات اور مسائل نہایت تفصیل سے لکھے ہیں، دوسرے حصہ میں تمام اور مذاہب کی تاریخ لکھی ہے اور خصوصاً حکماء یونان کا حال نہایت شرح و بسط سے لکھا ہے۔

حکماء یونان میں سے ایک ایک کے فلسفہ کا خلاصہ اس جامعیت اور تحقیق سے لکھا ہے جس سے حیرت ہوتی ہے۔ اس کتاب کو یورپ نے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا چنانچہ فرینچ زبان میں اسکا ترجمہ کیا گیا اور اصل عربی کے ساتھ چھاپا گیا۔

علامہ موصوف اگرچہ محدث واعظ اور فقیہ تھے۔ تاہم چونکہ فلسفہ دانی کے مجرم تھے، ^{شہرستانی} بدگمانی کے حملہ سے نہ بچ سکے۔ طبقات الشافعیہ میں علامہ سمعانی سے منقول ہے کہ ان پر الحاد کا گمان کیا جاتا تھا۔
صاحب کافی لکھتے ہیں۔

اگر انکے اعتقاد میں تخط نہ ہوتا، اور محدود کیفیت مایل نہ ہوتے تو وہ اسلام کے امام ہوتے۔

لولا تخطئه في الاعتقاد وميله الى اهل الزيغ والالحاد لكان هو الامام في الاسلام

محدث ابن السبکی کو لوگوں کی اس بدگمانی پر اس لحاظ سے تعجب ہے کہ علامہ موصوف کی تصنیفات بالکل اسکے مخالف ہیں، انکی رائے ہے کہ علامہ سمعانی کی کتاب میں کسی نے یہ عبارت الحاق کر دی ہے۔ ^{۵۴} بیچ ہے۔

۵۴ طبقات الشافعیہ۔ علامہ شہرستانی کے یہ حالات ابن خلکان اور طبقات الشافعیہ سے ماخوذ ہیں۔

یک زندہ دل نرفت سلامت زخودہ گیر

کین ماجرا یہ خضر علیہ السلام رفت

شہرستانی کے بعد علم کلام کا تاج امام فخر الدین رازی کے سر پر کہا گیا امام ابو صوفی

کا نام محمد بن عمر ہے، سن ۵۴۰ھ میں پیدا ہوئے بچپن میں اپنے والد سے تعلیم پائی۔ کمال

سماعی سے فقہ کی تحصیل کی۔ فقہ کے بعد معقولات کا شوق ہوا، اس زمانہ میں مجد الدین جہلی

ان علوم و فنون میں نہایت کمال کو تو تھے اور امام صاحب کے وطن یعنی رے میں مقیم تھے

امام صاحب نے انکی خدمت میں تحصیل شروع کی، چند روز کے بعد مجد الدین جہلی، درس دینے

کے لئے مراغہ میں طلب کئے گئے، امام صاحب بھی ساتھ گئے اور مدت تک انکی خدمت

میں فلسفہ اور علم کلام کی تحصیل کرتے رہے، فارغ التحصیل ہو کر خوارزم کا رخ کیا وہاں مسائل

عقاید میں علما سے مناظرہ ہوا جسکی وجہ سے لوگ انکے مخالفت ہو گئے اور وہاں سے نکلنا پڑا خوارزم

سے نکل کر ماوراء النہر پہنچے۔ وہاں بھی یہی قصہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر رے اپنے وطن میں واپس

آئے۔ یہاں ایک نہایت دولت مند تاجر رہتا تھا۔ اسنے اپنی بیٹیوں کی شادی، امام صاحب کے

صاحبزادوں سے کر دی، چند روز کے بعد وہ مر گیا، چونکہ اسکی اولاد ذکر نہ تھی۔ تمام مال و متاع

امام صاحب کے قبضہ میں آیا۔

امام صاحب یا تو بالکل تنگ حال تھے یا دفعۃً اسقدر دولت مند ہو گئے کہ شہاب الدین

غوری فاتح ہندوستان نے ان سے ایک رقم کثیر قرض لی، جب قرضہ ادا کیا تو اپنی طرف سے

صلہ کے طور پر بہت بڑی رقم اسپر اضافہ کی۔ مالی حالت کے ساتھ امام صاحب کا علمی جاہ و جلال

۱۵۔ امام رازی کے حالات ابن خلکان اور طبقات الاطباء سے لئے گئے ہیں۔

امام رازی

اس رتبہ پر پہنچا کہ سلاطین عہد خود انکی خدمت میں فخریہ حاضر ہوتے تھے۔ محمد بن نکش خوارز شاہ جو اس زمانہ کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، اور جس نے خراسان، ماوراء النہر، کاشغر عراق کے اکثر حصے فتح کر لیے تھے اکثر ان کے دربار میں حاضر ہوتا تھا۔

ایک دفعہ جب وہ ہرات کو گئے تو وہاں کا فرمانروا حسین خرمین ان کے استقبال کو نکلا، اور بڑی تعظیم و تکریم سے ساتھ لاکر ایوان شاہی میں اتارا۔ پھر ایک بڑا اور بارگیا جس میں تمام علماء اور امر او غیرہ حاضر تھے۔ امام صاحب صدر میں تشریف فرما ہوئے ان کے دائیں بائیں، ترکی غلاموں کی صفیں، تلواریں ٹیک کر کھڑی ہوئیں، یہ غلام خود امام صاحب کے مملوک تھے اور ہمیشہ ان کے رکاب میں رہتے تھے۔ مجلس جمع چکی تو حسین شاہ، والی ہرات آیا اور امام صاحب کی خدمت میں آداب بجالایا۔ امام صاحب نے اس کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہاب الدین غوری (فاتح ہندوستان) کا بھانجا سلطان محمود آیا۔ امام صاحب نے اس کو دو سے پہلو میں جگہ دی، لوگ آچکے تو امام صاحب نے نفس کی حقیقت پر نہایت فصاحت و بلاغت سے تقریر کی۔ اتفاق سے، عین تقریر میں، ایک کبوتر جس پر ایک باز نے حملہ کیا تھا اس طرف آنکلا، اور تھک کر ٹھیک امام صاحب کے سامنے گرا، باز آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر، اوپر سے اٹل نکل گیا، اور کبوتر کی جان بچ گئی، مجمع میں شرف الدین شاعر ہی حاضر تھا، اس نے امام صاحب کی طرف مخاطب ہو کر چبہ شیر پڑھا جو اسی وقت موقع کی مناسبت سے موزون ہوا تھا۔

حرم کو اتنا صبر ملے گا تو اللہ تعالیٰ

حرم ہے اور یہ کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں گے پناہ میں

من بئاع الورقاء انت فحلک

کبوتر کو بیکنے بنا دیا تھا کہ آپ کا آستانہ

امام صاحب اس بیریہ کوئی پر نہایت محفوظ ہوئے، شاعر کو پاس بلا کر بٹھایا اور جلسہ کے ختم ہونے کے بعد اسکو خلعت اور زر کثیر انعام کے طور پر دیا۔

امام صاحب زیادہ تر ہرات میں ایوان شاہی میں قیام رکھتے تھے۔ یہ عظیم الشان عمارت جو ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھی، خوارزم شاہ نے انکو بہہ کر دی تھی،

یہ تو دنیوی جاہ و جلال کا نمونہ تھا۔ فضل و کمال کی یہ حالت تھی، کہ ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے لوگ سیکڑوں ہزاروں کو س کا سفر کر کے آتے تھے، اور مختلف علوم و فنون کے مسائل ان سے حل کر کے چلے جاتے تھے۔ جب انکی سواری نکلتی تھی تو تریبا تین سو علما اور مستعدین، رکاب کے ساتھ چلتے تھے۔

امام صاحب کا حلیہ یہ تھا۔۔ متوسط القامتہ۔ دو ہر بدن۔ چوڑا سینہ۔ گھن کی ڈاڑھی، آواز بلند اور پرہیزگاری، غرہ شوال ۶۰۶ھ یکشنبہ کے دن۔ ہرات میں وفات پائی۔

وہ جس طرح تفسیر اصول اور فقہ کے امام تھے، فلسفہ اور عقلیات میں بھی، انکے بعد کوئی شخص ان کا ہمسر نہیں پیدا ہوا، اور اس خصوصیت میں تو قدما بھی انکی ہم پائیگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلسفہ کے پیچیدہ اور دقیق مسائل اس طرح آسان کر دیئے کہ فلاطون اور ارسطو کا سارا بھرم کھل گیا۔

اس موقع پر ہم ان کے علمی کمالات کی تفصیل نہیں کر سکتے، خاص علم کلام کے متعلق انکے جو کارنامے ہیں انکی تفصیل لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ علم کلام کے متعلق انکا بہت بڑا کارنامہ فلسفہ کا رد ہے۔ لیکن زور طبع کی وجہ سے

علم کلام میں امام
رازی کرکنا ہے

اس میں انہوں نے اس قدر غلو کیا کہ ضروری غیر ضروری کی کچھ تیز نہ رکھی بلکہ تمام فلسفہ کو اعتراضات کے تیرون سے چھلنی کر دیا، فلسفہ کے سیکڑوں مسائل فی نفسہ صحیح تھے، اور مذہب کے مخالفت بھی نہ تھے، امام صاحب نے ان کو بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جن مسائل پر اعتراض کرنا ممکن نہ تھا مثلاً اثبات باری - توحید باری، وغیرہ ان پر اس پیرا میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسائل کو فی نفسہ صحیح ہیں لیکن فلسفہ کا استدلال صحیح نہیں، اگرچہ امام صاحب اس عالمگیر حملہ آوری میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ - محقق طوسی - باقر داماد وغیرہ نے ان کے مقابلہ میں فلسفہ کی حمایت کی، تاہم ان کے اعتراضات کے پتہ اڑنے فلسفہ کی عمارت کو بیت کچھ متزلزل کر دیا، علامہ قطب الدین رازی نے جو امام صاحب اور محقق طوسی کے بیچ میں حکم ہو کر محاکمہ پر ایک مستقل کتاب لکھی - امام صاحب کے بیت سے اعتراضوں کے مقابلہ میں سپر ڈال دی -

۲ - سب سے پہلے امام صاحب ہی نے کلام کو فلسفہ کے انداز پر لکھا - اور فلسفہ کے سیکڑوں مسائل علم کلام میں مخلوط کر دیئے، ان کے بعد متاخرین نے رفتہ رفتہ، علم کلام کو بالکل فلسفہ بنا دیا -

۳ - امام صاحب نے علم کلام میں جو کتابیں تصنیف کیں، ان میں سے بعض کے یہ نام ہیں - مطالب عالیہ - نہایت العقول - الربیعین فی اصول الدین - محصل - البیان والبرہان - مباحث عمادۃ - تہذیب الدلائل - تاسیس التقدیس - ارشاد النظر الی لطایف الاسرار - اجوبۃ المسائل النجاریۃ - تحصیل الحق - زبدۃ - لوامع البینات فی شرح اسماء الصفات -

کتاب القضاء والقدر - تعجیر الفلاسفہ - عصمۃ الابدانیا - کتاب الخلق والبعث -
 خمین فی اصول الدین -

انہیں سے تین پہلی کتابیں ہماری نظر سے گذری ہیں۔ انکی فلسفیانہ تصنیفات بھی
 جنہیں وہ فلسفہ کارو کرتے جاتے ہیں مثلاً شرح اشارات - مباحث مشرقیہ ایک لحاظ
 سے علم کلام میں محسوب ہو سکتے ہیں۔

۱۲ - امام صاحب نے علم کلام کی بنیاد اشاعرہ کے عقاید پر قائم کی اور اس سینہ زوری
 سے اسکی حمایت کی کہ اشاعرہ کے جو مسائل تاویل کے محتاج تھے، انہیں تاویل کا سہارا بھی
 نہ رکھا، اور ہر انکی صحت پر سیکڑوں دلیلیں قائم کیں، مثلاً اشاعرہ اسبات کے قائل تھے کہ
 انسان اپنے افعال پر قدرت موثر نہیں رکھتا۔ تاہم چہرے سے بچنے کے لئے انہوں نے
 کسب کا پردہ لگا رکھا تھا۔ امام صاحب نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا اور صاف صاف جبر کا دعویٰ کیا
 چنانچہ تفسیر کبیر میں جا بجا اس دعویٰ کی تصریح کی ہے۔ اور اسپر دلیلیں قائم کی ہیں۔

اسی طرح خدا کے افعال کا بغیر کسی مصاحمت و حکمت کے ہونا۔ حسن و قبح کا عقلی نہ ہونا
 زندگی کے لئے جسم کا مشروط نہ ہونا۔ دیکھنے کے لئے لون و جسم و جہت کا مشروط نہ ہونا
 کسی شے میں کسی خاصیت کا نہ ہونا۔ اشیاء میں سبب و مسبب کا سلسلہ نہ ہونا، وغیرہ
 وغیرہ ان تمام مسائل پر سیکڑوں دلیلیں قائم کیں اور انہی مسائل کو اعتراف اور سنیّت کا معیار قرار
 دیا چنانچہ ان کی تمام کتب کلامیہ اور تفسیر کبیر انہی مباحث سے بھری پڑی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اس قدر رواج عام پا گئے تھے کہ ان سے انکار کر کے

کوئی شخص زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا، انہی مسائل کی طرف امام غزالی نے اجماع العوام میں اشارہ کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

التَّائِيَةُ أَنْ يَحْصَلَ بِالْإِدْلَةِ الْوَهِيَّةِ
الْكَلَامِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ عَلَى مَوْرِدِ مَسْئَلَةٍ صَدَقَ
بِهَا لِشَهَائِرِهَا بَيْنَ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ وَسَمَاعَةِ
انْكَارِهَا وَنَفْثَةِ النُّفُوسِ عَنِ ابْتِدَاءِ
الْمِرَاءِ فِيهَا

اعتقاد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم کلام کے دلائل سے حاصل ہوا جو بھی ہیں اور جو ایسے مسائل پر ہیں جن کا تصدیق لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ علماء کبار میں مقبول عام ہو چکے اور ان سے انکار کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی ان میں شک و شبہ کرے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

۵۔ امام صاحب نے اصل حقیقت کے اظہار کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے۔ (۱) جو لوگ اسرار شریعت سے بحث کرتے تھے اور معقول و منقول میں تطبیق دیتے تھے امام صاحب نے ان کا نام حکماء سے اسلام رکھا۔ تفسیر میں ایک جگہ لکھتے ہیں

حکماء سے اسلام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے اور وہ حکماء اسلام کی رائے ہے۔

اجتمع حکماءُ لاسلام بھذا الایة
ایک اور موقع پر لکھتے ہیں المقام الثانی
وهو قول حکماءِ الاسلام

۱۵ اجماع العوام صفحہ ۲۹ ۱۵ تفسیر آیت اللذین یدکرون اللہ تبارک و تعالیٰ ۱۵ تفسیر کبریٰ سورہ رعد آیت
لہ معنیات من بین یدیدہ۔

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں: وهو ان جماعة
ممن حکماء الاسلام۔

اور وہ یہ ہے کہ حکماء اسلام کے ایک گروہ نے۔

امام صاحب اس گروہ کا نام تعظیم کے لہجہ میں لیتے ہیں، اور ان کے اقوال پر نکتہ چینی نہیں کرتے بلکہ اکثر جگہ کنایت اور بعض جگہ صراحتہ انکی تحسین کرتے ہیں۔

ان حکماء کی زبان سے جن مسائل کو بیان کیا ہے، وہ درحقیقت امام صاحب کے اصلی خیالات ہیں، اور وہ علم کلام کی جان ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں لله مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ یہ سوال قائم کیا ہے کہ نامہ اعمال کے لکھے جانے اور انکے تولے جانے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا حاصل ہے؟ اسکے جواب میں لکھتے ہیں کہ بیان دو مختلف رائیں ہیں۔ متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ فی الواقع نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اس سے غرض یہ ہوگی کہ قیامت میں تمام حاضرین پر یہ آشکارا ہو جائے کہ فلان شخص کے اعمال اچھے ہیں، اور فلان شخص کے بُرے۔

”حکماء اسلام کی یہ رائے ہے کہ انسان جب کوئی کام اچھا یا بُرا کرتا ہے تو اسکے دل پر ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے اور حسب قدر یہ افعال مگر سرزد ہوتے ہیں اس اثر کا نقش گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دل میں نیکی یا بُرائی کا ایک ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے، اسکی نام کتابت اعمال ہے اور چونکہ ہر فعل کچھ نہ کچھ اثر پیدا کرتا ہے اس لئے ہر فعل گویا ایک نقش اور ایک تحریر ہے“ (تفسیر کبیر - سورہ رعد)

۱۵ تفسیر کبیر سورہ ابراہیم آیت قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلکم۔

یا مثلاً قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلکم
(سورہ فاطر) لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ نبوت ایک منصب ہے
خدا جسکو چاہتا ہے دیدیتا ہے، اسکے لئے یہ ضرور زمین کہ پیغمبر میں کوئی خاص قدسی یا اشرافی
قوت ہو جس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہو، اسکے مقابلہ میں حکماء اسلام کی یہ رائے
بیان کی ہے کہ انسان میں جب تک خاص روحانی اور قدسی صفتیں نہیں ہوتیں وہ پیغمبر نہیں
ہوتا۔ حکماء اسلام کی اس رائے کو ان نظموں سے شروع کیا ہے، واعلم ان هذا
المقام فيه بحث شریفاً دقیقاً وهو ان جماعة من حکماء اسلام الخ یعنی جاننا چاہیے کہ
اس مقام میں ایک دقیق اور نفیس بحث ہے۔ وہ یہ کہ حکماء اسلام نے الخ
یا مثلاً قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں وعندہ مفاہیح الغیب لا یعلمها الا هو (انعام)
عام مفسرین کا مذہب بیان کر کے لکھتے ہیں وللحکماء فی تفسیر هذه الاية كلام عجیب
یعنی اس آیت کی تفسیر میں حکماء نے عجیب تقریر کی ہے یا مثلاً اس آیت کی تفسیر میں
سربنا و آتنا ما وعدنا علیٰ رسلنا ولا تخزننا یوم القيمة (سورہ آل عمران) لکھا ہے کہ قیامت
میں انسان کو اپنی گزری اور بدکاری پر چونداست ہوگی، حکماء اسلام اسی کو عذاب روحانی
سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہے۔
بعض جگہ اس گروہ (حکماء اسلام) کو ارباب نظر اور ارباب معقولہ سے
تعبیر کرتے ہیں، مثلاً اس آیت کی تفسیر میں واذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم
ذراتهم الخ (سورہ اعراف) مفسرین میں اختلاف ہے، ارباب روایت کہتے ہیں کہ خدا نے

جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو انکی پیٹھی پر ہاتھ پیرا، جس سے چوٹی کی طرح لاکھون جاندار جنم لیا،
 خدا نے ان سے اپنی خدائی کا اقرار لیا، اور پھر انکو حضرت آدم کے پیٹھے میں داخل کر دیا،
 امام صاحب اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ قدامت مفسرین مثلاً سعید بن المسیب اور
 سعید بن جبیر وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔

پہر لکھتے ہیں کہ ارباب نظر اور ارباب معقول کا یہ قول ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ایسی
 بنائی ہے کہ گویا وہ خدا کی خدائی کی شہادت دے رہا ہے، یہ شہادت زبانی نہیں بلکہ
 حالی ہے۔ امام صاحب اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں وھذا القول الثانی لاطعن
 فیہ البتہ یعنی اس قول پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔

غرض اس پر یہ مین، اکثر مسائل عبادات کے ایسی تشریح و توضیح کی ہے جو فلسفہ
 اور عقل کے مطابق ہے۔

۴۔ علم کلام کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ قرآن مجید کی تفسیر تھی امام
 صاحب سے پہلے جب قدر تفسیرین لکھی گئی تھیں ان میں سے ایک بھی عقلی مذاق پر نہیں لکھی
 گئی تھی یعنی قرآن مجید کے جن مقامات پر مخالفوں کی طرف سے اعتراضات وارد کئے جاتے
 تھے، ان کے جواب کسی نے عقلی اصول کے موافق نہیں دئے تھے بلکہ صرف
 نقل و روایت پر اکتفا کیا تھا۔ معتزلہ نے بے شہدہ اس قسم کی متعدد تفسیریں لکھیں تھیں،
 لیکن وہ استدراج نام تھے کہ ان کی معقول باتوں کی طرف سے کوئی رخ نہیں کرتا تھا۔ اشاعرہ
 کے گروہ میں سے سب سے پہلے امام صاحب نے اس طرز پر تفسیر لکھی، اور اس رتبہ کی لکھی کہ

آج تک اس سے بہتر نہیں لکھی جاسکی۔ اگرچہ جیسا کہ ان کا عام انداز ہے وہ وسعت بیان اور تجربہ علمی کے رو میں طیب و یا بس کی تمیز نہیں کرتے، اور سیکڑوں ایسی اوجھی اور سرری باتیں لکھ جاتے ہیں جو ان کے رتبہ کے بالکل شایان نہیں ہوتیں۔ تاہم ان حشو اور زوائد کے ساتھ سیکڑوں ایسے دقیق اور معرکہ آرا مسائل حل کئے ہیں جن کا کسی اور کتاب میں نام و نشان ہی نہیں ملتا۔

اس تفسیر میں کتب کلامیہ کی نسبت بہت زیادہ آزادی اور بے تعصبی سے کام لیا ہے جا بجا (جیسا کہ ابھی گزرا) حکماء سے اسلام کی راہیں نقل کرتے ہیں اور گودہ اشراف کے خلاف ہوتے ہیں تاہم انکی تحسین اور تصویب کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے خاص مخالفین یعنی معتزلہ کی تفسیروں سے مدد لیتے ہیں۔ اکثر جگہ ان کے اقوال نقل کرتے ہیں اور کسی قسم کی جرح و قبح نہیں کرتے بلکہ بعض جگہ بے اختیار انکی تعریف زبان سے نکل جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً كِتَابِيَّةً تَفْسِيرِيَّةً ابُو سَلَمَةَ اصفہانی کا قول (جو اور مفسروں کے خلاف ہے) نقل کیا ہے اور بے اختیار یہ الفاظ قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔

ابو سلمہ کا کلام تفسیر میں خوب ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایک اور طینت باتوں کو تفسیر سے جوڑتا کرتا ہے۔	وَابُو سَلَمَةَ حَسَنُ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ كَثِيرٌ الْغَوْصِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْمَطَائِفِ۔
---	--

حالانکہ ابوسلمہ مشہور معتزلہ ہے، اور اسکی تفسیر تمام عقلی اصول کے موافق لکھی گئی ہے۔ ایک نہایت متم با اشراف اور قابل قدر کام جو امام صاحب نے اس تفسیر میں کیا ہے وہ

قرآن مجید کے قصص اور روایات کی صحیح تشریح ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء بنی اسرائیل اور اہم سابقہ کے بہت سے قصے اجمالاً مذکور ہیں، ان قصوں کے متعلق یہودیوں میں نہایت دور از کار اور خلاف عقل سیکڑوں روایتیں مشہور تھیں، یہودی جب اسلام لائے تو انہوں نے وہ تمام قصے، قرآن مجید کی تفسیر میں شامل کر دیے، اور ان کو قرآن مجید میں چسپان کر دیا، یہ قصے دلچسپ اور عام فریب تھے اور چونکہ وہ واعظوں، اور مذکوروں کی گرمی محفل کے لئے جاو کا کام دیتے تھے، ان کو بے انتہا قبول اور فروغ ہوا، نوبت یہ پہنچی کہ تمام تفسیریں ان قصوں سے بہرگین، محدث ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس پایہ کے محدث اور مفسر تھے کہ ان کی تفسیر کی نسبت تمام محدثین و فقہاء کا قول ہے کہ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھی گئی، تاہم یہ یہ تفسیر ہی اس قسم کے قصوں سے خالی نہیں، زہرہ جو بابل کی ایک فاحشہ عورت تھی اس کا اسم اعظم کے اثر سے آسمان پر چلا جانا، اور وہاں جا کر ستارہ بن جانا اس تفسیر میں بھی مذکور ہے اور یہ سند مذکور ہے۔

اسی طرح حضرت یوسف کا آمادہ گناہ ہونا، حضرت ایوب پر شیطان کا قابو پانا اور ان کے مال و متاع و خاندان کو برباد کرنا۔ حضرت آدم کا اپنے بیٹوں کا نام شیطان کے کہنے سے عبدالحارث (حارث شیطان کا نام ہے) رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین دفعہ جھوٹ بولنا۔ ذوالقرنین کا اُس مقام تک پہنچنا جہاں آفتاب پانی کے چشمہ میں غروب ہوتا ہے۔ حضرت داؤد کا اویریا کی بیوی پر مائل ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام روایتیں تفسیر و تہذیب میں

۱۰ یہ تفسیر آجکل مصر میں چسپ ہی ہے اور ایک جلد چمپرا گئی ہے جو ہمارے پیش نظر ہے۔

اور مذہبی روایتوں کا غصہ رنگی تہیں یہی روایتیں تہین جنہوں نے مخالفین اسلام کو اسلام پر حملہ کرنے کا سب سے زیادہ موقع دیا تھا۔ سب سے پہلے معتزلہ نے ان روایتوں سے انکار کیا، لیکن معتزلہ کا کسی چیز سے انکار کرنا لوگوں کو، اُس چیز کے قبول کرنے پر اور زیادہ ضد دلاتا تھا۔ امام رازی کے زمانہ تک یہ دوران کار قصے اسی طرح مسلم چلے آئے۔ امام صاحب نے نہایت دلیری اور بے باکی سے ان بیہودہ قصوں سے انکار کیا، اور نہایت قوی دلیلوں سے ثابت کیا کہ یہ قصے سرتاپا غلط ہیں۔

حضرت ابراہیم کے قصہ کے متعلق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابراہیم کے تین دفعہ جھوٹ کہنے کا واقعہ تو خودِ احادیث سے ثابت ہے، اس سے کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حدیث کے راویوں کو سچا مانو، تو حضرت ابراہیم کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو سچا مانو، تو راویوں کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ اب تم کو اختیار ہے، ان میں سے جسکو چاہو جھوٹا مانو اور جسکو چاہو سچا۔ امام صاحب نے اس تفسیر میں عقاید کے اور بہت سے مہتم بالشان مسائل کو عقلی اصول کے موافق حل کیا ہے۔ اس کتاب کے اور حصوں میں ہم مناسب موقعوں پر ان کا ذکر کریں گے۔

امام صاحب نے اگرچہ معقول کے مقابلہ میں منقول کا پلہ بہاری رکھا، اور معتزلہ وغیرہ کی رد میں مستقل کتابیں لکھیں تاہم فقہار و محدثین نے ان کے متعلق یہ رائیں قائم کیں۔ علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں۔

<p>فخر ابن الخطیب - ذہانت اور عقلیات میں اس و نہیں ہیں لیکن حدیث سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اور ان مسائل پر چونکہ ہر ایک کے ستون ہیں ایسے شکوک پیدا کئے جن سے حیرت پیدا ہوتی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کو قائم رکھے۔</p>	<p>الفخر بن الخطیب صاحب التصانیف رأس فی الذکاء والعقلیات لکنہ عری من الأنازلہ تشکیکات علی مسائل من دعا بہ الدین تورث حیرة نسال اللہ ان یتثبت الایمان فی قلوبنا۔</p>
---	---

حافظ ابن حجر لسان المیزان میں ابن الہیثم کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

<p>ان پر یہ عیب لگایا جاتا تھا کہ وہ نہایت قوی شہادت پیدا کرتے ہیں اور ان کے جواب میں عاجز ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض مغربیوں نے کہا کہ ان کے اعتراضات نقد ہوتے ہیں اور جواب ادا۔</p>	<p>وَكَانَ يُعَابَ بِأَيُّرَادِ الشُّبُهَةِ الشَّدِيدَةِ وَيَقْصُرُ فِي خَلِّهَا حَتَّى قَالَ لِبَعْضِ الْمَغَارِبَةِ يُورِدُ الشُّبُهَةَ نَقْدًا وَيَجْلُهَا نِسِيَةً۔</p>
--	---

پہر اسیر فی اصول التفسیر کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

<p>سراج الدین مغربی نے ایک کتاب جس کا نام ماخذ دو جلدوں میں لکھی حسین اونہون نے امام رازی کی تفسیر کی فروگذاشتیں اور غلطیاں ظاہر کیں۔ وہ امام رازی پر سخت اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مخالفین مذہب کے اعتراضات نہایت قوت اور زور دیکر بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے</p>	<p>عن شيخه سراج الدين الرمسا جى المغربى الله صنف كتاب الماخذ فى مجلدین بیان فیہا ما فى تفسیر الفخر من الزئيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيراً ويقول يورد شبه المخالفين فى المذهب والدین علی غایہ ما یكون من التحقیق</p>
--	---

<p>جواب دیتے ہیں تو نہایت کمزور۔ طوفی کہتے ہیں کہ یہ انکا انداز ہے جو ان کی تمام کتب کلامیہ میں پایا جاتا ہے چنانچہ اس بنا پر بعض لوگوں نے ان پر بدگمانی کی۔</p>	<p>ثم یورد مذهب اهل السنة الحق على غاية من الوهي۔ قال الطوفی ولعمري ان هذا دابة في كتبه الكلامية حتى اتهمته بعض الناس۔</p>
<p>حافظ بن حجر نے اس عبارت کے بعد طوفی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام فخر الدین رازی پر بدگمانی صحیح نہیں، کیونکہ اگر ان کے کچھ اور خیالات ہوتے تو اس کے ظاہر کرنے میں انکو ڈر کسکا تھا، لیکن طوفی کو یہ معلوم نہیں کہ امام صاحب پر یہ مصیبت پڑ چکی تھی، حافظ بن حجر اسی کتاب میں لکھتے ہیں وہموا بہ فاستتر یعنی لوگوں نے انکے دار و گیر کا قصد کیا لیکن وہ روپوش ہو گئے امام صاحب کی بدبینی کے ثبوت پر انکے جن مسائل سے استدلال کیا گیا ہے انکو حافظ بن حجر نے اسی کتاب میں ابن خلیل کی زبانی نقل کیا ہے۔</p>	<p>ان مذهب الجبر هو المذهب الصحيح وقال بصحة بقاء الاعراض وبنفي صفات الله الحقيقية ونزعم انها مجرد نسب واضافات كقول لفلاسفة وسلوك طوفی اسطوفی دليل لتمايع ونقلوا عنه انه قال عندی کذا وکذا بما یة شبهة علی القول بحادث العالم۔</p>
<p>جبر یہ ہی مذہب صحیح ہے۔ اعراض باقی رہتی ہیں خدا کی صفات صفت نسب اور اضافات کا نام ہے جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ امام رازی نے بردہ ان تمان میں اسٹلو کا طریقہ اختیار کیا۔ ان سے یہ ہی منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عالم کجاوات ہونے پر مجھکو تنویر اعتراضات ہیں۔</p>	<p>ان مذهب الجبر هو المذهب الصحيح وقال بصحة بقاء الاعراض وبنفي صفات الله الحقيقية ونزعم انها مجرد نسب واضافات كقول لفلاسفة وسلوك طوفی اسطوفی دليل لتمايع ونقلوا عنه انه قال عندی کذا وکذا بما یة شبهة علی القول بحادث العالم۔</p>

امام رازی کے بعد بلکہ خود ان کے زمانے میں اسلام کی تباہی کے سامان پیدا ہو چکے تھے یعنی تاتاریوں کا طوفان اٹھنا شروع ہو چکا تھا، اس کے علاوہ امام رازی کی شہرت کے آگے ایک مدت تک کسی کا نام روشن ہونا مشکل تھا، تاہم چونکہ اسلام کے علمی قالب میں کچھ کچھ جان باقی تھی، بعض اشخاص ایسے پیدا ہوئے جنکا تذکرہ علم کلام کی تاریخ میں فرنگستان میں کیا جا سکتا۔ انہیں سب سے نامور علامہ سیف الدین آمدی ہیں۔

انکا پورا نام ابوالحسن علی سیف الدین آمدی ہے۔ ۵۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۳۱ھ میں وفات پائی۔ فقہ و اصول وغیرہ بغداد میں پڑھا۔ معقولات کی تحصیل شام میں کی اور ہمیں نہایت کمال پیدا کیا۔ شام سے مصر گئے اور یہاں مدرسہ قرآنہ میں نائب مدرس مقرر ہوئے، ان کے فضل و کمال کی شہرت روز بروز بڑھتی گئی لیکن یہی شہرت ان کے لئے بلائے جان ہوئی۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ انکی عام مقبولیت نے فقہار کو ان کا دشمن بنا دیا۔ یہاں تک کہ فقہار نے ایک محضر طیار کیا جس میں ان پر بدینی، الحاد، زندقہ، فلسفہ پرستی کا الزام لگایا گیا۔ اس محضر پر تمام فقہار نے دستخط کئے۔ اور طرہ یہ کہ خود علامہ آمدی کے پاس بھی اس پر صناد کیجئے۔ علامہ موصوف نے یہ شعر اس پر لکھ دیا ۵

حَسَدٌ وَالْفَتَىٰ إِذْ لَمْ يَأْلُ لَوْ أَسَعِيَه	فَالْقَوْمُ أَعْدَاءُ لَكَ وَخُصُوم
--	-------------------------------------

علامہ موصوف۔ شہادت کے ذوق شناس نہ تھے۔ ورنہ اپنے قاتلوں کے

ہمزبان بنکر دستخط کر دیتے اور یہ کہتے ۵

بروز حشر گر پر سوز خرد را چرگشتی	چہ خواہی گفت قربانت شو م تا من بہان گویم
----------------------------------	--

بہر حال علامہ موصوف، مصر سے بہاگ کر شام گئے اور حماة میں قیام کیا۔ پھر دمشق میں آئے اور مدرسہ عزیزہ میں مدرس مقرر ہوئے، لیکن زمانہ ناسازگار تھا چند روز کے بعد معزول کیے گئے آخر خانہ نشین ہو کر بیٹھ رہے اور اسی حالت میں وفات پائی۔

