

اسرار التنزيل

فہرست مضامین کتاب

اس میں تین مقالے ہیں پہلا مقالہ علم کی فضیلت میں اور اس مقالہ میں دس فصلیں ہیں۔ پہلی فصل مطلق علم کی فضیلت میں۔ دوسری فصل فضیلت علم میں۔ جو ثوریت و زبور و انجیل سے ثابت ہوئی۔ تیسری فصل فضیلت علم میں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی۔ چوتھی فصل اس بیان میں کہ مال پر علم کو فضیلت ہے۔ پانچویں فصل علم کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور ماہیت میں۔ چھٹی فصل کہ عقلی دلائل سے بھی علم کی فضیلت اور اس کے درجہ کی کمالات ثابت ہوتی ہے۔ ساتویں فصل علوم کے اقسام کی شرح میں۔ آٹھویں فصل علم اصول کی فضیلت میں۔ نانوین فصل اس بیان میں کہ مقلد کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ دسویں فصل قرآن اور تفسیر کی فضیلتوں کے بیان میں۔

دوسرا مقالہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کے دلائل میں اس مقالہ میں گیارہ فصلیں ہیں۔ پہلی فصل خدا کی ہستی پر کھلی باطن و لیلوں میں۔ دوسری فصل خدا کی ہستی کے ثبوت پر جزوی ظاہری دلیلوں میں۔ تیسری فصل اس بیان میں کہ افلاک خود خداوند تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ چوتھی فصل اس بیان میں کہ زمین کے حالات خدا کی ہستی بتاتے ہیں۔ پانچویں فصل اس بیان میں کہ آفتاب بھی خدا کی شہادت دیتا ہے۔ چھٹی فصل اس بیان میں کہ پاند کے حالات سے بھی خدا کی ہستی ثابت ہوتی ہے۔ ساتویں فصل اس بیان میں کہ ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے سے خدا کی کمال قدرت اور اس کی بے انتہا حکمتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ آٹھویں فصل اس بیان میں کہ رات اور دن کے حالات بھی خدا کی ہستی کے مثبت ہیں۔ نانوین فصل اس بیان میں کہ برجوں کے حالات خدا کی ہستی اور اس کی کمال قدرت اور ارادہ پر مبنی برہان ہیں۔ دسویں فصل اس بیان میں کہ خدا کی ہستی پر ستاروں کے احوال سے دلیل ملتی ہے۔ گیارہویں فصل اس بیان میں کہ سایہ کے احوال سے اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ثابت ہوتی ہے۔

تیسرا مقالہ اس بیان میں کہ وجود انسان وجود خالق پر دلیل ہے۔ اور اس میں پانچ باب ہیں پہلا باب اس بیان میں کہ انسان کی پیدائش سے خدا کی ہستی پر دلیل کیونکر لائے جاسکتے ہیں۔ اور اس باب میں چار فصلیں ہیں پہلی فصل انسان کی پیدائش کی حکمت کے فائدوں میں۔ دوسری فصل اس بیان میں کہ انسان کی کمال قدرت کا نشان ہے۔ تیسری فصل۔ آدم کی پیدائش کے بیان میں چوتھی فصل انسان کی پیدائش کے مرتبوں میں اور اس کی سرشت کے عجیب حالات اور بسیط اعضاؤں کی شرح میں۔ دوسرا باب آدمی کے بسیط اعضاؤں کی پیدائش کے عجیب و غریب حالات میں۔ اس باب کی آٹھ فصلیں ہیں۔ پہلی فصل دماغ کی پیدائش کے عجائبات اور اس کے فائدوں میں۔ دوسری فصل آنکھوں کی پیدائش کے عجائبات میں۔ تیسری فصل کانوں کے فائدوں اور ان کے عجائب حالات میں۔ چوتھی فصل آنکھ پر کانوں کی بزرگی کے بیان میں۔ پانچویں فصل ناک کے فائدوں کے بیان میں اور ان سے خدا کی حکمت پر دلیل۔ چھٹی فصل منہ کے فائدوں کے بیان میں اور اس سے خداوند تعالیٰ کی حکمت کا ثبوت۔ ساتویں فصل۔ انسان کے چہرہ کی پیدائش کے عجائبات سے خدا کی حکمت پر دلیلیں۔ اٹھویں فصل آدمی کے بدن کی تشبیہ میں خدا کی حکمت سے۔ چوتھا باب انسان کی روح اور اس کے احوال کی معرفت میں۔ اس باب میں چار فصلیں ہیں پہلی فصل انسان کی روح کی حقیقت میں۔ دوسری فصل متعلقات روح انسانی کے بیان میں۔

تیسری فصل۔ انسان کے ارواح کے مرتبوں کے بیان میں۔ چوتھی فصل اس بیان میں کہ جسموں سے ارواح کا تعلق خدا کی کمال قدرت اور حکمت پر دلیل ہے۔ پانچواں باب۔ انسانی قوتوں کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

بے شمار حمد اور بے نہایت مدح اُس خدا کی شان کے لائق ہے کہ جسکی ذات کے سوا کسی دوسرے وجود کے لئے واجب الوجود کی صفت ناممکن ہے اور اُس کے غیر پر امکان حقیقی کا وصف ناممکن ہے۔ اس کی حقیقت کی کہنہ امکان کے نقصان سے بے نشان ہے۔ اسکے فضل کا فیض کل ممکنات پر بے انتہا ہے۔ وہ جوہر نہیں۔ کیونکہ اصد اور بوع عناصر کے شمار اُس میں نہیں۔ وہ جسم نہیں۔ کیونکہ ابعاد ثلاثہ یعنی طول۔ عرض۔ عمق سے موصوف نہیں۔ وہ جگہوں اور موضوعات کا محتاج نہیں۔ تاکہ صورت یا عرض ہو۔ اُس کی ذات اُس کی طالب نہیں۔ کہ فائدہ کو لے اور ضرر کو دفع کرے تاکہ غرضوں کے حاصل کرنے اور چیزوں کے مالک ہونے کا فاعل بنے۔ مساوات یا فرق کو قبول نہیں کرتا۔ تاکہ متصل یا منفصل ہو۔ مشابہت اور لامشابهت کی بحث اُس میں نہیں ہو سکتی۔ تاکہ کیف کی جنس سے ایک فرد ہو۔ اُس کی ماہیت کسی غیر سے متعلق نہیں کہ نسبت اور اضافت کے باب سے ہو۔ اُس کی ذات اور صفات میں عدم کو کچھ دخل نہیں کہ حاجتوں کا محل ٹھیرے۔ اُس کی ذات بعض ہونے اور قسمت پذیر ہونے کی تہمت سے پاک ہے۔ اس کی صفتیں کثرت اور غیریت کی مناسبت سے خالی ہیں۔ اُس کے افعال مادہ اور مدت کی سبقت اور آلات اور اسباب کی حاجت سے پاک ہیں۔ اُس کی جباری اور جہانذاری اصد اور شرکت سے خالی ہے لیسَ كَيْفَلَاهَ شَيْءًا "اُس کی مانند کوئی شے نہیں" ایک نفی ہے اُس کے جلال کو لازم وَ لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ حَيْثُ "نہیں احاطہ کر سکتے اُس کے ذرا سے علم کو" ایک تنزیہ ہے اُس کے کمال کو شمال لَا يَشْتَلُ مَعَهَا يَفْعَلُ "نہیں سوال کیا جائیگا اس سے جو وہ کرتا ہے"۔ اس کے فعلوں کے فرمان پر تنبیہ ہے عقل کو انجیب اسکے جلال کے مطالعہ میں حیران ہیں۔ صد لقیوں کی صفائی اُس کے کمال کے راستہ میں مگر ہے۔ اس کی حمدیت کا کمال خیال کے پیمانہ میں نہیں سما سکتا۔ اس کی اُحدیت کا جلال قیاس میں نہیں آسکتا۔ ہستی میں سب ہستیوں سے پہلے ہے۔ اس لئے اس کے ازلی ہونے کی صفت ہوا اول ہے۔ اس کی ہستی تمام ہستیوں کی نسبت ہو جانے کے بعد ہوگی۔ اس لئے اس کی

ہیشگی کی صفت ہوا آخر ہے۔ جب کائنات کی اکائیاں اور ممکنات کے فرو سب اُس کے بے مانند ہونے کی دلیل ہیں۔ اِس لئے ہوا الظاہر کا مضمون اس کے ظہور کے نور کو لازم ہے۔ جب عقول اور فکروں کا اور اک اُس کی بے نہایت خدائی کی کنہ کو احاطہ کرنے سے کوتاہ ہے۔ اِس لئے اُس کی جباری اور عظمت کی نعمت ہوا الباطن ہے۔ اور صدیقیوں اور اس کے راستہ میں چلنے والے سالکوں کے کام کا حاصل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ سبحان ربك رب العزت ہما یصفون و سلام علی المسلمین و الحمد لله رب العالمین ” پاک ہے تیرا رب جو صاحبِ عزت ہے۔ اِس صفت سے جو کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور حمد خاص ہے واسطے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“ اور بیشیہ صلوٰۃ اور درود محمد صلعم کے پاک مرقد پر ہو۔ اور اس کے یاروں اور اس کے خاندان پر اور بہت بہت سلام اور تسلیم ہو۔ اور بے نہایت ثناء اس خدا کے لائق ہے جس نے ہمارے زمانہ کو ساتھ عدل جہان کے سلطان بڑے بادشاہ۔ دُنیا اور دین میں سب سے بڑے فریادرس۔ اسلام اور مسلمانوں کے عزت وینے والے۔ تمام مخلوق میں شاہنشاہ۔ زمینوں میں خدا کے ساتھ ابوالفتح بن سام امیر المومنین کے آراستہ کید اِس کی رعایت اور عمدہ عنایت اور نہرانی اور عدل کے سبب سے دُنیا کے میدان کو بُری اور ممنوع چیزوں سے خالی کر دیا ہے۔ اور ہر طرح کے عقلی اور نقلی علموں کو اِس کے زمانہ میں بڑی تازگی ہو گئی ہے۔ اور دلیل اور قرآن کی حقیقتیں اور ہر طرح کی باریکیاں کامل طور سے مروج ہو کر ظاہر ہو گئی ہیں۔ جب یہ مخلص دعا گو بادشاہ کی درگاہ میں پہنچا۔ اور اس کی روشن پیشانی میں نیک خلق کی علامتیں دکھیں تو نبی کے اِس قول کے موافق تھا دواد تھا بوا ”ایک دوسرے کو ہدیے دو اور ایک دوسرے سے دوستی کرو“ چاہا کہ کچھ ہدیہ ہاتھ میں لیکر بطور تحفہ پیش کرے اور جب کل دنیا حقیقتی جیسا کہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل مدکہ اے نبی دنیا کی متاع ایک حقیر چیز ہے“ بہتر یہ دیکھا کہ ایسا تحفہ ہو جو دین سے تعلق رکھے کیونکہ یہ قول اِرو ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ” اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس“ اِس لئے ان لطیفوں اور نکتوں کو جو دین کے راستے میں کام آئیں۔ جن کو ہم سال میں جمع کیا تھا۔ اِس کتاب میں اکٹھا کیا۔ اور ان کے جمع کرنے میں خدا کے فضل پر بھروسہ رکھا اور چار قسم پر ان کو ترتیب دی۔ پہلی قسم علم اصول میں ہے۔ دوسری قسم علم فقہ میں۔ تیسری قسم علم اخلاق میں۔ چوتھی قسم دعا اور اُس کے شرائط میں اللہ جو پاک اور بلند ہے اِس کتاب کو صدق اور صفائی کا سبب بنائے اور اس سے فائدہ حاصل کرینو ایسے دل کو راہ کی آلوگی سونگاہ رکھے اِنہ خیر اُمول اِکرم مَسْئول تحقیق وہ اچھی امید گاہ اور عمدہ مطلوب ہے مُصَنَّف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

التحقیق الحلیل
ترجمہ

اسرار التنبیل

باب

پہلا مقالہ

پہلی قسم علم کے بیان میں۔ اس قسم کے اصول ایک مقالہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور
اس مقالہ کی دس فصلیں ہیں +

فصل اول

مطلق علم کی بزرگی میں

علم کی فضیلت کی دلیلیں کئی قسم کی ہیں بعض قرآن سے ہیں بعض تورات۔ زبور اور انجیل
سے بعض حدیثوں سے لی گئی ہیں اور بعض آثار سے۔ قرآن میں جو دلیلیں مذکور ہوئی ہیں وہ بہت ہیں
لیکن ان میں سے دس اس جگہ بیان کرتے ہیں +

پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا یخشی اللہ من عبادہ العلماء یعنی خدا سے
کسی کو خوف نہیں ہے مگر عالموں کو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جنت عدن تجري من تحتها الانهار یعنی بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں باغ ہیں بسنے کے
نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں۔ یہاں تک کہ فرمایا ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٖ یعنی بہشت اسے نصیب ہوگا

جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے ولن خاف مقام ربه جنتان
 اور جو کوئی ڈرا۔ کھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کو ہیں دو باغ۔ پہلی آیت سے معلوم
 ہوتا ہے کہ عالم کے سوا دوسرے کو خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا
 ہے۔ کہ خدا سے ڈرنے والوں کے سوا دوسرے کو بہشت حاصل نہیں ہوگا۔ پس ان دونوں
 آیتوں سے لازم آتا ہے۔ کہ علماء کے سوا دوسروں کو بہشت حاصل نہیں ہوگا۔ یہ معنی جو قرآن
 کی آیتوں سے معلوم ہوئے ہیں۔ حدیثوں میں بھی آئے ہیں۔ کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت ہے کہ رب العزت نے فرمایا ہے بعزتی و جلالی لا اجمع علی عبدی خوفین
 مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے۔ کہ میں بندہ پر دو خوف جمع نہیں کروں گا و لا اجمع مہین
 اور نہ دو امن جمع کروں گا ماذا امنی فی الدنیا اخفته فی الاخرۃ۔ اگر کوئی دنیا میں مجھ سے
 بے خوف رہا۔ تو قیامت میں اس کو ڈراؤں گا و اذا خافنی فی الدنیا امتہ یوم القیمتہ
 اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈرا تو قیامت کے دن اس کو بے خوف کروں گا۔ یہ مضمون جیسا کہ
 قرآن کی آیت سے معلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تاکید
 پائی گئی ہے۔ اسی طرح عقلی دلیل سے بھی اس کی صحت ظاہر ہے۔ کیونکہ آدمی اس وقت
 خدا شناس ہوتا ہے جب وہ عقلی دلیل سے بھی جان لے۔ کہ خدا تعالیٰ اگلی جزوی تمام معلومات
 کا عالم ہے۔ اور جب اس قدر جان لیتا ہے تو اس کو اس میں شک نہیں رہتا۔ کہ جو کچھ ظاہر یا
 پوشیدہ بندہ سے ظہور میں آتا ہے خدا تعالیٰ وہ سب جانتا ہے اور اس طرح انسان اس وقت
 خدا شناس ہوتا ہے جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے پاک ہے۔ کہ اس کا کوئی
 فعل بے فائدہ یا کھیل یا باطل ہو۔ جبکہ فرمایا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما
 باطلا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے نکما نہیں پیدا کیا۔ اور یہ بھی
 ہے کہ کوئی کام بے ہودہ یا بے فائدہ کرنا یا تو نادانی کے سبب سے ہوتا ہے کہ آدمی نہ کرنے
 لائق کام کو نہیں سمجھتا کہ نہ کرے۔ یا بخل کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ پر بھل اور
 عجز اور بخل کا الزام لگانا محال ہے تو اس کے فعل میں عیب اور باطل کا پایا جانا ہی محال ہے
 اور جب انسان نے یہ جان لیا۔ کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو جانتا ہے اور اس پر قادر ہے۔ کہ اس کے
 کئے کی اس کو پوری پوری جزا سزا دے اور ایسا عادل ہے کہ ظلم پر راضی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وارد
 ہے وما دیک بظلام للعبید لازم ہوگا۔ کہ جس شخص نے ان باتوں پر یقین کیا۔ اس کے دل

میں خوفِ خدا ضرور ہو۔ اور جو ان باتوں سے جاہل ہوگا۔ اُس کے دل میں خوفِ خدا قرار نہیں پکڑیگا۔ پس اس بیان سے معلوم ہوا۔ کہ خدا تعالیٰ کا خوف عارف اور عالم آدمی کے سوا دوسرے کے دل میں نہیں بھڑکتا۔ اور یہ بھی کہ بہشت ڈرنے والوں کے سوا دوسروں کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس قدر انسان کو خوفِ خدا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی قدر ہی اُس کو طاعت پر بھی استقامت زیادہ ہوتی ہے اور بہشت میں بھی ایسا ہی شخص جائیگا۔ اس لئے عقلی دلیل سے بھی ظاہر ہے۔ کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کا زیادہ عالم ہوتا ہے۔ خدا سے اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور بہشت میں اُس کا قرب بہت آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پس مذکورہ دو مقدموں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو آدمی زیادہ عالم ہے۔ وہ بہشت میں اُس کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور علم کی فضیلت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔

دوسری دلیل علم کی فضیلت پر یہ ہے۔ کہ بہت سے مفسروں کے قول کے موافق پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے وہ یہ ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ الْآیۃ یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے آدمی کو بے خون سے پیدا کیا۔ اُس کے بعد فرمایا ہے وَرَبُّكَ الْكَوْمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یعنی تیرا اکرم پروردگار وہ ہے۔ جس نے آدمی کو قلم سے علم سکھایا۔ ظاہر میں اس آیت پر سوال لازم آتا ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ کلام میں کسی قسم کا تناسب ہونا ضروری ہے۔ اور اس ایک آیت میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ آدمی کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ دوسری یہ کہ ناولان ہونے کے بعد انسان کو دانا بنایا۔ اور خون بستہ اور صفتِ علم کے ذکر کرنے میں کچھ مناسبت نہیں۔ اور ایسی بات خدا عزوجل کے کلام میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں صفتوں کے ذکر میں بہت شریف باریکی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی کے حال کی ابتداء یہ ہے کہ پہلے تو وہ علقہ یعنی خون بستہ ہوتا ہے جو سب چیزوں سے زیادہ خسیس ہے۔ اور آدمی کا انجام یہ ہے کہ وہ موجودات کی حقیقتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ اور یہ حالت تمام درجوں سے اعلیٰ ہے۔ پس گویا یوں فرمایا۔ کہ اے انسان تیری پہلی حالت جب تو خون بستہ تھا نہایت ہی ذلیل حالت تھی۔ اسی ذلیل حالت سے اسی اعلیٰ درجہ کی حالت پر پہنچنا اس بے علت صانع کی قدرت۔ مشیت اور حکمت کے اثر پر دلیل قاطع ہے۔

تیسری دلیل علم کی زندگی میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے

وقل تراب زدن علماء۔ اے محمد عرض کر۔ کہ اے میرے پروردگار میری دانش زیادہ کر۔ اور دوسری کسی صفت اور حالت کے واسطے اس طرح نہ ارشاد فرمایا۔ پس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب صفتوں سے بہت اچھی صفت علم اور دانش ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ کہ اگر علم کی انتہاء ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک سائی ضرور ہوتی۔ مگر ان کو وہاں تک سائی نہیں ہوئی۔ اگر علم کی انتہاء تک پہنچ جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر یہ نہ کہتے ہل ابعث علی ان تعلمن مما علمت رشداً کیا میں تیرے ساتھ رہوں۔ اس پر کہ مجھ کو سکھا دے جو تجھ کو سکھائی ہے بھلی راہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام باوجود ایسے الوالغرم اور مقرب ہونے کے علم کی انتہاء کو نہ پہنچے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کوئی ایک بے پایاں خزانہ ہے۔

چوتھی دلیل علم کی بزرگی میں یہ ہے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند تعالیٰ کے بیشا فضل تھے۔ مگر علم کی رحمت کے سوا لفظ عظیم کسی وصل کی نسبت ارشاد نہیں فرمایا۔ جیسا کہ فرمایا ہے وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تجھ کو سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ اور اللہ کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ اور نیز آپ کے حسن اخلاق کی صفت میں فرمایا ہے وَاتَّكَ لِعَلِّ خَلْقٍ عَظِيمًا اور بیشک تو بڑے خلق پر ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا دو صفتوں سے زیادہ اور کوئی کامل نہیں۔ ایک علم دوسری خلق۔ وجہ یہ ہے کہ علم سے خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور نیک خلق سے لوگوں کی رضامندی۔

پانچویں دلیل علم کی فضیلت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام دنیا کو قلیل رکھوڑا فرمایا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ یعنی کہ اے محمد دنیا کا متاع بہت ہی کھوڑی سی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کل دنیا میں سے ایک آدمی کا نصیب کل دنیا کی نسبت کھوڑا ہوتا ہے لیکن علم اور حکمت کو لفظ کثیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور جس کو سمجھ دی گئی تو بیشک اُس نے بڑی دولت پائی۔ پس اس سے معلوم ہوا۔ کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ بھی بہت کھوڑا ہے۔ اور علم اور حکمت کی کھوڑی مقدار بھی بہت بڑی دولت ہے۔ پس اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ جسمانی اور حسی لذتوں سے علم اور حکمت کا ہونا بہتر ہے۔ اور یاد رہے۔ کہ یہ نکتہ جو میں نے قرآن کی آیت سے نکالا ہے۔ عقلی دلیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا اور دنیا کی تمام لذتیں شہوت کا سبب ہیں۔ اور علم اور حکمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ پس جس قدر فرق خدا تعالیٰ کی رضا اور شہوت و غضب

کی رضا میں ہے۔ اسی قدر فرق روحانی لذتوں میں جن کا منشاء علم اور حکمت ہے۔ اور جسمانی اور حسی لذتوں کے درمیان ہے +

چھٹی دلیل علم کی بزرگی میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کہہیں برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ " اور دوسری جگہ فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ " کہو کہیں برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھتا پس جس طرح پلید اور پاک اور اندھے اور بینا اور اندھیرے اور نور اور سایہ اور دھوپ کی شدت میں کچھ نسبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دانا اور نادان میں کچھ نسبت نہیں ہوتی +

ساتویں دلیل علم کی بزرگی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں علماء کو اپنے ذکر کے مرتبے سے دوسرے مرتبے پر یاد کیا ہے۔ اور دو دوسری آیتوں میں واسطہ کو درمیان سے اٹھا دیا ہے۔ اور اپنے ذکر کے بعد علماء کے سوا اور کسی کو یاد نہیں کیا۔ پہلی دو آیتوں میں سے ایک یہ ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ۔ اللہ نے گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے۔ اس آیت میں اپنے ذکر کے بعد ملائکہ کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد علماء کا۔ اور دوسری آیت میں یہ ارشاد کیا ہے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو اختیار والے ہیں تم میں سے۔ یا مآذروں کے واسطے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی الوالامر کی اطاعت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اولو الامر علماء ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی تلوار عالموں کی قلم کے تابع ہے۔ لیکن عالم لوگوں کا قلم بادشاہوں کی تلوار کا تابع نہیں ہوتا۔ اور دوسری دو آیتیں جن میں واسطہ کو اٹھا دیا ہے۔ اور اپنے ذکر کے بعد انہیں یاد کیا ہے وہ یہ ہیں۔ فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أُوْرَانِ كِي حَقِيقَتِ كُوْنِي نِهِيں جَانِنَا سُوَاللّٰه كِي اُوْر جُو مَضْبُوْط عِلْم وَاَلِي هِيں۔ يِعْنِي مَشْتَابِه اَيْتُوْن كِي تَاوِيل كُوْنِي نِهِيں جَانِنَا۔ مَكْرُذ اِيْتَعَالِي جَانِنَا هِيں۔ اُوْر وَه جَانِنَتِي هِيں۔ جُو عِلْم مِيں قَدَم مَضْبُوْط اَر كِهْتِي هِيں۔ اُوْر دُو سُرِي يِي هِي كَفِي بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ مَن عِنْدَآ عِلْمُ الْكِتَابِ " اللہ بس ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور جس کو خبر ہے کتاب کی " یعنی کہ اے محمد کہ میرے پیغمبر ہونے کی صحت میں خدا تعالیٰ گواہ کافی ہے اور وہ لوگ جو خدا کی کتابوں کے عالم ہیں۔ اس تقریب سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ علم اور

کیا تو بنائے گا اس میں جو شخص فساد کرے وہاں اور کرے خون اور ہم پڑھتے ہیں خوبیاں اور
یا کرتے ہیں تیری ذات پاک کو یعنی ایسی قوم کی پیدائش میں کیا حکمت ہے جو ناحق فساد اور
خون ریزی کرے۔ وہ گاہ رب العزت سے جواب آیا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مجھ کو معلوم
ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی پیدا کرنے والا میں ہوں۔ پیدائش میں وہ حکمت جانتا ہوں جسے
تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَ اَدَمَ اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ
سکھائے آدم کو نام سارے پھر وہ پیش کئے آگے فرشتوں کے یعنی آدم علیہ السلام کو عالم بنایا
اور ایسا کہا کہ آدم کا علم فرشتوں کے علم سے بھی بڑھ گیا۔ اور اس سے آدم علیہ السلام کے حال
کا کمال بتلا دیا اور اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ کی حکمت کا بھید ظاہر کر دیا۔ اگر خدا تعالیٰ کی مخلوقات
میں کوئی چیز علم سے زیادہ شریف اور کامل ہوتی۔ تو آدم کے حال کا کمال اس چیز سے ظاہر
ہونا چاہئے تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں حق تعالیٰ کی حکمت کی معرفت علم
کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہئے کہ علم ایک اشرف درجہ اور اعلیٰ حکمت
کا نام ہے +

فصل ۲

ان دلیلوں کے بیان میں جو تورات اور زبور اور انجیل سے ثابت ہیں
توریت کی دلیل۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یَا مُوسٰی عَظِمَ الْحِکْمَةَ اَسْمٰی عِلْمِکِ الْکَبِیْرِ
کَرَفَاتِیْ لَا اَجْعَلُ الْحِکْمَةَ فِیْ قَلْبِ عَبْدٍ اِلَّا وَاَرَدْتُ اِنْ اَعْرِضْ لَهٗ کِیْوَنَکَ مِنْ عَمَلِ اِسْمٰی بِنْدِ
وَلِیْ وَاَلْتَا هُوں جس کو میں بخش دینا چاہتا ہوں۔ فَتَعْلَمُهَا ثُمَّ اَعْمَلْ بِهَا ثُمَّ بِنْدِ الْیَہٰکِیْ
تَنَالِ کَرَامَتِیْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ۔ پس پہلے علم اور حکمت سیکھ پھر اس پر عمل کر اور اس کو سیکھلا
تاکہ تو دنیا اور آخرت میں میری کرامتوں کا مستحق بنے +

زبور کی دلیل۔ زبور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یَا دَاوُدَ اِذْ اَرَایْتَ عَاقِلًا قُلْنَا لَہٗ
خَادِمًا رَاے واؤد جہاں کہیں کسی وانا کو تو دیکھے اس کی خدمت کر اور دوسری روایت میں
فرمایا ہے قُلْ لِجَبَّارِ بَنِیْ اِسْرٰیئِلَ دَاے واؤد بنی اسرائیل کے علما کو کہو خَادِمًا لِّوَاہِمِ النَّاسِ
الْاَقْبِیَاءِ (پرہیزگار آدمیوں سے دوستی کرو)۔ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِیْہُمْ لَقِیَا فَاِذْ لَوْ الْعُلَمَاءُ
قُلْنَا لَمْ تَجِدُوْا فَاِذْ لَوْ الْعُقَلَاءُ (پس اگر ان میں پرہیزگار نہ ملیں تو علماء کے ساتھ دوستی کرو

ساتویں حدیث۔ عامر بنی رضہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
کہ آپ نے فرمایا ہے یُوْتِي مِدَادَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَدَمُ الشَّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُفْضَلُ
أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قِيَامَتِ كَيْ وَن طَالِبِ عِلْمٍ كِي سِيَاهِي أَوْ شَهِيدٍ كَانُونَ لِيَا
جائے گا۔ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں
آیا ہے يُرَجَّحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ طَالِبِ عِلْمٍ كِي سِيَاهِي كُو تَرْجِيحِ دَمِي جَائِي كِي ۞

آٹھویں حدیث۔ عبد اللہ بن عمر رضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمَّا أَضَعْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَا أُرِيدُ
أَنْ أُعَذِّبَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْعُلَمَاءَ كُو فرماتا ہے۔ میں نے تمہارے دل میں علم اس واسطے
نہیں رکھا۔ کہ تم کو عذاب دوں۔ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ فَقَدْ عَفَرَتْ كَلِمَةُ بَهْتٍ فِي دَخَلِ هُو
جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ۞

نانویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے
لَا جَائِلَ سِوَا كُلِّ عَالِمٍ مَّا يَدْعُو كَلِمَةَ مِنَ الْخَمْسِ إِلَى الْخَمْسِ كِي عَالِمِ كِي پَس نَه نَمِيطُو
مگر اس کے پاس جو تمہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے۔ مِنَ الشَّكِّ
إِلَى الْيَقِينِ شَكِّ سِي يَقِينِ كِي طَرَفِ بَلَاءِ وَ مِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُّعِ أَوْ كِبَرِ سِي تَوَاضُّعِ كِي
طَرَفِ۔ وَ مِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ أَوْ دُشْمَنِ سِي خَيْرِ خَوَابِي كِي طَرَفِ۔ وَ مِنَ الْبِرِّ إِلَى الْوَدَاعِ
الْإِخْلَاصِ أَوْ رِيَا سِي إِخْلَاصِ كِي طَرَفِ۔ وَ مِنَ الرَّغْبَتِ إِلَى الزُّهْدِ أَوْ دُنْيَا كِي جَانِبِ رَغْبَتِ
کرنے سے زہد کی طرف ۞

دسویں حدیث۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَشْرَةٌ يُسْتَجَابُ لَهُمْ الدَّعْوُ
وَسِ أَدْمِيوں كِي دَعَا قَبُولِ هُو جَائِي تِي۔ ان میں سے ایک عالم ہے۔ دوسرا طالب علم
تیسرا صاحبِ خوش خُو۔ چوتھا بیمار۔ پانچواں یتیم۔ چھٹا غازی۔ ساتواں حاجی۔ آٹھواں وہ شخص
جو لوگوں کو نصیحت کرے۔ ناناواں وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہو۔ دسویں وہ عورت
ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو۔

علم کی فضیلت میں حدیثیں تو کثرت سے آئی ہیں۔ مگر اس مختصر کتاب میں ان پر
ہی کفایت کی گئی ہے ۞

فصل ۴

مال پر علم کی فضیلت - آثار سے مال پر علم کی بزرگی

امیر المؤمنین علی بن ابیطالب نے اپنے ایک شاگرد کبیل بن زیاد کو فرمایا اِنِّیْ کَیْنُ الْعِلْمِ خَیْرٌ مِّنْ اَیْمَالِ عِلْمِ مَالٍ سَبَّحْتُمْ لَانَ الْعِلْمِ تَحْمِیْسُکَ وَ اَنْتَ یَحْمِیْسُ اَیْمَالِ اس لئے کہ علم تو تجھے نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور تو مال کو نگاہ رکھنے والا وَاَیْمَالٌ مِّنْقُصٌ بِالنَّفَقَةِ وَالْعِلْمِ یَزْکَا دِبَاکَ لِفَاقِ اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے یہ دو دلیلیں مال پر علم کی بزرگی میں حضرت علی رضی عنہ سے روایت کی گئی ہیں اور ان کے سوا اٹھ اور دلیلیں مجھ عاجز کو ملی ہیں۔ پس کل دس ہوئیں۔ اور وہ یہ ہیں *

پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ مال کے باعث سب دوست و دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے مال کے خواہاں ہیں نہ اس کے۔ اور علم کے سبب تمام دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص جب یہ جان لیتا ہے کہ فلاں بڑا عالم ہے۔ تو وہ اُس کی خدمت کرنا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سبب مال کے دوست و دشمن بن جاتے ہیں اور سبب علم کے دشمن دوست۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم مال سے افضل ہے *

دوسری دلیل یہ ہے۔ مال سے دنیا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انسان دولت مند ہو جاتا ہے اور خدا عزوجل سے دور جا پڑتا ہے اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتا ہے۔ اور دنیا سے دور کرنا ہے۔ اس لئے علم مال سے بہتر ہے *

تیسری دلیل۔ مال کے باعث انسان کو جو بزرگی حاصل ہوتی ہے وہ نوال کے خطرہ میں ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صبح کو مالدار ہے۔ اور شام کے وقت درویش۔ اور علم کے سبب جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ زایل نہیں ہوتی۔ اس لئے علم مال سے بہتر ہے۔ ایک حکیم سے کہا گیا کہ آنکھوں سے نہ دیکھ اُس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کہا کچھ نہ سن اُس نے دونوں کان بند کر لئے۔ پھر کہا نہ بول حکیم نے منہ کو بند کر لیا۔ پھر کہا کچھ نہ جان یعنی کچھ علم حاصل نہ کر۔ جواب دیا یہ ایک بات نہیں ہو سکتی *

چوتھی دلیل۔ مرنے کے بعد مال تیرے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ساتھ نہیں جاتا۔ اور علم مرنے کے بعد تیرے ساتھ رہتا ہے۔ اس لئے علم مال سے افضل ہے *

پانچویں دلیل۔ مال ایک ایسا جسم ہے جو تیزی ذات سے غیر ہے۔ اور علم وہ نور ہے جو تیزی ذات میں سب جگہ چمکتا ہے۔ اس لئے علم مال سے بہتر ہے +
 چھٹی دلیل۔ قاروں کے پاس بہت مال تھا۔ مگر اس کا انجام یہ ہوا۔ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَاٰرَہِ
 الْاَرْضِ پھر پھر اُس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور یس علیہ السلام عالم تھے اُن کو
 اس سے یہ حاصل ہوا۔ وَرَفَعْنَا اٰمَکَانَ عَلَیْہِا اور اٹھایا ہم نے اُس کو ایک بلند مکان پر اس
 لئے علم مال سے بہتر ہے +

ساتویں دلیل۔ مال دار ہونا تو نمرود۔ فرعون۔ قارون اور ہامان کی صفت ہے۔ اور
 عالم ہونا فرشتوں۔ پیغمبروں اور ولیوں کی صفت ہے۔ اس لئے علم مال سے بہتر ہے +
 آٹھویں دلیل۔ علم تو روح کا مخدوم ہے اور مال جسم کا خادم اس لئے علم مال سے
 بہتر ہے +

پس ان دس دلیلوں سے معلوم ہوا۔ کہ بہر حال علم مال سے افضل و بہتر ہے۔ ایک
 جاہل نے کسی حکیم سے پوچھا۔ کہ میں عالموں کو ہمیشہ بادشاہوں کے دروازہ پر جمے ہوئے دیکھتا
 ہوں۔ اور ایسا نا اور ہوا ہے کہ بادشاہ بھی کسی عالم کے دروازہ پر گیا ہو۔ اگر علم مال سے بہتر ہوتا
 تو یہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ حکیم نے جواب دیا۔ کہ عالم جانتا ہے کہ علم میں بھی فائدہ ہے اور مال
 میں بھی۔ اس لئے دونوں چیزوں کی طلب کرتا ہے۔ اور جاہل یہ نہیں جانتا کہ علم میں کیا فائدے
 ہیں اس لئے وہ علم کی تلاش نہیں کرتا۔ پس یہ بات تو علم کے کمال اور جاہل کے نقصان پر دلالت
 کرتی ہے +

اور اثر۔ عبداللہ بن زبیر رضی عنہ سے ان کے ایک پین کے زمانہ میں لوگوں نے پوچھا کہ تم عالم اور
 درویش ہونا بہتر سمجھتے ہو یا تو نگر اور جاہل ہونا۔ آپ نے فرمایا۔ علم کا درویشی کے ساتھ ہونا اچھا
 ہے۔ کیونکہ جب میں عالم ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب مالدار ہو جاؤں اور اُس وقت عالم
 بھی ہوں گا۔ اور مالدار بھی۔ اور اگر جاہل ہوں گا تو ممکن ہے کہ جہالت کے باعث کوئی ایسا کام کروں
 کہ مال نہ رہے تو پھر میرے پاس جہالت اور درویشی دونوں باقی رہ جائیں گی +

اور اثر۔ ابن عباس نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور
 مال میں مجھیر کیا۔ یعنی اختیار دیا کہ دونوں میں سے جو چاہے اُسے پسند کر لے۔ سلیمان
 نے علم کو اختیار کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا علم بھی حاصل ہو گیا۔ اور ملک اور مال بھی +

اور اثر۔ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے کو یہ وصیت کی کہ

کُنْتُ بِي عَلِيٍّ بِالْكَذِبِ فَإِنَّ صِفَاتِي فِيهِ وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوءَةِ وَالنَّيْسِ فِي الْوَحْشَةِ وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ وَتَرِينٌ فِي الْحَضْرَةِ وَصَدْرٌ فِي الْمَجْلِسِ وَوَسِيلَةٌ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ وَغَنِيٌّ عِنْدَ الْعَدَاةِ وَرَفْعَةٌ لِلْخَسِينِ وَكَمَالٌ لِلشَّرِيفِ وَجَلَالَةٌ لِلْمَلِكِ۔ اسے بیٹا علم اور

ادب سیکھ۔ کیونکہ علم میں دس فائدے ہیں (۱) عالم ہونا روح کے جوہر کی صفائی اور مردت کے کمال پر دلیل ہوتی ہے۔ (۲) تنہائی کے وقت میں تیرا غمخوار اور ہم نشین ہوتا ہے۔ (۳)

غربت میں تیرا رفیق بنا رہتا ہے۔ (۴) حضرت میں تیرا سامنے بنتا ہے۔ (۵) تو جس مجلس میں جائے علم تجھے اس مجلس کی صدر گاہ پر بٹھلاتا ہے۔ (۶) تیری ہر ایک مراد علم کے سبب

حاصل ہو سکتی ہے۔ (۷) اگر تو درویش ہو تو علم تیرا مال بنتا ہے۔ (۸) اگر کوئی مرد اسیل نہ ہو۔

تو عالم بن کر وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے۔ (۹) اگر مرد اسیل ہو تو اس کا علم حاصل کرنا اسی اصالت اور عزت کو اور بڑھاتا ہے اگر مرد بادشاہ ہو تو علم اس کی بزرگی اور رعب کو زیادہ کرتا ہے۔

کتاب کلیلہ و منہ میں لکھا ہے کہ تین گروہ ایسے ہیں کہ ان کے حقوق کی حفاظت اور رعایت میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ عالم۔ بادشاہ اور بھائی۔ جو شخص علماء کے حقوق

کی حفاظت اور رعایت میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو بادشاہ کے حقوق کی حفاظت اور رعایت میں کوتاہی کرتا ہے وہ دنیا کھو بیٹھتا ہے۔ اور جو بھائیوں

کے حقوق کی حفاظت اور رعایت میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنی مردت کی صفت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا پھر اوپر لایا پر و کار یا جھاگ

پھولا ہوا۔ بعض مفسر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ کہ یہاں سیل سے مراد علم ہے۔ اور علم

اور سیل کے درمیان پانچ وجہ سے مشابہت ہے۔ (۱) جس طرح پانی آسمان سے اترتا ہے اسی طرح علم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ (۲) زمین کی بہتری بارش میں ہے اور لوگوں کے مال

کی بہتری علم اور ایمان میں۔ (۳) جیسے زراعت اور نباتات کا زمین سے اگنا پانی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے طاعت اور خیرات کا ظہور علم اور حکمت کی برکت سے

ہوتا ہے۔ (۴) جب تک بادل نہ گرجے اور بجلی نہ چمکے مینہ نہیں برستا۔ اسی طرح جب تک وعدے اور وعید اور ترغیب اور ترہیب والے مضامین نہ سنے جائیں علم اور عمل ظاہر نہیں ہوتا۔

(۵)۔ جیسا کہ بارش تب ہی مفید ہوتی ہے کہ اندازہ سے ہو۔ اگر اندازہ کی حد سے زیادہ یا کم ہو۔ تو نقصان

پڑتا ہے۔

پڑتا ہے۔

پڑتا ہے۔

پڑتا ہے۔

پڑتا ہے۔

پہنچاتی ہے۔ یہی علم کا حال ہے۔ سب چیزوں کے علم کی تلاش کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔ خدا قسم
 کی صمدیت کی معرفت کی کنہ اور اس کی الہیت کی حکمت کے اسرار میں غوص کرنا جائز نہیں +
 بعض مشائخ علیہم الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے دنیا کو پانچ چیزوں سے آراستہ کیا ہے
 (۱) عالموں کے علم سے۔ (۲) بادشاہوں کے عدل سے۔ (۳) عابدوں کی طاعت سے۔ (۴)
 تاجروں کی امانت سے۔ (۵) درویشوں کے توکل سے۔ اور شیطان ملعون نے ان پانچ
 چیزوں کی بجائے اور پانچ خصلتیں رکھ دی ہیں۔ (۱) علم کی بجائے تو عالموں کے دلوں میں
 حسد بھریا ہے۔ (۲) بادشاہوں کے دلوں میں عدل کی بجائے ظلم رکھ دیا ہے۔ (۳) عابدوں
 کے دلوں میں عبادت کی بجائے ریاکاری ڈال دی جو دہم تاجروں کے دلوں میں امانت
 کی بجائے خیانت بھری ہے۔ (۵) درویشوں کے دلوں میں توکل کی بجائے حرص رکھ دی
 ہے۔ اور یہ بھی مشائخ علیہم الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ کہ طلب علم میں مومن کی رغبت چھ جہت سے
 ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی سات گروہ کے لوگوں کے پاس بٹھیتا ہے اسے
 سات صفتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو مالداروں کے پاس بٹھیتا اور ان کی باتیں سنتا ہے۔
 اُس کے دل میں دنیا کی دوستی گڑ جاتی ہے اور خداوند تعالیٰ کی نعمت کا کفران اُس کے دل میں آجاتا
 ہے۔ دوم جو درویشوں کے پاس بٹھیتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے۔ اس کے دل میں
 زہد کی دوستی ہو جاتی ہے اور نعمت کی حالت میں شکر گزار رہتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت
 میں صابر ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ سوم جو بادشاہوں کے
 پاس بٹھیتا ہے تکبر اور خود پسندی اُس پر غالب آجاتی ہے۔ چہارم۔ جو عورتوں کے پاس اٹھتا
 بٹھیتا اور ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ جہالت اور بلاوت یعنی کٹ زہنی اُس پر غلبہ پالیتی ہے
 پنجم۔ جو بچوں اور لاکوں کے پاس بٹھیتا ہے اُس کے دل میں گناہ کا ڈر نہیں رہتا۔ ششم۔ جو
 اہل صلاح کے ساتھ صحبت رکھتا ہے اُس میں طاعت زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتم۔ جو عالموں کے
 پاس بٹھیتا ہے اس کے روح کے جوہر میں روشنی اور صفائی بڑھتی ہے۔ اور ایسا ہو جاتا
 ہے جیسا کہ یہ کہا ہے اِحْرُ دَمْرَجَاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ اَوَّلُ دَرَجَاتِ الْمَلَائِكَةِ +
 خلیل بن احمد بصری رح کہتے ہیں۔ کہ لوگوں کے چار گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو علم کھنڈ
 ہے اور اسے اپنے عالم ہونے کی خبر بھی ہے اسکی متابعت کرنی چاہئے۔ دوسرا وہ ہے۔ کہ
 جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا۔ کہ میں جانتا ہوں۔ یہ سویا ہوا ہے اس کو جگانا چاہئے۔

تیسرا وہ ہے کہ نہیں جانتا لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ تلاش کرنے والا ہے۔
اسے رہنمائی کرنی چاہئے۔ چوتھا وہ ہے کہ نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے سے بھی بے خبر
ہے اور اس کو اپنے نہ جاننے کا پختہ خیال ہوتا ہے۔ وہ شیطان مردود ہے۔ اس سے
دور رہنا چاہئے۔

فصل ۵

علم کی حقیقت اور اس کی کیفیت و ماہیت

اشیاء کی حقیقتوں کی پہچان دو نوع پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی معرفت کی تعریف
سے معرفت حاصل ہو۔ چنانچہ اگر وہ تعریف اس کی ماہیت کے اجزاء کے ذکر کرنے سے
ہوگی تو اسے حد کہینگے۔ اور اگر اس کی پہچان آثار اور اس کے لوازم سے ہو تو اسے رسم
کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ کسی معرفت کی تعریف اور کسی حد اور رسم کے ذکر کے سوا عقلمند و نکو
کسی چیز کی معرفت حاصل ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے۔ کہ ایسا بھی نہیں۔ کہ تمام حقیقتوں
کی معرفت کسی معرفت یا کسی حد اور رسم پر ہی موقوف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس
معرفت سے تعریف کریں گے اس کے لئے بھی دوسرے معرفت اور حد اور رسم کی حاجت
پڑے گی۔ اگر ایسا ہو تو اس سے دور اور تسلسل لازم آتا ہے۔ اور یہ دونوں مجال میں
پس ضرور ہے کہ بعض حقیقتوں کی معرفت حد اور رسم کی محتاج نہ ہو۔ اور ہماری رائے
یہ ہے۔ کہ علم کی حقیقت کی معرفت حد اور رسم کی احتیاج سے مستغنی ہے۔ بلکہ عقلمندوں کے
واسطے علم کی حقیقت کی معرفت ایک بدیہی معرفت ہے۔ اور اس وعوے پر ہمارے پاس
دو دلیل ہیں :-

پہلی دلیل یہ ہے کہ تمام اہل عقل کو عقل کے ذریعہ بدیہی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ
ایک دو کا نصف سے اور دو ایک کا دو چند۔ اور ہر ایک شخص بدیہی طور پر جانتا ہے کہ
یہ علم اس کے دل کو حاصل اور اس کے دماغ میں موجود ہے۔ اور جب ان علموں کے حاصل
ہونے کی اطلاع عقلاً بدیہی بات ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ علم کی حقیقت کا جانتا بدیہی
اور اولی ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام معلومات کا انکشاف علم کے ذریعہ ہوتا ہے پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ علم

کی حقیقت کا انکشاف کسی دوسری چیز سے ہو۔ اور اس لئے لازم آتا ہے کہ علم کی ماہیت کا انکشاف وجود کے متعلق ہو۔ اور جب ایسا ہے تو حقیقت علم کی حقیقت کا علم حد اور رسم کی تعریف سے مستغنی ہے اور سمجھ لینا چاہئے کہ علم کا تصور اگرچہ بدیہی اور اولیٰ ہے لیکن عقلاً اس واسطے کہ اس کا انکشاف اور بیان کامل ہو جائے۔ عقلاً دو طریق سے بحث کی ہے: پہلی قسم یہ ہے کہ جب کوئی اعتقاد دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یا تو مضبوط ہوتا ہے یا متزلزل پس جو اعتقاد پکا ہوتا ہے اس کی دو حالتیں ہیں یا تو معتقد کے موافق ہوتا ہے۔ یا اس کے برخلاف اگر موافق ہوتا ہے تو پھر یا بالموجب ہوتا ہے یا لا بالموجب پس اگر اعتقاد پکا ہے۔ اور معتقد کے موافق ہے اور بالموجب ہے تو یہ علم ہوتا ہے اور اگر جازم اور موافق ہے۔ لیکن بالموجب نہیں۔ لا بالموجب ہے۔ تو اس اعتقاد کو مقلد کہتے ہیں اور اگر اعتقاد پکا ہے۔ اور معتقد کے موافق نہیں تو یہ حیل کہلاتا ہے۔ اور اگر پکا نہیں۔ متردد ہے تو یہ ترود یا تونفی اور اثبات کی دونوں جانبوں میں برابر ہو گیا یا نہیں۔ اگر ترود دونوں جانب میں برابر ہو تو اسے شک کہتے ہیں۔ اگر برابر نہ ہو۔ بلکہ ایک طرف زیادتی ہو۔ اور ایک طرف کمی۔ تو جس طرف زیادتی ہوگی۔ وہ ظن ہوگا۔ اور جس طرف کمی ہوگی اسے وہم کہیں گے۔

دوسرا نوع گفتگو کا یہ ہے۔ کہ آدمی کے روح کو آئینہ کی مانند فرض کرو۔ اور آئینہ کے چہرے کی صفائی کو عقل سمجھو۔ اور جو صورتیں اور چیزیں آئینہ میں نمودار ہوتی ہیں۔ انہیں ان علموں کی مثال جانو جو عقل کی صفائی کی قوت سے روح میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور آئینہ میں اس چیز کی صورت کے سوا جس کو آئینہ کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے۔ دوسری کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی روح کی مثال ہے کہ جو ہر روح میں ان علموں کے سوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ جن کو روح کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اور جب آئینہ کی وضع کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدل دیں تو وہ پہلی صورتیں زائل ہیں۔ اور دوسری صورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہی مثال ہے کہ نسبت نظر فقہ۔ اندیشہ اور دونوں کی مختلف ہوتی ہے بعض زائل ہو جاتے ہیں اور بعض دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ جنہیں علم کی معرفت اس کی ماہیت اور حقیقت کے کھولنے میں بیان کیا ہے۔

فصل ۶

عقلی دلائل سے علم کی فضیلت اور اس کا درجہ کمال

ہر ایک چیز کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس چیز کے حال کے کمال کے لئے مناسب ہو وہ اس چیز کو حاصل ہو۔ مثلاً ہاتھ کے حال کا کمال اس میں ہے کہ اس میں بٹش کی طاقت ہو۔ اور ہاتھ میں اس قوت کا حاصل ہونا ہاتھ کی بزرگی کا باعث ہے۔ اسی طرح آنکھ کے حال کا کمال یہ ہے کہ اس میں بینائی کی طاقت ہو۔ اور گوش کے کمال کا حال اس وقت ہوتا ہے کہ اس میں سننے کی طاقت ہو۔ پس اس سے ظاہر ہے۔ کہ آنکھ کی فضیلت اس میں ہے کہ اس میں بینائی کی قوت ہو۔ اور کان کی فضیلت اس میں ہے کہ اس میں سننے کی قوت ہو۔ اور جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی دو جوہروں جسم اور روح سے مرکب ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسے جسم کے حال کا کمال تب ہی ہوتا ہے کہ اس میں روح ہو۔ اسی طرح روح کا کمال تب ہی ہوتا ہے کہ اس میں روح ہو۔ اسی طرح روح کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ اس میں علم اور معرفت ہو اور یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں علم کو روح کہا ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا ہے۔ کہ انسان کی جزوں میں سے اشرف جز روح ہے۔ اور نیز معلوم ہو گیا۔ کہ روح کی اشرف حالت علم اور معرفت سے ہوتی ہے۔ تو اس سے علم کی فضیلت کا درجہ ظاہر ہے کیونکہ انسان کی اشرف جز یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ادراک عقلی جسی ادراک سے زیادہ شریف ہے۔ اور اس مقدمہ کی صحت پر دس دلیلیں ہیں :-

پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ قوت باصرہ اپنے آپ کو ادراک نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی اپنے ادراک کے آلہ کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن قوت عاقلہ اپنے آپ کو ادراک کر لیتی ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ قوت عقلی قوت بہت ہی بے زیادہ کمال ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قوت باصرہ کلیات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مگر قوت عاقلہ کلیات کا ادراک کر لیتی ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ قوت عقلی قوت حسی سے کمال میں زیادہ ہے اور اس امر کی دلیل کہ قوت باصرہ کلیات کا ادراک نہیں کر سکتی یہ ہے کہ قوت باصرہ کسی شخص

موجود چیز کے سوا دوسری چیز کو نہیں دیکھتی۔ اور اگر موجود کو دیکھتی ہے تو ظاہر ہے۔ کہ سب کو نہیں دیکھتی۔ کیونکہ سب اس کے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کی دلیل کی قوت عاقلہ کلیات کی مدد رکھتا ہے یہ ہے کہ ہم جب چیزوں کی ماہیت کو عقل سے معلوم کرتے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں کہ فلاں ماہیت کلی ہے اور اس کے نیچے بے انتہا جزئیات ہیں۔ اور اسکی دلیل کہ کلیات کا ادراک جزئیات کے ادراک سے زیادہ شریف ہے۔ یہ ہے کہ کلیات کا ادراک ممتنع التعمیر ہے۔ اور جزئیات کا ہمارے حق میں واجب التعمیر ہے۔ اور کلی کا ادراک جزئیات کے ادراک کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی جب کلی کا درک ہو جائے۔ تو اس سے جزئیات کا ادراک بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ "لِأَنَّهُ إِذَا اثْبَتَ حَكْمًا لِلْمَاهِيَةِ ثَبَتَ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهَا وَلَا يَنْعَكُ" کیونکہ جو حکم ماہیت کے واسطے ثابت ہوگا۔ وہ اس ماہیت کے تمام افراد کے واسطے بھی ہوگا لیکن اس کا عکس نہیں ہوتا یعنی جو حکم کسی جزئی کے واسطے ثابت ہوگا۔ وہ کلی کے واسطے نہیں ہوگا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ عقلی ادراک حسی ادراک سے زیادہ شریف ہے۔ تیسری دلیل۔ عقلی ادراک نتیجہ دیتا ہے اور حسی ادراک نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ اس لئے عقل حس سے زیادہ شریف ہے اور اس کی دلیل کہ ادراک حسی نتیجہ نہیں دیتا یہ ہے۔ کہ کسی چیز کا احساس کسی دوسری چیز کے احساس کا موجب نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل کہ عقلی ادراک نتیجہ دینے والا ہے یہ ہے کہ جب دو مقدمے ہم عقل میں لاتے ہیں۔ تو ان سے ضرور نتیجہ معلوم ہو جاتا ہے۔

چوتھی دلیل۔ حسی قوت بہت عملوں پر قادر نہیں اور عقلی قوت قادر ہے اس لئے عقلی قوت حسی قوت سے زیادہ شریف ہے۔ اور اس کی دلیل کہ حسی قوت بہت عملوں پر قدرت نہیں رکھتی۔ یہ ہے کہ اگر دیکھی گئی چیزیں کثرت سے قوت باصرہ میں آئیں۔ تو بصر کی قوت ان کے تمیز کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جلدی جلدی کثرت سے حروف کسی کے کان میں آئیں۔ تو قوت سمع ان سب کی تمیز سے عاجز ہو جاتی ہے پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی قوت حسی افعال سے بہت عاجز ہے۔ اور اس کی دلیل کہ عقلی قوت بہت سے فعلوں پر قادر ہے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادبی علوم کے حاصل کرنے پر بہت وقت صرف کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اسی دھن میں رہتا ہے۔ باقی علموں کے حاصل کرنے پر اس کی طاقت بہت کامل ہو جاتی ہے۔ پس اس سے ظاہر

ہے کہ ادراک عقلی حسی ادراک سے زیادہ شریف ہے +

پانچویں دلیل - قوت باصرہ جب کسی قوی محسوس کا ادراک کرتی ہے۔ تو اس وقت ضعیف محسوس کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر آفتاب کے سامنے چراغ کو دیکھے تو اس وقت وہ چراغ کو نہیں دیکھ سکیگی۔ اور اگر بادل کی گرج کے وقت ضعیف آواز موجود ہو تو قوت سمع اس ضعیف آواز کا درک نہیں کر سکیگی۔ مگر عقلی قوت میں کامل معقولات کا ادراک ضعیف معقولات کے ادراک کا مانع نہیں پس اس سے ثابت ہے کہ عقل حس سے زیادہ شریف ہے +

چھٹی دلیل - حسی قوتیں چالیس سال کے بعد ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اور عقلی قوتیں چالیس برس کے بعد زیادہ کمال حاصل کرتی ہیں۔ اور یہ اس پر دلیل ہے کہ جسم کا ضعف عقل کی تقویت اور زیادہ قوی ہونے کا باعث ہے اور ایسا ہونے سے لازم آتا ہے کہ جسم کی موت عقلی قوت کی موت کا سبب نہ ہو +

ساتویں دلیل - قوت باصرہ - قرب کی وجہ سے قریب کو اور بعد کی وجہ سے بعید کو نہیں دیکھتی۔ اور غائت و رجبہ کی چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیکھتی۔ اور جو چیز نہایت درجہ کی لطیف ہو اسے بھی نہیں دیکھتی۔ اور اگر درمیان میں کوئی پردہ حائل ہو۔ یا سامنے نہ ہو تو پھر بھی نہیں دیکھتی۔ مگر قوت عاقلہ چاہے کوئی چیز دور ہو چاہے نزدیک۔ چھوٹی ہو یا بڑی۔ کثیف ہو خواہ لطیف۔ سامنے ہو یا نہ ہو سب کا ادراک کر لیتی ہے۔ اس لئے عقلی قوت حسی قوت سے زیادہ شریف ہے +

آٹھویں دلیل - قوت باصرہ ہر چیز کے ظاہر کو دیکھتی ہے۔ مثلاً جب انسان کو دیکھتی ہے تو اس کی ظاہری سطح اور بدن کے رنگ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتی۔ اور سب داناؤں کا اس پر اتفاق ہے کہ تنہا سطح اور بدن کا رنگ ہی انسان نہیں پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوت باصرہ چیزوں کی حقیقتوں کے ادراک سے عاجز ہے مگر عقلی قوت چیزوں کے باطن میں بھی گھس جاتی ہے۔ اور اس کے تمام اجزا کو اس کی جزئیات سے معلوم کر لیتی ہے اور ذاتی لازم اور مقارن صفتوں میں تمیز کر لیتی ہے۔ پس حسی قوت عقلی قوت کے مقابلہ میں ویسی ہی ہے جیسا نور۔ اندھیرے اور بینا نابینا کے مقابلہ میں +

نانویں دلیل - جن چیزوں کو قوت باصرہ فی الحال ادراک کرتی ہے۔ وہ رنگ

میں اور جن چیزوں کو قوت عاقلہ فی الحال ادراک کرتی ہے وہ حق تعالیٰ کی پاک ذات اور اس کے جلال کی صفات اور اس کے کمال کی تعریفیات ہیں۔ اس لئے قوت عاقلہ کے شرف کو حتیٰ قوت کے شرف کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ کی ذات کے شرف کو رنگوں کے ساتھ *۔

