

سلسلہ آصفیہ

علم الکلام

حصہ اول

جسین 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 رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ و فیلو آف
یونیورسٹی آف الہ آباد۔ و سابق پروفیسر مدرسۃ العلوم علی گڑھ

مطبع معتمد آگرہ من بابہ تمام 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

فہرست مضامین علم الکلام 137179

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 جداگانہ قسمیں - - -
۳۹	یحییٰ برکی اور علم کلام - - -	۱۰	اختلاف عقائد کے اسباب - - -
	ہرون الرشید کے عہد میں علم کلام کا		اختلاف عقائد کی ابتداء پر الٹکس
۴۰	تنزیل - - - - -	۱۶	سے ہوئی - - - - -
۴۲	مامون الرشید کا دور - - -	۱۹	مختلف فرقوں کا پیدا ہونا - - -
۴۶	واقف بانڈ کا دور - - -	۲۰	اختلاف کے اصلی اصول - - -
۴۸	خاندان نوبخت - - -	۲۳	اختلاف عقائد 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 تنزیل - - -		خلیفہ مہدی کی حکم سے علم کلام کا
۵۶	دوسرا دور - - - - -	۳۱	مردوں ہونا - - - - -

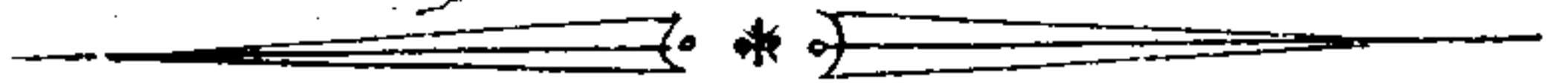
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	حکماء اسلام	۵۶	اشاعرہ کا علم کلام
۱۲۱	فارابی کے مسائل	۶۵	امام غزالی اور علم کلام
۱۲۲	ابن سینا	۶۶	شہرستانی
۱۲۵	ابن مسکویہ اور اس کا علم کلام	۶۸	امام رازی
۱۲۸	شیخ الاشراق اور ان کی خصوصیات		امام رازی کی نسبت محدثین کی
۱۵۳	علم کلام پر ایک اجمالی نظر	۷۹	بدگمانی
	یہ خیال غلط ہے کہ علم کلام کے مسائل	۸۲	علامہ آمدی
۱۵۳	یونان سے ماخوذ نہیں	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 اس کے	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 - - -	۱۶۰	اسلام میں داخل کیا - - -
	اس کے متعلق متاخرین کی		ملاحظہ کے شبہات اور ان کے
۱۹۶	غلطیاں - - -	۱۶۲	جوابات - - -

”وہ کتاب (علم الکلام) ۲۱ اپریل ۱۹۰۲ء کو صوفی شہداء علی کے ہاں تصدیقاً آرزو
 میں پیش کیے گئے۔ پھر وہی تاریخ کو نوبت دیکر اللہ کو کھینچ کر.....
 سب سے انی ایک تازہ تصدیق یعنی علم کلام کی تاریخ آرزو پیش کی گئی اور
 کہے گئے..... حیات نبوی ص ۳۷۳، کتابت علی عدول ۱۹۱۸ء“

.....

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِمْ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

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 صحت 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 آزادی 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 ہتھیار 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 بکر 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 بھینچال سا آگیا ہے۔ نئے تعلیم یافتہ بالکل مرغوب ہو گئے ہیں۔ قدیم علماء کے ویر پت کبھی سزا کا لکر 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 آفرینیوں 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 دو جہین 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 سرشتہ 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؟ اور ان میں جو تغیرات ہوئے اور ہوتے رہے وہ کس قسم اور کس نوعیت کے تھے؟ اس 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 مغربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں سب سے پہلے علامہ مرزبان التوفی 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 کتابیں لکھی گئیں

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

نام مصنف	نام کتاب
قاضی ابوبکر محمد بن الطیب باقلانی المتوفی ۳۰۳ھ	مل و نخل
ابو منصور عبد القاهر بن طاہر بغدادی المتوفی ۳۲۹ھ	ایضاً
علامہ علی بن احمد بن خرم طاہری المتوفی ۴۵۶ھ	الْمُفَصَّلُ فِي الْمَللِ وَالنَّحْلِ
امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی المتوفی ۵۴۸ھ	مل و نخل
احمد بن عجمی قرظی زیدی	ایضاً

ان میں سے ابن خرم - شہرستانی - قرظی 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، قرظی 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
.. .. .	تاوولات 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
"	"
"	الجمام العوام
"	"
"	منقذ من الضلال
"	"
"	التفخ والتسوية
"	"
امام رازی - یہ امام رازی کی سب سے اہم 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 النور
ابن تیمیہ	الکلام علی الحاصل
"	رد منطوق
علامہ تقی زانی	شرح مقاصد
قاضی عفیہ سید شریف	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 کتب ہیں جو 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 گورنہ 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 آرائی ہوئی 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 دی، اور متاخرین نے اس قدر خلط بھشت کر دیا کہ فلسفہ، کلام، اصول عقائد، سب گڈ بڑھو کر ایک معجون مرکب بن گیا۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت کا یہ اقتضا نہیں کہ پہلی قسم کے علم کلام کی بحثیں پھر چھیڑی جائیں یا اب انکی تاریخ لکھی جائے لیکن چونکہ دوسری قسم کا علم کلام جسکی ہرکو تاریخ لکھنی مقصود ہے اور جس کے نونہ پر نیا علم کلام مرتب کرنا ہے۔ اسکی 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 بات 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 اولہ، شرک و 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 بڑا آدمی کے پیرا پیرین تسلیم کیا جاتا تھا، اسکی آنکھیں دکھناتی ہیں۔ آنکھوں میں نہایت بڑے بڑے زونے فرشتے زیادہ کرتے ہیں کہیں وہ کسی پیپر کے کشتی لڑتا ہو اور اتفاق سے چوٹ کھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اختلاف عقائد
کے سبب
تعمیرات عقائد
ناپا سبب
دوسرا سبب

۱۰۔ یہ نام واقعات تواتر میں مذکور ہیں۔

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

اسکے علاوہ بعض مسائل سے جو وہ نہیں تھے کہ انکے متعلق جب راین 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
اختلاف کا ایک بڑا سبب طبایع انسانی کی فطرت کا اختلاف تھا۔

چوتھا سبب

ایک ساہو دل سے بطبع مقدم شخص جب خدا کا تصور دلیں لانا ہوتا ہے تو اسکے ذہن میں خدا کی یہ تصویر آتی
وہ مالک الملک و تمام شایان کا شہد شایان ہے اس پر کوئی شخص حکم نہیں چلا سکتا، کوئی چیز اس پر واجب و 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۔

عسرا زیل گوید نصیبے برم

اگر درو بدیکہ صلا سے کرم

بانند گزویں صم و بکم

بہتدید گزرتیغ 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، ہر چیز ان کو ہم اسباب و علت سے تعبیر کرتے ہیں سب ہیچ ہیں
انسان اپنے افعال کا آپ مختار نہیں بلکہ چاہے کہتا 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 اور غلطی کے کافروں سے 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، فطرت انسانی کا امتضا 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 کتا ہے کاترے و اذیرہ و گوزد اُخری 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 کتا ہے اِنکے کاتَمع الموتی حضرت ابو ہریرہ۔ آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کرمہانی کے استعمال سے بھی وضو کرنا لازم ہے۔ کاتَمع

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 (نوروز باللہ) 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 لیے 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 عمر عیاشیہ 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 تفحص۔ 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 مطلق 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

چٹا سبب

کر لیتے تھے۔ محدثین سے لوگ پوچھتے تھے کہ خدا جب جسمانی نہیں ہے، تو عزت پر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے کہ الکیفُ مجھولٌ والسوالُ بدیحدہ 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 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، عزت پر ممکن ہے۔ اسکے ہاتھ ہیں، مونہہ ہیں، خدا نے آنحضرت کے دوش مبارک پر ہات رکھ دیا تو آنحضرت کو ہاتوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔

نما پر یہ عبارت۔

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

عام روایات

تیسرا درجہ۔ خدا کے نہ جسم ہے نہ ہات۔ نہ مونہہ، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ ساق، نہ قدم کے آگے ہیں ان سے حقیقی معنی میں۔ بلکہ جازا در استعارہ ہے۔ خدا مع ہے، امیر ہے، پلور ہے اور یہ سب اوصاف انکی، یہ سب کے زاید ہیں۔

مذہب

چوتھا درجہ۔ خدا کے صفات، نہ ہیں ذات میں 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 فرقے سے ایک گروہ (اشعریہ) پیدا ہوا جس نے خدا کے جسم۔ ذات۔ 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 کاشغیر کا پہلا 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 نہیں
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 کہیں 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 نہیں مارتا چاہیے
امنا بالقدیر خیرہ و شرک 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 صیغ 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
پائیکس ہونے

معبد کے بعد غیلان دمشق 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 آناؤانہ خط لکھا اور بنو امیہ کے مظالم پر توجہ دلائی۔ حضرت عمر بن
عبدالعزیز نے اُس کو بلا بھیجا اور شاہی توشہ خانہ کے غلام کی خدمت سپرد کی، وہ برسرِ عام غلام

۱۷ میزان الاعتدال ذی ۱۲۵۷ تاریخ معراج مقرزی جلد دوم ص ۲۵۱۔

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 ساوگی بہت کچھ باقی تھی تاہم سامانِ عیش کو اس قدر ترقی ہو چکی
 تھی کہ توشہ خانہ میں تیس ہزار اولیٰ جرابین نکلیں، غیلان نے کہا، صاحبو! اس ظلم کی چہہ حد ہے
 کہ عوام فاقے کرتے تھے اور ہمارے فرمان روا تیس تیس ہزار جرابین 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
 اُس کو طلب کیا اور بناوت انگیزی کے جرم میں اُسکے ہات پائون کٹوا ڈالے۔ تاہم غیلان کی
 زبان دمازیان نگین 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 اولیٰ میں داخل کر لیا، فرقہ معتزلہ کے
 پانچ اصولوں میں دو اصول جنکا نام عدل اور وجوبِ امر بالمعروف ہے اُسکی 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 خاندانِ 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 مل 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 زید 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 زید 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 نوا میں 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 میں چند ہی روز میں بیسیوں فرقے نکل آئے۔ اعلیٰ دخل، اور کتب عقائد میں ہر ایک فرقہ کے جدا گانہ عقائد 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 تعلق ہے۔

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

۱۱ مروج الذہب مسعودی ۱۱۱ مل نخل شہستان ۱۱

مختلف فرقوں
کا پیدا ہونا

اسلامی فرقوں
کی کثرت
کا سبب

کہ اسلام کی اصل ۵ فرقتے ہیں، شیعہ، سنّی، خارجی، مرجیہ، بخاریہ، معتزلہ، جبر پر مشتبہ۔

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 ہمراہ 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 مشتبہ نکل آئے جو خدا کے ہات پانوں تک مانتے ہیں۔ دوسرے احتمال کے قائل معتزلہ ہیں جنکا 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 مالا لازم آتا ہے

اور حادثہ کہیں 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 منشا 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 اصحابك من سينئذ من نفسك اس بنا پر اسلام میں دو رائیں قائم ہو گئیں۔ جو لوگ زیادہ ارادے 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 مختار ہے البتہ یہ اختیار اسکی خدا نے دیا ہے اور اس لئے اس کے اختیار 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 زمین امام ابو حنیفہ سب سے پیش رو تھے اس سے اختلاف کیا اور اعتقاد و عمل میں تفریق کی۔ محدثین نے ان لوگوں کا نام مہرچہ رکھا چنانچہ امام ابو حنیفہ کو بھی بہت سے محدثین مہرچہ ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں چوتھا اختلاف درحقیقت ایسا اختلاف ہے جو حقیقی اختلاف کہا جاسکتا ہے اور جان

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 محالات کا حکم دیکتا ہے اور	معتزلہ و حنفیہ۔ خدا کسی محال چیز
	دیتا ہے۔	کا حکم نہیں دیکتا۔
اشعریہ	خدا کو عدل اور انصاف کرنا ضروری نہیں	معتزلہ۔ ضروری ہے۔

137179

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

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 ہے 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 موائتت و غیرہ میں مذکور ہیں ۱۱ میزان الاعتدال میں مذکور ہے کہ

۱۶ کتاب مذکور صفحہ ۵۹ تا صفحہ ۱۶۲ مطبوعہ الآباء

وکیع بن الجراح۔

یزید بن ہرون

مزی بن شاگرد شافعی

امام بخاری

عبدالرحمن 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 المجوس فماتت
قومًا اضل فی کفرهم من الجحیم
وانی لا استجیل من کافرهم

لورایت مر جلا علی الجبریدی
سینف 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

ہیں نے یہودیوں عیسائیوں
مجوسیوں سب کے کلام دیکھے
ہیں جہی سے کہ برابر کوئی
انہیں سے کافر اجل نہیں۔
میں اسکو جاہل سمجھتا ہوں جو
جہیمتہ کو کافر نہ سمجھے۔

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

۱۵ جہیمتہ کا اصل بڑھیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو حادث کہتے تھے ۱۲

بعض محدثین نے جنین امام بخاری ہی شامل ہیں اس سلمین 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 سو قوت 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)

۱۔ کتاب الاسرار والصفات بیتمی نمبر ۱۹۸ ص ۱۷۱ کتاب الاسرار والصفات صفحہ ۵

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 جہیہ 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 ابعد میں
وہ غلو 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 تائید میں پروردگار کی
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 رافضی 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 وَالرُّوَافِضِ فِي
مَذْهَبِهِ أَنْ يَكْفُرَ الصَّابَةَ وَمَنْ الْقَدَرِيَّةِ
أَنْ يَكْفُرَ مَنْخَأَفًا مِنَ
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 عسجدی میں لکھتے ہیں:

۱۹۶ کتاب الاسما والصفات بیہقی صفحہ ۱۹۶

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۔

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

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۔

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 علمائے حنفیہ کا۔ مثلاً حسین بن علی معتزلہ کی نسبت لکھا ہے کہ "فقد 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 مطبوعہ مصر جلد ثانی صفحہ ۱۱۔