انکی تصنیفات کثرت سے ہیں، فلسفیانہ تصنیفات میں، اکثر جگہ ارسطو پر رد کرتے ہیں، لیکن امام رازی کی طرح بے احتیاطی سے نہیں بلکہ خاص انہی باتوں کو لیتے ہیں جو واقع میں اعتراض کے قابل ہیں۔ علم کلام میں اگرچہ وہ اشاعرہ کے پیرو ہیں لیکن بعض جگہ، آزادی سے ان پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں۔

علم کلام میں دقائق الحقایق - رموز الكنوز - ابحار الافکار انکی مشہور کتابیں ہیں۔

علامہ آدمی کے بعد پھر کوئی شخص اس رتبہ کا نہیں پیدا ہوا جو ذکر کے قابل ہو۔ قاضی عضد علامہ تفتازانی وغیرہ نے علم کلام میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھیں اور انہی کتابوں کے چند اجزا جو آجکل درس نظامیہ میں داخل ہیں، ہمارے علماء کا سرمایہ کمال ہیں، لیکن اوائل توجو کچھ ہے۔ امام رازی اور آدمی کی خوشہ چینی ہے، وہ اس کتابوں میں فلسفہ کے خالص مسائل، اس قدر شامل کر دیے ہیں کہ فلسفہ و کلام میں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں سچ لکھا۔

ولقد اخلطت الطریقین عندہ ہولاء	متاخرین نے دونوں طریقوں کو استدرگہ کر دیا
التاخرین والتبست مسائل الکلام	اور فلسفہ و کلام میں استدر القباس ہو گیا اور

علامہ آدمی کے مفصل حالات ابن خلدون - طبقات الانبیا اور البقات الشافعیہ میں مذکور ہیں۔

بِسَائِلِ الْفَلْسَفَةِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُ
الْفَيْنِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ
ظَالِمٌ مِنَ كِتَابِهِمْ -

میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ طالب العلم کو ان کتابوں سے
علم کلام حاصل نہیں ہو سکتا۔

اشعری علم کلام جس زور شور سے ترقی کر رہا تھا، اس سے امید تھی کہ اسکے ابتدائی
نقص نکل جائیں گے۔ اور وہ کمال کے رتبہ تک پہنچ کر رہے گا۔ لیکن غارتگرانِ تاتار کے
عروج نے، دفعہ تمام امیدوں کا خاتمہ کر دیا، اس ناگہانی حادثہ کی وجہ سے اسکی علمی ترقی تو
رک گئی لیکن اسکی اشاعت میں فرق نہ آیا۔ بلکہ ایسے اسباب جمع ہوتے گئے کہ رفتہ
رفتہ اسنے تمام اسلامی دنیا کو چھایا، اس اشاعت اور ترقی کے اسباب مقرر
نے تاریخ مصر میں لکھے ہیں، ہم اسکی عبارت بعینہ نقل کرتے ہیں۔ پنج پنج میں بعض مترادف
اور غیر ضروری الفاظ چھوڑ دیے ہیں۔

اشعری طریقہ
کی بحث اور
ابتدائی اسباب

قَدْ أَمَّاكَ السُّلْطَانُ صَاحِبَ الدِّينِ كَمَا
هُوَ قَاضِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ
وَحَفِظَ صَاحِبَ الدِّينِ فِي صَبَاحِ عَقِيدَةٍ
الْقَهْمَاءِ قُطْبِ الدِّينِ - وَصَارَتْ حِفْظُهَا
صِعَابًا وَأَلَادًا فَلَنْ لَكَ عَقْدًا أَمْخَانًا
وَتَدَدًا وَبَيَانًا عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ

جب سلطان صلاح الدین بادشاہ ہوا تو وہ اور
اس کے دربار کا قاضی عبد الملک، اسی مذہب
(اشعری) پر تھے۔ صلاح الدین نے عجم میں
وہ مجموعہ عقاید حفظ کیا تا جو قطب الدین نے
اسکے لئے طیار کیا تھا۔ صلاح الدین کے
بچے بھی اسی مجموعہ کو حفظ کرتے تھے۔ اسکا

جلد دوم صفحہ ۳۵۸

اثر تھا کہ صلاح الدین اور اس کے خاندان نے
 اشعری مذہب کی ترویج پر کمر باندھی اور تمام لوگوں
 کو اسکے قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہی حالت
 تمام خاندان بنی ایوب اور اُنکے ترک غلاموں
 کے زمانہ سلطنت میں قائم رہی۔ اسکے ساتھ
 اوہ یہ اتفاق پیش آیا کہ محمد بن تومرت نے امام
 غزالی سے اشعری مذہب سیکھا تھا۔ اس کا
 یہ اثر ہوا کہ موحدین کی سلطنت (ابن تومرت نے
 یہ سلطنت قائم کی تھی) میں اُن لوگوں کا خون
 حلال سمجھا جاتا تھا جو ابن تومرت کے مخالف
 عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس بنا پر۔ ان لوگوں
 نے اس قدر بیشمار لوگوں کو قتل کیا جنکا تعداد بجز
 خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سبب تھا جسکی وجہ
 سے اشعری مذہب تمام مالک اسلامیہ میں
 پھیل گیا۔

وَحَمَلُوا فِي أَيَّامِ دَوْلَتِهِمْ كَافَّةً النَّاسَ
 عَلَى التَّزَامِ بِهٖ فَمَا دَى الْحَالِ عَلَى ذَلِكَ
 جَمِيعَ أَيَّامِ الْمُلُوكِ مِنْ بَنِي أَيُّوبَ ثُمَّ فِي
 أَيَّامِ مَوَالِيهِمُ الْمُلُوكِ مِنْ الْإِسْلَامِ
 وَاتَّفَقَ مَعَ ذَلِكَ تَوَجُّهُ مُحَمَّدِ بْنِ تَوَمَرْتِ
 وَخِذْلَةَ عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ مَذْهَبَ
 الْأَشْعَرِيِّ فَلِذَلِكَ صَارَتْ دَوْلَةُ
 الْمُوَحِّدِينَ بِبِلَادِ الْغَرْبِ تَسْبِيحَ دِمَاءِ
 مَنْ خَالَفَ عَقِيدَةَ ابْنِ تَوَمَرْتِ فَكَمِ الرَّقُوعُ
 لِسَبَبِ ذَلِكَ مِنْ دِمَاءِ خِلَائِقٍ كَالْحَيْصِيَّةِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَانَ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اشْتِهَارِ
 مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَانْتِشَارِهِ فِي أَمْصَارِ
 الْأَسْلَامِ -

ایک اور موقع پر۔ مورخ مذکور۔ امام اشعری کے عقاید کو نقل کر کے
 لکھتے ہیں۔

فہذا جملة من اصول عقیدتہ اللہی
 علیہا اعلان جماہیر اہل الامصار الاسلامیہ
 والقی من جہر بخلافہا اریق دمہ

یہ اشعری کے عقاید کے چند اصول ہیں۔ اور آج
 تمام دنیا میں اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ اور جو
 شخص اسکی مخالفت کا اظہار کرتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے

اشاعرہ کے علم کلام پر ایک اجمالی نظر

اشاعرہ کے علم کلام میں تین قسم کے مسائل ہیں۔

(۱) خالص فلسفہ کے مسائل۔

(۲) فلسفہ کے وہ مسائل جنکو متکلمین مخالف مذہب قرار دیتے ہیں۔

(۳) خالص اسلامی مسائل۔

پہلی قسم کو تو علم کلام سے کچھ واسطہ نہیں۔ دوسری قسم بھی درحقیقت علم کلام سے الگ ہے

کیونکہ جن مسائل کو مخالف مذہب سمجھا ہے انکو درحقیقت مذہب کے تعلق میں۔ اب صرف
 خالص اسلامی مسائل رہ جاتے ہیں۔

ان مسائل میں سے جو مسئلے اشعریہ کے مخصوص مسائل ہیں، اور جنکو ہم اوپر نقل کر آئے

ہیں ان کے اثبات میں اگرچہ امام غزالی و رازی نے بہت کچھ کوششیں صرف کیں لیکن

وہ مسائل ہی اس قسم کے تھے کہ انکے اثبات میں جو کوشش کی جاتی را یگان جاتی۔

۱۵ مقرری جلد دوم صفحہ ۳۶۰۔

تم خود انصاف کرو، کہ یہ باتیں کہ خدا تکلیف مالا یطاق دیتا ہے، سبببات اسباب پر
بنی نہیں، جسم شرط حیات نہیں ہے۔ جاووسے آدمی کہ پڑن جاتا ہے، کس کے ثابت
کیئے ثابت ہو سکتے ہیں۔

باقی تمام مسائل جنہیں گویا تمام اسلامی فرقے متفق ہیں یعنی اثبات باری۔ توحید۔ نبوت
قرآن مجید کا کلام الہی ہونا۔ اثبات معاد۔ ان مسائل کو جس طرح دلائل عقلیہ سے
ثابت کیا ہے اس کے اندازہ کرنے کے لئے ہم بعض مہمات مسائل کو مع انکے
دلائل کے نقل کرتے ہیں۔

وجود باری۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ عالم حادث ہے اور جو حادث ہے محتاج علت
ہے، اس لئے عالم محتاج علت ہے اور اسی علت کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اس دلیل کا دوسرا جزو
محتاج دلیل نہیں جز اول کے ثبوت کی متعدد دلیلیں ہیں۔ اول تو عالم میں جو کچھ ہے وہ
یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ عرض کے حادث ہونے میں تو کسیکو شبہ نہیں ہو سکتا۔ جوہر
اس لئے حادث ہے کہ کوئی جوہر کبھی عرض سے خالی نہیں ہو سکتا اور جب عرض حادث
ہے تو ضرور ہے کہ جوہر بھی حادث ہو ورنہ اگر جوہر قدیم ہوگا، اور یہ مسلم ہو چکا ہے کہ جوہر
بغیر عرض کے نہیں ہوتا تو عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام اجسام یا متحرک ہیں یا ساکن۔ اور حرکت و سکون دونوں حادث
چیزیں ہیں، اس لئے تمام اجسام بھی حادث ہونگے۔ حرکت کا حادث ہونا تو اس لئے
ظاہر ہے کہ حرکت کی معنی ہی یہ ہے کہ ایک حالت یا ایک مقام سے دوسری حالت یا مقام میں انتقال

کیا جائے۔ سکون اس لئے حادث ہے کہ حادث نہ تو مقدم ہوگا اور جو چیز مقدم ہے وہ کبھی زایل نہیں ہوتی تو لازم آئے گا کہ جو چیز ساکن ہو اور ساکنوں کبھی زایل نہ ہونے پائے۔

اثبات باری کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اجسام تام متحد الحقیقتہ ہیں اور باوجود اس کے انکی خصوصیات مختلف ہیں اس لئے ان خصوصیات کا کوئی مُنحصص ضرور ہے، اور وہی خدا ہے، مثلاً آگ اور پانی، اصل حقیقت کے لحاظ سے متحد ہیں اس لحاظ سے چاہیے تھا کہ آگ کا کام جلانا تھا تو پانی بھی جلا سکتا۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ دونوں کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، اس لئے ضرور ہے کہ یہ خاصیتیں کسی مُنحصص نے پیدا کی ہوں اور وہی خدا ہے۔

(اثبات باری کی اور دلیلیں بھی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن مقدم ہی ہیں)

توحید باری۔ یعنی خدا ایک ہے، کیونکہ اگر دو ہوں اور خدائی کے تمام صفات دونوں میں یکساں درجہ پر پائے جائیں تو لازم آئے گا کہ کوئی چیز مخلوق نہ ہو۔ اس لئے کہ تمام مخلوقات کو دونوں کے ساتھ یکساں نسبت ہوگی، اس صورت میں اگر دونوں نے ایک چیز کو پیدا کیا تو ایک معلول کے لئے دو علت تامہ کا وجود لازم آئے گا۔ اور اگر صرف ایک نے پیدا کیا تو ترجیح بلا مرجح ہوگی۔

نبوت۔ نبوت کے معنی اشاعہ کے نزدیک یہ ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں جسکو چاہتا ہے احکام الہی کی تبلیغ کا حکم دیتا ہے۔ اسکے لئے اس شخص میں پہلی سی کسی قسم کی قابلیت اور صفائی نفس کی ضرورت نہیں ہے۔

نبوت کا ثبوت معجزہ پر موقوف ہے، معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل خارق عادت ہو۔ خدا کی طرف سے ہو۔ اس کا معارضہ ناممکن ہو۔ مدعی نبوت کی طرف سے ظاہر ہو۔ مدعی نبوت کے دعویٰ کے موافق ہو۔ وہ فعل دعویٰ نبوت کے پہلے سرزد نہ ہوا ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جس سے معجزہ صادر ہو وہ نہیں ہے معجزہ کا دلیل نبوت ہونا اس بنا پر ہے کہ جب کسی سے معجزہ سرزد ہوتا ہے تو خدا خود حاضرین کے دل میں اس بات کا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبر برحق ہے۔

آنحضرت کی نبوت کا ثبوت - یہ مسلم ہے کہ آپ کے زمانہ میں اہل عرب نے فصاحت و بلاغت میں یہ ترقی کی تھی کہ تمام دنیا کو اپنے مقابلہ میں الکن سمجھتے تھے اور انکا یہ سمجھنا بجا تھا۔ ایسے زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس دعویٰ کے ساتھ نازل ہوا کہ اگر تمام دنیا بلکہ تمام انس و جن متفق ہو جائیں تب بھی اسکے مثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے۔ تمام عرب نے اس دعویٰ کے مقابلہ کے لئے اپنی کل قوت صرف کر دی لیکن ایک چوٹی سی چوٹی سورہ کا بھی جواب نہ ہو سکا۔ اس لئے یہ امر ضرور قابل تسلیم ہو گا کہ وہ خدا کی طرف سے تھا اور معجزہ تھا اور نہ تمام عرب اس کے مقابلہ سے کیونکر عاجز آسکتا تھا۔

معاذ و کیفیات معاد - یعنی قیامت میں تمام انسانوں کا انہی اجسام سابقہ کے ساتھ محسوس ہونا، اعمال کا ترازو میں تولی جانا۔ پل صراط سے اترنا۔ جنت و دوزخ میں جانا وغیرہ وغیرہ۔

ان سب باتوں کے ثبوت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں ممکنات کے ہیں اور چونکہ شارع علیہ السلام نے انکا یقین دلایا ہے اسلئے وہ یقینی ہیں۔
 اشعری علم کلام کا بڑا حصہ فلسفہ یونان کا رو ہے۔ اس میں شہ نہیں کہ فلسفہ کے جو مسائل، اسلام کے خلاف ہیں ان کا رد کرنا علم کلام کی جان ہے۔ لیکن متکلمین کو اس میں نہایت سخت غلطیاں پیش آئیں۔ جن مسائل کو وہ فلسفہ یونان کے مسائل سمجھے وہ حقیقت انکے مسائل ہی نہ تھے۔ اور جو مسائل وہ حقیقت انکے تھے وہ بلحاظ اغلب اسلام کے مخالف نہ تھے۔

ماتریدیہ

یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ فرقہ حنفیہ جو تمام فرقہ ہائے اسلامیہ سے تعداؤ میں زیادہ ہے اعتقادات کے لحاظ سے ماتریدیہ ہے تاہم علم کلام میں اشعریہ کے مقابلہ میں ماتریدیہ کی شہرت نہایت کم ہے، اس عدم شہرت کا یہاں تک اثر ہوا کہ آج اکثر علمائے حنفیہ اشاعرہ ہی کے ہم عقیدہ ہیں حالانکہ قدیم زمانہ میں کسی حنفی کا اشعری ہونا نہایت تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ بن الاثیر۔ تاریخ کامل واقعات ۶۶۶ھ میں لکھتے ہیں و هذا مما يستطرف ان يكون حنفياً اشعریاً یعنی یہ نہایت عجیب بات ہے کہ کوئی شخص حنفی ہو کر اشعری ہو۔

ماتریدیہ کی گناہی کی وجہ یہ ہوئی کہ علمائے حنفیہ نے علم کلام میں بہت کم تصنیفات کیں، اس فن میں جس قدر مشہور اور معرکہ آرا کتابیں ہیں وہ شافعیہ کی تصنیفات ہیں جو عموماً

اشعریہ تھے۔

علم کلام کی یہ شاخ ابومنصور ماتریدی کی طرف منسوب ہے جنکا پورا نام محمد بن محمد بن محمود ہے وہ ماترید ایک قصبہ کے رہنے والے تھے جو سمرقند کے مضافات میں ہے۔ انہوں نے امام ابو نصر عیاضی، ابوبکر احمد بن اسحاق بن صالح جوزجانی نصیر بن یحییٰ بلخی۔ اور محمد بن مقاتل رازی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور دو واسطہ سے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد تھے ۳۳۳ھ میں وفات پائی۔

انکی تصنیفات حسب ذیل ہیں۔

کتاب التوحید۔ کتاب المقالات۔ رداو ایل الاولیٰ للکلبی۔ بیان وسم المعنوی۔
تاویلات القرآن۔ تاویلات القرآن کا نام تمام نسخہ ہماری نظر سے گزرا ہے۔
امام ماتریدی نے اشعری کے ان تمام اصول سے جنکو ہم نے مختصات اشاعرہ میں گنا دہے اختلاف کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکا علم کلام، اشعری کے علم کلام سے جداگانہ خیال کیا جاتا ہے، علماء نے ان دونوں بزرگوں کے مختلف فیہ مسائل کا شمار کیا ہے۔
بعضوں نے ۳، بعضوں نے ۱۳۔ اور بعضوں نے ۴۰ کی تعداد بیان کی ہے لیکن علامہ ابن البیاضی نے زیادہ سے زیادہ ۵۰ مسائل مختلف فیہ کیے۔ چنانچہ مہتمم بالشان مسائل ذیل میں درج ہیں۔

۱۵۔ یہ تمام حالات شرح احیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۵ سے انہوں میں ۱۵ شرح احیاء جلد ۲ صفحہ ۱۲

امام ماتریدی کے وہ مسائل جنہیں وہ امام اشعری

کے مخالف ہیں

- ۱- اشیا کا حسن و قبح عقلی ہے۔
- ۲- خدا کی کوئی تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔
- ۳- خدا ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کا ظالم ہونا عقلاً محال ہے۔
- ۴- خدا کے تمام افعال مصالح پر مبنی ہیں۔
- ۵- آدمی کو اپنے افعال پر قدرت اور اختیار حاصل ہے، اور یہ قدرت اُن افعال کے وجود میں اثر کرتی ہے۔
- ۶- ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔
- ۷- زندگی سے ناامیدی کی حالت میں بھی توبہ مقبول ہے۔
- ۸- ہر شخص سے کسی چیز کو محسوس کرنا۔ علم نہیں ہے۔ بلکہ ذریعہ علم ہے۔
- ۹- أعراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔

اشاعرانہ امام قضاویہ کے مخالف ہیں

دوسرے

متاخرین نے اگرچہ علم کلام کو وہمیات اور احتمالات کا مجموعہ بنا دیا تھا۔ لیکن اُن کے

ابن رشد

اس احسان کا انکار نہیں ہو سکتا کہ منطق و فلسفہ کو انہی کی بدولت قبولیت کی سند ملی، اس کا
 یہ نتیجہ ہوا کہ مذہبی گروہ جو اب تک علوم عقلیہ سے بالکل پرہیز کرتا تھا ان علوم سے آشنا
 ہوتا چلا۔ اس نتیجہ کا یہ نتیجہ ہوا کہ اشعری عقاید کو تمام دنیا پر چھانکے گئے لیکن کہیں کہیں انکی
 عالمگیر حکومت سے بغاوت کی صدا بھی اُٹھتی تھی۔ اسپین (اندلس) میں جب ملتمشین
 کی سلطنت امام غزالی کے اشارہ اور ہدایت سے ان کے شاگرد محمدی نے برباد کی
 اور اسکی جگہ عبدالمومن کو تخت و تاج ملا، تو سلطنت کا مذہب، اشعری قرار دیا گیا، اس تعلق
 سے منطق و فلسفہ کو بھی رواج ہوا اور آدھی صدی ہی نہیں گزرنے پائی تھی کہ بڑے بڑے
 حکما اور فلاسفہ پیدا ہو گئے جنہیں سے ابن ماجہ۔ ابن طفیل۔ ابن رشد اس درجہ کے لوگ
 تھے کہ ممالک مشرقی میں فارابی کے سوا، اور کوئی شخص ان کا ہمسر نہیں گذرا، ابوعلی سینا نے
 فلسفہ یونان کی تشریح میں جو غلطیاں کی تھیں، اور جنکی بنا پر سیکڑوں غلط مسائل قائم ہو گئے
 تھے، انہی لوگوں نے ان غلطیوں کا اظہار کیا اور اصل حقیقت کی تشریح کی۔ ان میں سے
 ابن رشد نے علم کلام پر بھی توجہ کی، اور اس بنا پر ہم اس کا حال کسی قدر تفصیل سے
 لکھتے ہیں۔

ابن رشد کا پورا نام ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ہے۔ قرطبہ میں ۱۱۲۶ء میں پیدا ہوا
 اسکا خاندان ایک علمی خاندان تھا، اسکا دادا جس نے ۱۱۰۵ء میں وفات پائی اندلس کا
 قاضی القضاة تھا۔ ابن رشد نے قرطبہ میں تعلیم پائی۔ چلے فقر۔ اوب۔ اور طب حاصل کر
 لے ان واقعات کو نہایت تفصیل کے ساتھ ہم نے الغزال میں لکھا ہے۔

پہر فلسفہ کا شوق ہوا اور ابن ماجہ کی خدمت میں رہ کر اس فن میں کمال حاصل کیا۔ عبدالمومن جو اس وقت اندلس میں فرمانروا تھا علم و فضل کا بڑا قدردان تھا۔ ابن رشد کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، اور قضا کی خدمت دی۔ خدمت قضا کے علاوہ اپنا خاص ندیم اور مشیر مقرر کیا۔ روز بروز اسکی وقعت بڑھتی گئی یہاں تک کہ قاضی القضاة کا منصب ملاحظاً لکنہ اس وقت اسکی عمر ۲۶ برس سے زیادہ نہ تھی۔ عبدالمومن کے بعد اسکا بیٹا یوسف تخت نشین ہوا، اسنے ہی ابن رشد کی نہایت قدردانی کی، یوسف کو فلسفہ یونان کی طرف نہایت میلان تھا اور چونکہ فلسفہ یونانی کی جس قدر کتابیں، عربی زبان میں ترجمہ ہوئی تھیں وہ مغلق، ناتمام اور کثیر الغلط تھیں۔ یوسف نے ابن رشد کو حکم دیا کہ ابن طفیل کے مشورہ اور شرکت سے تصانیف ارسطو کی مفصل شرح لکھے، چنانچہ ابن رشد نے نہایت محنت اور اہتمام سے اس کام کو شروع کیا۔

۶۶۵ھ میں یوسف نے اسکو اشبیلیہ کے قضا کی خدمت دی، دو برس تک وہ اس منصب پر رہا۔ اس اثنا میں مشاغل قضا کے ساتھ وہ تصنیف و تالیف میں بھی مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ ارسطو کی کتاب الحيوان کی شرح اسی زمانہ میں لکھی، قضا کے تعلق سے اسکو مختلف صوبوں میں دورہ کرنا پڑتا تھا۔ قرطبہ۔ مراکش۔ اشبیلیہ میں وہ دورہ کرتا رہتا تھا۔ ۵۷۵ھ میں جب ابن طفیل نے وفات پائی تو یوسف نے اسکے بجائے ابن رشد کو اپنا طبیب خاص مقرر کیا۔ یوسف نے ۵۸۰ھ میں وفات پائی اور اسکا بیٹا منصور تخت نشین ہوا۔ منصور بھی ابن رشد کی نہایت تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ ابن رشد۔ اضعیف

ہو چلا تھا۔ اس لئے اُس نے نوکری سے استعفا دیکر قرطبہ میں قیام کیا اور ہمہ تن تصنیف و تالیف میں مشغول ہوا۔

ابن رشد نے بجلائت اور اپنے ہم عصرون کے مذہبی خیالات میں زیادہ آزادی سے کام لیا، امام غزالی نے فلسفہ کے رد میں جو کتاب لکھی تھی اُس کا رد لکھا۔ اشاعرہ پر نہایت سختی سے اپنی تصنیفات میں حملے کئے ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ فقہاء اسکے دشمن ہو گئے اور بھی چند اس قسم کے اسباب پیدا ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منصور نے اُس کو جلاوطن کر دیا۔

فلسفہ کی ترویج سے فقہاء و استدراج برہم ہو گئے تھے کہ ملک کے امن و امان میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا، مجبوراً منصور نے حکم دیا کہ فلسفہ کی کتابیں جلا دی جائیں چنانچہ سیکڑوں کتابیں جلا دی گئیں، ابن رشد گمبار سے الگ جزیرہ لوسینا میں نظر بند رکھا گیا، اُس کے ساتھ اور حکما بھی یعنی ابو جعفر ذہبی، ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم۔ ابوالرزیق کنفیث۔ ابوالعباس، کو بھی سزا ملی، چونکہ منصور دراصل ابن رشد سے ناراض نہ تھا۔ اس لئے ظاہر میں اُس سے تو بہ کر کے، اُس کا قصور معاف کیا، اور پھر دربار میں جگہ دی، ابن رشد نے ۱۱۹۵ء میں وفات پائی۔

ابن رشد کا حال طبقات الاطبار میں اجمالاً مذکور ہے، ابن رشد تصنیفات میں ہی اکا مختلف حال ہے لیکن آثار الادوار میں جو بیروت کی ایک جدید تصنیف ہے، اس کا نہایت مفصل تذکرہ اور اسکے تصنیفات پر یورپ میں زیادہ حالات اس سے لئے ہیں۔ آثار الادوار کا ماخذ یورپ کی تصنیفات میں

ابن رشد نے فلسفہ یونان کی توضیح اور تشریح کے متعلق جو کام کئے اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یورپ میں ایک مدت تک یہ فترہ ضرب المثل رہا کہ ”انسان، اصول فطرت کو اُس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ارسطو کی تصانیف کو نہ سمجھے اور ارسطو کی تصانیف اُس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ابن رشد کی تصانیف کو نہ سمجھے“

فرانس کے مشہور فاضل پروفیسر رینان نے ایک خاص کتاب ابن رشد کے حالات اور اُس کے تصانیف اور فلسفہ پر چار پانسو صفحات پر لکھی ہے، اس کتاب میں اُسے تفصیل سے بتایا ہے کہ جرمن، فرانس وغیرہ کے فلاسفہ کتنی مدت تک ابن رشد کی پیروی کرتے اور اپنے آپ کو ابن رشد کی طرف منسوب کرتے رہے۔

چونکہ ہم اس کتاب میں ابن رشد کے فلسفہ سے بحث نہیں کر سکتے۔ اسلئے علم کلام کے متعلق اس نے جو اصلاح اور ایجاد کی صرف اُس کے لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

ابن رشد کو اگرچہ قدرت نے درحقیقت اسلئے پیدا کیا تھا کہ ارسطو کے فلسفہ کو جس کو خود یونانیوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا تھا اور جسکو بوعلی سینا کی غلط تعبیری نے بالکل بدل دیا تھا، صحیح اور اصلی صورت میں دکھائے لیکن متعدد خارجی اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ اسکو علم کلام کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس زمانہ میں فلسفہ اسقدر اشاعت پا چکا تھا کہ بہت لوگ مذہبی اعتقادات کی طرف سے بیدل ہو گئے تھے، چنانچہ اس بنا پر فقہاء و محدثین نے سر سے سے منطلق و فلسفہ کا پڑھنا ہی حرام قرار دیا تھا۔

ابن رشد خود بھی اگرچہ فلسفہ کا دلدادہ تھا لیکن ساتھ ہی اسکا یہ بھی خیال تھا کہ فلسفہ

اور شریعت ایک ہی عمارت کے دو ستون ہیں، اس لئے نہ وہ مذہبی ضعف کو گوارا کر سکتا
تہا نہ فلسفہ اور منطق کو حرام سمجھ سکتا تھا۔ اس ضرورت سے اسکو معقول و منقول کی تطبیق دینے
کی ضرورت پیش آئی۔

اس خیال کی تحریک اسوجہ سے ہی ہوئی کہ وہ بہ یک واسطہ امام غزالی کا شاگرد تھا،
اور اس موضوع پر امام غزالی کی تصنیفات اُسکے پیش نظر رہتی تھیں۔ علم کلام میں اُسنے
دو مختصر کتابیں لکھیں، فصل المقال و تقریر ما بین الشریعۃ و الحکمتہ من الاتصال۔ الکشف عن
مناہج الاولیاء فی عقاید الملئ۔ یہ دونوں کتابیں یورپ میں مدت ہوئی چھپی تھیں۔ اور اب
مصر والوں نے انہی کی نقل چھاپ دی ہے۔

پہلے کتاب میں اس سوال کو زیر بحث قرار دیکر کہ فلسفہ اور منطق کا سیکنا جائز ہے
یا نہیں؟ یہ جواب دیا ہے کہ ”واجب اور کم از کم مستحب ہے“۔ کیونکہ قرآن مجید میں خدا نے
جائزہ عالم کائنات سے اپنے وجود پر استلال کیا ہے اور اس طرز استلال کا حکم دیا ہے۔
چنانچہ اسی قسم کی آیتوں سے فقہار نے استنباط کیا ہے کہ استنباط مسائل میں قیاس
سے کام لینا ضرور ہے، جب ان آیتوں سے قیاس فقہی کا جواز نکلتا ہے تو کوئی وجہ
نہیں کہ قیاس جہالی کیوں جائز نہ ہو۔ اسکے بعد اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انہ و حص قرآنی میں
تاویل کرنی جائز ہے یا نہیں، تاویل کے متعلق مسلمانوں میں دو فریق تھے، ایک
تاویل کو محض ناجائز بتاتا تھا، دوسرا جواز کا قائل تھا، لیکن دونوں فرقوں کے نزدیک
جواز و ناجواز کا مدار خود انصوص کے الفاظ سے تھا، اشخاص اور غماطیب کو اس میں کچھ دخل نہ تھا۔

ابن رشد نے ایک تیسرا پہلو اختیار کیا۔ وہ یہ کہ تاویل جن نصوص میں جایز ہی ہے، وہ بھی صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو صاحب نظر اور ماہر فن ہیں، عام لوگوں کو بالکل ظاہری معنی کی تلقین کرنا چاہیے اور اگر انکو کچھ شک و شبہ ہو تو انکو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ نصوص، متشابہات میں داخل ہیں جنسبہ جمالی ایمان لانا کافی ہے، ابن رشد نے اسکی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حقیقی اور اصلی معنی عوام کے خیال میں آہی نہیں سکتے، اسلئے انکو اصلی معنی کی تلقین کرنا گویا نصوص قرآنی سے انکار کرانا ہے۔ مثلاً اگر عوام سے کہا جائے کہ خدا ہے لیکن نہ اسکا کوئی مقام ہے، نہ جگہ ہے، نہ جہت ہے، تو اس قسم کا وجود ان کے خیال میں نہیں آسکتا اس لئے یہ کہنا گویا یہ کہنا ہے کہ خدا سے ہے ہی نہیں۔ جو نصوص محتاج تاویل ہیں ان میں غور و فکر کی اجازت ہی صرف انہی لوگوں کو ہے جو مجتہد الفن ہیں۔ اس سبب کہ لوگ اگر تاویل میں غلطی بھی کریں گے تو کچھ موانع نہیں لیکن جو شخص، اجتہاد کا درجہ نہیں رکھتا اسکی غلطی قابل معافی نہیں، اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی حکیم حادثی معالجہ میں غلطی کر جائے تو قابل مہذبہ ہوگا لیکن اگر ایک نیم حکیم غلطی کر جائے تو اسکو غلطی کی سزا دی جائیگی۔

اس کتاب میں علامہ موصوف نے اشاعرہ کے علم کلام پر نہایت سختی سے گرفت کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ انکا طریقہ نہ عقلی ہے نہ نقلی۔ نقلی اسلئے نہیں کہ وہ نصوص میں تاویل کرتے ہیں اور محدثین کی طرح الفاظ کے ظاہری معنی نہیں لیتے، عقلی اس لئے نہیں کہ جس قدر عقلی دلائل انکی کتابوں میں مذکور ہیں، منطق و فلسفہ کے معیار پر ٹھیک نہیں اترتے۔ دوسری کتاب میں پہلے اشاعرہ معتزلہ اور باطنیہ کے معتقدات اور طریقہ استدلال کی

غلطی ثابت کی ہے، پر اثبات باری - توحید - صفات باری، حدوث عالم، بعثت انبیا -
قضا و قدر، جو روح عدل - معاد کی حقیقت بیان کی ہے اور اپنے عقلی و نقلی دلیلیں
پیش کی ہیں۔

یہ رسالہ اگرچہ مبسوط نہیں لیکن ایک خاص مرصع، تمام قدیم تصنیفات و تالیفات
پر اس کو امتیاز حاصل ہے اور اس کی بنا پر علامہ موصوف کو ایک خاص طریقہ کا موجد
کہا جاسکتا ہے۔

علم کلام میں عام طریقہ یہ تھا کہ مسائل عقاید پر جو عقل استدلال پیش کرتے تھے وہ اپنی
ایجاد ہوتے تھے، بخلاف اسکے علامہ موصوف نے مسائل مذکورہ بالا پر جو دلیلیں قائم کیں سب
خاص قرآن مجید سے اخذ کیں، علامہ موصوف کا دعویٰ ہے اور اسکو اسنے بخوبی ثابت
کیا ہے کہ قرآن مجید کے دلائل جس طرح خطابی اور اقناعی ہیں یعنی عام آدمی کو ان سے تسلی
ہو جاتی ہے، اسے طرح وہ قیاسی اور برہانی بھی ہیں یعنی منطق کے اصول اور معیار پر پورے
اثر سکتے ہیں۔ ان دلائل کو ہم، اس کتاب کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے۔

ابن رشد نے جن مسائل میں جمہور اشاءہ سے مخالفت کی، ان میں سے ایک معجزہ
کا دلیل نبوت ہونا تھا۔ تمام اشاءہ تسلیم کرتے آتے تھے کہ نبوت کے صحت کی دلیل
معجزہ ہے، ابن رشد کو اصل معجزہ سے انکار نہیں لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس
نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ استدلال دو مقدر سے مرکب ہے۔