دسویں دلیل۔ قوت حسی اکثر غلطی کرتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کشتی کو ساکن دیکھتا ہے۔ اور دریا کے کنارہ کو متحرک۔ اور یقینی امر یہ ہوتا ہے۔ کہ کشتی متحرک ہوتی ہے اور دریا کا کنارہ ساکن۔ اسی طرح آدمی ستارہ کو چھوٹا سا دیکھتا ہے اور آگ کو رات کے وقت دور سے زیادہ اور بہت بڑی اور صہل میں یہ جس کی بہت ہی بڑی غلطیاں ہیں۔ اور غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والی عقل ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ عقل حاکم ہے اور حس محکوم علیہ پس اس سے لازم آتا ہے کہ عقل حس سے زیادہ شریف ہو۔ اس لئے ظاہر ہے کہ انسان کے احوال کا اشرف حال ادراک ہے اور عقلی ادراک حتیٰ ادراک سے زیادہ شریف ہیں *۔

فصل

(علوم کے اقسام کی شرح)

علوم میں قسم پر ہیں۔ پہلی محض عقلی۔ دوسری صرف نقلی۔ تیسری وہ جس میں عقل اور نقل دونوں کو دخل ہے۔ اگر کسی چیز کی معرفت کا ثبوت اسی چیز کی معرفت پر موقوف ہو۔ تو اس چیز کی معرفت محض عقلی ہوگی مثلاً محمد صلعم کی نبوت کی صحت اس معرفت پر موقوف ہے کہ عالم کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو حی ہے اور عالم ہے اور قادر ہے اور ان مسئلوں کی معرفت رسول صلعم کے قول سے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ان مسئلوں کی معرفت رسول صلعم کو قول پر موقوف ہو تو اس سے دور لازم آتا ہے۔ اور جو چیز ایسی ہے کہ عقل میں اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ اس کا وجود خیر کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی ہستی اور نیستی محض صادق کے قول سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ محض نقلی ہے۔ مثلاً ملاعتوں اور عبادتوں کے واجب ہونے کا علم۔ اور مخلوقات کے تمام قسموں کے وجود کا علم جیسے عرش۔ کرسی۔ بہشت۔ فرخ۔ ثواب اور عذاب کی تقدیریں یہ سب سمعی یعنی سُننے سے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل دینے

کی مجال نہیں۔ اور واجب جائز اور استحالہ پکڑنے والی چیزوں میں سے جس چیز کے ثبوت کی صحت کی معرفت اس کی اپنی ذات پر موقوف نہ ہو۔ ایسی چیز کا ثبوت عقل سے اور سماع دونوں سے کیا جاسکتا ہے۔ واجب امور کے واجب کرنے اور جائز چیزوں کے جواز یعنی اجازت دینے اور استحالہ پانے والی چیزوں کے استحالہ کے قوت سے ایسی ہو کہ اس کے ثبوت کے صحیح ہونے کی معرفت اس پر موقوف نہیں۔ بلکہ اس کا ثبوت عقل سے بھی ہے اور شنوائی سے بھی۔ یہ علم عقلی اور نقلی دونوں ناموں سے نامزد ہوتا ہے۔ مثلاً صانع جل جلالہ کی وحدانیت کی معرفت عقلی دلائل سے بھی جائز ہے اور سمعی دلیلوں سے بھی۔ اور اس مقدمہ کے معلوم ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جس مطلوب کا ثبوت مجرد عقل سے ممکن ہو۔ اس کو ہم علم اصول بولتے ہیں۔ اور جس کا ثبوت سمع کے سوا اور کسی چیز سے نہ کر سکیں اس کو علم فروع کہتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینی علم یا علم اصول ہو گا یا علم فروع۔ اب جاننا چاہئے کہ علم اصول کی ترتیب چار طریق پر ہے۔ ایک آفریدگان یعنی پیدا کرنے والے کی ذات کی معرفت ہے۔ دوسرا اس کی صفت کی معرفت۔ تیسرا افعال کی معرفت۔ چوتھا نبوت اور رسالت کی معرفت۔

پہلا طریق۔ خدا کی ذات کی معرفت یہ ہے کہ تو پہچان لے کہ عرش کے اوپر سے لیکر عالم کے آخر تک اجسام اور اعراض اور جو اہر سب محدث اور مخلوق ہیں۔ اور نسبت سے ہست ہوئے ہیں۔ اور یہ موجودات عرش۔ کرسی۔ آسمانوں کے طبقے۔ عناصر کے درجے۔ کانیں۔ نباتات یعنی اُگنے والی چیزیں۔ حیوان سب کی سب اپنے وجود میں پیدا کر نیوالے کی ایجاد کی محتاج ہیں۔

دوسرا طریق۔ وہ صفات کی معرفت ہے اور وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ حق سے خدا تعالیٰ کا تنزیہی طرح سے واجب ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ عالم کا پیدا کرنے والا محدث یا ممکن الوجود یا جسم یا جوہر یا عرض ہونے سے پاک ہے۔ اور نیز وہ پاک ہے اس سے کہ کسی احاطے اور مکان اور جہت میں اس کی نسبت کوئی بات یا کوئی خیال بیان کریں۔ ان میں سے ہر ایک چیز مرلوب اور مخلوق ہے۔ اور ان کا پیدا کرنے والا اب اور خالق ہے۔ اور یہی مراد ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس۔ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ دوسری وہ کہ تو یہ سمجھ جائے کہ اس کی ذات جلال کی صفات اور کمال کی

نعتوں کے ساتھ موصوف ہے۔ چنانچہ وہ جی ہے جیسا کہ فرمایا ہے **هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**
 (وہ زندہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی)۔ اور عالم ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَعِندَهُ**
مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور پاس اس کے کنجیاں ہیں غیب کی نہیں جانتا ان کو
 مگر وہی)۔ اور قادر ہے جیسا کہ فرمایا ہے **قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا**
مِنْ فَوْقِكُمْ (کہ وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے اور تمہارے عذاب تمہارے اوپر سے)۔ اور
 مرید یعنی ارادہ کرنے والا ہے جیسا کہ وارد ہے **وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِيُكُومِ الْيُسْرَىٰ وَلَا يُرِيدُ بِيُكُومِ**
الْعُسْرَىٰ (چاہتا ہے خدا تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر تنگی)۔ اور سمیع اور بصیر ہے جیسا کہ
 وارد ہے **إِنِّي مَعَكُمْ مَسْمُوعٌ وَرَآئِي**۔ اور متکلم ہے جیسا کہ وارد ہے **وَلَوْ أَنَّ مَا فِي**
الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَقْلَامٌ وَأَبْتٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ مِائَةِ مِائَةٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ
اللَّهِ (اور اگر زمین میں جس قدر درخت ہیں قلمیں ہوں اور دریا کو سیاہی پہنچائیں۔ اس کے
 پیچھے سے سات دریا نہ تو ختم ہوں کلمے خدا کے)۔ اور رحیم ہے جیسا کہ وارد ہے **وَرَحْمَتِي**
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اور میری رحمت پہنچ گئی ہے ہر ایک چیز پر)۔ اور کریم ہے جیسا کہ
 فرمایا ہے **مَا غَشَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ**۔ اور غفور ہے جیسے وارد ہے **وَرَبُّكَ الْغَفُورُ**
ذُو الرَّحْمَنَةِ (اور پروردگار تیرا بخشنے والا صاحب رحمت ہے)۔ اور عاف ہے جیسے
 وارد ہے **عَافِرِ الذَّنْبِ** (بخشنے والا گناہ کا ہے)۔ اور غفار ہے جیسا کہ وارد ہے **وَإِنِّي**
لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (اور تحقیق میں بخشنے والا ہوں
 ان کو جو توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ اور عمل کریں نیک پھر ہدایت پائیں)۔ اور یاد رکھنا
 چاہئے کہ صفات مذکورہ بالا میں سے پہلی قسم کی صفتوں کو صفات جلال کہتے ہیں۔ اور
 دوسری قسم کی صفات کو صفات اکرام جیسا کہ فرمایا ہے **تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَ**
الْإِكْرَامِ۔ برکت والا ہے نام تیرے پروردگار صاحب بزرگی اور عزت کا۔
 تیسرا طریق۔ علم اصول میں خداوند تعالیٰ کی خالقیت کی معرفت ہے۔ ظاہر ہے
 کہ جس آدمی کو مخلوقات کے دقیق اسرار پر زیادہ اطلاع ہوگی۔ اس کو خداوند تعالیٰ
 کی حکمت اور اس کی کمال قدرت کا علم کامل تر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ عقائد رکھے
 ایشافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں۔ اور ان کی تصنیف کی ہوئی بہت سی
 کتابوں کا مطالعہ کرے تو جس وقت امام موصوف کی تصانیف کا مطالعہ کر لے گا۔ اس وقت

ان تصنیفوں کی باریکیوں پر اسکی اطلاع بہت بڑھ جائیگی۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
 کی بزرگی کے کمال پر اس کا علم زیادہ کامل ہو جائیگا۔ جب یہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم
 کہتے ہیں کہ روحانی اور جسمانی تمام جہان ایک تصنیف کی مانند ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے
 مرتب کیا ہے۔ پس زمین۔ آسمان۔ نباتات اور حیوانات کی عجیب و غریب پیدائش میں
 جو آدمی زیادہ تامل اور فکر کریگا۔ ضرور ہے کہ خدا کی حکمت اور قدرت کے کمال پر اس کا
 علم زیادہ ہو گا۔ جب یہ واضح ہو گیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک پتے کی پیدائش میں جو درخت
 سے گرتا ہے فکر کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کس قدر عجیب و غریب راز ظاہر ہونے میں
 پتے کے درمیان میں ایک رگ دکھائی دیتی ہے۔ جو اول سے آخر تک سیدھی چلی
 گئی ہے۔ اور پھر اس بڑی رگ سے اور رگیں نکلی ہیں۔ اور پھر ہر ایک بڑی رگ سے
 دوسری باریک باریک رگیں پھوٹی ہیں اور اسی طرح ایک بڑی رگ سے دوسری
 باریک رگ نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہاں تک کہ وہ رگیں باریکی میں اس حد کو
 پہنچ جاتی ہیں کہ نگاہ سے بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ اور ان رگوں کی پیدائش میں یہ حکمت
 رکھی گئی ہے۔ کہ جو غذا زمین کے نیچے سے درخت کے تنے میں آتی ہے اور تنے و شاخوں
 میں اور شاخوں سے پتوں میں وہ غذا مصلحت اور حاجت کے اندازہ کے موافق اس
 مدبر عالم اور مقدر و جواد و عدم کی تقدیر کے مطابق پتے کی ہر ایک جز میں برابر پہنچتی رہے۔
 جب ایک چیز پتے کی پیدائش میں اس کی حکمت کے یہ باریک اسرار ہیں۔ تو اس سے
 قیاس کرنا چاہئے۔ عرش۔ کرسی۔ آسمانوں کے طبقے۔ ستاروں اور سیاروں کی مقداریں
 اور ستاروں اور پہاڑوں اور معدنوں اور نباتات اور حیوانات کی سمیت اور کیفیت کی
 طرح طرح کی بے انتہا حکمتوں کا۔ تاکہ معلوم ہو۔ سمجھنے میں عقل کس قدر عاجز ہے۔ اور
 روحانی اور جسمانی عالم کی پیدائش میں اس کی خدائی کی کبریائی کا کمال کہاں تک ہے۔
 چوتھا طریق۔ علوم اصول میں نبوت کی معرفت ہے۔ عقل کو یہ طاقت حاصل
 نہیں کہ سب چیزوں کو پہچان لے۔ مثلاً ماہ رمضان کی آخری تاریخ اور ماہ شوال کی پہلی تاریخ
 یہ دو دن ایک دوسرے کے متصل ہوتے ہیں۔ اور شرع کا حکم یہ ہے کہ رمضان کے آخری
 دن روزہ کھولنا اور شوال کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس کی معرفت کہ ایسا حکم
 کیوں ہوا ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نبیوں اور رسولوں کے قول سے ہی معلوم

ہوتی ہے اس لئے خدا کی رحمت اور حکمت نے چاہا۔ کہ دنیا کے لوگوں میں منجیروں کو بھیجے۔ تاکہ وہ انہیں عبادتوں اور طاعتوں کی کیفیت بتلائیں۔ اور ان کو تعلیم دیں جیسا کہ فرمایا ہے
 رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (بھیجا رسولوں کو جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ ہو واسطے لوگوں کے اُس پر خدا کی حجت رسولوں کے بعد) پس علم اصول کے چاروں مرتبے یہ ہیں۔ "جو مذکورہ بالا چار طریقوں میں بیان ہوئے ہیں"۔

علم فروع۔ واضح ہو کہ علم فروع دو قسم پر ہے۔ ایک علم مقصود کہلاتا ہے۔ دوم علم تبع۔ پھر علم مقصود کی چار قسمیں ہیں۔ علم قرآن۔ علم اخبار۔ علم اصول فقہ۔ علم فقہ۔ اور اس تقسیم کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ شرعی احکام کی دلیل یا قرآن ہے یا احادیث اور ان دلیلوں کی شرط کا بیان علم اصول فقہ ہے اور علم فقہ کا مدلول۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ علم فروع جو مطلوب بالذات ہے ان چار قسموں سے باہر نہیں۔ اور علم فروع جو علم تبع کہلاتا ہے یہ علم عربی ہے کیونکہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے۔ اس لئے عربی کی معرفت لازم ہے۔

علم عربی دو قسم پر ہے۔ ایک تو مفردات کا جانتا ہے۔ دوسرا مرکبات کا پہچاننا اور مفردات کے علم میں چار علم داخل ہیں :-

پہلا لغات عرب کے مفردات کا علم۔ دوسرا اشتقاق کا علم۔ اور پھر علم اشتقاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اشتقاق اصغر کہلاتا ہے۔ دوسرا اشتقاق اکبر۔ اشتقاق اصغر تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوں اور محقق ادیب ان میں سے ایک معنی لیکر باقی سب معنی اس ایک اصل سے نکال لے۔ اور اشتقاق اکبر اسے کہتے ہیں کہ کسی ثلاثی لفظ کی چھ طرح پر الٹ پلٹ کریں اور ترکیب دیں۔ کامل ادیب ان میں سے ایک معنی لے اور باقی چھ ترکیبوں کے سب معنی کو اسی سے نکالے۔ تیسرا علم۔ علم تصرف ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ماضی مستقبل امر اور نہی مصدر کے لفظ سے کیونکر نکالے جاتے ہیں۔ چوتھا علم نحو ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی چیز کا نام قرار دیں۔ تو وہ مُسْتَعْنٰی اس مخصوص احوال پر ہے۔ جیسے فاعلیت ہے اور مفعولیت اور اضافت اور اس لفظ کے بھی احوال مخصوص ہوتے ہیں جیسے نصب۔ رفع اور جہر ہیں۔ پس جیسے جوہر لفظ کو جوہر معنی کے مقابل میں رکھا ہے ویسے ہی لفظ کے احوال کو ان معنوی کے احوال کا

معرف بنایا ہے تاکہ وہ لفظ اصلی معنی کے مقابل اور لفظ کا احوال معنی کے احوال کے مقابل سے
 دوسری قسم عربی علم کی وہ ہے جو مرکبات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔
 اور پھر ان چاروں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ عربی علم جو مرکبات سے
 علاقہ رکھتا ہے اس میں یا تو نظم کی بحث ہوگی یا امثال کی یا یہ بیان ہوگا۔ کہ ترکیبوں
 کی کیفیت کے قواعد کا ضبط اس طرح ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم جو نظم کی بحث ہے۔ اس
 کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو شاعروں کے دیوانوں کی معرفت ہے اور دوسری علم عروض
 کا پیمانہ ہے۔ اور دوسری قسم اور وہ فتور کی بحث ہے وہ بھی دو قسم پر ہے ایک سالوں
 کا علم ہے دوسرا خطبوں کا۔ اور تیسری قسم جو امثال کی بحث ہے یہ بھی دو قسموں میں
 تقسیم ہوا ہے ایک امثال کے معنی کا جاننا دوسرا ان امثال کے نازل ہونے کے سبب
 کی شناخت کرنا۔ اور چوتھی قسم جس میں ترکیبوں کی کیفیت کے اصول اور قوانین سے بحث
 کرتے ہیں اور اس کو علم بیان کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
 سب لغتوں میں عام بحث ہو۔ دوسری یہ ہے کہ لغت عرب سے ہی مخصوص ہو۔ پس تمام
 دینی علموں کی شرح یہ ہے ❖

فصل

(علم اصول کی فضیلت)

اس مطلب پر ہماری دینا دلیلیں ہیں :-

پہلی دلیل۔ علم کی فضیلت معلوم کے شرف کے مطابق ہوتی ہے۔ اور علم اصول کا معلوم
 اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حقائق کے ذات اور صفات
 سب موجودات سے اشرف ہے بلکہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کے شرف کو کسی غیر کے
 شرف سے کچھ بھی نسبت ہو۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ علم کلام باقی سب علموں سے زیادہ
 شریف ہو ❖

دوسری دلیل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی علم جو علم اصول کے سوا ہیں سب

علم اصول کے محتاج ہیں۔ کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے علم اور اس کی قدرت
 کا کمال ظاہر نہ ہو۔ کوئی مفسر قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیثوں کے بیان کی طاقت رکھتا ہے۔ اور نہ فقیر کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام بیان کرے اس لئے سب سے پہلی علم جو اصول کے سوا ہیں علم اصول کے محتاج ہیں۔ اور علم اصول کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ علم کلام تمام علوم سے زیادہ شرف رکھتا ہے۔

تیسری دلیل جس چیز کی ضد زیادہ خبیث ہوتی ہے وہ چیز زیادہ شریف ہوتی ہے اور علم اصول کی ضد کفر اور بدعت ہے۔ اس لئے ان دونوں یعنی کفر اور بدعت کی ضد سب چیزوں سے زیادہ شریف اور کامل ہے اور وہ علم اصول ہے۔

چوتھی دلیل۔ ہر علم کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کی فضیلت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کی سخت حاجت ہے یا اس کی دلائل قوی ہیں اور علم اصول کا موضوع حق تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس علم سے حاجت

کا ہونا بہت ہی کامل وجہوں سے ثابت ہے اور اسکی دلائل تمام علوم کے دلائل سے زیادہ کامل ہیں۔ اس لئے لازم آیا۔ کہ علم اصول باقی علموں سے زیادہ شریف ہے۔

پانچویں دلیل۔ علم اصول منسوخ نہیں ہوتا اور نہ کسی حال میں تغیر پاتا ہے۔ اور علم فروع منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس لئے علم اصول علم فروع سے زیادہ شریف ہے۔

چھٹی دلیل۔ کوئی دانا علم اصول کے سوا نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ جب تک انسان نہ ہوتا جی نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ علم فروع کے سوا نجات حاصل ہو جائے کیونکہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی حد بلوغ کو نہ پہنچے اللہ تعالیٰ نماز کی تکلیف

اس پر روا نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی چاشت کے وقت حد بلوغ کو پہنچے گا۔ لیکن وہ اسی دن صبح کو مر جائے تو وہ اہل نجات سے ہوتا ہے اور اسی طرح زکوٰۃ اور روزہ اور حج بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی عورت عورتوں کا عذر رکھتی ہو تو جب تک پندرہ دن نہ

گزر جائیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی کسی عبادت کی تکلیف روا نہیں رکھتا۔ پس اگر اسی حال میں یہ مر جائے اور کوئی عبادت نہ کی ہو تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ شخص اہل نجات سے ہوگا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ نجات علم اصول پر موقوف ہے علم فروع پر موقوف نہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ علم اصول بزرگی اور فضیلت میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔

ساتویں دلیل۔ یہ ہے کہ جو آئیں احکام شریعت میں آئی ہیں وہ چھ سو سے کم ہیں

اور ان کے سوا باقی تمام قرآن میں توحید۔ عدل۔ تنزیہ اور خدا کی بزرگی اور نبوت اور حشر اور نشر کے دلائل ہیں۔ اور قرآن کے قصوں سے مقصود اسکی قدرت اور عزت اور حکمت کا بیان ہے جیسا کہ فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ پس اس سے ثابت ہے کہ علم اصول علم فروع سے فضیلت اور بزرگی میں زیادہ ہے ۔

آٹھویں دلیل یہ ہے کہ جو آیت علم اصول سے تعلق رکھتی ہے وہ اس آیت سے زیادہ شریف ہوتی ہے جو علم فروع سے علاقہ رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دعاؤں اور خدا کی درگاہ میں عاجزی کرنے اور بیماری اور موت کے آنے کے وقت تمام عقلمند لوگ توحید کی آیتیں جیسے آیتہ الکرسی اور اَشْهَدُ بِاللَّهِ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّسُولُ پڑھتے ہیں۔ اور اس کو قَوَاعِدُ الْقُرْآنِ کہتے ہیں۔ لیکن ان وقتوں میں حریص مہبہ و صیبت اور میراث کی آیت کوئی شخص بھی نہیں پڑھتا۔ پس اس بیان سے معلوم ہوا۔ کہ علم اصول زیادہ شریف ہے ۔

ناویں دلیل۔ علم اصول عقل کو جلال کے نور اور علم فروع عقل کو صرف ان احکام کی شناخت تک پہنچاتا ہے جو مخلوق کے حق اور جلال کی صمدیت تک پہنچانے والا ہے۔ افعال کے متعلق خداوند تعالیٰ نے صادر فرمائے ہیں۔ اور ظاہر ہے خدا کی معرفت میں کہ مستغرق رہنا۔ لوگوں کے احوال میں مشغول ہونے سے زیادہ شریف ہے۔ اس لئے لازم آیا کہ علم اصول زیادہ شریف ہے ۔

دسویں دلیل۔ توحید اور نبوت کے اصول کی تقریر میں مناظرہ کرنا سب پیغمبروں کا کام رہا ہے اور ہم ان میں سے بعض کا مناظرہ بیان بھی کرتے ہیں۔ پہلا مناظرہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اُن سے حکایت کرتا ہے کہ انہوں نے پیدا کرنے والے کی ہستی اور اس کی قدرت اور حکمت کے کمال پر دلیل بیان کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْكُرْسِيِّ فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا۔ یعنی اے بھائیوں کی قوم کیوں اس میں فکر نہیں کرتے ہو کہ خداوند تعالیٰ نے ان سات آسمانوں کو کیوں کراپتی قدرت سے ہو میں معلق رکھا ہوا ہے اور چاند کو رات کے نور کا سبب بنایا ہے اور آفتاب کو دن کی روشنائی کا باعث اور اس کے بعد فرمایا ہے وَاللَّهُ اَبْتَنَّاكُمْ مِثْنَ الْاَرْضِ بِنَاتَانِیْنِ جِیْسِیْ كِه اِپْتِی قَدْرَتِ كِی دَلَّیْلُ كُو اَسْمَاوُنُ كِی طَبَقُوْنُ مِیْنُ ظَاہِرُ كِیَا ہِی۔ ویسے ہی زمین کے احوال میں بھی ظاہر کیا ہے۔ اور وہ یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی کئی

ہزار قسمیں اس جہان میں پیدا کی ہیں۔ تاکہ ستاروں اور آسمانوں و طباقوں کی تاثیر ان سب کے ساتھ مطابق ہوئی۔ پس یہ بلند اور پاک پیدا کرنے والے کی کامل قدرت پر روشن دلیل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت مناظروں کا اتفاق ہوا ہے +

پہلا مناظرہ یہ ہے کہ انہوں نے ستاروں اور چاند اور آفتاب کے حالات کے بغیر اس امر کی دلیل قرار دیا۔ کہ یہ محدث اور مخلوق ہیں۔ اور ان کا ایک پیدا کرنے والا اور مدبر ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا *الْحَبِطُ الْأَفِلَقُ* یعنی میں ان چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو ایک حال سے دوسرے حال میں تغیر پانے والی ہیں۔ اس کے بعد مدبر عالم کی ہستی کا اقرار کیا۔ اور فرمایا *وَجَعَلْتُ وَجْهِيَ لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیْفًا رَیِّئًا مِّنْهُمَا* اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو دیندار ہو کر۔ اس پر خدا بزرگ اور بلند نے ان کی ثناء کی۔ اور فرمایا *وَنِلَّكَ حُجَّتْنَا إِنَّا بِمَا أِبْرَاهِیْمَ عَلٰی قَوْمِهِ نَرْقُمُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسْلِهِ* یعنی جو حجت کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ ہماری ہدایت اور ہمارے ارشاد اور ہماری تقدیر سے تھی +

دوسرا مناظرہ وہ ہے جو ان کے اور ان کے باپ کے درمیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے *يَا رَبِّتِ لِمَ لَقَبْتِ مَا لَا يَنْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا* یعنی ایسی چیز کے پوجنے اور اس کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ اگر تو اس کو پکارے تو تیری آواز کون نہ مٹے۔ اور اگر سجدہ کرے تو نہ دیکھے۔ اور اگر تو محتاج ہو تو تیری محتاجی کو نہ سمجھے +

تیسرا مناظرہ وہ ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا *رَبِّیْ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ* میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے یعنی خدائی اس واجب الوجود کے لئے مسلم ہے جو بلا واسطہ زندہ کرنے اور مارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خصم نے کہا کہ زندہ کرنا اور مارتا تو آسمانوں اور ستاروں کی حرکت کی تاثیر سے ہے۔ اور ہم بھی آسمانوں کی حرکتوں کے ذریعہ سے زندہ کرنے اور مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں۔ کہ اس جہان میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کی تاثیر۔ آسمانوں اور ستاروں کی حرکات کے وسیلہ سے ہے لیکن آسمان اور ستاروں کی حرکتیں خداوند تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہونگی۔ اگر کسی دوسری چیز سے

ہوں۔ تو اس صورت میں تسلسل لازم آتا ہے۔ اس لئے زندہ کرنا اور مارنا حق تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب ارضی حادثے فلکی حادثوں کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہے کہ فلکی حادثوں کا وجود خدا کی رحمت اور اسی کے ارادے اور اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو عالم علوی اور سفلی کے حادثے سب کے سب ضرور خدا تعالیٰ ہی کی تدبیر اور تقدیر سے ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی **فَإِنَّ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ**۔ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں اُس کو غروب کرتا ہے۔ یعنی فرض کیا کہ ارضی حادثے فلکی حادثوں کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن فلکی حادثوں کا ظہور خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اس لئے ارضی حادثے بھی خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہوتے ہیں۔ مگر تجھے یہ طاقت نہیں کہ فلکی اجرام پر تصرف کرے۔ پس اس تقدیر سے فرق ظاہر ہو گیا۔ اس بات میں کہ افلاک کی حرکتوں کے ذریعہ تو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس بات میں کہ آسمانوں کی حرکتوں کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ جب یہ دلیل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تو خصم ساکت ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ** پس حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ اور یہ مسئلہ قرآن کے اسرار میں سے ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ صالح تعالیٰ و تقدسی کے اثبات میں دو دفعہ مناظرہ کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں بیان فرمایا ہے جہاں یہ کہا ہے **قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ** اور دوسرا سورہ شعرا میں جہاں یہ ارشاد کیا ہے **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ**۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ **مَنْ** کے معنی ہیں کون۔ اور لفظ **مَا** کے معنی ہیں کیا۔ اور لفظ **كُون** جواب میں مسئلہ عنہ چیز کی صفات ہوتی ہیں جیسے فرعون نے سوال کیا تیرا خدا کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا **رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ** لہذا ہدائے یعنی میرا خدا وہ موجود ہے جس نے تمام چیزوں کو ان کا خلق عطا فرما کر ہر ایک چیز کو اُس کے مناسب حال ایک طریق بتا دیا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ جواب بڑا واضح ہے۔ اس واسطے اس کو اندیشہ ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل قومی اور مضبوط ہے۔ اس لئے بحث سے خارج اور گفتگو شروع کر دی۔ اور کہا اے موسیٰ جس قدر مخلوق اب تک گذر چکی ہے۔ ان کا کیا حال۔ چنانچہ کہا **قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ**

منہ
رَبُّ
وَدَو
کیونکہ
جواب
دو دفعہ
تو یہ جواب
اللہ تعالیٰ
چاہئے یا
سے لیکن

الاقلى - موسى عليه السلام کو معلوم ہو گیا۔ کہ اس حق کے مخالف کی غرض یہ ہے کہ میری دلیل کی
 حقیقت حاضرین پر نہ کھلے۔ اس لئے جواب میں فرمایا عَلَيْهِمْ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي
 وَلَا يَنْسِي يَوْمَ كَذِبْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مجھ کو ان کے حال سے کچھ کام
 نہیں۔ اور اس کے بعد پھر توحید کے بیان کرنے کے حال کی طرف رجوع کیا۔ یعنی پھر توحید
 کی دلیلیں کہنی شروع کر دیں۔ اور فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَهْداً وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
 سُبُلًا۔ میرا پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے اور اس میں ہزاروں
 طرح کی فائدہ دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اس میں راستے اور گزرگاہیں نکالی ہیں۔
 دوسرا منظرہ یہ ہے۔ فرعون نے سوال کیا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرعون یہ سمجھتا تھا
 کہ حق تعالیٰ کی اصل حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں۔ اور ہمارا سوال حقیقت کے معلوم کرنے میں
 ہے۔ جب لوگوں کو خدا کی حقیقت معلوم ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب
 سے عاجز ہو جائیگا۔ اور جو لوگ حاضر ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ کہ موسیٰ کا جواب سے عاجز
 رہنا ان کی نادانی کے سبب سے ہے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب
 میں فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ۔ یعنی میرا خدا وہ موجود
 ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے فرعون نے حاضرین کو کہا کیا جو کچھ موسیٰ کہہ رہا
 ہے تم سے نہیں سنتے ہو جیسا کہ یہ قول ہے قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ إِلَّا لَسَمِعُونَ۔ یعنی میں تو لفظ چسپیت کے
 مفہوم کا جواب مانگتا ہوں اور وہ لفظ کیت کے مفہوم کا دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ نے فرمایا تَبٰرَكَ
 رَبُّ ابْنَاءِ كُمْ الْاَكْثَرِينَ یعنی میرا پروردگار وہ خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ
 دادوں کو پیدا کیا۔ فرعون نے سن کر کہا یہ شخص جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے دیوانہ ہے
 کیونکہ سن اور ما کے سوال میں فرق نہیں کر سکتا اور اسے نہیں سمجھ سکتا۔ موسیٰ نے
 جواب میں فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ یعنی میرا پروردگار
 وہ خدا ہے جو مشرق اور مغرب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اگر تمہاری عقل ٹھیک ہو۔ اور سمجھو
 تو یہ جواب درست ہے۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے خدا کی ماہیت
 اور حقیقت کا سوال کیا تھا۔ اور کسی چیز کی حقیقت کی تعریف یا تو اسی حقیقت کی ذات سے ہوتی
 چاہئے یا اسی حقیقت کی جنوں میں سے کسی جزو کے ذکر سے یا اس حقیقت کے افعال اور اثر
 سے لیکن کسی چیز کی تعریف اسی چیز کی ذات سے محال ہوتی ہے۔ جب ہے کہ معرفت یعنی

تعریف کی گئی چیز اپنے معرفت یعنی کرنے والے پر مقدم ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ ہی اپنی ذات کی معرفت ہو تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ تعریف کرنے والی چیز تعریف کی گئی چیز پر مقدم ہو اور یہ محال ہے۔ اور اگر حقائق کی حقیقت کی تعریف حقیقت کی جڑوں میں سے کسی جڑ سے کی جائے تو یہ بھی محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی تعریف اس چیز کے بارے میں محال نہیں ہوتی جس کی نسبت عقلاً ثابت ہو کہ وہ اس کا معقول اجزا سے مرکب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسا ہونا محال ہے۔ اس لئے خداوند تعالیٰ کے حق میں اس قسم کی تعریف ہی محال ہے۔ اور جب اللہ جل شانہ کے حق میں ان دونوں تعریفوں کا ہونا محال ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کی تعریف اس کے افعال اور آثار کے ذکر کرنے کے سوا اور کسی طریق سے نہیں کر سکتے۔ پس موسیٰ نے یہ جو کہا **اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ** یعنی اگر سمجھ دار ہو تو معلوم کر لو گے۔ کہ سب ممکن چیزوں کا پیدا کر نیوالا وہی ہونا چاہئے جو فرد مطلق ہو۔ اور مرکب ہونے سے پاک ہو۔ اور جو چیز فرد مطلق ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ اس کی تعریف اس کے افعال اور آثار کے ذکر کرنے کے سوا ناممکن ہے۔ پس اے فرعون اگر تجھے عقل ہو تو یقین کر لے۔ کہ جو جواب میں نے بیان کئے ہیں سب درست اور ٹھیک ہیں۔ اور ان کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا یہ ہے شرح فرعون کے ساتھ موسیٰ کے دونوں مناظروں کی *

سليمان ؑ کو دونوں مناظروں کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک توحید کی تقریر میں دوسرا نبوت کی تقریر میں۔ پہلا مناظرہ توحید کی تقریر میں یہ ہے **اِلَّا يَسْجُدُ وَاللّٰهُ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْثَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**۔ فرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرہ کی بنا دو دلیلوں پر تھی۔ پہلی دلیل تو بظری نفوس کے حدوث سے تھی۔ جیسے فرمایا ہے۔ **رَبِّ الَّذِي يَخْتِمْ وَيُمَيِّتُ**۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ دوسری دلیل فلکی احوال سے تھی جیسا کہ فرمایا ہے **فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ** اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بجنہ ہی دو دلیلیں بیان کی ہیں۔ ان کی حدوث کی دلیل وہ ہے جو فرمایا ہے **رَبِّكُمْ وَرَبِّ اَبَائِكُمْ الْاَوَّلِينَ**۔ اور فلکی احوال کی دلیل وہ ہے جو ذکر کیا ہے **رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا** اور سليمان علیہ السلام نے بھی بجنہ ان ہی دو دلیلوں کو مذکور فرمایا ہے یہ جو فرمایا **اِلَّا يَسْجُدُ وَاللّٰهُ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْثَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** کے

مفط میں فلکی دلائل کی طرف اشارہ ہے اور وَالْأَرْضِ میں ارضی دلائل کی طرف۔ اور اگرٹی یہ سوال کرے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ ؑ دونوں کے مناظرہ میں ارضی دلیلوں کا ذکر مقدم ہوا ہے اور فلکی دلیلوں کا ذکر بعد۔ اور سلیمان ؑ کے مناظرہ میں فلکی دلیلیں پہلے بیان ہوئی ہیں اور ارضی دلیلیں بعد میں۔ کیونکہ سلیمان ؑ نے یہ نہیں کہا یَخْرُجُ مِنَ الْخَبْءِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بَلْكَہ یہ کہا ہے فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جواب یہ ہے کہ فرود اور فرعون زمین کی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس لئے ابراہیم اور موسیٰ نے دونوں ارضی دلیلوں کو پہلے بیان کیا ہے۔ اور جب سلیمان ؑ سے بلقیس کے لشکر کے لوگوں نے پوچھا کہ آفتاب خدا ہے تو لاچار آپ نے فلکی دلیلوں کو پہلے بیان کیا +

دوسرا مناظرہ نبوت کی تقریر میں ہے۔ جب معجزہ ظاہر کرنا چاہا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو یمن سے شام میں لائے۔ جسٹی قوم کے ایک دیو نے حاضر ہو کر کہا کہ میں لاتا ہوں اور اتنی جلدی لاتا ہوں کہ تو ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ عِضْرِبَتْ مِنْ الْخَبْءِ أَنَا إِنِّي كَيْدٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ میں اس پر راضی نہیں ہوں کیونکہ جو امر نبوت کے ثبوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی جس طریق سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس کے لئے اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا إِنِّي كَيْدٌ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اسے تیرے پاس لاتا ہوں۔ اور اکثر مفسروں کی یہ رائے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ فرمایا ہے۔ اس میں مقصود سلیمان علیہ السلام کا وزیر جو آصف بن برخیا تھا۔ اور یہ قول باطل ہے۔ کیونکہ اگر یہ کام آصف کے ہاتھ سے ظاہر ہو اور سلیمان علیہ السلام اس سے عاجز ہوں۔ تو لازم آتا ہے کہ آصف بن برخیا سلیمان سے بہتر ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی نسبت خدا تعالیٰ کی کتاب کا زیادہ داننا ہو۔ پس عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کو سلیمان ؑ کی صفت قرار دینا آصف کی صفت قرار دینے سے بہتر ہے۔ بلکہ علماء اصول تو یہ کہتے ہیں۔ کہ سلیمان ؑ نے جو یہ کہا ہے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو یمن سے شام میں لائے۔ اس مقولہ سے آپ کی مراد معجزہ کا اظہار

تھا۔ جب دیونے حاضر ہو کر کہا کہ میں ایک ساعت میں لاتا ہوں سلیمان نے فرمایا۔ میں اسے پلک چھپکنے کے عرصہ میں لاتا ہوں۔ اور جب لایا تو سلیمان کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اور اسی واسطے فرمایا ہذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ اور اگر یہ کام آصف بن برخیا کے ہاتھ سے ہوا ہوتا تو یہ مقولہ کہنا ہذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي سلیمان علیہ السلام کے حال کے لائق نہ تھا پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام میں سلیمان کی مراد توحید اور نبوت کی دلیلوں کا بیان کرنا ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور نبوت اور معاود کے ثبوت میں بہت مناظرے پیش آئے ہیں۔ جو تقریر کے محتاج نہیں۔ لیکن ان میں سے چند مقامات ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مقام قرآن کی وہ آیت جو آپ پر پہلے پہل نازل ہوئی ہے۔ ایسی آیت ہے۔ جس کا تعلق توحید کے دلائل کے ساتھ ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ يَعْنِي اس خداوند کا نام یاد کر جس نے آدمی کو بستہ خون کو ٹکڑے سے پیدا کیا ہے۔ اور فی الحقیقت نطفے اور خون بستہ سے آدمی کی پیدائش سب دلیلوں سے واضح۔ اس کے بعد فرمایا ہے اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اپنے بزرگ تر خداوند کے نام کو یاد کر۔ جس نے آدمی کو ان سب چیزوں کا عالم بتایا جن سے وہ ناواقف تھا۔ دوسرا مقام توحید اور نبوت کی دلیلوں کے بیان میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے اِذْ عَاثِيَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یعنی معرفت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا کبھی قطعی دلائل سے اور کبھی قطعی دلیلوں سے اور کبھی مجادلہ اور مناظرہ کے طریق پر جو بہت پسندیدہ وجہ سے ہو۔ تیسرا مقام وہ ہے جہاں فرمایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اسے محمد کہہ کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اور میرے تابع ار لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بصیرت پر بلا تے ہیں۔ اور یاد رکھ کہ یہ تمام کتاب ان آیتوں کی شرح میں ہی ہے اور جو توحید اور نبوت اور معاود کے ثبوت پر دلیل ہیں۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اصول خدا کے نبیوں کا حرفہ ہے۔ اور جو آدمی اس کا منکر ہے وہ خدا کا دشمن ہے اور سب نبیوں کا منکر۔

فصل ۹

تقلید کرنے والے کا ایمان درست نہیں ہوتا
 حشوٹیوں کی جماعت کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ کہ معرفت کے راستہ میں تقلید کافی ہے
 اور دوسری جماعت کے آدمی یہ کہتے ہیں۔ کہ دلیل کے سوا معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس
 قول کے درست ہونے پر ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔
 پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے سب فرقوں کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ حق
 وہی ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ پس اس دعویٰ کے ہوتے ہوئے اگر دلیل نہ ہو۔ تو بلا دلیل
 بعض کے قول کو مان لینا۔ اور باقی کے قول کو نہ ماننا اولیٰ اور مناسب نہیں۔ اور باطل
 کے حق سے تمیز نہیں ہوتی اور جب بلا دلیل بعض کے قول کو ماننا اور باقی کو رو کرنا باطل
 ہے۔ تو دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اُس کے ذریعہ حق باطل سے اور سچ جھوٹ سے
 جدا ہو جائے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں خدا تعالیٰ نے جس جگہ تقلید کا ذکر کیا ہے۔ وہاں
 اس کو کافروں کی صفت فرمایا ہے جیسا کہ یہ ہے اِنَّا دَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّتِنَا وَاِنَّا عَلٰی
 اٰثَارِهِمْ مُتَقِدُونَ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس صفت پر پایا ہے اور ضرور ہم ان کی
 پیروی کریں گے۔ اور جس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اس کو دلیل سے باطل کیا ہے۔ جیسا کہ
 فرمایا ہے قُلْ هَآءِٓا بُرْهٰنُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
 دلیل محقق آدمیوں کی صفت ہے اور تقلید ان لوگوں کی صفت ہے۔ جو باطل پر ہیں۔
 تیسری دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مومنوں کی تعریف میں پانچ آیتیں یاد
 فرمائی ہیں جو یہاں تک ہیں اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور دو آیتیں کافروں کی مذمت میں
 یاد کی ہیں جو اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَآءَ مَا لَهُمْ بِمٰلِكِيْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰثِرُونَ۔ اور تیرہ آیتیں
 منافق آدمیوں کی مذمت میں ہیں جو وَ مِنَ النَّٰسِ مَنْ يَّقُوْلُ سَآءَ مَا يَدْعُوْنَ
 بِآلِهٰتِ النَّاسِ اَعْبَادًا وَّآ۔ اور ظاہر ہے کہ مکلفوں کے درمیان ان فرقوں سے زیادہ فرق
 نہیں یا مومن ہیں یا کافر ہیں یا منافق۔ اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلیدی ایمان دلیل یعنی

تحقیق کا محتاج ہے اس کے بعد اصول دین کی دلیلوں کو شروع کیا ہے۔ اور فرمایا ہے۔
 اصول کے مسئلے چار ہیں۔ پہلا مسئلہ پروردگار کی ذات کا ثبوت ہے کہ وہ حتیٰ ہے۔ عالم ہے
 قادر ہے حکیم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ان معنوں میں پانچ دلیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی
 میں تو ہماری صفتوں اور ہماری ذات کا حدوث ثابت کیا ہے۔ فرمایا ہے اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ
 الَّذِي خَلَقَكُمْ۔ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ لفظ خَلَقَكُمْ ہمارے
 حدوث پر دلیل ہے۔ دوسری ہمارے والدین کے حدوث پر جیسا کہ فرمایا ہے وَالَّذِي مِنْ
 قَبْلِكُمْ۔ تیسری دلیل احوال زمین کی کیفیت میں ہے۔ فرمایا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 فَرَاشًا۔ چوتھی احوال آسمان کی کیفیت میں ہے۔ اور وہ یہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَاءً۔ پانچویں
 دلیل ان احوال پر ہے جو زمین اور آسمان دونوں کے مجموعہ سے حادث ہوتے ہیں۔
 جیسے بارش کا نازل ہونا اور نباتات کا اگنا ہے اور وہ یہ ہے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ۔ اصول کا دوسرا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پیغمبری کا ثبوت ہے اور اس مطلوب پر دلیل یہ ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا
 عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اگر تم کو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل
 کیا ہے شک ہے تو تم ویسی ہی ایک سورۃ بنا کر پیش کرو۔ تیسرا مسئلہ روز قیامت کے
 ثبوت میں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ وہی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ
 لَهُمْ جَنَّاتٍ مَجْرِمًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے
 ساتھ نیک عمل کئے۔ انہیں اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لئے بہشت کے باغ
 ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چوتھا مسئلہ قضا اور قدر کا ہے۔ اور اس پر دلیل یہ
 ہے يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا لِّعَنَةِ قُرْآنِ كِي آیتیں دو آدمی سنتے ہیں ایک کو تو وہ جس
 کا ایمان قرآن کے پڑھنے اور سننے سے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو قرآن کو سن کر
 کفری ترقی کرتا رہتا ہے۔ پس اگر ایسا نہیں کہ ایک کی تقدیر میں تو نیک بنتی ہے اور دوسرے
 کی تقدیر میں بد بنتی۔ تو کیوں ایک کے دل میں تو بالکل دوستی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔
 اور دوسرے کے دل میں نفرت اور عداوت پس اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ
 نے اپنی کتاب کا آغاز ان چار مسئلوں کے دلائل سے کیا ہے۔ اور یہ اس پر قاطع دلیل ہے
 کہ برہان اور دلیل کے سوا معرفت اور ایمان درست نہیں ہوتا۔ یہاں پر مخالف کا یہ شبہ اور

اعتراض ہے۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے علم اصول کو بیان نہیں کیا۔ اس لئے یہ بدعت ہے۔ اور بدعت باطل ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ علم اصول سے ہمارا مقصود توحید۔ تنزیہ۔ عدل۔ نبوت اور معاہدہ کے دلائل ہیں۔ اور اس بات کو ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ کہ سارا قرآن ان دلیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ علم اصول کو بدعت کہنا عین بدعت اور گمراہی ہے۔

فصل ۱۰

علم قرآن اور تفسیر کی فضیلتیں

اللہ جل شانہ نے اول اور آخر کے سب علموں کو قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ اور اس

دعویٰ کی صحت پر ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں +

پہلی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی صفت میں فرماتا ہے **لَا دِیْنَ فِیْہِ یَعْتَبِرُ** قرآن

میں کچھ شک نہیں۔ جو قوی دلیلیں قرآن میں مذکور ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ان کو سمجھ لے اس کو قرآن کی صداقت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرمایا ہے **هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ**

یعنی پرہیزگاروں کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ سوال۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن تو سب

لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے یہ کیوں فرمایا ہے **هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ** یعنی متقی لوگوں

کو ہی ہدایت مخصوص کیوں کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ قرآن جہان کے سب

لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے **شَمْرُہٗ رَمَضَانَ**

الذِّیْ اُنزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ یعنی قرآن سب لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے

لیکن جب یہ اس ہدایت کو متقی لوگوں کے سوا دوسرے حاصل نہیں کرتے۔ تو گو یا قرآن

کا نزول متقیوں کے سوا دوسروں کے لئے نہیں ہے +

دوسری دلیل یہ ہے۔ فرمایا ہے **اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اِنْ اَمْرٌ عَلٰی قُلُوْبٍ**

اَفْہَا لَہَا یَعْنٰی کیوں قرآن کے علم میں اندیشہ اور فکر نہیں کرتے۔ شانہ ان کے دلوں پر قفل

پڑے ہوئے ہیں +

تیسری دلیل۔ فرمایا ہے **اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا**

فِیْہِ اِخْتِلَافًا کَثِیْرًا یعنی قرآن میں کیوں تامل اور فکر نہیں کرتے۔ اگر قرآن خدا کے سوا کسی غیر

کا کلام ہوتا۔ تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف امور ہوتے۔ اور جب ایسا نہیں ہے

تو یہ اس کی دلیل ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے ۔

چوتھی دلیل - فرمایا ہے لَعَلِّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ بِعَنَانٍ لُّغَوِيٍّ
اور ثناء کی ہے - جو قرآن کی آیتوں سے دین کی حقیقتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ پس اس سے
ثابت ہے کہ قرآن کے معنوں کا استنباط کرنا بہت بڑے بلند درجے کے لوگوں کا کام ہے
پانچویں دلیل - اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت میں فرمایا ہے حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ اور
دوسری جگہ فرمایا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ظاہر
ہے کہ جو شخص قرآن کے معنوں کا زیادہ عالم ہوتا ہے - اس کو حکمت اور شفا اور ہدایت
اور رحمت قرآن سے اس کی نسبت زیادہ نصیب ہوتی ہے جو قرآن کے معنوں کا عالم
نہیں ہونا ۔

چھٹی دلیل وہ ہے جو قرآن کی صفت میں فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُّبِينٌ - تحقیق آیات ہمارے پاس خدا کی طرف سے نور اور کتاب روشن پس جیسے
جب تک آفتاب نہ نکلے ظاہری آنکھ کچھ نہیں دیکھتی - ایسے ہی جب تک قرآن کا آفتاب
نہ چمکے - عقل کی آنکھ غیب کی حقیقتوں میں سے کسی ایک جز کا مطالعہ بھی نہیں کرتی ۔
ساتویں دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا - جو آدمی قرآن کی دلائل کی طرف سے اعراض اس کی زندگی دین اور دنیا دونوں
میں ناخوش گزرتی ہے - اور دوسری جگہ فرمایا ہے قَمِنَ النَّبِيُّ هُدًى فَلَإِ يَضِلُّ وَلَا يَشْفِقُ
یعنی جو آدمی قرآن کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے - وہ ہرگز گم راہ نہیں ہوتا - اور کفر
اور بدبختی اس کی طرف منہ نہیں کرتی ۔

آٹھویں دلیل یہ ہے - فرمایا ہے وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ - اور
دوسری جگہ فرمایا ہے مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ يَلْعَنُ أَيْسَى كَوْنِي حَقِيقَةً أَوْ عِلْمًا نَبِيًّا -
جس کا قرآن میں ذکر نہیں آیا ۔

نانویں دلیل - فرمایا ہے إِنَّ هَذِهِ الْقُرْآنَ يَجْعَلِي لِيَتَّبِعِي هِيَ الْقَوْمَ يَعْنِي جُورًا سَب
راستوں سے بہتر ہے اور جو دین سب دینوں سے زیادہ کامل ہے - قرآن اس کی طرف
راستہ دینے اور دکھلانے والا ہے ۔

دسویں دلیل یہ ہے - فرمایا ہے أَمَّا الرَّسُولُ فَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ - جو چیز کہ

رسول پر نازل ہوئی۔ یعنی قرآن رسول اس پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے الْمُؤْمِنُونَ
 كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ یعنی مومن لوگ خدا بزرگ اور بند پر ایمان
 لائے۔ اور فرشتوں اور پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یعنی مومنوں نے کہا۔ ہم نے خدا بتائے کی کتابوں کو سنا اور سب پر ایمان لائے
 اور ان کے حکموں کو مانا۔ پس ان دس آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ہماری تمام دینی
 اور دنیاوی نیکیاں سبھی اس سے تعلق رکھتی ہے۔ کہ ہم قرآن کے معنی سمجھیں۔ اور اس
 کی دلیلوں کو معلوم کریں۔ اور ان پر عمل کریں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ قرآن کے اسرار تفسیر اور
 کھول کر بیان کرنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تفسیر کا
 علم نہایت درجہ کا بزرگ شریف اور قابلِ تعریف ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا علم
 ایک ہی قسم کا نہیں۔ اس کی بیشمار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم۔ قرآن کے علوم میں سے قرمتوں کا علم ہے۔ اور قرأت دو قسم پر ہے ایک
 تو ساتوں قاریوں کی قرئتیں ہیں۔ اور یہ ساتوں مشہور روایتوں کے ساتھ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ اور ان سے نماز پڑھنی جائز ہے۔ دوسرے
 قسم کی قرئتیں شاوہ کہلاتی ہیں اور وہ نادر ہیں۔ اور ان قرمتوں سے نماز پڑھنی درست نہیں
 دوسری قسم۔ علوم قرآن کی وقوف ہے۔ یعنی اس بات کا سمجھنا ہے۔ کہ ہر ایک
 آیت کس جگہ ختم ہوتی ہے۔ اور یہ علم قیاسی ہی نہیں بلکہ روایتی بھی ہے۔ کیونکہ ہو سکتا
 ہے کہ قیاس کے حکم میں تو آیت ہو اور روایتوں کے حکم میں وہی زیادہ آیتیں ہوں۔ جیسا کہ
 یہ ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ یہ سب موصوف
 اور صفت ہیں اور قیاس کے حکم سے ایک سخن میں ہوتی ہیں۔ لیکن روایت کے رو سے تین
 آیتیں ہیں۔ اور آیت مداینہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے۔ وہ قیاس کے رو سے تو بہت سی
 آیتیں ہیں۔ اور روایت کے رو سے ایک ہی آیت ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ وقوف کے
 سبب یعنی عمل قرأت میں ٹھہر جانے کے باعث معنی بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ
 علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وقف اس جگہ کرنا چاہئے وَمَا يَعْلَمُهُمْ تِلْكَ إِلَّا اللَّهُ
 یا یہاں وَلَا تَأْسِفُوا فِيهِ الْعِلْمِ۔ اور اختلاف کی وجہ سے کیا ہے کہ آیات متشابہات کی تاویل
 کرنے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔

تیسری قسم۔ لغات قرآن کی معرفت ہے۔ اکثر لغتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے معنی تو اتر سے معلوم ہوتے ہیں۔ پس لغتیں ان میں شمار ہوتی ہیں جو یقینی ہیں۔ اور اکثر لغتیں غریب ہوتی ہیں۔ ان کے معنی احاد و اہل بیتوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان لغتوں کی معرفت احاد کے باب سے ہے۔ اور وہ مظنون ہیں یعنی ظنی۔ اور جو احکام ان سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی ظنی ہیں۔

چوتھی قسم۔ قرآن کے علوم کی قرآن کے اعراب کا علم ہے۔ یہ شریف علم ہے جب تک کوئی آدمی اس علم کا ماہر نہ ہو۔ اُسے قرآن کے باب میں گفتگو کرنی حرام ہے۔ اور جس آدمی نے علم تفسیر میں تامل کیا ہو گا وہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو علم اعراب سے واقفیت نہ ہو تو اُس کو قرآن کے ٹھیک معنی نہیں معلوم ہوتے۔

پانچویں قسم۔ نزول قرآن کے اسبابوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کے عرصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام قرآن کو اتارا ہے۔ اور ہر ایک روایت کسی نہ کسی واقعہ اور حادثہ کے ظہور کے موقعہ پر نازل کی ہے۔ اور علماء اصول نے تفقہ کر کے یہ ایک اصول قائم کیا ہے کہ الْعِبْرَةُ الْعُمُومُ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ الْفِيحْتِ لَفْظِ كَالْعَامِ ہونے سے حاصل ہوتی ہے سبب کے خاص کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس لئے علماء اصول کہتے ہیں کہ نزول کے اسباب کا علم حاصل کرنے میں ایک چیز کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب عام لفظ کی تخصیص کی جائے۔ تو سبب نزول کی تخصیص کرنی جائز نہیں ہوتی۔ اور جو نزول کا سبب نہ ہو۔ اُس کی تخصیص جائز ہوتی ہے۔

چھٹی قسم۔ نسخ اور منسوخ کا علم ہے۔ علماء اُمت میں سے ایک جماعت کے لوگوں کا قول یہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں اور اس کی شرح ہم نے ایک بڑی تفسیر میں کی ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے ہے۔ کہ قرآن میں بعض آیتیں ناسخ ہیں۔ اور بعض منسوخ اور ان کی معرفت واجب ہے تاکہ عامل کا عمل ناسخ کے مطابق ہو نہ منسوخ کے۔

ساتویں قسم۔ علوم قرآن سے تاویلات کا علم ہے۔ اور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں پہلی یہ ہے کہ جہاں نفی ہو۔ وہاں اثبات کے معنی لئے جائیں اور جہاں اثبات ہو وہاں نفی کے اور جہاں نفی سے مراد اثبات لہجانی ہے اسکی مثال ایسی جیسے فرمایا ہے لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِمَا مَقْصُودٌ یہ ہے اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا

اَنْلِ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ اَلَا تَشْرِكُوْا اِيْهِ شَيْئًا يٰۤهٰۤا اَلَا تَشْرِكُوْا كُوْفُوْا مِنْ اَنْ تَشْرِكُوْا
 ہے کیونکہ حرام فعل شرک کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر شرک کرنا حرام کیا ہے۔ اور دوسری
 جگہ فرمایا ہے مَا مَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدُ وَايْہٰۤا مَرَادُہٗ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ وایسے نہیں
 منع کیا تمہیں اس سے کہ سجدہ کرو۔ اور یہاں اثبات سے نفی مراد ہوتی ہے وہ مقام یہ ہے
 یٰۤاٰیُّہٗۤا اللّٰہُ لَکُمُ اَنْ تَصَلُّوْا اِیْہٰۤا مَقْصُوْدٌ اَنْ تَصَلُّوْا اَنْ تَصَلُّوْا ہے۔ اور قرآن میں
 اس باب کی مثالیں بہت آئی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ عام کا ذکر ہو۔ اور مراد اس سے خاص
 لی جائے۔ اور کبھی خاص کا ذکر ہو۔ اور مراد عام رکھی جائے۔ پہلی مثال یہ ہے اَلَّذِیْنَ
 قَالَ لَہُمْ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَکُمْ۔ پے ناس کے لفظ میں مراد ایک معین آدمی
 ہے۔ دوسری مثال یہ ہے فَاَعْلَمُوْا اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اس میں خاص کا ذکر کیا ہے۔ اور
 مراد اس سے سب مکلف آدمی ہیں تیسری قسم تاویلات کے علم کی یہ ہے کہ قرآن میں جہاں
 دو لفظ بظاہر متناقض ہوں۔ ان لفظوں کے معنی دو وقتوں میں الگ الگ مراد ہوتے
 ہیں جیسا کہ فرمایا ہے فِیْ یَوْمٍ مَّسْئِلًا لَا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِہٖۤا الْاِنْسُ ذَا لَیْلٍ۔ پس آج کے دن
 نہ پوچھے جائینگے اس کے گناہ سے انسان اور نہ جن۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے فَوَسِّرْ لَہٗ
 لَنْتَلٰکُمُہُمْ اَجْمَعِیْنَ یہاں مراد قیامت کے وقتوں میں سے دو وقت جدا جدا ہیں +
 اٹھویں قسم۔ علوم قرآن کے قصے اور تاریخوں کا علم ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ
 پہلے لوگ جو متقدمین کہلاتے ہیں۔ ان کے قصوں کی شرح بیان کرنے میں پانچ
 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے یاد کئے ہیں۔ اور بیان
 کیا ہے کہ مطیع اور فرماں بردار لوگوں کا انجام تو یہ ہے۔ کہ دنیا میں ان کی بڑی تعریفیں
 ہوتی ہیں۔ اور آخرت میں بڑا ثواب پاتے ہیں۔ اور کافروں اور سرکشوں کا انجام یہ ہے
 کہ دنیا میں ان پر لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب۔ اور جب گذشتہ لوگوں کے
 قصوں سے یہ معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انسان کا دل طاعت کی طرف
 میل کرتا ہے اور مخالفت اور سرکشی سے نفرت پکڑتا ہے۔ اور یہ بڑا نفیس اور شریف مقصود
 ہے۔ اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ کَانَ فِیْ قِصَصِہُمْ عِبْرًا لِّاُولٰٓئِ
 الْاَلْبَاب۔ بے شک ان لوگوں کے قصوں میں سمجھنے والوں کے واسطے عبرت ہے۔
 دوسری حکمت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتِ آدمی تھے۔ کوئی کتاب سبق نہیں