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

قدیم بزرگ
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 سیمون - عمر بن ابی زاہد
عمران بن مسلم قیسر - عمیر بن ہانی الدمشقی - عوف الاعرابی بصری - کمس - محمد بن سوار البصری

سرو بن موسیٰ الاعور - ہشام بن عبداللہ دستوالی - یحییٰ بن حمزہ الحمضری
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

دیکھو مقدمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری لحافظ بن حجر مطبوعہ مصر صفحہ ۴۰۰ء 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 العارض میں معتزلہ کا معنی

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

نام لکھے ہیں انہیں سے چند مشاہیر کے نام یہ ہیں۔ عطار بن یسار۔ سعید بن ابی عروبہ۔ قتادہ بن دعامہ۔ ہشام دستوائی۔ سعید بن ابراہیم۔ محمد بن اسحاق امام المعازی۔ 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۔ یودی۔ 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۔

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

زولت عباسیہ
کی بابت تھیں

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 پہلوی زبانوں سے تالی - ابن ديسان - مرقیون (ایمہ مجوس) کی کتابوں کے جو ترجمے کئے اور اسکے ساتھ خود مسلمانوں میں سے ابن ابی العرجا حماد و عجرد - یحییٰ 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 مزدور توں 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 قسمت تھی کہ عظمت 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 مہجور نہیں ہوا تھا۔ مابین الرشید کے زمانہ میں جب معتزلہ نے فلسفہ میں مہارت حاصل کی اور فلسفیانہ مذاق پارس 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 انوارى، ذوال سنہ رجب ثانی میں، اہل اہل سنت میں مسئلہ تصنیف الکتاب علی المحدثین ۱۵ شہرستان میں رقمین لکھتے ہیں۔ لہ طالع بعد ذلک شیوخ الامم اہل اہل سنت اور اہل بدعت میں فرصت ایام المامون غلطت مناہجنا بجمع الفروع و ازادتها و انما من ذلت الامم و دستہا 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 علل و غل 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 بھی 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، اخیار العلوم، عقاید کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

وَالِیُّ التَّحْرِیمِ زَهَبُ الشَّافِعِیِّ وَمَالِکُ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمِیعُ أَهْلِ الْحَدِیثِ

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 علما 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 سمجھو تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔ محدث ابن اسبلی 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 ہے جبکہ علم کلام اور فلسفہ ایک چیز ہے چنانچہ احمد بن صالح کی نسبت کہا گیا کہ وہ فلسفیانہ باتیں کہتے ہیں حالانکہ جس نے یہ کہا وہ فلسفہ کو جانتا ہی نہ تھا۔ ابی طحان ابو مسلم کی نسبت کہا گیا حالانکہ وہ مدہن شکر تھے۔ اسی کے قریب ذہبی کا قول مزنی کے بارہ میں ہے کہ وہ معتول بتاتے تھے۔ حالانکہ ذہبی معتول کا ایک حرف جانتے تھے۔

نہ مزنی۔

وفي كتب المتقدمين جرح جماعة بالفلسفة ظاهراً
 من هذا ان علم الكلام فلسفة + فمذہب في احمد
 بن صالح + انه تيفلسف والذی قال هذا
 لا يعرف الفلسفة + كذلك قيل في أبي حاتم
 المزني وإنما كان رجلاً متكلماً - وقريب
 من هذا قول الذهبي في المزي + انه معتول المعقول
 ولم يكن المزي 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 علیہما 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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

۱۵۰ 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 کروینے کا حکم دیا، چنانچہ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

محدثین اور ارباب نظر 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 اسکو 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 اسکو اپنی آغوش تربیت میں لیا تب جا کر مقبول عام ہوا۔ بہر حال حمدی کے زمانہ میں علم کلام پیدا ہوا، اور جہاں تک بہکومعلوم ہے سب سے پہلے ابوالمذیل غلاف نے اس فن میں کتاب لکھی۔ ابوالمذیل کا پورا نام محمد بن المذیل بن عبد اللہ بن کھول ہے۔ ۱۳۱ھ میں پیدا ہوا اور ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ علامہ ابن خلدون اسکی نسبت

علم کلام کا بانی

کلمتہ بین وکان حسن الجدل قوی الحجۃ	خوش تقریر اور قوی الحجۃ تھا، دلائل اور الزامات کا اکثر استعمال کرتا تھا۔
کثیر الاستعمال للدلالة والزامات	

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

۱۵ شہرستانی تاریخ میں لکھتے ہیں: ولما ینق علم اللہام فابتداء لامن الخلفاء العباسیۃ ہزن والمامون المتصم والواثق والمتوکل انھاؤا من اصحاب عباد وجماعة من الیامۃ ۱۲۵ھ مقریزی جلد دوم صفحہ ۲۴۰۔

ابو المنذیل نے علم کلام میں چھوٹی بڑی ساٹھ کتابیں لکھیں جنہیں نہایت دقیق مسائل پر
 بحثیں کی ہیں، یہ کتابیں مدون سے ناپید ہیں، لیکن مجوسیوں اور محمدون سے اُس نے
 جو مناظرات کیے اور انہیں جو تقریریں کیں، وہ جستہ جستہ ابن خلکان، درر وغر اور شرح مغل
 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 کرنے
 لئے آئے، ابو المنذیل نے سب کو بند کر دیا، انہیں میلاس نام ایک مجوسی تھا۔ وہ اس وقت
 اسلام لایا، ابو المنذیل کی ایک تصنیف جسکا نام میلاس ہے اسی میلاس کے نام پر ہے،
 شرح مغل و نخل میں ہے کہ تین ہزار شخص اسکے ہات پر اسلام لائے، مامون الرشید کے
 دربار میں جعفر علمائے کلام تھے انہیں سبے 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 اور یہ 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 الجہالین والنظارین کا ابو المنذیل و ابی اسحاق ابراہیم بن مبارک نظام علم شرح مغل

اس پایہ کا شخص تھا کہ خود مامون - نام کے بجائے اسکو لقب سے مخاطب کرتا تھا۔ اس پر شامہ کو ملال ہوا۔ لیکن خود شامہ کا بیان ہے کہ ابو المنذیل 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۔ ابو المنذیل کے بعض مناظرات اس موقع پر ذکر کے قابل ہیں۔

ایک دفعہ ایک شخص نے ابو المنذیل 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۔ ابو المنذیل نے کہا ایک ایک آیت پر الگ الگ بحث کی جائے۔ یا ایسا اجمالی جواب دیا جائے کہ تمام شبہات رفع ہو جائیں۔ معترض نے دوسری شق اختیار کی۔ ابو المنذیل نے کہا یہ امر تو مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرزا اور شریف خاندان سے تھے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ انکی فصاحت اور زبانذاتی 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 طرح کے اعتراضات کئے، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ انکی زبانذالی 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 میں نکل - شرح میں نکل۔

دیے ہیں وہ ناکافی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ ”قرآن مجید کسائی اور قرآن 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 کا نہ 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 چاہیے 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 وہ 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 سیدی 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 الذہیل پر فتح پائی۔
ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں اسکی بہت سی تصنیفات کا ذکر کیا ہے جنہیں سے بعض
کے یہ نام ہیں۔ الروعی الزناوۃ۔ الروعی اصحاب الامین۔ 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 مہم مضامین پر تھیں۔

خلیفہ مہدی کے علاوہ دربار کے اور امر نے بھی علم کلام کی طرف توجہ کی یحییٰ بن خالد
برکعی جو دولت عباسیہ کی روح و روانہ 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 موج مسعودی
نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

یحییٰ برکعی کی توجہ
علم کلام پر

وكان يحيى بن خالد ذابحاً ونظيراً وكان مجلساً يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم	یحییٰ بن خالد مناظرہ دان اور صاحب نظر تھا وہ ایک جلسہ کیا کرتا تھا جس میں ہر مذہب کے اہل کلام جہج ہوتے تھے۔
---	---

اس مجلس کا قیام (سکرڑی) 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
موج مسعودی نے اس مجلس کے ایک جلسہ کا حال لکھا ہے جس میں علم کلام کے ۱۳
مشہور علماء جمع تھے انہیں سے جن لوگوں کے نام بتعین لکھے ہیں یہ ہیں علی بن حنیف
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 تصافات و امامت۔

تنبیہ، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ امین 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؟

خلیفہ مہدی 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، اُس کا زمانہ اگرچہ نہایت شان و شوکت اور اوج و ترقی کا زمانہ خیال کیا جاتا ہے، اور درحقیقت جس بزم میں جعفر برکلی، قاضی ابویوسف، امام محمد، ابونواس، اسحاق موصلی، کسائی، جیسے لوگ کرنشین ہو گئے، اُس کا صدر نشین کس پایہ کا ہو گا؟ لیکن علم کلام کو اسکے عہد میں کچھ ترقی نہیں ہوئی، علمائے کلام گرفتار ہو کر قیہ خانہ بیجدیے گئے اور حکم دیدیا گیا کہ علم کلام کے متعلق کوئی کچھ لکھنے نہ پاویے۔ تاہم بعض اسباب ایسے پیش آئے کہ مجبوراً ہارون الرشید

ابن خلدون
کی غلطی

۱۔ یہ دو آئین اگرچہ تفسیر شرح عل و غل میں مذکور ہیں لیکن اور قرآن سے انکی تصدیق ہوتی ہے۔ جلال ابن بطوطہ اور کچھ غزالی

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 قائل کر دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ہرون الرشید نے ایک فقیہ کو بھیجا۔ راجہ کے درباریوں نے 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، ہزون الرشید نے حکم دیا کہ مشکلمین بلانے جائیں۔ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ مشکلمین 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 ہے۔ 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 ہے۔

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 بار بھی
 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 دربار
 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 الْمُهَذَّبِ
 وَأَبِي اسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَيَّارِ النَّظَّامِ
 وَغَيْرِهِمْ مِنْ وَاقِفِهِمْ وَخَالَفِهِمْ وَالنَّزَمِ
 فَجَلَسَ الْفُقَهَاءَ وَاهْلَ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْأَدْبَاءِ
 وَأَقْدَمَهُمْ مِنَ الْأَمْصَارِيِّينَ وَاجْرِي عَلَيْهِمْ
 الْأَسْرَاقُ فَرَغِبَ النَّاسُ فِي صِنْعَةِ النَّظْرِ
 وَتَعَلُّوْا الْبَحْثَ وَالْجِدَالَ 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 اڑھل و نعل مرقضی - زیدی - ذکر سمرقند - مامون کی مستقل خلافت ۱۹۵ء 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 چنا جاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ وضو کرتے تھے، پیر خوشبو یون کی انگھٹیاں آتی تھیں۔ لوگ کپڑے بساتے تھے اور عطیہ 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 نیروان نخب، قزو 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 فتح حاصل کی۔ نیروان نخب۔ جب مناظرہ میں بند ہوا تو مامون نے جوش میں آکر کہا کہ نیروان نخب، مسلمان ہو جا، اسنے کہا کہ آپ کیوں بزرگ مسلمان نہیں کرتے، اور میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا۔ مامون نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔

۱۵ اس مناظرہ کا ذکر فہرست بن النبی ص ۱۱۱ میں ہے اور دارالمنظرہ حیدرآباد میں ہے۔

ایک مذہبی کا نعرہ

ابوالہذیل کے بعد اسکے شاگرد ابراہیم بن سنیار نظام نے جو مابون الرشید کا اُستاد 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 خفاط کلام مہم 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 فی قولہ ان لا لون والطعوم والشرايح اجسام	اس نے ہشام بن حکم سے اس سلسلہ میں موافقت کی کہ رنگ۔ مزہ۔ خوشبو سب اجسام ہیں۔

۱۰ بظاہر یہ دونوں، ایسے تناقض 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، اس کے 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 دی گئی کہ ان مسائل کی بنا پر اسکو کا فر قرار دیا گیا۔ علامہ سمعانی 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 سمعانی 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 اسے جعفر برقی سے کہا کہ

اصعب عبارت یہ ہے وما فی القدریۃ جمع منہ لا نوع الا کفر فان عاشر فی شبابہ قوما من الثنویۃ وقوما من الدهریۃ القائلین بتکافؤ الادلۃ وشر ذمۃ من الفلاسفة فاخذ قوله بالجزء الذی لا ینجزی من ملحدۃ الفلاسفة وقوله بان فاعل عدل لا یتقد علی الظلم من الثنویۃ واخذ قول بان

الانوان والطعوم والنزاع والاصوات اجسام من الحشامیۃ ۱۲

میں نے ارسطو کی ایک کتاب کا رو لکھا ہے، اسکے جواب میں جعفر نے کہا کہ تم رو کیا 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 حفا 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 حفا 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 پر تازہ ہو گئیں، مورخ مسعودی اسکے حالات میں لکھتا ہے۔

واثق باللہ

کَانَ الْوَاتِقُ حَيًّا لِلنَّظْرِ صَبْغًا لِلتَّقْلِيدِ	خلیفہ واثق باللہ غرور اور فکر کو پسند کرتا تھا اور تقلید سے نفرت رکھتا تھا۔ حکما اور اطباء سے قدیم و جدید کی معلومات اور خیالات
--	---

۵۱ مل وغل بن عیسیٰ بن مرقس زبیری۔ ۵۲ مل وغل بن عیسیٰ زبیری

واقع ہونے کا بہت شائق تھا چنانچہ اسکی مجلس میں
طبیعیات اور الہیات کے اکثر چرچے رہتے تھے۔

وَأَسْرَابُهُمْ مِّمَّنْ تَقَدَّمَ وَكَأخْرَهُمْ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ
وَالْمُنْطَبِينَ بَحْرِي بِمَضْرُوتِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَمْوِنِ
عُلُومِهِمْ فِي الطَّبَعِيَّاتِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ
مِنَ الْإِلْهِيَّاتِ -