صغریٰ یہ کہ فلان شخص سے معجزہ صادر ہوا۔

کہی یہ کہ جس شخص سے معجزہ صادر ہو وہ نبی ہے۔

یہ دونوں مقدمے بحث طلب ہیں۔ پہلا اس لئے کہ یہ کیونکر ثابت ہو کہ جو مخرق عادت وجود میں آیا ہے، وہ کسی صنعت، اور کسی خاصہ طبعی کا نتیجہ نہیں ہے دوسرے مقدمہ کا ثابت ہونا اول اس بات پر موقوف ہے کہ نبوت اور رسالت کا وجود ثابت کیا جائے کیونکہ جو شخص سرے سے نبوت ہی کا قائل نہ ہو، وہ اس مقدمہ کو کیونکر تسلیم کرے گا۔

نبوت کا وجود بھی تسلیم کیا جائے تو یہ کلیہ کیونکر ثابت ہو کہ معجزہ نبی ہی سے صادر ہوتا ہے شاید یہ کہا جائے کہ تجربہ اور عادت اسپر شاہد ہے۔ یعنی ابتداء سے آج تک معجزہ جب

صادر ہوا ہے تو انبیاء ہی سے صادر ہوا ہے، لیکن اس صورت میں یہ دلیل صرف پچھلے انبیاء کے لئے مفید ہوگی، سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوا ہوگا اسکی نبوت کیونکر ثابت ہوگی

کیونکہ اس سے پہلے کوئی نبی ہی نہیں آیا نہ کوئی معجزہ صادر ہوا تو لوگوں کو یہ کیونکر معلوم ہو کہ انبیاء وہ ہیں جن سے معجزات صادر ہوا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ اشاعہ تسلیم

کرتے ہیں کہ انبیاء کے سوا اوروں سے ہر قسم کی خرق عادت، صادر ہو سکتی ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو ہر نبوت کی کیا تخصیص رہتی ہے، اشاعہ کہتے ہیں کہ معجزہ میں، اور دیگر

خرق عادات میں یہ فرق ہے کہ معجزہ صرف اُس شخص سے صادر ہوتا ہے جو نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور واقعی نبی ہوتا ہے، اگر اور کوئی شخص جو درحقیقت نبی نہیں ہے

نبوت کا مدعی ہو تو معجزہ اُس سے سرزد ہوگا، لیکن یہ عجیب تفریق ہے، جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہر قسم کے خرق عادات، انبیاء کے سوا، اوروں سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں تو

یہ تفریق کون تسلیم کرے گا کہ خرق عادت بہ شخص سے سرزد ہو سکتی ہے صرف اُس شخص سے
 ہوگی جو نبوت کا غلط دعویٰ کرتا ہو،

یہ ابن رشد کی تقریر کا حاصل ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ابن رشد کا یہ اعتراض صحیح
 نہیں، اشاعرہ نے صاف تصریح کی ہے کہ معجزہ کی دلالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے، چنانچہ
 شرح مواقف وغیرہ میں اسکا ایک خاص عنوان قائم کیا ہے، اس صورت میں ابن رشد
 اگر لزوم عقلی پر اعتراض کیا تو اشاعرہ پر کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا، اشاعرہ صرف یہ کہتے ہیں
 کہ جب معجزہ صادر ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو نبوت کا یقین ہو جاتا ہے، اور اس سے کون
 انکار کر سکتا ہے۔

اشاعرہ کی مذہبی حکومت اگرچہ تمام دنیا پر چھا گئی تھی لیکن حنا بلکہ ہمیشہ انکے مخالف رہے
 حنا بلکہ نہایت ظاہر پرست تھے یہاں تک کہ مجسمہ اور انہیں برائے نام فرق رہ گیا تھا، اشاعرہ
 اُن نصوص قرآنی کی جس سے بظاہر خدا کا ذوجہتہ اور جسمانی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تاویل
 کرتے تھے، حنا بلکہ کو یہ ناگوار تھا اور یہ ناگوار ہی اس حد تک پہنچی تھی کہ دونوں فرقوں میں اکثر
 کشت و خون کی نوبت پہنچ جاتی تھی چنانچہ ابن اثیر نے اس قسم کے بستے واقعات اپنی
 تاریخ میں لکھے ہیں۔

اس خاص مسئلہ میں اگرچہ اشاعرہ حق پرستے لیکن مخالفت نے ایک عمدہ نتیجہ کی بنیاد
 ڈالی۔ اشاعرہ کا زور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تمام دنیا میں کسیوانکی مخالفت کی جرأت باقی نہیں

۱۰ وہ فرقہ جو امام احمد بن حنبل کا پیرو تھا۔

ابن تیمیہ

یہی تھی۔ معتزلہ بالکل دب گئے تھے، محدثین اگرچہ ایک مدت تک اشاعہ سے بالکل
 الگ رہے لیکن آخر رفتہ رفتہ وہ بھی ہمزبان ہوتے گئے اور کم سے کم یہ کہ علامہ نے انکی گفت
 نہیں کرتے تھے۔ صرف حنا بلکہ اپنی ضد پر قائم رہے، البتہ یہ کمی تھی کہ حنا بلکہ نے ابھی تک
 اشاعہ کے ان عقاید کو ہات نہیں لگایا تھا جو واقع میں اعتراض کے قابل تھے، اب
 اسکا بھی موقع آگیا۔ امام غزالی کی بدولت، فلسفہ و منطق نے محدثین و فقہا کی بزم میں بار
 پایا تھا، اور اس مقدس گروہ میں بھی، بڑے بڑے اہل نظر اور حکیم پیدا ہونے لگے تھے
 یہاں تک کہ ساتویں صدی میں علامہ بن تمیمہ پیدا ہوئے جو بہت بڑے محدث،
 اور اسکے ساتھ بہت بڑے منطقی تھے، انہوں نے علم کلام میں کمال حاصل کیا اور علم کلام
 کے جتنے طریقے مروج تھے سب پر محققانہ نظر ڈالی، اشاعہ کے علم کلام کو دیکھا تو ان
 مسائل پر بھی نظر پڑی جن پر اب تک کسی نے نکتہ چینی نہیں کی تھی، حالانکہ دراصل نکتہ چینی کے
 قابل وہی مسائل تھے۔ چنانچہ علامہ موصوف نے نہایت آزادی اور بے باکی سے ان
 تمام مسائل کا ابطال کیا۔

علامہ موصوف کا نام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیۃ الحرانی ہے، حران میں جو شام کا ایک
 شہر ہے ۱۰۔ ربیع الاول ۶۶۱ھ میں پیدا ہوئے۔ دس گیارہ برس کی عمر میں، علوم ضروریہ
 سے فراغت حاصل کی، ۱۱ برس کی عمر میں یہ لیاقت حاصل کی کہ لوگ ان سے فتویٰ
 لینے لگے، اسی زمانہ میں تصنیف و تالیف شروع کی، اور اس رتبہ کی کتابیں لکھیں کہ
 ان کے تمام ہم عصر علماء حیرت میں رہ گئے۔ اکیس برس کی عمر میں تدریس کی خدمت

سپردگی گئی۔

ان کے فضل و کمال سے اگرچہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن چونکہ طبیعت میں آزادی اور اعتدال سے زیادہ سختی تھی، اس لئے علماء کا ایک گروہ کثیر ان کا مخالف ہو گیا۔ یہاں تک کہ دربار شاہی میں شکایتیں پیش ہوئیں، اور ان کے قتل کے فتوے لکھے گئے، اس بنا پر انکو دربار میں بلا یا گیا لیکن چونکہ وہ شاہی جاہ و حشم کی مطلق پروا نہیں کرتے تھے۔ نہایت آزادی اور دلیری سے سوال و جواب کیے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر شام سے جلا وطن کر کے مصر میں بھیجے گئے اور قید خانہ میں رکھے گئے۔ چند روز کے بعد ہائی ملی، ۱۶۹۹ء میں تاتاریوں نے جب بلاد شام کا رخ کیا تو علامہ موصوفی نے واعظ اور مجاہد کی حیثیت سے آمادگی ظاہر کی اور صرف انکی تحریص۔ اور دلیری اور پامردی کی وجہ سے، سلاطین اور امراء سے اسلام میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ تاتاریوں کے سینہ سپر ہو سکے۔ اسی ہم کے لئے علامہ موصوفی نے مصر کا سفر کیا اور کئی برس تک مستقل اس کوشش میں سرگرم رہے یہاں تک کہ خود معرکہ جنگ میں شریک ہوئے۔ سنہ ۱۷۰۰ء میں کسروانین سے جہاد کیا اور فتح حاصل کی۔

اگرچہ ان کی اسلامی ہمدردی اور ہتفاست کا سکہ دلون پر جمتا جاتا تھا لیکن چونکہ بعض مسائل میں اسے عام کی مخالفت کی تھی علماء زیادہ برہم ہو گئے اور دربار شاہی میں استغاثہ کیا۔ چنانچہ فیصلہ کے لئے بہت بڑی مجلس مناظرہ منعقد ہوئی جس میں خود نائب السلطنت شریک تھا۔ مناظرہ میں اگرچہ انکو فتح ہوئی لیکن عام برہمی اسقدر پھیل گئی تھی کہ انکو آزادی سے

سے روکا گیا اور چونکہ یہ باز نہ آتے تھے قید کئے گئے۔ قید سے اگرچہ بار بار رہا ہی ہوا
 لیکن آخر دفعہ جب قید ہوئے تو مر کر چھوٹے۔ قید خانہ میں ہی تصنیف کا سلسلہ جاری رہا
 آخر قلم دوات وغیرہ تمام چیزیں کی بندی کر دی گئی مجبور ہو کر، شب و روز عبادت کرنی شروع
 کی یہاں تک کہ بیمار ہوئے۔ اور بیس دن بیمار رہ کر ذوقِ قعدہ ۲۵ صہ میں وفات کی۔
 وفات کی خبر سننے کے ساتھ ہر طرف سے بے شمار خلقت ٹوٹ پڑی قلعہ حبیب میں وہ قید
 تھے، وہاں اس قدر کثرت ہوئی کہ تل دہرنے کو جگہ نہ تھی۔ جنازہ نکلا تو اس شان سے نکلا
 کہ کم و بیش دو لاکھ آدمی ساتھ تھے۔ شہر کی تمام دکانیں بند ہو گئیں اور لوگوں کے جوش و خروش
 کا یہ حال تھا کہ لوگ۔ رومال اور چادرین دور سے پہنکتے تھے کہ انکے لاش سے چوکر
 متبرک ہو جائیں۔

ان کی زندگی کے حالات نہایت دلچسپ ہیں، اور اس قسم کی حیرت انگیز آزادی -
 دلیری حق گوئی، اور اخلاص۔ سے معمور ہیں جسکی مثالیں، دنیا میں بہت کم مل سکتی ہیں۔ لیکن
 ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ابن رجب نے انکی مفصل سوانح عمری - دو جلدوں میں لکھی
 ہے۔ طبقات الحفاظ - اور ذیل بن خلکان وغیرہ میں بھی انکے حالات کسی قدر تفصیل
 کے ساتھ ملتے ہیں۔ ناظرین انکی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ صرف انکے علمی کارناموں
 کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔

علامہ موصوف کی ذہانت - قوت حافظہ - تبحر علمی اور وسعت نظر حقیقت میں فوق الفطرۃ
 تھی، تصنیف کا روزانہ اوسط تیس چالیس صفحے سے کم نہ تھا۔ جو تصنیف ہوتی تھی وہ بالکل

مجتہدانہ مذاق پر ہوتی تھی، تصنیفات کی تعداد کم و بیش پانسو سے چھ سو تین اکثر ضخیم اور کئی کئی جلدوں میں ہیں۔ علامہ ذہبی نے جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور علامہ موصوف کے ہم عصر تھے اپنی تصنیفات میں ان کا جہان تذکرہ کیا ہے اس طرح سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث مذکور پر اُنکے کمالات علمی کے اثر سے حیرت سی جہا گئی ہے۔

علامہ موصوف نے علم کلام میں نہایت کثرت سے کتابیں لکھیں۔ انہیں سے بعض کے نام یہ ہیں، ناموں سے ان کتابوں کے مضامین کا یہی پتہ چلتا ہے۔

ابن تیمیہ کی تصنیفات

الاعتراضات المصریۃ ۴ جلدوں میں۔ الرد علی تاسیس التقدیس للرازی بشرح محصل شرح الربیعین امام رازی۔ درر تعارض العقول والنقل ۲ جلدوں میں۔ رد نصاریٰ ۴ جلدوں میں۔ رد فلسفہ ۴ جلدوں میں۔ اثبات المعاد۔ ثبوت النبوات والمعجزات الکرامات عقلا ونقلًا۔ الرد علی المنطق۔

ہم نے صرف چند کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ نوات الوفیات میں انکے کتب کا ایسا کی پوری فہرست درج ہے، ان کتابوں میں سے الرد علی المنطق جس میں ارسطو کی منطق پر اعتراضات کئے ہیں، اور رد فلسفہ بڑے معرکہ کی کتابیں ہیں۔ الرد علی المنطق میرے پاس موجود ہے اور میں کسی موقع پر اسکی تحقیقات سے کام لوں گا۔

علم کلام جو ایک مدت سے ایک حالت پر چلا آتا تھا اور جس کے بیسیوں غلط مسائل اصول و موضوعہ کے طور پر اس قدر مسلم ہو گئے تھے کہ کسی کو ان پر چون و چرا کی جہالت

نہیں ہو سکتی تھی، علامہ موصوف نے نہایت دلیری اور آزادی سے علانیہ انکی مخالفت کی اور ظاہر کیا کہ متکلمین جس چیز کو مذہب کی تائید سمجھتے ہیں وہ درحقیقت مذہب کو اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ الرد علی المنطق میں لکھتے ہیں۔

وَأَمَّا مَنْ سَرَّوَيْتَهُ تَعْلَمُ بِالذَّلِيلِ الْعَقْلِيَّةِ
الْقَاطِعَةِ لَكِنْ لَيْسَ هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي
سَلَكَ طَائِفَةٌ مِنَ أَهْلِ تَكْلَامِ كَابِلِي
الْحَسَنِ وَآمَنَالِهِ حَيْثُ أَدْعَوَانِ كَسَلَّ
مَوْجُودٍ يُمَكِّنُ رُؤْيَاهُ بَلْ قَالُوا وَيَكْفُرُ
أَنْ تَعْلَقَ بِهِ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ فَإِنَّ هَذَا
مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالضَّرِّ وَسَرَّةٍ وَهَذَا مِنْ أَعْلَاطِ
بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَغَلَطِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَعْرَاضَ
يَمْتَنِعُ بَقَاءَ هَادَاتِ الْأَجْسَامِ مُتَمَاثِلَةً وَأَنَّهَا
مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمَفْرَدَةِ وَكَذَلِكَ غَلَطَ
مَنْ غَلَطَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَادَّعَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ
يَخْلُقْ شَيْئًا بِسَبَبٍ وَلَا حِكْمَةً وَلَا خَصَصَ
شَيْئًا مِنَ الْأَجْسَامِ بِقَوِيٍّ وَطَبَائِعٍ وَادَّعَى
أَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ فَإِنَّ الْفَاعِلَ الْمُخْتَارَ

خدا کا ممکن الرویہ ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے
لیکن وہ ویس نہیں جو ابو الحسن (اشعری) وغیرہ
نے قائم کی ہے یعنی یہ کہ جو چیز موجود ہے وہ
ممكن الرویہ ہی ہے، ابو الحسن اشعری وغیرہ
اس سے بڑھ کر اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ جو
چیز موجود ہے وہ جو اس قسم سے محسوس ہو سکتی
ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بداحتہ غلط ہے۔ اور یہ
اس قسم کی غلطی ہے جس طرح متکلمین یہ غلط دعویٰ
کرتے ہیں کہ أعراض کا بقا ممکن نہیں، اور یہ کہ تمام
اجسام یکساں ہیں۔ اور یہ کہ تمام اجسام جو ہر ذرے
مربک ہیں۔ اور اسی طرح متکلمین کی یہ بی غلطی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی چیز کو کسی سبب
اور کسی حکمت سے نہیں پیدا کیا اور یہ کہ تمام اجسام میں
خدا نے خاصیتیں، اور خاص قوتیں نہیں رکھی ہیں،

اللّٰهُ يَخْتَصُّ أَحَدًا مِّنَ الثَّلَاثِينَ بِإِذْنِهِ تَخْصِيصٍ
يُحَدِّثُهُ وَأَنْكَرَ مَا فِي الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُ وَمَا
فِي شَرَعِهِ مِنَ الْحِكْمِ الَّتِي خَلَقَ وَامْر
لَا جِلْهًا فَإِنَّ غَلَطًا هُوَ كَمَا سَلَّطَ أَوْلِيَاكَ
الْمُتَفَلِّسَةَ وَظَنَوْنَا أَنَّ مَا يَقُولُ هُوَ كَمَا وَآمَنَّا لَهُمْ
هُوَ دِينُ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُ الرَّسُولِ وَأَصْحَابِهِ

اور یہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے فاعل مختار اسکو بلا کسی
تخصیص کے خود پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ خدا کی مخلوقات
میں اور شریعت میں خاص مصالح اور حکم ملحوظ نہیں ہیں
جنکی وجہ سے وہ اشیا پیدا کی گئیں یا ان احکام
کا حکم دیا گیا۔ متکلمین کی ان غلطیوں نے فلسفیوں
کو چیرہ کر دیا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ
یہ متکلمین کہتے ہیں وہی مسلمانوں کا مذہب ہے۔
اور رسول اللہ اور صحابہ کا قول ہے۔

علامہ موصوف اگرچہ نہایت متعصب متکشف اور فلسفہ کے سخت دشمن تھے
تاہم چونکہ تعلید کے پابند نہ تھے اور حق و باطل کی تمیز رکھتے تھے، اس لئے متکلمین اور
حکماء کے مقابلہ میں ہر جگہ نہایت انصاف سے رائے دی، ایک جگہ لکھتے ہیں۔

متکلمین اور فلاسفہ
میں انصاف نہ
ہو سکتا

باقی حکماء یونان نے علوم طبیعیہ و ریاضی کے
متعلق جو کچھ کہا ہے تو ان علوم میں ان کے اقوال
پر نسبت متکلمین کے زیادہ صحیح ہوتے ہیں کیونکہ
ان علوم میں مسلمانوں کا اکثر کلام نہ علم پر مبنی ہے۔
نہ عقل پر نہ شریعت پر۔

وَمَا يَمُنُّ بِمَا يَقُولُونَ فِي الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ
وَالرِّيَاضِيَّةِ فَقَدْ لِيَكُونَ جَوَابًا لِّلْفَلَسَفَةِ
الْكُثْرَيْنِ صَوَابٌ مِّنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ
أَهْلِ الْكَلَامِ فَإِنَّ أَكْثَرَ كَلَامِ أَهْلِ الْكَلَامِ
فِي هَذِهِ الْأُمُورِ بِلَا عِلْمٍ وَلَا عَقْلِ
وَلَا شَرَعٍ -

اکثر لوگوں کو خیال تھا اور اب ہی ہے کہ اشاعرہ کے عقاید کو دلائل عقلی کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں لیکن اکابر سلف کے یہی عقاید تھے۔ علامہ موصوف نے اس غلطی کا بھی اکثر جگہ اظہار کیا، مثلاً عام خیال ہے کہ قرون اولیٰ میں لوگ حسن و قبح عقلی کے قائل نہ تھے اور اس بنا پر احکام شرعی کا مصالح عقلی پر مبنی ہونا ضرور نہیں سمجھتے تھے لیکن علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ تمام اکابر سلف - حسن و قبح عقلی کے قائل تھے سب سے پہلے اسکا انکار امام ابو الحسن اشعری نے کیا اور وہی اس خیال کے موجد ہیں، چنانچہ اس پر مفصل بحث کے بعد لکھتے ہیں -

بلکہ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حسن و قبح عقلی کا انکار - منجملہ ان بدعتوں کے ہے جو اسلام میں ابو الحسن اشعری کے زمانہ میں پیدا ہوئیں جبکہ انہوں نے مستزاد سے مسئلہ قدر کے بارے میں مناظرہ کیا تھا۔

بَلْ هُوَ كَلِمَةٌ كَسْرًا وَانْفِثْ ذَٰلِكَ هُوَ مِنْ
اَلْبِدْعِ اَلَّتِي حَدَّثَتْ فِي الْاِسْلَامِ فِي نَهْمِ
رَبِّ الْحَسَنِ الْاَشْعَرِيِّ لَمَّا نَظَرَ اِلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدْرِ

انہی سبب سے -
حسن و قبح عقلی کے
ذکر ہے -

حسن و قبح عقلی
کا انکار امام
اشعری کی بدعتوں کا

علامہ موصوف نے جیسا کہ مقررہ ہے، تاریخ مصر میں لکھا ہے، عقاید اسلامی کو خشو اور زواہد سے پاک کر کے پورا پورا وہ نمونہ قائم کرنا چاہتا تھا جو قرون اولیٰ میں تھا لیکن کچھ فقہاء کے رشک و حسد اور کچھ خود علامہ موصوف کی درشتی تقریر کی وجہ سے، تمام لوگوں میں اقدار برہمی پیدا ہو گئی کہ علامہ موصوف کو مدت تک قید خانہ میں زندگی بسر کرنی پڑی اور انکا اثر دب کر رہ گیا۔ تاہم انکے تلامذہ ابن القیم وغیرہ نے، انکی پیروی کی، اور گو علم کلام کے متعلق کوئی مفید خدمت انجام نہ دے سکے تاہم سیکڑوں بدعات کی بنیادیں جو مدت سے

قائم ہو چکی تھیں، ان کے زور قلم کی وجہ سے متنازل ہو گئیں۔

ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقلی منزل
شروع ہوا اسکے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ بہر کوئی صاحبِ دل و دماغ پیدا ہوگا لیکن
قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں حسب کہ ہلام کا نفس باز حسین
تہا شاہ دہلی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جسکی نکتہ سنجیوں کے آگے - غزالی - رازی -
ابن رشد کے کا نام سے ہی مانڈ پڑ گئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب روز چہار شنبہ ۴ - سوال سلسلہ بقام دہلی پیدا ہوئے
تاریخی نام عظیم الدین ہے، پانچویں برس کتب میں بیٹھئے، ساتویں برس نماز شروع
کی اور اسی سال کشت کی رسم عمل میں آئی، اسی سال کے اخیر میں قرآن مجید ختم کیا اور فارسی
زبان کی تحصیل شروع کی، دسویں برس شرح لایک تفسیر مجید ہوئی، پندرہویں برس شادی
ہوئی، اگرچہ رسم کے موافق دس شادی کا ہوتا لیکن شاہ ولی اللہ کو والدین نے ساتویں برس کے
خلاف کرنا پڑا۔ پندرہویں برس اپنے والد کے ہوتے ہوئے اپنے والد کے ہوتے ہوئے اپنے والد کے ہوتے ہوئے
سے فراغت حاصل ہوئی اور آپکے والد عبدالرحیم صاحب نے اس کی جائزگی میں توبہ میں
بست بڑی دعوت کی گئی اور نہایت کثرت سے ہر قسم کے کاموں سے باز رہ گئے۔
شاہ صاحب نے جو نصاب تعلیم حاصل کیا وہ یہ تھا۔

فقہ - شرح وقایہ و ہدایہ تمامہا۔

اصول فقہ - حاشی - توضیح و تلویح۔

منطوق - قطبی شرح مطالع -

کلام - شرح عقاید مع خیالی - شرح موافق -

تصوف - عوارف - برائیل نقشبندیہ - شرح رباعیات ملا جامی - لواج - نقد النصوص -
طب - موجز -

فلسفہ - میبذمی وغیرہ -

نحو - کافیہ - شرح جامی -

معانی - مطول قریب کل - مختصر معانی -

ہیئت و حساب - ابتدائی کتابین -

ختم تحصیل کے بعد بارہ برس تک درس و تدریس کا شغل قائم رہا - پھر حرمین

تشریف لیکے ۱۲۲۳ھ میں حج سے مشرف ہوئے، قریباً دو برس تک حرمین میں

قیام رہا - اور یہاں شیخ ابوطاہر اور دیگر محدثین سے حدیث کی تکمیل کی، علمائے حرمین

سے اکثر افادہ و استفادہ رہا - جب ۱۲۲۵ھ میں وطن میں واپس آئے -

۱۲۲۵ھ میں وفات پائی -

شاہ صاحب نے علم کلام کے عنوان سے کوئی تصنیف نہیں کی اور اس بنا

پر انکو متکلمین کے زمرہ میں شمار کرنا بظاہر موزون نہیں لیکن انکی کتاب حجة العد البالغۃ

۱۱۰ - یہ نام حالات خود شاہ صاحب نے ایک مختصر رسالہ میں لکھے ہیں جسکا نام الجزء اللطیف

فی ترجمۃ العبد الضعیف ہے -

جس میں انہوں نے شریعت کے حقائق اور اسرار بیان کئے ہیں درحقیقت علم کلام کی روح و روان ہے۔

شاہ صاحب نے
علم کلام میں کیا
افسار کیا۔

علم کلام درحقیقت اسکا نام ہے کہ مذہب اسلام کی نسبت یہ ثابت کیا جائے کہ وہ منزل من اللہ ہے، مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے۔ عقاید و احکام، شاہ صاحب کے زمانہ تک جس قدر تصنیفات لکھی جا چکی تھیں صرف پہلے حصہ کے متعلق تھیں، دوسرے حصہ کو کسی نے مس نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی، خود بجا چہ میں لکھتے ہیں کہ جس طرح آنحضرت کو قرآن کا معجزہ عطا ہوا تھا جسکا جواب عرب و عجم سے نہ ہو سکا، اسی طرح آپ کو جو شریعت عطا ہوئی تھی وہ بھی معجزہ تھی کیونکہ ایسی شریعت کا وضع کرنا جو ہر طرح پر لحاظ سے کامل ہو، طاقت انسانی سے باہر ہے، اس لئے جس طرح قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ضرور ہے کہ اس معجزہ کے متعلق بھی مستقل تصنیف لکھی جائے۔

پہر لکھتے ہیں کہ اہل بدعت نے اکثر اسلامی مسائل کے متعلق یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر حساب پہل صراط میزان کو عقل سے کیا تعلق ہے، رمضان کے اخیر دن کا روزہ واجب ہو اور سوال کی پہلی تاریخ کا حرام، اسکے کیا معنی، ترغیبات و ترہیبات کے متعلق جو کچھ شریعت میں وارد ہے وہ جہنم کے قابل باتین میں، غرض منکرین اس قسم کے بہتے اعتراضات

کرتے ہیں، ان کے جواب کے لئے ضرور ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ شریعت کی تمام باتیں عقل کے موافق ہیں۔

شاہ صاحب نے یہ دو غرضیں جو بیان کیں علم کلام کے اہم المقاصد ہیں، اور اس لحاظ سے ہم انکی کتاب کو دراصل علم کلام کی کتاب قرار دیتے ہیں۔

شاہ صاحب نے جن محتم بالشان مسائل کلامیہ پر اپنی کتاب (حجتہ العدلیہ بالعتہ) میں بحث کی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ انسان مکلف کیوں پیدا کیا گیا ہے یعنی اس کو اوامر و نواہی کی کیوں تکلیف دی گئی ہے۔

۲۔ خدا کی عادت یا فطرت میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی۔

۳۔ روح کی حقیقت۔

۴۔ جزا و سزا کی حقیقت۔

۵۔ واقعات قیامت کی حقیقت۔

۶۔ عالم مثال۔

۷۔ نبوت کی حقیقت۔

۸۔ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے۔

۹۔ اختلاف شرایع کے اسباب۔

۱۰۔ ایک ایسے مذہب کی ضرورت جو تمام مذاہب قدیم کا نسخہ ہو۔

عالم مثال

عالم مثال، شاہ صاحب کے فلسفہ کا بیڑا اہم مسئلہ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اسی سے ابتداء کی ہے حجۃ الوداع الباقیہ میں لکھتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم موجودات میں ایک اور عالم ہے جو مادی اور عنصری نہیں ہے جو اشیاء اس عالم محسوسات میں وجود میں آنے والی ہیں پہلے اُن کا ظہور اُس عالم مثال میں ہوتا ہے، اس عالم مثال میں باوجود اسکے کہ اشیاء جسمانی نہیں ہوتیں تاہم وہ چلتی پھرتی اور چڑھتی اترتی ہیں، لیکن عام لوگ انکو دیکھ نہیں سکتے۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت میں بادل نکل آئیں گی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، پہلے نماز آئیگی۔

پہر صدقہ - پھر روزہ

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اور دن تو معمولی صورت میں آئیں گے لیکن جمعہ کا دن، چمکتا ہوا آئیگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بد صورت بڑھیا کی صورت میں آئیگی، ایک حدیث میں ہے کہ میں فتنوں کو تمہارے گہروں کے گرد بادل کی طرح بستادیکھ رہا ہوں۔

معراج کی حدیث میں ہے کہ میں نے چار نمرین دیکھیں، دو ظاہر تھیں اور دو نہنی، جو ظاہر تھیں وہ ذلیل اور فرات تھیں۔

اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان سب کو عالم مثال میں منسوب

کیا ہے، شاہ صاحب نے اس عالم کو بہت زیادہ وسعت دی ہے، حضرت مریم نے جو حضرت جبریل کو دیکھا تھا اور حضرت جبریل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قبر میں جو فرشتے آتے ہیں۔ موت کے وقت جو ملائکہ آتے ہیں۔ قیامت میں خدا جو بندوں سے باتیں کرے گا، ان سب کو شاہ صاحب اسی عالم میں داخل کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات احادیث میں منقول ہیں ان کے متعلق تین راہیں قرار پاسکتی ہیں یا تو انکو ظاہری معنوں پر محمول کیا جائے، اس صورت میں عالم مثال کا قایل ہونا پڑے گا جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے، محدثین کا اصول ہی اسی کو مقتضی ہے جیسا کہ سیوطی نے تصریح کی ہے، یا اگر عالم مثال نہ مانا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ واقعات اس شخص کو وسیط معلوم ہوتے ہیں گو وہ خارج میں نہیں ہوتے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یوم تالی السعاء بد خان مبین کہا ہے کہ ایک زمانہ میں قحط پڑا تھا اور لوگوں کو بھوک کی وجہ سے آسمان دہریں کا سا نظر آتا تھا حالانکہ آسمان درحقیقت دہوان نہ تھا، ابن الماجنون کا قول ہے کہ قیامت میں خدا کے آنے اور نازل ہونے کے متعلق جو حدیثیں ہیں انکے یہ معنی ہیں کہ لوگ خدا کو اس طرح دیکھیں گے حالانکہ خدا نہ اترے گا نہ اُس میں کسی قسم کا تغیر ہوگا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان احادیث اور واقعات کو تمثیل قرار دیا جائے۔

ان احتمالات کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص محض تیسرے احتمال کو

مانتا ہے میں اسکو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا۔

تیسرے احتمال کو تو شاہ صاحب جائز نہیں رکھتے لیکن دو پہلے احتمالوں کو نہیں سے ایک کو وہ اہل حدیث کے اصول کے موافق قرار دیتے ہیں، اگر اور مذہبی علما بھی تسلیم کر لیں، تو فلسفہ اور مذہب میں کسی قسم کی نزاع باقی نہیں رہتی فلسفہ خود بڑھ کر کہے گا کہ ہم بیا کہ نیست مر ابا تو ما جراحا فقط!۔

شاہ صاحب کے زمانہ میں علم کلام کا جو سرمایہ موجود تھا وہ صرف متاخرین اشاعرہ کی تصنیفات تھیں، شاہ صاحب کی تربیت و تعلیم بھی اسی طریقہ کے موافق ہوئی تھی لیکن انکی ایجاد پسند طبیعت پر ان چیزوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے علم کلام کے مسائل بالکل نئے اصول کے موافق ترتیب دیئے، اشاعرہ کے جو تمیزات مسائل ہیں، شاہ صاحب انکے عموماً مخالف ہیں۔ علم کلام کے متعلق شاہ صاحب کے جو مہتمم باشان اجتماعات اور اولیات ہیں انہیں سے بعض کو ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔

علم کلام کا بہت بڑا نقص یہ تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جو مخالفانہ شہادت تھے ان سے بہت کم تعرض کیا جاتا تھا۔ شرح موقوف وغیرہ میں صرف قرآن مجید کی بلاغت و فصاحت کے متعلق جو اعتراضات تھے ان سے تعرض کیا گیا۔ حالانکہ مخالفین کو الفاظ سے زیادہ مطالبہ کیے متعلق اعتراضات تھے، انہیں بہت اعتراضات تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن جو اب اسے جو دیے ہیں وہ شافی نہیں، شاہ صاحب نے ان تمام اعتراضات کو نہایت خوبی سے رفع کیا، مثلاً مخالفین کا ایک اعتراض

تھا کہ قرآن مجید میں ایک ہی بات کو دس دس بیس بیس دفعہ بیان کیا ہے، مفسرین اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ اس سے قدرت کلام دکھانا مقصود ہے، کیونکہ ایک ہی مطلب کو مختلف عبارتوں اور مختلف پیرایوں میں ادا کرنا بہت بڑی انشا پر دازی کا ثبوت ہے، لیکن یہ جواب محض لغو ہے، ایک مضمون کو مختلف طریقوں میں ادا کرنا، ابوالفضل و ظہوری کا مایہ ناز ہو سکتا ہے نہ خدا سے ذوالجلال کا۔

شاہ صاحب اس تکرار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اگر پرسند کہ مطالب فنون خمسہ را چہ اور قرآن عظیم مکرر گفتم شد چہ پر ایک موضع اکتفا زنت، گویم آنچه خواہم کہ سامع را افادہ نماید و قسم می باشد سیکے آنکہ مقصود آنجا تخریج تعلیم مالا لیلیم بود بس مخاطب حکمی را نیت است و ذہن او اور اک آن نکرده بود با ستماع این کلام آن مجهول معلوم شود و آن نادانستہ دانستہ گردد۔