پڑھی تھی۔ اور کسی کی شاگردی نہیں کی تھی۔ اور جب پہلے لوگوں کے قصوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان میں کچھ غلطی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قصے بیشک آپ کو وحی سے یاد ہوئے ہیں۔ پس ان قصوں کے بیان کا کسی خطا اور غلطی سے پاک ہونا آپ کی نبوت کی صداقت اور صحت پر دلیل ہوگی۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَإِنَّهُ لَلنَّزِيلُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ تَيَسَّرَ** حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بہت رنج اٹھاتے تھے۔ اور رسالت کا فرض ادا کرنے میں آپ کو بہت سی زحمتوں کا سامنا ہوتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے گذشتہ لوگوں کے یہ قصے آپ پر بیان کئے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ کہ سب پیغمبروں کا حال ایسا ہی ہوا ہے لاچار آپ نے ان رنجوں اور زحمتوں پر صبر کیا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَاصْبِرْ لَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْسِ مِنَ الرِّسَالِ** پس صبر کر جیسا کہ بڑے اور مستقل ارادہ والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ ایک فصیح جو ایک واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ اگرچہ دوسری دفعہ اسی واقعہ کو دوسری عبارت میں بیان کرے تو اس کی دوسری دفعہ اسی واقعہ کو دوسری عبارت میں بیان کرے تو اس کی دوسری دفعہ کی عبارت پہلی سے رقیق ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ فصیح الفاظ پہلی دفعہ ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو قرآن میں کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ لیکن فصاحت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی فصاحت معجزہ کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**۔ اور اگر قرآن خدا کے غیر کی طرف سے ہوتا تو البتہ تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ قرآن میں علوم توجید اور ایسی تہابیت دقیق اور لطیف دلائل اور باتوں کا بیان ہے۔ ان کی معرفت حاصل کرنے اور سمجھنے میں انسان کا دل کوفتہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ان دقیق دلیلوں کے ذکر کے اثناء میں بعض قصے بیان کئے جاتے ہیں۔ تو ان کے سننے سے دل کو ایک قسم کی آسائش ملے قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

تالیف قسم۔ علوم قرآن کی اصولی اور فروعی مشلوں اور دلیلوں کا نمکالنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام اہل اصول نے علم اصول کو قرآن سے لیا ہے۔ اور ساری اس کتاب

سے ظاہر ہوگا۔ کہ انہوں نے علوم کے تمام اسرار قرآن ہی سے نکالے ہیں *
 و سبویں قسم۔ اشارتیں اور نصیحتیں اور وعظ ہیں۔ قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے۔
 جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور اس کے علوم کی کوئی نہایت نہیں۔ اور ہم طوالت کے خوف
 سے اسی قدر بیان پر کفایت کرتے ہیں *

دوسرا مقالہ

خداوند تعالیٰ کی ہستی کے دلائل میں۔ اور اس میں گیارہ فصلیں ہیں *

فصل

(صانع عالم کی ہستی پر کئی دلیلوں کی شرح میں۔ یہ دس فصلیں ہیں)
 پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک موجود ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے
 ہیں کہ اس موجود پر یا تو عدم کا اطلاق روا ہے یا ناروا۔ اگر عدم کا اطلاق روا ہے تو اس ممکن الوجود
 کہتے ہیں۔ اور اگر ناروا ہے تو اس سے واجب الوجود پس اس سے ظاہر ہے کہ جو چیز موجود
 ہے وہ یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے اگر
 وہ واجب الوجود ہے تو اس سے واجب الوجود کی ہستی ثابت ہوئی۔ اور اگر ممکن الوجود ہے
 تو ضروری ہے کہ اس کے وجود کے لئے کوئی مُرَجِّح ہو۔ کیونکہ جو چیز ہستی اور نیستی دونوں کو
 قبول کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کے ساتھ نسبت رکھنے میں ہستی اور نیستی دونوں مساوی
 ہیں۔ یعنی جیسی نسبت اس وجود کی حقیقت کے ساتھ ہستی کو ہے ویسی ہی نیستی کو ہے۔ اور
 جو چیز ایسی ہو اس کی ہستی کو نیستی پر بغیر کسی مُرَجِّح کے رجحال یعنی فوقیت نہیں ہوتی پس اس
 سے ثابت ہے کہ ممکن الوجود ہے۔ اس کے لئے کوئی مُرَجِّح ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ہم
 کہتے ہیں کہ وہ مُرَجِّح بھی یا واجب الوجود ہو گا یا ممکن الوجود۔ اگر واجب الوجود ہے۔ تو ہمارا
 مطلب ثابت ہے۔ اور اگر ممکن الوجود ہے تو پھر اس میں وہی پہلا قول لازم آتا ہے۔ جو
 پہلے ممکن الوجود میں آتا ہے۔ اور یہ میں حال سے باہر نہیں۔ یا تسلسل ہوتا ہے یا دور اور
 یا واجب الوجود پر پہنچاتا ہے۔ لیکن تسلسل محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان بے شمار اسباب اور
 مسببات کا مجموعہ اپنے افراد میں سے ہر ایک فرد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس مجموعہ کا ہر ایک

فرد ممکن الوجود ہے اور جو چیز ممکن الوجود کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ امکان وجود میں اولیٰ تر ہوتی ہے۔ اس لئے ثابت ہوا۔ کہ مجموعہ مذکور اور نیز اس جہت سے کہ ہر ممکن کے لئے کسی ایسے مرنج کا ہونا ضروری ہے جو اس کا غیر ہو۔ اپنی ہر ایک جزو کے اعتبار کی جہت سے ممکن الوجود ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ وہ مجموع ایسے مؤثر کا محتاج ہوتا ہے جو اس کا اور اسکے تمام اجزا کا غیر ہو۔ اور جو چیز ممکنات کی تمام جنوں کے مغاڑ ہو باعتبار مجموعہ اور باعتبار ایک ایک فرد کے وہ چیز ممکنات سے نہیں ہوتی۔ اور جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ واجب الوجود ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سب کائنات واجب الوجود کی محتاج ہے۔ اور اس طریق سے دور بھی باطل ہو جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایک موجود ہے اور جب ایک موجود ہے تو واجب الوجود کی ہستی بھی ثابت ہے +

دوسری دلیل واجب الوجود کی ہستی پر یہ ہے کہ تمام جسمانی عالم ممکن الوجود ہے اور جو ممکن الوجود ہے۔ اس کے لئے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ سب جسمانی عالم کے لئے ایک مؤثر ہو۔ لیکن پہلا مقدمہ جو یہ کہا ہے کہ تمام عالم جسمانی ممکن الوجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز متجزی ہوتی ہے یعنی احاطہ کی گئی اس کی دو جانبیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ متجزی چیز کا دایاں اس کے بائیں کا غیر ہوتا ہے یعنی اس کا ایک دایاں ہوتا ہے اور ایک بائیں اور اس کا فوق اس کے تحت کا غیر ہوتا ہے یعنی ایک اس کا فوق ہوتا ہے اور ایک تحت اور جس چیز کی دو جانبیں ہوتی ہیں۔ وہ منقسم ہوتی ہے پس اس سے لازم آتا ہے کہ جو چیز محدود ہوتی ہے وہ منقسم ہوتی ہے اور جو منقسم ہوتی ہے اس کے اجزا ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی جزو کی محتاج ہوتی ہے اور جو سوا ہوتی ہے یعنی کل کا غیر ہوتی ہے اس لئے جو چیز اپنے غیر کی محتاج ہے وہ ممکن الذات ہے یعنی اپنی ذات کے لئے امکان پذیر ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ تمام عالم جسمانی ممکن الوجود لذاتہ ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز ممکن الوجود لذاتہ ہوتی ہے۔ اس کی نیستی اور ہستی کی نسبت اس کی ذات کے ساتھ برابر ہوتی ہے۔ پس اگر یہ چیز خود ہی راجح ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی حقیقت مساوات اور فوقیت دونوں کی مقتضی ہو اور ایک ہی چیز میں ان دونوں کا ہونا محال ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے۔ کہ جو چیز ممکن الوجود ہوتی ہے۔ اس کے واسطے ایک مرنج ہے۔ اور جب عالم جسمانی ممکن الوجود

ہے۔ اور جو ممکن الوجود ہے اس کے لئے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام عالم جسمانی کے لئے ایک مؤثر اور ایک موجد ہے۔

تیسری دلیل۔ کہ تمام عالم پیدا کرنے والے اور صانع تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یہ ہے سب جسمانی عالم کثرت سے مرکب ہے۔ اور جو چیز کثرت سے مرکب ہوتی ہے وہ ممکن الوجود ہوتی ہے۔ اور جو ممکن الوجود ہے وہ محدث ہے۔ اور جو محدث ہے اس کے واسطے ایک پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے اس سے لازم آتا ہے کہ جہان کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور یا اور کھنا چاہئے۔ کہ یہ دلیل چار مقدمات پر مبنی ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جہاں کثرت سے مرکب ہے اور اس بات کو عقل بدیہی طور پر جانتی ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب چاند کے سوا ہے اور آفتاب اور چاند دونوں آسمان کے سوا ہیں۔ اور آسمان چاروں ارکان کے سوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ جو چیز کثرت سے مرکب ہوتی ہے وہ واجب الوجود لذاتہ نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دو واجب الوجود فرض کئے جائیں تو وہ دو چیزیں جو دو کے وجوب کے طریق سے متساوی ہونگی اور تعین اور تشخیص کی راہ سے غیر مساوی پس اس سے لازم آیا۔ کہ ہر ایک چیز وجوب اور تعین سے مرکب ہو۔ اور دونوں وجوب کے مفہوم میں برابر ہوں۔ اور حقیقت میں برابر نہ ہوں۔ اور اس سے پھر یہ لازم آتا ہے کہ ان دو جہزوں میں سے ہر ایک جہز دو اور جہزوں سے مرکب ہو۔ اور ایسا ہونے سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہر ایک کی ذات نامتناہی یعنی لانا تھا اجزائے مرکب ہو۔ اور یہ محال ہے اور اگر وہ دونوں جہزوں واجب نہ ہوں۔ تو پھر اس مجموعہ کا امکان وجود میں ہونا بہت اولیٰ ہوتا ہے لَاتَ الْمَفْتَقَ إِلَى الْمَلَكِ لِذَاتِهِمْ أَدْلَى بِالْإِمْكَانِ الذَّائِلِ کیونکہ جو ممکن لذاتہ کا محتاج ہو وہ امکان لذاتہ میں اولیٰ ہوتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ جو کثرت سے مرکب ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہوتا بلکہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز ممکن لذاتہ ہوتی ہے وہ محدث ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ممکن لذاتہ ہوتی ہے۔ اس کے واسطے کوئی مؤثر ہوتا ہے۔ اور مؤثر کی حاجت اس اپنے بقا کے حال میں نہیں ہوتی۔ اگر بقا کے حال میں ہو تو یہ لازم آتا ہے۔ کہ اس مؤثر کی تاثیر تحصیل حاصل اور ایجاد موجود حاصل شدہ چیز کے حاصل کرنے اور موجودہ شے کو ایجاد کرنے میں ہو۔ اور یہ محال ہے اس لئے ممکن کو مؤثر کی حاجت اپنے حدوث کے حال میں

ہونی چاہئے یا عدم کے حال میں اور ان دونوں صورتوں سے لازم آتا ہے کہ وہ محدث ہو
 پس معلوم ہوا کہ جو چیز ممکن الوجود معلوم ہوگی وہ محدث ہوگی۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز
 محدث ہوگی۔ اس کا کوئی فاعل ہوگا۔ اور یہ بدیہی مقدمہ ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ
 میرا گھر بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے۔ اور میری کتاب بغیر کسی لکھنے والے کے لکھی جائے
 وہ کمال عقل والا نہیں ہوتا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عالم مرکب ہے اور جو چیز مرکب ہوتی
 ہے۔ وہ ممکن ہوتی ہے اور جو ممکن ہے وہ محدث ہے۔ اور جو چیز محدث ہے۔ اس کے
 واسطے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے +

چوتھی دلیل۔ پیدا کرنے والے کی ہستی کی معرفت میں چوتھی دلیل یہ ہے۔ کہ عالم کے
 تمام اجسام جسمیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اور جب چیزیں کل حقیقت اور ماہیت میں برابر
 ہوں۔ تو جو کچھ ایک چیز کے لئے روا ہے وہی دوسری کے لئے بھی ہے۔ جب یہ بات
 مقرر ہوگئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان جو بلند ہے اس کا نشیب یعنی پستی میں
 ہونا بھی روا ہے۔ اور زمین جو پستی میں ہے۔ اس کا بلندی میں ہونا بھی جائز ہے۔ اور آگ
 جو گرم اور خشک ہے اس کا سرد تر ہونا بھی روا ہے اور پانی جو سرد تر ہے اس کا گرم و
 خشک ہونا بھی روا ہے۔ جب یہ مقدمہ درست ہوا۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ ان
 اجسام میں سے ہر ایک جسم کی خصوصیت کسی معین صفت اور معین شکل اور معین احاطہ کے
 ساتھ ہونی جائزات کے باب سے ہے اور جو چیز جائز ہوتی ہے۔ اس کے واسطے ایک
 مرجع ہوتا ہے۔ اس لئے تمام جہان کے اجسام معین صفت اور معین احاطے اور معین شکل
 میں ہونے کے واسطے کسی مؤثر مدبر اور مقدر کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے
 کہ وہ مؤثر یا جسم ہوگا یا جسمانی یا نہ جسم ہوگا۔ اور نہ جسمانی۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ جسم ہو۔ کیونکہ
 مؤثر ہونے کی صفت کے ساتھ اس جسم کی خصوصیت جائزات سے ہوگی۔ اور اس میں
 ویسی ہی گفتگو ہے جیسی کہ دوسرے اجسام میں ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ جسمانی ہو۔ کیونکہ
 اگر جسمانی ہو تو پھر مؤثر ہونے کی صفت کا ایک معین جسم میں حلول ماننا پڑیگا۔ اور اس صورت
 میں بعینہ پھر وہی بحث عود کرے گی۔ اس لئے ضرور ہے کہ عالم کا مدبر نہ جسم ہو اور نہ جسمانی اور اس
 دلیل اور گذشتہ دلیل میں فرق یہ ہے کہ اس دلیل میں ہم نے ان صفتوں کے امکان پر اعتماد
 کیا ہے اور گذشتہ دلیل میں ذوات کے امکان پر +

پانچویں دلیل عالم کیلئے صلح کی حاجت کے ثبوت میں یہ ہے کہ جہان کے اجسام حجم اور
 مقدار میں سب متنہا ہی یعنی محدود ہیں۔ اور جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ جائز الوجود ہوتی ہے۔
 اور جو جائز الوجود ہوتی ہے وہ فاعل اور موجد کی محتاج ہوتی ہے اس دلیل کی بنیاد تین
 قدموں پر ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عالم کے اجسام متنہا ہی یعنی محدود ہیں۔ اس کی وجہ
 یہ ہے کہ چاہے کوئی سی مقدار فرض کیجائے۔ اس کا اوصاف اس کے کل سے کم ہوتا ہے۔
 اور جو چیز غیر سے کم ہو۔ وہ چیز متنہا ہی ہوتی ہے۔ اس لئے جس کا نصف متنہا ہی ہوتا ہے وہ کل
 بھی متنہا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ اجسام سب متنہا ہی ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو
 چیز متنہا ہی ہوتی ہے وہ جائز الوجود لذاتہ ہوتی ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جو چیز مقدار میں متنہا ہی
 ہوتی ہے بدیہی طریق سے عقل اس کی نسبت حکم کرتی ہے کہ جائز ہے کہ یہ مقدار جس قدر کہ
 ہے اس سے کچھ زیادہ ہو یا اس سے کچھ کم ہو۔ اور اس جواز کی صحت ثبوت کی محتاج نہیں عقل
 سے بدیہی طور پر ثابت ہے اور جب جائز ہے کہ اس کا وجود اس مقدار سے زیادہ اور اس سے
 کم اور اس کے ہم مقدار ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا وجود اس معین مقدار میں جائز
 ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز جائزات سے ہوتی ہے اس کے واسطے ایک مؤثر
 کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ گزشتہ دلیلوں میں بیان ہوا ہے۔ اور جب یہ تینوں مقدمے
 درست ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عالم اپنی ہستی میں صلح کی ایجاد اور خالق کی
 پیدائش کا محتاج ہے۔

چھٹی دلیل پیدا کرنے والے صلح کی ذات کے ثبوت پر یہ ہے کہ عالم کے اجسام
 سب محدث ہیں اور جو چیز محدث ہوتی ہے۔ اس کے واسطے کسی پیدا کرنے والے کا
 ہونا ضروری ہے اس دلیل کی بنیاد دو قدموں پر ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اجسام
 عالم سب محدث ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر جسم ازلی ہوتے تو ازل میں ہی حاصل ہونے
 اور معین احاطہ میں محدود کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جسم جب تک جسم ہے کسی احاطہ میں محدود
 نہ ہو۔ اور جب جسم ازل میں موجود ہو تو اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ وہ ازل میں کسی احاطہ
 میں حاصل ہو۔ اور وہ چیز یعنی احاطہ ضرور معین ہوتا ہے۔ کیونکہ جو موجود ہوتا ہے۔ وہ
 موجود فی نفسہ معین ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز نفس الامت میں موجود ہو۔ اور نفس الامر میں
 نامعین تو یہ محال عقل ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جسم ازلی ہو۔ تو اس کا حصول

تیز معین میں ازلی ہوتا ہے۔ لیکن یہ محال ہے۔ کیونکہ جو ازلی ہوتا ہے۔ اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ فاعل مختار کا فعل ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ازلی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بغیر نہ ہو۔ اور فاعل مختار کا فعل وہ ہوتا ہے جو مستغرق بغیر ہو۔ اور ان دونوں تفسیوں کا جمع کرنا محال ہے اور جب یہ باطل ہے تو ضرور ہے کہ جو ازلی ہوگا وہ با واجب الوجود لذاتہ ہوگا۔ یا اس چیز کا معلول ہوگا۔ جو واجب الوجود لذاتہ ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں عدم اس پر محال ہے پس اس سے یہ ثابت ہوا۔ کہ جو چیز ازلی ہوتی ہے وہ زائل نہیں ہوتی۔ پس اگر اس کا حصول معین احاطہ میں ازلی ہوتا۔ تو زوال پذیر نہ ہوتا۔ اور اگر زوال پذیر نہ ہوتا تو چاہئے تھا کہ کوئی جسم متحرک نہ ہوتا۔ اور جب یہ باطل ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا حصول چیز ازلی میں نہیں ہوتا۔ اور جب اس کا حصول چیز ازلی میں نہیں تو وجود فی نفسہ بھی ازلی نہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ عالم کے اجسام سب محدث ہیں۔ یہ دلیل بہت مختصر اور ظاہر ہے۔ اور متقدمین میں سے کسی نے مذکورہ دلیل کو نہیں لکھا۔ اور خدا کے فضل سے میرے ذہن میں آگئی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب عالم کے اجسام محدث ہیں۔ تو بے شک ان کے حدوث کے لئے تقدم اور تاخیر جائز ہے۔ اور اس معین وقت میں اس حدوث کی خصوصیت فاعل اور موجد کے لئے ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا۔ کہ عالم جسمانی کے سب اجسام فاعل مختار اور پیدا کرنے والے صانع کے محتاج ہیں۔ جو سب بلند اور پاک ہیں۔ ساتھ ساتھ دلیل پیدا کرنے والے کی ہستی پر یہ ہے کہ اجسام کی ذاتیں اپنے غیر کی محتاج ہیں اور جو چیز الہی ہوتی ہے وہ ممکن الوجود ہوتی ہے اور فاعل کی محتاج ہوتی ہے۔ انہیں پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عالم کے اجسام اپنے غیر کے محتاج ہیں دلیل یہ ہے کہ معین احاطہ میں جسم کا حاصل ہونا جسم کی ذات کے سوا ہے کیونکہ جسم کی ذات کا علم ہم کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جسم کے معین احاطہ میں حاصل ہونے سے نابل ہوں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک چیز معلوم بھی ہو اور نامعلوم بھی اس لئے معین احاطہ میں جسم کا حاصل ہونا جسم کی ذات کے سوا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ جسم کی ذات چیز معین میں اس کے حصول کی علت ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو چاہئے تھا کہ جب تک جسم کی ذات موجود رہتی۔ اس معین احاطہ میں جسم کا حصول بھی باقی رہتا۔ اور یہ باطل ہے اور جائز نہیں کہ معین احاطہ میں اس کا حصول اس کی ذات کی علت ہو کیونکہ اس احاطہ میں جسم کا حصول اس کی ذات کی صفت ہے۔ اور صفت موصوف کی

محتاج ہوتی ہے اور اگر صفت موصوف کی علت ہو تو اس سے دور لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ چیزیں جسم کی ذات اور اس کا حصول ہونا جو دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور ایک کا دوسری سے خالی ہونا۔ یعنی علیحدگی محال ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی علت نہیں۔ پس معلوم ہوا۔ کہ جسموں کی ذاتیں وجود میں غیر کی محتاج ہیں اور جو وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہے وہ ممکن لذاتہ ہوتی ہے اور جو ممکن لذاتہ ہوتی ہے اس کے لئے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ اس عالم کے تمام اجسام مؤثر اور فاعل کے محتاج ہیں۔

آٹھویں دلیل پیدا کرنے والے کے ثبوت میں یہ ہے کہ افلاک کی حرکتوں کے واسطے ابتدا ہے۔ اور جب ابتدا ہے تو اس میں شک نہیں کہ کسی فاعل اور مدبر کا ہونا ضروری ہے جو افلاک کو حرکت دینے والا ہو لہذا مقدمہ جو یہ بیان کیا ہے کہ افلاک کی حرکتوں کے لئے ابتدا ہے۔ اس مطلب پر ہماری تین دلیلیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ حرکت سے مقصود ہے ایک حال سے دوسرے حال میں انتقال کرنا۔ اس لئے جو مکمل کی حرکت کی ماہیت اور حقیقت اس امر کی مقتضی ہے۔ کہ وہ حقیقت اور ماہیت دوسری حالت پر مسبوق ہو۔ اور حرکت ازلی کی حقیقت یہ چاہتی ہے۔ کہ وہ دوسری حقیقت اور ماہیت حالت پر مسبوق نہ ہو۔ اور ان دونوں کا جمع کرنا محال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرکت ازلی محال ہے اس لئے تمام حرکتوں کے لئے ابتداء کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر جسم ازل میں متحرک ہو تو وہ حرکت یا تو غیر پر مسبوق ہوگی۔ اور یا نہ ہوگی۔ اگر غیر پر مسبوق ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ ازلی غیر پر مسبوق ہو اور یہ محال ہے۔ اور اگر غیر پر مسبوق نہ ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس حرکت سے پہلے کوئی دوسری حرکت نہ ہو۔ اس لئے وہ حرکت حرکتوں کا ابتداء ہوگی۔ اور جب حرکتوں کا وہ ابتدا ہے تو ازلی نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر حرکت کی اجزا میں سے ہر ایک جز اپنے غیر پر محدث اور مسبوق ہو تو تمام عدوات بھی ازلی ہونگے۔ اور جب سب عدوات ازل میں جمع ہوں اور ازل میں کوئی حرکت موجود ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ سابق اور مسبوق جمع ہوں اور یہ محال ہے۔ پس ان تینوں قاطع دلیلوں سے معلوم ہوا کہ حرکتوں کے لئے ابتدا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ جب افلاک کی حرکتوں کے لئے ابتدا ہے تو ضرور ہے کہ کوئی محرک اور مدبر ہونا چاہئے

دلیل یہ ہے کہ جب حرکات کے لئے ابتدا ہے تو دو حال سے باہر نہیں یا تو یہ کہیں۔ کہ جسم اس سے پہلے موجود تھا۔ لیکن ساکن تھا اور بعد میں متحرک ہوا یا یہ کہیں کہ جسم خود حرکت سے پہلے موجود نہ تھا۔ کہ ان دونوں صورتوں میں حرکتوں کے حدوث کا اس وقت سے شروع کرنا جو اسکے مابعد اور ماقبل کے سوا ہو۔ عقول کے جائز امور میں سے ہے۔ اس لئے ایک مدبر محقق اور مرنج کا ہونا ضروری ہے اور یہ اس امر کی بین دلیل ہے۔ کہ عالم تدبیر کرنے والے فاعل مختار کا محتاج ہے۔ اور یہ دلیل اسی دلیل سے ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے قرآن میں یاد کیا ہے۔ فرمایا ہے **يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُ حَشِيئَاتِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلُ مَسْحَرٌ آتٍ بِأَمْرٍ** *

نانویں دلیل پیدا کرنے والے کے ثبوت پر یہ ہے کہ جو آدمی عاقل ہے۔ وہ علانیہ اپنے عقل سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جس وقت کسی رنج یا محنت یا بلا میں پڑتا ہے۔ تو اس وقت اس کا دل عاجزی اور زاری کرتا ہے اور صاحب قدرت سے مدد مانگتا ہے اور جو کامل عقل رکھتا ہے اور اپنے حالات کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ رنج اور بیچارگی کی حالت میں اسی بات کو اپنے اندر صاف اور واضح طور کے ساتھ پاتا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ تمام داناؤں کو بدیہی عقل اس پر گواہی دینے والی ہے۔ کہ اس کے لئے ایک حافظ اور مددگار اور مدبر ہے۔ اور کسی کو ان معنوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس قسم کی دلیل کو قرآن میں کئی جا یاد کیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ دلیل اور بیان بہت روشن اور ظاہر ہے *

دسویں دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر یہ ہے کہ آسمان اور ستارے اور نباتات اور حیوانات کی ترکیب ہم اس وجہ پر پاتے ہیں۔ کہ حکمت کی نشانیاں اس میں ظاہر ہیں۔ اور جس قدر زیادہ سوچتے ہیں اسی قدر یہ نشانیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں جیسا کہ ان کی شرح آئندہ فصلوں میں بیان ہوگی۔ اور بدیہی عقل سے جانتے ہیں۔ کہ حکمت کی نشانیوں کا ظہور اتفاقی طور پر محال ہے۔ اس لئے اسے کامل اور قادر حکیم کے وجود کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا جس نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان عجیب اور غریب چیزوں کو عالم علوی اور سفلی میں ظاہر کیا ہے۔ ضروری ہے۔ پس اس میں شبہ نہیں۔ کہ ان احوال کا ظاہر ہونا اس کی قدرت اور حکمت کے ثبوت پر دلیل ہے۔ اور جب یہ صفتیں ثابت ہوئیں

تو بالضرورت بھی ثابت ہو گئی۔ اور ان دس قاطع دلیلوں سے ظاہر ہے کہ عالم کے لئے ایک پیدا کرنے والا۔ مدبر۔ مقدر اور حکیم ہے جو سب سے بلند تر اور پاک ہے۔

فصل ۲

(صلح عالم کے اثبات کی ظاہری جزوی دلیل)

گذشتہ علماء میں سے اللہ ان پر رحم کرے ہر ایک نے اس باب میں گفتگو کی۔ اس میں سے کسی قدر ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں۔

پہلا یہ ہے۔ زندیقیوں میں سے ایک زندیق نے جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس عالم کے لئے کسی صانع کے ہونے پر کیا دلیل ہے۔ جعفر نے کہا۔ کبھی تو کشتی میں بیٹھا ہے۔ جو اب دیاں۔ پوچھا دریا کا خطرہ بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ زندیق نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ میں ایک دفعہ دریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک موج آئی اور اُسے کشتی کو توڑ دیا۔ میں ایک تختہ پر بیٹھا رہ گیا۔ سخت ہوا چلتی تھی۔ اور وہ تختہ ہوا کے صدموں سے کبھی دریا کی اس جانب کو چلا جاتا تھا کبھی اُس کو۔ ہر طرف صدمے اُٹھاتا تھا۔ ناگاہ میں عین دریا میں اس تختہ سے گر پڑا۔ جب ایک لمحہ گزرا۔ تو ایک اور سخت موج نے مجھ کو دریا کے کنارہ پر ڈال دیا۔ جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پوچھا جس وقت تو کشتی میں تھا۔ اس وقت تیری امید کشتی پر تھی۔ اور جب تختہ پر رہ گیا تو اُس وقت تختہ پر لیکن جب کشتی اور تختہ دونوں میں سے کوئی چیز نہ رہی تو اس وقت تیرا بھروسہ اور امید کس پر تھی۔ زندیق یہ سن کر خاموش رہا۔ جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ جس کے فضل اور رحمت پر تیرا بھروسہ اُس وقت تھا۔ وہی وہ موجود ہے جو عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ زندیق یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

دوسرا کتاب ادیان العرب میں ذکر ہے کہ عمران بن حصین کو مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمران تو کتنے خداؤں کی پرستش کرتا ہے۔ جو اب دیاؤں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اگر تو کسی بلا میں پڑ جائے۔ تو بلا کے دفع ہونے کی امید کس سے رکھتا ہے۔ جواب دیا۔ آسمانوں کے خدا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہے تو تیرا معبود آسمان کے خدا کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا یعنی تیرا خدا ایک ہے جو وحدہ لا شریک له ہے۔

تیسرا یہ ہے۔ ایک من امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زندیقیوں کی ایک جماعت آئی۔ اور آپ کے مارنے کا ارادہ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ ایک مسئلہ مجھ سے سن لو۔ اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے سو کرو۔ انہوں نے پوچھا وہ کونسا مسئلہ ہے۔ ابو حنیفہ نے جواب دیا۔ میں نے ایک کشتی دیکھی۔ جو بھاری بوجھ سے لادی ہوئی تھی۔ اور دریا میں سیدھی جا رہی تھی۔ اور اُسے نگاہ رکھنے والا کوئی ملاح اس پر نہ تھا۔ اپنے آپ ہی سیدھی گزر رہی تھی۔ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے۔ کہ ایسا ہونا جائز ہے یا نہیں۔ زندیقیوں نے جواب دیا یہ بات محال ہے۔ کیونکہ اگر ملاح نہ ہو۔ تو ٹھیک راستے پر کشتی کا چلنا محال ہے۔ ابو حنیفہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تمام آسمانوں اور ستاروں کی گردش اور عسوی اور سفلی کا نظام ایک کشتی کی حرکت سے زیادہ عجیب ہے۔ اگر عقل اس بات کو پہچان سکتی کہ کسی مدبر اور حافظ کے سوا کشتی حرکت کر سکتی ہے۔ تو عالم افلاک اور عالم زمین کے انتظام کا بقا کسی مدبر اور حافظ کے بغیر کوئی عقل میں آسکتا ہے۔ زندیقیوں نے یہ سن کر اقرار کیا۔ کہ تو ٹھیک کہتا ہے اور سب اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا۔ کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ اس عالم کا کوئی صلغ ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ ہم نے لوت کے پتوں کو دیکھا اور معلوم کیا ہے کہ مرنے کی طبیعت اور خاصیت میں سب برابر ہیں۔ اور اگر ان کو ابریشم کا کاپڑ لکھاتا ہے تو اس سے ابریشم نکلتا ہے۔ اور اگر شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد نکلتی ہے۔ اور اگر تاتاری ہرن کھاتا ہے تو اس سے کستوری پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بھڑ بھڑی کھاتی ہے تو اس سے سرگین یعنی گوبری نکلتی ہے۔ پس اس پتے کی طبیعت اور خاصیت تو ایک ہے۔ لیکن اس سے ہر ایک جگہ میں دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایسا ہونا ایک حکیم اور رحیم قادر کی تدبیر سے ہے۔

پانچواں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جماعت کے لوگوں نے یہی مسئلہ پوچھا آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو مگر لڑکی ہوتی ہے۔ اور لڑکی چاہتے ہیں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ ایک مدبر ضرور ہے۔ کہ حوادث اس کے ارادہ کے موافق ہوتے ہیں نہ مخلوق کے ارادہ کے موافق۔

چھٹا یہ ہے جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے صلغ تعالیٰ کے ثبوت میں ایک یہ دلیل بیان فرمائی

ہے کہ ہم نے ایک بڑا مضبوط قلعہ دیکھا جس کے باہر کی دیواریں چاندی کی تھیں۔ اور اس کے اندر کا حصہ سونے کا۔ ناگاہ اس قلعہ کی دیواریں گر پڑیں۔ اور اس چاندی اور سونے سے ایک طاؤس پیدا ہوا۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ اس کا مدبر اور مقدر قدیم صانع اور حکیم فاعل ہے اور آپ کی مراد چاندی سے انڈے کی سفیدی تھی۔ اور سونے سے انڈے کی زردی +

سائلواں یہ ہے۔ ہارون الرشید نے صانع کے ثبوت پر مالک سے دلیل پوچھی۔ فرمایا۔ صورتوں کا الگ الگ ہونا اور آوازوں کا اختلاف صانع کے ثبوت پر دلیل ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ چہرے کا ٹکڑا بہت چھوٹا سا ہے۔ اور اس ٹکڑے سے جسے میں آنکھ کی جگہ معین ہے۔ ناک کی جگہ مقرر ہے۔ منہ کی جگہ مقرر ہے پس باوجود اس کے کہ چہرے کا ٹکڑا بہت چھوٹا سا ہے اور اتنے حصے میں چہرے کے اعضاؤں میں سے ہر ایک کے واسطے اسی میں جگہ مقرر ہے۔ اب اس صفت کو دیکھنا چاہئے۔ کہ مشرق اور مغرب میں ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ دو آدمی بھی ایسے نہیں پائے جائینگے۔ جو آپس میں مشابہ ہوں۔ اسی طرح دو آدمیوں کی آوازیں ایک دوسری سے نہیں ملتیں۔ اور نہ ہی ایک کی چال ڈھال دوسرے کی چال ڈھال سے مشابہ ہے پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مدبر ہے جو حکیم اور قادر ہے کہ اس نے ہر ایک کو دوسری صفت اور صورت پر پیدا کیا ہے +

آٹھواں ایک نے ابو نواس ثناء سے پوچھا کہ پیدا کرنے والے کی ہستی پر کیا دلیل ہے فرمایا ہے

تَأْتِلُ فِي بِنَاتِ الْأَرْضِ وَأَنْظُرُ إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكَ

عَلَى قَضَبِ الزَّبْرِ جَدِّ شَاهِدَاتُ بَانَ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ

یعنی اس بنات کو جو زمین پر آگی ہوئی ہے۔ غور کی نظرت دیکھ کہ ان کی ٹہنیاں تجھے زبرد کی معلوم ہونگی۔ کہ ہر ایک سے مختلف قسم کے پھل پھول اور شاگوں نے لگے ہوئے نظر آئینگے۔

اس نظارہ کو دیکھ کر عقل صانع اور حکیم اور مدبر رحیم جل جلالہ کی ہستی پر گواہی دیگی +

نالواں ایک زندق نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ پیدا کرنے والے کی ہستی پر کیا دلیل ہے۔ اعرابی نے جواب دیا الْبَصْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَصِيرِ۔ اوتٹ کی بیدارنت کے وجود پر دلیل ہے وَآثَارُ الْأَقْدَامِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ اور قدموں کے نشان چلنے والے کے چلنے پر دلالت کرتے ہیں +

فَسَاءَ ذَاتُ اَبْرَاجٍ - یہ آسمان عجیب برجوں والے دَارِضُ ذَاتُ فِجَاجٍ اور زمین اپنے
عجیب راستوں والی دِمَارُ ذَاتُ اَمَوَاجٍ اور دریا ہولناک موجوں والے اَقْنَاتُ دَلَّالٌ مَعَالِ الْعِلْمِ
الْقَدِيرِ - کہا یہ ساری چیزیں علیم اور قدیر کی ہستی پر نہیں دلالت کرتیں کہ اللہ جل شانہ علیم اور قدیر ہے۔
دسوال - لوگوں نے ایک طبیب سے پوچھا کہ صانعِ علیم کی ہستی پر کیا دلیل ہے جواب
دیامیں نے شہد کی مکھی کو دکھایا ہے۔ اس کے بدن کی ایک جانب میں تو نیش یعنی ڈنگ
پایا ہے۔ اور دوسری جانب نوش یعنی شیرینی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ ایک صانع ہے کہ
یہ جہان اسی کی نڈپر اور غلیہ کے ماتحت ہے۔ اور ایک دوسرا طبیب کہتا ہے ہلہیا یعنی
ہڈر سرد اور خشک ہے اور اسہمال لانا ہے۔ اور کیترا گرم اور تر ہے یہ اسماک پیدا کرتا ہے
اس سے میں نے جان لیا کہ اس جہان کا احوال فاعل مختار کی تقدیر سے وابستہ ہے۔
گیارہواں جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا۔ صانعِ تعالیٰ کی ہستی پر کیا دلیل ہے
جواب دیا صانع کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل میری ہستی ہے۔ کیونکہ میری ہستی اگر مجھ سے
ہے۔ تو دو حال سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یا تو میں نے آپ اسے اُس وقت ہست کیا۔ جبکہ
میں ہست تھا یا اُس وقت ہست کیا جبکہ میں نیست تھا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو اس وقت
ہست کیا ہے جب میں ہست تھا تو یہ محال ہے کیونکہ ہست کو ہست کرنا عقل و محال
ہے۔ اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس وقت ہست کیا ہے۔ جب میں نیست تھا تو یہ بھی
محال ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو نیستی سے ہست کرے۔ اور جب یہ دونوں
باطل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مجھے اُس ہستی نے ہست کیا ہے جس پر نیستی کا ہونا محال ہے۔
بارہواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صَدَقَتْ نَفْسُهُ فَقَدَتْ
عَرَفَتْ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی پہچان
لیا۔ محققوں نے کہا ہے کہ نفس کی معرفت خدا کی معرفت پر دلیل ہے۔ مخالفت کے طور پر
اسے دلیل خلفی کہتے ہیں نہ موافقت کے طریق پر۔ مخالف طریق سے معرفت پیدا کرنے کا
بیان یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہے وہ اپنے خدا کو قدیم سمجھتا ہے۔ اور جو شخص
یہ جانتا ہے کہ میری ذات جائز الوجود ہے وہ اپنے خدا کو واجب الوجود جانتا ہے۔ اور
جو شخص اپنے آپ کو عابد جانتا ہے وہ اپنے خدا کو رب پہچانتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ
میں سے اپنے نفس کو بہت خلیل اور نقص پاتا ہے۔ وہ اپنے خدا میں کمال اور جلال اور

جمال پاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ میں تصویر ہی تصور دیکھتا ہے۔ وہ اپنے خدا کو صاحب ارادہ اور صاحب تقدیر دیکھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو ذلیل جانتا ہے وہ اپنے خدا کو بزرگ جانتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ میں تغیر اور فنا کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے خدا کو ہمیشہ رہنے والا اور باقی رہنے والا پہچانتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی معرفت خالق کی معرفت پر دلیل ہے لیکن مخالف طریق سے موافق طریق سے نہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نفس کی معرفت خدا کی معرفت پر موافقت کے طریق سے دلیل ہے وہ شبہ اور بدعت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اعضا میں اور اہوا میں ہیں۔ اس لئے چاہئے کہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی ہو۔ اور میرے لئے مکان اور زمانہ ہے۔ اس لئے اس کے واسطے ایسا ہی ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ ایسا کہنا عین بدعت اور گمراہی ہے تیرھواں۔ امیر المؤمنین علی بن ابیطالبؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس پر کیا دلیل ہے۔ کہ عالم کے لئے ایک صلح ہے۔ جواب دیا اولیٰ کا نقص اور نسخ یعنی میں نے جو عزم کیا۔ اس کے برخلاف ہوا۔ اور جو کچھ میں نے چاہا۔ اس کا الٹ وجود میں آیا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ عالم کے احوال ایسے فاعل اور مقدر کی تقدیر سے وابستہ ہیں۔ کہ اسکی قدرت ہماری قدرت سے زیادہ کامل ہے۔

چودھواں قیئل یعلیٰ بن ابیطالبؑ هل رأیت ربک حتیٰ عرفتہ یعنی تو نے اپنے خدا کو دیکھا یہاں تک کہ اس کو پہچان لیا۔ جواب دیا لا أعبدُ ربّاً لہم آراء میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ آپ کو کہا گیا کیف رأیتہ تو نے اس کو کیونکر دیکھا۔ جواب میں فرمایا ما رأیتہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن رأیتہ القلوب بحقائق العرفان یعنی اس کے آج کے دن سر کی آنکھ سے میں نے نہیں دیکھا۔ بلکہ دلیل اور حجت کے طریق سے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے کہا اسے امیر المؤمنین صیف ربک اپنے معبود کی تعریف کر۔ فرمایا ان ربی لطیف الوحمۃ یعنی میرا رب لطیف رحمت والا ہے یعنی اس کی رحمت لطف کے ساتھ ہے کثیر اللبریا ع۔ اس کی بزرگی بچا اور بے نہایت ہے۔ جلیل الجلالۃ اس کا جلال بغیر کسی ابتداء اور انتہا کے ہے۔ قبل کل شیء و لیس قبلہ شیء اس کی ہستی تمام ہستیوں سے پہلے ہے اور اسکی ہستی سے پہلے کسی ہست چیز کو ہستی حاصل نہیں ہوئی۔ و بعد کل شیء و لا یقتا شیء بعدہ اور ب چیزوں کے بعد باقی رہیگا۔ اور

اسکی ہستی کے بغیر کوئی چیز باقی نہیں رہیگی۔ ظاہرہ لایا و تامل البنا بشرۃ خدائے ظاہر ہے
 لیکن مباشرت کی تاویل سے نہیں یعنی ایسا نہیں کہ کسی حس سے محسوس ہو سکے یا خیال
 اور وہ ہم میں آسکے۔ باطن عن الاتصال والجماع و سماء باطن میں ہے لیکن اتصال اور
 مجاورت کے طریق سے سمیعہ بلا الہ کانون کے سوا سننے والا ہے۔ لایحدہ الصفاۃ
 اس کی صفیتیں محدود نہیں ہو سکتیں۔ اس سے پاک ہے۔ ولا تأخذوا الشنات۔ وہ
 خواب سے مقدس اور پاک ہے القدام وجودہ قدیمہ ازلی نہ باسمرار زمانہ و اکابد
 ازلیتہ۔ وہ قدیم ہے اور اس کا وجود قدیم۔ ازلی ہے مگر استمرار زمانہ سے ازلی نہیں یعنی
 زمانہ سے اس کو کچھ نسبت نہیں۔ والا بد ازلیتہ اور اس کی ہمیشگی اس کی عین ازلیت ہے الذی
 این الذین لا یقال لہ این۔ جو ذات کہ جہوں کی پیدا کرنے والی ہے۔ اور خود جگہ سے بے نیاز
 والذی کیف کیف ولا یقال لہ کیف وہ جو کیفیت یعنی مقدار اور کیفیت کا پیدا کرنے والا ہے۔
 اور خود کیفیت اور کیفیت سے بے نیاز ہے۔

پندرہواں سخن۔ ذکر کرتے ہیں کہ موفق باللہ جو خلیفہ معظم باللہ کا باپ تھا حج کے
 لئے گیا بڑے بڑے بخونی اسکی خدمت میں حاضر تھے۔ جب حج سے فارغ ہوا تو بخومیوں کو کہا
 تم دعوت کرتے ہو کہ ہم بخوم کے حکم سے لوگوں کے دلوں کی بات معلوم کر لیتے ہیں۔
 میں اب کچھ سوچتا ہوں۔ تم بتلاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے۔ ہر ایک نے کچھ کچھ کہا۔ اور وہ
 تمام غلط نکلا۔ ابو معشر بخنی نے کہا۔ تو نے خدائے لے کی پاک ذات کا اندیشہ کیا ہے۔
 موفق نے سنکر کہا تو نے یہ سچ کہا ہے لیکن مجھے بتلا کہ تو نے یہ کس دلیل سے معلوم کیا
 ہے۔ ابو معشر نے جواب دیا۔ اس وقت کہ تو نے اپنے دل میں کچھ سوچا۔ میں اصطرلاب کے
 ذریعے اور چڑھ گیا۔ نقطہ اس کو میں نے آسمان کے عین وسط میں پایا۔ اور نقطہ اس ایک ایسی چیز
 ہے کہ میں اسکی ذات کو آنکھ سے تو نہیں دیکھتا۔ لیکن اس کی سعادت دیکھتا ہوں۔ اور آسمان
 کا وسط سب سے زیادہ بلند جگہ ہے۔ اس لئے مجھے یہ معلوم ہوا۔ کہ تو نے ایک ایسی چیز کو
 سوچا ہے جو تمام موجودات سے اعلیٰ ہے۔ اسکی رحمت کے آثار کو تو میں دیکھتا ہوں اور اس کی ذات
 کو نہیں دیکھتا۔ اور وہ جہان کے پیدا کرنے والے کے سوا جو بلند اور پاک تر ہے۔ اور
 کوئی نہیں ہو سکتا۔ موفق کو بہت پسند آیا۔ اور اس پر اس کی بہت تعریف کی۔

سولہواں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا۔ تو نے خدا کو کس طرح

جانا۔ جواب دیا۔ میں نے خدا کو خدا سے ہی جانا ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو میں خدا کو ہرگز نہ جانتا اور آپ نے جو کہا ہے میں نے خدا کو خدا سے جانا۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ خدا کو خدا کی توفیق سے اور اس کی ہدایت اور عصمت اور رحمت کے ذریعے سے جانا۔ اور یہ درست کہا ہے۔ اسی واسطے مصطفیٰ صلعم نے فرمایا ہے لَوْلَا اللّٰهُ مِمَّا اهْتَدَيْنَا وَ لَوْ تَصَدَّقْنَا وَ لَوْ اهْلَيْنَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی۔ تو اس کی معرفت کی خوبی سے ہمارا دل ہرگز آراستہ نہ ہوتا۔ اور ہمارے ظاہری باطنی اعضا عبودیت کا لباس پہنتے۔ پتھر صواں۔ ایک دفعہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اور درخت میں دیکھ رہا تھا۔ درخت سے ایک پتہ گرا۔ اور اس کے منہ پر آپڑا۔ اس پتے کو پکڑ کر دیکھنے لگ گیا۔ اور زبان سے یہ کہنا شروع کیا مین الذی انبت الورد علی الشجر درخت پر پتے کو کس نے اگایا ہے۔ ناگاہ ایک اور پتہ درخت پر سے گرا۔ اس پر لکھا ہوا تھا الذی انبت الورد علی الشجر هو الذی شق علی وجهک البصر یعنی پتے کو درخت پر اُس نے اگایا ہے جس نے چربی کے ایک ٹکڑے کو تیرے چہرے پر بنایا کیا ہے۔ یعنی اپنی کامل صفت سے دیکھنے والی آنکھیں عطا کی ہیں۔ اور اسی واسطے سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے ہیں سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ یعنی میرے چہرے نے اسے سجدہ کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اُس کے کانوں اور آنکھوں کو کھولا۔

اکھڑا صواں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کو زندقہ کی طرف سیدان ہوا۔ اُس کا وزیر مائل تھا۔ اُس نے یہ چاہا۔ کہ اس کو اس تباہ اعتقاد سے باز رکھے۔ اور سچے دین پر لائے۔ اور دستور تھا کہ ہر سال بادشاہ ایک دفعہ وزیر کی مہمانی کے لئے جایا کرتا تھا۔ جب مہمانی کا وقت آیا تو وزیر نے کہا فلاں جنگل میں بادشاہ کو مہمانی کے لئے بلانا چاہئے۔ اور وہاں کوئی کھیتی۔ کوئی عمارت۔ کوئی باغ اور پانی جاری نہ تھا۔ بادشاہ نے سُن کر کہا سبحان اللہ وہ جگہ تو کسی کو مہمان بنانے کے لائق نہیں۔ وزیر نے جواب میں عرض کی کہ ہے تو ایسا ہی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے لیکن وہاں کسی مہمان کے بغیر خود بخود ہی بڑی بڑی بلند بنیادیں پڑ گئی ہیں۔ بڑی اچھی اچھی عمارتیں تیار ہو گئی ہیں۔ پانی جاری ہو گیا ہے۔ بڑے خوشنما باغ لگ گئے ہیں۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اور کہا اسے وزیر شاید تو

دیوانہ ہو گیا ہے۔ کس کی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ بنانے والے کے بغیر کوئی عمارت بن جائے۔ وزیر نے جواب میں عرض کی۔ کہ جب بنانے والے کے سوا اس قدر کسی مختصر بنیاد کا وجود نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا عقل میں نہیں آتا۔ تو عالم علوی اور سفلی کا اس قدر عجائب و غرائب کے ساتھ وجود میں آنا کیونکر عقل میں آسکتا ہے۔ بادشاہ اس مقولہ کو سنتے ہی حقیقت سے آگاہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔

فصل ۳

عناصر اور افلاک کی صفات اور ذات کا پیدا کرنے والے کی ہستی پر دلالت کرنا آسمانوں اور عنصروں کی ذات اور صفات میں جو پیدا کرنے والے کی ہستی کو ثبوت میں پیش کر دلائل ہیں۔ لیکن ہم خدا کی توفیق سے ان میں سے کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان کے لئے ایک معین مقدار کی موٹائی ہے۔ مثلاً چاند کے آسمان کی موٹائی معین مقدار تک ہے اور فلک عطارد اور مجسطی نے دلیل سے یہ امر ثابت اور مقرر کیا ہے کہ فلک مریخ کی موٹائی فلک آفتاب کی موٹائی سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس موٹائی کی حد کسی کے وہم اور فہم میں نہیں آسکتی۔ اور اسی واسطے آفتاب اور مریخ کے درمیان قرآن کے وقت جو بعد ہوتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو مقابلہ کے وقت میں ہوتا ہے۔ جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ان افلاک میں سے ہر ایک فلک کی معین مقدار کے ساتھ خصوصیت "باوجود اس کے کہ عقل میں یہ بھی جائز ہے۔ کہ موٹائی کی یہ مقدار اس سے زیادہ ہوتی یا کم ہوتی" اس میں کوئی شک نہیں کہ مخصوص قدیم اور مقدر حکیم کی خواہش سے ہے۔ تقدست اسماء و تعالٰت کبریا وک۔ اس کے نام پاک ہیں۔ اور اسکی بزرگی بہت بلند ہے۔ اور یہ وہی دلیل ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں یاد کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیونکہ خلق لغت میں تفسیر یعنی اندازہ کرنے سے مراد ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان کی مقدار معین ہے باوجود اس کے کہ مقدار کا زیادہ اور کم ہو نا بھی روا

ہے پس دوسری مقداروں پر اس معین مقدار کی ترجیح بیشک جہان کے پیدا کرنے والے کی ایجاد سے ہے +

دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی سما آسمان فرض کرو۔ اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک اوپر کی اور دوسری نیچے کی۔ اور بعض اجزا جو اوپر کی سطح کے نزدیک ہوتے ہیں جائز ہے۔ کہ یہی پختی سطح کے نزدیک ہوں۔ اور جو پختی سطح کے نزدیک ہیں جائز ہے کہ وہی اوپر کی سطح کے نزدیک ہوں۔ کیونکہ فلک کے سب اجزا ماہیت اور طبیعت میں برابر ہیں اور جو کچھ ایک جز کے لئے جائز ہے۔ وہ اسی قسم کی دوسری جزوں کے واسطے بھی جائز ہے۔ اور جب یہ بات مقرر ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ فلک کی جزوں میں سے ہر ایک جز کی خصوصیت اس معین جگہ کے ساتھ جہاں کہ وہ ہے جائزات اور ممکنات سے ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ ایک خاص کرنے والے کی خصوصیت اور ایک مزجج کی ترجیح سے ہے۔ اس لئے آسمان اور ستاروں اور عنصروں کی جزوں میں سے ہر ایک جز اس امر کی سچی گواہ ہے کہ سب چیزیں مقدار خالق اور مختار صلح کی تقدیر اور تدبیر کی محتاج ہیں۔ اور وہ سب سے بلند اور پاک ہے +

تیسری دلیل یہ ہے۔ کہ فلک ماہ کی دو سطحیں ہیں۔ ایک مقصر کہلاتی ہے دوسری محدب یعنی ایک سامنے کی طرف دوسری پشت کی طرف " اور ان دونوں کی طبیعتیں یکساں ہیں۔ اگر یکساں نہ ہوں۔ تو آسمان کے جرم میں ترکیب کا واقع ہونا لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے پس جیسے یہ جائز ہے کہ فلک ماہ مع اپنی محدب سطح کے فلک عطارو کی اگلی طرف سے مقعر سطح کے ساتھ ملائی اور مس کرنیوالی ہو۔ ویسا ہی یہ جائز ہے کہ فلک ماہ کی مقعر سطح فلک عطارو کی محدب سطح کے ساتھ ملائی ہو۔ کیونکہ محکم الشئی حکم مثله۔ جو حال ایک شے کا ہوتا ہے۔ وہی حال ویسے ہی دوسری شے کا ہوتا ہے اس لئے لازم آتا ہے کہ فلک ماہ محیط ہو۔ اور فلک عطارو محاط بہ ہو۔ اور جب یہ ثابت ہوا۔ تو جائز ہے کہ جو آسمان اوپر ہے۔ وہ نیچے ہو۔ اور جو نیچے ہے جائز ہے کہ وہ اوپر ہو۔ پس اپنی اپنی جگہ میں ہر ایک کی خصوصیت۔ ایک فاعل مختار اور صانع حکیم سے ہے۔ جو سب سے بلند اور پاک ہے +

چوتھی دلیل۔ احوال افلاک سے صلح مختار کے وجود پر یہ ہے۔ کہ ستاروں میں سے

ہر ایک ستارہ فلک میں اپنی معین جگہ میں مخصوص ہے۔ اور علم ہیئت میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ستارے آسمان کے وجود میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح نیند انگشتی میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور آسمان کی وہ جگہ کہ جس ستارے جڑے ہیں۔ مصمت نہیں بلکہ مجوف ہے۔ یعنی اندر سے کھوکھلی اور آسمان کی دوسری سب جگہیں مصمت ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ فلک متشابہ الاجزا جسم ہے۔ پس آسمان کی اس جگہ کا کہ جہاں ستارے جڑے ہیں مجوف ہونا اور دوسری جگہوں کا مصمت ہونا جائزات سے ہے اور جو چیز جائز ہو اس کے واسطے ایک خاص کرنے والے اور مختار قادر کا ہونا ضروری ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ فلکی اجرام سب فاعل مختار اور صانع حکیم کے ماتحت ہیں۔ جو بلند اور پاک تر ہے +

پانچویں دلیل یہ ہے کہ آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان کی حرکت دو قطبوں پر ہوتی ہے اور دو دونوں قطب دو معین نقطے ہیں۔ اور جب فلک ایسا جسم ہے کہ جس کی چیزیں آپس میں متشابہ ہیں۔ تو ضرور ہے کہ سب نقطے جو اس کی سطح پر فرض کئے جائیں سب یکساں ہوں۔ اس لئے جس طرح دو معین نقطے قطب ہیں۔ اسی طرح روا ہوتا ہے کہ دوسرے نقطے بھی قطب ہوں۔ پس اس صفت سے ان دو نقطوں کا مقرر کرنا جائزات سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ ان کا مقرر کرنے والا فاعل مختار ہے۔ جو سب چیزوں سے بلند اور پاک ہے +

چھٹی دلیل یہ ہے کہ علم ہیئت میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جب فلک مثل سے کوئی ستارہ خارج المرکز منفصل ہوتا ہے تو دو متم سطحیں باقی رہتی ہیں۔ ایک داخل دوسری خارج اور یہ جسم جس کو متم کہتے ہیں۔ اس کی موٹائی برابر نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی ایک طرف بہت پتلی ہوتی ہے اور دوسری طرف بہت موٹی ہوتی ہے۔ اور جب وہ جسم بسیط ہے تو روا ہوتا ہے کہ موٹی جانب رفیق ہو۔ اور جو جانب رفیق ہے وہ موٹی ہو۔ اور یہ معنی جائز امور میں سے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ یہ قادر مختار اور فاعل حکیم کی تخصیص سے ہو۔

ساتویں دلیل یہ ہے کہ ہر ایک آسمان اور ستارہ معین مقدار تک تیزی اور آہستگی سے متحرک ہے۔ کیونکہ چاند کا آسمان ایک مہینے میں ایک دورہ پورا کرتا ہے۔ اور فلک آفتاب ایک سال میں اپنا دورہ ختم کرتا ہے۔ اور فلک مشتری ۱۲ سال میں۔ اور فلک زحل

تیس سال میں اور اٹھواں آسمان چھپتیس ہزار سال میں ایک دور پورا کرتا ہے۔ پس جب ہر ایک کے لئے معین اور مقرر سیر ہے تو ضرور ہے کہ ایسے انتظام کا ہونا مختار فاعل کے سبب سے ہو۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ چاند کا آسمان عطاروں کے آسمان سے بہت چھوٹا ہے۔ اسی واسطے اس کے دور کی گردش بہت ہوتی ہے۔ اور اسی قیاس پر سمجھنا چاہئے۔ کہ جو فلک جس قدر زیادہ اونچا ہے وہ نچلے کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔ اسی سبب سے اوپر والے کی حرکت بہ نسبت نیچے والے فلک کے بہت آہستگی سے ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب آسمانوں میں سے بڑا آسمان فلکِ نجم ہے۔ اگر یہ قاعدہ مسلم ہو تو اس کی حرکت سب سے زیادہ آہستگی سے ہونی چاہئے۔ اور اتفاق اس پر ہے کہ اس کا دور جو سب سے زیادہ ہے ایک شبانہ روز یعنی آٹھ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستگی اور تیزی کا سبب وہ نہیں جو معترض بیان کرتا ہے بلکہ قدیم خالق کی تدبیر اور مدبر حکیم کی تقدیر سے ہے۔ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ چٹنے عرصہ میں زلزل ایک دور ختم کرتا ہے۔ اُتے عرصہ میں آفتاب تیس دورے تمام کر لیتا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ زلزل کے دوروں کی تعداد آفتاب کے دوروں کی تعداد سے کم ہو۔ اور جو چیز دوسری چیز سے کم ہوتی ہے وہ متنہا ہی ہوتی ہے یعنی انتہا پذیر اس لئے زلزل کے دوروں کی تعداد متنہا ہی ہے اور آفتاب کے دوروں کی تعداد متنہا ہی مراتب میں زلزل کے کئی ضعف ہیں۔ اس لئے سب آسمانوں اور ستاروں کو دوروں کے واسطے ایک ابتدا ہے۔ اور جب ابتدا ہے تو ضرور ہے کہ یہ حرکت صانع مختار اور قادر فاعل کی تدبیر سے ہے تعالیٰ مَنَّ لَهُ الْقُدْرَةَ الْكَامِلَةَ وَالْمَشِيئَةَ الثَّابِتَةَ بِجُودِ قُدْرَتِ كَالِ اور ارادہ نافذ رکھتا ہے۔