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 بَحْرِي مِنَ الْمُبَاحِثَةِ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي عَقَدَ لِلنِّظَرِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
فِي الْأَنْوَاعِ الْعُلُومِ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ فِي جَمِيعِ الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ وَقَدْ تَبَيَّنَ عَلَى
ذِكْرِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا -

عمدی - مامون، اور واثق کی شاہانہ حوصلہ مندیوں، اور براہ کھ اور دیگر وزراء و امرا کی
قدر دانیوں نے علم کلام کو استدر و وسیع کر دیا کہ حکومت کے سایہ عاطفت کے اٹٹے جانے
پر بھی ایک مدت تک وہ ترقی کرتا گیا اور اسکی تعبیضات و تالیفات تمام عالم میں پھیلتی گئیں
عمدی سے لیکر واثق تک جو علمائے کلام پیدا ہوئے انکی تاریخ لکھی جائے تو ایک
مستقل کتاب تیار ہوگی، انہیں سے جا حظ۔ محمد بن عبدالمد اسکانی۔ التوفی ۲۲۳ھ۔
جعفر بن البشر۔ علی بن رمانی۔ جعفر بن حرب التوفی ۲۳۶ھ 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 الرشید کے خزانہ الحکمۃ 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 جنہیں سے کتب ذیل کا تذکرہ ابن الندیم نے کیا ہے۔ کتاب ابطال القیاس۔ نقض کتاب عبث الحکمۃ علی الراوندی۔ نقض اتاج علی الراوندی۔ کتاب تثبیت الرسالہ۔

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 باحفاظہ حال تو سیکرڈن تصنیفات میں مذکور ہے، باقی اردن کا ذکر مروج الذہب اور شیخ علی دحل میں ماجلا کیا گیا ہے ۵۲ خزانہ الحکمہ وہ حکمہ تاج میں 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 اندیم 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 ابوسعلم صفہانی۔ ابوبکر اصم۔ ابوالقاسم بلخی۔ تفسیر کبیر۔

ابوسعلم کا نام محمد بن بحر صفہانی ہے۔ علامہ ذہبی نے محمد بن علی بن مہرزید لکھا ہے ابن الندیم نے اسکو مشہور تیلغاً کی فہرست میں داخل کیا ہے اور لکھا ہے کان کا بیتاً متراً سئلًا بیلغاً متکلاً جبکہ لیا اسکی تفسیر کا نام جامع التاویل للحکم التشریح ہے اور صاحب

کشف الظنون کی بیان کیے موافق ۱۳ جلدوں میں ہے۔ ابوسعلم نے ۲۲۲ صریح میں وفات پائی ^{۱۳} 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 ابوسعلم حسن الکلام فی لتفسیر کثیر الفوسلہ قانوت اللطائف ^{۱۳}

یعنی ابوسعلم کا کلام تفسیر میں نہایت خوب ہوتا ہے۔ وہ باریک اور لطیف باتوں کو یہ ڈھونڈ کر نکالتا ہے۔ بہت سے مسائل میں ابوسعلم متفرد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہونے کا وہ قطعاً منکر ہے، امام رازی تمام ان آیات کی تفسیر میں جکبہ لوگوں نے منسوخ مانا ہے ابوسعلم کا قول اور اسکی توجیہ نقل کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کے طرز بیان

۱۳ فہرست ابن الندیم صفحہ ۱۳۶۔ ۱۴ کشف الظنون ۱۴ تفسیر کبیر سورہ آل عمران آیت قال رب اجعل لی آیت

چوتھی صدی
کے مشکوکین

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
فکان من کبار المتکلمین۔ 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

کان اماماً فی التفسیر اماماً فی الحدیث۔ اماماً فی الکلام۔ اماماً فی الاصول۔
اماماً فی الفروع یعنی وہ تفسیر میں۔ حدیث میں۔ کلام میں۔ اصول میں۔ فروع میں۔

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 عقیدہ 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 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 الحسین محمد بن علی البصری۔ ابو اسحاق اسفرائینی۔ قاضی عبد الجبار معتزلی بہت بڑے
 درجہ کے لوگ تھے، ابو الحسین 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 نلامد ہے جسکا نام
 معتاد ہے ابن خلکان نے اسکی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں۔

كَانَ جَيِّدَ الْكَلَامِ - اِمَامَ وَقِيَةً - اِنْتَفَعَ النَّاسُ بِكَلْبَتِهِ - يَعْنِي اَنَّ كَلَامَهُ نَمَائِيَةٌ عَمْدَةٌ يَتَوَسَّلُونَ

۱۰ طبقات الشافعیہ: ۱۰۲۴

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

انکی اور بہت سی تصنیفات ہیں جنہیں سے تصنیف الادلۃ و وجہوں میں۔ اور غرر الاولیاء
ایک ضخیم مجلد میں ہے ابو یوسف نے ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ قاضی صمیری نے جو علمائے
مستفیدہ 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۔ ۲۱۸ھ میں وفات پائی۔ خاص علم کلام میں
انہوں نے جو کتاب لکھی وہ (۱) جلدوں میں ہے اور اسکا نام جامع الحکلی 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 لٹو خیالی 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 ۳۲۰ھ میں قرطبہ (کارڈو) 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 جدالت 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 انہیں علامہ موصوف ہی ہیں، انکی تصنیفات قریباً چار سو ہیں اور انہی ہزار صفحات میں ہیں۔ انہیں کے 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 کفانی 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 والابواء داخل ہے، اسپین دہریہ، غابا، سنہ، مجموع، نصاریٰ، یهود کے اصول عقاید بیان کئے ہیں، پرانکا، دیکھا ہے، اسلامی تمام فرقوں کے عقاید بھی تفصیل

۱۵ فتح الطیب ۵ ابن خلکان میں بن حزم کے حال میں پوری تفصیل ہے۔

اسپین میں علم کلام

سے نکتہ بین 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 کسیکے 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 آبلہ میں وفات پائی، تاریخ وفات ۴۵۶ھ ہے، یہ ابن خلدون 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 فرق 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 افسری بھی حاصل تھی۔ جمعہ میں وہ خود خطیب اور امام ہوتے تھے عیدین میں خود نماز پڑھاتے 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 علم اور ترک کے بات 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 حقد ملا ہوا تھا، اس کے انکو دست بردار ہونا پڑا، وہ نہ امامت کر سکتے تھے، نہ خطبہ دے سکتے تھے، نہ کسی مسئلہ پر رائے قائم کر سکتے تھے، اس بنا پر مذہبی حکومت فقہاء کے بات 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 مہکوبہ مشال کرے تو میں اپنے مقبرہ سے بازا جاؤں، یا یہ بات ہوئی کہ محمود غزنوی نے جب تحقیق حق کے لئے حنفیہ اور شافعیہ میں مناظرہ کرایا تو مالک شافعی نے ایک عربی دان عیسائی کو طلب کرنا پڑا۔

غرض ترکوں کا زور پڑتا تھا کہ علم کلام میں ضعیف آگیا، خیالات کی آزادی، فقہاء کی

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 ۳۲۰ھ 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 علما 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 اُنکے شاگرد مثلاً ابو بکر باقلانی
 ابو اسحاق اسفرائینی - ابو بکر بن فورک - اور ہر اُنکے 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 اُنکا 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 اُسکو مختصر کر کے اُسکا نام ارشاد رکھا۔
 امام الحرمین اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام تھے اور عراق سے لیکر عرب تک اُنہی کے فتویٰ چلتے
 تھے۔ اس بنا پر اُنکی تصنیفات کہہ کر پھیل گئیں۔

اس زمانہ تک محدثین و فقہاء میں منطوق و فلسفہ کا مطلق رواج نہ تھا اور اس وجہ 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 لون کی رو میں کچھ لکھا بھی جاتا تھا تو استدلال میں اسلامی ہی روایتیں اور سنی
 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 دو مقامات زیادہ تر اسی سے اخذ ہیں -

۱۸ مقدمہ ابن خلدون ذکر علم کلام -

ثم انى ابتداءت بعلم الكلام فحصلت و
عقلته وطلعت كتب الحققين منهم
وصنفت فيه ما احدث ان اصنف
فصادفته علماء وافيا بمقصود غير اف
بمقصودى وانما مقصود حفظ عقيدة
اهل السنة وحراسها عن تشويش
اهل البدعة -

وهذا 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 ہے
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 جابیز 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 يَجْزِي عَلَىٰ اللّٰهِ سُبْحَانَ اَنْ يَكْفِيَ الْخَلْقَ مَا لَا يَطِيقُوْنَهُ خِلَافًا لِّلْمُعْتَزِلَةِ -</p> <p>۲- اِنَّ لِلّٰهِ عِزًّا وَجَلَّ اِيْلَافُ الْخَلْقِ وَتَعَدُّهُمْ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ 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 تَعَالَىٰ 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 سُبْحَانَ رُطَاعَتِهَا وَاجِبَةٌ بَايْحَابِ اللّٰهِ وَشَرَعَهَا 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 لَا وَجْهَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ يَحْدِثُ فِي صَحَائِفِ الْاَعْمَالِ وَزِنَانًا -</p>
<p>(یہ تمام عقاید انہی عبارتوں کے ساتھ احیاء العلوم امام غزالی میں مذکور ہیں)</p>	
<p>ہمارے اصحاب (اشاہدہ) اس بات کے قائل ہیں</p>	<p>۶- قَالَ اصْحَابُنَا دَلَّتْ لَآيَةُ عَلَيِّهِ تَعَالَىٰ</p>

<p>کہ آیت قرآنی سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ - دین اور دنیا کی مصلحتوں کا لحاظ نہیں رکھتا۔</p>	<p>کلیراعی مصالحو الدین والدنیا (تفسیر کبیرہ سورہ مائدہ - آیت ولیزیدن 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 گائی پیدا کر سکتا ہے، معتزلہ اسکے خلاف ہیں۔</p>	<p>۶- إِنَّ الْبَنِيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحَيَاةِ فَالْتَأَمَّ 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 ہو جو ہوں، اور بلند آوازیں آتی ہوں، اور ہر کوئی کھائی اور سنائی نہ دین، ایسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک اندام مشرق میں بیٹھا ہو، مغرب کے ایک پتھر کو دکھائے، مختصر یہ کہ امام اشعری بطبیعت اور قوی کی تمام تاثیرات کے منکر ہیں۔ (مطالعہ عالیہ)</p>	<p>۷- لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُحْضَرَ عِنْدَ جِبَالٍ تَشَاقُقُهُ وَأَصْوَاتٌ عَالِيَةٌ وَنَحْنُ لَا نَبْصُرُهَا وَلَا نَسْمَعُهَا وَلَا يَمْتَنِعُ ابْضَاءُ أَنْ يَبْصُرَ الْأَعْمَى الَّذِي يَكُونُ بِالْمَشْرِقِ بَقَّةً بِالْمَغْرِبِ وَبِالْجَمَلَةِ فَيَنْكُرُ جَمِيعَ تَأْثِرَاتِ الطَّبَايِعِ وَالْقَوَى (مطالعہ عالیہ امام رازی بحث اثبات برنوت)</p>
<p>اہل سنت کے نزدیک جادو 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 مکان بعید۔</p>	

<p>آدمی بناوے، (تفسیر کبیر قصہ ہاروت و ماروت)</p>	<p>الانسان حماً سراً والحماس انساناً (تفسیر کبیر قصہ ہاروت و ماروت)</p>
<p>آدمی کے افعال میں۔ آدمی کی قدرت۔ کاپٹن اثر نہیں۔</p>	<p>(۱۰) لا تاثير لقدرة العبد في افعاله</p>
<p>کافر کا کفر اور گنہگار کا گناہ خود خدا نے چاہا تھا</p>	<p>(۱۱) ان الله يريد الكفر من الكافر والعصيان من المعاصي۔</p>
<p>(یہ عقاید تمام کتب عقاید میں مذکور ہیں)</p> <p>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۔</p>	
<h2 style="text-align: center;">رکن اول</h2>	
<h3 style="text-align: center;">ذات الہی</h3>	
<p>اس کے اصول عشرہ یہ ہیں۔ خدا موجود ہے۔ واحد ہے۔ قدیم ہے۔ جوہ نہیں ہے جسم نہیں ہے۔ عرض نہیں ہے۔ کسی حجت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کسی مکان میں نہیں ہے۔ وہ نظر آسکتا ہے۔ ہمیشہ رہتا ہے۔</p>	

رکن دوم

صفات الہی

اس کے اصول عشرہ یہ ہیں۔ خدا زندہ ہے۔ عالم ہے۔ قادر ہے۔ صاحب ارادہ ہے۔
 مناسبت 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 کما یفت مالاً یطاق وے۔ خدا کو جائز ہے کہ بے گناہ کو عذاب
 دے۔ خدا پر صامت 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۔ امامِ مشروط موجود نہ ہو تو سلطانِ وقت کے احکام۔

امامِ اشعری کے وہ عقاید جو ان کے مخصوص عقاید ہیں یا جنکو انہوں نے اعتزال اور سنت میں حدِ فاصل قرار دیا، اس خاص حیثیت سے لحاظ کے قابل ہیں کہ ان سے علمِ کلام کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے، امامِ اشعری سے پہلے دوزخ تھے، اربابِ نقل و عقل، امامِ 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، امامِ 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 جہاں رویتِ باری کے قابل تھے اس بات کے بھی قابل تھے کہ خدائے شہ پر ممکن ہے، ذوجہتہ ہے، قابلِ اشارہ ہے۔ امامِ اشعری نے حکما اور معتزلہ کے برخلاف اربابِ نقل کا عقیدہ اختیار کیا لیکن اس بات کے قابل نہ ہو سکے کہ خدائے متعجب اور قابلِ اشارہ ہے کیونکہ علومِ عقلیہ کی وجہ سے اسقدر اُنکے نزدیک مُسلم ہو چکا تھا کہ متعجب ہونا، حادث کا خاصہ ہے۔ اور خدائے حادث نہیں ہے۔ اب مشکل پیش آئی کہ اگر خدائے متعجب نہیں تو لفظ بھی نہیں آسکتا کیونکہ جو چیز متعجب نہیں وہ نظر نہیں آسکتی، مجبوراً انکو یہ ماننا پڑا کہ کسی شے کے فوائد کے لئے اسکا متعجب یا قابلِ اشارہ ہونا ضرور نہیں، رفتہ رفتہ انکو علمِ المناظر کے تمام اصولوں سے