دیگر آنکہ مقصود استحضار صورت آن علم در مدرکہ او باشد تا از ان لذت فراوان گیزد و تو اسے قلبیہ و اوار کیہ در ان علم فانی شوند و رنگ این علم بر بہ قومی غالب آید چنانکہ معنی شعری را کہ ما آن را دانستہ ایم مکرری گویند و ہر پارلذتے می یابیم و بر اسے این لذت تکرار آن دوست می داریم۔ و قرآن عظیم بہ نسبت ہر یکے از مطالب فنون خمسہ ہر دو قسم را افادہ ارادہ فرمود۔ تعلیم مالا لیلیم بہ نسبت جاہل و نگین ساختن نفوس بان علوم بہ سبب تکرار بہ نسبت عالم۔ الا اکثر مباحث احکام کہ تکرار در ان حاصل نشد زیرا کہ افادہ دوم آنجا مطلوب نبود۔ اینقدر فرق نہادہ اند کہ در اکثر احوال، تکرار آن

مسائل بجا رہت تازہ و اسلوب جدید اختیار فرمودہ اند، تا واقعہ باشد در فنون
والذہب باشد در اذہان“

قرآن مجید میں مضامین
کے غیر ترتیبی
وجہ۔

آج کل ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی ترتیب و نظام
نہیں۔ ایک مضمون شروع ہوا ہے وہ ابھی نا تمام ہے کہ دوسرا شروع ہو گیا، فرائض
کے مسائل بیان کرتے کرتے بیچ میں نماز عصر کا ذکر آجاتا ہے، ایک مضمون کے
متعلق معلومات فراہم کرنے ہوں تو سیکڑوں مختلف مقامات کی ریزہ چینی کرنی پڑیگی۔
قدار میں سے کسی نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا بلکہ خود اعتراض سے
تعرض نہیں کیا، حالانکہ آج کل یہ ایک مشکل اعتراض خیال کیا جاتا ہے۔ کارلائل۔
جو آنحضرت صلعم کی نسبت نہایت عمدہ خیالات رکھتا ہے اور جو اسلام کی تمام باتوں کو
حسن ظن کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قرآن مجید کے اس انتشار مضامین سے گوبر گیا
اور اسکی کوئی تاویل نہ کر سکا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس اعتراض سے تعرض کیا اور نہایت خوبی سے
جواب دیا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اگرچہ سند کہ در سورتہا قرآن میں مطلب را چرا نشرفرودند و رعایت ترتیب
نکردند۔ گویم اگرچہ قدرت شامل ہمہ ممکنات است اما حاکم درین ابواب حکمت است
و حکمت، موافقت مبعوث الیہم است۔ در لسان دور اسلوب بیان۔

و ترتیبی کہ حالا مصنفین اختراع نمودہ اند۔ عرب آزا منید استندہ اگر این را

باورنی کتی قصائد شعرا کے محض زمین را مائل کن، و نیز مقصود نہ مجرد افادہ است بلکہ افادہ مع الاستحضار و التکرار۔

اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید۔ عرب کی زبان میں اتر ہے اور مخاطب اول اس کے عرب ہیں، اس لئے ضرورتاً کہ طرز بیان میں، اسلوب عرب کی رعایت کی جائے عرب قدیم کی جب قدر نظم و نثر موجود ہے، سب کا یہی طرز ہے کہ مضامین کو یکجا بیان نہیں کرتے بلکہ ایک بات کہتے ہیں۔ ابھی وہ تمام نہیں ہوئی کہ دوسرا ذکر چھڑ جاتا ہے، پھر پہلی بات شروع ہوتی ہے، پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کا بڑا مقصود یہ ہے کہ توجہ الی اللہ اور اخلاص و عبادت کی مضامین اس قدر بار بار کہے جائیں کہ مخاطب پر ایک حالت طاری ہو جائے، اس قسم کا تکرار ترتیب کی صورت میں ممکن نہ تھا۔

قرآن مجید کے متعلق ایک بڑی بحث یہ تھی کہ اکثر جگہ بظاہر قاعدہ نحو کے خلاف ہے، ان موقعوں پر مفسرین عجیب عجیب تاویلین کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن مجید، موجودہ کتب نحویہ کے مطابق ثابت ہو جائے، شاہ صاحب اس عقدہ کو اس طرح حل کرتے ہیں۔

”تحقیق این کلمہ نزد فقیر آن است کہ مخالف روزمرہ مشہور۔ نیز روزمرہ است، و عرب اول را در اثنا سے خطب، محاورات بسیار واقع می شد کہ خلاف قاعدہ مشہور بزرگان گذشتی۔ چون قرآن بلغت عرب اول نازل شد، اگر احیاناً بجائے داو یا آئدہ باشد

قرآن مجید کا لغت
قواعد نحویہ ہونا
اور اسکی وجہ

یا بجائے تثنیہ۔ مفرد یا بجائے مذکر۔ مؤنث، چہ عجیب،

قرآن مجید کے متعلق سب سے بڑا نکتہ جو تمام قدامت سے رہ گیا تھا اور جس کو شاہ صاحب نے ظاہر کیا، یہ تھا کہ تمام لوگ قرآن مجید کو صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجز سمجھتے آتے تھے، یہ کسی کو خیال نہ آیا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اخلاق تزکیہ نفس۔ توحید و رسالت۔ و معاہدے جو حقایق، قرآن مجید میں مذکور ہیں طاقت بشری کی دسترس سے باہر ہیں۔ شاہ صاحب قرآن کے وجوہ اعجاز کے بیان میں لکھتے ہیں۔

قرآن مجید کا مفہوم
کے لحاظ سے
معجزہ ہونا۔

”وازان جملہ وجہی است کہ جز متدبرین در اسرار شہدایع را فہم آن میسر نیست۔
و آن آنست کہ این علوم خمسہ نفس اینما دلیل بودن قرآن نازل من اللہ بحیث ہدایت
بنی آدم است چنانکہ عالم طبیعت چون در قانون نظری کند دور دور رفتن او در بیان
اسباب و علامات امراض و وصف ادویہ می کند۔ ہیچ شک نمیکند درین کہ مولف
آن کامل است و رضاعت طب ہمچنین چون عالم اسرار شرایع میداند کہ در تزیین نفوس
کہ ام چیز بہ افراد انسان میتوان اقامت نمود۔ بعد از ان در عنوان خمسہ تامل می کند بیشک درمی یابد
کہ این فنون در معانی خود بوجہی واقع اند کہ از ان متبر صورت نمیرند۔“

آفتاب۔ آمد دلیل آفتاب	کرد ایلیت باید از دست رو کتاب
-----------------------	-------------------------------

حکماء اسلام

متکلمین کے ذکر میں اس فرقہ کا ذکر بظاہر ناموزون ہے کیونکہ شہرت عام کی بنا پر متکلمین اور حکماء دو مخالف گروہ ہیں، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے، بے شبہ حکماء کا عام لفظ متکلمین کے لقب کا طرف مقابل بن سکتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی قیام بڑا ہی جانے تو مغایرت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ امام غزالی اور ابن رشد کو حکماء اسلام کا لقب حاصل ہے اور یہی دو شخص ہیں جو علم کلام کے ہی مقدمۃ الجیش ہیں۔

افسوس ہے کہ ہمارے مورخین اور تذکرہ نویسوں نے حکماء اسلام کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں لکھی جس سے ان لوگوں کے نام کجیامیل سکتے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اسلام میں ایک خاص گروہ اس نام سے موجود تھا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں خاص یہی لقب سے بہت سے موقعوں پر ان لوگوں کے اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: **احتج حکماء اسلام** بھدا لا لایۃ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں **المقام الثانی** وہو قول حکماء اسلام۔ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں **وهو ان جماعة من حکماء اسلام** اکثر جگہ صرف حکماء کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے حکماء اسلام مراد لیتے ہیں کیونکہ جو قول انکی طرف منسوب کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے متعلق ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے

۵۱ تفسیر آیت اللذین یدعون اللہ قیاماً و قعوداً و علیٰ حیوٰہم **۵۲** تفسیر کبیر سورہ رعد آیت لا معقبات من

بین یدید الخ **۵۳** تفسیر کبیر سورہ ابراہیم آیت قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔

کہ یونانی حکماء کا قول، قرآن مجید کے متعلق نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں حکماء سے اسلام کے جو اقوال نقل کئے ہیں ان کے استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کا خاص مقصد، فلسفہ، اور شریعت کی تطبیق ہے۔ سورہ النعام کی تفسیر میں جہان قیامت کے حساب و کتاب کی حقیقت سے بحث کی ہے وہاں حکماء سے اسلام کی رائے نقل کر کے اخیر میں لکھتے ہیں فہذا اقوال ذکر فی تطبیق الحکمة النبویة علی حکمتنا لفسفیة اور اور مقامات پر ہی اسی قسم کی تصریح موجود ہے۔

سب سے پہلے غالباً جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا وہ حکماء سے اسلام کا سرخیل یعقوب کندی تھا جو مامون الرشید کا ہم عصر تھا لیکن چونکہ اسکی تصنیفات آج ناپید ہیں اسلئے اسکے متعلق ہم کچھ نہیں لکھ سکتے۔ اسکے بعد حکیم ابو نصر فارابی المتوفی ۳۲۹ھ نے شریعت اور فلسفہ کی تطبیق میں جہت جہتہ مضامین لکھے۔ جنکا خلاصہ سب ذیل ہے:

(۱) انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، روح و جسم، روح کی کوئی صورت اور شکل نہیں ہے اور نہ وہ ذر ذرہ اور ذر ذرہ ہے جسم البتہ ان تمام اوصاف سے مومنوسا ہے، روحانیات اور جسمانیات کو اصطلاح شرع میں امر اور خلق سے تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید میں جو کلمہ الخلق والاکھتر واروہ ہے اس سے یہی مراد ہے۔ (امام غزالی ذہبی خلق و امر کی یہی تشریح کی ہے)

۲۔ جس شخص کی روح کو قوت قدسیہ حاصل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور

۱۱۱۔ بقایہ ۱۲۱
کی نشی

جس طرح عام روح کو عالم سفلی پر حکومت حاصل ہے، قوت قدسیہ کو عالم علوی پر حکومت حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ نبی سے معجزات فوق الفطرۃ سرزور ہوتے ہیں، لوح محفوظ (یعنی عالم باری) میں جو کچھ ہے وہ ارواح قدسیہ میں بعینہ منقش ہو جاتا ہے۔

نبوت

۳۔ معمولی روح کی یہ حالت ہے کہ جب وہ باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ظاہر اسکے سامنے سے چھپ جاتا ہے اور ظاہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو باطن کی طرف سے ڈھول ہو جاتا ہے لیکن روح قدسی کو کوئی چیز کسی چیز سے باز نہیں رکھ سکتی۔

۴۔ ملائکہ صور علیہ کا نام ہے، جو بذات خود قائم ہیں۔ انکا وجود دو قسم کا ہے، ایک حقیقی جو روحانیات میں داخل ہے، اور جو صرف صاحب قوتہ قدسیہ کو درک ہوتا ہے، اور اک کے وقت صاحب قوتہ قدسیہ کی باطنی اور ظاہری حس اور کیفیت متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت فرشتہ مجسم صورت میں نظر آتا ہے، اس حالت میں صاحب قوتہ قدسیہ اسکی آواز بھی سنتا ہے، اور یہ آواز وحی ہوتی ہے، لیکن یہ صورت، اور یہ آواز دونوں اضافی چیزیں ہیں

ملائکہ

حقیقی وحی کے یہ معنی ہیں کہ فرشتہ کو براہ راست روح سے اتصال ہوتا ہے اور فرشتہ کا مافی الضمیر روح پر اسطرح پر تو ڈالتا ہے جسطرح آفتاب پانی میں، اس اتصال کی حالت میں فرشتہ کی مثالی صورت اور آواز، صاحب قوتہ قدسیہ کو محسوس ہوتی ہے، اور اس صورت میں چونکہ اسکی ظاہری اور باطنی دونوں حصوں پر بار پڑتا ہے، اسلئے اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

وحی

۵۔ لوح وقلم سے جسمانی آلات مقصود نہیں بلکہ ان سے ملائکہ روحانی مراد ہیں، اور

لوح وقلم

لکن سے حقایق کی تصویر مراد ہے، قلم عالم امر سے معانی کو لیتا ہے اور وہ معانی کتبیت روحانی کے ذریعہ سے لوح پر منقش ہو جاتے ہیں، لوح و قلم سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے اس کا نام قضا و قدر ہے۔

۶۔ نفس مطہیۃ کا کمال ذات الہی کا عرفان ہے اور یہی روح کی لذتِ قصویٰ ہے

(ماخوذ از فصوص فارابی)

فارابی کے بعد بوعلی سینا نے اس مضمون کو زیادہ وسعت دی، اس نے حکیمانہ مذاق پر قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تفسیر لکھی۔ شفا اور اشارات میں نبوت - معاد - خلق - شہ - دعا کی تاثیر - عبادات کی فرضیت - وغیرہ پر نہایت عمدہ مضامین لکھے اور ان چیزوں کو دلائل عقلی سے ثابت کیا۔

بوعلی سینا

اس موقع پر یہ امر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے کہ امام غزالی نے بوعلی سینا کو اس بنا پر کافر کہا ہے کہ وہ معاد جسمانی کا قائل نہ تھا، لیکن قطع نظر اسکے کہ معاد جسمانی کا انکار کفر کا مستلزم ہے یا نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ بوعلی سینا معاد جسمانی کا صاف صاف معترف ہے۔ الہیات شفا میں معاد جسمانی کی نسبت لکھتا ہے۔

اگر سچی شریعت نے جو جہاں پہنچا ہے وہاں سے رو رہا ہے
ہمارے اقا محمد صلی اللہ علیہ والہ لیکر آئے جسمانی شفا
و ثواب کا حال، نہایت آئینہ سے جانتا ہے

وَقَدْ سَبَّطتِ الشَّرِيعَةُ الْحَقَّةَ الَّتِي تَأْتِيهَا
نَبِيْنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ حَالِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ الَّتِي يَجْسِبُ
الْبَدَنُ

شریعت کا ایک بڑا عقده جو بوعلی سینا نے حل کیا وہ معجزات اور خرق عادات کی بحث تھی معجزات کی نسبت یونانی حکما سے کسی قسم کا اقرار یا انکار منقول نہیں، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت التہافت میں صاف تصریح کی ہے اور لکھا ہے کہ أمّا الکلام فی المعجزات فلیس فیہ للقدماء من الفلاسفة قولٌ لیکن علمای طبعیین جنکو آجکل میٹرلسٹ یا نیچرلسٹ کہتے ہیں صاف صاف خرق عادات کے منکر تھے۔ ارباب مذہب کو خرق عادت پر ایمان تھا لیکن چونکہ اسپر کوئی دلیل نہیں لا سکتے تھے اس لئے انکا اعتقاد مقلدانہ اور عامیانہ اعتقاد خیال کیا جاتا تھا بوعلی سینا پہلا شخص ہے جس نے فلسفیانہ اصول پر خرق عادت کو ثابت کیا۔ علامہ ابن رشد۔ تہافت میں لکھتے ہیں

خرق عادات

غزالی نے خرق عادت کے ثابت کرنے کے متعلق جو کچھ فلاسفہ سے نقل کیا ہے، وہ جہاں تک مجھ کو معلوم ہے بجز ابن سینا کے اور کسی حکیم سے منقول نہیں۔	واما ما حکاہ فی اثبات ذلک عن فلاسفة فهو قول الامام احدی قال بہ الامام ابن سینا
---	--

بوعلی نے اشارات میں خاص اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا۔ اور ثابت کیا کہ اصول عقلی سے یہ ممکن ہے کہ کوئی بالکمال ایک مدت تک ترک غذا کر دے۔ یا غیب کی خبریں بتائے، یا دماغ سے پانی برسا دے، یا غیب کی آوازیں اُسکے کان میں آئیں یا غیر محسوس صورتیں نظر آئیں وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کو صبطہ اُس نے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کے دو حصے میں اسکا ذکر آئیگا۔

اسی زمانہ میں احمد بن مسکویہ المتوفی ۴۲۱ھ پیدا ہوا جس نے فلسفہ اور شریعت کی تطبیق پر ایک خاص کتاب لکھی، وہ علوم فلسفہ کا بہت بڑا ماہر تھا، فلسفہ یونان کی واقفیت میں فارابی اور ابن رشد کے سوا اور کوئی اسکا ہمسر نہیں گذرا، اسکی تصنیفات میں ستر تہذیب الاخلاق مصر و ہندوستان میں۔ اور تجارب الامم جو ایک تاریخی تصنیف ہے یورپ میں چھپ گئی ہے۔

فلسفہ و شریعت کی مطابقت میں اسنے دو کتابیں لکھیں، الفوز الاصحح۔ الفوز الاکبر پہلی کتاب بیروت میں چھپ گئی ہے اور ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کتاب میں تین اہم مسائل سے بحث کی ہے۔ وجود باری اور صفات باری، روح کی حقیقت اور اس کے خواص، نبوت۔ اس کتاب کا انداز بیان بجلالت ابن سینا کے نہایت صاف اور شستہ ہے اور یہ ابن مسکویہ کا عام انداز ہے۔

چونکہ یہ کتاب نہایت جامع و مانع اور مختصر ہے، اس لئے ہم اسکے ضروری مباحث کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

”وجود باری۔ یہ مسئلہ آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل ہے، اسکی مثال بعینہ یہ ہے کہ آفتاب نہایت روشن ہے لیکن اسکی روشنی ہی اسکا سبب بھی ہے کہ اسپرنگاہ نہیں ٹھیرتی اور نقاش اس کے دیکھنے سے عاجز آجاتا ہے، عقل انسانی کو بھی خدا کے ساتھ سے ہی نسبت۔“

۱۰ نفعی ترجمہ نہیں ہے بلکہ اسکے طالب کو اپنے الفاظ میں ادایا ہے۔

انسان کے اوراک کی ابتداء جو اس خمسہ سے شروع ہوتی ہے، وہ لامہ شامہ - ذائقہ - سامعہ - باصرہ - سے اشیاء کا احساس کرتا ہے، اول اول وہ محض حس کا پابند رہتا ہے یعنی جب تک کوئی مادی چیز اس کے سامنے موجود رہتی ہے اس کا اوراک کرتا ہے، پھر اس قدر ترقی کرتا ہے کہ اس چیز کی صورت متخیلہ میں قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے بجز ذوق کا پیدا درجہ ہے۔ پھر جزئیات سے کلیات قائم کرتا ہے، کلیات اگرچہ مادہ سے بری ہوتی ہیں لیکن چونکہ کلیات - جزئیات سے پیدا ہوتے ہیں، اور جزئیات کا علم محض جو اس کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے جو اس کا توسط پھر ہی باقی رہتا ہے۔

غرض چونکہ جو اس کا توسط فطرت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور تمام عمر باقی رہتا ہے اس لئے کسی ایسی شے کا تعقل کرنا جو مجرد محض ہو، اور جس کے اوراک میں جو اس کا واسطہ کہیں نہ پیش آئے سخت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان خدا کا تعقل نہایت مشکل سے کر سکتا ہے، کیونکہ خدا مجرد محض ہے جسکو حاسہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ اریاب نظر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اوراکات کو جو اس سے الگ کرتے جائیں اور صرف ان چیزوں کا تصور کریں جو مادہ سے بری ہیں، مثلاً کلیات عقول، روح - ان معقولات کی تصور کی جائے اور مزاولت سے رفتہ رفتہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ مجرد محض کا تصور، امکان کی حد تک آجاتا ہے اور پھر ترقی ہونے والے اسکالین ہو جاتا ہے۔

جزئیات اور کلیات میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جزئیات، ہر وقت بدلتی رہتی ہیں اور اسوجہ سے انکا علم ہی ہر وقت متغیر ہوتا رہتا ہے، مثلاً ایک شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے گو بظاہر ہر ہکو متغیر ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اُسکے جسم کے اجزا ہر وقت فنا ہوتے رہتے ہیں اور انکے بجائے نئے اجزا پیدا ہوتے جاتے ہیں، اسی کو بدل مایجمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر جزئیات کا علم کوئی مستقل اور پائیدار علم نہیں، بلکہ ہر آن میں بدل جاتا ہے، بخلاف اسکے کلیات میں تغیر اور انقلاب نہیں ہوتا۔ زید۔ بکر۔ عمر۔ کی انقلاب حالت سے۔ نفس انسان کی حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چیز جس قدر مادہ سے بری ہوگی اسی قدر تغیر اور تبدل سے بری ہوگی اور اس بنا پر اسکا ادراک بھی تغیر اور تبدل سے بری ہوگا، اسی بنا پر کلیات کا علم جزئیات کے علم سے زیادہ دیر پا اور اثرات و افضل ہے۔

ان مقدمات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا کا ادراک، جس قدر طاقت بشری میں ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے محسوسات سے ترقی کر کے، معقولات محض کے متعلق اس قدر غور و فکر سے کام لیا ہے کہ انکو اشارے کے تصور کرنے کے لئے مادہ اور جو اس کے توسط کی ضرورت نہیں پڑتی۔

خدا کا ثبوت - یہ مسلم ہے کہ تمام اجسام میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ حرکت سے ہماری مراد صرف انتقال مکانی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے تغیر کا نام حرکت ہے، مثلاً جسم یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے یا اپنی حالت پر قائم رہتا ہے پہلی

دونوں صورتوں میں تو علانیہ تغیر محسوس ہوتا ہے۔ تیسری صورت بھی حقیقت تغیر سے خالی نہیں کیونکہ پُرانے اجزائے فنا ہوتے جاتے ہیں اور اُنکے بجائے نئے آتے جاتے ہیں، یہ دلیل کا پہلا مقدمہ ہے۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر چیز متحرک ہے، ضرور ہے کہ اسکا کوئی محرک ہو، کیونکہ اگر کوئی خارجی محرک نہیں ہے تو صرف یہ احتمال قائم ہو سکتا ہے کہ خود اس شے کی ذات محرک ہو اور یہ صحیح نہیں، مثلاً یہ ظاہر ہے کہ انسان متحرک بالارادہ ہے اب اگر حرکت اِکی ذاتی ہو تو چاہیے کہ جب کسی آدمی کے مقدم اعضاء جدا کر دے جائیں تو اصل جسم اور جدا شدہ اعضاء دونوں میں حرکت پائی جائے حالانکہ دونوں میں سے ایک میں بھی حرکت باقی نہیں رہتی جب یہ ثابت ہو کہ ہر متحرک کے لئے کسی محرک کی ضرورت ہے تو ضرور ہے کہ تمام جسام کا سلسلہ کسی ایسے وجود پر ختم ہو جو خود متحرک نہیں، کیونکہ اگر وہ بھی متحرک ہو تو اُسکے لئے بھی محرک کی ضرورت ہوگی، اس صورت میں غیر منہا ہی کا وجود لازم آئے گا اور یہ محال ہے، یہی محرک اول جو خود متحرک نہیں، اور تمام اشیاء کی حرکت کا باعث ہے، خدا ہے۔

علامہ ابن مسکویہ کی یہ دلیل دراصل ارسطو سے ماخوذ ہے، بلکہ بعینہ وہی دلیل ہے جو ارسطو نے لکھی ہے، ارسطو اس بات کا قائل تھا کہ عالم قدیم ہے لیکن اگلی حرکت حادث ہے اور خدا نے یہی حرکت پیدا کی یہ اسے بالکل اُن لوگوں کے خیال کو موافق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے لیکن مادہ جو مختلف صورتیں بدلتا رہتا ہے یہ حادث ہے، اور خدا جو کچھ کرتا ہے وہ صرف ان صورتوں کا بدلتے رہنا ہے۔

ابن مسکویہ کی
دلیل پر اعتراض

لیکن یہ استدلال صحیح نہیں، مخالفت یہ پہلو اختیار کر سکتا ہے کہ اشیاء میں جو حرکت ہے وہ طبعی ہے یعنی خود انکی ترکیب کا خاصہ ہے یہ اعتراض کہ اگر یہ حرکت طبعی ہوتی تو اجزاء کے الگ کر دینے کے بعد بھی پائی جاتی محض لغو اعتراض ہے، طبیعت، ترکیب اور مزاج کا نام ہے جب اجزاء الگ کر لئے گئے تو وہ ترکیب نہیں رہی، اور اس لئے وہ حرکت بھی باقی نہیں رہی، ان اجزاء نے اب دوسری صورت اختیار کر لی اور اس لئے ان میں حرکت بھی دوسری قسم کی ہوگی۔

اسی بنا پر متکلمین نے خدا کے ثبوت پر دوسری دلیلین قائم کیں اور گو وہ بھی ضعیف ہیں لیکن ارسطو کی دلیل سے بہر حال قوی ہیں۔

اس استدلال کے بعد علامہ موصوف (ابن مسکویہ) نے خدا کے اوصاف ثابت کئے ہیں یعنی یہ کہ وہ واحد ہے، ازلی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان سب کے ثبوت کا مدار حرکت کی نفی پر رکھا ہے چنانچہ اسکی تفصیل یہ ہے۔

وحدت - خدا اگر متعدد ہوں، تو ضرور ہے کہ ان میں باہم کوئی جز مشترک ہو جسکی وجہ سے وہ سب خدا کہلا میں اور کوئی جز غیر مشترک جسکی وجہ سے، ان میں باہم فرق اور امتیاز ہو، اس صورت میں ترکیب لازم آئیگی اور ترکیب ایک قسم کی حرکت ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا میں کسی قسم کی حرکت نہیں۔

ازلیت - جو شے ازلی ہوگی وہ متحرک ہوگی کیونکہ عدم سے وجود میں آنا ایک قسم کی حرکت ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا میں کسی قسم کی حرکت نہیں۔

غیر جسمانی ہونا۔ خدا کے اگر جسم ہو گا تو ضرور ہے کہ متحرک ہو، کیونکہ یہ اور ثابت ہو چکا ہے کہ جسم کو ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی حرکت رہتی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا متحرک نہیں ہو سکتا۔

غیر جسمانی ہونا

مخلوقات کی ترتیب۔ خدا نے اگرچہ تمام عالم کو پیدا کیا ہے لیکن وہ تمام عالم کا بلا واسطہ خالق نہیں ہے۔

مخلوقات کی
ترتیب

ایک شے سے جب متعدد اشیا پیدا ہوتی ہیں تو اس تعدد کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) وہ شے مختلف قوی سے مرکب ہوتی ہے مثلاً انسان مختلف عناصر اور مختلف قوتوں سے مرکب ہے، اس لئے اُن مختلف قوتوں کے ذریعہ سے متعدد اور مختلف افعال سرزد ہو سکتے ہیں۔

(۲) اسکے آلات مختلف ہوتے ہیں، مثلاً بجائے مختلف آلات کے ذریعہ سے

مختلف کام کر سکتا ہے۔

(۳) مواد کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اثر ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً آگ کا کام صرف جلانا ہے لیکن لوہا اس سے گھل جاتا ہے اور مٹی سخت ہو جاتی ہے، آگ کا کام دونوں جگہ ایک ہی ہے لیکن چونکہ مادہ قابلہ ہے یعنی لوہے اور مٹی کی طبیعت میں اختلاف ہے اس لئے نتیجہ مختلف ظاہر ہوتا ہے۔

خدا کی ذات میں ان تینوں میں سے کوئی طریقہ نہیں پایا جا سکتا۔ مرکب تقویٰ ہونا تو

علائقہ باطل ہے۔ دوسرا احتمال اس لئے باطل ہے کہ اُن آلات کا خالق کون ہوگا اگر کوئی اور خالق ہوگا تو خدا کا تعدد لازم آتا ہے، اور اگر خدا ہی اُن کا بھی خالق ہے تو انکے بنانے میں اور آلات کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس صورت میں آلات در آلات کا غیر متناہی سلسلہ ماننا پڑیگا۔

اب صرف تیسرا احتمال رہ جاتا ہے، اس میں بھی صرف یہی سوال پیدا ہوگا کہ ان مختلف مادوں کو کس نے پیدا کیا، خود خدا تو مختلف چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا، اگر اور کسی نے پیدا کیا تو خدا کا تعدد لازم آتا ہے، اور جب یہ تینوں طریقے خدا کی نسبت ممکن نہیں تو صرف یہ طریقہ رہ جاتا ہے کہ خدا نے بالذات ایک چیز پیدا کی، پھر اسے ایک اور چیز پیدا کی اور سطح واسطہ در واسطہ تمام عالم وجود میں آیا، چنانچہ مخلوقات کی ترتیب یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا، اسے نفس کو، نفس نے افلاک کو، افلاک نے تمام عالم کو، علامہ موصوف نے اس تقریر کے بعد لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ مذہب ارسطو نے ایجاد کیا، علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے بر تمام تقریر فروریوس یعنی با فیلس سے نقل کی ہے۔

مادین کا خیال ہے کہ عدم محض سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی، عالم میں جو کچھ وجود میں آتا ہے اسکا مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اس لئے مادہ قدیم ہے، خدا نے مادہ کو نہیں پیدا کیا، بلکہ مادہ جو صورت اختیار کرتا ہے، یہ خدا کا فعل ہی حالینوس کا یہی مذہب تھا اور اس نے اس مسئلہ کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی، اسکندر افروسی جو ایک یونانی حکیم تھا اس نے

اس کتاب کا رد لکھا، علامہ ابن مسکویہ نے اسکندر افروسی کی رائے اختیار کی اور اسکی تقریر کو نہایت وضاحت سے ادا کیا، اسکا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

خدا نے عالم کو
عدم محض سے
پیدا کیا۔

”اس قدر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ مادہ جب ایک صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو پہلی صورت بالکل معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر معدوم نہ ہو تو صرف دو احتمال ہیں، یا یہ کہ وہ صورت منتقل ہو کر کسی اور جسم میں چلی جائے۔ یا یہ کہ جہاں تھی وہیں موجود رہے، پہلی صورت بدلتے غلط ہے، ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ مثلاً ہم جب موم کے ایک کرہ کو مسطح شکل میں بدل دیتے ہیں تو گودیت کی شکل کسی دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہو جاتی۔ دوسرا احتمال اس لئے باطل ہے کہ اگر دوسری صورت کے پیدا ہونے کے بعد پہلی صورت بھی قائم رہے تو اجتماع التخصیصین لازم آئیگا یعنی ایک چیز ایک ہی وقت میں مثلاً گول ہی ہو اور لمبی ہی ہو۔“

اس لئے ضرور تسلیم کرنا پڑیگا کہ جب عینی صورت پیدا ہوتی ہے تو پہلی صورت بالکل معدوم ہو جاتی ہے، اور جب یہ ثابت ہو کہ پہلی صورت بالکل معدوم ہو جاتی ہے تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نئی صورت عدم محض سے وجود میں آئی۔

اس سے اس قدر قطعاً ثابت ہوا کہ اعراض یعنی صورت۔ رنگ۔ مزہ۔ بو وغیرہ عدم محض سے وجود میں آتی ہیں۔ اب صرف جوہر کی نسبت اس دعویٰ کا ثابت کرنا باقی رہ جاتا ہے اسکے لئے مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

۱۔ مرکبات کی تحلیل، اخیر میں بسا ایتانک منتهی ہوتی ہے۔ اور اخیر میں صرف ایک

مادہ بسیطرہ جاتا ہے۔

۲۔ یہ بدیہی امر ہے کہ مادہ کسی حالت میں صورت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مادہ میں ہزار طرح کا انقلاب پیدا کیا جائے لیکن کوئی نہ کوئی صورت باقی رہے گی، اس لئے مادہ اور صورت متلازم ہیں۔

۳۔ پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صورت قدیم نہیں ہے بلکہ عدم محض سے وجود میں آتی ہے، اس کے ساتھ جب یہ بھی ثابت ہو کہ مادہ کسی حالت میں صورت سے جدا نہیں ہو سکتا تو ضرور ہے کہ مادہ ہی قدیم نوورثہ صورت کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، اور جب مادہ حادث ٹھہرے تو ضرور ہے کہ عدم محض سے وجود میں آیا ہو کیونکہ مادہ بسیط محض ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی جس سے مادہ پیدا ہوا ہو۔ یہ علامہ ابن مسکویہ کی تقریر کا حاصل ہے۔

یہاں یہ بات خیال رکھنے کے قابل ہے کہ اکثر حکماء یونان، عالم کے قدیم ہونیکے قائل ہیں، چنانچہ ارسطو کا میلان ہی اسی طرف ہے، لیکن چونکہ عالم کا قدیم ہونا بظاہر عقاید اسلام کے خلاف تھا، اس لئے علامہ موصوف نے یونانیوں میں سے اس گروہ کی رائے اختیار کی جو حدوث کا قائل تھا اور جو دلائل اس فرقہ نے بیان کئے تو اس سے فائدہ اٹھایا۔

روح یا نفس ناطق

علامہ موصوف نے اس بحث کو اس تمیذ سے شروع کیا ہے۔

روح کی حقیقت - اُسکا وجود، جسم کے فاسد ہونے کے بعد اسکا بقا، یہ مسائل نہایت
 دقیق اور مشکل ہیں لیکن چونکہ معاد کا ثابت ہونا بھی مسائل پر موقوف ہے، اس لئے ضرور ہے
 کہ پہلے ان مسائل کے متعلق گفتگو کی جائے۔

ارسطو وغیرہ نے روح کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، وہ نہایت پر اگندہ اور مبہم تھا۔ علامہ مصوفی
 نے اُسکو سلجھا کر لکھا ہے تاہم بہت کچھ بے ترتیبی باقی رکھی اسلئے میں اُسکے تمام
 سلسلہ تقریر کا حاصل، صاف اور واضح طریقہ سے بیان کرتا ہوں۔

روح کا وجود اور اُسکا غیر جسمانی ہونا۔ جسم کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ
 کسی صورت کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو جب تک یہ صورت زایل نہ ہو چکے دوسری
 صورت قبول نہیں کر سکتا، مثلاً اگر چاندی کے ایک پیالہ کو صراحی بتانا چاہیں تو جب
 تک پیالہ کی صورت زایل نہ ہو چکے گی، وہ صراحی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ خاصیت
 تمام اجسام میں مشترک ہے، اور اس لحاظ سے جس چیز میں یہ خاصیت نہ ہو وہ جسم نہیں ہے
 انسان جس وقت کسی شے کا ادراک کرتا ہے اور اُسکی صورت اس کے نفس میں قائم
 ہوتی ہے تو اُس وقت دوسری شے کا بھی ادراک کر سکتا ہے، بلکہ بقدر ادراکات
 بڑھتے جاتے ہیں، یہ قوت اور بڑھتی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی قوت مدد جسمانی
 نہیں ہے یہ چیز جسمین مختلف اشیاء کی صورتیں ایک ساتھ قائم ہوتی ہیں اور جنکے ذریعہ
 سے انسان ایک ہی وقت میں مختلف اشیاء کا ادراک کرتا ہے، اسی کا نام روح
 اور نفس ناطقہ ہے مختصر یہ کہ جو چیز محل ادراک ہے وہی نفس اور روح ہے۔