نانویں دلیل پیدا کرنے والے صانع کی ہستی پر فلک کے احوال سے یہ ہے۔ کہ فلک کی حرکتیں مختلف سمتوں میں ہیں بعض مشرق سے مغرب کو گردش کرتے ہیں۔ جیسے فلکِ اعظم وغیرہ اور بعض مغرب سے مشرق کو جیسے فلک الثوابت اور مثلثات اور اکثر سیاروں کے حوال اور بعض شمال سے جنوب کی طرف میل کرتے ہیں اور بعض جنوب سے شمال کی جانب۔ اس وجہ سے عطارو ہمیشہ فلک الثوابت سے جنوبی میلان میں ہوتا ہے۔ اور زہرہ شمالی میں اور علم ہنیت کے جاننے والے اس کو عرض التوا اور التقاض کہتے ہیں۔ اور علم ہنیت کے بعض علماء نے جب میل اعظم کو رصد بنایا۔ تو انہوں نے ایسا معلوم کیا۔ کہ اس میل کی مقدار سے ہمیشہ کوئی چیز کم

ہوتی ہے۔ پس کہا کہ اس صورت میں چاہئے۔ ایسا ہونا چاہئے کہ منطقہ فلک البروج منطقہ
 معدل النہار پر منطبق ہو اور اس وقت تمام جہان خراب ہو جائے۔ اور اس کے بعد منطقہ البروج
 کی میل معدل النہار سے جنوبی جانب میں ظاہر ہو۔ دریا شمالی رخ پر ہو جائیں اور تمام جہان کی
 عمارتیں جنوبی سمت کو ہو جائیں۔ اور بعض نے کہا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرِ الْذِّينَ
 كَفَرُوا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَا نَتَارَتَا فَنفَقْنَا هَا كَا۔ اس میں رتق سے مراد منطقہ البروج کا منطقہ
 معدل النہار پر منطبق ہونا ہے اور رتق سے ان دو منطقوں کا ایک دوسرے سے الگ ہونا
 ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بعض افلاک کی حرکت مشرق کو ہے۔ بعض کی مغرب کو۔ بعض کی شمال کو
 بعض کی جنوب کو۔ اور ان احوال کا اختلاف عقل کے نزدیک جائزات سے ہے۔ اور جو
 امر جائزات سے ہوتا ہے۔ بیشک ایک موجد کی ایجاد اور ایک خالق کے ابداع سے ہوتا
 ہے اسکی کبریائی اعلیٰ ہے۔

دسویں دلیل یہ ہے کہ افلاک کی حرکتوں کی ہر ایک جز محدث ہے اور جب محدث
 ہے تو اس کے واسطے ایک موثر کا ہونا ضروری ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ موثر اس جو کے
 وجود میں ذات فلک ہو۔ یا رہ معنی ہوں جو قائم بذات فلک ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس جز کی
 علت کسی باقی چیز کی حرکت سے ہو۔ اور جب علت میں بقا مانا جائے تو معلول میں بھی مانا جائے
 اس سے لازم آتا ہے کہ حرکت کے جزوں میں سے وہ جز میں بقا ہو۔ اور اگر جزو باقی ہو۔ تو
 جسم فلک اس جزو میں رہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں رہتا۔ اس لئے اگر جو ہر فلک علت
 ہو۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ فلک متحرک نہ ہو و مادوثی ثبوتہ الی عدمہ کان محالاً۔ اور
 جس چیز کا ثبوت اسکے عدم کی طرف پہنچے وہ محال ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ آسمان کو حرکت
 دینے والی جزوں میں سے ہر ایک جزو کے واسطے کوئی موثر چاہئے۔ اور یہ ثابت ہو چکا
 ہے کہ یہ جائز نہیں کہ حرکت میں جو ہر فلک موثر ہو یا کوئی صفت موثر ہو جو ہر فلک سے قائم
 ہو اور جب دونوں معنی باطل ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ حرکت فلک میں موثر صانع قدیم
 اور فاعل مختار ہی ہے جو شبیہ سے پاک ہے اور سب سے باندہ۔

گیارہویں دلیل یہ ہے کہ ستاروں کے اجرام روشنی۔ رنگ اور مقام میں مختلف ہیں۔
 روشنی کا اختلاف تو یہ ہے کہ جو ستارے پہلے عظیم میں ہوتے ہیں۔ وہ نہایت درجہ کی روشنی اور
 چمک اور نور میں ہوتے ہیں۔ اور جوں جوں کمتر عظیم میں ہوتے ہیں۔ روشنی اور نور میں کم ہوتے

ہیں۔ یہاں تک کہ جب ساتویں عظم میں پہنچتے ہیں تو ان کا نور ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور ان کی چمک گھٹ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے اجرام نور اور چمک میں مختلف ہیں۔ اور رنگوں میں بھی اختلاف ہے۔ کیونکہ ہمیں چاند کی سطح میں سیاہی دکھائی دیتی ہے۔ اور عطارد زردی لئے ہوئے ہے۔ زہرہ سفید اور براق ہے۔ مریخ کا رنگ سرخ ہے۔ مشتری کا رنگ قرمبی ہے۔ اور زحل کا نارنگی۔ اور علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ آفتاب کی سطح پر خال کی مانند ایک سیاہ نقطہ موجود ہے۔ اور بعض وقت جب ہوا میں غبار ہوتا ہے اور آفتاب کی شعاع اس میں بند پڑ جاتی ہے۔ اور آفتاب کی ٹکیا ایسی ہو جاتی ہے۔ کہ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت آفتاب کے پھرے پر بھی خال محسوس ہوتا ہے۔ اور اس خال کی جگہ کسی قدر اس کے مرکز کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اور جگہوں میں تیار ہونے کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ستارے تو منطقۃ البروج میں ہیں۔ اور بعض دونوں قطبوں کے نزدیک اور بعض ان دونوں جگہوں کے وسط میں ہیں۔ اور جب فلک البروج حرکت میں آتا ہے۔ تو سب ثابت ستارے متوالی دائروں میں حرکت کرتے ہیں۔ اور جو عین منطقۃ البروج میں ہیں وہ بڑی تیزی میں ہوتے ہیں۔ اور وہ تیزی کم ہوتی ہوتی اس ستارے پر پہنچتی ہے جو قطب کے نزدیک ہوتا ہے جیسے جدی اور وہ بھی مستدیر حرکت رکھتا ہے لیکن بہت ضعیف اور نرم اور نامکمل اور جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک ستارے کا حال دوسرے کے حال سے مشابہ نہیں ہوتا۔ نہ مقدار میں نہ روشنی میں نہ جگہ میں نہ تیزی اور آہستگی میں اور جب ایسا حال ہے تو ہر ایک کا ایک خاص صفت اور لباس اور پیدائش سے مخصوص ہونا۔ مخصوص قیام اور مدد پر حکیم کی تخصیص سے ہے جو سب سے زیادہ بلند اور پاک ہے۔ اور اسی واسطے فرمایا ہے **وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ سارا سبیلہ تو نے بیکار نہیں بنایا۔

بارھویں دلیل عالم علوی اور فنی کے احوال سے خالق کی کمال قدرت اور حکمت پر یہ ہے۔ کہ اگر ان ستاروں کی اس عالم میں کوئی تاثیر ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی یا سب ستارے قوت میں برابر ہونگے یا بعض بعض سے زیادہ قوی ہونگے۔ مگر سارے قوت میں برابر اور ایک دوسرے کے مستعارض ہوں تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ کسی ستارے

سے کچھ اثر صادر نہ ہو اور عالم سفلی کے حوادث صانع کی قدرت کی تاثیر سے ہوں۔ ستاروں کی طبیعتوں کی تاثیر سے نہ ہوں۔ اور اگر بعض بعض سے زیادہ قوی ہوں تو وہ قوت یا ذاتی ہوگی۔ یا عرضی۔ اگر ذاتی ہو تو لازم آتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے۔ اس لئے چاہئے کہ عالم کے حوادث بھی ایک طریق اور حالت پر باقی رہیں۔ اور یہ باطل ہے اور اگر وہ قوت عرضی ہو تو اس کے واسطے کوئی مؤثر ہونا چاہئے۔ اور وہ مؤثر اس کی قدرت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو علم سفلی اور علوی کا ممانع ہے۔ سوال۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ برجوں کی طبیعتیں مختلف ہوں اگر ایسا ہوتا تو ستارے کا اثر ایک برج میں دوسرے برج کے اثر کی نسبت ضرور مخالف ہوگا۔ جواب۔ اگر یہ درست ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ فلک بسیط نہ ہو۔ بلکہ مرکب اور یہ تمام حکماء کے نزدیک بالاتفاق باطل ہے۔

تیرھویں دلیل یہ ہے کہ افلاک کی گردش نہایت تیزی میں ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ جو ستارہ پہلے عظم میں ہے وہ زمین سے ایک سو پندرہ گنا ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے ستارے کا شروع ظہور سے کمال طلوع تک بہت تھوڑا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس مختصر زمانہ میں ایک جسم جو زمین سے ایک سو پندرہ گنا ہے حرکت تمام کر لیتا ہے۔ اس دلیل کو حرکت فلک کی حد درجہ کی تیزی معلوم ہوتی ہے اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے رسول علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ آفتاب زوال میں پہنچ گیا ہے۔ جواب دیا نے آری۔ یعنی نہیں ہاں رسول علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ نے آری کہا۔ جبریل نے جواب دیا۔ کہ نے کہنے کے وقت سے اس وقت تک کہ میں نے آری کہا۔ آفتاب نے پانچ سو سال کا راستہ طے کر لیا ہے۔ اور جب کوئی وانا آدمی علوی ستاروں کے اجرام کی بزرگی میں فکر کرتا ہے اور پھر ان کی حرکت کی تیزی میں غور کرتا ہے۔ تو اس کی سلیم عقل گواہی دیتی ہے۔ کہ اس قسم کی عجیب ترتیب کسی ایسے حکیم کی تدبیر سے ہے جس کی حکمت کو عبث اور باطل قرار دینا محال ہے۔

چودھویں دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان ہوا کی بلندی پر پھیلائے گئے ہیں اور زمین پانی پر پھیلائی گئی ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں سے زمین کو کھودو وہیں سے پانی نکل آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان ہوا کی بلندی پر معلق کھڑے ہیں۔ اور زمین پانی پر معلق کھڑی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مٹی کی تسو پھر مقدار پانی میں ڈالیں۔ تو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔

مَحْفُوظًا۔ اور بنایا ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ پھت۔ اسکے بعد اس صفت کی تعظیم میں فرمایا ہے
 وَهَدَّ عَلَيْنَا آيَاتِنَا فَلَوْلَا أَوَدَّ بِنَاؤُنَا أَنْ نَبْهَتَهُمُ الْعَيْنُ مِنْ قَدْرِهِمْ لَوَدَّ لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لِدَارِهِمْ أَلْفُ عَالَمِينَ
 جو دانا یہ کہتے ہیں مہلکتہ لَدَا وَآيَاتِنَا أَجِبَةً لِعَيْنِهِمَا تیسری صفت یہ ہے کہ ان کو تفاوت
 اور فتور سے پاک کیا ہے۔ فرمایا ہے مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
 تَرَى مِنْ فُتُورٍ۔ خدا کی پیدائش میں تفاوت نہیں دیکھیگا پس بصارت کی طرف رجوع کر اور دیکھ تو
 اس میں فتور سے کیا چیز دیکھتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ افلاک کو مرفوع یعنی بلند سقف کہا
 ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ اور تقدس نے ارشاد کیا ہے وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَالشَّقِيقُ الْمَرْقُوعُ۔
 پانچویں صفت یہ ہے کہ افلاک کو مخلوق کی دعا کا قباہ فرمایا ہے جیسے ارشاد کیا ہے قَدْ تَرَى تَلْقَابَ
 رُجُومٍ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ آسمانوں کو مقربان حضرت
 کے تفکر کا محل بتلایا ہے۔ فرمایا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
 خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ افلاک اور ستاروں کی پیدائش میں اپنی قدرت
 کے کمال کی تعریف کی ہے۔ فرمایا ہے تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
 سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ بزرگ ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ اور ان میں
 چراغ روشن کیا ہے۔ اور روشن چاند منور کیا ہے۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ ان کی پیدائش
 سے اپنی عظمت اور جلال اور الہیت کے کمال کی تعریف کی ہے۔ فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 وَالنُّجُومُ مُسَخَّاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ سَوَّجًا وَرُجُومًا۔ اور ستارے اس کے حکم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔
 نائزہں صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور اس حال کے عجائبات کی بزرگی
 پر گواہی دی ہے۔ فرمایا ہے لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ لیکن اکثر
 آدمی اسکو نہیں سمجھتے ہیں۔ + دسویں صفت یہ ہے کہ روشنی اور نور آسمانوں سے نازل ہوتے
 ہیں۔ فرمایا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشن
 بنایا۔ اور چاند کو نور و یاب ہے۔ + گیارھویں صفت یہ ہے کہ مخلوق کی روزی آسمانوں سے آتری
 ہے۔ فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا گیا
 ہے۔ وہ آسمانوں میں ہے۔ + بارھویں صفت یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے
 ہیں تَنْزِيلُ الْمَكِيلَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْتِي رَبِّهِمْ۔ فرشتے اور رُوح اپنے رب کے اذن سے

اس میں اترتے ہیں۔ تیرھویں صفت یہ ہے کہ عالم سفلی کے حوادث اور حدث کے اسباب عادت کے طریق پر آسمان میں۔ فرمایا ہے **فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا فَلَمَّا كَبَّرَاتِ آمْرًا** پس آسمان نازل اور حوادث کے تقسیم کر نیوالے ہیں اور ہر ایک امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ چودھویں صفت یہ ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں فلکی میں فکر کیا۔ اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت اس میں سوچا۔ اور اس سے تقرب کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا **وَجَهَّتْ وَجْهِي لِلذِّیْ قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا**۔ میں اسکی طرف اپنا منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ہوا۔ اور پانی پر اپنی قدرت کی طاقت سے بچھایا۔ **وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ** اور یہ ہماری حجت ہے کہ ابراہیم کو ہم نے پاس اسکی قوم کے مقابلہ میں عطا فرمایا۔ اور ہم بلند کرتے ہیں جبے جسکے چاہتے ہیں۔ اس باب میں قرآن کی اشارتیں بہت ہی کثرت سے ہیں۔ اور جس کو خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ مذکورہ بالا وجوہات میں تامل کرنا ہے اور جس کو توفیق حاصل ہوتی ہے وہی ان بیان کئے گئے اسبابوں میں فکر اور غور کرتا ہے اور یقین کرتا ہے اگر ان سے کئی گئے زیادہ وجوہات اسکو مضموم ہو جائیں۔ لیکن ان وجوہات کی نسبت ان اسرار کے ساتھ جو خداوند تعالیٰ نے مخلوقات میں رکھے ہیں قطعاً کی نسبت ہے دریاؤں کے ساتھ۔ جیسا کہ فرمایا ہے **وَمَا أَوْتَيْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** اور نہیں دیا تم کو کچھ علم میں سے مگر تھوڑا سا پس آسمانوں کے احوال کی ویلیوں سے قدیم صنائع اور رحیم خالق کی ہستی پر جو سب سے زیادہ بزرگ اور پاک ہے مختصر اشارہ یہ ہے *۔

فصل ۴

خدا تعالیٰ کی ہستی پر احوال زمین کے دلائل۔ یہ نو قسم پر ہیں۔
پہلی دلیل یہ ہے کہ خدا نے زمین کو ساکن بنایا ہے و جب یہ ہے کہ اگر زمین متحرک ہوتی۔ تو مخلوق کی مصلحت کے جو امور تھے وہ سب باطل ہو جاتے۔ کیونکہ اگر زمین متحرک ہوتی۔ تو اس کی حرکت یا تو خط مستقیم میں ہوتی اور یا مذکور ہوتی۔ خط مستقیم سے یہاں مصنف کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو پیدائش کے وقت زمین خلا میں پھینکی گئی ہے اور قاعدہ ہے کہ بجاری چیز خط مستقیم میں میڈی نیچے کو گرتی ہے۔ اور نہیں ہو سکتا۔ کہ زمین کی حرکت خط مستقیم میں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین کی حرکت خط مستقیم میں ہوتی۔ تو جب کوئی آدمی زمین سے پاؤں اٹھاتا۔ اور پھر

رکھنا چاہتا۔ تو وہ کبھی زمین پر نہ پڑتا۔ کیونکہ زمین انسان سے وزن میں بہت بھاری ہے۔ اور جب وہ بھاری جسم نیچے گرتے ہیں۔ اور ایک ان میں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ وزن رکھتا ہے اس کی حرکت دوسرے کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے اور جب یہ حال ہے تو جس جسم کا وزن ہلکا ہوتا ہے وہ بھاری جسم کو نہیں پہنچ سکتا۔ پس اگر زمین خط مستقیم میں متحرک ہوتی۔ تو جو شخص ایک دفعہ زمین سے پاؤں اٹھا کر الگ ہوتا۔ تو پھر اُسکے پاؤں کبھی زمین پر نہ پہنچ سکتے۔ اور اگر ایسا ہوتا۔ تو حرکت کرنے کا ایک بڑا فائدہ باطل ہو جاتا۔ اور اگر زمین کی حرکت مدور ہوتی تو قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا جسم زمین کے گرد حرکت کرتا ہے۔ تو اس پاس کی ہوا کو بھی اپنے ساتھ گردش میں لانا ہے۔ پس اس حال میں اگر کوئی زمین کی حرکت کے برخلاف حرکت کرنی چاہتا۔ تو یہ حرکت اُس پر مشکل ہو جاتی اور اسے نہ کر سکتا۔ پس اس سے معلوم ہوا۔ کہ اگر زمین مدور حرکت میں متحرک ہوتی۔ تو سب حیوانوں کو خلافت میں حرکت کرنی مشکل ہو جاتی۔ اور اس قسم کا فائدہ جاتا رہتا۔ اس لئے پروردگار نے اپنی رحمت اور قدرت سے زمین کو ساکن بنایا ہے تاکہ حیوانوں پر اس قسم کی حرکت کرنے کا فائدہ باطل نہ ہو۔

دوسری قسم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین کو پتھر کی طرح سخت نہیں پیدا کیا۔ اور نہ ہی پانی کی طرح نرم بنایا ہے۔ پتھر کی مانند سخت نہ بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اگر زمین پتھر کی مانند سخت ہوتی۔ تو اس پر چلنا ویسا ہی مشکل ہو جاتا۔ جیسا کہ پہاڑوں پر تکلیف سے چلتے پھرتے ہیں۔ اور اگر بالکل پتھر کی مانند ہوتی۔ تو گرمی کے موسم میں بہت گرم ہو جاتی۔ اور سردی میں بہت سرد۔ اور یہ دونوں امر حال کے اعتدال اور صحت کے برخلاف ہوتے۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ اگر سختی میں زمین پتھر کی طرح ہوتی تو اس پر چلنا اور کھیتی کرنی ناممکن ہوتی۔ اور طعاموں اور غذاؤں کے پیدا ہونے کا فائدہ باطل ہو جاتا۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ اگر زمین پتھر کی مانند سخت ہوتی۔ تو اس میں بنیادیں رکھنی اور گھر بنانے مشکل ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر سب زمین سختی میں پتھر کی مانند سخت ہوتی۔ تو مخلوق کے بہت سے فائدے باطل ہو جاتے۔ کیونکہ تمام مذکورہ بالا مصلحتوں میں خلل آجاتا۔ اور اسی واسطے ہی علماء نے کہا ہے۔ کہ اکثر لوگوں کو زر کی طرف بہت محبت ہے۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ سب زمین زر ہوتی۔ تو یہ سب فائدے باطل ہو جاتے۔ کیونکہ زمین پر نہ کوئی ہل چلا سکتا اور نہ ہی زراعت ہو سکتی۔ اور سب کی مصلحتیں بیکار ہو جاتیں۔ پس اس سے ثابت ہے۔ کہ مٹی کا فائدہ زر کے فائدے سے سو ہزار گنا زیادہ

ہے۔ اور زمین کو پانی کی طرح نرم نہ بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اگر پانی کی طرح نرم ہوتی۔ تو حیوان زمین پر ٹھیر نہ سکتے۔ ”خصوصاً گھوڑے اور خچر اور ماٹھی جو گراں ڈیل جانور ہیں۔ ان کے لئے تو بہت ہی مشکل بنتی۔“ اور انسانوں کا نوع جو حیوانوں میں سے اشرف کہلاتا ہے ہلاک ہو جاتا۔ پس ثابت ہوا کہ نہ تو زمین کے بہت سخت ہونے میں مصلحت تھی اور نہ بہت نرم ہونے میں۔ بلکہ اس میں مصلحت تھی کہ سختی اور نرمی میں معتدل ہوتی جیسی کہ ہے۔

تیسری قسم دلیل کی زمین کے احوال سے خالق عالم کی رحمت کے کمال پر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین کو کثیف اور غبارناک بنایا ہے وجہ یہ ہے کہ زمین آسمان کی حرکت سے بہت دوری پر ہے اس لئے نہایت سردی میں رہتی ہے۔ اور جب نہایت سردی میں ہی رہتی تو یہ صلاحیت نہ رکھتی۔ کہ حیوان اس پر اپنے مسکن اور رہنے سہنے کی جگہ بنائیں اس لئے پروردگار نے ایسا مقدر کیا۔ کہ ستاروں کی روشنی اور آفتاب کا نور اس پر قرار پکڑے جب ایسا ہو گیا تو ستاروں اور آفتاب کی تاثیر سے اس میں حرارت ضرور پیدا ہوگی۔ اور اگر شفاف ہوتی۔ تو اس میں سب جگہ ستاروں کے نور سرایت کرتے رہتے۔ اور اس میں کچھ بھی سختی پیدا نہ ہوتی۔ اس لئے زمین کے کثیف اور غبارناک ہونے کا فائدہ یہ ہے۔ کہ اس سے زمین میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ معتدل حال میں رہتی ہے۔ اور حیوانوں کے مسکن بنانے کے قابل ہوتی ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ خاک کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ پانی میں مٹیجھ جاتی ہے۔ لیکن جب خداوند تعالیٰ کو اپنے علم قدیم سے یہ معلوم تھا۔ کہ حیوانوں میں سے جو اشرف حیوان ہے وہ انسان ہے اور پانی میں اس کا گزارہ ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے اپنی بے علت قدرت سے ایک چوتھائی زمین پانی سے باہر رکھی اور اس کو ایسا نمودار کیا جیسے دریا میں جزیرہ ہوتا ہے۔ تاکہ زمین کی اس مقدار کو یہ صلاحیت حاصل ہو کہ انسان اس پر اپنے گھر بنا سکے۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین کی سطح پر پانی جاری کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے **فَمَا يَأْتِي مِنَ الْأَرْضِ قَرَارًا وَيَجْعَلُ خِلَافًا أَنْهَارًا** وجہ یہ ہے کہ اگر زمین پانی کے سوا ہوتی تو حیوانوں کے ٹھیرنے کے لائق نہ ہوتی۔ اور اگر تمام زمین پر پانی ہی جاری ہوتا۔ تو بھی اس قابل نہ ہوتی۔ مگر جس زمین کی سطح پر پانی کے چشمے جاری ہوں۔ وہ انسان کی حاجتوں کے واسطے بہت موافق ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کی مصلحت کی خاطر خدا نے زمین کو اس

طور پر پیدا کیا جیسی کہ ہے *

چھٹی دلیل یہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ پیدا کئے ہیں۔ اور ان کے وجود میں بہت فائدے ہیں۔ جن میں سے کچھ بیان کئے جاتے ہیں :-

پہلا فائدہ یہ ہے کہ ساتوں مفید جسموں کی پیدائش پہاڑ میں ہی ہوتی ہے اور ساتوں مفید جسم یہ ہیں سونا۔ چاندی۔ تانبا۔ سکہ۔ قلعی۔ لوہا۔ پارا۔ اور دنیا میں ان کے فائدے واضح طور پر ظاہر ہیں۔ اور ان ساتوں میں سے لوہے کے بعض فائدے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کا مطلوب یا تو مفید چیز کا حاصل کرنا ہے۔ یا ضرورتی والی چیز کو ہٹانا۔ اور آدمی کا مفید چیز کو حاصل کرنا تین قسم پر ہے۔ ایک طعام۔ دوسرا کپڑا۔ تیسرا گھر۔ اب کھانے کی چیزیں دو قسم کی ہیں یا نباتی ہونگی یا حیوانی۔ نباتی کھیتی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اور کھیتی کا بونا۔ کاٹنا آہنی آلات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور حیوان ذبح کے بغیر صلح غذا نہیں بنتی اور ذبح لوہے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی تمام غذائیں پکائے جانے کی محتاج ہیں۔ اور پکنا آگ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور آگ اکثر حالات میں سچھ اور لوہے کے سوا نہیں ملتی۔ پس ثابت ہوا کہ اگر لوہا نہ ہو تو کھانا نہیں مل سکتا۔ اور کپڑا بھی لوہے کے سوا میسر نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی دو وجہیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کپڑا نباتی ہو گا یا حیوانی۔ نباتی کی زراعت آہنی آلات کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کپڑا میسر آئے تو اس کے بعد اسکی قطع برید کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اس کو سینا پڑتا ہے۔ اور کپڑے کا قطع برید کرنا اور اس کو سینا لوہے کے سوا نہیں ہو سکتا۔ پس اس سے معلوم ہوا۔ کہ کپڑا لوہے کے سوا نہیں ملتا۔ اور گھر کی مصلحت کا بھی یہی حال ہے۔ کہ لوہے کے سوا دست نہیں ہوتی۔ کیونکہ گھر مصلحت کے موافق اس وقت طیار ہوتا ہے کہ شہتیر اور تیر بندیاں وغیرہ لکڑی کی چیزیں مصلحت کے مطابق ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی اصلاح لوہے کے سوا نہیں ہو سکتی۔ پس اس بیان سے ظاہر ہے کہ غذا۔ کپڑا اور گھر کی مصلحت لوہے کے سوا ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور دشمن کی ضرر کا ہٹانا بھی ہتھیار کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور سلطان وقت اور بادشاہ کے سب ہتھیاروں کے لئے لوہا درکار ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ مفید چیز کا حاصل کرنا اور ضرر کا ہٹانا دنیا میں لوہے کے سوا میسر نہیں ہوتا۔ اور لوہا پہاڑ میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس بیان سے پہاڑوں کے ہونے کے فائدے بخوبی ظاہر ہیں۔

دوسرا فائدہ۔ پہاڑوں کے ہونے کا یہ ہے کہ نفیس تھپڑ مثلاً لعل۔ زبرجد اور یاقوت وغیرہ پہاڑوں کے سوا اور کہیں نہیں ہوتے۔ اور انسان کی صحت اور زمین کے ساتھ ان تھپڑوں کو جس قدر تعلق ہے۔ وہ بھی پورے طور پر ظاہر ہے +

تیسرا فائدہ یہ ہے۔ کہ جو زمین پہاڑوں کے نزدیک ہوتی ہیں۔ اس میں پانی کے چشمے بہت ہوتے ہیں۔ اس کا باعث یہ ہے کہ زمین میں پانی کے اجزاء کثرت سے موجود ہیں۔ جب زمین پر حرارت کا غلبہ ہوتا ہے تو جس طرح دیگ میں سے ابخرے اُپر کو چڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ پانی کے اجزاء اُپر کو اُٹھتے ہیں۔ اگر اُس زمین پر کوئی پہاڑ نہ ہو تو وہ اجزاء پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی پہاڑ ہو تو پانی کے وہ قطرے پہاڑ کے نیچے جمع ہوتے رہتے ہیں پراگندہ نہیں ہوتے۔ جیسے جب دیگ کو جوش دیتے ہیں۔ اور اس کے سر پر ایک طباق رکھ دیتے ہیں تو جوش کھائے ہوئے پانی کے قطرے اس طباق کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پانی کے وہ اجزاء زمین کی گہرائی سے حرارت کے اثر کرنے سے اُٹھتے ہیں۔ پہاڑ کے نیچے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اور کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد وہاں بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر اُس پانی کی کثرت سے زمین پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ پس جس جگہ پہاڑ ہوتا ہے۔ اس سبب سے اُس سرزمین میں پانی کے چشمے بہت ہوتے ہیں۔ اور جاری پانی کے فائدے بہت ہیں پس اس وجہ سے پہاڑوں کے پیدا کرنے کا فائدہ ظاہر ہے +

چوتھا فائدہ۔ یہ ہے کہ جس جگہ پہاڑ ہوتا ہے وہاں بارش بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ اور برف بھی بہت گرتی ہے۔ اور بارش کی کثرت دنیا کی بہتری کا سبب ہے۔ اور اس کی وجہ کہ جہاں زیادہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں مینہ بھی زیادہ برستا ہے یہ ہے کہ اوپر پہننے کو کیا ہے کہ جس جگہ پہاڑ ہوتا ہے وہاں نمی اور طوبت زیادہ رہتی ہے۔ اس واسطے بخار زیادہ اُٹھتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ پہاڑ بلندی کے باعث زیادہ سرد رہتے ہیں اور سردی کی زیادتی کے باعث برف اور پانی کی زیادتی رہتی ہے اور یہ وجہ بھی ہے۔ کہ جو بخار است زمین سے اُٹھتے ہیں اگر وہاں جھل ہو تو وہ پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پہاڑ ہو تو پراگندہ نہیں ہوتے بلکہ جمع ہونے کے بعد کثیف بارش کا سبب بنتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ پہاڑوں کا وجود زیادہ بارش کا باعث ہے۔ اور اسکی دلیل کہ بارش دنیا کی بہتری کا سبب ہے

یہ ہے کہ سبب نباتات کی زیادتی کا سبب ہے اور نباتات انسان اور دوسرے حیوانوں کی غذا کا سبب ہے اور اس میں دنیا کے لوگوں کی بہتری ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا ہے اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا شَدِيدًا لِّنَشْفِيَ الْاَرْضَ شَفَاً تَحْقِيقًا گریہ ہم نے پانی کو گرانا اور پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کَلُّوا اَرْضًا عَمَّا كَلَّمْتُمْ كَلِّمًا وَاذُرَا اَرْضًا عَمَّا كَلَّمْتُمْ كَلِّمًا کو بھی کھلاؤ پانچواں فائدہ پہاڑوں میں یہ ہے کہ پہاڑوں کے سبب راستے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے اس آیت کے معنی وَالْقٰنِيْنَ الْاَرْضِيْنَ رَوٰى سِحًا اَنْ تَمِيْدًا بَلَكُمُ وِہی ہیں۔ جو بیان کئے گئے ہیں +

ساتویں قسم دلیل کی زمین کے احوال سے صانع تعالیٰ کی حکمت پر یہ ہے کہ زمین کہ اس امر کا سبب بنایا ہے۔ کہ دریا ایک دوسرے سے جدا اور الگ۔ الگ ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ اور بنائی ہم نے دو سمندروں کے درمیان روک +

آٹھویں دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ کہ انسان کے مزاج کی ترکیب عالم سفلی کے اجسام سے ہو۔ اور پانی میں رطوبت اور جریبان زیادہ تھا۔ اور مٹی میں خشکی اور تفرق حد درجہ تک تھا۔ اس لئے حکمت ربانی نے یہ چاہا۔ کہ پانی اور مٹی کو ایک دوسرے سے ملاویں۔ تاکہ خاک کی خشکی پانی کی رطوبت کو کسی قدر کم کرے۔ اور پانی کی رطوبت خاک کی خشکی کو کسی قدر کم کرے۔ اور پانی کے ذریعہ مٹی کے پراگندہ اور تفرق اجزاء آپس میں مل جل جائیں۔ اور مٹی کے ذریعے پانی کا جریبان تخم جائے۔ اور اس مرکب جسم میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ اور اعتدال کے پیدا ہونے سے انسانی رُوح اور نفس ناطقہ کا عمل بننے کے قابل ہو جائے +

ناہویں دلیل احوال زمین سے خالق عالم کی حکمت اور قدرت پر یہ ہے کہ زمین کے اجزاء طبیعت اور مزہ اور رنگ اور بو میں مختلف ہیں۔ بعض نرم ہیں۔ بعض سخت۔ بعض خوش اور بعض ناخوش۔ بعض سیاہ۔ بعض سفید۔ بعض سُرخ اور بعض خاکی ہیں اور بعض سبز جیسا کہ فرمایا ہے وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ لِّبَعْضِ زَمِيْنٍ فِيْ ثَلَاثِ اَسْمَاءٍ ہونے اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بِمَا اَذِنَ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبِثَ لَآيْحُنًا وَّجْجًا الْاَرْضَ نَكِدًا۔ اور سُخْرے شہر کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے۔ اور جو خراب اور گندہ

ہر وہاں ناقص اور کئی چیز کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کی رنگدار اور سیاہ کالیاں *۔

دسویں دلیل احوال زمین سے خالق عالم کی حکمت اور قدرت پر یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں زمین کی پیدائش کی بہت سی صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت سورہ بقرہ میں فرمایا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا۔ وہ کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا۔ دوسری صفت سورہ طہ میں فرمایا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَهَبَ لَكُمُ الْجِبَالَ۔ تیسری صفت سورہ عمّٰیّٰتُ سَبَا لَوْنًا میں فرمایا ہے أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا۔ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو گوارہ۔ چوتھی صفت سورہ نمل میں فرمایا ہے أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا وَيَجْعَلْ فِيهَا خِلَافًا لِّهَا النَّهَارَ۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیراؤ۔ اور جاری کیں اسکے درمیان نہریں۔ پانچویں صفت سورہ تبارک میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وَوَهَبَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَوَهَبَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهْدًا۔ چھٹی صفت سورہ مرسلات میں فرمایا ہے أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لئے سمیٹنے والی پوساٹوں کی صفت سورہ نوح میں فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَكُونُوا فِيهَا سَابِلًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَيْهِ وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لئے زمین کو چھوٹا تاکہ چلو پھرو اس میں کشادہ راہوں میں۔ آٹھویں صفت سورہ حم السجدہ میں فرمایا ہے۔ وَيَجْعَلُ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ تَحْتِهَا وَمِنْ قَبْلِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ۔ اور رکھے اس میں بوجھ اوپر سے اور اس کے اندر برکت رکھی۔ اور ٹھیرائیں اس میں اس کی خوراکیں۔ نائزہ صفت سورہ انبیاء میں زمین کو میراث کہا ہے۔ فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور تحقیق لکھا ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ کہ وارث بنیں زمین کے میرے نیک بندے۔ اور بہشت کو بھی میراث کہا ہے۔ فرمایا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ حِينَ تَمُوتُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی یہ وارث پانے والے ہیں ان لوگوں کا جو وارث ہوئے ہیں بہشت کے۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دسویں صفت زمین کی یہ ہے۔ کہ ہماری ابتدا اس سے ہے۔ اور اس کی طرف ہی مقام رجوع ہے یعنی زمین سے ہی پیدا ہونے میں۔ اور پھر زمین میں ہی جائیں گے۔

جیسا کہ فرمایا: **خَلَقْنَاكُمْ كَمَا نَحْنُ لَكُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى**۔ زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور زمین میں ہی پھر تم کو لوٹائیں گے۔ اور زمین سے ہی پھر دوسری دفعہ تم کو نکالیں گے۔ خدا تعالیٰ نے زمین کو ہم پر مہربان اور مشفق ماں کی طرح بنایا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ پس اگر ان صفتوں میں سے ہر ایک کے بیان میں ہم مشغول ہو جائیں تو گفتگو کا سلسلہ بہت لंबا ہو جائیگا۔ کیونکہ حکمت الہی کے اسرار بے شمار ہیں۔ جب کھٹوراسا معلوم ہو گیا۔ اب اگر خدا توفیق عطا فرمائے۔ تو حکمت کا دروازہ تیرے دل پر کھل جائے۔ اور خدا کی بزرگی کا نور تیرے دل میں تجلی کرے۔

فصل ۵

ان رد عمل کی شرح میں جو آفتاب کی ذرات سے خالق عالم کی قدرت اورستی پڑا ہے۔ اور ان کی بہت سی قسمیں ہیں +

پہلی دلیل یہ ہے کہ آفتاب جو اب چوتھے آسمان میں ہے اس دنیا میں اس کی تاثیر حد اعتدال پر ہے۔ اور زندگی اور صحت کے موافق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر زمین سے دور ہونا مثلاً پانچویں آسمان یا اس کے سوا کسی اور پر کے آسمان میں ہوتا تو اس کی تاثیر اس جہان پر بہت ضعیف پڑتی۔ اور سردی اور برت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا کہ عالم اس قابل نہ ہوتا کہ اس پر حیوان رہ سکیں۔ اور اگر آفتاب چوتھے آسمان سے نیچے کے آسمان میں زمین سے زیادہ نزدیک ہوتا۔ مثلاً فلک زہرہ میں۔ تو اس کی گرمی کی تاثیر اس جہان میں بہت تیز اور قوی ہوتی۔ اور سب جہان جل جانا۔ اور کوئی حیوان اس میں رہ نہ سکتا۔ مگر اب چوتھے آسمان میں ہونے سے نہ بہت دور ہے اور نہ بہت نزدیک اس لئے اس جہان کی حالت یہ ہے کہ نہ حد سے زیادہ سردی میں رہتا ہے اور نہ زیادہ گرمی میں بلکہ معتدل حالت میں ہے اس لئے یہ قابلیت رکھتا ہے کہ ہر قسم کے حیوان اس میں رہتے سہتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آفتاب جو اب چوتھے آسمان میں ہے اگر موجودہ مقدار سے بڑا ہوتا۔ تو اس کی گرمی بھی زیادہ تیز ہوتی اور اگر اس مقدار سے زیادہ چھوٹا ہوتا تو اس کی گرمی زیادہ ضعیف ہوتی اور یہ بھی خلل کا باعث ہوتا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ آفتاب کا اس معین مقدار میں ہونا اور اس مقررہ جگہ میں رہنا جہان اور جہان کے لوگوں کی

مصلحت اور بہتری کا باعث ہو اور ہمیں کچھ شک نہیں کہ خدای تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلیل ہو جو رب پیدا کر مینوالا ہے
دوسری دلیل آفتاب کی صفتوں میں سے خدا کی قدرت اور حکمت پر یہ ہے۔ کہ
باوجودیکہ آفتاب چوتھے آسمان پر ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضا ایسا ہوا۔ کہ اس کے لئے
ایک اونچے یعنی بلندی ہو۔ اور ایک حفیض یعنی پستی۔ جب آفتاب اونچے پر ہوتا ہے اس
وقت زمین سے بہت دور ہوتا ہے اور جب حفیض میں ہوتا ہے۔ اس وقت زمین
سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ اور آفتاب کا اونچے شمالی جانب میں ہے اور حفیض جنوبی
جانب میں۔ اسی باعث سے کرۃ ارضی میں جنوب کی طرف حرارت زیادہ ہوتی ہے۔
اور شمال کی طرف کم۔ اور حرارت کے قوی ہونے سے رطوبتیں جذب ہو جاتی ہیں پس
کہ جنوبی میں حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا زیادہ واقع ہوئے ہیں۔ یعنی بحر
کا پانی زیادہ ہے اور شمالی جانب میں رطوبتیں کم ہیں۔ اس لئے کرۃ شمالی پانی سے باہر واقع
ہوا ہے۔ اور اس سبب سے حیوانوں کے رہنے کے قابل ہوا ہے تعالیٰ مَنْ لَهُ الْخَلْقُ
وَاللِّدَارُ بَیْرُ الْعَجِیْبِ۔ سب سے بلند ہے وہ جو خلق اور عجیب تدبیر کا مالک اور مختار ہے۔
پہلی دلیل آفتاب کے عجیب و غریب احوال سے اس کی روزمرہ کی حرکت ہے
اس کا بیان یہ ہے کہ رات میں تین صفتیں ہیں۔ تاریکی۔ سردی اور تری۔ اور تینوں صفتیں
حیاتی کی ضد ہیں۔ اسی واسطے رات کے وقت سب حیوان مردہ سے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ
سے جو کہا گیا ہے النَّوْمُ اَخُ الْمَوْتِ۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اور جس وقت مشرق میں
صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ وہ وقت بالکل ایسا ہوتا ہے کہ گویا آفتاب نے حیات اور
حس اور حرکت کی قوت تمام حیوانوں کے بدن میں پیدا کر دی ہے۔ پس جوں جوں مشرق
میں آفتاب کا نور زیادہ ظاہر ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر حیاتی اور حس اور حرکت کی قوت بھی
حیوانوں کے جسموں میں زیادہ کمال ہوتی جاتی ہے اور جب آفتاب مشرق سے نکلتا ہے۔
اس وقت سب حیوان اپنی اپنی خواہگاہوں سے اٹھتے ہیں۔ اور جس قدر آفتاب مشرق
میں زیادہ چڑھتا جاتا ہے۔ حیوانوں کے بدنوں میں حیات اور طاقت کی بھی زیادتی ہوتی
جاتی ہے اور نصف النہار یعنی دوپہر تک یہی حال رہتا ہے۔ اس کے بعد آفتاب بہت
بڑی بلندی سے اُفتخ غیبی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو لحظہ بلحظہ اس کا انحطاط زیادہ ہوتا جاتا
ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ حیوانوں کے حالات سے بھی قوت مضبوطی ٹھنکی جاتی ہے

یہاں تک کہ آفتاب غربی افق کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور ہوا میں تاریکی آنے لگ جاتی ہے۔ وہ سب حیوان اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو کل حیوان اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور غروب ہونے کے بعد ایک دو ساعت تک آفتاب کا اثر غربی افق میں باقی رہتا ہے۔ اس عرصہ میں حیوان اپنے اپنے گھونسلوں میں جاگتے رہتے ہیں اور جب شفق یعنی سُرخی کا اثر دور ہو جاتا ہے اور آفتاب کے نور کا کچھ بھی اثر افق میں باقی نہیں رہتا۔ تو اس وقت سب حیوان بھی سو جاتے ہیں۔ اور جس اور حرکت کی قوت سب کی باطل ہو جاتی ہے۔ پس جو شخص ان احوال اور مراتب میں فکر کرتا ہے۔ اسکو معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آفتاب کی گردش کو عالم سفلی کے حالات کے اختلافات کا سبب بنایا ہے۔ اور اس عالم کے حادثوں کو اس کی حرکتوں کے متعلق کیا ہے تعالیٰ مَنْ لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔ بلند ہے وہ جو خالق بھی ہے اور حاکم بھی۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن میں آیا ہے قیامت کے دن تین دفعہ صدیر یعنی کرناہ پھونکی جائیگی۔ پہلی دفعہ تو خوف کے واسطے بھونکی جائیگی۔ جیسا کہ فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اور پھونکا جائیگا کرناہ میں پس جو کچھ پہاڑوں اور زمینوں میں ہے سب خوف زدہ ہو جائیگا دوسرا پھونک کرنے کا ہو گا یعنی سب چیزیں جس میں حرکت ہو کر گر جائیگی جیسے کہ فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اور پھونکا جائیگا کرناہ میں پس جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے جس میں حرکت ہو جائیگا۔ اور تیسرا پھونک قیامت کا ہو گا یعنی پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونے کا جیسا کہ فرمایا ہے ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ اٰخِرٰی فَاِذَا هُمْ بِرِقِيَامٍ مُّنتظِرِیْنَ اور ان تینوں حالتوں کی نظیر آفتاب کے غروب اور طلوع میں ظاہر ہے کیونکہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو لوگوں کے دل پر خوف غالب ہو جاتا ہے اور سب حیوان اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ حالت صور کے اس نفخ سے مشابہ ہے جس سے آسمان اور زمین گرہنے والوں پر فزع کی حالت طاری ہو جائیگی اور اس کو بے شفق کا اثر زائل ہوتا ہے تو لوگوں پر خواب غلبہ کرتی ہے اور سب حیوان مڑھ سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حالت صور کے اس نفخ سے مشابہ ہے جس سے سب چیزیں ہوشی کی حالت میں ہو جائیگی اور رات بھر سونا اس حالت کو مشابہ ہے جو دو نونہنگی درمیانی حالت ہے اور بعد میں جب صبح نمودار ہوتی ہے اور آفتاب نکلتا ہے اور سب آدمی خواب سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ حالت صور اس نفخ سے مشابہ ہے۔ جو قیامت کے وقت میں ہو گا اور جو شخص احوال آفتاب کی ان تینوں حالتوں میں فکر کرتا ہو اور سوچتا ہو اسکو پیداکر توالے

کی کمال قدرت اور حکمت اور رحمت معلوم ہوتی ہے۔ اور قیامت کے حالات کے تصور کی کیفیت اس پر کھل جاتی ہے۔

پونجی ویل۔ آفتاب کے فائدوں سے اس کی روزانہ حرکت ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ آفتاب ایک نورانی جسم ہے اور گرمی پہنچانے والا۔ اور اگر ایک ہی جگہ میں دیر تک رہے۔ تو وہ جگہ بہت گرم ہو جاتی ہے اور جل جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ زوال کے وقت جب آفتاب کی حرکت ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وقت حرارت زیادہ نمودار ہوتی ہے۔ پس اگر فرض کر لیں کہ آفتاب کی روزانہ حرکت جو اب ہے۔ اس سے بہت سست اور کم ہوتی۔ تو آفتاب ہر جگہ میں زیادہ دیر رہتا اور حرارت کی قوت زیادہ تیز ہوتی۔ اور احراق کی حد کو پہنچ جاتی۔ اور اس پر ویل یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں جب آفتاب دیر تک نکلا رہتا ہے۔ تو ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے اور اگر آفتاب کی روزانہ حرکت جو اب ہے۔ اس سے زیادہ تیز ہوتی تو اس کی تاثیر میں بہت ضعف ہوتا۔ اور جمود یعنی بستگی کی حد تک پہنچ جاتی۔ اس پر ویل یہ ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب آفتاب بہت دیر تک نہیں نکلتا۔ تو ہوا بہت سرد ہوتی ہے۔ لیکن جب آفتاب کی حرکت تیزی اور آہستگی میں ایسے انداز سے ہے کہ نہ اس قدر جلدی چلتا ہے جس سے اس کی گرمی کا اثر ضعیف ہو جائے اور نہ اس قدر آہستہ کہ اس کی گرمی کی تاثیر زیادہ قوی ہو۔ بلکہ گرمی اور سردی میں حد اعتدال پر رہتا اور جہان اور جہان کے لوگوں کی مصلحت کے موافق ہوتا۔ **فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ** پس بزرگ ہے اللہ تعالیٰ جو سب خالقوں سے بہت اچھا خالق ہے۔ اور تمام حاکموں میں سے زبردست حاکم ہے۔

پانچویں ویل سیر آفتاب میں غنائق کی عجیب حکمتوں میں سے یہ ہے کہ پروردگار نے ایسا راہ کیا ہے کہ آفتاب کا مدار منطقہ فلک اعظم سے مل ہو یعنی اس پر ترچھا واقع ہو۔ اور یہ دونوں دائرے ایک دوسرے کے متقاطع ہوں۔ اور ان دونوں کے تقاطع سے دو نقطے پیدا ہوں۔ ایک برج حمل کے اول میں اور دوسرا میزان کے اول میں۔ اور ان دو دائروں میں دو دوسرے نقطے بھی پیدا ہوں جو ایک دوسرے سے نہایت درجہ کی دوری پر ہوں۔ اور وہ سرطان کے اول اور جدی کی ابتدا میں ہوتے ہیں۔ اور ان میں حکمت یہ ہے کہ اگر آفتاب کا مدار منطقہ معدل النہار پر ترچھا واقع نہ ہوتا۔ تو آفتاب کی

آسمانوں اور زمینوں میں اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور وہ جلتے والا اور خیر والا ہے *۔

ساتویں قسم دلیل کی آفتاب کے عجائبات سے یہ ہے کہ زمین میں جو جگہیں ایسی ہیں کہ آفتاب ان کے سر کی طرف سے بہت دور رہتا ہے۔ ان جگہوں میں سخت سردی ہوتی ہے اور بہت برف جمی رہتی ہے۔ اور اس قدر حیوان و ماں نہیں نظر آتے جیسے کہ ان جگہوں میں آتے ہیں جگہ سمت الہ اس میں قطب ہوتا ہے و ماں گردش فلکی رجوع ہوتی ہے کیونکہ ان جگہوں اور طریق اشمس سے دور رہتی ہیں۔ اور ایک سال کا ایک دن رات ہوتا ہے۔ جب آفتاب بیچ محل میں پہنچتا ہے تو اس وقت دن نکلتا ہے اور برابر چھ ماہ تک آفتاب نکلا رہتا ہے اور جب آفتاب میزان میں آتا ہے تو رات پڑ جاتی ہے اور پھر چھ مہینے تک رات ہی رہتی ہے۔ اور ان جگہوں میں آفتاب کی زیادہ سے زیادہ بلندی ۲۳ درجے اور چند دقیقوں تک ہوتی ہے۔ اس واسطے سخت اندھیرا رہتا ہے اور حیوان یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور جو مقامات خط استوا پر ہیں وہاں آفتاب ہر سال دو دفعہ ان کے سر پر پہنچتا ہے۔ اور ابوعلی سینا کہتے ہیں کہ یہ مقامات معتدل ہوتے ہیں۔ اور ہماری رائے یہ ہے۔ کہ یہ مقامات بہت سوختہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ آفتاب ہمیشہ ان کے سر پر گردش کرتا رہتا ہے۔ اور ان سے آفتاب کی بعد کی غایت میل اعظم کا مقدار ہوتی ہے ”یعنی نقطہ انقلاب جنوبی اور نقطہ انقلاب شمالی تک“۔ اور ایسے مقامات میں سال بھر میں آٹھ فصلیں ہوتی ہیں۔ دو گرم دو سرد۔ اور دو بہار۔ دو خزاں۔ کیونکہ جب دو دفعہ آفتاب سمت الہ اس میں آتا ہے تو ضرور دو گرم موسمی ہوتی ہیں۔ اور جب دو دفعہ نہایت دوری میں ہوتا ہے تو یہ دو سرد موسمی ہوتی ہیں۔ پس اس بیان سے ظاہر ہے۔ کہ جو جگہیں معدل النہار کے تحت میں ہیں وہ نہایت گرم ہوتی ہیں۔ اور جو دونوں قطبوں کے ماتحت ہیں وہ نہایت سرد ہوتی ہیں۔ اور جو ان دونوں مقاموں کے درمیان ہیں وہ معتدل ہوتی ہیں۔ لیکن جنوب کی طرف زمین سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس سبب سے جنوب کی طرف حرارت بھی بہت رہتی ہے۔ اور دریا بھی وہاں زیادہ ہیں۔ اور شمال کی طرف زیادہ دور ہے۔ اس واسطے وہاں حرارت بہت کم ہوتی ہے۔ اور زمین پانی سے باہر رہتی ہے تاکہ حیوان اس پر نہ سکیں تَقَدَّ سُنَّتْ حِكْمَتُهُ صَنِ الْعَبَثِ وَفِعْلُهُ عَدِمَ الْبَاطِلِ۔ اس کی حکمت اور

اس کا عمل بیفائدہ اور بیکار ہونے سے پاک اور بے عیب ہے *

آٹھویں قسم دلیل کی آفتاب کے سیر کے عجیب احوال میں سے یہ ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے مقامات میں قسموں میں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو خط استوا کے نیچے ہیں اور وہ حد درجہ کی حرارت اور استراحت میں رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو دونوں قطبوں کے نیچے ہیں۔ اور یہاں ہمیشہ برف جمی رہتی ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں قسم کے مقامات کے درمیان ہیں۔ اور یہ حیوانوں کے رہنے اور نباتات کے پیدا ہونے کے قیام ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مقامات متوسط بھی تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو خط استوا کے نزدیک ہیں یہاں آفتاب کی گرمی قوی رہتی ہے۔ اسی واسطے ان مقامات کے رہنے والے رنگ کے سیاہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے بال گھنے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مسامات کھلے رہتے ہیں۔ اور مسامات کھلے رہنے کی وجہ سے ان کی حرارت غریزی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسی سبب سے ان میں شجاعت کم ہوتی ہے۔ اور ان کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے مقامات کے رہنے والوں میں سے جو لوگ خط استوا کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ ان میں وہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ جلس کے رہنے والے ہیں۔ اور جو زیادہ دور ہوتے ہیں۔ ان میں وہ باتیں کم ہوتی ہیں جیسا کہ ہند اور یمن اور جنوب و مغرب کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ آدمی ہیں جو خط استوا اور قطبوں کے نیچے کے مقامات کے درمیان ہوتے ہیں یہ گرمی اور سردی دونوں میں معتدل حالت میں ہوتی ہے۔ اس واسطے ان مقامات کے رہنے والے بھی اخلاق اور قد و قامت اور شجاعت میں معتدل ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ چین۔ خراسان۔ عراق اور شام کے رہنے والے ہیں۔ اور اس قوم کے لوگوں میں سے جو جماعت زیادہ جنوب کی طرف رہتی ہے وہ دانائی اور عقل میں زیادہ کامل ہوتی ہے کیونکہ منطقہ البروج سے ان کو قرب ہوتا ہے۔ اور ان کے سمت الراض پر جو ستاروں کا راستہ ہے اس سے بھی نزدیک ہوتے ہیں۔ اور مشرقی طرف کے رہنے والے خلقت اور خلق دونوں میں مغربی طرف کے لوگوں سے زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں۔ جو تحت القطبین کے طرف کے نزدیک ہوں۔ اور نیز نباتات النعش ان کے سر کے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آفتاب کی گزر گاہ سے دور رہتے ہیں۔ اس واسطے وہاں کی ہوا پر بردت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے رنگ سفید

ہوتے ہیں۔ اور اندام ان کے نرم اور ہوا کی سردی کے باعث ان کے مسامات بند رہتے ہیں۔ اور حرارت غریزی بھی ان کے باطن میں بستہ اور پوشیدہ رہتی ہے۔ اسی سبب سے ان میں شجاعت کا جو ہر بہت قوی ہوتا ہے جیسا کہ ترکستان کے لوگوں کا حال ہے۔ اب جس شخص کو آدمیوں کے یہ حالات جو ان کے اخلاق اور الوان اور احوال کے متعلق ذکر ہوئے ہیں۔ معلوم ہو جائینگے۔ اسی قیاس پر تمام حیوانوں اور نباتات اور سمندروں اور کانوں اور پہاڑوں کے حالات بھی اسکو معلوم ہو جائینگے۔ اور ثابت ہو جائیگا۔ کہ جہاں کے پیدا کرنے والے نے آفتاب کا جو سیر مقرر کیا ہے اسی میں عالم سفلی کی بہتری اور نظام ہے

فَسُبْحَانَ مَنْ لَّهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْقُدْرَةُ الظَّاهِرَةُ۔ پس پاک ہے وہ جو ایسی کامل حکمت اور ظاہر قدرت رکھتا ہے *

نانویں دلیل سیر آفتاب سے خدا کی عجائب حکمت پر یہ ہے کہ موسم تابستان گرم اور خشک ہے اور موسم زمستان سرد اور تر۔ پس اگر دنیا کے احوال کی تقدیر ایسی ہوتی۔ کہ گرمی کا موسم دفعۃً سردی سے بدل جاتا۔ تو ضرور حیوانات اور نباتات کی طبیعتیں ایک حالت سے اسکی دوسری ضد حالت کی طرف دفعۃً انتقال کرتیں۔ اور ان کا ایسا ہونا طبیعتوں کے مقہور اور مزاجوں کے باطل ہونے کا باعث ہونا اس واسطے خدا تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی۔ کہ گرمی اور سردی میں دو متوسط موسموں پیدا کر دیں۔ ایک بہار۔ دوسری خزاں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سردی اور گرمی کے درمیان میں تو بہار متوسط ہے۔ اور موسم بہار رطوبت کے لحاظ سے سردی کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور حرارت میں موسم گرمی کے ساتھ۔ پس جب حیوان موسم سردی سے نکلتے ہیں تو بہار میں آجاتے ہیں اور موسم کی مخالفت کا اثر زیادہ نہیں پڑتا۔ اور تابستان اور زمستان کے درمیان خریف متوسط ہے۔ اور فصل خریف پوست میں گرمی سے مشابہ ہے۔ اور برودت میں موسم سردی سے۔ پس اس طریق میں جہاں کی وضع ایسی رہتی ہے کہ حیوانوں کے جسم ایک ضد سے دوسری ضد کی طرف دفعۃً انتقال نہیں کرتے۔ بلکہ ہمیشہ ایک حال سے دوسرے ایسے حال میں لوٹتے ہیں۔ کہ ان میں مشابہت ہوتی ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ فصلوں کے اختلاف کے فائدے حاصل ہوتے رہیں۔ اور ایک ضد سے دوسری ضد کی طرف لوٹنے میں جو ضرر ہے وہ نہ ہو قُبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْمُخَالِقِينَ اللهُ جَوَّادٌ حَسَنُ الْمُخَالِقِينَ ہے برکت والا