انکار کرنا پڑا، شرح مواقف میں ہے۔

اشاعرہ اس بات کو جواز رکھتے ہیں کہ ایک چیز باوجود
سامنے نہ ہونیکے نظر آے۔

ان لا تشاعر جواراً و اسروية ما لا يكون مقابلاً
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 منتظرہ 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
الثانية۔

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 اسقدر 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

اس وجہ 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 برائے

قائم ہو گئی 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 ان میں سے چند یہ ہیں۔ جو احسن 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 اس میں کوئی معتدبہ 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 و اعظا اور فقیہ تھے۔ تاہم چونکہ فلسفہ دانی کے مجرم تھے، ^{شہرستانی} بدرگمانی کے حملہ سے نہ بچ سکے۔ طبقات الشافعیہ میں علامہ سمعانی سے منقول ہے کہ ان پر اٹھارہ کا گمان کیا جاتا تھا۔
صاحب کافی لکھتے ہیں۔

لو لا تخطئة في الاعتقاد وميله الى اهل الزيغ والاحاد لكان هو الامام في الاسلام	اگر اسکے اعتقاد میں تخطئ نہ ہوتا، اور محدود کی عیبت مایل نہ ہوتے تو وہ اسلام کے امام ہوتے۔
--	---

محدث ابن السبلی کو لوگوں کی اس بدرگمانی 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۔ ۵۵ علامہ شہرستانی کے یہ حالات ابن خلکان اور طبقات الشافعیہ سے اخذ ہیں۔

یک زندہ دل نرفت سلامت زخودہ گیر

کین ماجرایہ خضر علیہ السلام رفت

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

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

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

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 چلی، 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

صلیہ 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 خلدون 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 کنش 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 انکے استقبال کو نکلا، اور بڑی تعظیم و تکریم سے ساتھ لاکر ایوان شاہی میں انارا۔ پھر ایک بڑا اور بار کیا جس میں تمام علماء اور امر اور غیرہ حاضر تھے۔ امام صاحب صدر میں تشریف فرما ہوئے انکے دائیں بائیں، ترکی غلاموں کی صفیں، تلواریں ٹیک کر کھڑی ہوئیں، یہ غلام خود امام صاحب کے مملوک تھے اور ہمیشہ انکے رکاب میں رہتے تھے۔ مجلس جمع چکی تو حسین شاہ والی ہرات آیا اور امام صاحب کی خدمت میں آداب بجالایا۔ امام صاحب نے اسکو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہاب الدین غوری (فاتح ہندوستان) کا بھانجا سلطان محمود آیا۔ امام صاحب نے اس کو دوسرے 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 جسپر 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 اٹھ 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 چستہ شعر پڑھا جو اسی وقت موقع کی مناسبت سے موزون ہوا تھا۔

حرم کو اتنا چھ ملک آئے اللغالبین

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

من بستاء الورقاء ان فحلک

کبوتر کو یہ کہنے بتا دیا تھا کہ آپ کا آستانہ

امام صاحب اس برہمہ گوئی پر نہایت محظوظ 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 ہرا بدن۔ چوڑا سینہ۔ گھن کی ڈاڑھی، آواز بلند اور پرہیزگاریت، غرہ شوال سنہ 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 تیروں 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 - الرعین فی اصول الدین - مُحصّل - البیان والبرہان - مباحث عمادۃ - تہذیب الدلائل - تاسیس التقدیس - ارشاد النظر الی لطایف الاسرار - اجوبۃ المسائل النجاریۃ بحصول الحق - زبدۃ - لوامع البینات فی شرح اسماء الصفات -

کتاب القضاء والقدر - تعجیر الفلاسفة - عصمة الانبیا - کتاب الخلق والبعث -
خمسین 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 پرائمکی 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۔

الثَّانِيَةُ أَنْ يَحْصَلَ بِالْإِدْلَةِ الْوَهِيَّةِ
الْكَلَامِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى مَوْرٍ مَسَلَّةٍ صَدَقَ
بِهَا لِشَهْرٍ هَا بَيْنَ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ وَسَمَاعَةِ
انْكَارِهَا وَنَفْثَةِ النُّفُوسِ عَنِ اِبْدَاءِ
الْمِرَاءِ فِيهَا

اعتقاد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم کلام کے دلائل سے حاصل ہوا جو ابھی میں اور جو ایسے مسائل پر نہیں ہیں جنکا تصدیق لوگ اس درجہ 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 اُس 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 بهذا الآية
ایک اور موقع پر لکھتے ہیں المقام الثاني
وهو قولُ حکماءِ الاسلام

۵ اجماع العوام صفحہ ۲۹ تفسیر آیت اللذین یدکرون اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر کبریٰ پروردگار آیت
لوصفیات من ید یدہ۔

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 صراحتاً 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 **لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ 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 راہیں 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 کو یا 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 لہم رسلہم ان نخن الالبشر متکم
(سورہ براہیم) 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 نقطوں سے شروع کیا ہے، واعلم ان هذا
المقام فیہ بحث شریف و دقیق و ہوا ان جماعۃ من حکماء اسلام الح یعنی جانا چاہیے کہ
اس مقام میں ایک دقیق اور نفیس بحث ہے۔ وہ یہ کہ حکماء اسلام نے الح
یا مثلاً قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں وعندہ مفاہیح الغیب لا یعلمہا الاھو (انعام)
عام مفسرین کا مذہب بیان کر کے لکھتے ہیں وللحکماء فی تفسیر ہذا لایۃ کلام 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 علی رسلنا ولا تخزنا یوم القيمة (سورہ آل عمران) لکھا ہے کہ قیامت
میں انسان کو اپنی گزری اور بد کاری 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 ربک من بنی آدم من ظہورہم
ذراتھم الح (سورہ اعزات) 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 چوڑھی کی طرح لاکھوں 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 پیرایہ میں، 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 بھی 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 طب 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 حضو اور زواہد کے ساتھ سیکڑوں ایسے دقیق اور معرکہ آرا مسائل حل کئے ہیں جنکا 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 جا (جیسا کہ ابھی گزرا) حکماء سے اسلام کی راہیں نقل کرتے ہیں اور گودہ اشاہد 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 مِّنْ آيَاتِ آلِ عِمْرَانَ مِثْلَ مَا مَلَآتِ اَنْفُسَ الْعَالَمِينَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهٗ سَوَّاهُ لِيْ اَنْفُسَهُمْ وَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (جو اور مفسروں کے خلاف ہے، نقل کیا ہے اور بے اختیار یہ الفاظ قلم سے ٹپک پڑے ہیں۔

ابو مسلم کا کلام تفسیر میں خوب ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایک اور طینت باتوں کو تفسیر میں بونڈ کر لگاتا ہے۔	وَابُو مُسْلِمٍ حَسَنُ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيْرِ كَثِيْرًا الْغَوْصُ عَلٰى الدَّقَائِقِ وَالْمَطَائِفِ۔
---	---

حالانکہ ابو مسلم مشہور معتزلہ ہے، اور اسکی تفسیر۔ تاہم عقلی اصول کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ ایک نہایت مہتمم بالشان اور قابل قدر کام جو امام صاحب نے اس تفسیر میں لیا 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 دوراز کا راور 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 بہترین، 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 عبد الحارث (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 تہیں 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 دروازہ کار قصبے اسی طرح مسلم چلے آئے۔ امام صاحب نے نہایت دلیری اور بے باکی سے ان بیہودہ تصون 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 اِحدیث 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 رائے قائم کیں۔ علامہ ذہبی نیز ان 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 الذکا و العقلیات لکنہ عری من الاثار لہ تشکیکات علی مسائل من دعا بہ الدین تورث حیرة نسال اللہ ان یتبیت الایمان فی قلوبنا۔</p>
<p>حافظ ابن حجر لسان المیزان میں ابن الیویب کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔</p>	
<p>ان پر یہ عیب لگایا جاتا تھا کہ وہ نہایت قوی شبہات پیدا کرتے ہیں اور انکے جواب میں عاجز ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض مغربیوں نے کہا کہ انکے اعتراضات نقد ہوتے ہیں اور جواب ادوار۔</p>	<p>وَ كَانَ يُعَابَبُ بِأَيْرَادِ الشُّبُهَةِ الشَّدِيدَةِ وَيَقْصُرُ فِي خَلِّهَا حَتَّى قَالَ لِبَعْضِ الْمَغَارِبَةِ يُورِدُ الشُّبُهَةَ نَقْدًا وَيَجْلُهَا نِسِيَةً۔</p>
<p>پہر اسی میں اصول التفسیر کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔</p>	
<p>سراج الدین مغربی نے ایک کتاب جس کا نام ماخذ دو جلدوں میں لکھی حسین اونٹون نے امام رازی کی تفسیر کی نزو گنداشتین اور غلطیاں ظاہر کیں۔ وہ امام رازی پر سخت اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مخالفین مذہب کے اعتراضات نہایت قوت اور زور و کبریٰ بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے</p>	<p>عن شيخه سراج الدين الرمسا حى المغربى الله صنف كتاب الماخذ فى مجلدين بين فيهما ما فى تفسير الفخر من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرا ويقول يورد شبه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق</p>

<p>جو اب دیتے ہیں تو نہایت کمزور۔ طوفی کہتے ہیں کہ یہ انکا انداز ہے جو ان کی تمام کتب کلاسیہ میں پایا جاتا ہے چنانچہ اس بنا پر بعض لوگوں نے ان پر بدگمانی کی۔</p>	<p>ثم یورد مذهب اهل السنة الحق علی غایة من اوهی۔ قال الطوفی ولعمری ان هذا دابة فی کتبه الکلامیة حتی اظہمت 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 بددینی 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>جبر یہ ہی مذہب صحیح ہے۔ اعراض باقی رہتی ہیں خدا کی صفات صفت نسب اور انصافات کا نام ہے جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ امام رازی نے بردن تمان میں ارسطو کا طریقہ اختیار کیا۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آثار کجاوٹ ہونے پر ہمکو تنویر عن صفات ہیں۔</p>	<p>ان مذهب الجبر هو المذہب الصحیح وقال بصحة بقاء الاعراض وبنفی صفا لله الحقیقیة ونزعم انها فخر نسب وادضافات کقول لفلا سفة و سلتک طرفی ارسطونی دلیل لتمانع و نقلوا عنہ انه قال عندی کذا و کذا اما یہ شبهة علی القول بحدوث 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

علامہ آمدی

۵۳۱ھ میں وفات پائی۔ فقہ و اصول وغیرہ بغداد میں پڑھا۔ معقولات کی تحصیل شام

میں کی اور اہمین 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 خلیکان کا بیان ہے کہ انکی عام مقبولیت نے فقہار کو ان کا

دشمن بنا دیا۔ یہاں تک کہ فقہار نے ایک محضر طلبا 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 بھیجا کہ آپ بھی اس پر صناد کیجئے۔ علامہ موصوف نے یہ شعر لکھ دیا

حَسَدُ وَالْفَتَى إِذْ لَمُنَا لَوْ أَسَعِيَه	فَالْقَوْمُ أَعَاكَ لَأَلَاكَ وَخُصُوم
---	--

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

ہمزبان بنکر دستخط کر دیتے اور یہ کہتے

بروز حشر اگر پسند خسرو را چرگشتی	چہ خواہی گفت قربانت شو م نامن بہان گویم
----------------------------------	---

بہر حال علامہ موصوف، مصر سے ہباگ کر شام گئے اور حماہ میں قیام کیا۔ پھر دمشق میں آئے اور مدرسہ عزیز 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 رو کرتے ہیں، لیکن امام رازی کی طرح بے احتیاطی سے نہیں بلکہ خاص اُنہی 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 اُن پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں۔

علم کلام میں وقایح 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 اجزاء جو آجکل درس نظامیہ میں داخل ہیں، ہمارے علماء کا سرمایہ کمال ہیں، لیکن اوانا تو جو 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 یہ لکھا۔

متاخرین نے دونوں طریقوں کو استدرک کر کے لکھا اور فلسفہ و کلام میں استدرک القاسم لکھا۔

ولقد اختلطت الطریقان عندنا هولا
المتاخرین والتبست مسائل الكلام

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

<p>بین تمیز نہیں ہو سکتی۔ طالب العلم کو ان کتابوں سے علم کلام حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	<p>بِسَائِلِ الْفَلْسَفَةِ بَحِيثٌ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدٌ الْفَيْنِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ طَالِبٌ مِنْ كِتَابِهِمْ۔</p>
<p>اشعری علم کلام جس زور شور سے ترقی کر رہا تھا، اس سے امید تھی کہ اسکے ابتدائی نقص نکل جائیگی۔ 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 ترک گئی لیکن اسکی اشاعت میں فرق نہ آیا۔ بلکہ ایسے اسباب جمع ہوتے گئے کہ رفتہ رفتہ اسنے نام اسلامی دینا کو چھپا لیا، اس اشاعت اور ترقی کے اسباب مقرر می 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۔</p>	<p>اشعری طریقہ کی بحث اور افکار کی اسباب</p>
<p>جب سلطان صلاح الدین بادشاہ ہوا تو وہ اور اس کے دربار کا قاضی عبد الملک، اسی مذہب (اشعری) پر تھے۔ صلاح الدین نے عجمین میں وہ مجموعہ عقاید منظر کیا تا جو قطب الدین نے اسکے لئے طیار کیا تھا۔ صلاح الدین کے بچے بھی اسی مجموعہ کو حفظ کرتے تھے۔ اسکا</p>	<p>قَدْ أَمَّاكَ السُّلْطَانُ صَاحِحُ الدِّينِ كَانَ هُوَ قَاضِيَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَحَفِظَ صَاحِحَ الدِّينِ فِي صِبَاةٍ عَقِيدَةً اللَّهُمَّ اللَّهُ تَطْبِ الدِّينِ - وَصَارَ يَحْفَظُهَا صِغَارًا وَالْأَدْلَاءُ فَلَنْ لَكَ عَقْدًا الْخَنَاءُ وَأَشَدُّ الدِّينَانَ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ</p>
<p>۱۵ جلد دوم صفحہ ۲۵۰</p>	<p>۱۵ جلد دوم صفحہ ۲۵۰</p>