روح کا وجود
 اور اس کا
 غیر جسمانی ہونا۔

اس سے کسی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان میں ایک حاشہ ہے جس سے وہ اشیا کا ادراک کرتا ہے، لیکن جو لوگ نفس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حاشہ جسمانی ہے یا یہ کہ جسم کا ایک خاصہ ہے، اس لئے اصل ماہ النزاع جو کچھ ہے صرف یہ ہے کہ یہ حاشہ جسمانی ہے یا جسمانیست بالکل بری ہے، علامہ موصوف نے اس قوت کے غیر جسمانی ہونے پر متعدد دلیلین قائم کی ہیں جو اکثر ارسطو سے ماخوذ ہیں،

(۱) حواس جسمانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب کسی قوی محسوس کا ادراک کرتے ہیں تو انکی قوت مضحک ہو جاتی ہے اور انہیں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً جب آفتاب پر نظر پڑتی ہے تو قوت باصرہ کو سخت صدمہ پہنچتا ہے اور وہ اپنے کام سے عاجز آجاتی ہے، بخلاف اسکے عقل معقولات کے ادراک سے اور قوی ہوتی ہے اسلئے یہ قوت یا حاشہ جسمانی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، عقل کی ہی کیفیت ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر عاجز اور ضعیف ہو جاتی ہے، مثلاً خدا کے تصور کے وقت، عقل پر وہی حالت طاری ہوتی ہے جو آنکھ کو آفتاب کے دیکھنے سے ہوتی ہے۔

روح کے غیر جسمانی ہونے کے دلائل چلی دیں

(۲) حواس جسمانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب کسی قوی محسوس کا ادراک کرتے ہیں تو اس کے بعد ویر تک، وہ ضعیف محسوس کا ادراک نہیں کر سکتے، مثلاً آفتاب کے دیکھنے سے جب نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے تو ویر تک معمولی چیز کو ہی نہیں دیکھ سکتی، لیکن قوت مدركہ کی حالت اسکے برخلاف ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قوت مدركہ جسمانی نہیں ہے۔

لیکن یہ استدلال بھی باطل ہے، قوت عقلی کا بھی یہی حال ہے جب وہ کسی قوی

اور مشکل مضمون پر متوجہ ہوتی ہے اور دیر تک اُسکے حل کرنے میں مصروف رہتی ہے تو، اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایک پیش رفتادہ مضمون پر ہی توجہ نہیں کر سکتی، اور آسان سے آسان بات اُسکو مشکل معلوم ہوتی ہے۔

(۳) انسان جب کسی دقیق اور عقلی مضمون پر غور کرتا ہے تو اسوقت محسوسات بالکل قطع نظر کرنا چاہتا ہے، وہ غفلت میں بیٹھتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا سنا۔ سو گھٹنا چھوٹنا نہیں چاہتا اور یہ چیزیں اُسکے غور و فکر میں سدا رہتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوت عاقلہ جسمانی نہیں ہے، کیونکہ اگر جسمانی ہوتی تو جسمانیات اور محسوسات سے الگ ہو کر کام کرنا چاہتی اور نہ کر سکتی۔

یہ استدلال ہی صحیح نہیں، بے شبہ انسان غور و فکر کے وقت، ہر قسم کے محسوسات سے علیحدگی اختیار کرتا ہے لیکن اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اُن محسوسات کے نتائج اور آثار پر متوجہ ہوتا ہے جو پہلے سے اسکے دماغ میں مجتمع ہیں۔ محسوسات سے وہ اب بھی کام لے رہا ہے البتہ یہ فرق ہے کہ نئے محسوسات سے نہیں بلکہ پرانے محسوسات کے نتائج سے کام لے رہا ہے کیونکہ نئے محسوسات اُسکے مقصد کے تعلق نہیں رکھتے۔

(۴) انسان بہت سے ایسے مسائل کا تصور کرتا ہے جنکو جو اس سے کچھ تعلق نہیں مثلاً یہ کہ اجتماع النقیضین باطل ہے، خدا موجود ہے، فلک لافلاک کے اور نہ خلا ہے نہ ملا۔ یہ تمام مسائل، محض معقولی مسائل ہیں اور انکے حاصل ہونے میں جو اس کو کچھ دخل نہیں

تیسری دلیل

چوتھی دلیل

یہ استدلال ہی صحیح نہیں، مسائل مذکورہ بالا کو ہی تحلیل کیا جائے تو انکی انتہا ہی محسوس تا تک ہوگی مثلاً ہم نے جب سیکڑوں ہزاروں مثالوں میں دیکھا کہ ایک جگہ دو مخالف چیزیں جمع نہیں ہوتیں، تو ہم نے ایک عام نتیجہ قائم کر لیا کہ اجتماع النقیضین محال ہے لیکن یہ کلیہ انہی سیکڑوں جزئیات کی استقرا سے پیدا ہوا ہے جنہیں حواس کا تعلق ہوتا ہے۔

(۵) قوت مد کہ بڑھاپے میں زیادہ قوی اور تیز ہو جاتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے،
 کہ اسکو جسم سے تعلق نہیں، ورنہ جسم کا ضعف، اسکو ہی ضعیف کر دیتا۔
 یہ دلائل وہ تھے جو ارسطو سے ماخوذ ہیں، افلاطون کے دلائل ہی علامہ موصوف نے نقل کئے ہیں لیکن وہ بھی محض عوام پسند ہیں، اس تمام سلسلہ میں صرف ایک استدلال ہے جو قوی ہے علامہ موصوف نے اسکو نہایت مجمل و رناتام طریقہ پر لکھا ہے، اگر اسپر بعض اور مقدمات اضافہ کئے جائیں تو بے شبہ وہ ایک مستحکم دلیل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے چنانچہ ہم اسکو ذیل میں لکھتے ہیں۔

روح اور اسکے
 غیر جمل ہونے
 ایک نئی مثال

یہ امر بدایتہ نظر آتا ہے کہ انسان کے جسم کے مختلف اجزا میں اور ان تمام اجزا کے افعال مختلف ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، یہ حالت ظاہری آثار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ انسان میں جو مختلف احساسات اور جذبات ہیں مثلاً غصہ، رحم، جوش، محبت، حافظہ، تجسس، اسکے مقامات ہیں جدا جدا ہیں اور وہ واضح کے مختلف حصوں میں ہیں۔

یہ بات بھی علانیہ نظر آتی ہے کہ یہ تمام اجزاء بطور آلات کے ہیں، اور اپنے لئے نہیں بلکہ دوسرے کے لئے کام کر رہے ہیں، ان سب پر کوئی اور چیز حاکم ہے اور ان سب کے کام لیتی ہے، ہاتھ جو کچھ چھوتا ہے، آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، کان جو کچھ سنتے ہیں، یہ احساسات خود ہاتھ، آنکھ اور کان کے کام نہیں آتے بلکہ ایک اور قوت ہے جو ان کے نتائج سے متمتع ہوتی ہے، حواس ہر قسم کی شہادت مہیا کرتے ہیں، لیکن ان شہادتوں کی بنا پر فیصلہ کرنا ایک دوسری قوت کا کام ہے۔

یہ امر اس موقع پر زیادہ واضح ہو جاتا ہے جہاں خود حواس غلطی کرتے ہیں، مثلاً ایک چیز دور ہونے کی وجہ سے چھوٹی نظر آتی ہے، آنکھ نے اس شے کو چھوٹا ہی سمجھا ہے لیکن انسان، فیصلہ کرتا ہے کہ آنکھ نے غلطی کی ہے اور اسکی شہادت اس موقع پر اعتبار کے قابل نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان تمام اجزاء، اعضاء، حواس ظاہری اور باطنی سے کام لینے والی کیا چیز ہے؟ مائنس کہتے ہیں کہ دماغ ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے متعدد اور مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ کسی خاص قوت کا منبع ہے۔ دماغ میں اس عام قوت کا کوئی مقام ثابت نہیں ہوتا جو تمام خاص خاص قوتوں پر حکمران ہو اور جب کے لئے یہ تمام قوتیں الہ کے طور پر کام دے رہی ہوں۔ تجربہ نے قطعاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیز جسمانی ہے، اور جسم کا حصہ ہے اسکی حیثیت الہ سے بڑھ کر نہیں ہے اس لئے وہ چیز جو ان تمام اعضاء حواس اور قوتوں سے کام لیتی ہے، ضرور ہے کہ ان سب کے

بالا تر ہو اور جسمانی ہو۔ کیونکہ اگر جسمانی ہو تو وہ بھی آلہ ہوگی اور اسکا ایک خاص اور محدود کام ہوگا۔
یہی عام قوت، اور سب سے کام لینے والی قوت۔ روح اور نفس ناطقہ ہے۔
اب صرف یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے کہ جو ہر نہ ہو بلکہ عرض ہو یعنی جسم کی
ساخت اور ترکیب کی ایک کیفیت ہو۔ جیسا کہ آجکل کے ماہرین قابل ہیں، علامہ رحمہ اللہ
نے اس احتمال کو اس طرح سے باطل کیا ہے۔

(۱) جو چیز مختلف صورتوں اور کیفیتوں کو قبول کرتی ہے، وہ خود ان صورتوں
اور کیفیتوں کا کوئی فرد نہیں ہوتی۔ مثلاً جسم جو مختلف رنگوں کو قبول کرتا ہے اور سپید سیاہ
سرخ ہو سکتا ہے، ضرور ہے کہ مرتبہ ذات میں خود بالکل سادہ ہو اور کوئی رنگ نہ رکھتا ہو
ورنہ دوسرے مختلف رنگوں کو قبول نہ کر سکے گا۔

اور چونکہ روح تمام اشیاء کا تصور کر سکتی ہے اور اس میں ہر صورت کی ادراک اور
قبول کی قابلیت ہے، اس لئے ضرور ہے کہ وہ عرض نہ ہو ورنہ عرض کے نہ گانہ اقسام
یعنی کم و کیف وغیرہ میں سے کسی قسم کے تحت میں داخل ہوگی۔

(۲) عرض ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے پیدا ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے اور اسکا
مرتبہ کم ہے۔ اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز جو تمام اعضا۔ اجزاء۔ قوی۔ حواس ظاہری
اور باطنی پر حکومت کرتی ہو، خود ایک عارضی ناپائدا اور غیر مستقل چیز ہو۔

اس استدلال کو ہم زیادہ وضاحت اور قوت کے ساتھ اس طرح بیان کر سکتے ہیں
یہ امر مسلم ہے کہ انسان کا جسم اور جسم کی کیفیات سب متغیر ہوتے رہتے ہیں یا تاں کہ

آجکل کے مادیتین کا بیان ہے کہ تیس برس کے بعد انسان کے پہلے جسم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پہلے اجزاء تمام بدل جاتے ہیں اور بالکل ایک نیا جسم پہلے جسم کے مشابہ پیدا ہو جاتا ہے، با این ہمہ کوئی چیز ایسی ہی ہے جو ہر حال میں قائم رہتی ہے اور جسکی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مزید وہی زید ہے جو تیس برس پہلے تھا، یہی چیز ہے جسکو ہم روح اور نفس نامقہ کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ چیز عرض نہیں ہو سکتی کیونکہ عرض ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو تمام تغیرات کے ساتھ ہی قائم رہتی ہے۔

روح کا غیر فانی ہونا۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ روح جو ہر ہے، اور جسمانی نہیں ہے تو خود ثابت ہو گیا کہ وہ فانی نہیں کیونکہ فانی ہونا اجسام کا خاصہ ہے جو چیز جسمانی کے بالکل بری ہے، وہ کیونکر فنا ہو سکتی ہے۔

روح کا غیر فانی
ہو۔

یہ دعویٰ موجودہ تحقیقات کے موافق نہایت آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے تحقیقات جدیدہ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی شے فنا نہیں ہوتی بلکہ صرف اسکی ہیئت ترکیبی بدل جاتی ہے اور اُسکے اجزاء الگ الگ ہو کر کوئی اور صورت اختیار کر لیتے ہیں، تمام دنیا اگر ملکر چاہے تو ایک ذرہ کو اس طرح نہیں فنا کر سکتی کہ وہ بالکل معدوم محض ہو جائے۔ اور چونکہ یہ ثابت ہو چکا کہ روح مرکب نہیں بلکہ بیط ہے، تو نہ اُس کی تحلیل ہو سکتی ہے نہ اُس کے اجزاء بدل سکتے ہیں، اس لئے اس کا فنا ہونا غیر ممکن ہے۔

نبوت

نبوت کی حقیقت سمجھ میں آنے کے لئے پہلے موجودات کی ترتیب اور ان کے سلسلہ بسلسلہ ترقی پر غور کرنا چاہیے۔

موجودات کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ صرف اجسام مفردہ یعنی عناصر موجود تھے، عناصر نے جب باہم ترکیب پائی تو سب سے پہلے جمادات وجود میں آئے جو عالم ترکیب کا سب سے اولیٰ درجہ ہے، جمادات سے ترقی کر کے نباتات کا درجہ آیا، نباتات نے بھی درجہ بدرجہ ترقی کی، پہلے گمانس وجود میں آئی جو تخم سے نہیں بلکہ آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے، پھر درخت پیدا ہوئے، درختوں میں بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوئی، یہاں تک کہ اُس قسم کے درخت پیدا ہوئے جنہیں تنہا شاخ پھول پہل ہوتا ہے۔ انکی خوراک کے لئے عمدہ زمین عمدہ پانی، اور عمدہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے ان میں جوہیت کے خواص پیدا ہوئے اور انکی سرحد، حیوانات کے بالکل قریب ہو گئی، مثلاً کھجور اور خرما جن میں حیوانات کی طرح نرم مادہ ہوتے ہیں اور جس طرح نرم مادہ کی مباشرت سے اولاد ہوتی ہے اسی طرح ان درختوں میں جب تک پیوند نہیں ہوتا بار آور نہیں ہوتے، اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ اپنی پوچی کھجور کی عزت کرو کیونکہ وہ اُس مٹی سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت آدم کی خاک سے بچ رہی تھی۔

نباتات - ترقی کرتے کرتے جب حیوانات سے متصل ہو جاتے ہیں تو پھر جنس پیدا ہوتی ہے جو حیوان اور نبات دونوں کا مجموعہ ہے مثلاً مونگا۔ سیپ۔

۵ ترتیب جو عناصر بن سکویہ نے بیان کی ہے بالکل ٹیڈارن تیوری کے موافق ہے ۱۲

علامہ ابن مسکویہ کے زمانہ تک طبیعیات کو اس قدر ترقی نہیں ہوئی تھی اس لئے انہوں نے سیپ اور موگے کی مثال دی، ورنہ آجکل متعدد ایسے بناات ثابت ہوئے ہیں جو صاف صاف حیوانیت و بناثیت کے جامع ہیں۔ مثلاً ایک گھانس ہے جو درختوں پر لٹکتی رہتی ہے اور جب کوئی جانور اُس کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ لٹک کر نہایت تیزی سے جانور کو لپٹ جاتی ہے، اور اسکا تمام خون چوس لیتی ہے، یہاں تک کہ جانور مر جاتا ہے، بناات جب ترقی کر کے حیوان کے درجہ پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کپڑے پیدا ہوتے ہیں جنہیں حرکت اختیاری کے سوا، اور کوئی چیز بناات سے بڑھ کر نہیں ہوتی، رفتہ رفتہ انہیں ترقی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ لامسہ کے سوا، انہیں اور جو اس ہی پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے حیوانات پیدا ہوتے ہیں جنہیں لامسہ سامعہ، شامہ، ذالیقہ، باصرہ، تام، حواس خمسہ موجود ہوتے ہیں، ان میں ہی ترقی کی رفتار قائم رہتی ہے چنانچہ ابتدائی درجہ کے جانور محض کوڈن ہوتے ہیں پھر تیز۔ ذہین۔ زود فہم۔ ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے انسان کی سرحد تک آجاتے ہیں مثلاً بندر وغیرہ۔ اس مرتبہ سے ہی جب آگے بڑھتے ہیں تو انسان کی طرح ان کا ذہن سیدھا ہو جاتا ہے اور انکے قواسم عقلیہ بہت کچھ انسان سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ حیوانیت کا اجماع اور انسانیت کا آغاز ہے، چنانچہ افریقہ کے بعض مقامات کے وحشی آدمیوں میں اور ان حیوانات میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔

یہی ترقی کا سلسلہ خود انسان کے نوع میں قائم ہے یہاں تک کہ قواسم عقلیہ

ذہن - ذکار صفائی باطن، اور پاکیزہ خوئی میں ترقی کرتے کرتے، انسان - ملکوتیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، یہی مرتبہ ہے جسکو ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔

وحی کی حقیقت

انسان کے قوائے اور اکی کی ترقی اس طرح بدرجہ بدرجہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ محسوسات کا ادراک کرتا ہے پھر محسوسات سے تخیل و تخیل سے، فکر اور فکر سے عقلیات محضہ کے ادراک تک پہنچتا ہے، لیکن جب انسان اُس مرتبہ تک ترقی کرتا ہے جسکو اوپر ہم نے نبوت کے درجہ سے تعبیر کیا ہے تو اسکو معلومات اور حقایق کے ادراک میں تدریجی ترقی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ اُس کو ابتداء حقایق اشیا کا ادراک ہو جاتا ہے، یعنی جو بات اور لوگوں کو جزئیات کے استقراء اور محسوسات کی تجزیہ اور مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوتی ہے، وہ بغیر کو ابتداء بغیر غور و فکر کے القا ہو جاتی ہے اسکو وحی بالہام کہتے ہیں۔

نبی کبھی کبھی معقولات سے محسوسات کی طرف آتا ہے، اسکو ایک مفہوم کا ادراک قوت عقلیہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے پھر قوت عقلیہ، قوت فکریہ، پراثر ڈالتی ہے، قوت فکریہ - قوت متخیلہ پر اور متخیلہ قوت حسیہ پر عمل کرتی ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مفہوم جو عقلی اور مجرد عن المادہ تھا مجسم ہو کر محسوس ہوتا ہے، بعینہ اس طرح جس طرح نیند میں قوت متخیلہ کے ذریعہ سے انسان کو محسوس صورتیں نظر آتی ہیں یا

وہ محسوس آواز میں سنتا ہے۔

جس طرح مادی اور محسوس معلومات جب ترقی کرتے ہیں تو مادہ سے مجرّد ہو کر صرف مفہوم عقلی رہ جاتا ہے اسی طرح مفہوم عقلی جب تنزل کی طرف مائل ہوتا ہے تو جسمانی صورت اختیار کر لیتا ہے، انبیاء کو جو ملکوتی صورتیں، مشاہدہ اور محسوس ہوتی ہیں یا جو آوازوں کے قانون میں آتی ہیں اسکی ہی حقیقت ہے۔

حکیم اور پیغمبر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حکیم محسوسات سے رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اور انبیاء عام انسانوں کے خیال سے قریب ہو چکے لئے ترقی سے تنزل کی طرف آتے ہیں۔

علامہ ابن مسکویہ نے وحی اور مشاہدات اور سموعات انبیاء کی جو حقیقت بیان کی امام غزالی نے کتاب المصنوعون بہ علی غیر اہلہ میں بعینہ اسکو اپنے لفظوں میں ادا کیا ہے الغزالی میں ہم نے اسکی عبارت بتامہ نقل کی ہے، یہاں صرف ضروری فقرہوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

زبان حال تمثیل کے طور پر، مشاہدہ اور محسوس ہوتی ہے اور یہ انبیاء اور رسولوں کا خاصہ ہے جس طرح زبان حال - نیند کی حالت میں عام لوگوں کو محسوس صورت میں نظر آتی ہے اور وہ آواز میں اور گفتگو میں سنتے ہیں۔

ان لسان الحال یصیر مشاہدًا محسوسًا علی سبیل التمثیل وھذا خاصیۃ الانبیاء و المرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کما ان لسان الحال یتمثّل فی المناجم لغیر الانبیاء و المرسلین صوتًا وکلامًا۔

<p>تو پیغمبر لوگ (علیہم السلام) ان چیزوں کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ان سے بیداری کی حالت میں بائیں کرتی ہیں۔</p>	<p>فَا لَا نَبِيَّاءُ يَرَوْنَ ذَلِكَ فِي الْيَقِظَةِ وَ تَخَاطَبُهُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي الْيَقِظَةِ</p>
--	--

عبد الرزاق لاہجی نے گوہرِ اودین میں اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے کہ جب طرح ہم لوگوں کا دماغ محسوسات کو مجرور کر کے صورِ عقلیہ بنا دیتا ہے، اس طرح انبیاء علیہم السلام کی قوتِ قدسیہ، معقولات کو محسوسات کا لباس پہنا دیتی ہے۔

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وحی اور مشاہدہ کی یہ حقیقت، صرف حکما کا مذہب ہے، علمائے ظاہر کے نزدیک۔ یہ قول بالکل کفرین داخل ہے۔

اسی زمانہ کے قریب اخوان الصفا کی مجلس قائم ہوئی جس کا مقصد شریعت و فلسفہ کا باہم تطبیق دینا تھا۔

اس مجلس کے ممبروں نے فلسفہ اور شریعت کے مہمات مسائل پر (۱۵) رسالے لکھے جو رسائلِ اخوان الصفا کے نام سے آج ہم ضخیم جلدوں میں موجود ہیں۔ لیکن اتنی جرأت ان لوگوں کو بھی نہ تھی کہ اپنے نام ظاہر کر سکتے۔ ان میں سے جن لوگوں کے نام کشف الظنون میں مذکور ہیں یہ ہیں۔ ابوسلیمان محمد بن نصیر البستی۔ ابوالحسن علی بن ہرون الزنجانی۔ ابوالحسن ہر جوری۔ زید بن رفاعہ۔

مقدرب کو تسلیم ہے کہ ان رسالوں کے لکھنے والے سب حکماء اسلامیت، کشف الظنون میں ہے کُلُّهُمْ حُكَمَاءُ اجتمعوا و صنفوا شہر زوری نے تاریخ العلماء

میں انکا ذکر سیکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے اپنے مقصد کی تصریح ایک موقع پر خود کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

”حکماے قدیم نے بہت سے علوم و فنون پر کتابیں لکھیں۔ مثلاً طب۔ ریاضیات۔ نجوم۔ طبیعیات وغیرہ ان تصنیفات نے مختلف نتیجے پیدا کئے۔ ایک گروہ نے تو ان سے مخالفت کی جسکی وجہ یا تو نادانیت تھی۔ یا یہ کہ وہ مسائل سے انکی سمجھ سے باہر تھے۔ دوسرے گروہ نے ان علوم کو پڑھا لیکن چونکہ پوری تکمیل نہیں کی اسلئے نتیجہ یہ ہوا کہ احکام شریعت کے منکر ہو گئے اور مذہبی باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہمارے برادران صاحب کمال کا مقصد چونکہ دونوں کی حقیقت تک پہنچنا ہے اسلئے ہم لوگوں نے یہ (۱۵) رسالے لکھے۔ جس میں شریعت اسلامی، اور علوم فلسفہ کے حقائق ظاہر کیے گئے۔“

پانچویں صدی ہجری میں امام غزالی پیدا ہوئے، جو اس سلسلہ میں تمام متقدمین و متاخرین کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے منقول کو بالکل معقول سے ملا دیا اور اس خوبی سے ملایا کہ دونوں میں سے کسی کا پہلو نہ دبا۔ آج جدید علم کلام کی عمارت اگر قائم کی جا سکتی ہے تو انہی کے خیالات کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے اسی بنا پر ہم اسکے خیالات کو اس کتاب کے دوسرے حصہ میں لکھیں گے۔ البتہ اس موقع پر یہ بتا دینا ضرور ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات ہر علم میں ہیں اور ہر جگہ وہ ایک نیا قالب بدل لیتے ہیں۔ وہ کہیں متکلم ہیں، کہیں فقیہ۔

کہیں واعظ۔ کہیں فلسفی، کہیں حکیم۔ اس لئے یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ واقعی ان کا کیا خاص مشرب ہے، اور کیا اعتقادات ہیں۔ انکی تمام تصنیفات جب جمع کی جائیں اور ایک کو دوسرے سے ملایا جائے، اور ان کے اشاروں کے مخفی زبان سے آشنائی ہو تب یہ راز کھل سکتا ہے۔ اسلئے ہم نے انکے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ کتاب جہاں شائع ہو چکی ہے۔

امام غزالی نے اگرچہ علمائے ظاہر کے ڈر سے نہایت احتیاط اور پردہ داری سے کام لیا تاہم سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ فلسفہ کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر بڑے بڑے نامور علما مثلاً قاضی عیاض۔ محدث ابن جوزی۔ ابن تیم و غیرہ نے انکی ضلالت اور گمراہی کی تشہیر کی۔ قاضی عیاض کے حکم سے انکی کتاب میں اندلس میں ضائع کر دی گئیں چنانچہ ان واقعات کی تفصیل انکے حالات میں لکھی ہے۔

امام غزالی کی بدولت، فلسفہ مذہبی گروہ میں بارپایا اور فلسفہ و منطلق کی تعلیم عام ہو کر جسکی بدولت ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جو مذہب کو فلسفہ کے ساتھ ملانا چاہتے تھے ان میں شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین مقتول سب کے سرخیل نکلے، انہوں نے استاد فیاض ولی کی کہ فلسفہ کو مذہب کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ان کے خیالات کے اندازہ کر نیلے لئے ہم انکی مشہور کتاب حکمت الاشراق کے دیباچہ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

من نے علم کاشفہ کا جو ذکر کیا ہے اور اسکے

جو مقدمات بیان کئے ہیں اس سے نام سالکان میں

وما ذکرته من علم الا نورا و جمیع ما یتنبی

علیہ و غیرہ یساعدن علیہ کل من سلك

کو اتفاق ہوگا، اور یہ طریقہ امام حکمت و رئیس حکمت
یعنی افلاطون کے مذاق کے موافق ہے جو کہ
صاحب تائید اور صاحب نور تھا۔ اور یہی طریقہ تمام
بڑے بڑے حکما کا تھا جو ابوالحکما ہر مس کے زمانہ
سمہ ہوتے آئے ہیں مثلاً ابناد قلس۔ فیثاغورس
وغیرہ۔ اور اسی پر حکما فارس کے طریقہ کی بنیاد ہے
جسکو نور و ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حکما
فارس جانا سب۔ فرشاد شتر۔ بزرجمبر وغیرہ تھے۔
اور یہ وہ قاعدہ نہیں جو کفار مجوس اور انی محلہ کا طریقہ ہے

سبیل اللہ عزوجل وھو ذوق امام الحکمة
ورئیسھا افلاطن صاحب الاید والنور وکذا
من قبلہ من زمان والذالحکماء ہر مس من عظام
الحکماء و اساطین الحکمة مثل ابناد قلس و
فیثاغورس وغیرھما و علی ہذا مبنی قاعدة
الشرق فی النور والظلمة الی کانت طریقہ
حکماء الفرس مثل جاما سب و فرشتا و شرویز و بزرجمبر
من قبلہم وھی لیست قاعدة کفرۃ المجوس
والحادمانی۔

شیخ الاشراق تقریباً ۵۵۰ھ میں پیدا ہوئے، مجد حبلی سے جو امام رازی کے استاد
تھے معقولات کی تحصیل کی، خدا اور دہانت و طباعی سے تہوڑی سی عمر میں وہ کمال حاصل کیا
کہ تمام ممالک اسلامیہ میں اُنکا کوئی ہمسر نہیں رہا۔

۵۷۰ھ میں جب وہ حلب گئے تو وہاں، الملک الظاہر غازی جو سلطان صلاح الدین
کا فرزند تھا حکمران تھا، اسنے اُنکی بہت قدر کی، اور ایک مجلس مناظرہ منعقد کی جس میں تمام
بڑے بڑے اکابر علماء شریک ہوئے، شیخ الاشراق نے اس مجمع میں دقایق فن پر ایسی
تقریر کی کہ تمام معاصرین ماند پڑ گئے، یہاں تک کہ علماء ان کے دشمن ہو گئے اور سلطان
صلاح الدین کو لکھا کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو آپ کے خاندان کو بلکہ تمام مسلمانوں کو گمراہ کر دے گا۔

اس پر سلطان صلاح الدین نے الملک الظاہر کو انکے قتل کا فرمان بھیجا اور وہ ۵۸۶ھ میں قتل کر دیے گئے۔ یہ طبقات الاطبار کی روایت ہے۔

اگرچہ یہ امر اور تمام تاریخوں سے بھی ثابت ہے کہ صلاح الدین نے انکے قتل کا حکم بھیجا تھا، لیکن ہمارے نزدیک علماء کی یہی حسد اور رشک کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ درحقیقت وہ شیخ الاشراق کو گمراہ سمجھتے تھے۔

شیخ الاشراق کی تصنیفیں آج بھی موجود ہیں، انہیں سیکڑوں باتین مذکور ہیں جو فقہاء کے نزدیک ضلالت اور کفر ہیں۔ حکمت الاشراق میں زردشت وغیرہ کو پیغمبر لکھا ہے، اور حکماء یونان کو مقربان بارگاہ الہی میں شمار کیا ہے، اس سے زیادہ کفر کے لئے کیا چاہیے۔

شیخ نے فلسفہ میں بہت سی کتابیں لکھیں جن میں سے اکثر فلسفہ ارسطو کے موافق ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب یعنی حکمت الاشراق خاص اپنے مذاق پر لکھی ہے۔

حکماء یونان کے مسائل پر نکتہ چینی، قدماے متکلمین ہی کے زمانہ سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ امام غزالی و رازی نے بہت وسعت دی لیکن شیخ الاشراق کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، امام غزالی وغیرہ کا مقصد صرف رد و فوج تھا، خود کسی فلسفہ کے بانی نہ تھے، بخلاف اسکے شیخ الاشراق نے اپنا ایک خاص فلسفہ مرتب کیا جسکا نام فلسفہ اشراق رکھا۔ اس میں وہ ارسطو کے اکثر مسائل کو غلط ثابت

کر کے خود اپنا مذہب لکھتے ہیں اور اسپر دلائل قائم کرتے ہیں، کتاب کے خاتمہ میں تصریح کی ہے کہ یہ مسایل، خدا نے مجہول ہمارے لئے، فلسفہ کے علاوہ انہوں نے منطق میں بھی تصرف کیا۔ بعض مسایل کو غلط ثابت کیا، بعض کی ترمیم و اصلاح کی، انہیں سے بعض کو ناظرین کی دلچسپی کے لئے ہم بیان نقل کرتے ہیں۔

منطوق میں اشیاء کی تعریف کا یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شے کی حدود حقیقت بیان کرنی ہو اس کے دو قسم کی ذاتیات یا اوصاف بیان کرنے چاہئیں ایک وہ جو اور دن میں بھی پائی جاتی ہوں مثلاً انسان کا احساس ہونا۔ متحرک بالارادہ ہونا کہ انسان کے سوا اور جانوروں میں ہی پایا جاتا ہے، دو شے جو خاص اور محض ہوں مثلاً نطق کی صفت کہ انسان کے سوا، اور کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ ان دونوں قسم کے اجزاء یا اوصاف کا مجموعہ ہو گا وہی اس شے کی حدود حقیقت ہوگی ان اجزاء کو جنس و فصل کہتے ہیں۔

شیخ الاشراق کے نزدیک یہ طریقہ صحیح نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جزو ایسا خاص ہے کہ اس ماہیت کے سوا اور کسی چیز میں پایا ہی نہیں جاتا۔ اس کا علم مخاطب کو کیونکر ہوگا۔ یہ ماہیت تو ابھی مخاطب کو معلوم نہیں اور اس ماہیت کے سوا، اور کہیں اس کا وجود نہیں، مثلاً گھوڑے کی تعریف، منطق میں حیوان صاف سے کرتے ہیں، سوال کے معنی صنفنا نے کے ہیں، صنفنا تا ایک خاص آواز ہے جو گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، اب فرض کرو کہ ایک شخص کو گھوڑے کی حقیقت معلوم نہیں نہ اس نے پہلے کہی

گھوڑا دیکھا ہے، نہ صھنٹانے کی آواز سنی ہے اب اس سے اگر کہا جائے کہ گھوڑا
ایک جانور ہے جو صھنٹاتا ہے تو وہ صھنٹانے کے مفہوم کو کیونکر سمجھ سکے گا۔

اس بنا پر شیخ الاشراف کے نزدیک کسی چیز کی تعریف کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے
وہ تمام ذاتیات یا اوصاف بیان کئے جائیں جو اگرچہ الگ الگ، اور دن میں بھی
پائے جاتے ہوں لیکن انکا مجموعہ کسی اور چیز میں نہ پایا جاتا ہو۔

موجہات کی جو بہت سی قسمیں قرار دی ہیں شیخ نے اس سے بھی اختلاف کیا،
وہ کہتے ہیں کہ اصل جہت وجوب ہے، باقی امکان، و امتناع، تو یہ محمول میں دخل
ہیں مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ انسان، کا شبہ بالامکان ہے، تو امکان کتابت،
ضروری ہے، یعنی انسان کا ممکن الکتابتہ ہونا ضروری اور لابدی ہے، اس لئے
ممکنہ بھی درحقیقت موجب ہے۔

فلسفہ کے بہت سے مسائل میں شیخ کو ارسطو وغیرہ سے اختلاف ہے، مثلاً
ارسطو حیوانی کا قائل ہے، شیخ نے حیوانی کو باطل کیا ہے، ارسطو وغیرہ ممکنات کے
وجود کو زائد عن الماہیت سمجھتے ہیں، شیخ عینیت کے قائل ہیں، ارسطو وغیرہ عقول عشرہ
کے قائل ہیں، شیخ کے نزدیک عقول، دس پر محدود نہیں بلکہ سیکڑوں ہزاروں
لاکھوں عقول ہیں یعنی ہر شے کا رتبہ اسوع ایک عقل ہے، فلاطون نفس
کے قائل ہونے کا قائل ہے، شیخ نے اس کے بطلان پر متعدد دلائل قائم کئے
ہیں، ارسطو وغیرہ عقول است عشرہ کے قائل ہیں، شیخ کے نزدیک یہ سب اعتباری