دسویں دلیل یہ ہے کہ زمین مثل کرۂ کے گول ہے۔ اور کوئی سا گھنٹہ یا وقت فرض کر لو۔ اس وقت ایک شہر میں تو صبح ہوگی۔ اور دوسرے شہر میں وہ چاشت کا وقت ہوگا اور تیسرے شہر میں ظہر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور چوتھے شہر میں اور ہی وقت ہوگا۔ علیٰ ہذا سبب یہ ہے کہ زمین مثل کرۂ کے ہے اور آفتاب اسکے گرد سب طرفوں میں گردش کرتا ہے اور اس گردش کے سبب دنیا کے ہر ایک جانب میں یہ تمام احوال عجیب انتظام اور ترتیب سے موجود ہے۔ اور کوئی لمحظہ ایسا فرض نہیں کیا جاسکتا۔ کہ اس میں کہیں تو ایک جماعت کے لوگ صبح کی نماز میں نہ مشغول ہوں۔ اور دوسری جگہ ظہر کی نماز میں۔ اور اسی قیاس پر پابقی نمازوں کو سمجھ لو۔ اور اس باریکی کے سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعریف میں جو یہ فرمایا ہے **يَسْبِغُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ** رات اور دن میں خدا کی تعریف پڑھتے ہیں اور فاصلہ نہیں کرتے۔ بشری صفت میں بھی ایسی حالت موجود ہے کیونکہ جو فرشتوں کے حق میں شخصی صورت میں ہے وہ انسانوں کے حق میں نوعی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا لمحظہ کوئی بھی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ جس میں انسانوں کا کوئی گردہ خدا کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اور جب انسانوں کا نوع زیادہ فاضل ہے تو بیشک جو فرشتوں کو شخصی صورت سے حاصل ہے وہ انسان کو نوعی صورت سے ہے۔

فصل ۶

{ اُن دلائل کا بیان جو چاند کے احوال سے پیدا کر نیوالے }
{ کی ہستی اور اس کی الہیت کے کمال پر گواہ ہیں - }

یہ دلیلیں بھی کئی قسم پر ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ افلاک کی گردش سے جو زمانہ پیدا ہوتا ہے خدا نے اس کے چار حصے کئے ہیں۔ سال۔ مہینہ۔ دن اور ساعت۔ پہلی قسم کو آفتاب کی گردش سے خاص کیا ہے۔ جتنے عرصہ میں آفتاب ایک دورہ تمام کرتا ہے۔ وہ سال کہلاتا ہے۔ دوسری قسم کو چاند کی گردش سے مخصوص کیا ہے۔ وہ عرصہ جس میں چاند آفتاب سے الگ ہو کر پھر اس کا قرآن حاصل کرتا ہے یہ ایک مہینہ ہے۔ یعنی چاند کے ایک دورہ سے ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم دن اور رات ہے یہ اس حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو آفتاب روزانہ حرکت میں ایک دورہ ختم کرتا ہے۔ چوتھی ساعت

کا مختصر بیان یہ ہے کہ ساعتیں دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم کی ساعتوں کو مستویہ کہتے ہیں اور یہ رات کے ۲۴ برابر گھنٹے ہیں۔ دوسری قسم کو منوعہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا۔ ہمیشہ اس کو بارہ ساعتوں میں ہی تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح رات چاہے چھوٹی ہو اور چاہے بڑی۔ ہمیشہ اس کو بھی بارہ ساعتوں میں ہی تقسیم کیا جائے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ چاند کے دورہ کے سبب زمانہ دنوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور مہینوں کے زمانہ کے تقسیم ہونے کے باعث روزے اور کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور معاملوں اور اجاروں کے وقت نکلتے ہیں۔ یہی ہے اس آیت شریفہ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَیَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِةِ قُلْ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَیْجِ۔ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ہلالوں کی بابت کہ وہ انسانوں اور کے واسطے خاص وقت ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ سورج اور چاند کو حساب کے واسطے +

دوسری دلیل چاند کے احوال سے یہ ہے کہ اہل تجربہ نے معلوم کیا ہے کہ جب سورج نوردار ہوتا ہے اس وقت سے بدریغے پورا چاند ہونے تک جوں جوں اس کا نور بڑھتا ہے۔ اسی طرح اس جہان کے اجسام کی رطوبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اور جب چاند کا نور بدر کے گھٹنے لگتا ہے اور لحاق میں پہنچتا ہے تو اجسام کی رطوبتیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور یہ بہ کئی ایک دلیلوں سے حاصل کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی چاند کے پہلے نصف میں اتار دینی میں سوئے تو اس کو زکام ہو جاتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ یہ زکام رطوبتوں کی زیادتی سے سبب سے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چاند کے پہلے نصف میں دریا ندی یعنی چڑھا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نصف میں جڑ میں یعنی اتار میں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بیماریوں میں جو بحران واقع ہوتے ہیں طبیوں نے ان کا نوع چاند کے نور کی زیادتی کمی کے موافق پایا ہے اور جب اس مقدمہ کے حالات کھل گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ جب اندک کے نور سے رطوبتیں بڑھتی ہیں۔ تو بڑھنے والے جسموں مثلاً نباتات اور حیوانات میں ضرور رطوبتیں زیادہ ہونگی۔ اور جب رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جسم میں تمدد یعنی پھاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ حیوانوں کا نشوونما چاند کی تاثیر سے منسوب ہے +

تیسری دلیل چاند کے وجود میں یہ ہے کہ رات کے وقت جب آفتاب غروب ہو جاتا

ہے تو چاند نکل آتا ہے جس طرح آفتاب دن کو روشن کرتا ہے اسی طرح چاند رات کو روشن کرتا ہے
 جیسا کہ فرمایا ہے **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا**۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج اور
 چاند کو روشن کیا ہے +

چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب چاند کا نور رطوبتوں کی زیادتی کا سبب ہوا۔ تو حکمت الہی
 کا اقتضایہ ہوا۔ کہ چاند کا نور ایک ہی طریق پر نہ رہے کیونکہ اگر نور ایک ہی حالت پر باقی رہتا۔
 مثلاً زیادتی میں "تو دنیاوی اجسام پر رطوبتیں غالب آجاتیں۔ اور ان کا غلبہ نشوونما والی حیاتی
 کے منافی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے نور کے احوال مختلف بنا دیئے تاکہ جو رطوبتیں اس سے
 پیدا ہوں۔ وہ حد اعتدال میں رہیں +

پانچویں دلیل یہ ہے کہ اہل فلسفہ نے کہا ہے کہ فلکی اجرام تغیر کو قبول نہیں کرتے۔ اس لئے
 خداوند تعالیٰ نے ان کے قول کے باطل کرنے کے واسطے چاند میں تین صنعتیں پیدا کر دی ہیں۔
 پہلی صفت یہ ہے کہ اسکے نور کو مختلف احوال کر دیا ہے۔ کبھی ہلال ہوتا ہے۔ کبھی بدر اور کبھی
 محاق کی حالت میں۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فلکی اجرام تغیر پذیر ہیں۔ اور جب یہ بات ثابت
 ہو گئی تو قرآن میں جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت**۔
 جب سورج لپیٹا جائیگا۔ اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔ برہان قطعی سے ثابت ہو جائیگا۔ دوسری
 صفت یہ ہے کہ چاند کے چہرہ پر کلفت یعنی سیاہی نمودار ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
 کہ چاند کا جرم مختلف اعتراض کو قبول کرتا ہے۔ اسکے بعض اجزاء زیادہ روشن ہیں۔ اور بعض
 زیادہ تاریک اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ روشن ہیں انکی نسبت یہ بھی جائز تھا کہ وہ زیادہ
 تاریک ہوتے اور جو زیادہ تاریک ہیں ان کی نسبت یہ جائز تھا۔ کہ وہ زیادہ روشن ہوتے
 اور جب یہ جائزات سے ہے اور ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہے کہ یہ امر ایک
 مدبر کی تدبیر اور ایک مقدار کی تقدیر کا محتاج ہے جو صاحب قدرت اور مختار مطلق ہے
 تیسری صفت یہ ہے کہ چاند کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ کہ کبھی اس کو گہن لگ جاتا ہے چسے
 چاند گہن کہتے ہیں۔ اور چاند گہن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ وہ اپنی صفات میں
 قابل تغیر ہے +

چھٹی دلیل یہ ہے کہ علم ہیئت کے جاننے والوں اور مجسطی نے اس پر اتفاق کیا ہے
 کہ چاند میں منظر کا اختلاف ہے جس سے جو اسکی جگہ معلوم ہوتی ہے یہ وہ نہیں جو اس کی اصلی

جگہ ہے اور جب جس کے رو سے اس کی اصلی جگہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسکی حرکتوں کا رصد بنانا شکل ہوتا ہے لیکن چاند گہن کے وقت اصلی جگہ معلوم ہو جاتی ہے اس واسطے اس کے رصد کے ذریعہ اس کے افلاک کی معرفت اور ان افلاکوں میں سے ہر ایک کی حرکتوں کی مقدار ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس اس سے واضح ہے۔ کہ چاند گہن حقیقت میں افلاک کے حال دریافت کرنے کی کلید ہے۔ پس پاک ہے وہ خدا کہ جس نے مخلوقات میں سے ہر ایک میں بے انتہا حکمتیں اور بے شمار اسرار رکھے ہیں +

فصل

اورہ دلائل جو ستاروں کے نکلنے اور غروب ہونے سے لی گئی ہیں۔ اور خدا کی کمال قدرت اور اور طرح طرح کی بے شمار حکمتوں پر گواہ ہیں۔ اور بے مانند پیدا کر نیوالے کی ہستی کو ثابت کرتی ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ اس دلیل کو یاد کیا ہے۔ ایک جگہ تو لفظ واحد یعنی صیغہ واحد میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یعنی مشرق اور مغرب کا رب اور دوسری جگہ تثنیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے فرمایا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ یعنی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب اور ایک جگہ جمع کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ فرمایا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ۔ اور ستاروں کے طلوع اور غروب کے احوال سے پیدا کرنے والے کی کمال قدرت پر جو دلیل ہے۔ وہ چار طرح کی ہے پہلی یہ ہے کہ ستارے طلوع کے وقت نہایت روشن اور صاف اور چمکدار ہونے میں۔ ان میں تاریکی اور کدورت نہیں ہوتی۔ اور غروب کے وقت تاریک اور سیاہ ہوتے ہیں۔ اور اس قول کی صحت کی دلیل سدرج کے حال کا اعتبار ہے۔ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہونے کے وقت نہایت ہی صاف اور براق ہوتا ہے۔ اور غروب کے وقت زرد اور ضعیف اور پے نور۔ اور یہ ظاہر ہے کہ چاند اور ستارہ کے طلوع اور غروب کی حالت برابر ہے۔ پس ایک وقت میں نور کی زیادتی اور دوسرے وقت میں کمی اور ضعف کی خصوصیت کا باعث طبعی تقاضا نہیں ہے بلکہ قادر مختار کی تدبیر اور تقدیر سے ہے + دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کوئی ستارہ آفتاب میں ہوتا ہے تو اس وقت بہت بڑا دکھائی دیتا ہے اور جب آسمان کے درمیان ہوتا ہے تو بہت چھوٹا نظر آتا ہے حالانکہ جہانق میں ہوتا ہے تو

اس وقت کی نسبت کہ آسمان کے وسط میں ہوتا ہے ہم قطر زمین کے فاصلہ کو برابر زیادہ دور ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی ستارہ افق میں ہوتا ہے تو ہم اسے مرکز عالم سے دیکھتے ہیں۔ اور جب آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے تو ہم اسے دور زمین سے دیکھتے ہیں۔ اس لئے وسط آسمان میں ہونے کے وقت زمین کے نصف قطر کی دوری پر ہوتا ہے۔ اور عقل یہ چاہتی ہے کہ زیادہ دور ہونے کے وقت جس قدر زیادہ دور ہو۔ اسی قدر بہت چھوٹا دکھائی دے۔ اور جب نزدیک ہو تو بہت بڑا نظر آئے۔ اور یہاں یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ جب افق میں بہت دور ہوتا ہے تو اس وقت بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اور جب وسط آسمان میں بہت نزدیک ہوتا ہے تو اس وقت بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ پس ثابت ہے کہ یہ واقعہ فاعل مختار کی تدبیر اور تقدیر سے ہے۔ کیونکہ کسی حالت کا طبعی تقاضا کے خلاف ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فاعل مختار کی ہستی صحیح ہے۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت رطوبتیں بہت ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی دیکھنے والا جسم کو رطوبت میں دیکھتا ہے تو اس وقت وہ جسم بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اور نماز ظہر کو وقت رطوبتیں بہت گھٹ جاتی ہیں۔ اس لئے جسم بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی جسم رطوبت میں ہوتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب رطوبت میں نہ ہو بلکہ رطوبت اس جسم کے دیکھنے والے کے درمیان حائل ہو۔ تو اس وقت بہت چھوٹا نظر آنا چاہئے۔ اور آفتاب رطوبت میں نہیں بلکہ ہمارے اور آفتاب کے درمیان رطوبت حائل ہے اس لئے بہت چھوٹا نظر آنا چاہئے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ یہ اعتراض باطل ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ ستاروں کے طلوع اور غروب کے عجائب احوال میں سے ایک صبح کا ذب ہے۔ کیونکہ صبح کا ذب ایک مستطیل روشنی ہوتی ہے جو مشرقی افق میں لحظہ بھر نمودار ہوتی ہے اور پھر گم ہو جاتی ہے اور خوب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بعد میں پھر مستطیل صبح نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ حالت عجیب غریب احوال میں سے ہے کیونکہ صبح کا ذب کا ظہور یا تو اس سبب سے ہے کہ آفتاب مشرقی افق کے نزدیک آ گیا ہے۔ یا کسی دوسرے سبب سے ہے لیکن پہلی بات باطل ہے۔ کیونکہ اگر مشرقی افق کے بہت نزدیک ہوتا۔ تو اس کے نور کی تاثیر افق کی سب طرفوں میں نمودار ہوتی جیسی کہ صبح صادق میں ہوتی ہے۔ کیونکہ مشرقی افق کی سب

طرفوں میں آفتاب کی تاثیر برابر اور یکساں نسبت رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صبح کا ذب ایسی نہیں بلکہ لنبے خط کی مانند مشرق میں ایک نور نمودار ہوتا ہے پس اس سے واضح ہوتا ہے کہ صبح کا ذب کا ظہور آفتاب کے سبب سے نہیں۔ اور نیز اگر صبح اول کا ظہور آفتاب کی تاثیر سے ہوتا تو چلپٹے تھا۔ کہ اسکی روشنی ہر لحظہ بڑھتی۔ کیونکہ ہر لحظہ مشرق سے آفتاب کا قرب زیادہ ہوتا ہے لیکن اسکی روشنی بڑھتی نہیں بلکہ صبح اول کے ظاہر ہونے کے بعد ماں بہت تار یک ہو جاتا ہے اور بعد میں صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ پس اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کا ذب کا طلوع ہونا آفتاب کی تاثیر سے نہیں بلکہ صرف قدرت سے ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا نے جو یہ فرمایا ہے فَاَلَيْقُ الْاَصْبَاحِ صَبْحًا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والا۔ اس دلیل سے ثابت ہو گیا۔ اور صبح اول کے نظر آنے سے توحید کی معرفت ملل ہوتی ہے اور صبح صادق کے کھل جانے سے اس پاک درگاہ کی عبودیت لازم آتی ہے فَبِحَافَةِ سُبْحَانَ مَا اعْظَمَ شَأْنَهُ پس پاک ہے وہ اور اس کا شان بہت ہی بڑا ہے +

چوتھی دلیل یہ ہے کہ ستارہ کا طلوع اور غروب پیدا ہونے اور مرنے سے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ ستارہ کا نکلنا ایسا ہے جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اسی سبب سے ہی آدمی کے پیدا ہونے کے وقت جو درجہ طالع ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کے حالات کی دلیل لیتے ہیں۔ اور اس کا نام درجہ طالع رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ ستارہ کے طلوع اور غروب کے مختلف احوال بہت سے ہیں لیکن ان سببوں سے پانچ زبردست حالتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں +

پہلی حالت یہ ہے کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ساعت بہ ساعت ادبچا ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کا نور اور روشنی اور چمک کامل ہوتی جاتی ہے۔ اور جب تک اپنی پوری بلندی پر نہیں پہنچ جاتا۔ اس کا یہی حال رہتا ہے۔ اور یہی حال آدمی کا ہے۔ جب آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو دن بدن بڑھتا جاتا ہے اور جب تک بڑھنے کی آخیر مدت تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس کا یہی حال رہتا ہے +

دوسری حالت یہ ہے کہ جب ستارہ وسط آسمان کے نزدیک پہنچتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیرا ہوا ہے اور حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ حالت حیوان کے سن و قوف کے مشابہ ہوتی ہے۔ جسے سن جوانی بولتے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں۔ کہ اس میں حیوان کے جسم میں زیادتی

ہے اور نہ کمی۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ جب ستارہ آسمان کے وسط میں ٹھیرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت وہ حقیقت میں ٹھیرا ہوا نہیں ہوتا۔ بلکہ متحرک ہوتا ہے۔ اور ہمیں ٹھیرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہی حیوانوں کا حال ہے۔ ان کے وقوف کا سن بھی ایسا نہیں۔ کہ اس میں طبیعت کوئی الحقیقت وقوف ہو۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حرارت غریزی ہمیشہ رطوبت غریزی کو خشک کرتی رہتی ہے پس جب تک رطوبت غریزی زائد ہوتی ہے۔ طبیعت نشوونما میں رہتی ہے۔ اور جب رطوبت غریزی کم ہو جاتی ہے تو طبیعت بھی نقصان اور کمی میں پڑ جاتی ہے۔ اور وہ مساوات یعنی وقوف کا زمانہ "ایک آن سے زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ وسط آسمان میں ستارہ کا پہنچنا ایک آن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ وسط آسمان میں ستارے کے ٹھیرنے کا زمانہ جوانی میں حیوان کے وقوف سے من کل الوجوه مشابہ ہے۔"

تیسری حالت یہ ہے کہ جب وسط آسمان سے ستارہ غربی افق کو جاتا ہے۔ تو اس کا وہ آثار نقصان میں ہوتا ہے۔ لیکن ابتدا میں وہ نقصان کھوڑا ہوتا ہے۔ اسی واسطے نماز ظہر سے عصر تک ہر چیز کا سایہ اسی کی مثل ہوتا ہے۔ اور ستارہ کی یہ حالت حیوان کی اس حالت کے مانند ہوتی ہے جسے کھولت کہتے ہیں۔ کیونکہ آدمی جوانی کے آخری سن سے کھولت میں آتا ہے۔ اور کھولت کے زمانہ میں نقصان پوشیدہ اور کم کم ہوتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ جب ستارہ نماز عصر سے نماز مغرب تک غربی افق کو جاتا ہے۔ تو اس زمانہ میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز ظہر سے نماز عصر تک ہر چیز کا سایہ اسکی مثل ہوتا ہے۔ اور نماز عصر کے بعد کھوڑی مدت میں ہر چیز کا سایہ اس سے دو چند ہو جاتا ہے اور لحظہ بلحظہ اس سایہ کی تارہ کی بڑھتی جاتی ہے۔ سنائے کی یہ حالت آدمی کے سن شیخوخت کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے۔ کیونکہ شیخوخت کے زمانہ میں انسان میں ضعف کی علامتیں اور نقصان کثرت سے ہوتا ہے۔ اور اس کی شکستگی و ن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب ستارہ افق غربی میں پہنچتا ہے تو اس کا نور ضعیف ہو جاتا ہے اور تیرگی اور بے روشنی آ جاتی ہے۔ اور جب آفتاب جو نیز اعظم کہلاتا ہے غربی افق میں پہنچتا ہے تو یہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نور نہیں رہتا۔ اور جس میں ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کہ گویا کانپ رہا ہے۔ اور افق کی سطح پر گر پڑا ہے۔ ستارہ کی حالت

بڑھاپے کے آخری زمانہ سے مشابہ ہوتی ہے۔ جو موت کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور لیٹتے پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے اعضاؤں میں لرزہ اور عیشہ آجاتا ہے۔ اور اس کے منہ کا نور جاتا رہتا ہے۔ اور جیسے ستارہ اس حالت میں آکر ڈوب جاتا ہے ویسے ہی جب حیوان اس حالت میں پہنچتا ہے۔ تو مر جاتا ہے۔

پانچویں حالت یہ ہے کہ جب ستارہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اس کے نور کا اثر تھوڑی مدت تک غربی افق میں باقی رہتا ہے۔ اور اس مدت کے گزر جانے کے بعد وہ اثر جاتا رہتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا جہان میں اس ستارہ کا اثر تھا ہی نہیں اور وہ نماز عشا کا وقت ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو کچھ عرصہ تک اس کی زندگی کی علامتیں باقی رہتی ہیں۔ اور جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو دنیا میں اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرنا۔ اور نہ کوئی اس کی خبر سنی جاتی ہے۔ اور جب ستاروں کے طلوع اور غروب کی یہ پانچوں عجیب حالتیں انسان کی مذکورہ بالا پانچوں حالتوں سے مشابہ ہیں۔ اس لئے صاحب شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ وقتوں میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تاکہ ان وقتوں میں سے ہر ایک وقت میں عالم افلاک اور عالم خاک کی عجیب و غریب حالت ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے مناسب ہے کہ بندہ ان اوقات میں سے ہر ایک وقت میں اپنے دل کو اور زبان کو بلکہ تمام جوارح اور اعضاء کو خالق عالم جل جلالہ کی معرفت کے ساتھ مزین اور آراستہ کرے۔ کیونکہ جب عالم علوی اور سفلی کے احوال کے تغیر سے خالق عالم کی قدرت اور حکمت کا کمال معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس معرفت کے ساتھ عبودیت بھی بلجاتی ہے تاکہ بندہ حضرت الہیت میں مستغرق ہو دے۔

فصل

دلائل جورات دن کی گردش سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر قائم ہوتی ہیں۔
 رات اور دن کی گردش کی دلیل کو خداوند تعالیٰ نے قرآن کی بہت سی آیتوں میں
 یاد کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے: **الْهٰكِمَةُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ**

پہر ہوتا ہے اور یہ ہوا کے گرم رہنے کا سبب ہے۔ اگر گرمی میں دن اسی طرح لہنا رہتا
 یعنی سخت گرمی ہی رہتی۔ تو حرارت کی کثرت سے احتراق پیدا ہو جاتا۔ اور اسی طرح
 زمستان یعنی سردی میں آفتاب سمت الراس یعنی سر کی طرف سے بہت دور ہوتا ہے
 اور اس سے ہوا سرد رہتی ہے پس اگر جاڑے میں راتیں لمبی ہی رہیں۔ اور بدستور
 بڑھتی جائیں۔ تو ہوا بہت ہی سرد ہو جاتی۔ اور زندہ چیزوں کی حیاتی نہ رہتی۔ اس لئے
 خداوند تعالیٰ کی حکمت نے ایسا ارادہ کیا۔ کہ گرمی میں جب دن حد درجہ تک بڑھ جائے
 تو پھر گھٹنے لگے۔ تاکہ دن کے کم ہونے کے باعث گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ اور حد
 اعتدال پر آجائے۔ اور جاڑے میں جب دن حد درجہ تک گھٹ جائے تو پھر بڑھنے
 لگ جائے۔ تاکہ دن کے بڑھنے اور گرمی کے سبب کچھ ہوا کی سردی کم ہو۔ اور حد
 اعتدال پر آجائے۔ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْمُخَالِقِينَ۔ پس اللہ احسن الخالقین بڑا ہی با
 برکت ہے +

تیسری وجہ رات اور دن کے اختلاف کے سیر میں یہ ہے کہ جیسا زمانہ میں رات
 اور دن کا اختلاف موجود رکھنے کے واسطے رات اور دن کی حالت سال کے چاروں
 فصلوں میں مختلف ہوتی ہے۔ مکانوں کے واسطے بھی اسی طرح ہے۔ اس کا بیان یہ
 ہے کہ زمین مثل کمرہ کے گول ہے۔ اس سبب سے جس وقت ایک معین شہر میں صبح ہوتی
 ہے۔ اسی وقت دوسرے شہر میں نماز پیشین تیسرے میں اسی وقت نماز عصر۔ چوتھے میں
 نماز شام۔ پانچویں میں نماز عشا اور چھٹے میں آدھی رات کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص
 اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کو چاند گرہن کا وقت ضبط رکھنا چاہئے۔ اگر
 چین کے لوگوں سے پوچھینگا۔ کہ چاند گرہن کس وقت ہوا ہے تو وہ نماز عشا کا وقت بتائینگے
 اگر خراسان کے لوگوں سے پوچھینگے تو وہ آدھی رات کا وقت۔ اگر اندلس کے لوگوں سے دریافت
 کریں گے تو وہ صبح کا وقت۔ پس اس طریق سے معلوم ہو جائینگا۔ کہ جس وقت چین کے نواح
 میں عشا کا وقت ہوتا ہے۔ عین اسی وقت خراسان میں آدھی رات ہوتی ہے اور مغرب
 میں صبح۔ پس رات دن کے احوال کا اختلاف دنیا کے مکانوں میں اس بیان سے ظاہر
 ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کی قدرت کامل اور اس کی رحمت شامل پر ظاہر دلیل ہے۔ کیونکہ
 وہ اپنی کمال قدرت اور حکمت سے تمام جہان کی مصالحت اور بہتری کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس لئے

کہیں ات ہے کہیں دن۔ کسی جگہ سوتے ہیں۔ کسی جگہ جاگتے ہیں۔ چنانچہ کسی جگہ خلل واقع نہیں ہوتا۔ تاکہ اس کے بندے جب حقیقت کی طرف نگاہ کریں۔ تو ہر ایک گزرنے والی ساعت کو اس کی عبادت میں گزاریں۔ اور اس اکیلے کی پرستش کریں۔ لَا يَشْغَلُهُ سُكُنٌ عَنْ شَيْءٍ لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْوَالُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ایک حال دوسرے حال سے اسکو غافل اور بے خبر نہیں کر سکتا۔ وہی خالق اور حاکم ہے۔ اللہ جہانوں کے پالنے والا بڑی برکت والا ہے پس جہان کے پیدا کرنے والے کی ہستی اور اسکی کامل قدرت اور حکمت پر رات اور دن کے اختلاف سے یہ دلیل ہے *

چوتھی دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ اور کشتی جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لئے آتی جاتی ہے۔ اگر سب جہان کے آدمی بلکہ یہ چاہیں۔ کہ ایک تسو پھر پھر تھرا سہارا پانی کی سطح پر پھیرائیں تو نہیں پھیرا سکتے۔ اور جہان کے پیدا کرنے والے نے اپنی قدرت سے ایسی کشتیوں اور جہازوں کو پانی کی سطح پر پھیرا یا ہے۔ کہ ہزاروں من بوجھ ان میں لدا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے۔ کہ لوگوں کو کئی طرح کی حاجتیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی حاجتوں سے ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کے واسطے کئی طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ اور اس میں سے ایک ایک قسم کی مخلوق کو دنیا کی ایک ایک طرف کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ مشرق کے لوگوں کو ان چیزوں کا محتاج کیا ہے جو مغرب میں ہوتی ہیں۔ اور مغرب کے آدمیوں کو ان کا جو مشرق میں ہیں۔ اس لئے ایک طرف سے دوسری طرف چیزوں کے لیجانے کے لئے پانی کی سطح پر چھوٹی بڑی کشتیاں جاری کر دی ہیں تاکہ ایک جانب سے دوسری جانب ان کا نقل آسانی سے ہو جائے۔ اور اس آمد و رفت سے لوگوں پر روزی کا دروازہ کھل جائے۔ یہ ہے تفسیر آیت وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ *

پانچویں دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَخَيَّابٍ إِلَّا دَرَنًا بَعْدَ مَوْنِنَا۔ اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پس زندہ کیا اس سے زمین کو اُس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ غور کرنے کی بات ہے۔ کہ اگر دنیا کے تمام اہل عقل چاہیں کہ پانی کے ایک قطرہ کو ہوا میں معلق رکھیں۔ تو نہیں رکھ

سکتے۔ لیکن اعلیٰ خالق نے بادل کو ہوا میں معلق رکھا۔ تاکہ اس میں پانی بہت سا امانت رہے اور دنیا جناب اس سے بھر جائے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے۔ پانی کو بادل کے پیٹ میں ودیعت رکھا اور بادل کو ہوا میں معلق کیا۔ اور ہوا کو اس پر تسلط بخشا۔ تاکہ بادل کو چلا کر اس زمین کی طرف لے جائے۔ جس کو پانی کی حاجت ہے۔ اور وہاں اس کو ٹھیرا کر برسائے تاکہ وہ زمین سیراب ہو۔ اور طرح طرح کے پھل پھول مخلوق کے فائدے اور مصلحت کے واسطے پیدا ہوں۔ یہیں معنی اس کے جو فرمایا۔ وَمَا

أَنْزَلَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَجَاءَ بِهِ الْكَلْبُحُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ وَرَجَّوَاللَّهُ آسْمَانِ بِرِيسِ پانی نازل فرمایا چھٹی دلیل یہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ۔ اس

کے معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے حیوانات ظاہر کئے ہیں۔ بعض اڑنے والے ہیں۔ بعض پاؤں سے چلنے پھرنے والے۔ بعض سطح زمین پر رہتے ہیں۔ بعض پانی کے اندر۔ اور باوجودیکہ عناصر کی طبائع اور افلاک اور ستاروں کا اثر سب پر برابر ہے۔ ہر ایک کی صفت اور پیدائش الگ الگ ہے۔ اور ان کا صفت اور خلق میں مختلف اور متفاوت ہونا بلاشبہ اس بات کی دلیل ہے۔ کہ یہ تفاوت اور اختلاف توہیم و حکیم خالق جل جلالہ کی تقدیر سے ہے۔ پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باوجود اس کے مختلف سرشت اور مختلف صفات میں حیوانوں کے ان تمام نوعوں کی پیدائش۔ حکیم اور قدیم پیدا کرنے والے کی تقدیر کامل سے ہے +

ساتویں دلیل یہ ہے۔ فرمایا ہے وَتَصْرِيفِ الْوَيَاحِ اور ہواؤں کے پھرنے میں یاد رکھنا چاہئے۔ کہ ہواؤں کا احوال پتہ کرنے والے کی ہستی پر کئی وجوہات سے بہت ہی ظاہر اور روشن دلیل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا کی طبع حرکت کی مقتضی ہوتی یعنی ہوا کی حرکت کا باعث اسکی طبع ہوتی۔ تو ایسا ہونا چاہئے تھا۔ کہ متحرک ہونے کے بعد پھر ساکن نہ ہوتی۔ اگر بالطبع ساکن ہوتی۔ تو متحرک نہ ہوتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کبھی متحرک ہوتی ہے اور کبھی ساکن اس لئے ضرور ہے کہ ہوا کی حرکت اور اس کا سکون اسکے طبعی تقاضا سے نہیں۔ اور جب طبعی تقاضا سے نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا کی حرکت اور سکون صانع مختار اور حکیم کامل کی تقدیر اور تدبیر سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہوا اس قدر لطیف جسم ہے کہ کوئی عین اس کا اور اک نہیں کر سکتی۔ باوجود اس کے جب جنبش

جس سے جو زمین کو گرم کرنا تھا۔

میں آتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ اور بڑے بڑے درختوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لطیف جسم میں اس قدر قوی اور زبردست طاقت کا آجانا فاعل مختار اور حکیم علی الاطلاق کے پیدا کرنے کے سوا اور کسی طریق سے نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہواؤں کی کئی قسمیں ہیں بعضی نافع ہیں جیسے باد بہاری ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَارْسَلْنَا الرِّيَّاحَ كَوَاقِحٍ ۖ وَبَعْضٌ مِّمَّهَا مُمْرٌ جِيسَاكُ ۚ وَدُوسَرَى آيَتٍ مِّنْ فَرَايَا ۚ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَظِيْمَ ۚ اور ظاہر ہے کہ ہوا کی طبیعت یکساں ہے باوجود اس کے پھر بعض کو باعث نفع بنانا اور بعض کو باعث ضرر بنانا حکیم فاعل مختار جل جلالہ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

آٹھویں دلیل جو خدا تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ ہے فرمایا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخِي ۙ بَيْنَ السَّمَاءِ وَآكَا رُضٍ ۚ اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کئے گئے ہیں۔ اور بادل کے کچھ فائدے ہننے بیان کر دئے ہیں۔ اور آیت شریفہ میں آٹھ قطعہ لیں بیان فرما کر اس کا خاتمہ اس پر فرمایا ہے لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ یعنی یہ آٹھوں دلیلیں خدا کی ہستی کا قطعی فیصلہ کرنے والی ہیں۔ اور اس کی واحد اہمیت اور قدرت اور حکمت اور رحمت پر ظاہر دلیل ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے واسطے جنہیں عقل کامل حاصل ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں خدا تعالیٰ نے رات اور دن کا فائدہ اس طرح بیان کیا ہے قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ۙ اِلَى الْيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ مَنْ اِلٰهُ غَيْرُ اللهِ ۙ يَأْتِكُمْ بِضِيَا ۙ اَفَلَا تَسْمَعُونَ ۙ یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا بزرگ اور بلند رات کو تم پر ہمیشہ کے واسطے مسلط کر دے تو خداوند تعالیٰ کے سوا کون ہے جو رات کو ہٹا دے اور دن کو لے آئے اور فرمایا ہے قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا ۙ اِلَى الْيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ مَنْ اِلٰهُ غَيْرُ اللهِ ۙ يَأْتِكُمْ بِاللَّيْلِ ۙ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۙ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۙ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا بزرگ اور بلند دن کو ہمیشہ کے واسطے تم پر مسلط کر دے تو خدا کے سوا کون ہے جو دن کو دور کر کے رات لائے تاکہ تم اس میں آرام پاؤ۔ کیا تم نہیں سوچتے۔ اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ جب دن بگلتا ہے تو روشنائی نمودار ہوتی ہے۔ اور اس سبب سے آدمی اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات آتی ہے تو اس وقت آرام کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہمیشہ کاروبار اور حرکت کرنے میں ہی لگے رہتے۔ تو کم زور اور

کم طاقت ہو جاتے۔ اور اگر ہمیشہ سکون اور آرام میں ہی رہتے۔ تو بدنوں میں سردی اور تری کا غلبہ ہو جاتا۔ اور اس سے ہلاک ہو جاتے۔ مگر جب دن کے وقت کاروبار میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تو اس سے مزاج میں اعتدال رہتا ہے اور حیات مصلحت منظم رہتی ہے۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ دن ہمیشہ اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ سورج آسمان پر چھڑا رہے اور حرکت نہ کرے۔ اور اگر ایسا ہوتا۔ تو وہ زمین کا حصہ جس پر آفتاب ہمیشہ نکلتا رہتا سوختا ہو جاتا۔ اور دوسری طرف جس میں آفتاب نہ نکلتا بالکل ٹھٹھ جاتی۔ اور اگر ایسی حالت ہوتی۔ تو تمام زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوتی۔ کہ جس میں حیوان رہ سکتے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ نیند موت کی مانند ہے۔ اور نیند کے بعد جاگنا زندہ ہونے کی مانند اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اور صبح کے وقت جاگ اٹھتے ہیں۔ تو اس میں سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا عجیب ہے کہ ایک دفعہ ہم جاگیں اور دوسری دفعہ پھر زندہ ہوں۔ اس لئے رات دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا حشر اور نثر کے صحیح ہونے پر دلیل ہے۔

چوتھی حکمت یہ ہے۔ کہ جب دو چیزیں ایک دوسری کی ضد ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک ان میں سے دوسری کی مبطل اور مفسد ہوتی ہے۔ اور رات اور دن باوجود اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی ہے کہ ان دو متضاد میں سے ہر ایک دوسری کے حال کے کمال کا باعث ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم نے اوپر یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر ہمیشہ رات اور اندھیرا ہی رہتا تو حیاتی باطل ہو جاتی۔ اور کسی میں حس اور حرکت کی قوت باقی نہ رہتی۔ اور اگر ہمیشہ دن اور نور ہی رہتا۔ اور سونے اور آرام کرنے کا وقت مقرر نہ ہوتا تو اس سے قوتیں ضعیف ہو جاتیں۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا۔ کہ جب انسان بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں رہے تو مر جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا۔ کہ دن کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ کہ رات بھی ہو۔ اور رات کا فائدہ تب حاصل ہوتا ہے کہ دن بھی ہو۔ پس پاک ہے وہ پیدا کرنے والا۔ کہ جس نے اپنی کمال حکمت اور قدرت سے رات اور دن کو باوجود ایک دوسرے کی ضد ہونے کے ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے حال کے کمال ہونے کا باعث ہوتی ہے۔

فصل ۹

(دقائق جو برجوں کے احوال سے خالق عالم کی ہستی اور اسکے ارادے اور اس کی قدرت کے کمال پر دال ہیں) قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے اس دلیل کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَنُورًا مَنِيرًا۔ بزرگ ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور روشن چاند بنایا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اور سورہ عیسیٰ میں فرمایا ہے وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيدِ۔ اور پیدا کیا چاند کو اور مقرر کر دیں ہم نے اس کی منزلیں۔ جن میں وہ گردش کرتا ہے یہاں تک کہ پھر لوٹ کر مثل پورانی ٹھنی کے ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یونس میں فرمایا ہے وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مَنَازِلَ لِيَتْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ اور چاند کو نورانی کیا۔ اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ پس ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ برجوں کا تعلق آفتاب سے ہے اور منزلیں چاند سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس دلیل کو یاد کیا ہے اور اپنی حکمت اور قدرت کے کمال اور وحدانیت پر گواہ ٹھیرا ہے اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ برجوں کے بیان میں خدا کی بے انتہا حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور ہم ان میں سے کچھ چند کا بیان یہاں لکھتے ہیں۔ بارہ برجوں کے بنانے میں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ عالم سفلی کی مصلحت اس کے سوا کہ سال کو چار فصلوں میں تقسیم کیا جائے منتظم نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آفتاب کے مدار کو منطقہ فلک اعظم پر چھپا واقع کیا ہے۔ اس واسطے یہ دو دائرے دو نقطوں پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ایک برج حمل کی ابتدا میں دوسرا برج میزان کے اول میں۔ اور دو نقطے اور پیدا کئے جو ایک دوسرے سے ان دونوں کی نہایت دوری پر ہیں ان میں سے ایک سرطان کا اول ہے اور دوسرا جدی کا اول۔ اور اس طرح آسمان چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا ربع حمل سے سرطان کے اول تک ہے۔ اور جس زمانہ میں آفتاب اس ربع میں ہوتا ہے۔ وہ فصل بہار کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ربع سرطان کے اول سے میزان کے اول تک ہے۔ جب آفتاب اس ربع میں ہوتا ہے۔ وہ فصل

تابلستان کہلاتا ہے تیسرا رُبع وہ ہے جس میں آفتاب کا دور میزان کے اول سے جدی کے اول تک ہوتا ہے۔ اور جس زمانہ میں آفتاب اس رُبع میں ہوتا ہے وہ فصل خریف کہلاتا ہے۔ اور چوتھا رُبع جدی کے اول سے حمل کے اول تک ہے۔ جب آفتاب اس رُبع میں ہوتا ہے اُس زمانہ کو فصل زمستان کہتے ہیں۔ پس اس طرح آسمان چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر ان چاروں موسموں میں سے ہر ایک کے تین حصے کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک حادث چیز کی ایک ابتداء ہوتی ہے۔ ایک وسط اور ایک نہایت پس اس طور پر حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا ہے۔ کہ آسمان چار حصوں میں تقسیم ہو۔ اور پھر ان میں ہر ایک حصہ تین حصوں میں بٹے۔ پس اس تقسیم سے آسمان کے بارہ حصے بنتے ہیں۔ اور ان بارہ حصوں میں سے ہر ایک حصہ ایک بُرج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے پس خدا نے جو یہ آیت نازل کی ہے تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا۔ اس کی تفسیر یہ ہے ۞

دوسری حکمت بُرجوں کی ترتیب میں یہ ہے۔ کہ برجوں کی طبیعتیں گرمی اور سردی میں ایسی پیدا کی ہیں۔ کہ ایک کی گرمی ہے تو دوسرے کی سردی اور آخر تک یہی ترتیب چلی گئی ہے۔ کیونکہ حمل گرم ہے تو ثور سرد ہے۔ جوزا گرم ہے تو سرطان سرد ہے۔ اسد گرم ہے تو سنبلہ سرد ہے۔ میزان گرم ہے تو عقرب سرد ہے۔ قوس گرم ہے تو جدی سرد ہے۔ دلو گرم ہے تو حوت سرد ہے۔ مگر خشکی اور تری میں برجوں کی طبیعتیں ایسی پیدا کی ہیں۔ کہ دو خشک ہیں اور دو تر اور اخیر بُرج تک یہی ترتیب ہے کیونکہ حمل اور ثور دو خشک ہیں۔ اور جوزا اور سرطان دونوں تر۔ اسد اور سنبلہ دونوں خشک ہیں اور میزان اور عقرب تر۔ قوس اور جدی خشک ہیں اور دلو اور حوت تر۔ اور جب عقل سے سوچا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ جہان کی بہتری اور مصلحت اسی ترتیب میں تھی۔ اسکے سوا نہیں ہو سکتی تھی۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ حرارت اور برودت دو ایسی کیفیتیں ہیں۔ کہ اثر کرنے میں تو قوی ہیں۔ اور اثر قبول کرنے میں ضعیف اور خشکی اور تری دو ایسی کیفیتیں ہیں کہ متاثر ہونے میں تو بہت قوی ہیں اور موثر ہونے میں بہت ضعیف۔ واسطے حکماء نے یہ کہا ہے۔ کہ حرارت پیوست اور رطوبت اور برودت کیفیات فاعلہ میں سے ہیں۔ اور خشکی اور تری کیفیات منفعلہ میں سے۔ اور جب یہ بات مقرر ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر دو برج ایک دوسرے کے متصل

ہوتے۔ اور وہ دونوں گرم ہوتے یا سرد تو اس صورت میں جب آفتاب ان دونوں متصل
برجوں میں آتا تو اسکی تاثیر بہت قوی ہوتی اور صراعتا ل سے گزر جاتی۔ اور حیاتی کی ضد
بن جاتی۔ لیکن جب ایک برج گرم ہوتا ہے اور دوسرا سرد تو اس سے اعتدال حاصل رہتا ہے۔
اور کسی کیفیت کی افراط نہیں ہوتی۔ لیکن خشکی اور تری دو منفعلہ کیفیتیں ہیں۔ اور یہ مؤثر
ہونے میں زیادہ قوی نہیں ہیں۔ اس لئے اگر ایک برج خشک ہو اور دوسرا تر تو خشک
اور تر کے پاس پاس ہونے سے آفتاب میں کچھ اثر نہیں کرتے۔ اس لئے حکمت الہی
نے ایسا کر دیا کہ دو برج متصل خشک ہوں اور دو متصل تر۔ تاکہ ان دو متصل برجوں سے
ان کی خشکی یا تری کا اثر جہان میں ظاہر ہو۔ پس اس سے ثابت ہے کہ پروردگار نے
افلاک کی ترکیب اسی طریق پر کی ہے جس میں جہان کی مصلحت اور بہتری تھی +

تیسری حکمت بروج کی ترتیب میں یہ ہے کہ جہان کے تین قسم کئے گئے ہیں۔ ایک
ایک عالم اسفل کہلاتا ہے یہ انسان ہیں۔ دوسرا عالم عناصر ہے۔ اسے عالم سفلی کہتے ہیں۔
تیسرا عالم افلاک ہے اسے عالم علوی کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے افلاک کو پیدا کیا اور
انہیں حرکت دی۔ اور وہ حرکت حرارت کا سبب ہوئی تو ضروری ہوا۔ کہ جو جسم آسمان کے
بہت نزدیک ہو۔ وہ گرم اور لطیف ہو۔ اس لئے یہ تو آگ ہے۔ اور جو جسم اس سے دور
ہو۔ وہ گرمی اور لطافت میں کم ہو۔ اور یہ ہوا ہے۔ اور جو ہوا کی نسبت دور ہو۔ وہ اور
بھی کم ہو۔ پس یہ پانی ہے۔ اور جو افلاک سے پانی کی نسبت بھی زیادہ دور ہو وہ بہت سرد
اور کثیف ہو اور یہ خاک ہے۔ پس عالم سفلی کے عناصر اس ترتیب پر مرتب ہوئے ہیں۔ کہ
سب کے اوپر تو آگ ہے۔ اور اس کے نیچے ہوا اور اس کے نیچے پانی اور پانی کے نیچے
مٹی۔ اور اس ترتیب سے حکمت کے تین نوع حاصل ہوتے ہیں +

پہلی نوع یہ ہے کہ ان چاروں عنصروں میں سے ہر ایک عنصر حجم اور مقدار اور
قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے سے
زیادہ ہوتا۔ تو اس کی زیادتی یا مقدار میں ہوتی یا قوت میں۔ اس لئے زائد عنصر دوسرے
ناقص پر غالب آجاتا اور ناقص عنصر کی طبیعت بالکل باطل ہو جاتی۔ اور ان چاروں عنصروں
میں سے ایک کی طبیعت بالکل ہی باطل ہو جاتی۔ تو نبات اور حیوانوں کی ترکیب نہ ہو سکتی
اس لئے حکمت الہی نے ایسا کر دیا ہے کہ ان چاروں میں سے ایک دوسرے کی تعادل

کرنے والا ہے مقدار میں بھی اور قوت میں بھی۔ اور اسی واسطے یہ کہا ہے وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُونَ اور آسمانوں اور زمینوں کو عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اگر چاروں
عنصروں کی قوتوں میں اعتدال نہ ہوتا۔ تو زائد عنصر ناقص پر غالب آجاتا۔ اور ضعیف عنصر
کی طبیعت بالکل باطل ہو جاتی۔ لیکن اعتدال کی وجہ سے ان چاروں میں سے کوئی دوسرے
پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ اس لئے چاروں عنصروں کی طبیعتیں باقی رہتی ہیں +

دوسری نوع حکمت کی ترتیب عناصر میں یہ ہے کہ آگ اور خاک دونوں آپس میں ضد
ہیں۔ کیونکہ آگ علوی اور نورانی اور چار عنصر ہے۔ اور خاک سفلی اور تاریک اور بارو ہے
اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو آگ خاک کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ مگر
اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہو اور پانی ان دونوں کے درمیان حائل ہوں تاکہ ضدیں
ایک دوسری سے دور رہیں۔ اور ہر ایک ضد کی طبیعت دوسری کی ہمسائیگی سے عاجز اور مقہور
نہ ہو۔ اور نیز اگر ہم فرض کریں کہ آسمان کی سطح کے نیچے کوئی دوسرا جسم ہوتا۔ اور آگ دوسرے
درجہ پر ہوتی تو جو جسم فلک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا۔ وہ بھی آسمان کی حرکت کی حرارت سے
آگ بن جاتا۔ اور اس حال میں آگ کی طبیعت حد اعتدال سے بڑھ جاتی۔ اور اسی طرح اگر
مرکز عالم پر خاک کے سوا کوئی اور جسم ہوتا۔ اور اس سے دوسرے درجہ پر ہوتی۔ تو آسمان
کی حرکت سے بہت دور ہونے کے باعث وہ جسم بھی سرد اور کثیف ہو جاتا۔ اور بہت ہو کر
خاک بن جاتا۔ اس لئے خاک کی طبیعت بھی حد اعتدال سے بڑھ جاتی۔ اور یہ سارا ترتیب
عالم سفلی کے انتظام کے برخلاف ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے۔ کہ آگ تو فلک
کے نیچے اس کی سطح کے ساتھ رہے۔ اور خاک آسمان سے بہت ہی دوری پر رہے اور
ہوا آگ کے متصل ہو اور پانی خاک کے متصل۔ تاکہ محکم اور مضبوط ترتیب حاصل رہے پس
بہت ہی پاک ہے وہ خدا کہ ہر ایک چیز کے پیدا کرنے میں جسکی بے انتہا حکمتیں اور بے شمار
بارکیاں ہیں +

تیسری نوع حکمت کی یہ ہے کہ عالم سفلی میں عناصر کی ترتیب جو بیان کی گئی ہے معلوم
ہو چکی۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ فرض کرو ایک طبیعی یعنی قوت طبیعی کا قائل یہ کہتا ہے
کہ عناصر میں یہ ترتیب اس واسطے ہے کہ آگ بالطبع اوپر کی طرف کو جانے والی ہے۔ اور
مٹی بالطبع نیچے کی طرف آنے والی ہے۔ اس لئے آتش مقتضائے طبیعی سے اوپر ہوتی ہے

اور مٹی بالطبع نیچے گری ہے۔ اس لئے خالق علیم - قدیم - حکیم جل جلالہ نے اس شبہ کے دور کرنے کے واسطے عالمِ اصفیٰ کی ترتیب جو بدنِ انسان ہے۔ اور عالمِ علویٰ کی ترتیب اس کے برخلاف کی ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ آدمی کے ہر ایک اعضاء کو ایک خاص طبیعت والا پیدا کیا ہے۔ دل آگ کی بجائے ہے۔ مُنہ کی رطوبت پانی کی بجائے۔ سانس ہوا کی بجائے اور ہڈیاں خاک کی بجائے۔ اس لئے اللہ عزوجل نے دل کو جو آگ کی طبع رکھتا ہے نیچے رکھا ہے۔ اور مُنہ کی رطوبت جو پانی کی بجائے ہے اُسکے اوپر رکھی ہے۔ اور اس کے اوپر سانس رکھا ہے جو ہوا کی بجائے ہے۔ اور سب کے اوپر ہڈیاں پیدا کی ہیں جو مٹی کی بجائے ہیں۔ تاکہ جہان کے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ اگر آگ بقول معترضین بالطبع بلند ہوتی۔ تو ایسا ہونا چاہئے تھا۔ کہ دل تمام اعضاؤں کے اوپر ہوتا۔ اور ہڈیاں سب کے نیچے ہوتیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں جو خاک کی طبیعت رکھتی ہیں۔ سب سے اوپر پیدا کی ہیں اور دل جو آتش کی طبع رکھتا ہے۔ سب سے نیچے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا سب سے اوپر ہونا اور مٹی کا سب سے نیچے ہونا۔ خالقِ عالم کی تقدیر سے ہے جو بزرگ اور بلند ہے۔ طبع اور خاصیت کے رو سے نہیں۔ اس لئے طبعی معترضین کا قول ٹھیک نہیں باطل ہے۔ اور عالمِ علویٰ میں برجوں کی طبیعتوں کی ترتیب عنصروں کی ترتیب کے برخلاف کی ہے۔ اور بدنِ انسان کے اعضاء کی ترتیب کے بھی برخلاف ہے۔ کیونکہ پہلے برج آتش پیدا کیا ہے۔ اور وہ حمل ہے۔ اور اسکے بعد بُرجِ خاکی پیدا کیا ہے۔ اور وہ ثور ہے اور اس کے بعد ہوائی اور وہ جوزا ہے۔ اس کے بعد بُرجِ آبی پیدا کیا ہے اور وہ سرطان ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدنِ انسان میں ان عنصروں کی ترتیب ایک خاص مقررہ طریق پر ہے اور عالمِ سفلیٰ میں دوسرے طریق پر ہے۔ اور عالمِ علویٰ میں ان دونوں کے برخلاف اور ایسا ہونا اس پر قاطع دلیل ہے۔ کہ یہ مختلف ترتیبیں خدا کی قدرت اور اس کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ طبیعت اور علت کا نتیجہ نہیں۔

فصل ۱۰

دلائل جو خالقِ عالم کے الٰہ ہونے پر دوسرے ستاروں کے قائم ہیں
قرآن مجید میں ستاروں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ ستارے آسمان کی زینت اور آرائش کا سبب ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ**۔ تحقیق زینت دی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کی آرائش سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان کی سطح ان ستاروں سے بہت آراستہ ہے اور ان کی طرف دیکھنا دل کو بہت بھاتا ہے۔ اور ان کے عجائب احوال میں فکر کرنا اور سوچنا خدا کی کمال قدرت اور حکمت پر ظاہر دلیل ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے **أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كَمَا ذُكِّرُوا** اور دوسری جگہ فرمایا ہے **أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّا هَآذِرَتِنَا هَآذِمَآلَهَا مِنَ الضُّرُوعِ** کیا آسمان کی طرف جو ان کے سر پر ہے نہیں دیکھتے اور فکر نہیں کرتے۔ کہ ہم نے ان کو کس طرح بنایا اور کیونکر ان کو آراستہ کیا۔ اور ان میں کوئی چھید نہیں ہے +

دوسری حکمت ان ستاروں کے وجود میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیطانوں کے شکار کرنے کا سبب بنایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے **وَحَفِظْنَا هَآمِنَ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيحٍ**۔ نگاہ رکھا ہم نے اس کو ہر ایک شیطان شکار کئے گئے سے +
تیسری حکمت یہ ہے کہ جب آدمی سمندروں اور بڑے بڑے لمبے چوڑے جنگلوں میں راستہ بھول جاتے ہیں تو ان ستاروں کے ذریعہ سے پھر راستے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ **وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ**۔ اور علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے ہیں +

چوتھی حکمت یہ ہے کہ دن میں تو آفتاب کی حرکتوں سے قبلہ معلوم کرتے ہیں۔ اور رات میں قطب کے ساکن ہونے سے قبلہ دریافت کرتے ہیں +

پانچویں حکمت یہ ہے۔ کہ ستارے نوزانی اجسام ہیں۔ رات کے وقت جب آفتاب ڈوب جاتا ہے۔ اور سطح زمین سے اس کا نور منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ستاروں کے نکلنے سے کسی قدر روشنی ہو جاتی ہے۔ اور اگر رات کو روشنی نہ ہوتی۔ تو رات کی تاریکی خالص رہ جاتی۔ اور کوئی حیوان چل پھر نہ سکتا +

چھٹی حکمت یہ ہے کہ ستارے سب روشن ہیں۔ اور روشنی حرارت کا سبب ہے اس لئے ستاروں کے نکلنے اور ان کے نور کے ظاہر ہونے سے عالم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور برودت کی کثرت معدوم ہو جاتی ہے +

ساتویں حکمت یہ ہے کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو دنیا میں آفتاب کی تاثیر کے سوا دوسری کسی چیز سے حرارت پیدا نہ ہوتی۔ اس سبب سے اس صورت میں چار فصلوں کا احوال تمام سال میں یکساں رہتا۔ اور ایسا ہے نہیں مگر ستاروں کے باعث سے ایسا نہیں بلکہ ستاروں کے ہونے سے سال کے بعض فصلوں میں آفتاب یا تو ثابتہ ستاروں میں سے ایک کے نزدیک رہتا ہے۔ یا ستاروں میں سے کسی کے نزدیک رہتا ہے۔ اور اس قرآن کے سبب سے فصلوں کا احوال گرمی اور سردی میں مختلف رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ عقول بشری کو عالم علوی کے حالات سے بہت ہی تھوڑی واقفیت ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر بہت تھوڑا سا ہے۔

فصل ۱۱

دلائل جنان کی کمال حکمت پر سایہ سے قائم ہوتی ہیں

اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے وَلِلّٰهِ يُسْجَدُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَظِلًا لِّهٖم بِالْعِشَاءِ ۗ فَاَصْحٰلِ يَعْنِيْ جُوْزِ آسْمٰنِ اَوْ زَمِيْنِ مِيْنِ هٗ۔ وہ طوعاً کرہاً
خدا کو سجدہ کرتی ہے۔ اور ان چیزوں کا سایہ بھی صبح اور شام خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اور سورہ
نحل میں فرمایا ہے اَوَّلَمۡ يَرَوْا اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِّنۡ سَبۡئِیۡلٍ یَّتَخَيَّلُوْنَ ظِلًّا لِّهٖ مِّنَ الْیَمِيْنِ
وَالشَّمٰلِ سَبۡجًاۗ اِلٰی اللّٰهِ۔ کیا نہیں دیکھتے کافر لوگ ان چیزوں کو جن کو خدا تعالیٰ نے پیدا
کیا ہے کہ ان کے سائے کبھی تو دائیں طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھٹک جاتے ہیں۔
کبھی بائیں طرف۔ اس تفسیر میں کہ اور سایہ خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کے تفسیر میں دو
قول ہیں۔ پہلا قول تو سایہ کے ظاہری احوال کے موافق ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ سجدہ کر نیسے
مراد یہ ہے کہ زمین پر پیشانی رکھی جائے۔ اور سایہ بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کہ گویا اس نے
زمین پر پیشانی رکھی ہوئی ہے۔ اس لئے سایہ سجدہ میں پڑا رہتا ہے۔ دوسرے قول کی بناء
عقلی عقابیت پر ہے اور وہ یہ ہے کہ واجب الوجود لذاتہ مطلق نور ہے۔ اور ممکن الوجود لذاتہ
سایہ کی مثل ہے اور ممتنع الوجود لذاتہ بالکل تاریکی ہے۔ اس کی شرح یہ ہے۔ کہ واجب الوجود
لذاتہ ایسی ہستی ہے کہ نسبتی کا اطلاق اس پر محال ہے اور نور مراد ہے ہستی کے کمال حال ہے
اس لئے واجب الوجود مطلق نور ہی نور ہے۔ اور ممکن الوجود ہستی کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور

نیستی کو بھی اس لئے وہ سایہ کی طرح اور سایہ مراد ہے۔ کمال روشنی اور کمال تاریکی کی درمیان
 حالت سے۔ اور متمنع الوجود بالکل تاریکی ہے کیونکہ وہ محض عدم ہے۔ اور اس نے وجود کو قبول
 نہیں کیا۔ جب یہ مقدمہ قائم ہو گیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ تمام ممکن چیزیں سایہ
 کی صفت رکھتی ہیں۔ اور واجب الوجود کے حکم کی مستحضرانہ فرما بردار ہیں۔ کیونکہ اسی کے ایجاد کرنے
 یعنی پیدا کرنے سے موجود ہوئی ہیں۔ اور اسی کے معدوم کرنے سے معدوم ہونگی۔ اور سجدہ کرنے
 سے اطاعت اور عاجزی اور سچی محبت کا ظاہر کرنا مقصود ہے۔ پس سایہ کے سجدہ کرنے
 سے مقصود یہ ہے کہ تمام ممکن چیزیں واجب الوجود کی نسبت اور ہست کرنے کی تاثیر کی مطیع و
 خاضع و متقاد ہیں۔ یعنی واجب الوجود چاہے ان کو نیت کرے چاہے ہست۔ ان کو کسی
 صورت میں بھی اسکی اطاعت اور انقیاد سے چارہ نہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ كُلَّ مَسْجُوتٍ
 فِي السَّمٰوٰتِ وَآلَا دُنِ الْاِلٰہِ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں
 میں کوئی ایسی چیز نہیں جو رحمن کے غلاموں کی طرح فرمانبردار نہ ہو۔