اثر تھا کہ صلاح الدین اور اس کے خاندان نے
 اشعری مذہب کی ترویج پر کمر باندھ ہی اور تمام لوگوں
 کو اسکے قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہی حالت
 تمام خاندان بنی ایوب اور اسکے 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 مروجہ دین کی سلطنت (ابن تومرت نے
 یہ سلطنت قائم کی تھی) میں ان 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 جن کا تعداد بجز
 خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سبب تھا جسکی وجہ
 سے اشعری مذہب نام نہا لگ اسلام میں
 پھیل گیا۔

وَحَمَلُوا فِي أَيَّامِ دَوْلَتِهِمْ كَأَنَّهُمُ النَّاسُ
 عَلَى التَّزَامِ قَمَادَى الْحَالِ عَلَى ذَلِكَ
 جَمِيعَ أَيَّامِ الْمُلُوكِ مِنْ بَنِي أَيُّوبَ ثُمَّ فِي
 أَيَّامِ مَوَالِيهِمُ الْمُلُوكِ مِنْ كَلْبِ تَرْكِ
 وَاتَّفَقَ مَعَ ذَلِكَ تَوَجُّهُ مُحَمَّدِ بْنِ تَوَمَرْتِ
 وَاخْتِزَاعِهِ عَنِ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ مَذْهَبَ
 الْأَشْعَرِيِّ فَلَمَّا صَارَتْ دَوْلَةُ
 الْمُوَحَّدِينَ بِبِلَادِ الْغَرْبِ تَسْتَبِيحُ دِمَاءَ
 مَنْ خَالَفَ عَقِيدَةَ ابْنِ تَوَمَرْتِ فَكَمَرُوا
 نَسَبَ ذَلِكَ مِنْ دِمَاءِ خَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ
 لِأَنَّ اللَّهَ فَكَانَ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اشْتِهَارِ
 مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَانْتِشَارِهِ فِي أَمْصَارِ
 الْأَسْلَامِ -

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

فہم لا جملۃ الا من اصول عقیدتہ اللہ علیہا الا ان جماہیر اہل الاصل الاسلامیۃ والذی 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، سبباً اسباب پر
بنی نہیں، جسم شرط حیات نہیں ہے۔ جاو سے آدمی گدڑ بن جاتا ہے، کس کے ثابت
کیے ثابت ہو سکتے ہیں۔

باقی تمام مسائل جنہیں گویا تمام اسلامی فرقے متحد 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 منتقلی

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 میں اور باوجود اس کے انکی خصوصیات مختلف ہیں اس لئے ان خصوصیات کا کوئی مخصوص 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 مخصوص 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 اسے 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 فعلِ خارقِ 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 فعلِ 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 پیغمبرِ 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 مشور ہونا، اگال کا ترازو میں تولاجانا۔ 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 درحقیقت انکے تھے وہ بلحاظ ا غالب۔ اسلام کے مخالف نہ تھے۔

ماتریدیہ

یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ فرقہ حنفیہ جو تمام فرقہ ہائے اسلامیہ سے تعداد 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 وهذا مما يستطرف ان يكون حنفياً اشعرياً 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 لکھیں، اس فن میں جس قدر مشہور اور معزز آرا کتابیں ہیں وہ شافعیہ کی تصنیفات ہیں جو عموماً

اشعری تھے۔

علم کلام کی یہ شاخ ابو منصور 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، ابو بکر 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 المعنویات۔
تاویلات القرآن۔ تاویلات القرآن کا نام 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، علما نے ان دونوں بزرگوں کے مختلف فیہ مسائل کا شمار کیا ہے۔
بعضوں نے ۳۲، بعضوں نے ۱۳۔ اور بعضوں نے ۴۰ کی تعداد بیان کی ہے لیکن علامہ ابن البیاضی نے زیادہ سے زیادہ ۵۰ کے مختلف فیہ مسائل۔ چنانچہ مہتمم بالشان مسائل ذیل میں درج ہیں۔

۱۰۔ یہ تمام حالات شرح احیاء العلوم جلد ۵ صفحہ ۵۷ سے ۵۸ میں۔ ۱۱۔ 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 کسی کو 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- جو اس شخص سے کسی چیز کو محسوس کرنا۔ علم نہیں ہے۔ بلکہ ذریعہ علم ہے۔
- ۹- اعراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔

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 اٹھتی 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، بوعلی 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
 اس کا 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۔ پہلے فخر۔ اوب۔ اور طب حاصل کیا
 ان واقعات کو نہایت تفصیل کے ساتھ ہم نے الغزالی 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 ملا حالانکہ 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 قدر دانی 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 شبیلیہ 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 اپنے منصب

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۔ اثناء 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 مستدر 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 کنفیٹ۔ ابوالعباس، کو بھی سزا ملی، چونکہ منصور دراصل ابن رشد سے ناراض نہ تھا۔ اس لئے ظاہر میں اُس سے توجہ 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 ا کا 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، اصولِ 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 رنیان نے ایک خاص کتاب ابن رشد کے حالات اور اُس کے تصانیف اور فلسفہ پر چار پانسو صفحات پر لکھی ہے، اس کتاب میں اُس نے 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۔ اس لئے علمِ 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 اس لئے پیدا کیا تھا کہ ارسطو کے فلسفہ کو جس کو خود یونانیوں نے اپنی طرح نہیں سمجھا تھا اور جس کو بوعلی سینا کی غلط تعبیری نے بالکل بدل دیا تھا، صحیح اور اصیل صورت میں دکھائے لیکن متعدد خارجی اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ اسکو علمِ کلام کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس زمانہ میں فلسفہ اس قدر 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 کے 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 کیون جائز نہ ہو۔ اسکے بعد اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انہ و ص 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 ممالک 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، منشا بہات میں داخل ہیں جسپر 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 انہیں غور و فکر کی اجازت ہی صرف انہی لوگوں کو ہے جو مجتہد الفہم ہیں۔ اس سبب کہ لوگ اگر تاویل میں غلطی بھی کریں گے تو کچھ موانعہ 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 عقل ہے نہ نقل۔ نقل اسلئے نہیں کہ وہ نصوص میں تاویل کرتے ہیں اور محدثین کی طرح الفاظ کے ظاہری معنی نہیں لیتے، عقلی اس لئے نہیں کہ جستہ عقلی دلائل انکی کتابوں میں مذکور ہیں، منطق و فلسفہ کے معیار پر ٹیک نہیں اڑتے۔ دوسری کتاب میں پہلے اشاعرہ معتزلہ اور باطنیہ کے معتقدات اور طریقہ استدلال کی

غلطی ثابت کی ہے، ہر اثبات باری - توحید - صفات باری، حدوث عالم، بعثت انبیاء -
قضا و قدر، جو روحِ 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، اس طرح وہ قیاسی اور برہانی بھی ہیں یعنی منطق کے اصول اور معیار پر پورے
اثر کتے ہیں۔ ان دلائل کو ہم، اس کتاب کے دوسرے حصہ 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 سے
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 قایل نہ ہو، وہ اس مفیدہ 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
نوگی 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 زوم 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 بلہ ہمیشہ انکے مخالف رہے
حنا بلہ 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 ذوجہ۔ اور جسمانی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تاویل
کرتے تھے، حنا بلہ کو یہ ناگوار تھا اور یہ ناگوار ہی اس حد تک پہنچی تھی کہ دونوں فرقوں میں اکثر
کشت و خون کی بوبت پہنچ جاتی تھی چنانچہ ابن اثیر نے اس قسم کے بست 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 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 وعظ 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 مہم 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 استقامت کا سکہ دلون پر چمکتا 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 اس قدر 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 ص ۲۵ میں وفات کی۔
 وفات کی خبر سننے کے ساتھ ہر طرف سے بے شمار خلقت ٹوٹ پڑی قلعہ حبش 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 ہر صورت 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 ہے جنہیں اکثر ضخیم اور کئی کئی جلدوں میں ہیں۔ علامہ ذہبی نے جو بہت بڑے محدث گزیرے ہیں اور علامہ موصوف کے ہم عصر تھے اپنی تصنیفات میں ان کا جہان تذکرہ کیا ہے اس طرح علامہ سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث مذکور پر اُنکے کمالات علمی کے اثر سے حیرت سی چھا 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 ہی 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 العقل 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۔ ذوات لوفیات 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 جسکے بیسیوں غلام اسکی اصول و موضوعہ کے طور پر اسقدر مسلم ہو گئے تھے کہ کسی کو ان پر چون و چرا کی جرات

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 تَعْلَمَ بِالذُّلِّ لَيْلِ الْعَقْلِيَّةِ
الْقَاطِعَةِ لَكِنْ لَيْسَ هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي
سَلَكَهُ طَائِفَةٌ فَلَا مَنَ أَهْلُ نِكَاحٍ كَالْبِ
الْحَسَنِ وَأَمْثَالِهِ حَيْثُ أَدْعَوَانِ كَسَلَّ
مَوْجُودٍ يُكْمَلُ رُؤْيَتَهُ بَلْ قَالُوا وَبِئْسَ
أَنْ تَعْلَقَ بِهِ الْخَوَاسِ الْخَمْسُ فَإِنَّ هَذَا
مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالضَّرِّ وَسَرَّةٍ وَهَذَا مِنْ أَعْلَاطِ
بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ كَغَلَطِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَعْرَاضَ
يَمْتَنِعُ بَقَاءُهَا وَأَنَّ الْأَجْسَامَ مُتَمَاثِلَةٌ وَأَنَّهَا
مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمَفْرَدَةِ وَكَذَلِكَ غَلَطَ
مَنْ غَلَطَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَادَّعَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ
يَخْلُقْ شَيْئًا بِسَبَبٍ وَلَا حِكْمَةً وَلَا خَصَصَ
شَيْئًا مِنَ الْأَجْسَامِ بِقُوَى وَطَبَائِعٍ وَادَّعَى
أَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ فَإِنَّ الْفَاعِلَ الْمُحْتَاسِرَ

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 ذرہ سے
مربک ہیں۔ اور اسی طرح متکلمین کی یہی غلطی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی چیز کو کسی سبب
اور کسی حکمت سے نہیں پیدا کیا اور یہ کہ اجسام میں
خدا نے خاصیتیں، اور خاص قوتیں نہیں رکھی ہیں

اللّٰهُ يَخُصُّ أَحَدًا لِمَا تَلَيْنِ بِهِ تَخْصِيصًا
يُحَدِّثُهُ وَأَنْكُرَمَا فِي الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُ وَمَا
فِي شَرَعِهِ مِنَ الْحُكْمِ الَّتِي خَلَقَ دَامِرًا
لَا جِلْهًا فَإِنَّ غَلَطًا هُوَ كَلِمَةٌ مَّا سَلَّطَ أَوْلِيَاكَ
الْمُتَفَلِّسَةَ وَظَنَوَاتٍ مَّا يَقُولُ هُوَ كَلِمَةٌ وَأَمَّا لَهُمْ
هُدًى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُ الرَّسُولِ وَأَصْحَابِهِ

اور یہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے فاعل مختار اس کو بلا کسی
تخصیص کے خود پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ خدا کی مخلوق
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 متقشف اور فلسفہ کے سخت دشمن تھے
تاہم چونکہ تعلیہ کے پابند نہ تھے اور حق و باطل کی تمیز کہتے تھے، اس لئے متکلمین اور
حکماء کے مقابلہ میں ہر جگہ نہایت انصاف سے اسے وہی ایک جگہ لکھتے ہیں۔

متکلمین اور فلاسفہ
میں انصاف نہ
ہو سکتا

باقی حکماء یونان نے علوم طبیعیہ و ریاضیہ کے
متعلق جو کچھ کہا ہے تو ان علوم میں اُنکے اقوال
یہ نسبت متکلمین کے زیادہ صحیح ہوتے ہیں کیونکہ
ان علوم میں مسلمانوں کا اثر زیادہ کم ہے۔
یہ عقول پرانہ شریعت ہے۔

وَمَا يَمُوتُ يَفْقَهُونَهُ فِي الْعُلُومِ لَطَبِيعِيَّةٍ
وَالرِّيَاضِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ جَوَابًا لِلْفَلْسَفَةِ
أَكْثَرُ مِنْ صَوَابٍ مِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ
أَهْلِ الْكَلَامِ فَإِنَّ أَكْثَرَ كَلَامِ أَهْلِ الْكَلَامِ
فِي هَذِهِ الْأُمُورِ بَدِيعٌ وَعَلَمٌ وَلَا عَقْلٌ
وَلَا شَرِيْعَةٌ -

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 معتزلہ سے منکر تھے۔ کے بارے میں مشاہیرہ کیا تھا۔

بَلْ هُوَ كَلِمَةٌ كَسَرْنَا مِنْ نَفْسٍ ذَاكَ هُوَ مِنْ
 اَبْدَاعِ اللّٰهِ حَدِيثٌ فِي الْاِسْلَامِ فِي زَمَانِ
 اَبِي الْحَسَنِ الْاَشْعَرِيِّ لَمَّا نَظَرَ اَلْمُعْتَزِلَةُ فِي الْقَدَرِ

ابو اسحاق -
 حسن و قبح عقلی کے
 قائل تھے۔

حسن و قبح عقلی
 کا انکار
 اشعری کی بدعتوں میں

علامہ موصوف نے جیسا کہ مقرر ہو چکا ہے، عقاید اسلامی کو خشو اور زواہر سے پاک کر کے پورا پورا وہ نمونہ قائم کرنا چاہا 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 اقدربری پیدا ہو گئی کہ علامہ موصوف کو مدت تک قید خانہ میں زندگی بسر کرنی پڑی اور انکا شردب 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 متزلزل ہو گئیں۔