چیزیں ہیں۔

اس قسم کے مسائل اگرچہ کثرت سے ہیں لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہاں
ہم صرف انکی الہیات سے بحث ہے جسکا اثر عام کلام پر پڑتا ہے۔

شیخ نے الہیات میں زیادہ تر بوعلی سینا کی تقلید کی، یا انکو بوعلی سینا سے توارد
ہوا لیکن وحی۔ الہام، اور رویت ملائکہ کی نسبت ان کا ایک خاص مذہب ہے جس کی
تفصیل یہ ہے۔

شیخ کے نزدیک وجود کے اقسام میں سے ایک وجود مثالی ہے اور وحی والہام
وغیرہ سب اسی مثالی وجود کے مظاہر ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں۔

اور انبیاء اولیاء وغیرہ کو جو عالم غیب کی باتیں
معلوم ہوتی ہیں اسکی بہت سی صورتیں ہیں، کبھی تو
لکھی ہوئی سطرین ہوتی ہیں۔ کبھی شیرین یا عجیب
آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی موجودات کی صورتیں
نظر آتی ہیں، کبھی نہایت خوبصورت انسانی صورتیں
دیکھتی ہیں، جو ان سے غیب کی باتیں کہتی ہیں۔

وما یتلقى الانبیاء والاولیاء وغیرہم
من المغیبات فانها قدرت علیہم فی
اسطر مکتوبہ وقد تری سماع صوت قد
یکون لذیذا وقد یکون ہابلا وقد
یتاہدون صور الکائنات وقد یرون
صورا حسنة السائنة انما طبہم فی
غایة الحسن فینا جیہم بالغیب۔

غرض اس قسم کی اور متعدد صورتیں لکھ کر لکھتے ہیں۔

یہ سب مثالی صورتیں ہیں جو بذات خود قائم نہیں اور

کُلُّهَا مَثَلٌ مَقَابِلَةٌ وَكَذَلِكَ رَاجِحٌ

وغیرہا۔

خوشبو وغیرہ کا ہی یہی حال ہے۔

کیا عجیب بات ہے کہ یہی خیالات کسیکے نزدیک کفر ہیں، اور کسیکے نزدیک حقائق
 و اسرار۔ حضرات صوفیہ کی بزم میں شیخ کا جو رتبہ ہے وہ معلوم ہے، اور علامہ بن تیمیہ
 وغیرہ کا شیخ کی نسبت جو خیال ہے وہ قابل اظہار نہیں۔

علم کلام

ایک اجمالی نظر

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ علم کلام کے مسائل اکثر یونانیوں سے ماخوذ ہیں، اس
 خیال کی بنیاد یہ ہے کہ امام غزالی نے بعض صغیر و کبیر جو اہم القرآن وغیرہ میں نبوت
 وحی۔ امام۔ رویا۔ عذاب و ثواب۔ معجزات کی حقیقت کی توضیح کی ہے
 وہ بالکل ابن سینا و فارابی سے ماخوذ ہے اور یہ دونوں جو کچھ کہتے ہیں فلسفہ یونان ہی
 کی نقل ہوتی ہے۔ لیکن اس خیال میں متعدد اور تو بر تو غلطیاں ہیں، بے شبہ مسائل مذکورہ
 کے متعلق امام غزالی کی تحقیقات ابن سینا و فارابی سے ماخوذ ہے لیکن یہ مسائل خود
 ابن سینا و فارابی کی ایجاد ہیں۔ یونانیوں سے اسکا کچھ واسطہ نہیں، علامہ ابن رشد

اس خیال کی
 غلطی کہ علم کلام
 کے اکثر مسائل
 یونان سے
 ماخوذ ہیں۔

تہافت میں لکھتے ہیں۔

باقی معجزات کی بحث تو قدامے فلاسفہ نے اسکے
متعلق کچھ نہیں کہا ہے، باقی رویا کے متعلق غزالی نے
حکما سے جو نقل کیا ہے تو مجھ کو قدامین سے کوئی ایسا
قابل معلوم نہیں ہوتا۔

غزالی خیال کرتے ہیں کہ فلاسفہ - حشر اجساد کے منکرین
لیکن اس سلسلہ کے متعلق - قدامت کا کوئی قول موجود نہیں۔

أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمُعْجَزَاتِ فَلَيْسَ فِيهِ
لِلْقَدَمَاءِ مِنَ الْفَلَسَفَةِ قَوْلٌ مِثْلَ
مَا حَكَاهُ فِي الشَّرْوِيَاءِ عَنِ الْفَلَسَفَةِ فَلَا
أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنَ الْقَدَمَاءِ
يُرْعَمُ أَنَّ الْفَلَسَفَةَ يَنْكُرُونَ حَشْرَ الْجَسَادِ
وَهَذَا شَيْءٌ مَا وَجَدَ لَوْ أَحَدٌ مِّنْ تَقَدَّمَ
فِيهِ قَوْلٌ -

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے گوارسطو اور افلاطون وغیرہ کے فلسفہ کو نہایت
عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اُسکے تمام مسائل اخذ کئے لیکن یہ شاگردی طبعیات و
ریاضیات وغیرہ تک محدود تھی۔ اہلیات - یونانیوں کے ہاں خود استفادہ ناقص
اور غیر مکمل تھی کہ مسلمان اس سے کیا تمسح اٹھا سکتے تھے۔ یونانیوں کی الہیات کو
علمائے کلام نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا۔ علامہ ابن تیمیہ حالانکہ متکلمین کے معتقد
نہیں ہیں چنانچہ الرد علی المنطق میں لکھتے ہیں۔

متکلمین کی اکثر باتیں لغو ہیں۔

ان کثیراً مما یشکلہ التکلمون باطل

تاہم اس عبارت کے بعد لکھتے ہیں۔

سنة ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰

<p>وَهَذَا كَلَامٌ أَرِسْطُو مَوْجُودٌ وَأَكْرَهُمْ هُوَ كَلَامٌ مَوْجُودٌ فَإِنَّ هُوَ كَلَامٌ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَكْلِيمَاتِهِمْ بِالْمُقَدَّمَاتِ الْبُرْهَانِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْكَثْرَةِ مِنْ أَوَّلِيكَ بَلْ كَثِيرٌ كَثِيرٌ -</p>	<p>ارسطو اور متکلمین دونوں کا کلام ہمارے سامنے ہے متکلمین کا کلام۔ ارسطو وغیرہ کی نسبت کہیں بڑھ کر یقینی مقدمات پر مبنی ہوتا ہے۔</p>
<p>امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ میں نبوتات - معجزات، معاد وغیرہ کے جن مسائل کو فلاسفہ یونان کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ فلاسفہ یونان کی ایجاد نہیں، بلکہ ابن سینا کی ایجاد ہیں اور دراصل ابن سینا کی ہی ایجاد نہیں بلکہ ابن سینا نے قدما سے متکلمین کی تحقیقات کو سید پروردگار کے پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ الرضوی الشافعی نے لکھتے ہیں -</p>	<p>امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ میں نبوتات - معجزات، معاد وغیرہ کے جن مسائل کو فلاسفہ یونان کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ فلاسفہ یونان کی ایجاد نہیں، بلکہ ابن سینا کی ایجاد ہیں اور دراصل ابن سینا کی ہی ایجاد نہیں بلکہ ابن سینا نے قدما سے متکلمین کی تحقیقات کو سید پروردگار کے پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ الرضوی الشافعی نے لکھتے ہیں -</p>
<p>وَإِبْنُ سِينَا تَعَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ مِنْ لَدُنْهِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِ وَالشَّرَائِعِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا سَلْفُهُ وَلَا وَصَلَتْ إِلَيْهَا عَقُولُهُمْ فَإِنَّهُ اسْتَفَادَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ -</p>	<p>ابن سینا نے الہیات - نبوتات - معاد اور شریعت کے متعلق وہ باتیں بیان کیں جو اسکے اسلاف (حکما سے یونان) نے نہیں کہی تھیں، نہ وہ ان تک انکا ذہن پہنچا تھا، بلکہ ان باتوں کو ابن سینا نے مسلمانوں سے سیکھا۔</p>
<p>علامہ ابن تیمیہ کی شہرت عام طور پر علوم عقلیہ میں نہیں ہے، اس لئے ان کی شہادت پر غالباً لوگوں کو اعتبار نہ ہو گا لیکن علامہ ابن تیمیہ نے جس حد تک مسلمانوں میں کوئی شخص فلسفہ دان نہیں گذرا تھا، اس حد تک اس کی نسبت تمجید کی ہے۔</p>	

کہ ابن سینا نے متکلمین سے اخذ کیے ہیں، مثلاً اثبات فاعل کے مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

وَإِنَّمَا اتَّبَعَ هَذَا الرَّجُلَانِ فِيهِ الْمُتَكَلِّمِينَ
مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا۔

اسباب میں ان دونوں (یعنی فارابی و ابن سینا) نے ہمارے متکلمین کی پیروی کی ہے۔

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

وَهُوَ طَرِيقٌ أَخَذَهُ ابْنُ سِينَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ

اور یہ وہ طریقہ ہے جو ابن سینا نے متکلمین سے اخذ کیا ہے۔

علم کلام کا یہ احسان ہمیشہ یادگار رہے گا، کہ اسکی بدولت یونانیوں کی غلامی سے آزادی ملی، یونانی فلسفہ نے دنیا میں اس قدر رواج و قبول حاصل کیا تھا کہ اسکے مسائل وحی کی طرح تسلیم کیے جاتے تھے، مسلمانوں نے بھی ان کے فلسفہ کو اسی نگاہ سے دیکھا اور ارسطو و افلاطون کو علم کا دیوتا سمجھے، فارابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ارسطو سے کیا نسبت ہے، اُس نے جواب دیا کہ میں اگر ارسطو کے زمانہ میں ہوتا تو اسکا ایک لایق شاگرد ہوتا۔ بوعلی سینا نے نظامین ایک ضمنی موقع پر لکھا ہے کہ اتنا مدید زمانہ گزر چکا لیکن ارسطو کی تحقیقات پر ایک ذرہ بہر اضافہ نہ ہو سکا۔

یونانیوں کی یہ حلقہ بگوشی اس وقت تک قائم رہی جب تک علمائے کلام نے فلسفہ کو نکتہ چینی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے نظام نے ارسطو کی کتاب الطبائع

۱۵ تہاتفہ صفحہ ۱۸ - ۱۶ تہاتفہ صفحہ ۱۷۔

علم کلام کا احسان

کار دکھنا۔ پھر جہاں نے ارسطو کی کتاب کون و فساد کی رد میں ایک کتاب لکھی۔
 اس مذاق کو برابر ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ لکھی۔ اور ابو البرکات
 نے کتاب المعتبرین فلسفہ کے بہت مسائل کی غلطی ثابت کی۔ امام رازی نے اسپر
 ایک دفتر کا دفتر طیار کر دیا۔ علامہ بن تمیہ نے خاص فلسفہ کی رد میں چار جلدوں میں ایک
 کتاب لکھی۔ یہ تصنیفات اگرچہ جس غرض کے لئے لکھی گئی تھیں (یعنی علم کلام)
 اس سے تو انکو کچھ علاقہ نہ تھا لیکن اسکی بدولت فلسفہ کا رعب دلون سے اٹھ گیا۔ اہل نظر
 فلسفہ کی تنقید پر آمادہ ہو گئے اور سیکڑوں مسائل کی غلطیاں کھل گئیں۔
 اکثر یورپین مصنفون نے لکھا ہے کہ مسلمان عموماً ارسطو کی کورائہ تقلید کرتے تھے
 یہاں تک کہ ایک زبان دراز نے لکھا ہے کہ مسلمان، ارسطو کی گاڑی کے قلی تھے۔
 ان کو تاہ نظرون کو چاہیے کہ وہ فارابی اور ابن سینا کے بچے۔ ابو البرکات۔
 امام غزالی۔ امام رازی۔ آمدی اور ابن تمیہ کی تصنیفات پر ہیں، فلسفہ تو فلسفہ مسلمانوں
 نے تو یونانی منطق کی بھی غلطیاں ثابت کیں جنکی غلطی کا احتمال بھی کبھی سیکو پیدا
 نہیں ہو سکتا تھا۔

علامہ مرتضیٰ حسینی ماحیار العلوم کی شرح میں لکھتے ہیں۔

اول من بین فسادہ و تناقضہ و مناقضہ	اول جس شخص نے منطق کا فساد اور متناقض ہونا اور
کثیر منه للعقل الصریح والذات فیہ ابوسعید	اسکے بہت سے مسائل کا خلاف عقل ہونا ثابت کیا اور اس

۱۵ جلد اول مطبوعہ مدرسہ صفحہ ۱۷۶ -

بحث پر کتاب لکھی وہ ابو سعید سیرانی مخومی ہے پھر
 قاضی ابوبکر - قاضی عبد الجبار - ابن جبائی - ابو المعالی
 ابوالقاسم انصاری - اور بیسے لوگوں نے اس پر
 کتابیں لکھیں، سب سے اخیر ابن تیمیہ نے اس بحث پر
 دو کتابیں چھوٹی بڑی لکھیں جو نہایت حیرت انگیز ہیں

السیرانی النحوی ثم القاضی ابوبکر بن الطیب
 والقاضی عبد الجبار والجبائی وابنه وابو المعالی
 وابوالقاسم الانصاری وخلق لا یحصون -
 وآخر من مجرد لذلك تقی الدین ابن تیمیہ
 الحافظ فانه اتی فی کتابیه الکبیر والصغیر
 بالعجب العجیب -

ابن تیمیہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کسی موقع پر اسکے مضامین ناظرین
 کے سامنے پیش کریں گے۔

علم کلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز، دولت عباسیہ کی آزادی اور
 آزادی پسندی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی چیز ہے جس نے علم کلام کو اس رتبہ پر پہنچایا
 ورنہ اگر ان بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا جاتا جو ہر موقع پر السؤال بدعة سے کام لیتے تھے،
 تو آج علم کلام کا ~~سکڑ~~ وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ اسی آزادی کا اثر تھا کہ ایک ہی صدی کے
 اندر اندر گونا گوں خیالات کا سیلاب سا آگیا جو لحظہ بہ لحظہ بڑھتا جاتا تھا اور جسکی بدولت
 بیسیوں نئے نئے فرقے قائم ہوتے جاتے تھے، یہ فرقے اگرچہ اعتقادات میں باہم نہایت
 مختلف تھے تاہم ہر فرقہ کو عام آزادی حاصل تھی، ہر فرقہ جس طرح اور جس تدبیر سے اپنے اعتقادات
 اور خیالات کو پھیلانا چاہتا تھا پھیلا سکتا تھا۔

خلیفہ منصور کے زمانہ میں دھل بن عطار نے جو مشہور معتزلی گذرا ہے، تمام بلاد اسلامیہ

✦

میں اپنے نقیب اور فیروز بھی، چنانچہ عبدالقدیر بن احوارث کو مغرب، حفص بن سالم خراسانی، قاسم کو مین۔ ایوب کو جزیرہ۔ حسن بن زکوان کو۔ کوفہ۔ عثمان طویل کو آرمینہ کی طرف روانہ کیا ہر جگہ ان سفر اور نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کی اشاعت کی، اور مخالفین سے مناظرے کئے۔

عباسیہ کے دربار میں پارسی۔ مانوی۔ یہودی۔ عیسائی ہر فرقہ اور ہر ملت کے علماء موجود تھے، دربار ہی میں مناظرہ کی مجال میں منعقد ہوتی تھیں، اکثر اوقات، خلیفہ وقت خود مناظرہ کا ایک فریق ہوتا تھا باوجود اسکے لوگ نہایت آزادی، بے باکی، اور دلیری سے اپنے خیالات ظاہر کرتے تھے اور اسکی کچھ پروا نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ کا کیا مذہب اور کیا اعتقادات ہیں۔

تیسری صدی میں ایک شخص ابن الراوندی المتوفی ۳۲۷ھ گذرا ہے جسکا نام احمد بن یحییٰ ہے وہ بہت بڑا فاضل تھا چنانچہ ابن خلکان نے اسکی نام کی سرخی العالم الشاہ کے لقب سے لکھی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ایک سو چوبیس کتابیں اس کی تصنیف سے ہیں۔

معلوم نہیں کن اسباب سے وہ ملحد ہو گیا اور اسلام کی مخالفت میں مبتلا کی کتابیں لکھیں، ایک کتاب میں تمام موصدین کا رد لکھا جسکا نام کتاب التاج ہے، ایک کتاب نعوذ باللہ قرآن مجید کی رو میں لکھی۔ ایک کتاب میں جسکا نام فریب ہے،

۱۹۔ مل دخل مرتضیٰ صفحہ ۱۹۔

تمام انبیاء پر اعتراضات کے۔ تقسیم کبریٰ میں اسکے بعض بعض اعتراضات نقل کئے ہیں۔
 باوجود ان تمام نالایقیوں کے نہ اسکو قتل کیا گیا۔ نہ سزا دی گئی۔ نہ جلا وطن کیا گیا۔ صرف یہ
 کیا گیا کہ علماء نے اس کے ملحدانہ کتابوں کے رد لکھے اور اس کے تمام اعتراضات کی
 دھجیان اڑا دیں۔

اس سے بڑا بگڑا آدمی اور آزاد پسندی کی کیا مثال ہو سکتی ہے، یورپ والے
 مسلمانوں پر تنگ دلی اور تعصب کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یورپ کو اپنا وہ زمانہ یاد نہیں
 جب ذرا سی آزادی پر، لوگوں کو زندہ جلاویا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یورپ میں ابتدائے جن حکمانے
 سائینس کے نئے مسائل دریافت کئے۔ سب کو اس شبہ کی بنا پر تید و بند کی مصیبت
 جھیلنی پڑی کہ وہ سائل مذہب کے خلاف ہیں۔ انتہا یہ کہ دو درمیں کامو جہ بھی وارد گیر سے
 نہ بچ سکا۔

علم کلام نے اگرچہ بارہ سو برس کی عمر پائی لیکن کہاں کے رتبہ تک نہ پہنچ سکا، پیدا
 ہونے کے ساتھ ہی اسکو سخت مخالفت سے سامنا ہوا، تمام محدثین بلکہ ائمہ مجتہدین
 (بجز امام ابو حنیفہ کے) اسکے دشمن بن گئے۔ دولت عباسیہ کی حمایت کی بدولت وہ برباد
 ہونے سے بچ گیا لیکن مقبول عام نہ ہو سکا، جو محدود فرقہ اسکا طرفدار تھا اور اسکو ترقی دینا چاہتا
 تھا وہ اعتزال کے نام سے بدنام تھا۔ اہل سنت و جماعت مدت کے بعد اس کی طرف
 متوجہ ہوئے لیکن وہ فلسفہ و نقلیات سے آشنا نہ تھے کیونکہ اس گروہ میں اب تک

علم کلام کا غیر مکمل
 پورا اور اسکی

فلسفہ تو فلسفہ منطوق کا سیکھنا ہی ناجائز تھا، امام غزالی نے جرات کر کے منطوق کو بند ہی گروہ میں روشناس کیا، اتنے تعلق سے فلسفہ کو بھی اس بزم میں باریابی ہوئی۔ فلسفہ اور عقلیات کی آمیزش سے علم کلام نے ایک دوسرا قالب اختیار کرنا شروع کیا تھا اور امام رازی و آمدی جیسے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے تھے کہ دفعۃً آثار کی طرف سے اس زور کی آندھی اُٹھی کہ اسلام کا تمام دفتر پر اگندہ ہو گیا۔ مشرق نے تو پورے سنبالا ہی نہیں لیا۔ شام و روم میں ملکی طاقت سنبھل گئی لیکن وہ ان کی خاک، مشرق کے سے دل و دماغ کھانا پیدا کر سکتی تھی، اس کے ساتھ اجتہادی قوت تمام قوم سے مسلوب ہو چکی تھی۔ اشاعرہ کی فرسودہ عمارت کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ متاخرین اسی پر ڈوسے رکھتے گئے وہی عمارت آج پرستشگاہ عام بن گئی ہے، امام غزالی اور ابن رشد نے جو مینا کاریاں اور جواہر کاریاں کی تھیں، اسکی سیکو جبر ہی نہیں۔

علم کلام کے نیکل
ہونا کا بڑا سبب

علم کلام کے ناقص رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ خیالات کا ازادی سے ظاہر کرنا ممکن نہ تھا، دولت عباسیہ کے ازاد ہی پسند ہونے کی ہم تعریف کر آئے ہیں، لیکن یہ ازاد ہی صرف حکومت تک محدود تھی۔ عوام کا ہر زمانہ میں یہ حال رہا کہ جو بات اُنکے فہم اور خیال سے باہر ہوتی تھی، اُسکے اظہار پر وہ جان کے دشمن بن جاتے تھے سلطنت کی روک تھام سے صرف اس قدر ہو سکتا تھا کہ کیسی جان کو خطرہ نہ پہنچنے پائے لیکن صرف اس بندش سے کیا کام چل سکتا تھا، عوام جسکو چاہتے تھے وہ وہ عام کر سکتے تھے، سب و دشنام دیکھتے تھے، آرام و راحت سے بسر کرنے میں غفل انداز ہو سکتے تھے۔

اس سے بڑھ کر یہ آفت تھی کہ ظاہر پرست فقہاء ہی عوام کے ساتھ ہو جاتے تھے اور کفر کے فتوؤں سے انسان کا زندہ رہنا مشکل کر دیتے تھے۔ امام غزالی - آمدی - راوی - ابن رشد - شہرستانی - اور ابن تیمیہ کے حالات اور پڑھ آئے ہو، ان میں ایک ہی فقہار کے فتوؤں کے حملوں سے نہ بچ سکا، حالانکہ ان بزرگوں نے بہت کم آزادی سے کام لیا تھا اور کہہ سکتے ہیں تھے تو پہلو بچا کر کہتے تھے۔

امام غزالی وغیرہ کی تصنیفات پڑھو تو صاف نظر آتا ہے کہ سیکڑوں خیالات دل میں بہ رہے ہیں لیکن زبان تک نہیں لاسکتے۔ جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ بعض کتابوں میں میں نے کچھ اصلی خیالات بیان کئے ہیں لیکن قسم دلائی ہے کہ بجز خاص اہل لوگوں کے یہ کتابیں اور کسی کے ہاتھ میں نہ جائیں۔ امام صاحب اور اور بزرگوں کے اس قسم کی تصریحات ہم کتاب کے دوسرے حصے میں نقل کریں گے۔

یہ اسباب تھے جنکی وجہ سے ائمہ فہم کے اصلی خیالات، یا سب سے ظاہر ہو سکے، یا ہونے تو اس طرح کہ کسی نے سمجھا اور کسی نے نہیں سمجھا۔

معتزلہ نے البتہ جو کچھ کہنا تھا کمال کر کہا جسکی وجہ یہ تھی کہ انکو عوام سے سروکار نہیں ہوتا تھا، یعنی نہ وہ واعظ ہوتے تھے، نہ فتوے دیتے تھے، نہ امامت و خطابت کرتے تھے، لیکن اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انکی ایک تصنیف ہی موجود نہیں، کتابوں میں اگر انکے حالات اور اقوال مذکور نہ ہوتے تو یہ پتہ لگتا ہی مشکل تھا کہ وہ دنیا میں کہی تھے ہی یا نہیں۔

علم کلام اگرچہ ابتدائیں ایک مختصر اور سادہ علم تھا لیکن رفتہ رفتہ آئیں جو چیزیں اصناف

علم کلام کے
مسائل

ہوتی گئیں اُسکے لحاظ سے، اب علم کلام دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

(۱) اسلامی عقائد کا اثبات۔

(۲) فلسفہ ملاحدہ اور دیگر مذاہب کا رد۔

دو مذاہب کا رد۔ ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جسکی وجہ یہ تھی کہ عباسیوں کے

دربار میں ہندو مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے اور ان میں باہم مذہبی مناظرات ہوتے رہتے تھے۔

اس موضوع پر سب سے پہلے یعقوب کندی نے جو حکماء اسلام کا مرخل ہے، چند رسالے لکھے، چنانچہ ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں مفصلہ ذیل رسالوں کا ذکر کیا ہے۔

رسالة في الرد على المنانينة

رسالة في الرد على الشوية

رسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائين

یعنی منانینہ کا رد۔ جو پارسیوں کا ایک فرقہ تھا

پارسیوں کا رد۔ جو وہ خدا کے قایل تھے۔

سوفسطایہ ایک فرقہ تھا جو تمام ایشیا میں

شک کرتا تھا یہ رسالہ انکے مغالطوں کے

اظہار میں ہے۔

یعقوب کندی کے بعد حافظ نے نصاریٰ اور یہود کی رد میں کتابیں لکھیں، پھر اس

موضوع پر اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں ان میں سے النصیحة الایمانیہ۔ تحفة الاریب

تجلیل۔ انتصارات اسلامیہ۔ اور عبد الجبار مغربی۔ قاضی ابوبکر۔ امام جوینی۔ ابن الطیب۔

طرسوسی۔ ابن عوض۔ دیماطی کی تصنیفات کا ذکر، صاحب کشف الشنون نے اپنی

مذہب باطلہ
کارو

کتاب میں اجمالاً لکھا ہے۔ علامہ بن خرم نے کتاب الملل والنحل میں نہایت تفصیل سے ان دونوں مذہبوں کو رد کیا ہے۔ اس مضمون پر جن لوگوں نے کتاب میں لکھیں، ان میں سے دو شخص خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ عبدالمدترجمان اور یحییٰ بن جزلہ۔ یحییٰ بن جزلہ، ابتدا میں عیسائی تھا۔ علوم کی تحصیل۔ ولید معز بن زبیر سے کی اور اسکی ہدایت اور قوت استدلال کا معتقد ہو کر ۶۶ھ میں اسلام لایا۔ چونکہ انجیل اور توراہ کا ماہر تھا آنحضرت کی پیشین گوئیوں پر جو ان کتابوں میں موجود ہیں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اور اس بحث پر غالباً یہ سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اسلام لانے کے بعد اسنے ایک خط رسالہ کی شکل میں لیا گیا کے نام لکھا جو اس زمانہ کا بے شائبہ تھا۔

اسنے اپنی تصنیف میں اس بات کو نہایت صاف دلائل سے ثابت کیا کہ یہود و نصاریٰ آنحضرت کی پیشین گوئیوں کو جان کر چھپا لیا اور بٹلاتے ہیں۔

عبدالمدترجمان ہی پہلے عیسائی تھا، اسکے اسلام لانے کی یہ وجہ ہوئی کہ توراہ اور انجیل میں آنحضرت کی پیشین گوئیوں کو دیکھ کر اپنے استاد سے جو اس زمانہ کا بہت بڑا پادری تھا۔ اسکی حقیقت دریافت کی۔ پادری نے کہا بے شہدہ یہ پیشین گوئیوں کی ہی شان میں ہیں لیکن میں دنیاوی منافع کی بنا پر انکو ظاہر نہیں کر سکتا۔ مگر خدا توفیق دے تو مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور تحفۃ الاریب نام ایک کتاب لکھی جس میں یہ تمام حالات درج کئے اور کتب آسمانی سے آنحضرت کی پیشین گوئیوں کی ثابت کیں۔

۱۵ ابن خلکان ذکر یحییٰ بن جزلہ۔

یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہماری نظر سے گزری ہے۔

امام غزالی نے بھی ایک کتاب اس بحث پر لکھی جو ہماری نظر سے گزری ہے۔
 ان تمام تصنیفات کا یہ انداز ہے کہ توراہ اور انجیل کی تحریف کو دو دلیلوں سے ثابت
 کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کتابوں کے نسخوں میں سخت اختلاف ہے، اور چونکہ
 ان میں کسی طرح تطبیق نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان میں سے کسی پر اعتبار نہیں ہو سکتا
 دوسرے یہ کہ ان میں اکثر باتیں خلاف عقل ہیں، اور اس لئے وہ منزل من السد
 نہیں ہو سکتیں، یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ علماء سے سب سے کسی بات کا خلاف
 عقل ہونا اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔
 فلسفہ کی رو سے علم کلام کو صرف اس قدر تعلق تھا کہ اس کے جو مسائل مذہب
 اسلام کے مخالف ہوں وہ باطل کر دیے جائیں لیکن متکلمین نے اسی پر اکتفا نہیں
 کیا بلکہ عام طور پر فلسفہ یونانی کی غلطیاں ثابت کیں، جسکی وجہ یہ تھی کہ فلسفہ یونان کا
 جب ترجمہ ہوا تو لوگ نہایت شیفتگی سے اس کے گردیدہ ہو گئے، اس گردیدگی نے
 یہ اثر پیدا کیا کہ فلسفہ کے ہر قسم کے مسائل پر خوش اعتقادی کی نظر پڑتی تھی، اور اس کے
 ضعیف مسائل ہی قومی اور یقینی معلوم ہوتے تھے۔ انہی میں اقل قلیل وہ مسائل
 بھی تھے جو بظاہر اسلام کے خلاف معلوم ہوتے تھے۔ متکلمین جب خاص ان مسائل
 کو باطل کرتے تھے تو معتقدین فلسفہ کو خیال ہوتا تھا کہ جس علم کے اور تمام مسائل صحیح ہیں
 اس کے وہی مسائل کیوں ضعیف ہوں گے جو اسلام کے مخالف ہیں۔

فلسفہ کا رد

اس ضرورت سے متکلمین نے عام طور پر فلسفہ پر نظر ڈالی، اور سیکڑوں مسائل کی غلطی
 ثابت کی، قدمائے متکلمین نے قدر ضرورت پر اکتفا کیا تھا لیکن متاخرین اور خصوصاً
 امام رازی نے اس سے فلسفہ کی دھجیان اڑا دیں، علم کلام کا یہ حصہ الگ کر دیا جا
 تو درحقیقت وہ ایک مستقل اور جداگانہ فلسفہ ہوگا اور اگر فرصت نے مساعت کی تو
 میں اس پر ایک مستقل کتاب لکھوں گا۔ لیکن یہ حصہ درحقیقت علم کلام میں داخل نہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ متکلمین کو حکماء یونان کے خیالات اور مسلمات کے
 سمجھنے میں بہت غلطیاں واقع ہوئیں جسکی وجہ یہ ہوئی کہ حکماء اسلام مثلاً ابن سینا وغیرہ
 یونانی زبان سے واقف نہ تھے اور انکا دار مدار بالکل ان ترجموں پر تھا جو حنین
 اور اسحاق وغیرہ نے کئے تھے۔ یہ غلطی ابن سینا کو زیادہ تر واقع ہوئی، چنانچہ علامہ
 ابن رشد نے تحفۃ المتحافہ میں اکثر موقعوں پر نہایت تصریح سے اسکا ذکر کیا ہے،
 غلطی پر غلطی یہ ہوئی کہ ابن سینا کو مفسر ارسطو ہونے کی حیثیت سے ایسی شہرت
 حاصل ہوئی کہ جو کچھ اسکی زبان سے نکلا لوگوں نے اسکو، ارسطو کی زبان سے نکلا ہو سبھا،
 یہاں تک کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جنکو ارسطو اور افلاطون سے مطلق لگاؤ نہیں
 تاہم امام غزالی اور امام رازی اور تمام متکلمین، ان کو ارسطو اور افلاطون کی طرف منسوب
 کرتے ہیں اور انکی تردید کر کے خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسفہ یونانی کی تردید کی،
 حالانکہ وہ مسائل، ابن سینا کی ایجادات اور مختصر عاستے ہیں۔
 حکیم ابو نصر فارابی نے ایک رسالہ الحجج بین الرائین لکھا ہے جو آج کل یورپ میں

متکلمین نے یونانی
 سائل کے
 سمجھنے میں جو
 غلطیاں کیں

چھپ گیا ہے، اس رسالہ سے اکثر اس قسم کی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے، علامہ ابن رشد نے بھی تہافت التھافتہ میں اس قسم کی بہت سی غلطیوں کی تصریح کی ہے، چنانچہ ہم ان دونوں کتابوں کے حوالہ سے چند مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) عام طور پر مشہور ہے کہ ارسطو، عالم کے قدیم ہونے کا قائل تھا حالانکہ ارسطو نے اپنی کتاب اثولوجیا میں صاف تصریح کی ہے کہ خدا نے ہولی کو عدم محض سے پیدا کیا۔ ہولی سے تمام چیزیں بنیں، اسی طرح افلاطون نے طیماوس اور بولیطا میں تصریح کی ہے کہ خدا نے ان تمام چیزوں کو عدم محض سے پیدا کیا ہے۔

(۲) مشہور ہے کہ افلاطون، عالم مثال کا قائل تھا، یعنی جو چیزیں ہمارے اس عالم میں موجود ہیں، اسی قسم کی تمام چیزیں ایک اور عالم میں موجود ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ یہ مادی ہیں اور وہ غیر مادی، اور انکو کبھی زوال نہ ہوگا لیکن یہ غلط ہے، افلاطون اس بات کا قائل تھا کہ تمام عالم میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہوگا، وہ علم باری میں موجود ہے جس طرح ایک کاریگر کے ذہن میں اس مکان کا نقشہ موجود ہوتا ہے جسکو وہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی کا نام عالم مثال ہے۔

(۳) عام خیال ہے کہ ارسطو، اور افلاطون، جزا و مزا کے منکر تھے، لیکن یہ غلط ہے، ارسطو نے سکندر کے مرنے پر سکندر کی مان کو جو خط لکھا تھا اس میں ایک فقرہ یہ تھا

۱۵ یہ قابل کی تحقیق ہے۔ لیکن ابن رشد اور ہرستانی کی تحقیقات اسکے خلاف ہے۔ انکی رائے کے بموجب، ارسطو افلاک کے تہذیب

قابل تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ خدا نے افلاک کو نہیں پیدا کیا بلکہ حرکت پیدا کی، اور حرکت، افلاک کی لازمی ذات ہے۔

کہ ”ایسا کام (یعنی جزع و فزع) نہ کرنا جس کا یہ نتیجہ ہو کہ قیامت میں تم سکندر کی ملاقات سے محروم رہو۔“