تیسرا مقالہ

انسان کی کیفیت اور اس سے حق تعالیٰ کی ہستی پر دلائل کی تفصیل
 خدا تعالیٰ کی ہستی پر انسان کے احوال سے دلیل لینی یا تو اس کے جسم کے احوال سے
 ہوگی یا اسکے روح کے احوال سے۔ انسان کے جسم کا احوال تین قسم پر ہے۔ پہلی تو اصل
 مرثت سے انسان کی پیدائش کا احوال ہے۔ دوسری مفرد اعضاؤں کا حال۔ تیسری مرکب
 اعضاؤں کا حال۔ اور روح کا حال دو قسم پر ہے۔ ایک تو انسانی روح کی معرفت ہے۔
 دوسری انسانی قوتوں کی معرفت۔ اس لئے اس مقالہ کے پانچ باب کئے گئے ہیں۔

باب

صانع کی ہستی پر جو حکیم اور تدبیر اور بلند اور پاک ہے۔ انسان کی پیدائش
 کے احوال سے دلیل قائم کرنے کے بیان میں اور اس باب کو پانچ فصلوں میں
 تقسیم کیا گیا ہے۔

فصل

انسان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اُسکے فائدے

علماء نے اس باب میں کئی قسم کی رائے ظاہر کی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مخلوقات کی چار
 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ساری کی ساری حکمت ہو اور شہوت اُس میں ذرہ بھر بھی نہ ہو۔ یہ تو فرشتوں
 کی صفت ہے۔ دوسری قسم ساری کی ساری شہوت ہے۔ اور حکمت اس میں کچھ بھی نہیں
 یہ بہائم یعنی انسان کے سوا دوسرے جانوروں کا خاصہ ہے۔ تیسری نہ حکمت ہے اور
 نہ شہوت۔ اور یہ جمادات اور نباتات کی صفت ہے۔ چوتھی وہ ہے جس میں حکمت
 بھی ہے اور شہوت بھی۔ یہ انسانوں کی صفت ہے۔ کیونکہ انسان میں حکمت اور عقل
 بھی ہے اور جہالت اور شہوت بھی۔ اگر عقل اور حکمت کی پیروی کرتا ہے تو فرشتوں میں
 شمار ہوتا ہے۔ اگر جہالت اور شہوت کی پیروی کرتا ہے۔ تو چوپایہ جانوروں اور
 دوسرے حیوانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ پروردگار کی کمال قدرت اور عنایت اور
 ارادہ کا تقاضا ایسا ہوا۔ کہ ممکنات کی قسموں میں سے کوئی قسم بھی اس کے بے شمار
 فضل اور بخشش سے محروم نہ رہے۔ اس لئے جب پہلے تینوں قسمیں ممکنات کے اُس
 کی قدرت سے وجود میں آئیں۔ تو لازم آیا۔ کہ چوتھی قسم بھی اس کی کمال مہربانی سے وجود میں
 آئے۔ تاکہ ممکنات کی کوئی قسم اُس کی بخشش سے خالی نہ رہے۔ جیسا کہ فرمایا وَرَحْمَتُ
 وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِّمْرِی رَحْمَتِی نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے۔

دوسری نوع اس طرح ہے کہ مخلوقات کی تین قسمیں ہیں یا تو سب روحانی ہوں
 یا سب جسمانی یا مرکب ہوں یعنی رُوح اور جسم سے۔ پہلی قسم جو بالکل رُوح ہیں۔ وہ فرشتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اُس آیت میں جو مریم علیہا السلام کے حق میں ہے۔ ان معنوں کا
 ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ہے فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پس بھیجا ہم نے اُس کی طرف اپنا رُوح۔ اور
 رُوح سے جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے۔ وَ
 آتَيْنَاهَا بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور مددوی ہم نے اُس کو رُوحِ قُدُس سے۔ یہاں بھی جبریل علیہ السلام
 سے مراد ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے نُنزِّلُ بِهِ الرُّوحَ
 الْكَامِیْنَ عَلَى قَلْبِكَ۔ اُتار اِس کو رُوحِ آمِن نے تیرے دل پر۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ اُتْرَتے ہیں فرشتے ساتھ روح کے اُسکے حکم سے اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ رُوحٌ مِّنْ رُّوحِ الْمَلَائِكَةِ۔ وہ دن کہ جس میں روح اور فرشتے کھڑے ہونگے۔ پس اس سے ظاہر ہے۔ کہ فرشتے بالکل ارواح ہیں اور نورانی ہیں۔ علوی ہیں۔ قدسی ہیں۔ اور شہوتِ غضب۔ نقصان کی صفتوں سے پاک ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو بالکل جسمانی ہیں۔ وہ حیوان اور کانیں اور نبات ہے۔ تیسری قسم روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں سے مرکب ہیں۔ اس کا جسم تو عالم خلق سے ہے۔ اور رُوح عالم امر سے ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔ خبردار وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی حاکم۔ اور فرمایا ہے فَاِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ۔ پس جو وقت میں نے اس کو درست اور ٹھیک کیا اور پھونکی میں نے اس میں اپنی رُوح۔ اس میں سَوَّيْتَهُ جسم کی طرف اشارہ ہے اور نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ سے رُوح کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ۔ اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو برگزیدہ مٹی سے۔ اور خدا تعالیٰ نے پیدائش کی ترتیب کے چھ مرتبے یا درجات فرمائے ہیں۔ پہلا سلالہ۔ دوسرا نطفہ۔ تیسرا علقہ۔ چوتھا مضغہ۔ پانچواں عظام یعنی ہڈیاں۔ چھٹا لحم یعنی گوشت۔ اور یہ چھٹیوں مرتبے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے ثُمَّ اَنْشَاْنَا الْاِنْسَانَ خَلْقًا اٰخَرَ۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری خلقت میں پیدا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ۔ پس بزرگ ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں سے بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ کیونکہ جان اور تن میں ترکیب دینی ایک عجیب کام ہے۔ رُوح نور ہے اور جسم ظلمانی یعنی سایہ اور تاریکی ہے۔ اور رُوح علوی ہے اور جسم سفلی۔ اور رُوح لطیف ہے اور جسم کثیف۔ اور رُوح کو خوشی خدا کی معرفت سے اور سرور خدا کی محبت اور اُس کا انس خدا کے ذکر کے ساتھ اور اس کا رجوع حضرت حق کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جسم کو محسوسات سے لذت ہوتی ہے۔ اُس کا انس مشہبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رُوح کے تمام احوال جسم کے حالات کے برخلاف ہیں۔ اس لئے جسم اور رُوح کے درمیان ترکیب دینی محال ہے۔ اور جب اس ترکیب کا وجود ہے تو یہ خدا کی کمال قدرت اور حکمت پر دلیل ہے +

تیسری یہ ہے کہ مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی محض کمال کہ کسی قسم کے نقصان کو اس کی طرف راستہ نہیں جیسا کہ فرشتے ہیں۔ ان کی معرفت شبہ سے پاک اور ان کی عبودیت گناہ سے خالی ہوتی ہے۔ اور خدا کا خوف ہمیشہ ان کے حال کو لازم رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ یعنی اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا ہے یُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ رات اور دن خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ان کی پاکدامنی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ۔ جو کچھ اللہ نے ان کو امر کیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی عادت میں شہوت غضب اور غفلت کی آمیزش نہیں ہوتی۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ اور اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ دوسری قسم ناقص وجود ہیں۔ کہ ان میں کمال کو دخل نہیں جیسے کہ چوپایہ جانور اور جمادات اور نباتات ہیں۔ اور جب عقلی تقسیم میں یہ دونوں قسمیں موجود ہو گئیں۔ تو تیسری قسم پیدا ہوئی کہ کبھی کمال ہو اور کبھی ناقص۔ کبھی تو اس مقام میں فرشتوں کے ہم صحبت ہو وَخَنُ لَسَلِيمٌ بِحَمْدِكَ وَ لَقَدْ سَلَّكَ اور ہم تیرے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تجھے پاکی سے یاد کرتے ہیں۔ اور کبھی اس مقام میں پہنچ کر فرشتوں سے بھی گزر جائیں۔ وَجَعَلْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا۔ اور کبھی طبیعت کی ناپاکی اور گندگی میں بلوث ہو کر چوپایہ جانوروں سے بھی نیچے گرجائیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ أُولَئِكَ كَانُوا لِنَافِعِهِمْ مَقْلُوبَةً۔ وہ مثل چوپایہ جانوروں کے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اور یہ انسان کی صفت ہے اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ فرشتوں کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دلیل اور قرآن سے ثابت ہوا ہے کہ فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتہ کے لئے مقام مقرر ہے۔ اور وہ اس مقام سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِثْلًا لَّهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے واسطے مقام معلوم اور مقرر ہے۔ اور جب ان کے کمال کے درجے متغیر نہیں ہوتے تو شوق کی صفت ان کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ شوق کی صفت کا حاصل ہونا دو چیزوں سے مشروط ہے ایک تو یہ کہ حاصل نہ ہونا۔ اور دوسرا یہ کہ ممکن الحصول ہو۔ اور یہ دونوں صفتیں ایسی چیز کو لاحق ہوتی ہیں جو تغیر کا محل ہو۔ اور فرشتوں کی طاعت اور عبودیت اور محبت اور معرفت میں تغیر کا ہونا ممکن نہیں۔ اس لئے ان کو شوق کی صفت بھی لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن آدمی کمال

اور نقصان کو قبول کرتا ہے۔ اس لئے وہ محلِ تخریب اور جب محلِ تغیر ہے تو محلِ شوق بھی ہے۔ پس اگر شوقِ معصیت یعنی گناہ اور ممنوعات میں ہو۔ تو اس وقت یہ کہتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا لَنَاظِلْنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِزُلْمِنَا إِنَّنَا خَاطِئُونَ رَبَّنَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا إِنَّهُمَا عَبْدٌ شَقِيقٌ۔ اور اگر علم میں ہو تو یہ کہتا ہے۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اسے رب زیادہ کر مجھے از روئے علم کے۔ اور اگر طاعت میں ہو تو پھر یہ کہتا ہے۔ وَأَذِ خَلِقِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور داخل کر مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ پس انسان کے پیدا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ اس کو یہ صفت حاصل ہو۔ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کو شوق اور محبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں اپنی امانت کا ذکر کیا ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالنَّارِ وَالنَّاسِ فَأَنزَلْنَاهَا عَلَى الْبَشَرِ لِيُحْقِقَ الْحَقَّ وَيُخْرِجَ الرِّجْسَ وَيُنشِئَ لَكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ تحقیق پیش کیا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں وغیرہ پر کسی نے اس کو برداشت نہ کیا مگر انسان نے اس کو اٹھالیا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس امانت سے مقصود خدا کے ساتھ شوق کا ہونا ہی ہو جو اوپر مذکور ہوا ہے۔

فصل

انسان کی بزرگی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اور تحقیق شرف اور بزرگی دی ہم نے بنی آدم کو اس کرامت کی تفسیر میں علمائے بہت سے قول بیان کئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے۔ کہ اس کرامت سے مراد انسان کی بے مانند اور عمدہ صورت ہے۔ اور دوسری آیتوں میں ان معنوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے وَصَوَّرَكُمُوهَا حَسَنًا صُورًا كَرِيمًا۔ اور تم کو صورت دی اور تمہاری صورتوں کو خوب صورت بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو اچھی ڈھانچ میں۔ اور دوسری جگہ ارشاد کیا ہے صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ لازم پکڑو اللہ کی رنگت کو اللہ سے اچھا رنگتے ہیں۔ کون ہے۔

دوسرا قول اس کرامت میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا قد سیدھا بنایا ہے۔ اور اس کے سر کو تمام اعضاؤں سے اونچا اور بلند پیدا کیا۔ اور اسے جو اس کا حجرہ بنایا ہے۔ اس کو عقل دیا۔ فکر دیا۔ نطق دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے درجہ اور مرتبہ کی بلندی

علم سے ہر اسکے سوا نہیں کیونکہ سر بدن کے تمام اعضاؤں سے اسی واسطے ملتم ہوا ہو کہ وہ علم حاصل کرتا
تیسرا قول یہ ہے۔ کہ اس کرامت سے مطلب یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا
 ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاہتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر سونا چاہتا ہے تو سو
 جاتا ہے۔ اور یا در کھنا چاہئے کہ اجسام چار قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو پاؤں کے بل
 کھڑے ہیں جیسے نباتات اور درخت ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو رکوع کرنے والوں
 کی طرح رہتے ہیں جیسے چوپایہ جانور ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو سجدہ کرنے والوں کی طرح
 دکھائی دیتے ہیں۔ چوتھے وہ ہیں جو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اور ثابت قدم ہیں جیسا کہ
 پہاڑ ہیں۔ اور ان کی پیدائش کے بعد حق تعالیٰ نے سب چیزوں سے خبر دی ہے۔ کہ یہ
 تمام میری تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ **وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِ اللَّهِ** یعنی
 ہر ایک چیز اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے۔ پس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے۔ کہ وہ
 کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی رکوع کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی سجدہ میں پڑ جاتا ہے اور کبھی بیٹھ
 رہتا ہے۔ نمازیں انسان کو ان چابھالتوں سے ہی یاد کیا ہے تاکہ نماز کی دور کعتوں کے
 ادا کرنے میں باقی تمام مخلوقات کے برابر ہو جائے۔ اور سب کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ اس
 ایک میں جمع ہوگا۔

چوتھے قول میں کرامت سے یہ مراد لی ہے۔ کہ خدا نے آدمی کو پانی اور مٹی سے پیدا
 کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ** اور تحقیق پیدا کیا ہم
 نے انسان کو برگزیدہ مٹی سے پس خاک اور پانی دونوں کو پاک اور پاک کرنے والا پیدا کیا
 ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پانی کے حق میں خدا نے فرمایا ہے **وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا**
 اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پاک پانی اور مٹی کے حق میں فرمایا ہے **فَلْيَمْسُواْ صَعِيدًا**
طِينًا پس تم تم کو پاک مٹی سے۔ اور جب آدمی کا اصل پانی اور خاک ہے۔ اور یہ دونوں پاک
 اور پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو انسان اگرچہ بہت ہی گناہ کرے ایک دفعہ یہ کہدے۔
رَبَّنَا ظَلَمْنَا الْفُسُوقَا۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ تو اس کے
 سب گناہ دور ہو جاتے ہیں اور اصلی پاکی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور شیطان کا اصل آگ
 تھی۔ اور شافی مذہب میں آگ پاک کرنے والی چیز نہیں۔ اور جب پلیدی گناہ بھیری ہے۔
 تو یہ بدستور پلیدی پر پانی رہتا ہے۔ اور کبھی پاک نہیں ہوتا۔

پانچواں قول کرامت میں اس طرح پر ہے کہ آدمی تو ہاتھ سے طعام اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ اور دوسرے حیوان منہ سے گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ اور ان معنوں میں دو طرح کی کرامتیں موجود ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کھانا شہوت کی خدمت کرنی ہے۔ پس جو حیوان کھانے کے واسطے سر جھکاتا ہے۔ اس کا سر اسکی شہوت کا خدمتگار ہوتا ہے۔ اور انسان کا سر عقل اور فکر کا محل ہے اس لئے اسکے سر کے واسطے دوسرا خدمتگار بھٹیرایا ہے۔ تاکہ ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ اور سر جو عقل کا مقام ہے۔ اس کا مخدوم ہو۔ اور دوسرے اعضا اس کے خدمتگار ہوں۔ اور آدمی کے سوا دوسرے حیوانوں کا سر عقل اور فکر سے خالی ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کے سر کو شہوت کا خدمتگار بنا دیا ہے کیونکہ جب سر نہیں جھکاتا۔ گھاس نہیں کھا سکتا پس اس سے ظاہر ہے کہ جو علم زیادہ رکھتا ہے۔ وہ مخدومی کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اس باب میں ایک اور دقیقہ بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ گویا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تعظیم دیتا ہے۔ کہ میں نے تم کو اس طرح پر پیدا کیا ہے کہ تمھے طعام کھانے کے واسطے سر جھکانا نہیں پڑتا۔ اس لئے جمالت سے طعام کی تلاش میں بھی مخلوق کے آگے سر نہ جھکا۔ دوسری یہ ہے کہ جب کوئی چوپایہ منہ میں گھاس پکڑتا ہے تو وہ نجاستوں اور ناپاک چیزوں سے آلودہ ہوتا ہے لیکن آدمی کا ایسا حال نہیں۔ وہ اپنے طعام کو اپنے ہاتھ سے پاک کر لیتا ہے۔ اور اس میں یہ دقیقہ ہے کہ رحمت الہی نے اس کو روا نہیں رکھا۔ کہ انسان کا طعام نجاستوں سے آلودہ ہو۔ اسلئے اسکو ہاتھ دیتے ہیں تاکہ اپنے طعام کو آپ پاک کر لے۔ پس وانا آدمی کو پلٹے۔ کہ وہ اپنے روح کی غذا کو جو معرفت اور محبت ہے شہ اور شہوت کی ناپاکیوں سے پاک رکھے۔

چھٹے قول میں کہتے ہیں کہ کرامت سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو عقل سے بزرگی دی گئی ہے۔ اور عقل کی فضیلت پر دلیل یہ ہے کہ رسول صلعم نے فرمایا ہے **أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَقْلُ** جو چیز کہ خدا نے سب سے اول پیدا کی ہے وہ عقل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے **وَعَزَّتِي وَجَلَالِي** مَا خَلَقْتَ مَخْلَقًا كَوْمِ عَلِيٍّ مِزَانًا۔ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے۔ کہ میں نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ بزرگ ہو۔

ساتواں قول کرامت کے باب میں یہ ہے کہ جو چیزیں آدمی کے سوا ہیں۔ وہ سب آدمی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اور آدمی کو ناس بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اس پر دلیل یہ

ہے۔ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور مطیع اور فرمانبردار بنایا ہے تمہارے واسطے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اور فرمایا ہے جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا۔ زمین کو تمہارے واسطے فرش بنایا ہے اور فرمایا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ اور بنایا ہم نے آسمانوں کو آدمی کے واسطے محفوظ سقف۔ اور فرمایا ہے اِقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقِرَانَ الْفَجْرِ۔ سورج کو اذان اور نماز کے وقتوں کے واسطے بتایا ہے۔ اور فرمایا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِبَتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةُ كَمَا يَشَاءُ اَللَّهُ اَلَّذِي يَرَى اَلْغُيُوبَ اور حج کے واسطے وقت ہیں یعنی چاند کو بھی اس واسطے بنایا ہے۔ کہ آدمی نماز روزہ کا وقت پہنچان لے۔ اور فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَ مَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ یعنی ستاروں کو بھی اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ انسان کو راستہ دکھائیں۔ اور فرمایا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ غَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ اور چوپایہ جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ ان میں تمہارے واسطے طوم ہے۔ اور کپڑا اور فرمایا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اور تمہارے واسطے گھوڑے اور خچریں اور گدھے پیدا کئے تاکہ ان پر سواری کرو۔ اور یہ تمہارے واسطے زینت اور آرائش ہے۔ اور فرمایا ہے كُلُوا إِذَا رَحَوْا أَنْعَامَكُمْ۔ یعنی طرح طرح کی نباتات بھی آدمی کے واسطے پیدا کی ہے۔ کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ اور فرمایا ہے وَالشَّجَرُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا وہ تم کو دیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے کہا ہے۔ مجھ سے دُعا مانگو اور جو دُعا کرو گے میں اسکو قبول کرونگا۔ اور فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَرَضًا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْدَاتُ لِلشَّقِيئِينَ اور بہشت عدن جہنمی چوٹالی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے پر پہرہ گاروں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں تو آدمی کے واسطے پیدا کی ہیں۔ اور آدمی کو اپنی خاص خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی آدمیوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور انہی کے بعد فرمایا ہے۔ اِذَا رَأَيْتُمْ اَلشَّيْءَ فَانظُرُوهُ وَلَا تَمْسُوهُ يُنَاقِسُ اَللَّهُ لَمَنْ يَرْتَدَّ عَنْ وُجْهِهِ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر تو خدمت نہ کرے یعنی فرمانبرداری اور اطاعت نہ کرے بلکہ معصیت میں مشغول ہو جائے۔ اور پھر میری طرف آئے۔ تو میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا۔ اِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے سب گناہ بخشتیگا۔

اور ان معنوں کے معلوم ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کے حق میں خدا تعالیٰ کی کرامتیں بے انتہا ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ تَعَدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو۔ تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔

آکھواں قول کرامت میں یہ ہے کہ آدمی کی زبان کو تو اپنی کبریاپی کی تعریف کی بزرگی عطا کی ہے۔ اور اس کے دل کو اپنی معرفت اور محبت سے آراستہ کیا ہے۔ اور آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاؤں کو طرح طرح کی اطاعتوں اور مہربانیوں سے زینت دی ہے۔ اس واسطے مناسب یہ ہے کہ انسان کی زبان خدا کے ذکر میں مشغول ہے۔ کیونکہ فرمایا ہے اذْکُرُوْنِیْ اذْکُرُوْکُمْ تَمْجِیْہُ یَا دُرُوْکُمْ تَمْجِیْہُ یَا دُرُوْکُمْ تَمْجِیْہُ۔ اور انسان کا دل خدا کی معرفت اور محبت میں ڈوبا رہے کیونکہ ارشاد کیا ہے یُحِبُّوْهُمُ وَیُحِبُّوْنَہُ۔ اور آدمی کے ظاہری باطنی اعضا، خدا کی عبودیت اور بندگی میں محور ہیں۔ فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ فِیْ مَا وَاوَّ قَعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ یَعْنٰی خُذِیْ مَحَبَّتِہٖ اَوْرَاسِیْ مَعْرِفَتِہٖ کَیْ سَمَدٍ مِّنْ غَرَقِہٖ ہُوْنِہٖ وَاَلِیْہِ وَہِ لُوْگِہِی۔ جو کھڑے ہو کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ بیچہ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ لیٹے ہوئے خدا کی درگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔

نالواں قول اس کرامت میں یہ ہے کہ ہاے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے باعث فرشتوں پر خدا تعالیٰ نے فضیلت اور بزرگی دی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ قَالَ یَا اٰدَمُ اَنْبِئْہُمْ بِاسْمَآئِہِمْ۔ کہا اے آدم آگاہ کر ان کو ان کے ناموں سے۔ اور آدم کو فرشتوں کا مسجود بنایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا ہے اَسْجُدُوْا وَاٰلَادُہٗ۔ آدم کو سجدہ کرو۔ اور شیطان کو حضرت آدم کی عزت کے واسطے ہی بہشت سے نکال دیا جیسا کہ حکم دیا۔ اَخْرِجْہٗ مِنْہَا فَاِنَّکَ رَجِیْمٌ۔ تو بہشت میں سے نکل جا پس تحقیق تو سنگسار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد لعنت کے پتھر سے شیطان کو سنگسار کیا جیسا کہ فرمایا ہے وَاِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اور تحقیق قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اور جب آدم سے گناہ صادر ہوا۔ اور توبہ کی تو اپنی رحمت سے توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ فَاَنْتَابَ عَلَیْدِیْہِ ہُوَ التَّوَابُ الرَّحِیْمُ۔ پس اللہ نے رجوع کیا اس پر۔ بیشک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد ان کے سر پر برگزیدگی کا تاج رکھ دیا۔ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی اٰدَمَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا آدم کو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو کرامت باپ کو نصیب ہوتی ہے۔ بیٹے کو بھی اس سے پورا اور کابل ہوتی ہے۔

دسواں قول کرامت میں یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغمبر لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ وہ ان کی جنس سے ہی بھیجا ہے۔ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانٍ قَوْمِهِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں میں سے کوئی رسول مگر اسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ اور لوگوں پر انکی جنس سے ہی رسول کا بھیجنا ان پر بڑی مہربانی اور شفقت کا باعث ہے *

گیارہواں قول اس کرامت سے مقصود یہ ہے کہ خدا نے آدمی کو خط لکھنا سکھایا ہے۔ فرمایا ہے عَمَّا بِالْقَلَمِ۔ سکھائی کتابت اور اس میں حکمت ہے کہ ایک آدمی میں اس قدر طاقت نہیں ہوتی۔ کہ وہ ایلا سارا علم حاصل کر لے۔ اس لئے لوگوں میں سے ہر ایک شخص کسی قدر علم حاصل کرتا ہے اور اس کو لکھ لیتا ہے۔ پھر جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں۔ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس طریق سے علم مکمل اور بحیثیں پوری ہو جاتی ہیں *

بارہواں قول کرامت میں یہ ہے کہ خدا نے انسان کو سخن کہنے پر قادر بنایا ہے اور اس کو بیان کرنے اور فصاحت کی طاقت دی ہے جیسا کہ فرمایا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَسْكَهَ الْبَيَانَ۔ انسان کو پیا کیا اور بیان سکھلایا۔ بلکہ سخن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے۔ فرمایا ہے فَأَنْزَلْنَاهُ مِنْ مِثْلِهِ۔ ایک سورۃ لاؤ جو قرآن مجید کی عبارت سے مشابہ ہو۔ اور رسول صلعم نے فرمایا ہے إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ بیان جادو ہے *

تیرہواں قول کرامت میں یہ ہے کہ انسان کی روزی لذیذ طعاموں سے بنائی ہے دو دھ کے حق میں نہ پایا ہے مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ كَبْتًا خَالِصًا سَائِفًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور گھبن کے حق میں نہ پایا ہے يَخْرُجُ مِنْ بَطْنٍ بِطَوِّهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلْعَامِينَ نِكَاتاً ہے۔ ان کے بطنوں میں سے پینے کی چیز کہ اس کے رنگ مختلف ہیں۔ اور آدمیوں کے واسطے اس میں شفا اور تندرستی ہے۔ پس تمام طیب چیزوں کو خدا نے حلال بنایا ہے اور فرمایا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جسے اس نے اپنے بنوں کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد کیا ہے أَحِلَّ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ حلال کی گئی ہیں تمہارے واسطے طیب چیزیں۔ اس مقام میں ایک نکتہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو لذیذ طعام کا محتاج بنایا ہے۔ اور اس کے دل میں چیزوں کی خواہشیں

بھی پیدا کر دی ہیں تاکہ انسان سخت حاجت کے باوجود ان لذیذ طعاموں کو خدا کی رضا مندی کے واسطے
 ایتار کرے۔ "یعنی باوجود خود محتاج ہونے کے دوسرے کو دیدے۔ فرمایا ہے۔ فَرَايَا بِسِ وَطَيْطِجُونَ
 الطَّعَامَ عَلَىٰ جِبْتِهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور کھلاتے ہیں طعام اس کی خوشنودی کے لئے
 مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ يُؤْتِي زُودًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَصَاةٌ اور ایشار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر اگرچہ ان کو خود حاجت ہو
 اور اس بخشش کو ابدی ثواب اور ہمیشہ کی نعمت کا سبب ٹھہرایا ہے۔ فرمایا ہے مَا عِنْدَكُمْ
 يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ +

چودھواں قول کرامت میں یہ ہے کہ جس قدر خدا نے انسان پر تکلیف کا بوجھ
 رکھا ہے اس قدر اُس کی مخلوق پر نہیں رکھا۔ جیسا کہ فرمایا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ تحقیق پیش کیا ہم
 نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پس انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار
 کیا۔ اور اس سے عاجز آگئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ
 کے بندے بہت ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک کو حکم دیتا ہے کہ تو میری فلاں
 خاص خدمت میں مشغول رہ۔ تو ضرور ہے کہ اسکو دوسرے بندوں پر فضیلت اور بزرگی
 دیتا ہے +

پندرہواں قول یہ ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ اس کرامت سے مقصود یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی دعوت کی ہے۔ اور ان کو بہشت میں بلایا ہے وَاللَّهُ يُدْعُو إِلَى
 دَارِ السَّلَامِ۔ اور اللہ سب کو بہشت کی طرف بلاتا ہے۔ اور دعوت کرنے کے بعد اپنا
 دیدار دکھلانے کا وعدہ کیا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادًا۔ جن لوگوں نے نیکی
 کی۔ ان کے واسطے نیکی ہے اور زیادہ بھی +

فصل - ۳

آدم علیہ السلام کی پیش

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیش کو قرآن مجید میں دس نوع پر بیان کیا ہے۔
 پہلی نوع یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد کیا ہے آدم کو میں نے خاک سے پیدا کیا۔ إِنَّ

مَثَلٌ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ مَثَلُ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ تَحْقِيقٌ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي مَثَلِ اللَّهِ كِي زُرْدِيك
 ايسی ہی ہے جیسی آدم کی۔ کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور ابلیس نے اس پر خدا
 کی لعنت ہو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیونکہ میری اصل آگ سے ہے اور آدم کی اصل
 مٹی سے ہے۔ اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس لئے میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور علماء نے
 اس باب میں بہت سی دلیلیں بیان کی ہیں۔ کہ آگ سے مٹی بہتر ہے پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ خاک
 متواضع ہے اور آگ متکبر ہے اور جو متواضع یعنی تواضع کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ بکر کر نیوالے
 سے قطعاً بہتر ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جو تواضع کی ہے۔ اس کا یہی سبب ہے۔ کہ وہ
 خالی سرشت تھا۔ فرمایا ظَلَمْنَا الْفُسْنَآ۔ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اور شیطان نے اس واسطے
 تکبر کیا ہے کہ وہ آگ سے تھا۔ ابلیس نے یہ کہا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ۔ میں اس سے اچھا ہوں۔
 دوسری دلیل یہ ہے کہ مٹی اگرچہ تاریک ہے لیکن یہ عیب پوش ہے۔ اور آگ اگرچہ روشن
 ہے لیکن عیبوں کی پردہ دری کرنے والی ہے۔ اور پردہ دری کرنے والی چیز سے پردہ پوش
 چیز بہتر ہوتی ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور آگ مٹی میں کچھ عمل
 نہیں کر سکتی۔ اور اس سبب سے آدم کی دولت نے ابلیس کو باطل کر دیا۔ اور شیطان کا دوسرا
 آدم کی صفت کو باطل نہ کر سکا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ عالم کے پیدا کرنے والے نے ارادہ کیا۔ کہ
 مخلوقات کی پیدائش میں اپنی کمال قدرت کو ظاہر کرے۔ اس لئے آدم کو تاریک مٹی سے
 پیدا کیا۔ اور اس میں معرفت کا نور بھردیا ہے تاکہ تاریکی جاتی رہے اور روشن ہو جائے۔
 اور شیطان کو روشن آگ سے پیدا کیا۔ اور اس میں کفر کی تاریکی ڈال دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
 کہ روشن یا تاریک جو کچھ ہے خدا کے ارادے اور اسکی قدرت کا عطیہ ہی ہے مخلوق کی
 خاصیت اور طبیعت سے نہیں۔ پانچویں دلیل یہ ہے۔ مٹی زیادتی اور فائدہ کا سبب ہے
 اگر اس میں ایک دانہ ڈالے۔ تو ایک کی بجائے ستر دانے واپس دیتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سِدْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ مِثْلُ اَيْدِ اَنْدَكِ كَمَا اَسَّسَتْ
 خوشے نکلتے ہیں۔ اور ہر ایک خوشہ میں سو دانہ ہوتا ہے۔ اور آگ نقصان کا سبب ہے کیونکہ
 جو چیز تو آگ میں ڈالے گا۔ وہ جل جائیگی۔ اور باطل ہو جائیگی۔ اور زیادتی نقصان سے بہتر ہے۔
 اس لئے مٹی آگ سے بہتر ہے۔ بد چھٹی دلیل یہ ہے کہ مٹی صاحب امانت ہے۔ فرمایا ہے وَالْبَلَدُ
 الصَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اور گاؤں طیب اگتی ہے نبات اسکی اس کے رب کے اذن سے

اور آگ صاحبِ خیانت ہے کیونکہ جو کچھ اُس کو دے یعنی اُس میں ڈالے اسکو کھا جاتی ہے
 اور امانتِ خیانت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس لئے مٹی آگ سے بہتر ہے + ساتویں دلیل یہ ہے
 کہ پانی پاک ہے۔ اور دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً طَهُورًا یعنی نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی طہور یعنی جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا
 بھی ہے۔ مٹی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَاءً فَيَتَمْتَمُوا بِمِثْلِهَا
 طَيِّبًا۔ اور اگر تم پانی نہ پاؤ۔ تو تیسیم کرو پاک مٹی سے۔ اور آگ کا یہ حال نہیں۔ اور اسی واسطے جب
 کوئی پلید جسم حل جاتا ہے تو وہ بقول شافعی پاک نہیں ہوتا۔ اس لئے مٹی آگ سے بہتر ہے +
 آٹھویں دلیل یہ ہے کہ آگ کی صفت یہ ہے کہ اس کا نور بچے ہوتا ہے۔ اور اُس کا دھواں اوپر
 ہوتا ہے۔ اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ اُسکی کثافت بچے ہوتی ہے۔ اور اُسکی لطافت اوپر۔ اور
 تو یہ نظیر نہیں دیکھتا۔ کہ درخت کی جڑ جو بے سود ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر ہوتی ہے۔
 اور اُسکی شاخ اور پھل اور پتے جو فائدہ مند ہیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لئے مٹی
 آگ سے بہتر ہونی چاہئے۔ نانویں دلیل یہ ہے۔ کہ آگ اگرچہ صورت میں اچھی ہے۔ لیکن
 سیرت میں خراب ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا۔ کہ اگر انگلی کا سر آگ میں پڑ جائے۔ تو انسان درد
 سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ پس آگ تو منافق آدمی کی مانند ہوتی ہے یا فاحشہ اور بدکار عورت
 سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور مٹی کا یہ حال نہیں۔ خاک اگرچہ بد صورت ہوتی ہے۔ لیکن اس
 کی سیرت اچھی ہے۔ کیونکہ مُردہ اور زندہ آدمی کے واسطے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ وہ
 سب خاک سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ مسلم بات ہے۔ کہ صورت کی خوبی سے سیرت
 کی خوبی بہتر ہوتی ہے۔ اس لئے مٹی فضیلت میں آگ سے بڑھی ہوئی ہے + دسویں دلیل
 یہ ہے۔ کہ آگ گوروشن ہے مگر اس کا فرزند تاریک ہے یعنی اُس کا اثر تاریکی بخشتا ہے۔
 کیونکہ جس چیز میں آگ اثر کرتی ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ اور مٹی صورت میں تاریک
 ہے۔ مگر اس کا فرزند بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ کانی۔ نباتاتی۔ حیوانی ہزاروں
 نفع کی پیدائش خاک ہی سے ہے جو خوبی میں انتہا درجہ میں ہیں۔ پس اس بیان سے ثابت
 ہوتا ہے کہ خاک آگ سے بہتر ہے + گیارھویں دلیل یہ ہے کہ عالم سفلی کی نہایت کرہ خاک
 ہے اور عالم علوی کی نہایت فلک اقصیٰ ہے۔ پس خاک جسمانی عالم کے کرہ کے رکنوں میں سے
 ایک رکن ہے۔ اور آگ نہ علوی یعنی بلندی کی غایت اور نہ عالم سفلی کی۔ اس لئے یہ ارکان عالم ہیں

اور مٹی ارکان میں سے ہے۔ اس لئے خاک آگ سے بہتر ہے۔ بارھویں دلیل یہ ہے۔ آگ
غذا بہت کھاتی ہے اور جلدی مرجاتی ہے۔ اور زمین غذا نہیں کھاتی۔ بلکہ سب کھانے والوں
کو غذا دیتی ہے اور مٹی نہیں۔ پس آگ تو بہت کھانے والے بے فائدہ آدمی کی مانند ہے
اور زمین بہت فائدہ دینے والے بے ضرر آدمی کی مانند ہے۔ اس لئے زمین آگ سے
بہتر ہے۔ تیرھویں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مَنْ
تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ۔ جو آدمی خدا کی رضا مندی کے واسطے
تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔
آگ نے تکبر کیا اس واسطے مقہور ہو گئی جیسا کہ فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔
بے شک روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اور خاک نے تواضع کی جیسا کہ فرمایا ہے
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس لئے اس نے
بلندی پائی۔ اور مرتبہ میں بڑھ گئی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَقَتَابَ عَلَيْهِ۔ پس خدا نے اس کو برگزیدہ
کیا۔ پس رجوع کیا اللہ نے اوپر اس کے۔ چودھویں دلیل یہ ہے کہ خاک بوجھ اٹھانے والی
اور بردبار ہے۔ اس واسطے دیر تک باقی رہنے والی ہے اور آگ رنج پہنچانے والی ہے
اس واسطے جلدی مرجاتی ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ راحت رسائی بقا کا باعث ہے
اور رنج وہی فناء کا سبب۔

دوسری نوع آدم کی پیدائش کی حقیقت میں۔ فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ

بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آدمی کو پانی کے قطرہ سے الخ اور یاد
رکھنا چاہئے کہ پانی میں بہت اچھی صفتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پانی صاف اور نورانی جوہر
ہے اس سبب سے معرفت کے نور کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے۔ کہ سر کے
بل چلتا ہے اور یہ درگاہ الہی کے مقربوں کی صفت ہے۔ کہ وہ یہ خدا کی عبودیت کے
راستے میں سر کو قدموں سے تبدیل کر کے سر کو قدم بنا کر چلتے ہیں تیسری صفت یہ ہے۔ کہ
پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے قول کے موافق پانی
کے سوا دوسری کسی چیز سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔

تیسری نوع آدم کی پیدائش کے بیان میں یہ ہے۔ کہ انسان مٹی سے پیدا کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ میں پیدا کرتا ہوں آدمی کو مٹی سے۔ مٹی سے

مٹی سے آدمی کے پیدا کر نہیں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ خاک کثیف ہے اور پانی لطیف خاک ساکن ہے اور پانی متحرک۔ خاک خشک ہے اور پانی تر۔ یہ دونوں ضدیں ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ان ضدوں کو اپنی قدرت سے جو بے علت ہے۔ ایک کو دوسری کے ساتھ ملایا ہے۔ اور ان کی ترکیب سے آدمی کو پیدا کیا ہے تاکہ آدمی کی یہ ترکیب خالق عالم یعنی خدا کی وحدانیت اور یگانگت پر دلیل ہو۔ جیسا کہ فرمایا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا۔ اور ہر شے سے ہم نے جوڑے پیدا کئے + دوسری حکمت یہ ہے کہ آگ کو خاک بھی بچھا دیتی ہے۔ اور پانی بھی۔ اس لئے خدا نے آدم علیہ السلام کو خاک اور پانی سے پیدا کیا۔ تاکہ پانی اور خاک دونوں حرص اور شہوت اور غضب کی آگ کو بچھاویں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مٹی پر چلے اور اس کا پاؤں پھسل جائے اور گر پڑے۔ تو شامہ گرنے سے اُسکے کپڑے آلودہ ہو جائیں۔ لیکن اُسکے اعضا نہیں لٹتے۔ اور آدم علیہ السلام کا روح بھی جلدی سے دوڑا۔ جیسا کہ فرمایا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی سے یعنی روح دوڑتا ہوا آدم میں داخل ہوا۔ اور جب روح دوڑا تو اُس کا پاؤں پھسل گیا اور گر پڑا۔ اس سے حضرت آدم کی عصمت کا جامہ آلودہ ہو گیا۔ جیسا کہ فرمایا دَعْصَىٰ آدَمَ لِيْنِي آدَمَ نِيْ بِيْرْمَانِي كِي۔ مگر آپ کے اعضا لٹنے سے بچ گئے۔ جیسا کہ فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ پس جمع کیا اللہ نے اس پر اور ہدایت پائی۔

چوتھی نوع آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بیان میں یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدم کو میں نے سلالہ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے اور سلالہ سے مراد وہ مٹی ہے۔ جو نہایت لطافت کی وجہ سے انگلیوں میں لازب ہو کر باہر نکل جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے خَمْرٌ طِينَةٌ آدَمَ بِيْدِهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاخًا۔ آدم کی مٹی کو چالیس صباح تک اپنے ہاتھوں سے گوندھا۔ شہر نیشاپور میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کو لوگ نازنین کہتے تھے۔ وہ کہا کرتی تھی۔ کہ بچے آدمی کا عجیب حال ہے۔ اسکی مٹی کی تو یہ حالت ہے کہ وہ بھی مسخر ہے۔ جیسا کہ فرمایا خَمْرٌ طِينَةٌ آدَمَ بِيْدِهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاخًا۔ اور ایسا ہی جو اس کا دل بھی جیسا کہ فرمایا قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ اَصْبَعِ الْوَاهِمِ مَوْسَىٰ كَادِلِ رَحْمَنٍ كِي الْكَلْبِوْنَ مِيْنَ سِيْءِ دَوَالِكَلْبِوْنَ كِي وَرِيَانِ هِيْ۔ پس آدمی اپنی ہمت سے کس کام پر ثابت قدم ہو کر کھڑا رہ سکتا ہے۔

پانچویں نوع آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بیان میں یہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ تَحْتِيقٍ پیدایا گیا ہونے ان کو نرم مٹی سے۔ لازب اُس مٹی کو کہتے ہیں جو نرمی اور لطافت کی وجہ سے انگلیوں کے ساتھ چپک جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے۔ کہ ابتداء میں آدمؑ کی مٹی قدرت کے ہاتھ ساتھ چپک گئی تھی۔ اسلئے چاہئے کہ آدمی کا دل اپنی ہر حالت میں خدا کی رحمت کی وہلیز سے جدا نہ کرے۔

چھٹی نوع یہ ہے فرمایا ہے اِلَىٰ مَخَالِقَ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تحقیق پیداکرنے والا ہوں میں انسان کو خشک اور سیاہ اور ناخوش مٹی سے۔ اس آیت میں مٹی کی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صلصال ہے اور صلصال اُس مٹی کو کہتے ہیں۔ جو ایسی خشک ہو کہ اگر کوئی چیز اس میں ڈالی جائے۔ تو اُس سے آواز آئے۔ اور یہ صفت اُس کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی درمیان سے خالی ہے اور جو ایسا ہو وہ بیچارہ اور ضعیف ہوتا ہے۔ اور تھوڑے سبب سے فریاد کرنے لگ جاتا ہے + دوسری صفت حماء ہے۔ اور حماء اس سیاہ مٹی کو کہتے ہیں جو بدنوں کی جڑھوں میں ہوتی ہے۔ اس مٹی کا رنگ سیاہ ہوتا ہے + تیسری صفت مسنون ہے اور مسنون اس مٹی کو کہتے ہیں جسکی بو ناخوش ہو۔ اور اس میں محاصی اور گناہوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔

ساتویں نوع آدمؑ کی پیدائش کے بیان میں یہ ہے کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے مِّنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ میں پیداکرنے والا ہوں انسان کو خشک مٹی سے جو مثل فخار کے ہے۔ اور فخار وہ مٹی ہوتی ہے جو خشک ہو جائے۔ اور پھر اسکو آگ میں پکالیں۔ تاکہ سفال ہو جائے۔ اور ان سب آیتوں کے جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی اور مٹی کو آپس میں ملائے ہیں تو وہ گل یعنی کچ سا بن جاتی ہے۔ اور جب کچھ مدت تک اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یعنی گوندھے رہتے ہیں تو وہ سلالہ اور لازب ہو جاتی ہے۔ اور جب کچھ اور مدت تک اسی طرح رہتی ہے تو حماء مسنون یعنی سیاہ اور ناخوش بو ہو جاتی ہے۔ اور جب پھر خشک ہو جاتی ہے تو وہ صلصال کہلاتی ہے۔ اور جب اُس کو آگ پر پکا دیتے ہیں۔ تو وہ فخار ہوتی ہے۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں مغایرت نہیں۔ اور اسی واسطے جمع کی ہیں۔

آٹھویں نوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِّنْ عَجَلٍ پیدایا گیا ہے

انسان جلدی سے۔ ان معنوں سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ آدمی بے صبر ہوتا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے بعد پیدا کیا ہے۔ اور جب جمعہ کے روز نماز عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں روح داخل ہوئی۔ تو ابھی آپ کے پاؤں میں نہیں پہنچی تھی۔ کہ آپ نے فرمایا۔ الہی رات آنے سے پہلے پہلے روح میرے تمام بدن میں دخل کرے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ یعنی پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی سے +

مانویں نوع آدم علیہ السلام کی پیدائش میں یہ ہے۔ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو رنج میں۔ کبد سے مقصود دنیا کا رنج اور مشقت مراد ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مقصود موت کی سختیاں ہوں۔ اور وہ تکلیفیں جو قیامت میں نازل ہونگی۔ اور ان چاروں قسموں کی اور بھی بہت تفصیل ہے۔ اور حکماء کہتے ہیں۔ کہ آدم کے پیدا ہونے کے وقت سب تارے اپنے شرف میں تھے۔ مگر عطار اپنے شرف میں نہیں تھا۔ اسی واسطے انسان کے انتظام کا کام کبھی پورے انتظام سے نہیں رہتا۔ اور ان معنوں کو شعر میں اس طرح بیان کیا ہے

إِنَّ الْكَوَاكِبَ كُنَّ فِي أَشْرَافِهَا
إِلَّا عَطَّارَ دُ حِينَ صَوَّرَ آدَمُ

جس وقت آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہے۔ اس وقت سب تارے اپنے اپنے شرفوں میں تھے مگر عطار اپنے شرف میں نہیں تھا +

دوسری نوع یہ ہے اللہ جل شانہ فرمایا ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ضعف یعنی عاجزی کی حالت سے پیدا کیا ہے۔ اور آدمی پر ضعف اور عاجزی کے نشانات بخوبی ظاہر ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ ایک روز ایک بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اُس وقت اُس بادشاہ کو نیند آرہی تھی۔ جب ذرا سو جاتا۔ تو ایک مکھی آکر اُس کے منہ پر بیٹھ جاتی اور تکلیف دیتی۔ اور جو نہی تکلیف دیتی۔ بادشاہ اُسکے دفع کرنے کے واسطے اپنے منہ پر زور سے چاٹتا جاتے تھے۔ اسی حال میں ایک دفعہ امام شافعی کو کہا۔ مکھی کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے جواب فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ جباری کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ان مکھیوں کے ذریعہ ان کا ججز اور ضعف

فصل ۳

آدمیوں کی پیدائش کے مراتب کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے سات مرتبے بیان کئے ہیں۔ فرمایا ہے وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ آیت کے آخر تک اور پہلا مرتبہ یہی ہے وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہے۔ اس آیت پر ایک مشکل سوال وارد ہوتا ہے۔
 اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے دو ہی مقصود ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام کی پیدائش
 کی شرح۔ دوسرا اولاد آدم کی شرح۔ اگر اس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی شرح مقصود ہے
 تو یہاں تک تو مضمون درست ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔
 لیکن باقی جو یہ آیت ہے ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ آخرا آیت تک اس کے مضمون
 کی مطابقت مشکل ہوتی ہے۔ کیونکہ آدم کی پیدائش نطفہ۔ علقہ۔ مضغہ سے نہیں ہوئی۔ اور
 ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ آخرا آیت تک اگر اس کے بیان سے اولاد آدم کی پیدائش
 مقصود ہو تو ٹھیک ہے لیکن آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
 سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اس کا مضمون درست نہیں ہوتا۔ اس میں وہی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ
 آدم کی اولاد کی پیدائش مٹی سے نہیں جیسی کہ آدم کی ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
 کہ اس آیت سے مقصود اولاد آدم کی پیدائش کا بیان ہی ہے۔ اور یہ بھی مٹی سے ہی پیدا کی گئی
 ہے۔ کیونکہ یہ نطفہ اور خون سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ دونوں غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔
 اور غذا یا حیوانی ہوتی ہے یا نباتاتی۔ اور جو حیوانی ہے وہ بھی دوسری غذا سے پیدا ہوتی
 ہے۔ اور آخر کو نباتات پر پہنچتی ہے۔ اور نباتات کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس
 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد آدم سب سلالہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اسی واسطے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
 یعنی مٹی سے ہی ہم نے تم کو پیدا کیا اور مٹی میں ہی تم کو واپس لوٹاؤں گے اور مٹی سے ہی ہم
 تم کو پھر دوسری دفعہ نکالیں گے ۔

دوسرا مرتبہ پیدائش کا یہ ہے ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ پس پیدا کیا ہم نے اسکو

لفظہ ایک مقرر جگہ میں اس آیت کی تفسیر کے واسطے ہم کو دس مسئلوں کی ضرورت ہوئی ہے +

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاضمہ کے مرتبے بیان کئے جائیں۔ آدمی کا بدن ایک جسم ہے جو گرم اور تر ہے۔ جب اس میں گرمی اثر کرتی ہے۔ تو اس سے ایک بخار اوپر کو اٹھتا ہے اور وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ بدن کے اجزا بخار بن کے تحلیل پاتے رہیں اور ان کا بدل نہ ہو۔ تو وہ جسم باطل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کر دیا ہے کہ جب انسان غذا کھائے تو وہ بدن متحمل حصہ کا بدل بنے۔ لیکن غذا کے کھانے کے وقت سے اس وقت تک کہ غذا بدل یا تحلیل بنے ہضم کے واسطے غذا پر چار حالتیں گزرتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب غذا پہلے معدہ میں پہنچتی ہے اور پانی پیتے ہیں۔ تو وہ پانی غذا میں بجاتا ہے۔ اور اس کے بلنے سے غذا کا جسم جو کے موٹے سے دلتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پکتا ہے۔ پک کر جو لطیف ہوتا ہے وہ تو جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور جو کثیف ہوتا ہے وہ نیچے انتڑیوں میں پہنچتا ہے۔ اور پکنے کے فعل کے تمام ہونے تک وہاں رہتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ معدہ سے جو لطیف غذا جگر میں آتی ہے۔ وہ جگر میں پکتی ہے۔ اور پک کر اس سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ جھاگ سی اس کے سر پر آجاتی ہے۔ یہ صفر ہوتی ہے۔ اس کو پتا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور کچھ سیل سپرہ ہو جاتی ہے یہ سو دا ہے اس کو تلی کھینچ لیتی ہے۔ اور جو پانی پیا جاتا ہے اور غذا میں ملتا ہے۔ اسکی زیادتی ہو۔ اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو گروہ کھینچ لیتا ہے۔ اور جو باقی خون اس میں ہوتا ہے وہ گروہ کی غذا بنتا ہے۔ اور بعد میں جو صرف مائیت رہ جاتی ہے۔ وہ مشانہ میں آتی ہے۔ اور پھر مشانہ سے قضیب کے سوراخ کے راستے سے باہر نکلی جاتی ہے ”یہی پیشاب کہلاتا ہے اور یہاں تک دوسرا ہضم تمام ہو جاتا ہے + تیسری حالت یہ ہے کہ غذا جو جگر میں خون بنا ہے وہ جگر سے رگوں میں آتا ہے۔ اور رگوں میں آکر پھر پورا نضج حاصل کرتا ہے۔ اور اس نضج کا جو فضلہ ہوتا ہے یعنی ناکارہ اور دوی چیز وہ پسینے اور سیل کے ذریعہ الگ ہو جاتا ہے اور یہاں تک تیسرا ہضم ختم ہو جاتا ہے + چوتھی حالت یہ ہے کہ خون رگوں سے دوسری رگوں کے راستے سے جو بال کی مانند یا ایک ہوتی ہیں۔ اعضاؤں میں پہنچتا ہے۔ اور شبنم کی طرح اعضاؤں کی سطح پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں چوتھی دفعہ پھر پکتا ہے۔ اور جب اس ہضم کا فعل پورا ہو جاتا ہے تو اعضاؤں کی قوتِ جاذبہ اس غذا کی جزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ اور ان جزوں کے قائم مقام بناتی ہے۔ جو تحلیل ہو کر بدن سے الگ ہو گئی ہیں۔ اور اس مسئلہ کو

بھی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ جب غذا چوتھے ہضم میں پہنچتی ہے۔ اور اعضاؤں کی سطح پر بیٹھ جاتی ہے اور پکنے کے بعد ہر ایک اعضا کی خاصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو طبیعت اس مادہ میں سے کسی قدر لیکر ادعیہ منی میں لے آتی ہے۔ ”ادعیہ منی اس جگہ کو کہتے ہیں۔ جسم انسان کی منی رہتی ہے۔“ اور اس مادہ کو ہر ایک حیوان کا اصل بناتی ہے۔ اور اسی کو منی کہتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ فرزند اپنے ماں اور باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی پیدائش اس مادہ سے ہوتی ہے جو اعضاؤں کے جوہر میں پہنچا ہے اور ان اعضاؤں کی خاصیت اس میں ہوتی ہے۔ اسی واسطے فرزند کے اعضا بے شبہ اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہودی آیا۔ اور اس نے آکر کہا اے محمد میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اگر آپ جواب دیدیں تو میں سمجھوں گا۔ کہ آپ برحق پیغمبر ہیں اور اس کے بعد کہا اس کا کیا سبب ہے۔ کہ فرزند کبھی ماں سے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی باپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا۔ کہ اگر باپ کی منی غالب ہوتی ہے تو فرزند باپ سے مشابہ ہوتا ہے اور اگر ماں کی منی غالب ہوتی ہے تو ماں سے۔ یہودی نے اس کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گیا۔ پس اس بیان سے ظاہر ہے کہ منی کی حقیقت کیا ہے۔

دوسرا مسئلہ آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آدمی کی پیدائش لطفے اور خون سے ہے۔ اور یہ دونو

جسم حد درجہ کی رطوبت میں ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی حکمت نے ایسا ارادہ کیا کہ ان جسموں کی حرارت ان کی رطوبت پر اس قدر غالب رہے کہ اس حرارت کی خشکی اس تری کو کم کرتی رہے تاکہ ان سے سخت اعضا پیدا ہوں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو حرارت ہمیشہ رطوبت کو خشک کرتی رہتی ہے۔ گویا رطوبت حرارت کی غذا ہوتی رہتی ہے۔ اور اس رطوبت کو حرارت غریزی سے وہی نسبت ہے جو تیل کو آگ اور تہی سے ہے۔ جب تک آگ بتی میں لگی رہتی ہے۔ تب تک روغن کی جزوں سے کچھ نہ کچھ تحلیل کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح حرارت غریزی بھی رطوبت غریزی سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جس قدر رطوبت غریزی کم ہوتی ہے۔ اسی قدر حرارت غریزی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی ترتیب سے ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ حرارت غریزی رطوبت غریزی کو بالکل فنا کر دیتی ہے۔ اور جب رطوبت غریزی فنا ہو جاتی ہے۔ تو حرارت غریزی بھی بچھ جاتی ہے۔ پس اس طریق سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خالق عالم نے آدمی کے بدن کو ایسا پیدا کیا ہے۔ کہ اس کا وجود ہی اس کے عدم کا

سبب ہو اور مر جائے۔ اور جب وجود کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریق بنا دیا۔ کہ وجود کا باقی رکھنا اس کے نوع سے حاصل ہو۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ خدا نے ایسی حکمت کر دی ہے کہ جماع کے وقت نطفہ الگ ہونے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے حیوان اس لذت کے حاصل کرنے کے واسطے مباشرت کرتے ہیں۔ اور مردوں کی پیٹھ سے عورتوں کے رحم میں کھینچی کا بیج پہنچتا ہے۔ اور بیج پیدا ہوتا ہے۔ اور اس طرح حیوانوں کا نوع باقی رہتا ہے۔ پاک ہے وہ پیدا کرنے والا۔ کہ جس نے ہر ایک چیز میں کامل حکمتیں رکھی ہیں۔ اور اسی واسطے لواطت تمام شریعتوں میں حرام ہے۔ کیونکہ جماع کی لذت میں خالق عالم کی حکمت بچے کا وجود ظاہر کرتا ہے۔ اور لواطت سے فرزند پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے جماع کرنے کا جو اصلی مقصود تھا وہ لواطت سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے یہ فعل تمام شریعتوں میں حرام ہو گیا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جب طبیعت لذت حاصل کرنے کے لئے جماع میں مشغول ہوتی ہے۔ تو اس وقت مرد اور عورت کے جسم میں حرارت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس حرارت کے باعث اس مادے کا جو چوتھے مضم تک پہنچا ہوا ہوتا ہے کچھ حصہ جدا ہو کر اوجیہ منی میں آجاتا ہے۔ اور پھر قضیب کی سوراخ کی راہ سے عورت کے رحم میں پہنچ جاتا ہے اور اس سے فرزند پیدا ہوتا ہے۔ **آلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ**۔ خبردار خالق اور حاکم وہی ہے اللہ جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا برکت والا ہے۔

تیسرا مسئلہ آت مذکور کی تفسیر کے لئے یہ ہے کہ جب آدمی کا نطفہ عورت کے رحم میں آتا ہے تو وہاں گول بن جاتا ہے۔ اور نطفہ کے مدور بننے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت کے رحم میں یہ خاصیت ہے۔ کہ وہ نطفہ کو نگاہ رکھے۔ اور نطفہ کا وجود کھوڑا سا ہوتا ہے اور رحم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لئے رحم سب طرف سے نطفہ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ اور اس کو گھیر کر ایک جگہ میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس سے نطفہ گرہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ منی رطوبت ہے۔ اور جب اس کے واسطے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تو اس کی شکل کرۃ کی مانند ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتا۔ کہ اگر پانی کے قطرے ہو ایسے پھینکے جائیں جب تک وہ قطرے ہو ایسے ہوتے ہیں۔ سب مروارید کے دانوں کی مانند گول ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اوپر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کہ نطفہ انسان کے سب اعضاؤں سے جدا ہوتا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ روح طبعی اور حیوانی اور نفسانی کی جزیں اس کے ساتھ