شاہ ولی اللہ

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 دو ماغ پیدا ہو گا لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں حسب کہہلام کا نفس باز حسین تہا شاہ دلی 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 ۴۰۰۰ شوال ۱۰۰۰ھ بمقام دلی پیدا ہوئے۔ تاریخ نام عظیم الدین ہے، پانچویں برس کتب میں بیٹھیں۔ ساتویں برس نماز شروع کی اور اسی سال سنت کی رسم عمل میں آئی، اسی سال اسکے عزیز قرآن مجید ختم کیا اور فارسی زبان کی تحصیل شروع کی دسویں برس شرح لاناکے تفسیر لکھی اور پندرہویں برس شادی ہوئی، اگرچہ رسم کے موافق دسویں شادی کا ہوتا لیکن شاہ ولی اللہ کے والد کو پندرہویں سال تک نکاح نہ ہونے کی خلاف کرنا پڑا۔ پندرہویں برس اپنے والد کے ہاتھ پر سارا نقد خزانہ لکھ کر دیا، اسی سال کہ جس سے فراغت حاصل ہوئی اور آپکا والد عبدالرحیم صاحب نے برس کی بابت شادی میں توبہ میں بہت بڑی دعوت کی گئی اور نہایت کثرت سے ہر قسم کے کاموں سے باز رہا گئے۔ شاہ صاحب نے جو نصاب تعلیم حاصل کیا وہ یہ تھا۔

فقہ۔ شرح وقایہ و ہدایہ تمامہا۔

اصول فقہ۔ حسانی۔ توضیح و تلویح۔

منطوق - قطبی شرح مطالع -

کلام - شرح عقاید مع خیالی - شرح ہواقت -

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 العدال بالغة

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

فی ترجمة العبد الضعیف ہے -

جمین 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
اشعار لکھے۔

علم کلام درحقیقت اسکا نام ہے کہ مذہب اسلام کی نسبت یہ ثابت کیا جاسے 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 دیا 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 جنسنے کے قابل باتین ہیں، غرض منکرین اس قسم کے بہتے اور انسا

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 ہر انکی کتاب کو دراصل علم کلام کی کتاب قرار دیتے ہیں۔

شاہ صاحب نے جن محتم بالشان مسائل کلامیہ پر اپنی کتاب (حجۃ العدلیۃ) 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 بے 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 نطاہرین اور دو ذنہن، جو نطاہرین و ذنیل 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 شمال 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 شمال 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 عبدالسدر بن مسعود نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یوم تالی السماء بدخان 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 شبہات تھے ان سے بہت کم تعرض کیا جاتا تھا شرح موقت 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 بنائے گئے۔ ان تمام اعتراضات کو نہایت خوبی سے رفع کیا، مثلاً مخالفین کا ایک یہ 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 ذواجلال 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 نام و قسم می باشد کیے 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 مجہول معلوم شود و آن نادانستہ دانستہ گردد۔

دیگر آنکہ مقصود استحضار صورت آن علم در مدرکہ او باشد تا ازان لذت فراوان گیرد و تو اسے قلبیہ و اداریہ 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 پارہ لذت 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 ذنگین 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 اندہ تا واقعہ باشد در لغتوں
والکذبا شد و اذ بان“

قرآن مجید میں مضامین
کے غیر پریشانی
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 نام نہا 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 پسند کہ در سورتہا قرآن این مطلب را چنانکہ فرمودند و رعایت ترتیب
نکردند۔ گویم اگرچہ قدرت شامل ہمہ ممکنات است اما حاکم درین ابواب حکمت است
وحکمت، موافقت مبعوث الیہم است۔ در لسان دور اسلوب بیان۔

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

باورینی کئی قصائد شعرا کے محض زمین را تا مل 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 اترتا 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 اور اثنا۔ سے خطب، مجاورت بسیار واقع می شد کہ خلاف قاعدہ مشہور بزبان گذشتی۔ چون قرآن بخت عرب اول نازل شد، اگر احیاناً بجائے داو یا آید باشد

قرآن مجید کا یہ 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 کے جو حقائق، 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 وہی است کہ جز متدبرین در اسرار شہدایع را فہم آن میسر نیست۔
و آن آنست کہ این علوم خمسہ نفس اینسا دلیل بدون قرآن نازل من اللہ بحبت ہدایت
بنی آدم است چنانکہ عالم طبیت چون در قانون نظری کند دور و 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 تہذیب نفوس
کدام چیز بہ افراد انسان میتوان اقام نمود۔ بعد از ان در فنون خمسہ تامل می کند بیشک درمی یابد
کہ این فنون در محال خود جوہی واقع اند کہ از ان بہرہ برت نہ برند۔“

آفتاب آمد دلیل آفتاب	کرد نیلست باید از دست روتاب
----------------------	-----------------------------

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 بلکہ شہرہ حکماء کا عام لفظ متکلمین کے لقب کا طرت مقابل بن سکتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی قیام بڑا وہی جائے تو معاشرت 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 مقدمتہ 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 ایسی لقب سے بہت سے موقعوں پر ان لوگوں کے اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ **احتج حکماء اسلام** بھدہ الا یہ 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

۱۵ تفسیر آیت اللذین یدعون اللہ قیاماً و قعوداً علیٰ حیوٰتہم ۱۵ تفسیر کبیر سورہ رعد آیت ۱۵ معقات من

باین یدایہ الخ ۱۵ تفسیر کبیر سورہ ابراہیم آیت ۱۵ فالت 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 جہاں 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 الحکمة الفلسیفة 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 کنہی 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 جتنے 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 ذرہ ذرہ اور ذوا اشارہ ہے جسم البتہ ان تمام اوصاف سے ہونوٹا ہے، روحانیات اور جسمانیات کو اصطلاح شرع میں امر اور خلق سے تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید میں جو کلمہ الخلق والاکثر وارد 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

۱۔ اول بقایہ ۲۱۱
کی نسخہ

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 اور 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 صورت علیہ کا نام ہے، جو بذات خود قائم ہیں۔ ان کا وجود دو قسم کا ہے، ایک حقیقی جو روحانیات میں داخل ہے، اور جو صرف صاحب قوت قدسیہ کو مددک ہوتا ہے، اور اک کے وقت صاحب قوت قدسیہ کی باطنی اور ظاہری حس اور کسیرت متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت فرشتہ مجسم صورت میں نظر آتا ہے، اس حالت میں صاحب قوت 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 قوت قدسیہ کو محسوس ہوتی ہے، اور اس صورت میں چونکہ اسکی ظاہری اور باطنی دونوں حسون 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، خلقِ مشہ

و عاکی 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

مؤمن ہے۔ الہیات شفا میں معاد جسمانی کی نسبت لکھتا ہے۔

اس عجیب شریعت نے جو جہاں پہنچا ہے وہاں سے رو رہا

ہم سے اقامتِ مصلیٰ العالیہ والہ لیکر آئے جسمانی شفا

و ثواب کا حال، نہایت آسیر سے بیان کیا

وَقَدْ سَبَّطتِ الشَّرِيعَةُ الْحَقَّةَ الَّتِي تَأْتِيهَا

نَبِيْنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَالْهَ حَالِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ الَّتِي تَجِبُ

الْبَدَنِ

مشرعیت 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 انکار یا انکار منقول نہیں، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت التہافت میں صاف تصریح کی ہے اور لکھا ہے کہ أمّا الكلام فی المعجزات فلیس فیہ للقدماء من الفلاسفة قولٌ لیکن علمای طبعیین جنکو آجکل ڈیسرٹ یا اینچرسٹ 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 حصہ میں اسکا ذکر آئیگا۔

ابن سکویہ
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 سہ تہذیب الاخلاق مصر و ہندوستان میں اور تجارب الامم جو ایک تاریخی تصنیف ہے یورپ میں چپ گئی ہے۔

ابن سکویہ کی تصنیفات
فلسفہ و شریعت کی مطابقت میں اسنے دو کتابیں لکھیں، الفوز الاصحح والفوز الکمبر پہلی کتاب بیروت میں چپ 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 بخلات ابن سینا کے نہایت صاف اور شستہ ہے اور یہ ابن مسکویہ کا عام انداز ہے۔

ابن سکویہ کی کتاب الفوز الکمبر
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 یہ نسبت۔

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
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

انسان کے اوراک کی ابتداء جو اس جسم 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، یہ چیزیں بجز ذرا 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 برجات
 پیدا ہوتی ہے کہ مجرد محض کا تصور، امکان کی حد تک آجاتا ہے اور پھر ترقی ہونے
 والے اس کا یقین ہو جاتا ہے۔

جزئیات اور کلیات میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جزئیات، ہر وقت بدلتی رہتی ہیں اور اس وجہ سے انکا علم ہی ہر وقت متغیر ہوتا رہتا ہے، مثلاً ایک شخص دو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے گو بظاہر ہر ہکو متغیر ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اُسکے جسم کے اجزاء ہر وقت فنا ہوتے رہتے ہیں اور انکے بجائے نئے اجزاء پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی 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 اور اک بھی تغیر اور تبدل سے بری ہوگا، اسی بنا پر کلیات کا علم جزئیات کے علم سے زیادہ دیر پا اور اثرت و افضل ہے۔

ان مقدمات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا کا اور اک، 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، مقدر 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 ذاتی محرک ہو اور یہ صحیح نہیں، مثلاً یہ ظاہر ہے کہ انسان متحرک بالارادہ ہے اب اگر حرکت اسکی 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 متناہی کا وجود لازم آئیگا 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 اسکی 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 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 اشیاء صادر 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 نجا 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 جاسکتا۔ 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 پافیرس 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 جالینوس کا یہی مذہب تھا اور اس نے اس مسئلہ کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی، اسکندر افروسی جو ایک یونانی نیکو 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 گڑبیت 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 ہی قائم رہے تو اجتماع انقضیضین 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 معنی 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 یا تا تک منتہی 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 لائل اس فرقہ نے بیان کئے تو اس سے فائدہ اٹھایا۔

روح یا نفس ناطق

علامہ موصوف نے اس بحث کو اس تہید 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 صاحب
 نے اُسکو سلجھا کر لکھا ہے تاہم بہت کچھ بتے تریبی 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 بنانا 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 اسکے نفس میں قائم
 ہوتی ہے تو اُسوقت 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 محفل 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 ماہہ 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 دلیلیں 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
پہلے دیے

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

لیکن یہ استدلال بھی باطل ہے، قوت عقلی کا بھی ہی حال سہنہ جب وہ کسی قوت

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 چھوڑنا 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 گلیہ انہی سیکڑوں جزئیات کی استقرار سے پیدا ہوا ہے جنہیں جو اس 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 اوقعات 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 جانہ ہونے
 کیسے قوی ہونے

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 جو 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؟ ماڈرن کتے 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 جس کے لئے یہ تمام قوتیں آلہ 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 آلہ 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

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 ہین، 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 دو سے 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 کرنی 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 ناک 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۔

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 بسیط 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۔

روح کا غیر فانی
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 اس قسم کے درخت پیدا ہوئے جنہیں تنہ 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 بیوند نہیں ہوتا بار آور نہیں ہوتے، اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ اپنی پوچی کھجور کی عزت کرو کیونکہ وہ اس 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 جانٹ پیدا ہوتی ہے جو حیوان اور نبات دونوں کا مجموعہ ہے مثلاً مونگا۔ سیپ۔

۱۴۱ ترتیب جو عناصر میں سکھانے بیان کی ہے داخل لہذا درون تیوری کے موافق ہے۔

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، ساموہ، شامہ، ذالیقہ، باصرہ، تام، جو اس 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 انجام 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 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 اس 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 اس کو ابتداء حقایق اشیا کا ادراک ہو جاتا ہے، یعنی حیوانات اور لوگوں کو جزئیات کے استقرار اور محسوسات کی تجزیہ اور مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوتی ہے، وہ تدریجی طور پر 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، پھر اثر و التی 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 آوازین 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 پیغمبرین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حکیم محسوسات سے رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اور انبیاء۔ عام انسانوں کے خیال سے قریب ہو سکے، لئے ترقی سے تنزل کی طرف آتے ہیں۔

علامہ ابن مسکویہ سننے والی 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 فقرہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

زبان حال تمثیل کے طور پر، مشاہد 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 آوازین 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 لغير الانبیاء وسمیعون صوتًا وکلامًا۔

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۔

فَاَلَا نُبَيِّنُ لَكُمْ ذٰلِكَ فِي الْيَقِظَةِ و
تَخَاطَبُهُمْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ فِي الْيَقِظَةِ

عبد الرزاق لاہجی نے گوہرِ اودین اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے کہ جس 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 کفر میں 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۔ ابو احمد ہر جوری۔ زید بن رفاعہ۔

اس قدر سب 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 الملکمار

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 محقول 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 ڈرتے 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 منطوق کی تعلیم عام ہو کر جسکی بدولت ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جو مذہب کو فلسفہ کے ساتھ ملانا چاہتے تھے انہیں شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین مفتول سب کے سرخیل نکلے، انہوں نے استدلال فیاض دل کی کہ فلسفہ کو مذہب کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ان کے خیالات کے اندازہ کر نیلے ہم انکی مشہور کتاب حکمت الاشراق کے دیباچہ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

میں نے علم کاشفہ کا جو ذکر کیا ہے اور اس کے

جو مضامین بیان کئے ہیں اس سے نہ وہ سالکان ہیں

وما ذکرته من علم الا نورا و جمیع ما یتنبی

علیہ و غیرہ لیساعدنی 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
سے 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 شر۔ بزرجمبر وغیرہ تھے۔
اور یہ وہ قاعدہ نہیں جو کفار مجوس اور انی محمد 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 وغیرہما و علی ہذا مبنی قاعدة
الشرق فی النور والظلمة الی کانت طریقہ
حکماء الفرس مثل جاماسب وفرشاد وشر و بزرجمبر
من قبلہم وھی لیست قاعدة کفرۃ المجوس
والحادمانی۔