افلاطون نے کتاب السیاستہ کے اخیر میں صاف صاف بعث و نشر عدل میزبان جزاؤں کا ذکر کیا ہے۔

(ماخوذ از جمع بین الرائین)

(۴) مشہور ہے کہ فلاسفہ معجزات کے منکرین، اور وحی اور رویا وغیرہ کی تعبیر مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف کرتے ہیں، علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ فلاسفہ سے معجزات، اور رویا کے متعلق، ایک حرف بھی معقول نہیں ہے۔

اصل یہ ہے کہ ابن سینا نے شفا اور اشارات میں نبوت - معجزہ کرامت - وحی - الہام کی حقیقت، اصول عقلی کے مطابق بیان کی ہے، اور چونکہ یہ دونوں کتابیں کلاسیک فلسفہ یونان سے ماخوذ ہیں، ان مسائل کو بھی لوگوں نے فلسفہ یونان سے ماخوذ سمجھا

(۵) مشہور ہے کہ ارسطو وغیرہ اس بات کے قائل تھے کہ الواحد لا یصدر منہ

الاولیٰ واحد یعنی واحد مطلق سے صرف ایک چیز صادر ہو سکتی ہے، اس بنا پر سلسلہ کائنات اس طرح قائم کیا گیا کہ خدا نے صرف عقل فعال کو پیدا کیا، پھر عقل فعال نے عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کیا، اس طرح درجہ بدرجہ تمام دنیا اور فلک پیدا ہوئے۔ لیکن یہ ارسطو پر اتہام ہے، یہ قاعدہ اور اس قاعدہ کی تفریحات سب ابن سینا کے

اختراعات ہیں، علامہ ابن رشد نے تہافت التہافت میں اس مسئلہ پر نہایت مفصل بحث کی ہے، اور ارسطو کی اصلی راے بیان کر کے اخیر میں لکھا ہے کہ۔

<p>دیکھو حکما کی صورت لوگ کس قدر غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ اس قول پر لحاظ کر دو کہ وہ برہانی ہے یا نہیں۔ لیکن قدامہ کی کتابوں کو دیکھنا۔ ابن سینا وغیرہ کی کتابوں کو نہیں جنہوں نے آیات کے متعلق حکما کی رائیں، اُلٹ پلٹ کر بیان کیں۔</p>	<p>فانظر هذا لغلط ما اكثره على الحكماء فعليك ان تتبين قولهم هذا اهل هو برهانهم لا اعنى في كتب لقدماء لان في كتب ابن سينا وغيره اللذين غيروا مذهب القوم في العلم الا الهى</p>
--	--

علامہ موصوف، عقول عشرہ کی باہم علت و معلول ہونے کی نسبت لکھتے ہیں۔

<p>باقی ابن سینا نے یہ جو بیان کیا ہے کہ یہ سب اس اعقوال عشرہ، ایک دوسرے سے صادر ہوئے ہیں تو حکما کو اسکی خبر ہی نہیں۔</p>	<p>واما ما حكاه ابن سينا من صدور هذا لمباد بعضها من بعض فهوشى لا يعرفه القوم</p>
--	--

(۶) فلسفہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا موجود جب بالذات ہے، یعنی عالم کو جو اوسنے پیدا کیا تو ارادہ اور اختیار سے نہیں پیدا کیا بلکہ اس طرح جس طرح آفتاب کے خود بخود روشن پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ اسی بنا پر امام غزالی اور امام رازی نے حکما سے یونان پر نہایت زور شور سے اعتراضات کی ہیں۔

۱۵ تہافت ابن رشد صفحہ ۵۰ تا ۵۱ تازہ صفحہ ۱۰۵۔

لیکن یہ سکر سے حکما کا قول ہی نہیں، ابن رشد نے تہافتہ (صفحہ ۲۳) میں اس پر
مفصل بحث کی ہے۔

۱۔ ابن سینا نے موجودات کی تین تقسیمیں کی ہیں، واجب بالذات یعنی خدا،
واجب بالغیر اور ممکن بالذات، یعنی عقل اول۔ ممکن۔ تمام متاخرین کا خیال ہے کہ یہ
اصل میں ارسطو کا مذہب ہے لیکن یونانی واجب بالغیر کے سکر سے قایل ہی نہ تھے،
انکے نزدیک جو شے ممکن بالذات ہے وہ کسی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔
یونانی صنف دو قسموں کے قایل تھے، واجب ممکن۔ انہیں سے جو عالم کو
قدیم اور واجب کہتے تھے، وہ اسکو واجب بالذات کہتے تھے اور اسکو ذات باری کا
معلول نہیں مانتے تھے، جو واجب بالذات کے قایل نہ تھے، وہ عالم کو حادث مانتے
تھے چنانچہ رشد نے تہافتہ اور علامہ ابن تیمیہ نے الرد علی المنطق میں اس مسئلہ کو
یہ تکرار لکھا ہے۔

غرض اس قسم کے اور بت سے مسائل میں جنکو متکلمین ارسطو اور افلاطن کے مختصرات
وسلمات سمجھے حالانکہ وہ بوعلی سینا وغیرہ کے مختصرات ہیں۔
باقی وہ مسائل جو واقعی یونانیوں کے خیالات تھے، ان کے متعلق متکلمین کو یہ
غلطی ہوئی کہ متکلمین ان سب کو مذہب اسلام کے خلاف سمجھے۔ حالانکہ ان کو نفسیاً یا اثباتاً
مذہب سے کچھ علاقہ نہیں۔ یعنی انکے ثبوت یا نفی سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ مثال
کے طور ہم چند مسائل ذیل میں درج کرتے ہیں۔

<p>مشکلین اشعارہ کا مذہب</p> <p>نہیں؛ بلکہ ہر موجود کا وجود والگ ہے اور اس کا عین واجب و ممکن، دونوں کا وجود ان کا عین ہے۔</p> <p>نہیں ہے۔</p> <p>اعتباری ہیں۔</p> <p>امکان نہیں۔ بلکہ اس کا حدوث خارجی ہے۔</p> <p>نہیں قائم ہو سکتا۔</p> <p>ہر وقت فنا ہوتے رہتے ہیں۔</p> <p>ان میں سے کوئی شے وجود نہیں رکھتی</p> <p>ممكن ہے۔</p> <p>ہے۔ اور تمام اجسام انہی اجزا سے</p> <p>مرکب ہیں۔</p> <p>بیہولی کوئی چیز نہیں۔</p>	<p>حکما کا مذہب</p> <p>وجود تمام موجودات میں مشترک ہے</p> <p>خدا کا وجود، خدا کی عین حقیقت ہے اور</p> <p>ممكن کا وجود اس کی ماہیت کا خارج ہے۔</p> <p>اشیاء کا وجود ذہنی ہی ہے۔</p> <p>وجوب۔ امتناع۔ امکان، حقیقی چیزیں ہیں</p> <p>ممكن کی علت احتیاج، امکان ہے۔</p> <p>عرض عرض کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔</p> <p>اعراض، باقی رہتے ہیں۔</p> <p>عدد۔ مقدار۔ زمانہ کا وجود ہے۔</p> <p>ظلال محال ہے۔</p> <p>جزء لایہ تجزئی کا وجود نہیں۔</p> <p>جسم بیہولی و صورت کے مرکب ہے۔</p>
<p>اس قسم کے اور بہت سے مسائل میں جن کی تفصیل دلائل و براہین کے ساتھ مشرین</p> <p>مواقف میں مذکور ہے،</p> <p>مشکلین نے ان مسائل کو مذہب اسلام سے سب طرح متعلق کیا تھا اس کو ہم ایک مثال کے</p>	

۱۷ مشکلین اشعارہ مراد ہیں۔

ضمن میں بیان کرتے ہیں۔

حکما رکایہ مذہب ہے کہ جسم ایک متصل چیز ہے، اور یہی وہ صورت سے مرکب ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ جسم اجزاء لاتجزی سے مرکب ہے اور انہیں اتصال حقیقی نہیں، گو بظاہر اتصال معلوم ہوتا ہے۔ اس مسئلہ پر متکلمین نے یہ متفرع کیا کہ تمام اجسام کی حقیقہ متحد ہے، کیونکہ جسم اجزاء لاتجزی کا نام ہے اور یہ اجزاء ایک سی حقیقت رکھتے ہیں، اس مسئلہ کو متکلمین، تامل اجسام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی نسبت علامہ تفتازانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں۔

<p>یہ ایک جڑ ہے جس پر اسلام کے بہت اصول مبنی ہیں مثلاً قیام و مختار۔ کابوت، اور نبوت اور قیامت کی بہت سی کیفیتیں۔</p>	<p>وهذا أصل ائمتنا علیہ کثیر من قواعد الاسلام کاثبات القادرا المختار وکثیر من احوال النبوة والمعاد۔</p>
---	---

متکلمین نے اس مسئلہ کو اس بنا پر اصول مذہب میں داخل کیا ہے کہ جب تمام اجسام متحدہ حقیقہ ٹھہرے تو سب کی ایک سی حالت ہونی چاہیے تھی حالانکہ اجسام مختلف خصوصیتیں رکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ خاصیتیں خود ان اجسام سے نہیں پیدا ہوئیں بلکہ کسی قیام و مختار نے پیدا کیں، اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔

خرق عادات کابوت ہی اسی مسئلہ پر مبنی ہے کیونکہ جب۔ تمام اجسام متحدہ حقیقہ ٹھہرے تو ایک جسم کی جو خاصیتیں ہیں وہ دوسرے اجسام میں بھی پائی جاسکتی۔ مثلاً

۱۷۲ اخذ از شرح مقاصد۔

آگ جس طرح جلا سکتی ہے۔ پانی بھی جلا سکے گا اور اسی کا نام معجزہ ہے۔
 لیکن حقیقت میں قادر مختار کا ثبوت اس مسئلہ پر مبنی نہیں۔ خود متکلمین کا ایک
 بڑا گروہ۔ تماثل جسم کو نہیں مانتا اور باوجود اسکے قادر مختار اور خرق عادات کا قائل ہے۔
 مسائل مذکورہ بالا کا تعلق۔ تو بہت کہیں بیچ تان کر مذہب تک پہنچتا ہے۔ لیکن جو
 مسائل۔ مذہب سے نہایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ انکو بھی درحقیقت مذہب کے
 بہت کم تعلق ہے۔ مثلاً عالم کا قدیم ہونا۔ متکلمین کے نزدیک، بالکل مذہب کے
 خلافت ہے، لیکن قرآن و حدیث میں عالم کے قدم و حدوث کا کچھ اشارہ نہیں،
 متکلمین کہتے ہیں کہ عالم اگر قدیم ہوگا تو خدا اور مآل خالق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حکما کے نزدیک
 قدیم ہونا اور مخلوق ہونا متضاد باتیں نہیں ہیں، ان کے نزدیک عالم قدیم بھی ہے اور
 خدا کا پیدا کیا ہوا بھی ہے، ہاتھ کو جس وقت حرکت ہوتی ہے قلم کو بھی اسی وقت
 حرکت ہوتی ہے یعنی دونوں کی حرکت کا زمانہ ایک ہے، باوجود اس کے قلم کی حرکت
 بات ہی کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔

یا مثلاً خدا کا عالم جزئیات ہونا متکلمین سمجھتے ہیں کہ حکما کو اس سے انکار ہے،
 اور اس سے انکار کرنا صریح نصوص قرآنی سے انکار کرنا ہے۔ لیکن حقیقت واقعہ
 یہ ہے کہ حکما کو اصل مسئلہ سے انکار نہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تمام جزئیات
 کو جانتا ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ جزئیات، جب وجود میں آجاتے ہیں
 تب خدا کو انکا علم ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو خدا کا علم ازلی ہوگا۔

جیسا کہ تم نے پچھلے بیانات سے اندازہ کیا ہوگا، علم کلام کو فلسفہ یا یہود و نصاریٰ وغیرہ کی مدافعت میں کچھ وقت پیش نہیں آئی۔ البتہ جو کچھ مشکل تھی وہ ملاحظہ کے مقابلہ میں تھی۔ یہ ایک فرقہ تھا جو کسی مذہب کا قائل نہ تھا، اور ہر مذہب پر وہ قرح کرتا تھا۔ اسلامی مسلمات میں سے اگرچہ انکو ہر چیز سے مخالفت تھی لیکن زیادہ تر انہوں نے قرآن مجید کو پیش نظر کہا تھا، قرآن مجید پر ان کے جو اعتراضات ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں جا بجا ان کے نام سے نقل کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں حضرت سلیمان و ہدود بلقیس اور چوٹھی کا جو واقعہ مذکور ہے اسکی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ملاحظہ نے اسپر متعدد اعتراض کئے ہیں۔

(۱) ہدود اور چوٹھی کیونکر عاقلانہ باتیں کر سکتی ہیں۔

ملاحظہ کی شائبہ

(۲) حضرت سلیمان، شام میں تھے وہاں سے ہدود کیونکر دم بھر میں مین پہنچا اور پھر واپس آگیا۔

(۳) حضرت سلیمان کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے بلکہ جنات کے بھی بادشاہ تھے باوجود اس کے ان کو بلقیس جیسے حکمران کا نام و نشان تک معلوم نہ تھا۔

(۴) ہدود کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ آفتاب کو سجدہ کرنا ناجائز اور موجب کفر ہے۔ علامہ ابن حزم نے ظل و ظل میں ایک مشہور طبع کا جو خود ان کے زمانہ میں تھا اور جس کا نام عبد اللہ بن شنیف تھا ایک مناظرہ نقل کیا ہے۔

سکا کی نے مفتاح کے اخیر میں ایک باب باندھا ہے جس میں ملاحظہ کے ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے وہ قرآن مجید پر وار کرتے تھے اسی طرح اور تصنیفات میں ملاحظہ کے اعتراضات نہایت کثرت سے ملتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج فلسفہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ طبایع میں کرپڑی۔ نکتہ چینی اور شبہات آفرینی کا مادہ بے انتہا بڑھتا جاتا ہے تاہم مذہبی مسائل پر اچھل جو اعتراضات کئے جاسکتے ہیں وہ زور۔ قوت۔ تدقیق، اور تعداد میں اس سے زیادہ نہیں جو پچھلے ملاحظہ کر چکے تھے۔

امام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت کی بحث کو تخمیناً ساٹھ صفحات میں لکھا ہے اس میں سے قریباً ۵ صفحے صرف ملاحظہ کے اعتراضات کی تفصیل میں ہیں، اسی طرح بحضرت العقول میں قرآن مجید کے معجز ہونے پر منکرین کی زبان سے سیکڑوں اعتراضات نقل کئے ہیں، انہی اعتراضات اور شبہات کا اٹھانا درحقیقت اصلی علم کلام ہے۔

قرآن مجید پر ملاحظہ کے اعتراضات تین قسم کے ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں ایسے واقعات مذکور ہیں، جو قوانین قدرت کے خلاف ہیں۔

مثلاً ہر قسم کے خرق عادات۔ جانوروں کی بات سمجھنا۔ پہاڑوں کی تسبیح خوانی۔

(۲) اکثر ایسی باتیں مذکور ہیں جو ہم پرستی پر مبنی ہیں۔ مثلاً جادو کا اثر شیطان کا

آدمی کو لگ جانا۔

(۳) بہت سی باتیں تحقیقات علمی کے خلاف ہیں مثلاً آفتاب کا چشمہ میں ڈوبنا۔
 دنیا کا چہرہ دن میں پیدا ہونا۔ پانی کا آسمان سے برسنا۔ نطفہ کا پیٹھ اور سینہ کے بیچ میں
 پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ان اعتراضات کے جواب میں مستکلبین کے فرقوں نے مختلف
 طریقے اختیار کئے، اشاعرہ کا مذاق یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان واقعات کا ہونا تسلیم
 کرتے ہیں اور ہر ان کا جواب دیتے ہیں۔ قدامے مستکلبین، اکثر واقعات کا انکار کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ منکرین نے قرآن مجید کی غلط تعبیر کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم چند
 اعتراضات مع جوابات کے لکھتے ہیں۔

مثال (۱) قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے متعلق مذکور ہے۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ سُبِّهَ لَهُمْ ۚ اِس آیت کے معنی عام مفسرین یہ لکھتے
 ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب نہیں ہوئے بلکہ خدا نے ایک دوسرے
 شخص کی صورت، حضرت عیسیٰ کی صورت سے بدل دی۔ لوگوں نے اسی کو حضرت
 عیسیٰ سمجھ کر بچاؤسی پر چڑھا دیا۔ اس پر متعدد اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔

(۱) اگر اسی طرح صورتیں بدل جایا کریں تو کسی شخص کی نسبت اطمینان رہے کہ وہی
 شخص ہے یا کوئی اور شخص ہے۔

(۲) خدا کو اگر حضرت عیسیٰ کا بچانا تھا تو یوں ہی بچا سکتا تھا۔ اسکے لئے ایک

ناکردہ گناہ کو بچانا ہی چڑھانا کیا ضرور تھا۔

(۳) حضرت عیسیٰ کی مدد کیلئے خدا نے حضرت جبریل کو مقرر کیا تھا اور انکی قوت اور

قدرت معلوم ہے باوجود اس کے وہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے پنجہ سے نہ بچا سکے اور اسکی ضرورت پڑی کہ ایک دوسرے بیگناہ کی صورت، حضرت عیسیٰ کی صورت سے بدل دی جائے اور اسطرح وہ نجات پائیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ تمام اعتراضات مع شے زاید نقل کئے ہیں اور ان کے جواب دیے ہیں، پہلے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ قادر مختار کو یہ قدرت ہے کہ زید و عمر کو بالکل ہم صورت بنا دے یا انہما زید و عمر کی نسبت کسی شخص کو یہ احتمال نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ اسطرح صورت موجودہ میں بھی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرے اور تیسرے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خدا اگر اور طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بچاتا تو یہ معجزہ بداحصہ کی حد تک پہنچ جاتا جسکے بعد ایمان کا لانا لازمی ہے لیکن معجزہ کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ لوگ مجبوراً ایمان لائیں یہ امام رازی کا جواب تھا جو انہوں نے اشاعرہ کے مذاق کے موافق دیا۔

لیکن اور محققین نے جو آیت کے معنی پر غور کئے اور فیصلہ کیا کہ آیت کے معنی غلط بیان کئے گئے جسکی وجہ سے اعتراضات قائم ہوتے ہیں۔ محدث ابن جریر نے کتاب الملل والنحل میں نہایت زور سے اسکی تردید کی اور لکھا کہ

اور اگر اس قسم کا اشتباہ صحیح ہو اس آدمی کو ہو سکتا ہو تو اسے سے نبوت ہی باطل ہو جائے
اس لہذا کہ ملکہ ہے کہ صحیح ہو انہوں کو رد ہوا ہو گیا ہو

ولو امكن ان يشبه ذلك على ذي
حاسة مسلمة لبطلت النبوات كلها
ادلتها شبهت على المرسلين

۱۷ کتاب مذکور صفحہ ۹۹ معجودہ منصر۔

محدث موصوف نے آیت کے یہ معنی لکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل
 ہوئے نہ مصلوب ہوئے لیکن مخالفوں نے جو ان کا مصلوب ہونا مشہور کر دیا تو لوگوں
 کے نزدیک، اصل حقیقت مشتبہ ہو گئی اور ان کو شبہ ہو گیا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔
 مثال (۲) قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری
 سے گوسالہ کے بنانے پر مواخذہ کیا تو اس نے کہا کہ فَبَضَّتْ بِضَّةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ اِس کے
 معنی عام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سامری نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو گھوڑے
 پر سوار دیکھا تھا اس وقت اس نے اُنکے گھوڑے کے سم کے نیچے کی خاک اٹھالی تھی
 اُسے گوسالہ کے پیٹ میں ڈال دیا۔ خاک کی تاثیر سے اُس میں جان آگئی اور وہ
 مٹی کا گوسالہ بولنے لگا۔ اسی واقعہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ عام مفسرین آیت کے
 یہی معنی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاک میں ایسی تاثیر ہو سکتی ہے لیکن ابوسلم
 اصفہانی آیت کے یہ معنی نہیں قرار دیتا وہ کہتا ہے کہ یہ عرب کا محاورہ ہے الرَّجُلُ
 يَقْفُو اَثْرَ فُلَانٍ۔ وَيَقْبِضُ اَثْرًا۔ یہ الفاظ عرب میں پیروی اور اتباع کے موقع پر استعمال
 کئے جاتے ہیں، رسول سے یہاں مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آیت کے
 معنی یہ ہیں کہ سامری نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ کی تقلید کی تھی اور ان کے مذہب
 کو حق سمجھا تھا لیکن اب ظاہر ہوا کہ وہ باطل تھا اس لئے میں نے اسکو پھینک دیا یعنی
 چھوڑ دیا۔ اس پر صرف یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ سامری خود حضرت موسیٰ سے خطاب
 کر رہا تھا اس لئے طرز کلام کے لحاظ سے اسکو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تمہاری تقلید

کی تھی نہ یہ کہ میں نے پیغمبر کی تقلید کی تھی، لیکن امراء اور روساء سے خطاب کے موقع پر اس طرح کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ دربار میں خلفاء کو بجا سے آپ کے امیر المؤمنین کے لفظ سے خطاب کرتے تھے۔ ابو مسلم اصفہانی کا یہ قول اگرچہ تمام مفسرین کے خلاف ہے لیکن امام رازی نے تفسیر کبیر میں اسی کو ترجیح دی اور ترجیح کی متعدد وجہیں بیان کیں جنکو ہم قلم انداز کرتے ہیں۔

مثال (۳) قرآن مجید میں ہے۔

خدا نے کہا کہ چار پرند لو، پہر او ٹکڑے ٹکڑے کر کے
 کر ڈالو، پہر ہر پہاڑ پر اونکا ایک حصہ رکھو۔ او۔ پہر او ٹکڑے
 بلاؤ، وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔

قَالَ فَخَذُ مِنْهُم مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ
 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبْرًا ثُمَّ أُنزِلْنَ
 يَا نَبِيَّكَ سَعِيًّا

یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا ہے کہ
 اے خدا تو فرود کے کیونکر جلائے گا۔ خدا نے کہا کیا تم اس پر یقین نہیں۔ حضرت
 ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن زیادہ اطمینان چاہتا ہوں۔ اس وقت خدا نے
 ان سے کہا کہ چار پرند لو الخ۔ اکثر مفسرین نے یہی معنی لئے اور قرار دیا کہ درحقیقت
 حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا اور ہر پرندہ زندہ ہو گئے لیکن
 ابو مسلم اصفہانی نے اس تفسیر پر متعدد اعتراضات کئے۔ اول یہ کہ صُرَّهُنَّ إِلَيْكَ
 کے معنی ٹکڑے کرنے کے نہیں ہیں۔ صَارَ نَبِيُّو سَا اگر اس معنی میں آتا جس سے
 اسکا صلہ الی کے لفظ سے نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ اُدْعُوْنَّ میں جو ضمیر ہے وہ ذوالی لڑ

کے لئے مخصوص ہے اس لئے اسکے معنی یہ ہون گے کہ پرندوں کو بلاؤ حالانکہ مفسرین کے قول کے بموجب اس کے معنی یہ ہونے چاہئیں کہ اُنکے قطع شدہ اجزا کو بلاؤ۔

ان دونوں اعتراضوں سے زیادہ قوی اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مقصود تھا تو چار پرندوں کی کیا حاجت تھی۔ ایک پرندہ کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور پہر اُنکو چلا دینا کافی تھا۔ شک کے رفع کرنے کو جو تعلق ہے وہ زندہ کرنے سے ہے۔ ایک۔ دو۔ چار کو اس میں کیا دخل ہے۔

ابو مسلم صفہانی نے تمام مفسرین کی رائے سے اختلاف کیا اور آیت کے معنی یہ قرار دیے کہ خدا نے تمہیں کے طور پر حضرت ابراہیم سے کہا کہ مثلاً اگر تم چار پرندوں کو لو، اور اُنکو خوب پرچالو کہ وہ تم سے خوب ہل جائیں۔ پہر اُنکو الگ الگ پہاڑ پر چھوڑاؤ اور اُنکو بلاؤ تو وہ۔ چلے آئیں گے، اسی طرح جب ہم بلائیں گے تو روحیں دوڑتی ہوئی اپنے جسموں میں چلی آئیں گی۔

مثال (۴) قرآن مجید میں ہے۔

وَنَسْرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ الْبَجْنِ

اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ وہ داؤد

مَعَهُ وَالطَّيْرَ۔

کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی

اسی طرح کا اعتراض تھا کہ پہاڑ کوئی جاندار چیز نہیں، وہ کیونکر تسبیح پڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہتے ہیں کہ جمادیت نطق کے منافی نہیں اس لئے پہاڑ وغیرہ بھی بول سکتے ہیں چنانچہ

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں اشاعرہ کے مذاق کے موافق یہی جواب دیا ہے
 لیکن معتزلہ عموماً اور بعض اہل معانی، آیت کے یہ تفسیر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ
 پہاڑوں کا تسبیح کتنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا نے دوسرے موقع پر کہا ہے وَ اِنْ
 مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ عِلْمًا بِمَنْ لَدُنْهُ سِرٌّ وَ يُعِيْنُ زَبَانَ جَلَّ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَدَاكِي حَمْدًا يَمُنُّ رَبُّبِ اللِّسَانِ ہے۔

مثال (۵) قرآن مجید میں ہے۔

<p>ذکر یا نے کہا اسے خدا میرے لئے کوئی نشان مقرر کر۔ خدا نے کہا میری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک اشاروں کے سوا باتیں نہ کرے۔</p>	<p>قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً - قَالَ اَيُّكَ الْاَلَا تَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا سَمْرًا۔</p>
--	--

عام مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کی اولاد ہونے کی خدا نے یہ چھاپن مقرر
 کی تھی کہ تین دن تک حضرت زکریا کی زبان بند ہوگئی، اور وہ اشارہ کے سوا مطلق
 بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اسپر اعتراض تھا کہ اولاد تو یہ واقعہ غلط، عقل ہے
 دوسرے اس سے اولاد ہونے کو کیا تعلق، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خرق عادت ہے،
 اور خرق عادت جائز ہے۔ ابو مسلم صنفمانی کہتے ہیں کہ زبان کے بند ہونے سے
 اعتکاف کرنا واجب ہے کیونکہ اس زمانہ میں اعتکاف کی حالت میں بجز ایسا اشارہ کے
 بات چیت نہیں کرتے تھے، خدا نے حضرت زکریا سے کہا کہ جب تم اعتکاف میں
 عبادت میں مشغول ہو گے تو تمہاری اولاد ہوگی امام رازی ابو مسلم کا یہ قول نقل

کر کے لکھتے ہیں۔

وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي حَسَنٌ مَعْقُولٌ
أَبُو سَيْلٍ حَسَنٌ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ كَثِيرٌ
الْعَوِصُ عَلَى الدَّقَائِقِ وَاللِّطَائِفِ۔

اور یہ قول میرے نزدیک بہتر اور معقول ہے،
اور ابو سلیم کا کلام تفسیر میں نہایت معقول ہوتا ہے
اور وہ اکثر دقیق اور لطیف باتیں پیدا کرتا ہے

مثال (۶) قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے ذکر میں ہے۔

وَعُلَيْهَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ
اور یہ کہو سگھلائی گئی پرندوں کی بولی۔

اشعار کہتے ہیں کہ پرندوں کا بات چیت کرنا ممکن ہے اور حضرت سلیمان اہلی
بات چیت سمجھ سکتے تھے اور یہ انکا معجزہ تھا۔
لیکن محدث ابن حزم اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں۔

لم ندرفع ان يكون للحيوان اصوات عند
معاناة ما تقضي له الحيوانة من
طلب الغذاء وعند الالم وعند المضاربة
وطلب السفاد ودعاء اولادها وما اشبه
ذلك فهذا هو الذي علمه الله تعالى سليمان
رسوله عليه السلام۔

ہم اس بات کے منکر نہیں کہ حیوانات، ضروریات
زندگی مثلاً غذا کی تلاش۔ تکلیف کے احساس
ڑائی جفتی۔ بچوں کے بلانے اور اس قسم کے
موقعوں پر کچھ آوازیں نکالتے ہوں حضرت سلیمان کو
خدا نے ایسی تعلیم دی تھی (یعنی وہ ان آوازوں
سے انکی خواہشوں کا اندازہ کر سکتے تھے)

مثال (۷) قرآن مجید میں ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم اللہ ہی خلقکم من

نفس واحدہ وخلق منها نر وجہا (نار) عامہ مفسرین اس آیت کے یہ معنی لیتے ہیں

کہ خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پران سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ اس طرح کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی نکال لی اور اسی کو حضرت حوا بنا دیا۔ لیکن ابو مسلم صفہانی نے آیت کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ منہا کے معنی من جنسہا کے ہیں یعنی حضرت حوا۔ حضرت آدم کی ہم جنس پیدا کی گئیں نہ یہ کہ انکی پسلی سے پیدا کی گئیں، امام رازی ہی ابو مسلم ہی کے ہمزبان ہیں۔

ملاحظہ کا ایک
اور اعتراض

غرض اس قسم کے تمام موقعوں پر ان محققین کا یہ بیان ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کے معنی غلط بیان کئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اعتراضات وارد ہوئے ہیں ملاحظہ کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اسلام نے واقعات مابعد الموت کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ طفلانہ ہوس پرستی ہے مثلاً دودھ اور شہد کی نثرین۔ نوجوان جو رین دریا علمان۔ ہر قسم کے میوہ جات۔ بڑے بڑے جواہر نگار محل۔

عالم آخرت جو ستر پاپا عالم قدس ہے اگر وہ ان ہی ہی دنیاوی خواہش پرستی کے سامان ہیں تو اسکو ہماری اس ذلیل دنیا پر ترجیح کی کیا وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بائیں مقنعات اور محالات میں داخل ہیں مثلاً ہات پاؤں کا شہادت دینا۔ پل صراط کو گزرنا۔ اعمال کا تولا جانا۔ دوزخ میں زندہ رہنا وغیرہ وغیرہ۔

ان اعتراضات کے متعلق تین گروہ ہیں۔ اشاعرہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب واقعات بعینہ اسی طرح وقوع میں آئیں گے اور آئیں کوئی استحالہ نہیں شہادت دینا دوزخ میں اعمال۔ دوام عذاب وغیرہ یہ سب خرق عادات ہیں اور خرق عادات عموماً

جایز ہیں۔ اشاعرہ کے سوا باقی تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ واقعاتِ مابعد الموت کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے لیکن جس طریقہ سے اور جن الفاظ میں انکی تعبیر کی گئی اسکے سوا انکی تعبیر کا کوئی اور طریقہ نہ تھا، محدث ابن تیمیہ حالانکہ مشہور ظاہری ہیں تاہم اپنے رسالہ شرح حدیث نزول میں ایک محققانہ تمہید کے بعد لکھتے ہیں۔

پہ خدا سے پاک نے قیامت میں جس آرام اور عذاب کا وعدہ کیا اسکی خبر اور ان چیزوں کی خبر دی جو کمانے پینے بچانے مقاربت کرنے کی ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کو نہ جانتے جو موعود چیزوں سے مشابہ ہیں تو ہم انکو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم باوجود اس کے یہ جانتے ہیں کہ وہ موعود چیزیں ان دنیاوی چیزوں کی سی نہیں ہیں بلکہ انکے کہ حضرت عباس بن عباس کا قول ہے کہ نام کے سوا۔ دنیا اور آخرت کی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔

ثم ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بما وعدنا به في الدارين الآخرة من النعيم والعذاب واخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك فلو لم يعرفنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم يفهم ما وعدنا به ونحن نعلم مع ذلك ان تلك الحقائق ليست مثل هذه حتى قال ابن عباس ليس في الدنيا صافي الجنة الا اسماء^ه۔

امام غزالی جو اہل القرآن میں عذاب قبر اور عذاب آخرت کی یہ تشریح کر کے کہ انسان میں جو ذلیل اخلاق ہیں انہی کو سانپ اور بچھو سے تعبیر کیا گیا ہے لکھتے ہیں۔

اور یہ راز ہے آنحضرت کے اس ارشاد کا کہ یہ تمہارے اعمال ہی ہونگے جو تمہارے سلف نے

وهذا سر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انماھی اعمالکم ترد علیکم وقولہ تعالیٰ یوم تجد کل

نفس ما عملت من خیر محضاً ۛ ۛ بل
 سر قولہ تعالیٰ کلا لو تعلمون علم الیقین
 لترون الحجیم اسی ان الحجیم فی باطنکم
 فاطلبوها بعلم الیقین لترونها قبل ان
 تدکروها بعین الیقین بل هو سر قولہ تعالیٰ
 ویستعجلونک بالعذاب وان جہنم محیطہ
 بالکافرین ولم یقل انها سیحیط بل قال
 ہی محیطہ وقولہ انا اعتدنا للظالمین
 نارا احاط بہم سر دقہا ولم یقل
 یحیط بہم وهو معنی قول من قال ان الجنة
 والنار مخلوقتان ۛ ۛ فان لم تفہم المعانی
 کن لک فلیس لک نصیب من القرآن
 الا فی قشر کما لیس للبعیہ نصیب من
 البر الا فی قشر وهو التبن والقران غذاء
 الخلق کلہم علی اختلاف اذنا فہم ولكن
 اعتدنا ہم با علی قدر جراتہم و فی
 کل غذاء ممخ ونخالۃ وتبن۔

آئین گے اور یہی معنی ہیں خدا کے اس قول کے
 کہ قیامت میں جو کچھ جس نے کیا ہو گا وہ طیار یا بیگا
 بلکہ یہی حقیقت ہے خدا کے اس قول کی کہ اگر تم کو
 علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے یعنی یہ کہ
 دوزخ خود تمہارے دل میں موجود ہے سو اس کو
 یقین کے ذریعہ سے دیکھ لو قبل اس کے کہ
 یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے۔ بلکہ یہی
 حقیقت ہے خدا کے اس قول کی کہ کافر کو
 عذاب میں جلد ہی کرتے ہیں حالانکہ عذاب نے کافروں کو
 ہر طرف سے چھایا ہے اس قول میں خدا نے کہا کہ مذاجے چھایا ہی
 یہ نہیں کہا کہ آئندہ ہمارے گا اور یہی معنی ہیں اس شخص کے
 قول کے جو یہ کہتا ہے کہ دوزخ و بہشت پیدا ہو چکی
 ہے۔ تو اگر تم مطالب کو اسطرح نہیں سمجھتے تو تم
 قرآن کے مغز تک نہیں پہنچتے بلکہ تم کو صرف
 چمکے سے کام ہے جیسا کہ چار پائیہ کو گھیون کے
 مغز سے نہیں غرض ہوتی بلکہ صرف بوہنی سے
 غرض ہوتی ہے اور قرآن بید بس لوگون کی