ملی ہوئی ہوں۔ اور جب یہ مادہ رحم میں گرے تو روحانی جزیں حکم مشابہت جمع ہو جائیں۔ اور جب حکمت الہی روحانی جزوں کے واسطے عنایت میں پوری ہے۔ تو ضرور ہے کہ روحانی جزوں کو وہ رحم میں جمع کرے اور اس کی کثیف جزوں کو اسکے ارد گرد لے آئے۔ وہ جسم کرۃ کی شکل کا بنائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تمام جسموں میں سے آفات کے صدور سے سلامت اور محفوظ اور بہت دور جسم وہ ہے جو گول ہو۔ اس لئے حفاظت میں زیادہ مبالغہ کے واسطے خدا تعالیٰ نے نطفہ کو کرۃ کی شکل میں بنا دیا ہے +

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب منی عورت کے رحم میں پہنچتی ہے تو تین روز گزر جاتے ہیں۔ تو اس کرۃ کی ظاہری سطح پر ایک سخت پردہ آجاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نرم خمیر کو پتے ہوئے پتھر پر رکھیں تو اس کی بیرونی سطح پر ایک پردہ آجاتا ہے۔ اور اس غشایے پردہ کے آنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ نطفہ کے جسم کا یہ شکل کرۃ ہو جانا اس واسطے ہوتا ہے کہ اسکی کثیف جزیں اسکی روحانی جزوں کے گرد آجائیں تاکہ روحانی جزیں تحلیل نہ پائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ سخت پردہ اس خمیر کے ارد گرد آجائے گا۔ تو روحانی جزوں کی نگاہبانی کامل طور پر رہے گی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب یہ پردہ جسم کے گرد آجاتا ہے تو حرارت غریزی اس کے باطن میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور قوی ہوتی ہے۔ اور جب حرارت غریزی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ تو قوت مصورہ کامل خالق عالم کی تدبیر سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جب حرارت غریزی اس کرۃ کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ تو اسکی تاثیر اس رطوبت کے تحلیل کرنے میں جو اندر ہوتی ہے۔ زیادہ کامل ہو جاتی ہے اور ایسا ہونے سے جسم کے اندر بخارات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بخارات منفذ چاہتے ہیں یعنی باہر آنے کے سوراخ اس لئے اس جسم میں سوراخ اور راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ سے پیدائش کا فعل کامل اور پورا ہو جاتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ جب اس پردہ کو آئے ہوئے کچھ مدت گزر جاتی ہے تو وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور جنین کے ارد گرد آجاتا ہے۔ اور اسی کو مشیمہ کہتے ہیں۔ اور جنین کے واسطے مشیمہ کے ہونے کا جو فائدہ ہے وہ ظاہر ہے **فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَ أَمَلُ الْمُتَّقِدِينَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** اور اکل المتقدين بڑا بابرکت ہے +

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے عورت کی پیدائش ایسی بنائی ہے۔ کہ مرد کی نسبت اس میں رطوبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں۔

ہونا خالق عالم کی تدبیر اور حفاظت سے ہی ہے +

دوسری مناسبت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کی صفت میں فرمایا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدًّا اذًا۔ اور بنائی ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط بناویں۔ اور بنائے کہتے ہیں۔ جو ایک قرار گاہ پر رکھی جاتی ہے۔ لیکن جو ہوا میں معلق ہوتی ہے۔ اس کو بنا نہیں کہتے۔ اور افلاک بھی ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ اور ان کو بنا کہا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے۔ کہ پیدائش کی بناؤں میں سے یہ زیادہ محکم اور مضبوط ہے اور یہی حال نطفہ کا ہے۔ اگرچہ نطفہ رحم کے فضا میں معلق کھڑا ہے۔ لیکن خدا کی حفاظت اسکے حق میں حد درجہ تک ہے۔ اسی واسطے اس کو قرآنِ مکیں کہا ہے۔ پس اس باب میں قرآن کے اسرار میں فکر کرنا اور اس کی حکمت کو سوچنا عالم غیب کے مکاشفات کے کھل جانے کا باعث ہے +

تیسری مناسبت یہ ہے۔ کہ عالم اصغر میں روحانی لطیف جزیں اندر کو ہیں اور جسمانی کثیف جزیں اُسکے گرد۔ اور عالم اکبر میں اسکے برخلاف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اور پانی کی جزیں کثیف ہیں۔ اس لئے وہ اندر کو ہیں۔ اور افلاک کے اجسام لطیف ان جزیوں کے ارد گرد ہیں +

چوتھی مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اکبر کی تعریف میں فرمایا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ پیدایا آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ اس جان کی پیدائش چھ رات دن میں ہوئی ہے۔ اور اہل تجربہ کہتے ہیں کہ چھ رات دن تک نطفہ اپنے حال پر رہتا ہے۔ اور اُس میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں میں عجیب طرح کی سخت مناسبت ہے +

ساتواں مسئلہ آیت کی شرح کے بیان میں یہ ہے کہ لکھتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو خاک سے پیدا کریں۔ تو فرشتہ کو حکم دیا۔ کہ زمین کی ہر ایک جانب سے تھوڑی تھوڑی خاک اٹھالائے۔ کچھ سیاہ۔ کچھ سفید۔ کچھ خوش۔ کچھ ناخوش۔ بعض نرم۔ بعض سخت۔ ان تمام قسموں کو جمع کیا۔ اور اس مجموعہ سے آدم کے جسم کو پیدا کیا۔ اس لئے بعض اولاد تو سیاہ پیدا ہوئی۔ بعض سفید۔ بعض سُرخ اور بعض حیم اور کریم۔ بعض سخت دل۔ بعض مومن۔ بعض کافر۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب خدا نے چاہا۔ کہ اولادِ آدم کو پیدا کرے تو اس فرشتہ کو جو آدمی کے بدن پر مشتمل اور مقرر ہے۔ اُسے حکم دیا کہ ماں اور باپ کے وجود کی ہر ایک جانب سے تھوڑا

تھوڑا سا حصہ لے اس لئے اس نے تھوڑا سا سفید دانتوں اور سفید چمڑے سے۔ تھوڑا سا سرخ خون سے۔ تھوڑا سا سرد دماغ سے۔ تھوڑا سا گرم دل سے۔ تھوڑا سا تڑکڑ سے۔ اور کچھ خشک ہڈیوں سے لیا۔ غرض دونوں کے ہر ایک عضو سے تھوڑا تھوڑا لے لیا جو طبیعت اور خاصیت میں ہر ایک عضو کے مناسب تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش میں خبر دی ہے اور فرمایا ہے خَمْرَتْ طِينَةً اَدَمَ بَيْدِي اَرْبَعِيْنَ صَبَاخًا۔ ایسا ہی اس کی نسبت بھی خبر دی ہے۔ کہ اولاد آدم کی پیدائش چالیس روز میں تمام ہوئی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے يَجْمَعُ خُلُقُ اَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا۔ مع کی گئی تم میں سے ایک کی سرشت اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک۔ اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے۔ کہ ان مناسبتوں میں ایسے بڑے بڑے اسرار ہیں۔ کہ علما کو اجازت یہ نہیں کہ انہیں بیان کریں یا لکھیں کیونکہ وہ ایسے اسرار ہیں۔ کہ ان کو خالق عالم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا +

انگھول عملہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نطفہ سے آدمی کے پیدا ہونے کی کیفیت قرآن مجید میں ستر جگہ بیان فرمائی ہے۔ اور ہر ایک جگہ میں عجیب لطیفہ اور باریک بھید رکھا ہے۔ کہ اس کتاب میں اس کا حصر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے سے طوالت ہو جاتی ہے۔ مگر ہم ان معنوں سے کچھ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں +

پہلی صفت اس میں یعنی نطفہ میں یہ ہے کہ دافق ہے یعنی اچھلنے والا۔ فرمایا ہے خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ۔ پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے۔ اور اس پانی کے اچھل کر نکلنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ جماع کرنے سے مقصود لذت کا طلب کرنا ہی نہیں۔ کیونکہ اگر لذت کی طلب ہی مقصود ہوتی۔ تو منی کا پانی بہت آہستہ آہستہ نکلتا اور لذت دیر تک رہتی۔ اور جب کو در جلدی نکل جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جماع کرنے کا اصلی مقصود اولاد کا پیدا ہونا ہے صرف لذت کا حاصل کرنا ہی نہیں + دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ آدمی کے جسم پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ اور اس فرشتہ کی باپ کے ہر ایک عضو سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی ہے۔ اور یہ نطفہ اس کا مجموعہ ہے اس لئے ایسا ہی ہونا چاہئے کہ یہ مجموعہ مقرر رحم میں ایک ہی دفعہ داخل ہو جاوے۔ تاکہ سب اجزاء میں تاثیر کیساں ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو جو جزء رحم میں پہلے داخل ہوتی طبیعت کی تاثیر اس میں پہلے مقدم ہوتی۔ اور جو بعد میں داخل ہوتی۔ اس میں تاثیر پیچھے ہوتی۔ اس لئے بعض اعضا کی پیدائش

بعض سے پہلے ہوتی۔ اور یہ امر حیات کی مصلحت کے حاصل ہونے کا مانع ہے۔ اور جب منی فاعلی سبب ہے۔ اس واسطے باپ سے اس کا نقصان اور ماں کی جانب سے اس کا حصول ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور ماں کی منی جو غذائتی ہے۔ اس کا انفصال دفع کے طریق سے نہیں ہوتا۔ بلکہ آہستہ آہستہ اور کھوڑا کھوڑا ہوتا ہے۔ **تَعَالَى مَنْ لَهُ الْيَكْمَةُ الْبَالِغَةُ**۔ بلند ہے وہ جو ایسی کامل حکمت رکھتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آدمی کے اصل کا جو ہر باپ کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے اور جب باپ کے نطفہ سے ہے۔ تو اسکی حفاظت میں کمال درجہ کی ہوشیاری اور کوشش ہونی چاہئے پس اسی واسطے باپ کی پیٹھ سے جدا ہوتے ہی بہت جلد ماں کے رحم میں پہنچ جاتا ہے تاکہ حفاظت کی پوری احتیاط حاصل رہے۔

دوسری صفت نطفہ میں یہ ہے۔ فرمایا ہے **يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ**۔ نکلتا ہے پیٹھ اور ترائب کے درمیان سے اور ترائب سینہ کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ اور صلب سے مرد کی پیٹھ کی طرف اشارہ ہے اور ترائب سے عورت کے پیٹ کی طرف۔ پس اس آیت سے یہ اشارہ ہے کہ منی بدن کے تمام اعضاؤں سے پیدا ہوتی ہے یعنی پیچھے سے بھی نکلتی ہے۔ اور آگے سے بھی نکلتی ہے۔ اوپر سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور نیچے سے بھی۔ دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ تیسری صفت نطفہ میں یہ ہے فرمایا ہے **أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مِيٍّ يَمِينِي**۔ کیا نہیں تھا منی کا قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے اس میں ایک لطیفہ ہے اور وہ آدمی کے حال کی حقارت پر تنبیہ ہے کیونکہ منی کا گذر پیشاب کی گذر گاہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس مقولہ سے مطلب یہ ہے کہ تو وہی ہے کہ ایک دفعہ تو باپ کے پیشاب کی گذر گاہ سے گذرا ہے۔ اور دوسری دفعہ ماں کے پیشاب کی گذر گاہ سے گذرا ہے۔ پس سرکشی اور غور زیر سے حال کو لائق کیونکر ہو سکتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے فرمایا ہے **أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ**۔ کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو متنفر پانی سے۔ علماء شریعت کو منی کی پاکی اور ناپاکی میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں منی پاک ہے۔ چاہے تر ہو چاہے خشک۔ وجہ یہ ہے کہ سبب پھیر منی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ جائز نہیں کہ پیچروں کی اصل طہید ہو۔ اور مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ منی کہ منی طہید ہے چاہے تر ہو چاہے خشک۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ منی جب تر ہو طہید ہے اور جب خشک ہو پاک ہے اور سبب مذہبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نفرت کیلئے ناپاکیوں میں ہے۔ اور سلیم طہید کو اس سے کامل نفرت ہوتی ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ منی ماء مہین ہے۔

پانچویں صفت یہ ہے کہ منی کو نطفہ کہا ہے۔ فرمایا ہے خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ۔ پید ایک انسان کو نطفہ سے۔ اور نطفہ پانی کا چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے۔ اور اس چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا جسم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے چھوٹے سے قطرے سے ایسے بڑے جسم کا بن جانا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ کہ یہ اجزا جو بڑھے ہیں۔ خالق عالم کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں۔

تچھی صفت یہ ہے کہ نطفہ کو امشاج سے تعبیر کیا ہے یعنی ہر جنس سے آمیختہ فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ۔ بیشک پیدا کیا ہم نے انسان کو نطفہ سے جو ہر جنس سے ملا ہوا ہے۔ علماء نے اس آمیزش کی تفسیر میں بہت وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ کا نطفہ ماں کے نطفہ سے ملا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نطفہ حیض کو خون سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے۔ تو اسکے حیض کا خون بند ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نطفہ اربعہ عناصر سے پیدا ہوا ہے یعنی اس میں یہ ملاوٹ ہے۔

نانواں مسئلہ ان صفتوں کے بیان میں جن کو خالق عالم نے نطفہ کے باب میں یاد کیا ہے یہ ہے کہ نطفہ سے آدمی کا پیدا ہونا خدا کی ہستی پر ظاہر اور روشن دلیل ہے اور یہ دس نوع پر ہے۔ پہلی نوع یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ نطفہ ایک حال سے دوسرے حال پر پھرتا رہتا ہے۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ ان تغیرات میں نطفہ بذاتہ مؤثر نہیں۔ باوجودیکہ یہ ظاہر ہے ہم اس کے متعلق تین دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ اگر اپنے آپ میں خود اثر کرتا ہے تو یہ اثر یا تو اس وقت ہو گا۔ کہ جب وہ نسبت ہو۔ اور یا اس وقت کہ جب ہست ہو چکا ہے۔ پہلا امر تو محال ہے کیونکہ عدم چیز سے ہستی کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا امر بھی محال ہے کیونکہ جب ہست ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو اپنے ہست کرنے والے کی حاجت نہیں پس معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہست کرنے والا نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان بڑا ہو کر نطفہ ہونے کی حالت کی نسبت علم اور قدرت میں زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اور جب فائیت کمال کی حالت میں ایک سرمو کے برابر بھی اپنے وجود پر کچھ بڑھا نہیں سکتا۔ تو اپنے حد درجہ کے عجز کی حالت میں اپنا قائل آپ کیونکر ہو سکتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بدن انسان کی ترکیب ایک ایسی ترکیب ہے۔ کہ حکمت کی بے شمار نشانیاں اس سے ظاہر

ہوتے ہیں۔ اور ایسا فعل کسی کامل ذات کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور انسان
 جب نطفہ ہوتا ہے۔ اُس وقت کچھ نہیں جانتا۔ اس لئے نطفہ سے اس خوبی کے ساتھ پیدا کرنے کا
 فعل کب درست ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا اُس کے اپنے
 اور اُسکے ماں باپ کے سوا اور ہی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا یا طبیعت
 ہے یا فاعل مختار ہے۔ اور جائز نہیں ہو سکتا۔ کہ طبیعت پیدا کرنے والی ہو۔ چاہے وہ تَضیب
 کی طبیعت فرض کی جائے چاہے ماں کے رحم کی۔ چاہے عناصر اور ارکان کی۔ چاہے افلاک اور
 ستاروں کی۔ وجہ یہ ہے کہ نطفہ دو حال سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ فی نفسہ متشابہ بہ اجزاء ہوگا۔
 اور یا فی نفسہ مختلف باجزاء۔ اگر فی نفسہ متشابہ بہ اجزاء ہوگا۔ تو ضرور ہے کہ جس وقت طبیعت اس
 میں عمل کرے۔ کہ اس طبعی قوت کی تاثیر فی نفسہ متشابہ باجزاء جسم میں ایک ہی طرح کی ہو۔ اور
 جب ایک ہی طرح کی ہو۔ تو وہ جسم کرۃ کی شکل کا ہونا چاہئے۔ اور اس کی طبیعت متشابہ ہونی چاہئے
 اس دلیل کی بنا پر حکماء کی رائے ہے کہ تساقط شکلیں شکل کرۃ ہونی چاہئیں۔ اس لئے آدمی
 کا بدن بھی مثل کرۃ کے متشابہ طبیعت الاجزاء ہونا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی شکل ایسی نہیں
 اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ بدن انسان کے پیدا کرنے میں طبیعت مؤثر نہیں۔ اور اگر نطفہ مختلف
 باجزاء جسم ہے۔ تو ضرور ہے کہ یہ جسم محال جسموں سے مرکب ہو کہ ان میں سے ہر ایک بذاتہ
 متشابہ باجزاء ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس سے دو محال لازم آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان جزوں میں
 ہر ایک جز بہ شکل کرۃ ہونی چاہئے۔ اس صورت میں آدمی کی شکل ایسے کروں کی سی ہونی چاہئے
 جو ایک دوسرے سے چسپاں ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کا ایسا حال نہیں۔ اور دوسرا محال
 یہ ہے کہ منی کا جسم رطب جسم ہے۔ اور جو رطب جسم ہوتا ہے۔ اس کی جزوں کی ترتیب
 ایک طریق پر قائم نہیں رہتی۔ اس لئے اعضاء کی ترتیب بھی ایک طریق پر قائم نہیں رہنی چاہئے
 اور جب ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیوان کے بدن کا پیدا کرنے والا ایسا حکیم و علیم
 موجود ہے۔ کہ موجودات میں اس کی تاثیر اس کی اپنی قدرت اور ارادہ اور حکمت سے ہے۔
 اور اگر کوئی سائل یہ کہے کہ کیوں اس بات کو روانہ رکھا جائے کہ افلاک اور ستارے احیاء
 ناطقہ ہوں۔ اور حیوانوں کے بدن کے پیدا کرنے والے اجرام فلکی ہوں۔ اور یہ نہیں
 تو بدن حیوان کے پیدا کرنے والا عقل یا نفس ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس امر کو
 ثابت کر دیا ہے۔ کہ حیوانات کے بدنوں کا مدبر۔ فاعل مختار ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔

کہ وہ فاعل مختار یا واجب ہے یا ممکن۔ اگر واجب ہے تو ایسا ہونا چاہئے۔ کہ وہ نہ جسم ہو نہ جوہر نہ عرض۔ اور اگر ممکن ہے تو وہ ضرور واجب الوجود تک پہنچتا ہے۔ اس لئے ہر طرح سے ہمارا مقصود حاصل ہے۔ اور خدا کی وحدانیت اور قدرت اور حکمت اور اسکی رحمت پر یہ دلیل بہت ہی روشن ہے ۛ

دوسری نوع دلیل کی انسان کے نطفہ سے پیدا ہونے کی دلائل میں سے یہ ہے۔ کہ نطفہ وہ جسم ہے جو ایسی چار طبیعتوں سے ملا ہوا ہے جن میں سے ہر ایک دوسری سے الگ ہوتی ہے۔ اور علیحدگی کے واسطے کسی علیحدہ کرنے والے کا ہونا لازم ہے۔ اس لئے فاعل مختار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ علیحدہ کرنے والا حیوان کا نفس کیوں نہ مانا جائے اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں۔ کہ نفس کا پیدا ہونا اور اس کا بدن میں پہنچنا مزاج کے پیدا ہونے پر موقوف ہے۔ اور مزاج کا پیدا ہونا اجتماع پر موقوف ہے۔ اور اگر یہ اجتماع نفس کے واسطے ہو تو اس سے دور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دور محال ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ ان جزو کا اجتماع خالق عالم کے ارادہ اور تقدیر سے غلبہ اور قہر کے طریق پر ہے ۛ

تیسری نوع دلیل کی نطفہ سے آدمی کی پیدائش میں یہ ہے کہ نطفہ میں دو صفتیں ہیں ایک گرمی اور دوسری تری۔ اور ان دو صفتوں کا حال دو قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا یا تو یہ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسری میں کچھ اثر نہ کرے۔ اور یا اس طرح پیرہوں کہ ایک دوسری میں مؤثر ہو۔ اور اس پر غالب ہو لیکن پہلی قسم کہ دونوں میں سے کوئی دوسری میں اثر نہ کرے۔ اگر ایسا ہو تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ نطفہ کا جسم اپنے حال سے نہ پھرے یعنی ایک ہی حال پر ہے۔ اور دوسری قسم کہ ایک صفت دوسری پر غالب ہو۔ ایسا ہونے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مغلوب میں غالب کی تاثیر یا تو تدریج یعنی آہستگی سے ہوگی۔ اور یا ایک ہی دفعہ ہوگی۔ اور یہ جائز نہیں کہ تاثیر آہستگی سے ہو۔ وجہ یہ ہے۔ کہ ایک جسم ایک ہی زمانہ میں ایک نوع سے ایک ہی عدد کے سوا حاصل نہیں ہوتا۔ یا یوں کہو۔ کہ ایک ہی وقت ایک جگہ دو جسم نہیں سما سکتے۔ کیونکہ جمع مثلثی محال ہے۔ اس لئے دو رطوبتیں ایک جسم میں جمع ہو کر نہیں رہ سکتیں۔ پس درست ہوا۔ کہ ایک جسم میں ایک رطوبت کے سوا کوئی دوسری نہیں آ سکتی۔ ایک ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اور ایک چیز جب معدوم ہو تو وہ ایک ہی دفعہ کے سوا نیست نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس چیز کا عدم تدریج یعنی آہستگی سے ہو۔ اسکی صورت

یوں ہوتی ہے کہ اس کے بعض اجزا تو معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض باقی رہتی ہیں اور جس کا یہ حال ہوتا ہے وہ ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لئے جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا عدم ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ لطفہ کی حرارت کی تاثیر اسکی رطوبت میں اگر ہو تو ایک ہی دفعہ ہونی چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں۔ اس لئے ثابت ہوا۔ کہ احوال کا اختلاف جو لطفہ پر وارد ہوتا ہے طبائع کی تاثیر سے نہیں بلکہ فاعل مختار اور اس صالح حکیم کی تدبیر سے ہے جو سب سے برتر اور پاک ہے۔

چوتھی نوع دلیل کی انسان کے حدوث سے صالح حکیم کی کمال قدرت پر یہ ہے۔ کہ اجسام حیوانات کی ترکیب میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ علم تشیح میں اس کا بیان کیا گیا ہے اور اہل عقل کے نزدیک یہ بدیہی امر ہے۔ کہ ایسے فعل جن میں کمال حکمت پائی جائے۔ جاہل آدمیوں سے صادر نہیں ہوتے۔ اور جب جاہلوں سے صادر نہیں ہوتے۔ تو یہ امر بدرجہ اولیٰ انتہ ہونا چاہئے کہ قوت مصورہ سے بھی جو قوت طبعی ہے ادراک اور شعور کے سوا ضرور صادر نہ ہوں بلکہ حیوانوں کے بدلوں کا خالق وہ ہو جو نہایت درجے کا حکیم و عظیم ہو۔ اور تمام فلاسفہ کے فاضلوں اور طبیبوں نے علم تشیح میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ پس یہ کہنا کہ اعضاؤں کا پیدا ہونا قوت مصورہ سے ہے۔ بالکل جہالت اور گمراہی ہے بلکہ جسکے علمی معلومات زیادہ ہونگے۔ خالق حکیم کی ہستی پر اس کا اعتراف بہت ہی واضح ہوگا۔

وسوال مسئلہ آیت مذکور کی تفسیر کے بیان میں یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں جو عضو پید کیا گیا ہے وہ دل ہے اور اسکی دلیل یہ ہے۔ کہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کہ تمام روحانی چیزیں اندر کون جمع ہو جاتی ہیں۔ اور سب کثیف چیزیں اسکے ارد گرد اگر اسکو گھیر لیتی ہیں۔ اور وہ درمیانی حصہ جو مجمع الارواح کہلاتا ہے۔ جب تمام ہو جاتا ہے۔ وہ دل ہوتا ہے۔ اور دل سے ارواح کا کچھ حصہ دماغ میں جاتا ہے اور کچھ جسم میں۔ اور یہ امر بھی پیش کے عجائب امور میں سے ہے۔ کیونکہ دل جب معرفت اور محبت کا محل ہے تو پہلا عضو جو وجود میں آتا ہے۔ وہ دل ہوتا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے۔ کہ انسان کے پیدا کرنے سے معرفت اور محبت اور طاعت کے سوا اور کچھ مقصود نہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس واسطے کہ وہ طاعت اور فرمانبرداری کریں۔ پس یہ گفتگو ہے اس آیت کی تفسیر میں ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ فِي قَرَارِهَا

تیسرا مرتبہ آدمی کی پیدائش کے مرتبوں میں سے یہ ہے کہ نطفہ علقہ بنتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ فَمَخْلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ پس پیدایا ہم نے نطفہ کو علقہ۔ اہل تجربہ کہتے کہ جب نطفہ عورت کے رحم میں پڑتا ہے۔ تو اکٹھا ہو کر کرۃ کی مانند گول ہو جاتا ہے۔ اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے چھ رات دن تک اسی حالت میں رہتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے درمیان اس جگہ میں جو مرکز کے نزدیک ہوتی ہے۔ خون سے ایک نطفہ نمودار ہوتا ہے۔ اور وہ وہی جگہ ہے جس کا نام ہم نے مجمع الارواح رکھا ہے۔ اور وہ دل ہے۔ اس کے بعد دو اور نقطے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خون سے اسکے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلے نقطہ کے اوپر کو ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے دائیں جانب۔ اوپر کی طرف کا نقطہ تو دماغ ہے اور دائیں طرف کا نقطہ جگر ہے۔ اور یہی تینوں اعضاء، رئیسہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نقطہ کھینچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے بجاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ پہلی مدت کے علاوہ یعنی چھ دنوں کے بعد تین دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اور ابتداء سے اس وقت تک کل نو دن ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک دن پہلے یا بعد میں ہو۔ اسکے بعد چھ رات دن اور اسی حالت میں گذر جاتے ہیں۔ اور یہ تمام زمانہ ابتدا سے لیکر پندرہ رات دن کا ہوتا ہے۔ اور تمام خون کارنگ ہو جاتا ہے۔ اور علقہ کہلانا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن اس سے آگے چھپے ہو۔ پس علقہ کے حال کی تشریح یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اس مرتبہ میں پیدا کرنے والے کی کامل قدرت اور حکمت پر بہت دلیلیں ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ جو نقاش کوئی نقش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے واسطے تین چیزیں ہوتی چاہئیں۔ پہلی یہ کہ جسم سخت ہو تاکہ اس نقش کو ٹھیرا رکھے۔ دوسری مکان فراخ ہو تاکہ نقاش نقش کو پورا بنا سکے۔ تیسری جگہ روشن ہو تاکہ نقاش نقش کو ایسی طرح سے نقش کرے۔ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو۔ اور خالق عالم نے فرمایا و صور کما فاحسن صور کما اور تمہاری صورت بنائی۔ خوب صورت نقش کھینچ کر دکھایا ہے۔ چنانچہ تینوں شرائط میں سے ایک بھی موجود نہیں۔ کیونکہ اگر نقش قطرہ منی پر کیا ہے تو اس کی جگہ رحم تھا۔ اور وہ اتنے بڑے نقش کے مقابلہ میں بڑی تنگ جگہ ہے۔ فرمایا ہے دَهْوَالذَّيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ اور اللہ وہ ہے جس نے رحموں میں تمہارا نقش کھینچا ہے۔ پس یہ کام بڑے اندھیرے میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ مَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سرشت بعد سرشت کے تین تاریکیوں میں۔ اس لئے
اس بیان سے ظاہر ہے کہ نطفہ اور علقہ کے احوال کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی ہستی پر روشن
اورد کمال دلیل ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ نقاش جب کوئی نقش کھینچنا چاہتا ہے۔ تو وہ پہلے اس نقش کو
اس جسم کے ظاہر و بر ظاہر کرتا ہے۔ یعنی پہلے اس کا خاکہ کھینچ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد
اس نقش کو ظاہر سے باطن میں پہنچاتا ہے یعنی اس کو مکمل کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ
نے اسکے خلاف کیا ہے۔ پہلے وہ تین نقطے جو دل اور دماغ اور جگر کی جگہ ہیں۔ باطن میں ظاہر
کئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نقطہ کو جو خون کا رنگ رکھتا ہے۔ باطن سے ظاہر میں لایا
ہے۔ اور یہ اس امر پر دلیل ہے۔ کہ جس طرح اسکی ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں ہوتی۔
اسی طرح اسکی صفتیں بھی کسی کی صفتوں سے مشابہت نہیں رکھتیں۔ اور نہ ہی اسکے افعال
غیروں کے افعال کی مانند ہوتے ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ نقاش جب کوئی عجیب نقش کھینچتا ہے۔ تو اسکو چار چیزوں سے بچائے
رکھتا ہے۔ مٹی سے بچاتا ہے کیونکہ جب اس پر مٹی بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسکو تاریک اور مکدر کر دیتی
ہے۔ اسکو پانی سے نگاہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر اس پر پانی پھر جاتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور
اسکو ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ جس نقش پر ہوا کا بہت گزر ہوتا ہے اسکی طراوت اور
تازگی نہیں رہتی۔ اور اسکو آگ سے بچائے رکھتا ہے۔ کیونکہ جس نقش پر آگ پڑ جاتی ہے۔
وہ جل کر نیت و نابود ہو جاتا ہے۔ اور خالق عالم کے افعال اسکے خلاف ہیں۔ کیونکہ آدم کو خاک
سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہے اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنٰهُ مِنْ تُرَابٍ۔ تحقیق
مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ کہ پیدا کیا ہے اس کو مٹی
سے۔ اور دوسرے حیوانوں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جیسے فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ
مِّنْ مَّاءٍ اور اللہ نے پیدا کیا ہر ایک حیوان کو پانی سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا سے
پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہے فَتَنفَخُنَّا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا۔ پس بھونکا ہم نے اس میں اپنے روح میں
سے۔ اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہے وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ
اور جن۔ پیدا کیا ہم نے ان کو پہلے سے گرم ہوا کی ٹوسے۔ یہ تمام دلیلیں اس پر گواہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ
کے فعل کسی مخلوق کے فعلوں سے مشابہ نہیں ہوتے۔

چوتھی دلیل یہ ہے۔ کہ انسان کے وجود کی جو چیز پہلے پیدا کی گئی ہے وہ دل ہے کیونکہ بدن کا سلطان دل ہے۔ پس سوچنا چاہئے۔ کہ دل بدن کا سلطان کیوں ہوگا۔ اور دوسرے اعضاء اسکی رعیت کیوں بنے یہ اس واسطے نہیں۔ کہ یہ عضو دوسرے اعضاء سے بہت بڑا ہے۔ کیونکہ آدمی کے بدن میں اور بہت سے اعضاء ہیں جو دل سے بڑے ہیں۔ اور یہ سبب بھی نہیں کہ دوسرے اعضاء سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہڈیاں بدرجہ اولیٰ سلطان ہوتیں۔ اور دل کی صفتوں میں سے جس صفت کا اعتبار کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل کی سلطنت اس صفت کے باعث سے نہیں مگر ایک صفت۔ اور وہ یہ ہے کہ دل فکر کا محل ہے۔ اور معرفت اور محبت کی کان تو دل جو بدن کا سلطان بنا ہے۔ تو اس واسطے کہ وہ علم کا محل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی درگاہ سے معرفت اور حکمت سے بڑھ کر کوئی خلعت فاخرہ بندوں کو نہیں ملا۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ روح بدن کا سلطان ہے۔ اور اس کا تخت دل ہے۔ اور اس سلطان کو تخت کی حاجت تھی۔ اس لئے اس کے تخت کا وجود دوسرے اعضاء کے وجود سے پہلے ہوا ہے۔ اور اگر خالق عالم یعنی اللہ تعالیٰ تخت پر ہوتا۔ تو ایسا ہونا چاہئے تھا۔ کہ عرش کا وجود باقی تمام جسموں سے مقدم ہوتا۔ لیکن یہ قرآن کی آیت اور حدیث سے باطل ہے۔ فرمایا ہے۔ **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ**۔ تحقیق تمہارا رب وہ معبود ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں۔ اور پھر عرش پرستوی ہوا۔ کلمہ **شَدَّ** اسکو چاہتا ہے۔ کہ عرش پر استوا آسمانوں اور زمینوں کی پائش کے بعد ہوا ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے۔ **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ لِعَالِي عَقْلٍ** پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ عقل ہے۔ چھٹی دلیل۔ فرقہ مشبہ کے لوگ کہتے ہیں۔ جو چیز اشرف ہوتی ہے۔ اس کا مکان سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ موجودات سے اشرف ہے۔ تو سب موجودات سے اس کا مکان بھی اوپر ہونا چاہئے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس شبہ کے باطل کرنے کے واسطے تمام لوگوں کو مبتلا دیا ہے کہ سب اعضاء کا سلطان دل ہے۔ اور وہ سب اعضاء سے اوپر نہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جو یہ کہا ہے کہ جو چیز اشرف ہوتی ہے۔ اس کا مکان بھی سب سے اوپر ہونا چاہئے۔ باطل ہے۔

ساتویں دلیل یہ ہے کہ پکانے سے پہلے گوشت سُرخ ہوتا ہے اور جب اس کو پکاتے ہیں۔ تو اسکی سُرخی کم ہو جاتی ہے۔ اور سفیدی کے رنگ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفید نطفہ کو ماں کے رحم کی دیگ میں رکھا۔ اور حرارت غریزی سے اس کو پکایا۔ پہلے سفید تھا۔ اس لئے سُرخ ہو گیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے فعل لوگوں کے فعلوں سے مشابہ نہیں ہوتے۔

چوتھا مرتبہ پیدائش کا یہ ہے۔ کہ علقہ مضغہ ہوتا ہے۔ اوپر ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ رحم میں نطفہ پڑنے کے وقت سے پندرہ روز میں علقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بارہ روز میں مضغہ بنتا ہے۔ اور دل اور دماغ اور جگر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اور پیٹھ کے ٹھروں کی صورت نمودار ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مطلب دو یا تین روز اس زمانہ سے پہلے یا بعد میں حاصل ہو۔ اور اس کے بعد اوردونوں میں انسان کا سر کندھوں سے جدا ہوتا ہے۔ اور پہلو سے لاکھ الگ ہوتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان حالات کا طور چالیس روز سے پہلے ہی ہو جائے۔ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ہے إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ لَكُمُ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى مَكَائِنَهُمْ فِيهِ فَيَوْمٌ بَارِبًا كَلِمَاتٍ فَيَكْتَبُ رِزْقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ تحقیق تم میں سے ہر ایک کا خلق جمع کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس روز۔ اسکے بعد علقہ ہوتا ہے مثل اس کی۔ اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے مثل اس کی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں رُوح پھونکتا ہے۔ پھر اسکو چار حکم دئے جاتے ہیں۔ پھر اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی موت کا وقت اور اس کا عمل اور اس کا بد بخت ہونا یا نیک بخت ہونا یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ چالیس روز میں نطفہ ہوتا ہے اور چالیس ہی روز میں علقہ اور چالیس ہی روز میں مضغہ۔ اور یہ اس قول کے خلاف ہے جو اہل تجربہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں چالیس روز میں یہ اعضاء پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر ان حالات کا کمال ایک سو بیس روز کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔

پانچواں مرتبہ پیدائش کا یہ ہے کہ مضغہ ہڈیاں بنے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فخلقنا المضعة عظماً پس بنایا ہم نے مضغہ کو ہڈیاں۔ اور جاننا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ ان حیوان کے اعضا میں سے ہڈیوں کو بھی عضو قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہڈیوں کی پیدائش نطفہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کیونکہ نطفہ نہایت مرطوب جسم ہوتا ہے۔ اور ہڈیاں نہایت سخت اور گوشت ان کا سخت اور نرم جسموں کے درمیان متوسط جسم ہے۔ پس عقل کے نزدیک تو ایسا ہونا چاہئے تھا۔ کہ نطفہ سے اول گوشت تھا۔ اور پھر ہڈیاں بنتیں۔ لیکن ایسا نہیں کیونکہ ہڈیاں بن کا اصل ہیں۔ اور گوشت اس کا تابع ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا فکسو خا العظام لحما۔ پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ حیوان کے اعضاء کا حدوث طبیعت اور خاصیت کے موافق نہیں۔ بلکہ مصلحت کے مطابق ہے۔ اس واسطے اس کا حدوث قدرت اور ارادت سے ہونا چاہئے طبع اور علت سے۔ پس ہڈیوں کی تعداد کی شرح اور ہر ایک کی شکل اور کیفیت کا بیان کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ +

چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ فرمایا ہے فکسو خا العظام لحماً۔ پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت اور یاد رکھنا چاہئے۔ کہ گوشت کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے۔ کہ خالق عالم نے ایسا مقرر کیا ہے کہ جس اور حرکت کی قوت کا منبع و ملغ ہو۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب و ملغ اور کسی دوسرے عضو کے درمیان سڈہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس عضو کی جس اور حرکت کی قوت باطل ہو جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو ایک ایسا آلہ ہونا چاہئے۔ تاکہ جس اور حرکت کی قوتیں اس میں سے گزریں۔ اور سب اعضاؤں میں پہنچ جائیں۔ ایسا آلہ پٹھے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے و ملغ سے پٹھے آگائے ہیں۔ اور ان پٹھوں کو بدن کی تمام ہڈیوں سے ملا دیا ہے تاکہ جس اور حرکت کی قوت جو ہڈیوں کو ہلاتی ہے ان پٹھوں میں سے گذر سکے۔ اور ان پٹھوں کو بہت باریک نہیں بنایا۔ اگر بہت باریک ہوتے تو درمیان سے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ اور ہڈیوں سے کامل متصل بھی نہیں کیا۔ اس حکیم اور علیم خالق نے گوشت پیدا کیا ہے۔ اور پٹھوں کو لیف دار کر مفروش کیا ہے۔ اور اس طرح گوشت سے ملایا ہے۔ اور پھر اس گوشت کو ہڈیوں سے پیوستہ کیا ہے۔ تاکہ جلدی ٹوٹ جانے کے خوف سے اس میں ہو جائیں۔ اور ہڈیوں سے بھی اچھی طرح ملے رہیں۔ اور گوشت کے پیدا کرنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بدن کی ہڈیاں بن چکیں۔ اور ان کے بیچ میں فاصلے نہ گئے۔ تو اس حکیم خالق نے گوشت پیدا کر دیا۔ تاکہ وہ فاصلے گوشت سے بند

ہو جائیں جیسا کہ جب لکڑیوں کو ایک دوسری پر رکھ کر گھر کی چار دیواری بناتے ہیں۔ اور ان لکڑیوں میں فاصلے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو مٹی سے بند کر دیتے ہیں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ گوشت خون سے پیدا ہوتا ہے اور خون بالطبع گرم و تر ہے۔ اور حرارت کی قوت گوشت میں باقی رہتی ہے۔ اس لئے گوشت جو آدمی کے بدن میں ہے۔ اس کے وجود کی حرارت کی قوت کا سبب ہے۔ اور یہ گوشت اسکے بدن میں گویا ایسا ہے جیسا کہ اس کے جسم میں روٹی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص موٹا ہوتا ہے یعنی جس کے بدن میں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ڈبلے آدمی کی نسبت سردی کم محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ہڈیوں کے بیچ میں گوشت حاصل نہ ہو تو سخت ہونے کی وجہ سے ایک دوسری سے رگڑ کر ٹوٹ جائیں جیسا کہ دو ٹھیکریاں ایک دوسری سے رگڑی جائیں۔ تو دونوں گھس کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ پس اس ضرر کے دفع کرنے کے واسطے خالق عالم نے ہڈیوں کے درمیان گوشت پیدا کر دیا ہے۔ اور اس میں اور حکمت یہ ہے۔ کہ اگر آدمی کے بدن پر گوشت نہ ہوتا۔ تو زمین پر سونے کے وقت ہڈیاں زمین سے ٹکرائیں اور اس سے آدمی کو سخت درد پہنچتا۔ لیکن جب آدمی کے بدن پر گوشت ہے۔ تو سونے کے وقت وہ گوشت پہلوؤں کے نیچے نرم بستری کی مانند ہوتا ہے۔ اور اس سے آدمی کو درد اور رنج نہیں پہنچتا۔ پس بہت ہی پاک اور کامل حکیم ہے۔ وہ خداوند جس نے مخلوقات کے ہر ایک نوع میں بیشمار حکمتیں پیدا کی ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ ۝

ساتواں مرتبہ پیدائش کا یہ ہے۔ فرمایا ہے لَشَّمَا اَنْشَاْنَا لَآ خَلْقًا اٰخِرًا۔ پھر ہم نے اس کو دوسری خلق میں پیدایا۔ طبیوں نے کہا ہے کہ جتنی مدت میں اعضاؤں کی پیدائش ہوتی ہے جب اس سے دگنی مدت میں اعضاؤں کی پیدائش پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب اس مجموعہ کا دو چہند اور مدت گزر جائے تو ماں کے رحم سے جنین الگ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر تین روز میں اعضاؤں کی پیدائش ہو تو ساٹھ دن میں کامل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سو بیس روز اور گزرنے کے بعد جنین ماں کے رحم سے جدا ہو جاتا ہے۔ پس یہ کل مجموعہ ایک سو اسی روز ہوئے۔ اور یہ چھ مہینے ہوتے ہیں۔ اور اگر تیس روز میں اعضا نمودار ہوں۔ تو ستر روز میں انکی پیدائش تمام ہو جاتی ہے۔ اور ایک سو چالیس روز اور گزرنے کے بعد جنین رحم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کا مجموعہ دو سو دس ہوتا ہے۔ اور یہ سات مہینے ہوتے ہیں۔ اور اگر چالیس روز میں کسی انسان کے اعضاؤں کی خلقت ہو۔ تو اسی دن میں

وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایک سو ساٹھ اڈر گزرنے کے بعد جنین رحم سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ سب مدت دو سو چالیس روز تک ہوتی ہے جس کے آٹھ مہینے ہوتے ہیں۔ اور اگر اعضا پنتالیس روز میں پیدا ہوں تو نوٹھے دن میں تمام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سو اسی دن اور گزر جانے کے بعد جنین رحم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کا مجموعہ دو سو ستر ہوتا ہے۔ اور یہ نو مہینے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ یہ جو اندازہ کیا گیا ہے تقریبی ہے تحقیقی نہیں۔ کیونکہ ان مقداروں کی زیادتی کمی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ اور انسان کی عقل ان مقداروں کی علتوں کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ ممکن نہیں کہ ان پر کسی کو پوری پوری اطلاع ہو سکے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کی حکمت کے لانا تھا اسرار کو خدا تعالیٰ کے بے انتہا علم کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

باب ۲

آدمی کی پیدائش کے ان عجائب امور میں جو اعضا بسیط ہیں (

حیوان کے اعضا دو قسم پر ہیں ایک بسیط یعنی مفرد کہلاتے ہیں۔ دوسرے مرکب عضو بسیط سے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی سا محسوس جز الگ کیا جائے۔ تو اس جز کا نام اور اس کی تعریف اس کے کل کے نام اور تعریف کا عین ہو۔ جیسا کہ ہڈی کا کوئی ٹکڑا الگ کیا جائے۔ تو وہ ٹکڑا بھی ہڈی ہی کہلائیگا۔ اور گوشت کا کوئی سا ٹکڑا الگ کریں وہ گوشت ہی کہلائیگا۔ اور جو عضو ایسا نہ ہو اس کو مرکب کہتے ہیں جیسے ہاتھ۔ جب ہاتھ کا کوئی ٹکڑا الگ کر لیا جائے۔ تو وہ ٹکڑا ہاتھ نہیں کہلائیگا۔ اسی طرح پاؤں کا ٹکڑا پاؤں نہیں کہلاتا۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ بسیط اعضاء کی دس قسمیں ہیں۔ عظام یعنی ہڈیاں۔ غضاريف یعنی مرنی ہڈیاں۔ اعصاب یعنی پٹھے۔ رباطات۔ اوتار۔ اور وہ یعنی وریدیں۔ شریانات یعنی شریانیں۔ اعشیہ یعنی پردے۔ لحم یعنی گوشت۔ جلد یعنی چمڑا۔ یہ ہیں تمام اعضاء مفرد جو حیوان کے بدن میں موجود ہیں۔ اب ہم ان اعضاء میں سے ہر ایک اعضاء کے کچھ فائدے اور صفتیں بطور اختصار بیان کرتے ہیں +

فصل

ہڈیوں کی صفتیں

اس فصل میں چار مسئلہ لکھے جاتے ہیں پہلا مسئلہ - ہڈیوں کی دو قسمیں کی گئی ہیں - پہلی قسم میں تین نوع کی ہڈیاں شامل ہیں جو بدن کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے ان نوعوں میں تقسیم ہوئی ہیں - پہلی نوع میں وہ ہڈیاں ہیں جو تمام بدن کے لئے مثل اصل اور بنیاد کے ہیں - کہ دوسرے اعضاء ان پر رکھے گئے ہیں جیسے جب کوئی شخص کشتی بناتا ہے تو پہلے بڑی سی لکڑی نیچے رکھتا ہے - اور اس کے اوپر دوسری لکڑیوں کو ترتیب دیتا ہے تاکہ تمام کشتی بن جائے - دوسری نوع میں وہ ہڈیاں ہیں جو تمام بدن کے واسطے مثل ڈھال کے ہیں - تاکہ اگر باہر سے بدن پر کوئی بلا آئے - تو اس کا صدمہ ان ہڈیوں پر پہنچے - اس عضو کو نہ پہنچے جو ان کے اندر ہے جیسے کہ سر کی ہڈیاں ہیں - ان کے اندر دماغ ہے اور دماغ عضو شریف ہے - اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے ارد گرد سر کی ہڈیاں پیدا کر دی ہیں - تاکہ اگر کوئی پتھر یا لکڑی سر کو صدمہ پہنچائے تو اس کی چوٹ ہڈی پر آئے - دماغ کے جرم پر نہ آئے - تیسری نوع میں وہ ہیں - جو تمام بدن کے واسطے مثل ہتھیاروں اور آلوں کے ہیں - اور ان کے ذریعہ سے عمل کرنا آسان ہوتا ہے - جیسا کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں ہیں - کیونکہ انگلیوں کے پیدا کرنے میں حکمت ہے کہ ان کے وسیلہ سے بہت کام کرنا آسان ہو جائے - ان کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے - کہ ان کے وسیلہ سے بہت کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں - اور جو ہڈی اس واسطے پیدا کی ہے کہ وہ دوسرے عضو کے لئے سپر ہو - اس کو مضبوط اور بڑی پیدا کیا ہے - اور جو اس واسطے پیدا کی ہے کہ وہ کاموں کی حرکتوں کے واسطے آگے ہو - اسے چھوٹی بنایا ہے - کیونکہ اگر بڑی ہوتی - تو بھاری ہوتی - اور اس سے کام کرنا آسان نہ ہوتا - اور پھر اس غرض کے لئے کہ بہت سبک ہو - اس کو مخوف بنایا ہے - اور اس کے جوف کو مغز سے بھر لیا ہے - وجہ یہ ہے کہ جب انہیں حرکتوں اور عملوں کا آلہ بنایا - تو کاموں کی کثرت کی وجہ سے ان میں خشکی ضرور پیدا ہوگی - اس لئے اس کے جوف کو مغز سے بھر دیا - تاکہ وہ مغز اس کے اجزا کو چرب رکھے - اور حرکات کی کثرت کے سبب خشکی اس پر غلبہ نہ کرے - پس پاک ہے وہ خدا تعالیٰ جن نے ہزاروں حکمتیں انسان کی پیدائش میں پیدا کر دی ہیں - دوسری قسم وہ ہیں کہ جو دو ہڈیاں

ایک دوسری سے پیوستہ ہوتی ہیں۔ ان کی پیوستگی چار طرح پر ہے۔ ایک موصول۔ دوسری کوڑ
تیسری مدروز۔ چوتھی منضوق۔ اور پہلی نوع جو موصول ہے۔ اسکی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے
کہ ان میں ایسا جوڑ ہو جس سے حرکت کرنی آسان ہو۔ جیسا کہ ہاتھ کے بند کا جوڑ ہے۔ اور
انگلیوں کی ہڈیوں کے جوڑ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہیں جن میں ایسا جوڑ ہو جیسا کہ پیٹھ کے ٹھوکے
اور پر کے نصف حصہ میں سے آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے پیٹھ کو جھکا سکتا ہے جیسے رکوع میں لیکن یہ
حرکت ہاتھ کے بندوں اور انگلیوں کی حرکت جیسی نہیں ہوتی تیسری قسم وہ ہیں جن میں ایسا جوڑ ہو کہ ہلکی حرکت بہت کم
ہو۔ جیسی کہ سینوں کی ہڈیوں کی حرکت ہے۔ ان ہڈیوں کے جوڑ میں سانس لینے کے وقت
تھوڑی سی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ چوتھی قسم وہ ہیں۔ جو کچھ حرکت نہیں کرتیں۔ جیسا کہ پیٹھ کے
مردوں کے بیچے کے حصہ کی ہڈیوں کے جوڑ ہیں۔ کیونکہ یہ جوڑ بہت محکم اور مضبوط ہیں۔ اس لئے
یہ کچھ حرکت نہیں کرتیں۔ دوسری نوع وہ ہے جس میں دو مرکوز ہڈیاں آپس میں جڑی ہوتی
ہیں۔ وہ اس طرح پر ہیں کہ اوپر کی ہڈیوں کے دندانے بیچے کی ہڈیوں میں سخت گڑے ہوئے
ہوں۔ تیسری نوع جنہیں مدروز کہتے ہیں۔ اور وہ سر کی ہڈیاں ہیں۔ کیونکہ وہ بہت سی ہڈیوں
سے مرکب ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک آرے کی طرح دندانہ دار ہے۔ اور ان کو خدا نے
ایک دوسری میں ترکیب دیا ہے۔ چوتھی نوع میں ملصق ہیں وہ ایسی ہیں جیسے ہاتھ کی کلائی
کی ہڈیاں ہیں۔ کیونکہ یہ دو ہڈیاں ایک دوسری پر رکھی ہوئی ہیں۔ اور پیوستہ کی گئی ہیں۔

دوسرا مسئلہ۔ ہڈیوں کی کیفیت کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کے جسم کو
ایک ہڈی سے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ بہت ہڈیوں سے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں پانچ فائدے ہیں
پہلا فائدہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک لکڑی کی مانند سخت نہ ہو۔ کیونکہ حیوان کو ایسا بھی کرنا پڑتا
ہے کہ اپنے بعض اعضاؤں کو تو حرکت دے اور بعض اعضاؤں کو نہ دے۔ اگر اس کا تمام بدن
ایک ہی ہڈی ہوتا تو یہ مطلب حاصل نہ ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہڈیوں
سے مرکب کیا ہے تاکہ اس کو یہ طاقت حاصل ہو کہ ایک عضو کو حرکت دینے کے وقت اس کے
دوسرے اعضا ساکن رہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حیوانوں کا جسم گرم تر ہے۔ اور یہ حرارت
ہمیشہ رطوبت میں حل کرتی رہتی ہے۔ اور بخار اٹھاتی رہتی ہے۔ اور اگر ان کے بدن میں ایک
ہی ہڈی ہوتی تو بدن کے اندر سے ان بخارات کا جدا ہونا مشکل ہو جاتا۔ لیکن بہت ہڈیاں ہونے
سے فلیٹ بخارات کے جوڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور بخاروں کے بند ہونے سے جو

آفت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بدن کی تمام ہڈیوں کی بجائے ایک ہی ہڈی ہوتی۔ اور وہ کسی سبب سے ٹوٹ جاتی۔ تو اس کا اثر تمام بدن کو پہنچتا۔ اور اس سے تمام بدن معیوب ہو جاتا۔ لیکن جب بہت ہڈیوں سے مرکب ہے۔ تو ایک کے شکستہ ہونے سے اس کا اثر دوسری کو نہیں پہنچتا۔ اور باقی بدن سلامت رہتا ہے۔ اور ہاتھ اور پاؤں تمام بدن کے خدمت کرنے والے ہیں۔ اور ان سے بہت فائدے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تین چیزوں بازو۔ ساعد یعنی کلائی اور کتف یعنی کندھے سے مرکب ہے۔ اور خدمتگار ہتھیلی ہے۔ اس لئے وہ ستائیس ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اس صورت میں اگر ایک ہڈی کو ضرر پہنچتا ہے۔ تو دوسری ہڈیاں سلامت رہتی ہیں۔ تاکہ ہاتھ سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ رگ نہ جائیں۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے آدمی کی پیدائش میں اپنے فضل اور رحمت سے اس قدر طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بعض اعضاء بڑے ہیں اس لئے ان کی ہڈیاں بھی بڑی ہونی چاہئیں۔ جیسے ران اور بازو کی ہڈیاں ہیں اور بعض اعضاء چھوٹے ہیں اس لئے انکی ہڈیاں بھی چھوٹی ہونی چاہئیں جیسے انگلیاں۔ اور اگر تمام بدن کی ایک ہی ہڈی ہوتی تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا ایسا ہوا کہ بعض ہڈیاں مجوف ہوں اور بعض سخت اور مضبوط کیونکہ بدن کے اعضاء میں اشرف دل اور دماغ ہیں۔ دل کو خدانے بدن کا سلطان بنایا ہے اور اسکے گرد ایک چھنی پیدا کی تاکہ وہ دل کی محافظ ہو پھر اس غشا یعنی جھلی کے گرد پھیپھڑے کو رکھا۔ پھر سینہ کی ہڈیوں سے چار دیواری اور اسکی پھلی طرف کو پیٹھ کی ہڈیوں کو قائم کیا پھر ان دونوں قسم کی ہڈیوں کی چار دیواری کو گوشت سے بھر دیا تاکہ اگر کسی لکڑی یا پتھر کا صدمہ اس پر آئے تو ہڈوں پر اس کا اثر کم ہو۔ اگر یہ ہڈیاں خالی ہوتیں تو پتھر وغیرہ کے صدمہ سے شکستہ ہو جاتیں اور جب ہڈیوں پر گوشت ہو تو اس سے اس پتھر کا اثر کم ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھو کہ اگر ایک پتھر پر دوسرے پتھر کو مارا جائے۔ تو اس سے کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک پتھر روٹی میں ہو۔ اور دوسرا پتھر اس پر لگے۔ تو اس سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا۔ چونکہ دل بہت شریف عضو تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ سب اعضاء اس کی حفاظت اور سلامتی کے واسطے پیدا کئے ہیں۔ اور دماغ بھی شریف عضو تھا۔ اس کے گرد تپلا سا چمڑا بنایا۔ اور پھر اور سخت چمڑا کا سہ سر کے نیچے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ تھا۔ کہ یہ دونوں چمڑے جرم دماغ اور ہڈیوں کے درمیان حائل رہیں۔ کیونکہ دماغ بہت لطیف ہے۔ اور ہڈیاں بہت کثیف ہیں۔ اور اگر دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتی۔ تو لطیف

عضو کو ضروری صدمہ پہنچتا۔ پس اس صدمے کے دور کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے یہ دو غشا پیدا کر دیے ہیں۔ پھر سر کی ہڈی دماغ کے گرد پیدا کی ہے۔ تاکہ اگر کوئی بڑا آئے تو وہ ہڈی اس بلا کو دماغ کے آس پاس سے دور رکھے۔ پھر اس مطلب کے لئے جو اوپر بیان ہوا ہے اس ہڈی کے اوپر گوشت پیدا کر دیا ہے۔ پھر گوشت کے گرد چھڑا پیدا کیا ہے۔ تاکہ وہ چھڑا اس گوشت کو عفونت سے بچائے رکھے۔ پھر چھڑے کے اوپر بال پیدا کر دیے ہیں۔ تاکہ اگر کوئی پتھر یا لکڑی لگے تو پہلے بالوں پر آئے۔ اور چھڑے اور گوشت اور ہڈی پر اس کا اثر کم ہو چونکہ دل اور دماغ بدن کے اشرف اعضا تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے واسطے یہ تمام سامان پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے اعضاء اشرف میں ان سے کم تھے۔ اس لئے ان کے واسطے اس قدر احتیاطیں موجود نہیں۔ اور اگر بدن کی ایک ہی ہڈی ہوتی۔ تو فیائدہ حاصل نہ ہو سکتا۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** *

تیسرا مسئلہ۔ سر کی ہڈیوں کی کیفیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سر کی ہڈیوں کی پیدائش میں کئی نوع کی حکمت اور رحمت ظاہر کی ہے۔ پہلی نوع یہ ہے کہ سر کو خدا نے گرد پیدا کیا ہے۔ اور اس میں تین حکمتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کرہ کی شکل جو گول ہوتی ہے۔ وہ آفتوں سے بچی رہتی ہے۔ کیونکہ جب کرہ کی مانند گول ہوتی ہے تو کسی پتھر یا لکڑی کے ملنے یا ٹکرائے سے اس کو کم صدمہ پہنچتا ہے۔ اور اگر ضلع دار ہوتی۔ تو اس کو زیادہ صدمہ پہنچتا۔ دوسری حکمت یہ ہے۔ کہ سر کی شکل گول ہے۔ اگر اسی حد میں ضلع دار ہوتی۔ تو اُسکی مساحت کم ہوتی۔ اور اب گردی شکل کی مساحت زیادہ فراخ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آدمی کا سر آسمان کی مانند ہے۔ اور اس میں دو آنکھیں آفتاب اور چاند کی مانند ہیں۔ اور قوت حافظہ جیسے لوح محفوظ۔ اور قوت مفکرہ مثل قلم کے ہے۔ پس جیسے فلک کرہ ہے اسی طرح آدمی کا سر بھی کرہ ہے۔ دوسری نوع حکمت کی سر کی پیدائش میں یہ ہے کہ سر کا کاسہ ایک ہڈی نہیں بلکہ بہت سی ہڈیاں ہیں جو ایک دوسری میں ملائی گئی ہیں۔ اور اس میں تین حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ آدمی کا تمام بدن گرم و تر ہے۔ اور جب گرمی تری میں عمل کرتی ہے۔ تو بخار اٹھ کر اوپر کو چڑھتے ہیں اور سردی کے اوپر ہے۔ اس لئے تمام بخار جو بدن میں ہوتے ہیں سر میں آجاتے ہیں۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے سر کی ہڈی کا ایک ہی ٹکڑا پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اس کو بہت ہڈیوں کو مرکب بنایا ہے تاکہ جو بخار ہمیشہ سر میں آتا رہتا ہے۔ وہ ہڈیوں کے جوڑوں سے باہر نکلتا رہتا