شیخ الاشراف تقریباً ۱۵۵۰ھ میں پیدا ہوئے، مجد حبلی سے جو امام رازی کے استاد
تھے معقولات کی تحصیل کی، خدا اور دہانت و طباعی سے توڑی سی عمر میں وہ کمال حاصل کیا
کہ تمام ممالک اسلامیہ میں انکا کوئی ہمسر نہیں رہا۔

۱۵۵۰ھ میں جب وہ حلب گئے تو وہاں، الملک الظاہر غازی جو سلطان صلاح الدین
کا فرزند تھا حکمران تھا، اسنے انکی بہت قدر کی، اور ایک مجلس مناظرہ منعقد کی جس میں تمام
بڑے بڑے اکابر علماء شریک ہوئے، شیخ الاشراف 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 دیکے۔

اس پر سلطان صلاح الدین نے الملک الظاہر کو اُنکے 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 اُنکے 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 کہا 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 قدح تھا، خود کسی فلسفہ کے بانی نہ تھے بخلاف اسکے شیخ الاشراق نے اپنا ایک خاص فلسفہ ترتیب کیا جس کا 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 مجہولہا ہم کئے، 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 منحصر 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 گہوڑے کی تعریف، منطق میں حیوان صاف سے کرتے ہیں، اس کے معنی صحنہ نمانے کے ہیں، صحنہ نمانا ایک خاص آواز ہے جو گہوڑے کے ساتھ خاص ہے، اب فرض کرو کہ ایک شخص کو گہوڑے کی حقیقت معلوم نہیں نہ اس نے پہلے کہی

گھوڑا دیکھا ہے، نہ صھنٹانے کی آواز سنی ہے اب اُس 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 اُس 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 ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل جہت وجوب ہے، باقی امکان، و امتناع، تو یہ محمول میں داخل ہیں مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ انسان، کا تب 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 محمد و زمین بلکہ سیکڑاون ہزاروں لاکھوں عقول ہیں یعنی ہر شے کا رتبہ اس کے ایک عقل ہے، فلاطون نفس کے قائل ہونے کا قائل ہے شیخ نے اس کے ابطال پر متعدد دلائل قائم کئے ہیں، ارسطو وغیرہ عقول است عشرہ کے قائل ہیں، شیخ کے نزدیک یہ سب انتہائی

چیزیں ہیں۔

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

شیخ نے الہیات میں زیادہ تر بوعلی سینا کی تقلید کی، یا انکو بوعلی سینا سے توارف ہوا لیکن وحی۔ الہام، اور رویت ملائکہ کی نسبت ان کا ایک خاص مذہب 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 الا انبیاء والا ولیاء وغیرہم
من المغیبات فانھا قد ترده علیہم فی
اسطرٍ مکتوبہ وقد ترده بسمع صوت قد
یکون لذیذا وقد یکون ہابلا وقد
یتأھدون صور الکائنات وقد یرون
صورا حسنة السائنة انما طبہم فی
غایۃ 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 مضمون 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 توبر تو غلطیاں ہیں، سب سے پہلے 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 قدام سے 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۔ قدام 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 وَجِدَ 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 اس قدر ناقص
اور غیر مکمل تھی کہ مسلمان اس سے کیا تمسح اٹھا سکتے تھے۔ یونانیوں کی الہیات کو
علماء سے کلام نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا۔ علامہ ابن تیمیہ حالانکہ تکلمین کے معتقد
نہیں ہیں چنانچہ الروعی المنطق میں لکھتے ہیں۔

مشکلین کی اکثر باتیں لغو ہیں۔

ان کثیراً مما یشکلہ التکلیم باطل

تاہم اس عبارت کے بعد لکھتے ہیں۔

سنہ 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 وَكَوْنُهُ مُوَكَّلٌ مَوْجُودٌ فَإِنَّ هُوَ كَلَامٌ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَكَلُّمِهِمْ بِالْمُقَدَّمَاتِ الْبُرْهَانِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْكَثْرَةِ 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 قدر بدل کر اپنے پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ الرد علی المنطق میں 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 قدر بدل کر اپنے پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ الرد علی المنطق میں لکھتے ہیں۔</p>
<p>وَإِنَّ سَيْنَا تَعْلَمُ فِي أَشْيَاءٍ مِنْ لَاهِيَاتِ 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 پہنچاتا تھا بلکہ ان باتوں کو ابن سینا نے مسلمانوں سے اٹھ کر لیا ہے۔</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 گذرنا تھا اس حد تک مسلمانوں کی شہادت پر اعتبار کی جاسکتا ہے۔</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 گذرنا تھا اس حد تک مسلمانوں کی شہادت پر اعتبار کی جاسکتا ہے۔</p>

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

وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ 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 مِنْ 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 مقدر رواج و قبول حاصل کیا تھا کہ اسکے سیال 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 شفا میں ایک ضمنی موقع پر لکھا ہے کہ اتنا مدید زمانہ گزر چکا لیکن ارسطو کی تحقیقات پر ایک ذرہ بہر اضافہ نہ ہو سکا۔

علم کلام کا احسان

یونانیوں کی یہ حلقہ بگوشی اسوقت 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 - ۱۷ تہاتفہ صفحہ ۱۶۔

کار و لکھنا۔ 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 پڑھیں، 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 منہ للعقل الصریح والفت فیہ ابو سعید	اسکے بہت سے مسائل کا خلاف عقل ہونا ثابت کیا، اس

جلد اول مطبوعہ مصر صفحہ ۱۷۶۔

بحث پر کتاب لکھی وہ ابو سعید سیرانی مخوی ہے پھر

قاضی ابوبکر۔ قاسمی عبد الجبار۔ ابن جباری۔ ابو المعالی

ابو القاسم انصاری۔ اور بسکے لوگوں نے اسپر

کتابیں لکھیں، بسکے اخیر ابن تمیہ نے اس بحث پر

دو کتابیں چھوٹی بڑی لکھیں جنہاں تہ حیرت انگیز ہیں

السیرانی النحوی ثم القاضی ابونکیر بن الطیب

والقاضی عبد الجبار والجبائی وابنه وابو المعالی

وابو القاسم الانصاری وخلق لا یحصون۔

وآخر من تخرک لذلك تقی الدین ابن تیمیہ

المحافظ فانه اتی فی کتابیہ الکبیر والصغیر

بالعجب العجائب۔

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 سب سے وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ (اسی آزادی کا اثر تھا کہ ایک ہی صدی کے اندر اندر گونا گوں خیالات کا سیلاب سا آ گیا 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 دہل بن عطار نے جو مشہور معتزلی گذرا ہے، تمام بلاد اسلامیہ

میں اپنے نقیب اور سفیر بھیجے، چنانچہ عبدالقدیر بن احارث 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 اسکے 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 ملحق ہو گیا اور اسلام کی مخالفت میں بہت سی 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 و نقل 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 طعنانہ 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 ہر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یورپ میں ابتدائاً جن حکمانے سائنس کے نئے مسائل دریافت کئے۔ سب کو اس شبہ کی بنا پر قید و بند کی مصیبت جھیلنی پڑی کہ وہ سب نذیب کے خلاف ہیں۔ انتہا یہ کہ دو درمیں کامو جہ بھی وارو 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 سزا سنائی۔ سب سے سامنا ہوا، تمام محدثین بلکہ ائمہ مجتہدین (بجز امام ابوحنیفہ 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 ذوق 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 فاسفہ و نقلیات سے آشنا نہ تھے کیونکہ اس گروہ میں اب تک

علم کلام کا غیر ممکن
پڑتا اور اسکی بچ

۱۵۷ نمل مرتضیٰ صفحہ ۵۳ مطبوعہ حیدرآباد۔

فلسفہ تو فلسفہ منطوق کا سیکھنا ہی ناجائز تھا، امام غزالی نے جرات کر کے منطوق کو بڑھ 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 اٹھی کہ اسلام کا تمام دفتر پر اگندہ ہو گیا۔ مشرق نے تو پھر 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 نیک
 ہونے کا 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 ازادی پسند ہونے کی ہم تعریف کر آئے ہیں،
 لیکن یہ ازادی 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 استفادہ ہو سکتا تھا کہ کیسی جان کو خطرہ نہ پہنچے پائے
 لیکن صرف اس بندش سے کیا کام چل سکتا تھا، عوام جسکو چاہتے تھے وہ وہی عام کر سکتے
 تھے، نسبت و دشنام دیکھتے تھے، آرام و راحت سے بسر کرنے میں غفلت اندازہ 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 کچھ کہتے ہی تھے تو سو 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 نہ 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 بھی موجود نہیں، کتابوں میں اگر انکے حالات اور اقوال مذکور نہ ہوتے تو یہ پتہ لگتا ہی مشکل تھا کہ وہ دنیا میں کبھی تھے ہی یا نہیں۔

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

علم کلام کے
سائل

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

(۱) اسلامی عقاید 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 عباسی 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 دود خدا کے قایل تھے۔

سوفسطایہ ایک فرقہ تھا جو تمام اشیاء میں

شک کرتا تھا یہ رسالہ انکے مغالطوں کے

اظہار میں ہے۔

یعقوب کندی کے بعد جاحظ نے نصاریٰ اور یودکی 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 غزلی۔ قاضی ابوبکر۔ امام جوینی۔ ابن الطیب۔

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

تذیب 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 بنی 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 شبہ تھا۔

اسنے اپنی تصنیف میں اس بات کو نہایت صاف دلائل سے ثابت کیا کہ یہ وہ نصیحتی 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 شبہ 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 سنا 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 حشین 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 مخترعات سے ہیں۔

حکیم ابو نصر فارابی نے ایک رسالہ الجمع بین الرائین لکھا ہے جو آج کل یورپ میں

شکلیں 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 سزا کے منکر تھے، لیکن یہ غلط ہے، ارسطو نے سکندر کے مرنے پر سکندر کی ماں کو جو خط لکھا تھا اس میں ایک فقرہ یہ تھا

یہ قابل تحقیق ہے۔ لیکن ابن رشد اور ہر سال کی تحقیقات اسکے خلاف ہیں۔ انکی رائے کے بہت سے آثار ان کے ہاتھ

قابل تھا اور اس بات کا قائل تھا کہ خدا نے فلک کو زمین سے پیدا کیا بلکہ حرکت پیدا کی، اور حرکت، افلاک کی لازمی ذمہ داری 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 میزان جزا و سزا 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 تمام فلاسفہ یونان سے ماخوذ تھیں، ان مسائل کو بھی لوگوں نے فلاسفہ یونان سے ماخوذ سمجھا

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

فانظر هذا الغلطاً ما أكثره على الحكماء
فعليك ان تتبين قولهم هذا اهل
هو برهانهم لا اعنى في كتب لقدماء
لانني كتب ابن سينا وغيره اللذين غيرنا
مذاهب القوم في العلم الا لهي۔

دیکھو حکما کی طرف لوگ کس قدر غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔
تمہارا فرض ہے کہ اس قول پر لحاظ کرو کہ وہ برہانی
ہے یا نہیں۔ لیکن قدماء کی کتابوں کو دیکھنا۔
ابن سینا وغیرہ کی کتابوں کو نہیں جنہوں نے
الہیات کے متعلق حکما کی رائیں، الٹ پلٹ کر
بیان کیں۔

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

واما ما حكاه ابن سينا من صدق هذا لبلاد
بعضها من بعض فہوشى لا يعرفه القوم۔

باقی ابن سینا نے یہ جو بیان کیا ہے کہ یہ سادسی
اعقوال عشرہ، ایک دوسرے سے صواب ہونے ہیں
تو حکما کو اسکی خبر ہی نہیں۔

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

۱۵ تہافت ابن رشد صفحہ ۵۰ تا ۵۱ تازہ صفحہ ۱۰۰۔

لیکن یہ سکر سے حکما کا قول ہی نہیں، ابن رشد نے تہافتہ (صفحہ ۲۲) میں اس پر
مفصل بحث کی ہے۔

۱
۱۷) 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 سئلہ 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 نقیاً 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>مركب ہیں۔</p> <p>ہیولی 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 سے 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>ظلام حال ہے۔</p> <p>جزء لای تجزئی کا وجود نہیں۔</p> <p>جسم ہیولی و صورت کے مرکب ہے۔</p>
<p>اس قسم کے اور بہت سے مسائل میں جنکی تفصیل دلائل و براہین کے ساتھ شرح موقوف میں مذکور ہے،</p> <p>مشکلین نے ان مسائل کو مذہب اسلام سے بطور 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 ہولی و 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 تقنازانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں۔

یہ ایک جڑ ہے جس پر اسلام کے بہت اصول مبنی ہیں مثلاً قیاد و مختار۔ کابوت، اور نبوت اور قیامت کی بہت سی کیفیتیں۔	وہذا اصل کیتنی علیہ کثیر کمن قواعد الاسدوم کابثبات القادر المختار وکثیر من احوال النبوة والمعاد۔
--	--

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 قیاد و مختار نے پیدا کیں، اور اسکو ہم خدا کہتے ہیں۔

خرق عادات کابثوت 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 ہیں۔ 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 تماشل جسام کو نہیں مانتا اور باوجود اسکے قادر مختار اور خرق عادات کا قائل ہے۔
 مسائل مذکورہ بالا کا تعلق۔ تو بہت کمینچ تان کر مذہب تک پہنچتا ہے۔ لیکن جو
 مسائل۔ مذہب سے نہایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔ انکو بھی درحقیقت مذہب سے
 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 مآلوق 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
 ہاتھ 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 نام 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 قریح کرتا تھا۔ اسلامی مسلمات میں سے اگرچہ انکو ہر چیز سے مخالفت تھی لیکن زیادہ تر انہوں نے قرآن مجید کو پیش نظر رکھا 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 مل و محل میں ایک مشہور طبع کا جو خود ان کے زمانہ میں تھا اور جسکا نام عبد اللہ بن شنیف تھا ایک مناظرہ نقل کیا ہے۔