غذا ہے لیکن اسکا غذا ہونا باختلاف مراتب
(یعنی جو جس درجہ کا ہے اسی قسم کی غذا
اسکو ملتی ہے) اور ہر غذا میں اصل درجہ چھلکا اور
مجھوئی ہوتی ہے۔

اسی کتاب میں ایک اور موقع پر واقعات مابعد الموت کے متعلق لکھتے ہیں۔

اور قرآن مجید میں فریقین کے ابتدائی حالات بھی
مذکور ہیں اور انہی کو حشر و نشر۔ حساب و میزان
اور پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان
آیتوں کے ایک نظام ہی معنی ہیں جو بطور عقدا
کے تمام آدمیوں کے لئے ہیں۔ اور ان میں
دقیق راز ہیں جو خواص کے لئے بطور زندگی
کے ہیں۔

ویشتمل ایضاً علی ذکر مقدمات اجوال
الفریقین وعنہا یعبّر بالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ
وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ - ولها
ظواهر حلیة یجری یجری الغداء
لعموم الخلق ولها اسرار غامضة یجری
مجری الحیوة لخصوص الخلق

ملاحظہ کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہودیوں اور پارسیوں کے یہاں جو دور از کار تھے
اور افسانے مشہور تھے، قرآن مجید ان سے بہر اڑا ہے مثلاً یہ کہ ”ہروت و واروت
دو فرشتے بابل کے کنوئین میں سنگوں معلق ہیں جو لوگوں کو جاود سکھلاتے ہیں،
”یا جوج و ماجوج دو عجیب الخلق تھیں تو میں ہیں جن کے لئے سکندر نے سد سکندری
قائم کی، حضرت داؤد نے اپنے ایک درباری افسر کی جبر کو بلطایف الجیل حاصل کیا،“

ملاحظہ کا ایک
اور اعتراض

حضرت سلیمان کے لئے آفتاب ڈوب کر دوبارہ نکل آیا، شیطان نے خدا سے اجازت مانگ کر حضرت ایوب کی تمام آل و اولاد فنا کر دی اور انکو بیمار ڈالا یہاں تک کہ انکے بدن میں کیڑے پڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی دفعہ کذب کے مرتکب ہوئے۔ حضرت آدم نے شرک کیا یعنی اپنے بیٹوں کا نام عبدالحارث رکھا اور حارث شیطان کا نام تھا۔

ان اعتراضات کا جواب اگرچہ درحقیقت علم کلام کا بڑا ضروری حصہ تھا لیکن کتب کلامیہ میں اس لحاظ سے اسکا ذکر نہیں کیا جاتا کہ متکلمین کے نزدیک اس حصہ سے بحث کرنا محدث اور مفسر کا منصب ہے۔

مفسرین نے ان قصص کے متعلق جو لکھا اسکا ما حاصل یہ ہے کہ قصص انبیا کا جس قدر حصہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ صحیح ہے لیکن بنی اسرائیل نے واقعات اصلی پر جو حاشیے چڑھائے وہ صحیح نہیں، اسی بنا پر قدامے مفسرین میں سے جن لوگوں نے بنی اسرائیل کی روایتیں تفسیرون میں داخل کر دی تھیں محدثین نے انکی تفسیرون کو ساقط الاعتبار قرار دیا بلکہ خود مفسرون کو بھی۔

قدماے مفسرین میں جو بڑے پایہ کے مفسر گذرے ہیں وہ یہ ہیں مجاہد مقاتل بن سلیمان۔ کلبی۔ ضحاک۔ سدی۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں قصص الانبیا کی نسبت جس قدر روایتیں ہیں اور جنکو قرآن مجید کے قصوں میں منضم کر دیا گیا ہے انہی بزرگوں سے منقول ہیں، انکی کیفیت یہ ہے کہ مجاہد حالانکہ بہت بڑے

تفقہ اور قابل حجت امام ہین تاہم انکی تفسیر کو اسوجہ سے غیر معتبر قرار دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل سے ماخوذ ہے، میزان الاعتدال ذہبی میں ہے کہ ”کسی نے اعمش سے پوچھا کہ مجاہد کی تفسیر مخالفت کیوں ہے انہوں نے کہا بوجہ اس کے کہ اہل کتاب یعنی یہود سے ماخوذ ہے۔

مقاتل کو علائہ محدثین نے کاذب اور مفتری کہا حالانکہ انکا جو کچھ جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ اہل کتاب سے روایت کرتے تھے، اسطرح کلبی۔ سدی۔ ضحاک کی روایتیں عموماً ناقابل اعتبار قرار دی گئیں چنانچہ میزان الاعتدال ذہبی میں ہر ایک کے حال سے مفصل بحث کی ہے۔

علامہ ابن خلدون نے اس بحث پر ایک نہایت لطیف مضمون لکھا ہے اسکا ترجمہ یہ ہے۔

”متقدمین نے اس باب میں نہایت استیعاب کیا لیکن انکی تصنیفات میں رطب و یابس مقبول مردود سب کچھ ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب لکھی پڑھی قوم نہ تھی۔ انکا خمیر بدویت اور اُمتیت تھی، اور جب انکو اس قسم کے چیزوں کی دریافت کا شوق ہوتا تھا جنکا شوق اکثر انسانوں کو فطرۃً ہوتا ہے مثلاً دیناکی ایجاد کے اسباب آفرینش کا آغاز۔ وجود کے اسرار۔ تو وہ ان باتوں کو اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے لیکن اُس زمانہ کے اہل کتاب جو عرب میں موجود تھے خود بدوی تھے اور انکے جو معلومات تھیں بالکل عامیانا تھیں، یہ لوگ اکثر قبیلہ خمیر سے تھے جو یہودی ہو گئے

تھے۔ جب یہ لوگ اسلام لائے تو احکام شرعیہ کے سوا جنہیں بہت احتیاط کی جاتی تھی باقی امور مثلاً اسباب کائنات اور قصص انبیاء وغیرہ کے متعلق ان کے وہی خیالات قائم رہے جو پہلے سے تھے۔ کعب احبار۔ وہب بن مہذبہ۔ عبداللہ بن سلام وغیرہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں کو جو روایات و حکایات محفوظ تھیں تمام تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئیں، اور چونکہ ان روایتوں کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا اس لئے انکے متعلق مفسرین نے احتیاط نہیں کیا چنانچہ تمام تفسیریں انہی روایتوں سے ہو گئیں حالانکہ ان روایتوں کا ماخذ وہی صحرا نشین ہوتے تھے جنکو کسی قسم کی تحقیق حاصل نہ تھی لیکن چونکہ یہ لوگ مذہبی حیثیت سے مشہور اور معروف تھے اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے اس لئے ان کی روایتوں کو قبول عام حاصل ہو گیا۔

ایہ فن نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خاص خاص قصص کو بہ تصریح غلط اور موضوع بتایا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اکثر جگہ نہایت زور شور سے ان قصوں کی تکذیب کی ہے۔

اس کے علاوہ محققین نے اس پہلو پر بھی بحث کی کہ قرآن مجید میں جو قصے منقول ہیں وہ تاریخی حیثیت سے منقول ہیں یا عبرت و پند کے لحاظ سے، شاہ ولی اللہ صاحب فوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں۔

۱۵ مقدمہ ابن خلدون بحث علوم القرآن۔

وازا یام اللہ یعنی وقایع کہ آترا اجدات فرمودہ است از مثل انعام مطیعین و تعذیب
 عصاة آترا اختیا فرمودہ کہ بگوش ایشان رسیدہ باشد و اجالا ذکر سے ان شیندہ باشند
 مثل قصص قوم نوح و عاد و ثمود کہ عرب آن را باعن جد تلقی فرمودہ بودند مثل قصص
 حضرت ابراہیم و انبیاء سے بنی اسرائیل کہ بسبب خنلاط بود با عرب در قرون بسیار
 مانوس اسماع ایشان شدہ بودند۔ ہاز قصص مشہورہ جماعتے چندا تشریح فرمودہ
 کہ در تذکرہ ایشان بکار آید نہ سرد تمام قصص بحیث خصوصیات۔

پس مقصود ازین قصص نہ معرفت انفس آنها است، بلکہ مقصود انتقال فرہین
 سامع است بہ خامت شرک و معاسی و عقوبت خدا سے تعالیٰ بر آتا و مطہرین شدن
 بہ نصرت خدا سے تعالیٰ۔

متکلمین اور قدامے مفسرین نے قرآن مجید کے الفاظ اور عبارت
 کی جس طرح تعبیر کی، اس سے اگرچہ ملاحظہ کے اعتراضات بہ آسانی
 رفع ہو گئے لیکن ایک دوسری عظیم الشان بحث چھڑ گئی
 یعنی یہ کہ قرآن مجید میں کمان کمان تاویل جائز ہے اور کسان نہیں،
 اس مسئلہ کے متعلق نہایت سخت اختلاف آرا پیدا ہوا ایک طرف مجسمہ اور شبہ
 کو اسرارہما کہ ایک لفظ کی ہی تاویل جائز نہیں یہاں تک کہ قرآن مجید میں خدا کے لئے
 جہان بات کا لفظ آیا ہے اس سے بات ہی مراد ہیں۔ دوسری طرف باطنیہ کے

تاویل کی
 بحث

نزویک قرآن مجید کا ایک لفظ بھی تاویل سے خالی نہیں یہاں تک کہ روزہ - نماز - حج - زکوٰۃ سے بھی ظاہری معنی مراد نہیں۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے زمانہ میں قرآن مجید کی جو تاویلیں کی جاتی ہیں قدیم زمانہ میں ہی خوش خیالوں نے بالکل اسی قسم کی تاویلیں کی تھیں امام رازی - تفسیر کبریٰ پر وہ سب آیت **وَلَسَلِيمَانَ الرَّيْحِ غُندٌ هَا شَهْرَ الْخِزِّ** کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ مذکور ہے کہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مستحترقی، اور جن و شیاطین ان کے ہاں کام کرتے تھے اسکے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے صبارتہ مارگٹھوڑے پالے تھے اور یو پیکر آدمی انکے ہاں کام کرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ کا جو پھر وہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ مردوں کو جلا دیتے تھے اس کی یہ تاویل کی کہ مردہ دنوں کو ہدایت کرتے تھے جو ان کے لئے زندگی جاوید تھی۔

مشبہ اور باطنیہ کے سوا باقی جتنے فرقے تھے انکو تاویل کے اصول اور قاعدے مقرر کرنے پڑے یعنی کن موقعوں پر تاویل جائز ہے اور کن موقعوں پر نہیں۔

اشاعرہ نے یہ اصول قرار دیا کہ جس جگہ ظاہری اور لغوی معنی اختیار کرنے سے کوئی محال لازم آتا ہو وہاں تاویل جائز ہے اور باقی ناجائز۔ **شأن القرآن من عندنا** کیلئے

یہ کالفاظ آیا ہے جسکے لغوی معنی ہات کے ہین لیکن اگر خدا کے ہات ہوں تو خدا کا جسمانی ہونا لازم آتا ہے حالانکہ خدا کا جسمانی ہونا دلائل عقلیہ سے محال ثابت ہو چکا ہے۔ اشاعرہ اس بنا پر واقعات مابعد الحدیث مثلاً قبر کے سانپ بچھو تیس زمان پتل صراط وغیرہ کے وہی ظاہری معنی لیتے ہیں۔ لیکن اور محققین نے اس قاعدہ کو زیادہ وسعت دی، سب سے زیادہ مفصل اور دقیق طور پر اس بحث کو امام غزالی نے اپنی کتاب تفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں طے کیا، اس لئے ہم بقدر ضرورت بعینہ وہی عبارت کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔

”تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اُسکے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کے پانچ درجات ہیں اور انہی درجات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہرزقہ و دوسرے زرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔

اس لئے میں ان مراتب خمسہ کی تفصیل کرتا ہوں۔

۱۔ وجود ذاتی - یعنی وجود خارجی۔

۲۔ وجود حسی - یعنی صرف حاسہ میں موجود ہونا مثلاً خواب میں ہم جن اشیاء کو دیکھتے ہیں انکا وجود صرف ہمارے حاسہ میں ہوتا ہے، یا جس طرح بیماروں کو جاگنے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا شعلہ جو آلہ کا دائرہ جو درحقیقت دائرہ نہیں لیکن ہلکے دائرہ نظر آتا ہے۔

۳۔ وجود خیالی - مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت

جو اُسب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے یہ وجود خیالی ہے۔

۴۔ وجود عقلی۔ یعنی کسی شے کی اصل حقیقت مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ چیر ہمارے ہاتھ میں ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قدرت اور اختیار میں ہے تو قدرت اور اختیار ہاتھ کا وجود عقلی ہے۔

۵۔ وجود شبہی۔ یعنی وہ شے جو موجود نہیں لیکن اسکے مشابہ ایک چیز موجود ہے۔

ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی متعدد مثالیں لکھی ہیں مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں موت مینڈھی کی شکل میں لائی جائے گی اور اور ذبح کر دیا جائے گی۔ اسکو وجود حسی قرار دیا ہے۔ یا مثلاً حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں یونس کو دیکھ رہا ہوں الخ اسکو وجود خیالی کی مثال میں پیش کیا ہے۔ تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں جہنم پر ایمان کا ذکر آیا ہے اُنکے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کسی قسم کے مطابق اسکا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے اور تاویل سے کسی فرقہ کو مضر نہیں ہے سب سے زیادہ امام احمد حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن مفصلہ ذیل حدیثوں میں انکو بھی تاویل کرنی پڑی:

”حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے“ مسلمان کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے۔ ”مخالفین سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔“

پہر لگتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اعمال تو لے جائیں گے
 چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جاسکتے اس لئے سب کو تاویل کرنی پڑی
 اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے۔ معترض کہتے ہیں تو نے
 سے انکشاف حقیقت مراد ہے۔ بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی۔ باقی شخص اس
 بات کا قائل ہے کہ نفس اعمال جو عرض ہیں وہی تو لے جائیں گے اور نہی میں وزن
 پیدا ہو جائیگا وہ سخت جاہل و عقل سے بالکل معرا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب، تاویل کے اصول بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جن اشیا
 کا ذکر شریعت میں ہے اذل اسکا وجود ذاتی ماننا چاہیے اگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو کہ جو
 ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وہ حسی، پر خیالی، پھر عقلی، پھر شبہی۔ اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ
 ایک کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے دوسرے کے نزدیک نہیں مثلاً اشعری کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی
 قائم ہے کہ خدا کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا لیکن جبکہ کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں، ایسی
 تاویلات کی صورت میں کسی کو کافر نہیں ماننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مگرہ اور بدعتی کہا جاسکتا ہے۔
 پہر لگتے ہیں کہ جب تاویل کی بنا پر کسی کو کافر ماننا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نص قائل تاویل
 ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ تاویل قریبے، یا بعید۔ وہ نص تو اثر ثابت ہے یا باحاد
 یا باجماع امت۔ اگر یہ تو اثر ہے، تو تو اثر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں۔
 یا نہیں تو اثر کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو سکے مثلاً انبیا اور شہور
 شہوان کا وجود۔ یا قرآن، یہ چیزیں متواتر ہیں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کا یہ تو اثر

ثابت ہونا نہایت غامض ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک امر پر متفق ہو جا
 اور اسکو یہ تو اتر بیان کرے، جس طرح شیعہ - حضرت علیؑ کی ولایت کی حدیث بیان کرتے
 ہیں۔ اجماع کا ثابت ہونا اور بھی مشکل ہے کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل
 و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور پھر ایک مدت تک، اور بعضوں کے نزدیک
 تا انقضای عصر اول اس اتفاق پر وہ لوگ قائم رہیں، اسپر ہی مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے
 اجماع کا منکر بھی کافر ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب اجماع
 کے منعقد ہونے کے وقت ایک شخص کا اختلاف کرنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہو
 پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ گو تو اتر یا اجماع ہو چکا لیکن تاویل کرنے والے کو بھی اس اجماع
 یا تو اتر کا یقینی علم تھا یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ محض ہو گا مکذب ہو گا۔

پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے وہ شرابطہ برہان
 کے موافق دلیل ہے یا نہیں۔ شرابطہ برہان کی تفصیل کے لئے مجلدات درکار ہیں
 اور ہم نے محکم النظر میں تو طر اسما بیان کیا ہے، لیکن فقہائے زمانہ اکثر اس کے
 سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اب اگر وہ دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے اور اگر قطعی نہیں
 تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے نہ بعید کی۔

پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ زیر بحث کوئی اصول دین کا مسئلہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے
 اسپر چند ان گیر و دار نہیں مثلاً شیعہ امام ممدئی کا مرداب میں منقح ہونا مانتے ہیں، یہ
 ایک وہم پرستی ہے لیکن اس اعتقاد سے دین میں کوئی خلل نہیں آتا۔

اسی جیسا کہ کوئی معلوم ہوا کہ تکفیر کے لئے تمام مراتب مذکورہ بالا کا لحاظ ضرور ہے تو تم سمجھے ہو گے کہ اشعری کی مخالفت پر سیکو کا ذکر مناجہل ہے۔ اور فقہ صرف علم فقہ کی بنا پر مہمات مذکورہ بالا کا کیونکر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہذا جب تم دیکھو کہ کوئی فقہ آدمی جس کا یہ علم فہم ہے کسی کی تکفیر یا تفضیل کرتا ہے تو اس کی کچھ پروا نہ کرو۔

پہر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جو چیزیں اصول عقاید سے تعلق نہیں کہتیں اس میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آفتاب و ماہتاب کو خدا نہیں کہا تھا۔ کیونکہ اجسام کو خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انہوں نے جو اہر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور انکو خدا سمجھا تھا تو ایسی تاویل پر تکفیر اور بدعت نہیں کرنی چاہیے۔

علم کلام، حقیقت میں جس چیز کا نام ہے وہ عقاید کا اثبات ہے اور علم کلام کی تاریخ میں ہی چیز جان سخن ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اُس کے متعلق قدامت تصنیف ثابت نہ ہو سکی ہیں، اور متاخرین کا اگرچہ دفتر بے پایان موجود ہے لیکن وہ بالکل اس معنی کا مصداق ہی ہے

شہ پریشان خواب من از کثرت تعبیر

سب سے بڑی غلطی متاخرین سے یہ ہوئی کہ سیکڑوں وہ باتیں جنکو نفیاً یا اثباتاً مذہب اسلام سے چندان تعلق نہ تھا عقاید اسلام میں شامل کر لی گئیں اور علم کلام کا برا حصہ

عقاید کا اثبات

یہاں غلطی

چرا غلطی

ان کے اثبات اور استدلال میں صحت ہو گیا۔ شرح موافقت اور شرح مقاصد وغیرہ سے مسائل عقائد کا انتخاب کرو، تو سیکڑوں تک تعداد ہو سکتی ہے کی حالانکہ ان میں جنکو عقاید سے تعبیر کیا جاسکتا ہے وہاں سے ہی کم ہون گی، نمونہ کے لئے ہم چند مسائل ذیل میں درج کرتے ہیں۔

صفات باری عین باری نہیں۔

خدا کے ساتھ۔ قیام حادث ممکن نہیں۔

بقا۔ ایک صفت وجودی ہے جو اصل وجود پر زائد ہے۔

سمع و بصر جو خدا کے اوصاف ہیں تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔

کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔

خدا کا کلام نفسی مسموع ہو سکتا ہے۔

استطاعت قبل فعل ہے۔

معدوم کوئی شے نہیں۔

جسم شرط حیات نہیں۔

علت احتیاج، حدوث ہے نہ امکان ہے۔

دوسری غلطی

دوسری غلطی یہ ہوئی کہ بہت سے عقاید میں شارع نے جس قدر تصریح کی تھی انہیں

اضافہ کیا گیا اور ان اضافوں کو جزو عقیدہ قرار دیا گیا اور چونکہ یہ ایجادات اکثر دراز کا۔

تعمین، اس لئے انکے ثابت کرنے میں ہر قسم کی سینہ زوری صرف کی گئی جو بالکل لایقان گئی۔

مشہور روایات اور نصوص میں صرف اس قدر وارد تھا کہ قیامت میں مردے اٹھیں گے یہ کچھہ تصریح نہ تھی کہ وہی پہلا جسم ہو گا یا کوئی دوسرا جسم اشاعہ متاخرین نے اس قدر اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ وہی پہلا جسم ہو گا۔ اس صورت میں چونکہ اعادہ معدوم لازم آتا تھا اس لئے اسکو بھی علم کلام کا ایک مسئلہ قرار دیا۔ اور اس کے جواز پر دلیلین قائم کیں، اسطرح اور بہت سے غیر ضروری مسائل۔ عقاید میں شامل ہو گئے اور طرہ یہ کہ یہی عقاید اہل سنت و جماعت ہونے کا معیار قرار پائے۔ اخیر زمانہ میں اس غلطی پر شاہ ولی اللہ صاحب کو خیال ہوا چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

”جن مسائل میں، فرقہ ماہی اسلامی باہم مختلف ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جنکے متعلق شراح کے اقوال موجود ہیں۔ دوسرے وہ جنکا قرآن مجید یا حدیث میں ذکر نہیں۔ صحابہ نے بھی ان کے متعلق گفتگو نہیں کی مثلاً یہ کہ اسباب و سببات میں لزوم عقلی نہیں، اعادہ معدوم جائز ہے، سمع و بصر خدا کی وجود گاہ نہ صفتین میں استواء علی العرش کے معنی استیلاء کے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مسائل اہل سنت و جماعت ہونے کا معیار نہیں، شاہ صاحب کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔

وہذا القسم لست استصیح ترفع احد الفرقین علی صاحبہا بانہا علی السنۃ	اس قسم کے مسائل کی بنا پر کسی فرقہ کا دوسرے فرقہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو سنی کہنا اور اپنے فخر کرنا صحیح نہیں۔
---	---

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ مسائل سنی ہونے کا کیونکر معیار ہو سکتی ہیں“

کیونکہ اگر خالص اتباع سنت مراد ہے تو سکر سے ان مسائل میں کلام ہی نہ کرنا چاہیے اور اگر یہ مقصد ہے کہ یہ مسائل، قرآن و حدیث کے مسائل کی تفسیر، توضیح، تفصیل اور موقوف علیہ مقدمات کے اثبات کی وجہ سے پیدا ہو گئے، اس لئے انکو بھی مسائل منصوصہ ہی میں شامل کرنا چاہیے تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے کتاب و حدیث سے استنباط کیا، نہ وہ سب صحیح اور قابل ترجیح ہے نہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے موقوف علیہ سمجھا وہ سب واقعی موقوف علیہ ہیں، نہ ان لوگوں نے جن لوگوں کو مردود قرار دیا وہ واقعی مردود ہیں، نہ ان لوگوں نے مسائل کی جو تفسیر، توضیح اور تفسیر کی، وہ بہ نسبت اور فرقوں کے توضیح اور تفسیر کے زیادہ حق ہے۔

اب وہ مسائل رہ گئے جو حقیقتاً، اسلام کے اصلی مسائل ہیں انکی صحت میں کیا کلام ہو سکتا ہے لیکن متاخرین ان کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتراضات پر اعتراضات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ برا بھلا رہتا ہے، مثال کے طور پر ہم دو بڑے معرکہ آرا مسئلے اس مقام پر بیان کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ متاخرین کے استدلال کا کیا طریقہ ہے۔

خدا کا ثبوت - خدا کے ثبوت کے متعلق جو قرآن مجید میں خطابی اور برہانی دونوں قسم کے دلائل موجود تھے لیکن کتب کلامیہ میں انکا ذکر تک نہیں۔ کتب کلامیہ میں جو استدلال قائم کئے وہ یہ ہیں -

عالم حادث ہے، اور جو حادث ہے محتاج علت ہے۔ اس لئے عالم نعمان علت ہے۔

اور اسی علت کا نام خدا ہے۔

عالم ممکن ہے اور جو ممکن ہے محتاج علت ہے۔

اعراض مثلاً رنگ۔ بو۔ وغیرہ حادث ہیں اور جو حادث ہے محتاج علت ہے۔

تمام اجسام۔ متماثل ہیں۔ اور جو چیزیں متماثل ہیں۔ وہ خصوصیات خاصہ کے لئے

محتاج علت ہیں۔

یہ چاروں دلائل نقص سے خالی نہیں۔ اولاً تو عالم کا حادث یا ممکن ہونا خود نہایت

بحث طلب ہے۔ تمام اجسام کا متماثل ہونا بھی محض و عموماً ہے جس پر کوئی دلیل نہیں

ان باتوں کے علاوہ یہ دلائل جب مفید ہونگے کہ سلسلہ غیر متناہی کا وجود باطل ثابت

کیا جائے ورنہ ایک دہریہ کہہ سکتا ہے کہ علت و معلول کا سلسلہ غیر متناہی قدیم سے

چلا آتا ہے۔ عدم تناہی کے بطلان پر متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کئے ہیں

لیکن ان دلائل سے صرف اُس غیر متناہی کا وجود باطل ثابت ہوتا ہے جس کے سلسلہ کے

تمام اجزاء مرتب موجود ہوں۔ ورنہ اگر یہ مانا جائے کہ پھیلی علیتین فنا ہوتی جاتی ہیں تو ان

دلائل سے اس کا بطلان نہیں ہوتا۔

ان سب باتوں کے علاوہ، ان چاروں دلائل سے اگر ثابت بھی ہوگا تو محض علت کا

وجود ثابت ہوگا۔ اُس علت کا بااختیار اور قادر ہونا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ علت کی دو قسمیں ہیں

موجب بالذات جیسے آفتاب روشنی کی علت ہے۔ موجب بالارادۃ۔ جس طرح انسان اپنے

افعال ارادی کی علت ہے۔ اس لئے محض علت ثابت ہونے سے خدا کا علت بالارادہ ہونا

کیونکہ ثابت ہو گا حالانکہ اصل مقصود یہی ہے۔

نبوت کے صدق پر قدماء جس طرح استدلال کرتے تھے اسکا مفصل بیان کتاب کے دوسرے حصہ میں آئیگا، متاخرین نے اسکی صحت کا مدار محض معجزہ پر رکھا اسپر جو اعتراض وارد ہوئے اور متاخرین نے جو جواب دیئے ہم انکو بہ تفصیل نقل کرتے ہیں یہ اعتراضات امام رازی نے مطالب عالیہ میں نقل کئے تھے، شرح مواقف میں انہی اعتراضات کو اجمالاً نقل کر دیا ہے، البتہ اسقدر اضافہ کیا ہے کہ امام صاحب نے تمام اعتراضات کا ایک اجمالی جواب دیا تھا، شرح مواقف وغیرہ میں اجمالی جواب کے علاوہ ایک ایک اعتراض کا تفصیلی جواب بھی دیا ہے۔ پہلا اعتراض۔ اگر خرق عادات کا وقوع جایز ہو تو بدبھیٹیا سے اعتبار اٹھ جائے۔ جب خرق عادات سے یہ ممکن ہے کہ آدمی گدھا بن جائے، آفتاب ڈوب کر نکل آئے۔ شکر زیت باتین کرنے لگیں، مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں، زید۔ بکر بن جائے، تو کسی چیز کی نسبت کیا اعتبار باقی رہیگا، جن چیزوں کو یقیناً سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ کیونکر یقینی رہ سکیں گی کیونکہ ممکن ہے کہ خرق عادات کے ذریعہ سے وہ کچھ سے کچھ ہو گئے ہوں۔

جواب۔ خرق عادات اس سے زیادہ عجیب نمیدن جسطہ آسمان، زمین، پانی وغیرہ کا پیدا ہونا عجیب ہے، اس بنا پر خرق عادات کے امکان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ اس امکان کے کسی کو شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ زید بکر ہو گیا ہو، یا یہ کہ گدھے سے آدمی ہو گیا ہے، اس طرح اگر خرق عادات کا شاذ و نادر وقوع ہو تو اس سے یقینات میں فرق نہیں آسکتا۔
دوسرا اعتراض۔ یہ کیونکر طینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے وہ سحر یا شعبہ نہیں ہے۔

جواب سحر سے ایسے عظیم الشان خرق عادات نہیں سرزد ہوتے جیسے معجزہ سے ہوتے ہیں مثلاً ویا کا پت جانا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ ماوراء النہر کو گولگون اور بیرون کا اچھا ہو جانا۔ یہ جواب شہادہ ہوا وقت وغیرہ نے دیا ہے لیکن ان بزرگوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ انبیاء سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں اور ہوسے ہیں سب عظیم الشان نہیں ہوتے، اسکے علاوہ شاعرہ کی مسلمات ہیں کہ سحر سے ہر قسم کے خرق عادات وجود میں آسکتے ہیں۔ معتزلہ البتہ اس بات کے قائل تھے کہ خدا کے سوا کوئی شخص۔ جسم۔ حیوان۔ رنگ اور مزہ کا خالق نہیں ہو سکتا لیکن شاعرہ، معتزلہ کے اس قول کو تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں، ہاروت دماروت کے واقعہ کے بیان میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا ہے۔ اسی بحث میں ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

و اہل سنت تو اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ جادوگر ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور آدمی کو گدھا۔ اور گدھے کو آدمی بنا سکتا ہے۔	أما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حملاً أو الحمار إنساناً
---	--

کیا گدھے کو آدمی بنا دینا۔ اندھوں کے اچھے کر دینے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض۔ معجزہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس کا جواب پیش نہ کر سکے۔ اس سے کیا مراد ہے اگر صرف اُس زمانہ کے آدمی مراد ہیں تو بہت جادوگر اور مدعیان نبوت گذرے ہیں جنکے شہدوں کا جواب اُس زمانہ کے آدمیوں سے نہوسکا۔ مثلاً زردشت۔ عبدعزیز المنعم، اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک اس کا جواب کسی سے نہوسکے، اس کا نیا ثبوت ہے کہ انبیاء سے جو امور سرزد ہوئے قیامت تک ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کو امام رازی نے

مطالب عالیہ میں لکھا ہے۔ لیکن اجمالی جواب کے سوا جو آگے آئے گا کوئی خاص جواب نہیں دیا ہے۔ شرح موافقت وغیرہ میں یہ اعتراض مذکور نہیں۔

چوتھا اعتراض۔ اشاعرہ اس بات کے قابل ہیں کہ جن اور شیاطین۔ اجسام میں حلول کر سکتے ہیں اور اندر سے بات حیرت کر سکتے ہیں، اس بنا پر بہت سے معجزات مشکوک ہو جاتے ہیں، مثلاً کسی نبی نے یہ معجزہ دکھایا کہ درخت سے آواز آئی اس صورت میں یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ جن نے حلول کر کے باتیں کہیں، اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ جبندہ افعال سرزد ہوتے ہیں سب کا فاعل خدا ہے اس لئے جن وغیرہ کے جو افعال ہیں وہ بھی درحقیقت خدا ہی کے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس جواب کو سوال سے کیا ربط ہو۔ یہ تو تفصیلی جواب تھے، ان سب اعتراضات کا اجمالی جواب، شرح موافقت میں یہ دیا ہے کہ یہ احتمالات عقلیہ ہیں، ان سے یقین میں فرق نہیں آتا۔ اس جواب کی بنیاد یہ ہے کہ اشاعرہ اس بات کے قابل ہیں کہ معجزہ سے نبوت کا جو یقین ہوتا ہے لزوم عقلی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ عادی ہوتا ہے یعنی عادت یہ نبی جاری ہے کہ جب معجزہ صادر ہوتا ہے تو حاضرین کو یقین آجاتا ہے، چنانچہ معجزہ کی دلالت کی بحث میں شارح موافقت نے مصرحاً اسکو لکھا ہے، یہ جواب ایک حد تک صحیح ہے لیکن اس بنا پر معجزہ کو سحر کہنا ترجیح ہوگی۔ ایک تہمتی ساحر ہی جب کوئی عظیم الشان شعبہ دکھاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو یقین آجاتا ہے چنانچہ بہت سے ایسے جھوٹے نبی گذرے ہیں جن پر ہزاروں لاکھوں آدمی ایمان لائے۔ امام رازی نے مطالب عالیہ میں ان تمام اعتراضات کا اجمالی جواب یہ دیا ہے کہ تمام

افعال کا خالق خدا ہے، اس لئے جو معجزہ وجود میں آتا ہے اسکا خالق ہی خدا ہوتا ہے اور چونکہ معجزہ کی غرض تصدیق نبوت ہے اس لئے ضرور ہے کہ معجزہ سے یہ غرض حاصل ہو۔

امام صاحب نے گو، اشاعرہ کے مذاق پر یہ جواب دیا لیکن وہ خود اس جواب کی وقعت سمجھتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے نبوت کے ثابت کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا اور اُس کی نسبت لکھا کہ یہ طریقہ اعتراضات سے محفوظ ہے، امام صاحب نے اس طریقہ کو مطالب عالیہ میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن متاخرین نے اُس کو سکر سے اڑا دیا۔

غرض متاخرین کا یہ عام انداز ہے کہ استدلال کا وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو زیادہ پیچیدہ ہو اور جس میں ہر قدم پر مشکلات ہوں۔۔۔ بے شبہ یہ بلند ہمتی کی بات تھی بشرطیکہ وہ ان مشکلات کو حل بھی کر سکتے۔

عقائد اسلام کے جو اہم مسائل ہیں، اور ان پر قدمار نے جس طرح دلائل قیام کئے وہ درحقیقت علم کلام کی روح و روان ہے۔ لیکن میں نے اسکو دو حصوں میں لکھا ہے، اولیٰ حصہ کچھ دور نہیں، اسی صفحہ کا دوسرا رخ ہے متاخرین، ورق اٹھنے کی زحمت کو ارا فرمائیں۔