سکا کی نے مفتاح کے اخیر میں ایک باب باز دھا 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۔ طبائع میں کرپڑی۔ نکتہ چینی اور شبہات آفرینی کا مادہ بے انتہا بڑھتا جاتا ہے تاہم مذہبی مسائل پر اجمل جو اعتراضات کئے جا رہے 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 بحسبہ 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 شُبِّهَ 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 بچاؤ کی پڑ پڑا 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

ٹاکر وہ گناہ کو بچانا کسی پڑ پڑھانا 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 بچاسکے 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 دیئے 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 خود 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 تو اس آرمی کو
ہو سکتا ہو تو سے سے نبوت ہی باطل ہو جاتا
اس لہذا کہ ممکن ہے کہ صحیح نبوت ہی باطل ہو گیا ہو

ولو امكن ان يشبه ذلك على ذي
حاسة مسلمة لبطلت النبوات كلها
اذ لعلمها اشبهت على المرسل تسليمة

۱۷۷ کتاب مذکور صفحہ ۹۹ مجلد ۱۰

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 اِسْرَءِیْلَ
 معنی عام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سامری نے حضرت جبریل 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
 یَقْفُو اَثْرَ فُلَانٍ۔ و یقبض اثرہ۔ 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

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
پھوٹاؤ اور اُنکو بلاؤ تو وہ۔ چلے آئیں گے، اسی طرح جب ہم بلائیں گے تو روہین دوڑتی پہلی
اپنے جسموں میں چلی آئیں گی۔

مثال (۴) قرآن مجید میں ہے۔

وَنُفِثْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ الْبَجِينِ

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 جہادیت نطق کے منافی نہیں اس لئے پہاڑ وغیرہ بھی بول سکتے ہیں چنانچہ

کر کے لکھتے ہیں۔

وَهَذَا لِقَوْلِ عِنْدِي حَسَنٌ مَعْقُولٌ
أَبُو سَيْبٍ حَسَنٌ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ كَثِيرٌ
الْعَوِصُ عَلَى الدَّقَائِقِ وَاللَطَائِفِ۔

اور یہ قول میرے نزدیک بہتر اور معقول ہے،
اور ابو مسلم 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۔

وَعُلَيْتَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ

اور ہر کوئی سکھلائی 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 الحيوة من
طلب الغذاء وعند الالم وعند المضاربة
وطلب السفاود دعاء 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 جھتی۔ بچوں کے بلانے اور اس قسم کے
موقعوں پر کچھ آوازیں نکالتے ہوں حضرت سلیمان کو
خدا نے ایسی تعلیم ہی 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 نروجہا (نہ) عامہ مفسرین اس آیت کے یہ معنی لیتے ہیں

کہ خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر ان 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 صنفہانی 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 دلریا عثمان۔ 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 ممتنعات 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 وغیرہ۔ دوزخ میں زندہ رہنا وغیرہ یہ سب خرق عادات ہیں اور خرق عادات عموماً

جایز ہیں۔ اشاعرہ کے سوا باقی تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ واقعات 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 موجود چیزوں سے مشابہ ہیں تو ہم انکو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم باوجود اس کے یہ جانتے ہیں کہ وہ موجود چیزیں ان دنیاوی چیزوں کی سی نہیں ہیں بلکہ انکی حضرت عباس کا قول ہے کہ نام کے سوا۔ دنیا اور آخرت کی چیزوں میں کوئی تشابہ نہیں ہے۔

ثم ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بما وعدنا به في الدارين الاخرة 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 ما في الجنة الا اسماءه

امام غزالی جو اہل القرآن میں عذاب قبر اور عذاب آخرت کی یہ تشریح کر کے کہ انسان میں جو ذلیل خلاق 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 انما ہی 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
 تدکوها بعین الیقین بل هو سر قولہ تعالیٰ
 ویستعجلونک بالعذاب وان جهنم محیطہ
 بالکافرین ولم یقل انها سیحیط بل قال
 ہی محیطة وقوله انا اعتدنا للظالمین
 نارا احاط بهم سرادقها ولم یقل
 یحیط بهم وهو معنی قول من قال ان الجنة
 والنار مخلوقتان ۛ فان لم تفهم المعانی
 کن لک فلیس لک نصیب من القرآن
 الا فی قشر کما لیس للبعیة نصیب من
 البر الا فی قشر وهو التبن والقران غذاء
 الخاق کلهم علی اختلاف اذ صافهم ولكن
 اعتدناهم به علی قدر درجاتهم و فی
 کل غذاء منخ و نخالة و تبن -

آئین گے اور یہی معنی ہیں خدا کے اس قول کے
 کہ قیامت میں جو کچھ جس نے کیا ہو گا وہ طیار یا میگا
 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 جلدی کرتے ہیں حالانکہ عذاب نے کافروں کو
 ہر طرف سے چھایا ہے اس قول میں عذاب یہ کہا کہ مذاجے چھایا ہے
 یہ نہیں کہا کہ آئندہ بنائے گا اور یہی معنی ہیں اس شخص کے
 قول کے جو یہ کہتا ہے کہ دوزخ و بہشت یہاں ہو چکی
 ہے۔ تو اگر تم مطالب کو اس طرح نہیں سمجھتے تو تم
 قرآن کے منزک نہیں ہو چکے بلکہ تم صرف
 چمکے سے کام لے جیسا کہ چار پائیہ کو گیسوں کے
 منز سے نہیں غرض ہوتی بلکہ صرف ہونسی سے
 غرض ہوتی ہے اور قرآن یہ سب لوگوں کی

<p>غنا 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 کا اور مجھنی ہوتی ہے۔</p>	
<p>اسی کتاب میں ایک اور موقع پر واقعات مابعد الموت کے متعلق لکھتے ہیں۔</p>	
<p>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۔</p>	<p>ویشتمل ایضاً علی ذکر مقدمات اجوال الفریقین وعنہا یعبّر بالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ - ولہا ظواہر جلیبۃ یجری یجری الغداء لعموم الخلق ولہا اسرار غامضۃ یجری مجری الحيوایۃ لخصوص الخلق</p>
<p>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 ماروت 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 جورو کو بلطایف الجیل حاصل کیا۔</p>	

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 انبیاء 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۔

قدما سے مفسرین میں جو بڑے پایہ کے مفسر گذرے ہیں وہ یہ ہیں مجاہد مقاتل بن سلیمان۔ کلبی۔ ضحاک۔ سدی۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں قصص الانبیاء 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 کلہبی۔ 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 بجز معلومات تمہین بالکل عامیانا نہ 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 مہنہ عبد اللہ 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 ان کے 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 راسی 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 نوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں۔

۱۵ مقدمہ ابن خلدون بحث علوم القرآن۔

واذا 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 جدی نقلی نمودہ بودند مثل قصص
 حضرت ابراہیم و انبیا سے بنی اسرائیل کہ بسبب خنایط بود با عرب در قرون بسیار
 مانوس اسماع ایشان شدہ بودند۔ ہاز قصص مشہورہ جماعتے چندا تشریح فرمودہ
 کہ در تذکیر ایشان بکار آید نہ سرد تمام قصص بحیث خصوصیات۔

پس مقصود ازین قصص نہ معرفت انفس آنهاست بلکہ مقصود انتقال فرہن
 سامع است بہ خامت شرک و معاصی و عقوبت خدا سے تعالیٰ بر آتا و مطہن شدن
 بہ نسبت 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 کمان نہیں،
 اس مسئلہ کے متعلق نہایت سخت اختلاف آرا پیدا ہوا ایک طرف مجسمہ اور شبہ
 کو اسرارہ تا کہ ایک لفظ کی ہی تاویل جائز نہیں یہاں تک کہ قرآن مجید میں خدا کے لئے
 جہاں 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 غُفْدًا** **وَهُمَا شَاهِدَا لِحُجْرَتَيْهِ** 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 صبار نماز گھوڑے پالے تھے اور یو پیکر آدمی انکے ہاں کام کرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ مردوں کو جلا دیتے تھے اس کی یہ تاویل کی کہ مردہ دون 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 عند الله**

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 مراتب ہیں اور انہی مراتب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔

اس لئے میں ان مراتب خمسہ کی تفصیل کرتا ہوں۔

۱۔ وجود ذوالی - 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 ہمارے دماغ کو جاگنے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یا شعلہ جو آلہ کا دائرہ وجود حقیقت دائرہ نہیں لیکن ہلکے دائرہ نظر آتا ہے۔

۳۔ وجود خیالی - مثلاً زید کو ہم نے دیکھا ہے پر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت

جو اُس ہماری انکو نہیں 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 خود 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 جائیگی۔ اسکو وجود حسی قرار دیا ہے۔ یا مثلاً حدیث میں ہے کہ ان لوگوں

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 بیان

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 ہی تاویل کرنی پڑی:

”حجرا سود خدا کا ہات ہے“ مسلمان کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے۔“

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 نہ ہی میں وزن
 پیدا ہو جائیگا وہ سخت جاہل اور 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 جو 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 جنہ کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں، ایسی
 تاویلات کی صورت میں کسی کو کافر نہیں ماننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ گمراہ 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 مشہور
 شہروں 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 نہو گا۔

پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے وہ شرایط برہان
 کے موافق دلیل ہے یا نہیں۔ شرایط برہان کی تفصیل کے لئے مجلدات درکار ہیں
 اور ہم نے محکم النظر میں تو اسے 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 ہمدانی کا مراد اب میں معنی ہونا مانتے ہیں :-
 ایک وہم پرستی ہے لیکن اس اعتقاد سے دین میں کوئی نخل نہیں آتا۔

اسیہ جیسا مکتوبہ 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 کتابہل ہے۔ اور فقہیہ 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 صرف فقہ سب سے کسی کی تکفیر یا تفصیل کرتا ہے تو اس کی کچھ پروا نہ کرو۔

پہر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جو چیز میں اصول عقاید سے تعلق نہیں کہتین 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 تدریج 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 تصنیفات سے نا پید ہیں، اور متاخرین کا اگرچہ دفتر بے پایان موجود ہے لیکن وہ بالکل اس مضموع 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

پہر اشعری

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 پونے لاکھ کی حالت تک ان میں جنکو عقائد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے وہاں سے ہی کم ہون گی، نو نو 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 اول 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 یہ ہوئی کہ بہت سے عقائد 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 لایعنی تھی

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 اس اشعار متاخرین نے اس قدر اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ وہی پہلا جسم ہو گا۔ اس صورت میں چونکہ عبادہ معدوم لازم آتا تھا اس لئے اسکو ہی علم کلام کا ایک مسئلہ قرار دیا۔ اور اس کے جواز پر دلیلین قائم کیں، اس طرح 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، عبادہ معدوم جاری ہے، سمع و بصر خدا کی وجود گاہ نہ صفتیں 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 کو حق 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 سکرے 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 ہی مسائل منصوبہ 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 حقیقت، اسلام کے اصلی مسائل میں 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۔ اسلئے عالم محتاج 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 تناسلی 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 قدامت جس طرح استدلال کرتے تھے اسکا مفصل بیان کتاب کے دوسرے حصے میں آئیگا، متاخرین نے اسکی صحت کا مدار محض معجزہ پر رکھا ہے جو اعتراض وارد ہوئے اور متاخرین نے جو جواب دیئے ہم انکو یہ 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 رہےگا، جن چیزوں کو یقیناً سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ کیونکر یقینی رہ سکتی گی، کیونکہ ممکن ہے کہ خرق عادات کے ذریعہ سے وہ کچھ سے کچھ ہو گئے ہوں۔

جواب۔ خرق عادات اس سے زیادہ عجیب نمیدجستند آسمان، زمین، پانی وغیرہ کا پیدا ہونا عجیب ہے، اس بنا پر خرق عادات کے امکان سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور وہ اس امکان کے کسیو شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ زید بکر ہو گیا ہو یا یہ کہ گدھے سے آدمی ہو گیا ہے۔ اسی 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 ویرا کا پست جانا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ ماوراء النہر کو گولگون اور بیرون کا اچھا ہو جانا۔ یہ جواب شتاج ہو 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 اشاعرہ 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 اشاعرہ، معتزلہ کے اس قول کو تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں، ہاروت و ماروت کے واقعہ کے بیان میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا ہے۔ اسی بحث میں ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

<p>و اہل سنت تو اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ جادوگر ہو امین اڑ سکتا ہے، اور آدمی کو گدھا۔ اور گدھے کو آدمی بنا سکتا ہے۔</p>	<p>أَمْ أَهْلَ السُّنَّةِ فَقَدْ جَوَّزُوا أَنْ يَقْدُرَ السَّاحِرُ عَلَى أَنْ يَطِيرَ فِي السَّمَاءِ وَيُقَلِّبَ الْإِنْسَانَ حِمَارًا وَالْحَمَارَ إِنْسَانًا</p>
--	---

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 شیعہوں کا جواب اُس زمانہ کے آدمیوں سے نہوسکا۔ مثلاً زردشت۔ عبد المدین المنع، اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک اس کا جواب کسی سے نہوسکے وہ 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 موانع وغیرہ میں یہ اعتراض مذکور نہیں۔

چوتھا اعتراض۔ اشاعرہ اس بات کے قابل ہیں کہ جن اور شیا طین۔ 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 گیا کہ جبندہ افعال سرزد ہوتے ہیں سب کا فاعل خدا ہے اس لیے 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 موانع میں یہ دیا گیا 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 شان موانع نے مصرحاً سکو لکھا ہے، یہ جواب ایک حد تک صحیح ہے لیکن اس بنا پر معجزہ کو سحر کہا تو صحیح ہوگی۔ کتب متنبی ساحر ہی جب کوئی عظیم الشان شعبہ دکھاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو یقین آجاتا ہے چنانچہ بہت سے ایسے جو لوگ 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 غلام 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 ہستی 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 قائم کئے وہ درحقیقت علم کلام کی روح و روان ہے۔ لیکن میں نے اسکو دو حصوں میں لکھا ہے۔۔۔ وہ حصہ کچھ دور نہیں، اسی صفحہ کا دوسرا رخ ہے۔
متاخرین، ورق اٹھنے کی زحمت کو ارا فرمائیں۔