ہے۔ اور آدمی تنِ راست اور زندہ رہتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ
 اللہ جل شانہ نے ایک بہت تپتی اور باریک جھلی جرمِ دماغ کے ارد گرد پیدا کی ہے۔ اور ایک
 دوسری سخت جھلی سر کی ہڈیوں کے نیچے پیدا کی ہے۔ اور ان میں یہ حکمت رکھی ہے۔ کہ دماغ کے
 لطیف جرم اور ہڈیوں کے کثیف جرم کے درمیان دو جھلیاں حائل رہیں۔ اور ان دونوں
 جھلیوں کے درمیان فضا بھی موجود رہے۔ کیونکہ اونچی آواز کرنے کے وقت اور بہت غصہ
 کے وقت دماغ کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر فضا نہ ہوتا تو دماغ کا جرم ہڈیوں کے جرم سے بچاتا
 اور یہ مریخ کا باعث ہوتا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا۔ تو اسکے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ یہ حکمت اس وقت
 حاصل ہوتی ہے۔ کہ جب سخت جھلی ہڈیوں کے جسم سے ملی ہوئی ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے
 جو حکیم کامل ہے۔ سر کی ہڈی کو بہت ہڈیوں سے مرکب بنایا ہے۔ اور کثرت سے بڑی باریک
 رگیں اس سخت جھلی سے نکالی ہیں۔ اور ان کا گذر گاہ سر کی ہڈیوں کے جوڑوں میں سے بنایا
 ہے۔ اور انہیں سر کے باہر لایا ہے۔ اور اس جھلی سے ملا دیا ہے۔ جو سر کے باہر واقع ہے
 تاکہ وہ جھلی جو سر کے اندر ہے۔ ہڈی سے ملی رہے۔ اور اس فضا کا ذکر کیا ہے وہ باقی رہے۔ اور
 وہ مصلحت حاصل ہو۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ دماغ کا جرم بڑا شریف ہے۔ اور کاسٹہ سر اس کا
 محافظ ہے۔ اس لئے اس ہڈی کی احتیاط کرنی واجب تھی۔ اور اگر ایک ہی ہڈی ہوتی۔
 اور وہی ٹوٹ جاتی تو سارا کارخانہ باطل ہو جاتا۔ لیکن جب بہت ہڈیوں سے مرکب کیا
 گیا ہے۔ تو اگر کوئی ٹکڑا ٹوٹ جائے۔ تو باقی ہڈیاں سلامت رہتی ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے سر کو بہت ہڈیوں سے بنایا ہے۔ اسی میں ہی انسان کی بڑی مصلحت تھی اور اسی طرح اس
 چار دیواری بنانے میں مصلحت تھی جتنے بہت سی ہڈیوں سے مرکب کر کے محافظ ٹھہرایا ہے۔ تیسری نوع
 حکمت کی سر کی ہڈیوں کی پیدائش میں یہ ہے کہ سر کے کاسہ کو چھ ہڈیوں سے مرکب کیا ہے۔ چار
 ہڈیاں تو چار دیواری کی شکل پر ہیں۔ اور دو بجائے چھت کے ہیں چار دیواری کی چاروں ہڈیوں میں
 سے ایک تو پیشانی کی ہڈی ہے۔ دوسری سر کے پچھلی طرف کو ہے اور دوسری سر کے دونوں طرفوں
 میں ہیں ان چھ ہڈیوں میں خالق عالم کی بیشمار حکمتیں ہیں اور ہم ان میں سے کچھ ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ چاروں
 ہڈیاں جو چار دیواری کی مانند ہیں آپس میں طبیعت اور خاصیت میں متشابه نہیں یعنی انکی طبیعت اور
 خاصیت ایک ہی نہیں۔ پیشانی کی ہڈی ان میں سے زیادہ لطیف اور نازک ہے اور جو ہڈی سر کی
 پچھلی طرف کو ہے۔ وہ ان چاروں سے زیادہ کثیف اور سخت ہے اور باقی دو ہڈیاں

جو سر کی دونوں طرف ہیں۔ لطافت اور کثافت میں متوسط ہیں۔ اور ایسا کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ معدہ اور دماغ کے اگلے حصے کے درمیان میں بڑی شرکت ہے یہ اسی شرکت کا باعث ہی ہے۔ کہ اگر ناخوش بونوگھی جاتی ہے۔ تو اس میں پہنچ جاتی ہے اور اگر کوئی سرد پانی پیتا ہے۔ تو اسکی سردی کا اثر آدمی کے دماغ کی اگلی طرف میں پہنچ جاتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ معدہ اور دماغ کے اگلے حصے کے درمیان بڑی شرکت ہے۔ اور معدہ بہت سی رطوبتوں کا محل ہے۔ اس واسطے ہمیشہ بہت سے بخارات معدہ سے دماغ کی اگلی طرف پر آتے رہتے ہیں۔ پس اس مطلب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کی ہڈی بہت نرم اور لطیف پیدا کی ہے تاکہ وہ بخارات لطیف ہڈی کے سوراخوں سے نکل جائیں۔ اور جب معدہ اور دماغ کے اگلے حصے میں شرکت ہے۔ اور اسکی دماغ کے پچھلے حصہ کے ساتھ مشارکت ہو جاتی ہے۔ اس واسطے سر کی اگلی ہڈی تو بڑی لطیف اور سر کی پچھلی طرف کی ہڈی سخت پیدا کی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سر قوت بینائی کا نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور آنکھ سر کی اگلی طرف میں ہے سر کی پچھلی جانب نہیں۔ اس لئے اگلی ہڈی تو آنکھ کی حفاظت میں ہے۔ اور پچھلی ہڈی آنکھ کی حفاظت سے محروم ہے۔ اس لئے سخت قوی ہونے میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے۔ اور دو ہڈیاں جو سر کے دونوں طرف ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کے نائدہ میں متوسط درجہ رکھتی ہیں۔ اس لئے یہ سختی اور نرمی میں معتدل ہیں۔ پس یہ فائدے اور مصلحتیں ہیں جو خدا نے اپنے بیشمار فضل اور اپنی بے انتہا رحمت سے عطا کئے ہیں۔

چوتھا مسئلہ۔ انسان کے اعضاؤں کے فائدوں میں بہت گفتگو ہے۔ اگر ان سب کو ہم لکھیں تو بہت سی جلدیں لکھنی پڑتی ہیں لیکن ہم ایک اور مثال بیان کر کے اسی پر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ بدن کے سب اعضا میں سے بہت چھوٹا اور حقیر عضو انگلیاں ہیں۔ ان کے ہم کچھ تھوڑے سے فائدے بیان کرتے ہیں۔ اور باقی اعضاء کو ان پر ہی قیاس کر لیا جائے۔ اس سے معلوم ہو جائیگا۔ کہ دنیا کے تمام ذروں میں سے ہر ایک ذرہ کی پیدائش میں خداوند تعالیٰ کی بے انتہا حکمتیں ہیں۔ اور انسان کی عقل کو ان میں سے بہت تھوڑا معلوم ہوا ہے۔ اس بیان کی آٹھ قسمیں کی جاتی ہیں۔

پہلی قسم۔ انگلیوں کی پیدائش کی کیفیت میں اس صلح حکیم نے جو رحیم اور سب سے زیادہ بلند ہے۔ انگلیوں کی پیدائش میں کئی طرح کی حکمتیں رکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ مادہ کے پیدا کرنے

سے یہ مطلب ہے کہ وہ بدن کی خدمت کرے اور بدن کی خدمت اس وقت پوری ہوتی ہے کہ
 انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی تین ہڈیوں سے مرکب ہو۔ کم یا زیادہ سے نہ ہو۔ اور اس کی سبب
 یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب وہ اپنا سارا ہاتھ بدن پر ملنا چاہے اسکی ضرورت ہوتی
 ہے۔ کہ انگلیوں کو سیدھا رکھے۔ اور اگر انگلیاں گرد پیدا کی جائیں۔ تو یہ فائدہ باطل ہو جاتا۔
 اور کبھی آدمی کو جب وہ مگھ مارنے لگے اسکی ضرورت پڑتی ہے کہ انگلیوں کو اکٹھا کرے۔ اگر
 انگلیاں ایک ہی ہڈی سے بنی ہوتیں۔ تو مگھ مارنے کا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اس سے ظاہر
 ہے۔ کہ انسان کی مصلحت اور بہتری اسی میں تھی۔ کہ اس کی انگلیاں بہت ہڈیوں سے مرکب
 ہوں۔ اور یہ بھی ٹھیک تھا۔ کہ ہر ایک انگلی دو ہڈیوں سے مرکب ہو۔ کیونکہ جب آدمی کوئی
 چیز پکڑنی چاہتا ہے۔ تو انگلیاں دائرہ کی مانند اس چیز کے ارد گرد لانی پڑتی ہیں۔ اور اگر ہر ایک
 انگلی دو ہڈیوں سے مرکب ہوتی۔ تو یہ مطلب آسانی سے حاصل نہ ہوتا۔ اور اسی طرح ایسا
 وقت بھی آجاتا ہے کہ آدمی کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی ہتھیلی کو پیالہ کی مانند بنائے جیسا کہ
 پانی پینے کے وقت ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسری سے
 ملانا پڑتا ہے۔ اور دونوں ملکر بڑے پیالہ کی مانند بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ وضو کرنے کے وقت ہوتا
 ہے۔ جب آدمی وضو کرنے لگتا ہے۔ تو دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسری سے ملا لیتا ہے۔ اور
 ان کے ملانے سے ایک بڑا کاسہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہر ایک انگلی دو ہڈیوں سے مرکب ہوتی
 تو یہ مطلب آسانی سے نہ نکلتا۔ اور اسی طرح اگر انگلیوں کی دو ہڈیاں ہوتیں۔ تو مگھ مارنے
 کے وقت ان کا اکٹھا ہونا آسانی سے حاصل نہ ہوتا۔ پس اس بیان سے ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے
 کہ ہر ایک انگلی ایک ہی ہڈی یا دو ہڈیوں سے مرکب ہو۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تین ہڈیوں کے
 سو از زیادہ ہڈیوں سے مرکب ہو۔ کیونکہ جس چیز میں ترکیبیں زیادہ ہوں یعنی ایک جنس کی بہت چیزوں سے
 ملکر بنتی ہو۔ وہ بہت ضعیف اور کمزور ہوتی ہے۔ اور ہاتھ کے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے۔
 کہ اس سے بہت کام حاصل ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصلحت اور بہتری اسی میں تھی۔ کہ
 ہاتھ کی ہر ایک انگلی تین ہی ہڈیوں سے مرکب ہو۔ اس سے کم اور زیادہ سے نہ ہو۔ اور جیسے ہر ایک
 انگلی تین ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اسی طرح تمام ہاتھ بھی تین ٹکڑوں سے مرکب ہے۔ ایک بازو۔
 دوسرا کلائی۔ تیسرا ہتھیلی۔ **لَعَالِي مَنْ لَه الصَّنْعَةُ الْمُتَّقَنُ وَالتَّالِيفُ الْعَجِيبُ** بہت ہی بلند
 ہے وہ جس کی صنعت مضبوط اور تالیف عجیب ہے۔

دوسری قسم حکمت کی انگلیوں کی پیدائش میں یہ ہے۔ کہ چار انگلیاں تو ایک ہی صنعت پر پیدا کی گئی ہیں۔ اور پانچویں انگلی جسے انگشت مز کہتے ہیں۔ وہ اس صنعت پر پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ ایک باقی چاروں کے برابر اور مقابل میں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اگر پانچویں انگلی پر کوئی آفت پہنچتی ہے تو ہاتھ کے اکثر کاموں میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اور اسی حکمت کی وجہ سے انگوٹھے اور باقی چاروں انگلیوں میں جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلہ سے زیادہ ہے جو باقی کی چاروں میں سے ہر ایک میں ہے۔ اسی واسطے جب آدمی کوئی گول چیز پھرنی چاہتا ہے۔ تو چار انگلیاں تو ایک طرف کر دیتا ہے۔ اور پانچویں انگلی دوسری طرف پر رکھتا ہے۔ اور ان کو دائرہ کی مانند اس چیز کے گرد لاکر اسے اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو دونوں ہاتھ اُسکے گرد ڈال کر اس کو اٹھاتا ہے۔ اور دونوں انگلیوں کی چھ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز بڑی ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ بہ شکل دائرہ اس کے گرد میں لاکر اٹھاتا ہے جیسے اوپر کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی چھ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اور لطیف بات بھی ہے جو بہت بڑی عجیب ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ پکڑنے کا جو طریق بیان ہوا ہے۔ اس طریق سے جب دو انگلیاں کسی چیز کے گرد لاتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسدس شکل پیدا ہوتی ہے۔ اور مسدس کے درمیان دائرہ۔ اور یہ عجیب مناسبت ہے پس دائرہ مسدس کے نزدیک ہے۔ اور اس شکل کا دائرہ آفات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کی ترکیب بھی تین ہڈیوں سے ہوئی ہے اور ہاتھ کی ترکیب بھی تین ہڈیوں سے۔ فقہبارک اللہ

اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ *

تیسری قسم کی حکمت انگلیوں کی پیدائش میں یہ ہے کہ لبنانی اور کوتاہی میں مختلف پیدا کی ہیں۔ اور اس میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت جو بڑی عجیب ہے یہ ہے۔ کہ ایک وقت انسان کو حاجت پڑتی ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کا کاسہ بنائے۔ جیسا کہ جب آدمی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے پانی پینا چاہتا ہے۔ اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ اس کی ہتھیلی میں گڑھے کی شکل بن جائے اور وہ گڑھا آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہتھیلی کے کنارے تک ہاتھ سب طرف سے ہتھیلی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ پیالہ کے اسکے اندر گڑھا ہوتا ہے۔ پھر وہ گڑھا آہستہ آہستہ اوپر کو آتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پیالے کے کناروں تک آ جاتا ہے۔ اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ انگلیاں لبنانی اور کوتاہی میں مختلف ہوں۔ اس پر دلیل یہ ہے۔ کہ جب ہاتھ کی ہتھیلی کا کاسہ کی طرح

بناتے ہیں۔ اور انگلیوں کے سروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو چاروں انگلیوں کے سرے برابر ہوجاتے ہیں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ ہاتھ کی پھیلی کا کاسہ بنانا اسی وقت آسان ہو سکتا ہے۔ کہ انگلیاں لنبائی اور کوتاہی میں مختلف ہوں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب انگلیاں سیدھی کھڑی ہوں۔ تو اسکے سروں کی شکل نصف دائرہ کی سی ہوجاتی ہے۔ اور ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ کہ دائرہ سب شکلوں میں سے اشرف ہے +

چوتھی قسم انگلیوں کی ہڈیوں کی پیدائش میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ طرح کی حکمتیں رکھی ہیں پہلی یہ ہے کہ انگلیوں کی ہڈیاں بہت سخت بنائی ہیں۔ کیونکہ ان سے اکثر سخت کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہوا۔ کہ یہ انگلیاں بہت سخت پیدا کی جائیں۔ دوسری حکمت یہ ہے۔ کہ انگلیوں کو گول پیدا کیا ہے۔ کیونکہ شکلوں میں سے اشرف شکل دائرہ کی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ وہ مجوف ہوتی ہیں۔ کیونکہ بہت سے کام انہی انگلیوں ہی سے کئے جاتے ہیں۔ اس لئے انگلیاں سبک ہونی چاہئیں۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ انگلیوں سے بہت کام ہوتے ہیں۔ اس واسطے یہ اکثر حرکت میں رہتی ہیں۔ اور حرکت گرمی کا باعث ہے۔ اور گرمی خشکی کا باعث ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ان انگلیوں کے جو خوں میں مغز پیدا کر دیا ہے۔ جو روغن سے بنتا جلتا ہے تاکہ اس مغز کی چربی اس ضرر کو جو حرکت کی خشکی سے پیدا ہوتا ہے منفع کرے۔ پانچویں حکمت یہ ہے۔ کہ جب ہر ایک انگلی تین ہڈیوں سے بنی ہے تو ضرور ہے۔ کہ پہلی ہڈی دوسری کی حامل یعنی اٹھانے والی ہو۔ اور دوسری تیسری کی۔ اور اس سے لازم آتا ہے کہ حامل محمول سے زیادہ قوی ہو یعنی اٹھانے والی ہڈی ان سے زیادہ مضبوط ہو جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس واسطے پہلی ہڈی بہت قوی پیدا کی ہے۔ اور اس سے دوسرے درجہ پر دوسری اور سب سے چھوٹی تیسرے درجہ پر +

پانچویں قسم انگلیوں کی ہڈیوں کے بیان میں یہ ہے۔ کہ پیدا کرنے والے حکیم نے اس باب میں دس قسم کی اور حکمتیں رکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ان ہڈیوں کی ترکیب ایسی ہونی مناسب تھی۔ کہ ایک انگلی متحرک ہو جبکہ دوسری ساکن ہو۔ اور یہ مطلب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ ایک ہڈی میں تقریباً نصف منہاں ہو۔ اور دوسری میں لقمہ یعنی زیادتی۔ تاکہ جب یہ زیادتی منہاں میں قرار پکڑے تو وہ جوڑا ایسا ہو جائے کہ ایک انگلی کے ساکن ہونیکے دوسری کی حرکت آسانی سے ہو سکے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ لقمہ ایک منہاں ہے۔ اور وہ ضعف کا باعث ہوتا ہے۔ اور لقمہ زیادتی ہے۔ اور زیادتی قوت کا سبب ہے۔ اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جو ہڈی حامل یعنی دوسری کو اٹھانے والی

ہوتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ جو محمول ہوتی ہے۔ اس واسطے حکمت نے ایسا
 ارادہ کیا کہ مناک تو حال میں ہو اور زیادتی محمول میں تیسری حکمت یہ ہے کہ ان ہڈیوں کے جوڑا ایسے ہیں کہ
 وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ اور جب ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ اور جب ہمیشہ دو ہڈیاں ایک
 دوسری پر گھسی جائیں۔ تو اس سے ان میں شکستگی آجاتی ہے۔ اس لئے اس مطلب کے واسطے
 اس صانع حکیم اور رحیم خالق نے اس مناک اور زیادتی کے لئے غضروف سے ایک پردہ پیدا
 کیا ہے۔ کیونکہ غضروف بہت نرم ہوتی ہے۔ اس لئے حرکت کرنے کے وقت شکستہ اور ریزہ
 ریزہ نہیں ہوتی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ غضروف سرد اور تر ہوتی ہے۔ اور جوڑ کی حرکت حرارت
 اور پوست کا سبب ہے۔ اس لئے اس غضروف کے باعث اعتدال حاصل رہتا ہے۔ پانچویں
 حکمت یہ ہے کہ ان جوڑوں کے درمیان ایسی رطوبت پیدا کی ہے۔ جو دھنیت رکھتی ہے تاکہ
 حرارت حرکت کی آسانی کا باعث ہو۔ اور حرارت سے جو پوست پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تدارک
 کرتی ہے۔ مثلاً جب اڑی میں گرمی سے دھنیت آجاتی ہے۔ تو حرکت کرنی بہت آسان ہوجاتی
 ہے۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ ہڈیوں کی دونوں طرف سے سخت رباطیں پیدا کی ہیں۔ اور انکو ایک
 دوسری سے ملا کر خوب جکڑ دیا ہے۔ اور ان رباطوں کے سبب سے جوڑ باقی رہتا ہے اور
 ایک ہڈی دوسری سے باہر نہیں نکلتی۔ ساتویں حکمت یہ ہے کہ اس مناک کو اس قدر فرخ بھی
 نہیں بنایا۔ کہ سب کچھ اُس سے باہر نکل پڑے۔ اور نہ ہی اس قدر تنگ پیدا کیا ہے۔ کہ اس
 میں حرکت کرنی تو آسان ہو۔ اور باہر آنا آسان نہ رہے۔ آٹھویں حکمت یہ ہے کہ جب اوپر کی
 ہڈیوں کو نیچے کی ہڈیوں پر ترکیب سے ترتیب دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جوڑ کے گرد پیدا کر دیں
 ہیں۔ جیسا کہ انگشتری میں نگینہ رکھ کر اس کے گرد بہت سے دندانے بنا دیتے ہیں۔ تاکہ وہ دندانے
 اس نگینہ کو انگشتری میں مضبوط پکڑے رکھیں۔ یہاں بھی پیدا کرنے والے کامل حکیم نے جوڑ کے
 گرد چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ ان ہڈیوں کے سبب سے جوڑ مضبوط اور محکم رہے۔
 نائویں حکمت یہ ہے کہ انگلیوں کی ہڈیوں کے جوڑ پیچھے سے کھلتے نہیں۔ اور نہ ہی آگے سے
 بند ہوتے ہیں۔ اس لئے جو ہڈیاں جوڑ کے گرد میں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے جو پھلی طرف
 کو ہیں وہ بڑی ہیں۔ تاکہ انکی ٹھانی کے سبب انگلیوں کی ہڈیاں آگے سے نہ کھلیں۔ اور جو اگلی طرف
 کو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں۔ تاکہ انکے چھوٹا ہونے کے سبب اکٹھا ہونے سے منع نہ کریں۔
 دسویں حکمت یہ ہے کہ باوجود ان تمام احتیاطوں کے پھر اس پر ایک غشا یعنی پردہ کھینچا یا ہے

اور اس پر وہ پرتھوڑا سا گوشت پیدا کر دیا ہے۔ اور گوشت پر پتلا سا پوست پیدا کیا ہے۔ تاکہ عضو کا جوڑ مصلحت کے موافق باقی ہے۔ یہ ان دس حکمتوں کا مجموعہ ہے جو انگلیوں کی ہڈیوں کے جوڑوں کی ترکیب میں آدمی کو معلوم ہوئی ہیں۔ اور باوجود اس کے پھر جانتا ہے۔ کہ کچھ تھوڑا سا علم حاصل ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور نہیں دئے گئے تم علم سے مگر تھوڑا سا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک ناپیدا کنارہ ہے۔ اس میں کوئی کتنی ہی دوز تک جائے ابھی کنارہ پر ہی ہوگا۔ اور جو کچھ حاصل کریگا۔ وہ ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہوگا۔

چھٹا فائدہ۔ ناخنوں کے فائدے کے بیان میں۔ ناخنوں میں چار وجہ سے گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی وجہ ناخنوں کی پیدائش کے بیان میں ہے۔ اور اس میں چار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ ہاتھ کے پیدا کرنے میں سب سے بڑا مقصود چیزوں کا پکڑنا ہے۔ اور اگر انگلیوں کا سر گوشت سے خالی ہوتا۔ اور صرف ہڈی ہی ہوتی۔ تو چیزوں کا پکڑنا مشکل ہو جاتا۔ کیونکہ صرف ہڈی چیز پر سے پھسل جاتی۔ اور اس کا پکڑنا مشکل ہوتا۔ پس اس سے ظاہر ہے۔ کہ انگلیوں کے سرے پر گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ درست ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر انگلیوں کے سروں پر ناخن نہ ہوتے۔ اور انسان کوئی چھوٹی چیز پکڑنی چاہتا۔ جیسے سوئی یا تل کا دانہ۔ تو اس کو اس انگلی کے ایسے سر سے پکڑنا پڑتا۔ جو مثل گوشت کے ہوتا۔ اور اس کے پیچھے ناخن نہ ہوتا۔ اس لئے پکڑنے کے وقت وہ گوشت پھلی طرف کو ہٹ جاتا اور کسی چیز کا پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ لیکن جب گوشت کی پھلی طرف کو ناخن موجود ہے اور چیز کے پکڑنے کے وقت گوشت پر زور پڑتا ہے تو ناخن گوشت کو نگاہ رکھتا ہے۔ اس کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتا۔ اس واسطے ہر ایک چیز کا پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جس نے آدمی کی پیدائش میں اس قدر بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں رکھی ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے۔ کہ کبھی کبھی انسان کے بدن پر خارش ہوتی ہے۔ اور ناخن اس خارش کا آگہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ اس میں بھی ایک عجیب حکمت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بدن میں کہیں کھلی ہوتی ہے۔ تو انسان فوراً اسی جگہ پر اپنا ہاتھ پہنچاتا ہے۔ اور اس میں البتہ خطا اور غلطی نہیں کرتا۔ اور بدن کے کھجانے سے موذی کا دفع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے۔ کہ جسم کی کسی جگہ سے موذی کے دفع کرنے میں توقف اور

ویرنہ ہوتا کہ بقائے انسان کی مصلحت کامل رہے۔ تیسری حکمت یہ ہے۔ کہ دوسرے حیوانوں
 کے واسطے ناخن پھاڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا آلہ ہیں۔ اس لئے آدمی کو بھی یہی آلہ
 دیا ہے تاکہ بدن کی ہر ایک جگہ سے موذی کو بہت جلد دفع کر لے اور بقائے انسان کی بہتری
 پوری پوری حاصل رہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے دوسرے حیوانوں کے
 لئے ناخن چیرنے پھاڑنے کا آلہ بنا لئے ہیں۔ اور آدمی کو بھی ناخن دئے ہیں۔ مگر دوسرے
 حیوانوں سے بہت ضعیف تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے۔ کہ اس کو رنج پہنچانے اور چیرنے
 پھاڑنے اور مار ڈالنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ اگر آدمی کی پیدائش سے یہ مقصود ہوتا
 تو اس کے ناخن بھی دوسرے حیوانوں کی مانند سخت اور تیز پیدا کئے جاتے۔ دوسری وجہ
 ناخنوں کی بحث میں یہ ہے کہ خدا نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ
 انسان اپنے ناخنوں کو بدن کے کھجانے اور چھوٹی چیزوں کے پکڑنے کے کام میں استعمال
 کرتا رہتا ہے۔ اور ہمیشہ مستعمل ہونے سے لازم آتا تھا۔ کہ گھس جائیں اور شکستہ ہو جائیں۔
 اس لئے حکمت الہی کا تقاضا ایسا ہوا۔ کہ وہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تاکہ وہ نقصان اس نہ یادتی
 سے پورا ہوتا رہے۔ اور اصل ناخن محفوظ رہیں۔ تیسری وجہ ناخنوں کی بحث میں یہ ہے۔ کہ
 ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ دائرہ تمام شکلوں میں سے افضل شکل ہے۔ اور آفات کا اثر
 قبول کرنے سے محفوظ ہے۔ چوتھی وجہ ناخنوں کے فائدوں میں یہ ہے کہ ناخن ملامت
 گوشت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کھجنا یا ایک چیز کو دوسری چیز سے اکھاڑنا باطل ہو جاتا۔ اور
 انگلیوں کی طرف سے گوشت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ گوشت لطیف
 اور نرم عضو ہے۔ اور ناخن کثیف اور سخت ہیں۔ اور کثیف اور لطیف میں مجاورت اور ہمسائیگی
 کا ہونا اسکے برخلاف ہے کہ معتدل حال ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو کامل حکیم اور پاک تر ہے
 ایسا کر دیا ہے کہ جو جگہ گوشت کے ملنے کی ہے۔ وہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے۔ تاکہ پوست ناخنوں
 کا محافظ اور نرم گوشت اور سخت ناخنوں کے درمیان واسطہ رہے۔ ان کی مثال ایسی
 ہی ہے جیسے نگینہ اور انگشتری کی ہے۔ جب نگینہ انگشتری میں جڑتے ہیں۔ تو انگشتری
 کے کناروں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اگر دوسب طرف ایسا ہی بنا دیتے ہیں۔ بے شک
 اللہ تعالیٰ نے یہی وہ اور باطل فعل سے پاک ہے۔

ساتویں قسم ہاتھ کی پھیلی کے فائدوں میں۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اور رحمت یہ تھی۔ کہ ہاتھ

چیزوں کے پکڑنے کا آلہ ہو۔ اس لئے تقدیر نے ایسا کر دیا کہ مٹھیلی میں قوت لمس کامل رکھ دی گئی۔
 سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو پانچ حسیں دی ہیں۔ چار کو تو چار عضوں میں مخصوص کر
 دیا ہے۔ اور پانچویں جس کو بدن کے تمام اعضاؤں میں پیدا کیا ہے۔ اور وہ جس لمس ہے۔ اور اس
 میں یہ حکمت رکھی ہے کہ اگر جسم کسی ایسی چیز سے ملے کہ اس میں گرمی یا سردی یا خشکی یا تری بہت
 قوی اور سخت ہو۔ تو اگر حیوان اس سے دور نہ ہو جائے۔ تو وہ کیفیت حیوان کے بدن پر غالب
 آجاتی ہے۔ اور حیوان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے جس لمس کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے
 کہ حیوان اس جس کے ذریعہ ہر ایک چیز کی قوی اور مضر کیفیت کو محسوس کر کے اس سے الگ
 ہو جاتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا۔ اور یہ ضرورت سب اعضاؤں کو تھی۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے
 لمس کی جس تمام اعضاؤں میں پیدا کر دی ہے۔ ایک ہی عضو سے اس کو مخصوص نہیں کیا۔ اور
 یہ بھی سمجھ لینا چاہئے۔ کہ اگرچہ جس تمام اعضاؤں میں موجود ہے۔ مگر اس کا کمال اور پوری قوت
 مٹھیلی میں پیدا کی ہے۔ کیونکہ اسکی مقصود ہاتھ کے پیدا کرنے سے چیزوں کا پکڑنا ہے۔ اس
 واسطے ہاتھ کو بیرونی جسموں کی ملاقات دوسرے اعضاؤں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے پس
 حکمت الہی نے ایسا چاہا کہ مٹھیلی میں قوت لمس کامل رہے۔ اور جب چھوٹی چیزوں کا پکڑنا
 پہلے پہل انگلیوں کے سر سے ہوتا ہے۔ اس لئے حکمت الہی نے انگلیوں کے سر میں جو
 لامسہ قوت پیدا کی ہے۔ وہ کامل برجہ کی ہے۔ اور سببہ انگلی جسے مسجہ بھی کہتے ہیں۔
 چاروں انگلیوں سے اشرف ہے۔ اس لئے اس کی جس سب سے زیادہ کامل ہے پس
 اللہ تعالیٰ نے مسجہ انگلی کے سر کو جس لمس میں تمام محسوسات پر حاکم بنایا ہے۔ تاکہ جو آدمی چاہنا
 چاہے کہ کوئی سرد ہے یا گرم یا خشک مسجہ انگلی کے سر سے امتحان کرے۔ اور جس کو خدا
 تعالیٰ نے نسیم عقل دی ہے۔ وہ جانتا ہے اس قدر طرح طرح کی حکمت کی اس قدر نو عین پیش
 میں پیدا کرنی بے انتہا حکمتوں کا خلقت میں لحاظ کرنا حکمت اور رحمت اور تقدیر کے سوا
 ناممکن ہے۔

آنٹھویں قسم مٹھیلی کے فائدوں میں یہ ہے۔ کہ مٹھیلی کو دو کاموں کے واسطے پیدا
 کیا ہے۔ ایک چیزوں کا پکڑنا۔ دوسرا بذریعہ جس چیزوں کی کیفیتوں پر حکم کرنا۔ اور یہ امر اس
 وقت آسان ہوتا ہے کہ مٹھیلی پر گوشت ہو۔ کیونکہ اگر ہڈی تنہا ہو۔ تو چیزوں کے پکڑنے کے
 وقت مٹھیلی ان پر قادر نہ ہو۔ اور بخوبی ان کو لمس نہ کر سکے۔ پس اس مصلحت کے واسطے

لازم آیا کہ تھیلی پر گوشت ہو۔ اور چیزوں کی کیفیتوں پر حکم کرنا اس وقت کامل ہوتا ہے کہ پٹھے جن میں جس اور حرکت کی قوت ہوتی ہے۔ اس میں کثرت سے ہوں پس ان دونوں کے جمع کرنے میں حکمت نے ایسا چاہا۔ کہ تھیلی پر تھوڑا گوشت ہو تاکہ چیزوں کا پکڑنا آسان ہو جائے اور گوشت کے تھوڑا ہونے سے پٹھوں کی قوت ضعیف نہ ہو۔ اور لمبوس چیزوں کی کیفیتوں پر اٹھنے کا حکم کرنا صحیح اور درست ہو اور اس طریق سے مقصود حاصل ہوتا ہے عظمت قدرت و حلیت کلمتہ اس کی قدرت عظیم ہے۔ اور اسکے کلمے بلند ہیں۔ اور سمجھ لینا چاہئے کہ جو گوشت تھیلی پر پیدا کیا گیا ہے وہ اس واسطے ہے کہ سخت جسموں کا پکڑنا آسان ہو۔ اور انسان جو چیزیں اٹھاتا ہے وہ تھیلی پر اٹھاتا ہے اٹھنے کی مٹی پر نہیں اٹھاتا اسلئے اٹھنے کی مٹی پر بہت تھوڑا گوشت پیدا کیا ہے اگر اٹھنے کی مٹی پر زیادہ گوشت ہوتا۔ تو اٹھنے بھاری ہو جاتا۔ اور بہت آسان کام اُسکو کرنے مشکل ہو جاتے۔

باب ۳

مرکب اعضاؤں کے فائدے میں۔ اور اس باب کی آٹھ فصلیں ہیں +

فصل ۱

دماغ کے بعض فائدوں کے بیان میں۔ اور اس میں ہم فائدوں کو چار نوع پر بیان کرتے ہیں + پہلی نوع یہ ہے کہ خالق عالم نے جو سب سے بلند اور پاک تر ہے۔ دماغ کو سات قسم کی محافظوں سے محفوظ کیا ہے۔ پہلی ایک باریک پردہ اسکے گرد پیدا کیا ہے۔ دوسری اسکے بعد ایک اور سخت پردہ ہے۔ تیسری اسکے بعد ہڈیوں کا جسم ہے۔ چوتھی ہڈیوں کے باہر پھر ایک اور پردہ پیدا کیا ہے اس کو سحاق کہتے ہیں۔ پانچویں اسکے اوپر گوشت اور پوست پیدا کیا ہے۔ ساتویں پوست کے اوپر بال پیدا کئے ہیں۔ پس دماغ کے یہ ساتوں طبقے آسمان کے ساتوں طبقوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اور ان ساتوں طبقوں کو دماغ کا محافظ بنایا ہے۔ اور دماغ سے مقصود فکر کرنا اور دیکھنا اور معرفت کا حاصل کرنا ہے +

دوسری نوع حکمت کی دماغ کی سپیدائش میں یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ حفظ اور خیال کا محل ہے۔ جب انسان مختلف شہروں میں جاتا اور بہت سے آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ اُس سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اُس کے دل میں ان کی صورت باقی رہتی ہے۔ پس تمہیل کا محل دماغ کا اگلا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد دماغ کا دوسرا حصہ ہے۔ اور وہ تفکر کا محل ہے۔ اور تیسرا حصہ سر کی کھلی طرف کو ہے۔ اور وہ

تذکر کا محل ہے۔ اور یہ تقسیم اس طرح معلوم ہوتی ہے۔ کہ اگر دماغ کے اگلے حصہ میں کوئی بیماری لاحق ہو تو وقت تخیل میں خلل آجاتا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جن کو مرض سرسام لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اگر دماغ کے درمیانی حصہ میں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو قوت متفکرہ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دیوانے آدمیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر دماغ کی پھلی طرف میں کوئی بیماری واقع ہوتی ہے۔ تو قوت متذکرہ میں خلل آجاتا ہے۔ اور فراموشی آدمی پر غالب ہو جاتی ہے۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دماغ کی اگلی طرف تو قوت تخیل کی جگہ ہے۔ اور درمیانی حصہ قوت متفکرہ کی۔ اور دماغ کا پچھلا حصہ قوت متذکرہ کی۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی مصلحت پوری نہیں ہوتی۔ مگر حفظ اور تخیل یعنی یاد اور خیال سے ہوتی ہے اور اس کے صحیح ہونے پر دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ انسان کی حاجت کلام کرنے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اور کلام حرفوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اور دو یا زیادہ حرف ایک ہی دفعہ لفظ میں آکر یاد نہیں رہ سکتے۔ بلکہ بار بار بولنے سے موجود رہتے ہیں۔ اس لئے انسان جب کوئی حرف بولتا ہے۔ اور پھر اسکو چھوڑ کر دوسرے حرف پر آتا ہے۔ تو دوسرے حرف کے حاصل ہونے کے وقت اگر پہلا حرف موجود نہ رہا ہو۔ تو اس صورت میں ہمیشہ ایک حرف کے سوا اس سے کچھ نہیں سنا جائیگا۔ اور صرف ایک حرف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ پس اگر قوت خیال نہ ہوتی۔ تو کلام کے سننے سے کوئی مقصود حاصل نہ ہوتا۔ لیکن اس خالق حکیم نے جو بزرگ اور بلند ہے خیال کو پیدا کر دیا ہے۔ کہ جب ایک حرف سن لیتا ہے تو پہلے حرف کا اثر خیال میں باقی رہتا ہے۔ جب دوسرے حرف پڑتا ہے۔ تو اگرچہ پہلا حرف سمع میں موجود نہیں ہوتا۔ لیکن خیال میں موجود رہتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ سمع میں ایک حرف کے سوا دوسرا حرف نہیں۔ لیکن خیال سب حرفوں کو جمع رکھتا ہے۔ اس لئے کلام کے سمعنے والا خیال ہے نہ سمع۔ پس معلوم ہوا کہ اگر قوت خیال نہ ہوتی۔ تو آدمی کی مصلحت باطل ہو جاتی۔ دوسری دلیل یہ ہے۔ کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھتا ہے۔ اور اس سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر دوسری بار اس کو دیکھتا ہے۔ تو معلوم کر لیتا ہے۔ کہ یہ وہی شخص ہے۔ جس کو اس نے پہلے دیکھا تھا۔ اور یہ مطلب تب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ اس آدمی کی صورت دیکھنے والے کے خیال میں باقی رہی ہو۔ تاکہ جب دوسری دفعہ اس کو دیکھے تو عقل جان لے کہ یہ محسوس صورت اسی متخیل صورت جیسی ہے آخر کو یقین ہو گیا۔ کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے دیکھا تھا۔ پس اگر خیال نہ ہوتا

تو یہ معرفت حاصل نہ ہوتی۔ انتظام عالم میں خلل آجاتا۔ اور کوئی آدمی کسی چیز کو نہ پہچان سکتا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حاجتیں حفظ اور خیال کے وجود سے پوری ہوتی ہیں۔ اور قوت متفکرہ جس کا محل دماغ کا درمیانی حصہ ہے۔ وہ قوت ہے کہ جو صورتیں دماغ کے اگلے حصہ میں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہے۔ اور ان ترکیبوں سے عجیب صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً لعل کی صورت کو آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور پہاڑ کی صورت کو بھی آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور پھر قوت فکر کے ساتھ ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو دوسری کے ساتھ ملاتا ہے اور قوت فکر کے ساتھ لعل سے پہاڑ کی صورت کو الگ کر لیتا ہے۔ اور اگر قوت متفکرہ نہ ہوتی۔ تو آدمی کسی مجہول چیز کو معلوم نہ کر سکتا۔ اور ایسا ہونے سے چوپایہ جانوروں اور انسانوں میں کچھ فرق نہ رہتا۔ اور قوت تذکر یعنی یاد دلانے کی جو قوت ہم نے بیان کی ہے اس محل دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے۔ کہ جو چیزیں بھول جاتی ہیں۔ انہیں دوسری دفعہ اپنی یاد میں لاتی ہے۔ اور اسی واسطے مہتر عالم نے فرمایا ہے کَذَّبْنَا الْجَحَامَتِ ثَوْرًا

الذَّيَّانَ۔ جحامت کی کثرت فراموشی پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ بہت جحامت کرنے سے سر کی پھلی طرف سے خون بہت کھچ جاتا ہے۔ اور اس سے دماغ کا پچھلا حصہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور قوت مذکورہ جو اس میں ہے وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے +

تیسری نوع دماغ کی پیدائش میں خد کی عجائب حکمتوں میں سے یہ ہے کہ خدانے دماغ کو سرد اور تر پیدا کیا ہے۔ اور دماغ کی سردی میں حکمت یہ ہے کہ اندیشہ دماغ سے ہوتا ہے۔ اور فکریے اندیشہ کرنا حرارت کا سبب ہے۔ اس واسطے دماغ کو سرد پیدا کیا ہے۔ تاکہ اس کی سردی اس حرارت کے اعتدال کا سبب ہو جو فکر سے پیدا ہوتی ہے اور دماغ جل نہ جائے۔ اور دماغ کی تری میں یہ حکمت ہے کہ صورتوں کا یاد کرنا تب ممکن ہوتا ہے۔ کہ دماغ ان صورتوں کو قبول کر لے۔ اور صورتوں کا قبول کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے کہ قبول کرنے والی چیز تر ہو۔ پس اس

مطلب کے واسطے خدانے دماغ کو تر پیدا کیا ہے +

چوتھی نوع دماغ کی پیدائش میں خالق عالم کی عجائبات سے یہ ہے کہ تخیل کے معنی میں محسوس صورتوں کی حفاظت کرنا۔ اور جو اس سر کی اگلی طرف میں ہیں۔ اس واسطے تخیل کا محل بھی سرد رکھا ہے اور حفظ کے معنی میں مضمون اور مطلب کا محفوظ رکھنا۔ اس واسطے اس کی جابہ سر کا پچھلا حصہ ہوا ہے۔ اور فکر کے معنی میں صورتوں اور نیز مطالب و معانی میں تصرف کرنا۔ اس واسطے ہر

قوت کا محل دماغ کا درمیانی حصہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ ایسا ہو۔ کہ اسکی ایک جانب تو صورتوں کا خزانہ ہو۔ اور اس کی دوسری جانب معنوں کا خزانہ ہو۔ اور وہ دونوں میں تصرف کرے۔

فصل ۲

(آنکھ کی سپیدائش کے عجائبات)

اس حکمت کو بھی کئی ایک نوعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی نوع یہ ہے کہ خالق عالم نے آنکھ کے دس طبقے بنائے ہیں۔ نیچے کے طبقہ کو طبقہ صلیبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو مشیمی اور تیرے کو شبکی بولتے ہیں۔ اور اس طبقہ شبکیہ کے درمیان آنکھ ہے گداختہ آبلینہ کی مانند۔ اس کو رطوبت زجاجی کہتے ہیں۔ اور رطوبت زجاجی کے درمیان سبخ کی مانند سپیرا اور روشن ایک جسم ہے اس کو رطوبت جلیدی کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر مرغ کے انڈے کی سپیدی جیسا ایک جسم اور ہے۔ اس کو رطوبت بھنی کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر مکاری کے جالے کی مانند ایک بہت پتلا طبقہ ہے۔ اس کو طبقہ عنکبوتی بولتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور طبقہ ہے۔ اس کو طبقہ مٹی کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور طبقہ ہے اسے قرنیہ کہتے ہیں۔ اور ان کے مجموعہ کا نام حدقہ ہے۔ اور اس حدقہ کے گرد سپید اور چرب گوشت ہے۔ اس کو ملتحمہ کہتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے۔ کہ طبقہ قرنیہ ایک طبقہ نہیں بلکہ چار طبقوں سے مرکب ہے۔ پس اس تقریر کے موافق آنکھ تیرہ طبقوں سے مرکب ہے۔ اور عالم اجسام کے بھی تیرہ طبقے ہیں۔ چار عناصر کے اور نو افلاک کے۔ اس لئے آنکھ کے طبقوں کی تعداد عالم جسمانی کے طبقوں کی تعداد کے موافق ہوئی ہے۔ اور جس طرح عالم جسمانی کے ہر ایک طبقہ کے واسطے مخصوص صفت ہے اور معین مقدار خاص چیز وہی حال آنکھ کے طبقوں کا ہے۔ پس ہر ایک طبقے کا ان خاص خاص صفتوں کے ساتھ مخصوص ہونا اس امر کی قوی دلیل ہے۔ کہ قادر مختار اور صانع حکیم کے خاص کرنے سے ہوا ہے۔ اللہ بہت بلند اور پاک ہے۔

دوسری نوع آنکھ کی سپیدائش کے عجائبات سے یہ ہے۔ کہ بینائی کی جو جگہ ہے۔ وہ عدس یعنی مسور کے دانہ سے کم ہے۔ اور اس پتھری سی جگہ میں تمام آسمانوں کی صورتیں سما جاتی ہیں۔ اور آنکھ پر کچھ عبا ر اور کدورت نہیں آتی۔ پھر سرج چاند اور ستارے بھی اس چھوٹی سی جگہ کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ نہایت عجیب بات ہے۔ کیونکہ یہ ایسی بڑی بڑی

صورتوں کا ایسی چھوٹی سی جگہ کے ذریعے دیکھا جانا سمجھ میں نہیں آسکتا۔ پس ظاہر ہے کہ ایسا ہونا
صانع عالم تعالیٰ و تقدس کی لامتناہی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

تیسری نوع یہ ہے کہ سفیدی نور سے مناسبت رکھتی ہے اور سیاہی ظلمت سے۔ اور
خالق عالم نے بینائی کا نور سیاہی میں رکھا ہے اور نابینائی کی ظلمت سفیدی میں تاکہ معلوم ہو جائے
کہ آدمی کی پیدائش طبیعت اور علت کی تاثیر نہیں بلکہ اسکی قدرت اور ارادہ کی تاثیر ہے۔
چوتھی نوع یہ ہے کہ آنکھ مثل آئینہ کے ہے اور آئینہ میں اس وقت صورتیں دکھائی دیتی
ہیں جبکہ خوب صاف اور صیقل کیا ہوا ہو۔ اور کچھ عبا اور کدورت اس پر نہ ہو۔ اس لئے
خدا کی بے شمار حکمت نے ایسا بنا دیا کہ آدمی کے اختیار کے سوا ہی آنکھ کی پلکیں ہمیشہ متحرک
رہیں تاکہ اس حرکت کے سبب حد و صاف اور بینائی کی قوت اپنے کمال پر رہے۔ اور یاد رکھنا
چاہیے۔ کہ مکھی کی آنکھ خدا نے بہت چھوٹی پیدا کی ہے۔ اس سبب سے اس کی آنکھ متحمل نہ
کھتی کہ اس پر پلکیں ہوں۔ جو حد و صاف کرتی رہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کے دو ہاتھ
ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھوں پر پلتی رہتی ہے۔ تاکہ اس کی آنکھیں پاک
ہوں۔ اور حد و صاف رہے۔ اور اس کی بینائی کی قوت اپنے کمال پر باقی رہے۔ عظمت
حکمت و جلت قدرت و علت کلمہ۔ اسکی حکمت عظیم ہے۔ اور اس کی قدرت بزرگ ہے۔ اور
اس کے کلمے کامل ہیں۔

پانچویں نوع آنکھ کی پیدائش کے عجائب امور سے یہ ہے کہ جو حالت دل میں پیدا
ہوتی ہے آنکھ میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں غضب ہو تو غصہ کا
اثر آنکھ میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں ندامت ہو تو ندامت کا اثر نمایاں ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح جو حالت دل کی ہوگی آنکھ میں بھی اس کا اثر دکھائی دے گا۔ اور وہ انوار
نے کہا ہے کہ تمام بدن اس گھر کی مانند ہے جو مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اور روح اس میں
مثل شمع کے ہے۔ اور جس طرح شمع کی روشنی کا اثر ٹیٹھے پر پڑتا ہے۔ اسی طرح روح کے
نور کا اثر ان دو نورانی آنکھوں پر پڑتا ہے۔

فصل ۳

کانوں کی پیدائش کے فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کانوں کے

سوراخوں میں کڑوا پانی پیدا کیا ہے۔ تاکہ سونے کی حالت میں اگر کوئی کڑا پتنگا کان کے اندر جانے کا ارادہ کرے تو اس پانی کی کڑواہٹ کے باعث اندر نہ جاسکے۔
 دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدانے دوکان پیدا کئے ہیں۔ تاکہ جو آواز کان میں پہنچے۔ اس کا کھڑکا دونوں طرف سے کانوں میں جمع ہو۔ اور اس سبب سے آواز پوری اور کامل ہو جائے۔ اور جب کانوں کو اس فائدہ کے واسطے بنایا ہے۔ تو ان کو ہڈی سے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہڈی سے ہوتے تو کان کے بل سونے سے رنج پہنچتا۔ بلکہ غضروف یعنی مرنی ہڈی سے پیدا کئے ہیں تاکہ ان سے جو فائدہ مطلوب ہے وہ حاصل ہوتا رہے۔ اور رنج دور رہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کان کے سوراخ کو سیدھا پیدا نہیں کیا۔ بلکہ ملتوی اور ٹیڑھا بنایا ہے۔ اور ایسا بنانے سے غرض یہ تھی۔ کہ کان کی گذرگاہ کا راستہ لہنا ہو جائے۔ تاکہ اگر کوئی قوی آواز کان میں پہنچے۔ تو جلدی ہی دماغ میں نہ پہنچ جائے۔ بلکہ بعد مسافت کے سبب دیر تک راستہ ہی میں رہے۔ اور دماغ میں پہنچنے سے پہلے کوشش کرے کہ اس کو کان سے دور کر دے۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خدانے دو آنکھیں تو اگلی طرف کو پیدا کی ہیں۔ اور دو کان پچھلی طرف کو۔ کیونکہ آنکھیں دلائل کو دیکھتی ہیں۔ اور پھر عقل اس سے راستہ پاتی ہے۔ اور کان دلائل کو سنتے ہیں۔ اور پھر عقل کو رہنمائی ہوتی ہے۔ اور جب آنکھوں کو کانوں پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقلی دلائل نقلی دلائل پر مقدم ہیں۔

پانچواں فائدہ کانوں کی پیدائش کے عجیب امور میں سے یہ ہے۔ کہ آنکھوں کی پلکوں کو تو آنکھوں کا پردہ بنایا ہے۔ مگر کان کے واسطے کوئی پردہ پیدا نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آنکھوں کے متعلق جسموں اور رنگوں کا دیکھنا ہے۔ اور وہ ہمیشہ باقی اور موجود ہیں۔ اگر پردہ نہ ہوتا تو آنکھ ہمیشہ دیکھتی رہتی۔ اور یہ آنکھ کے ضعف کا باعث ہوتا۔ اور کان کے متعلق آواز ہیں۔ اور وہ ہر وقت باقی نہیں رہتے۔ اس لئے سمع کے واسطے کوئی پردہ نہیں کیا۔ کیونکہ اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔

فصل ۴

ایک جماعت کی یہ رائے ہے۔ کہ سمع بصر یعنی آنکھ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس مسئلہ کے صحیح اور درست ہونے پر انہوں نے پانچ دلیلیں بیان کی ہیں +

پہلی دلیل یہ ہے کہ کان سب طرف سے سُن لیتے ہیں۔ اور آنکھ ایک ہی طرف سے دیکھ سکتی ہے۔ اور جو چیز سب طرف سے سُن لے اور درک کر سکے۔ وہ اس سے زیادہ فاضل ہوتی ہے۔ جو ایک ہی طرف سے درک کرے۔ اس لئے کان کو آنکھ پر فضیلت ہے +

دوسری دلیل یہ ہے کہ کلام کان کے ذریعہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور کلام ہی عقل کے کمال کا باعث ہے۔ اور آنکھ رنگوں اور شکلوں کا ادراک کرتی ہے۔ اور یہ شہوات کی لذت کا سبب ہے اور حکمت کا کمال لذت کے کمان سے افضل ہے۔ اس لئے کان کو آنکھ پر فضیلت ہے +

تیسری دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کانوں کو آنکھوں پر مقدم رکھا ہے۔ فرمایا ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. مگر گامدی خدا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پڑا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ ان کانوں کو آنکھوں سے پہلے یاد کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان آنکھوں سے فضیلت اور بزرگی میں زیادہ ہیں +

چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر زندہ رہا ہو۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ بہرا ہو۔ کچھ سن نہ سکے کیونکہ پیغمبر کو امت کی گفتگو سُننے کی ضرورت ہے۔ تاکہ طالب حق کے سامنے حق کو بیان کرے اور ناحق کے پیرو کو ناحق کی پیروی پر تنبیہ کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کان نبوت کی صحت کے واسطے ایک شرط ہے۔ اور آنکھوں کا ہونا شرط نہیں۔ اس لئے کان آنکھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں +

پانچویں دلیل یہ ہے کہ کان جو کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ خدا کی ہستی پر دلیل ہے۔ اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں۔ وہ بھی خدا کی ہستی پر دلیل ہے۔ مگر کان خدا تعالیٰ کے ناموں کو سُن لیتے ہیں۔ اور آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔ اس لئے کان آنکھوں سے افضل ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہ آنکھ افضل ہے۔ انہوں نے بھی اپنے قول کے درست ہونے پر دلیلیں بیان کی ہیں۔

انکی پہلی دلیل یہ ہے کہ آنکھ کا ادراک کان کے ادراک سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ مقولہ کہا ہے لیس وراء العیان بیان مشاہدہ کے بعد بیان نہیں۔ اور جب آنکھوں کا ادراک کانوں کے ادراک سے زیادہ کامل ہوتا ہے تو ضرور ہے آنکھیں کانوں سے فضیلت میں بڑھی ہوئی ہوں +

دوسری دلیل یہ ہے کہ حکمائے بیان کیا ہے۔ کہ بنیائی کالہ نوزہ ہے۔ اور شنوائی کا آلہ ہوا۔ اور سونگھنے کا آلہ بخار۔ اور ذوق کا آلہ پانی ہے۔ اور لمس کا آلہ خاک اور ان سب سے نوز زیادہ شریف ہے۔ اس لئے ضرور آنکھیں پانچوں حسوں سے زیادہ شریف ہیں +
تیسری دلیل یہ ہے کہ قوت باصرہ کا تصرف آکھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ ثوابت یعنی ثابتہ سیارے آکھویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور قوت باصرہ ان تمام کو دیکھ لیتی ہے لیکن قوت سامعہ کا ایسا حال نہیں۔ اس کے تصرف کا محل بہت محدود ہے۔ اس لئے آنکھوں کو کانوں پر فضیلت ہے +

چوتھی دلیل یہ ہے۔ کہ قوت باصرہ کے آلات بہت ہیں۔ کیونکہ اس قوت کے وجود کے واسطے تیرہ طبقے چاہئیں۔ اور اسی طرح بہت سے عضلہ یعنی مچھلیاں ہیں۔ تاکہ اس کا فعل کامل ہو لیکن کان کے آلات بہت محدود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنکھوں کو کانوں پر فضیلت ہے +

پانچویں دلیل یہ ہے کہ آنکھوں کے مدارکات بہت کثرت سے ہیں۔ مثلاً رنگ۔ روشنیاں۔ مقداریں۔ شکلیں وغیرہ۔ اور کانوں کی مدارکات آواز ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ اس لئے آنکھیں کانوں سے افضل ہیں +

فصل ۵

رناک کے وجود کے فائدے۔ اس میں چار حکمتیں ہیں
پہلی حکمت یہ ہے کہ بوؤں کے سونگھنے سے حیوانوں کو اس پر دلیل ملتی ہے۔ کہ فلاں چیز فائدہ دینے والی ہے یا ضرر پہنچانے والی ہے +
دوسری حکمت یہ ہے کہ ناک ہمیشہ سانس کے راستے سے ہوا کو اندر کھینچتا ہے اور ہوا سے دل میں خشکی پہنچتی ہے۔ اور اگر یہ سانس منقطع ہو جائے تو حیوان اسی وقت مر جاتا ہے +

تیسری حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ناک کی گندگاہ کو فراخ پیدا کیا ہے تاکہ سوراخوں میں بہت ہوا آجائے۔ اور ہوا کے بہت آنے میں تین فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہوا گلے کے راستے سے نیچے اتر جاتی ہے۔ اور پھیپھڑے اور دل میں پہنچتی ہے۔ اور اگر کچھ لحظہ ہوا کی سردی ناک میں کم ہو جائے۔ تو پھیپھڑے اور دل کو اندر کی سوختہ ہوا سے رنج پہنچتا +

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک کی ہوا سے کچھ حصہ دماغ میں جاتا ہے۔ اور جب اس ہوا کی سردی کم ہو جاتی ہے تو معتدل ہو کر دماغ میں پہنچتی ہے۔ اور اس سے دماغ کو ضرر اور نقصان نہیں ہوتا۔ اور اس پر دل یہ ہے کہ آدمی کو سرد ہوا میں سانس لینا بہت نقصان پہنچاتا ہے +

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہوا ناک کے اندر کسی قدر گرم ہو جاتی ہے۔ تو بوؤں کے ادراک کا فعل کامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بوئیں حرارت کی قوت کے سوا ظاہر نہیں ہوتیں + چوتھی حکمت ناک کے پیدا کرنے میں یہ ہے کہ ناک کی دو سوراخیں حروف کی سہولت کے ساتھ پیدا ہونے میں مددگار ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی اپنی ناک پکڑ کر بند کر رکھے۔ تو بعض حروف کا بولنا اس کے واسطے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناک کی گندگاہ حروف کے پیدا کرنے میں بڑی مددگار ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ سانس لینے کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ جب حیوان اپنے ناک کے ذریعہ سانس لیتا ہے۔ تو وہ ہوا ناک کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور پھر حلق میں جاتی ہے۔ وہاں وہ زیادہ معتدل ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا میں کچھ غبار یا بخار ہوتا ہے۔ وہ اجزا حلق سے چمٹ جاتے ہیں۔ اور صاف اور معتدل ہوا انسان کے پھیپھڑے میں پہنچتی ہے۔ اور جتنے عرصہ میں پھیپھڑے ایک دفعہ سانس لیتا ہے۔ اسی قدر عرصہ میں دل پانچ دفعہ حرکت کر جاتا ہے اور وہ ہوا بتدریج پھیپھڑے سے دل میں پہنچتی ہے۔ اور اس معتدل ہوا کے ذریعے دل کی حرارت غریبی حد اعتدال پر رہتی ہے۔ اس کے بعد اس ہوا کی جزیں دل سے بڑی رگوں میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر بڑی رگوں سے چھوٹی رگوں میں اور چھوٹی رگوں سے بدن کی تمام جزیوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس ہوا کا اثر بدن کے تمام اجزا پر ہوتا ہے۔ اور جب ہوا گرم یا فاسد بخاروں سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر بھی اسی راستے سے اندر آتی جاتی

ہے۔ اور لوٹتی ہوئی بدن کے عمق سے چھوٹی رگوں میں آتی ہے اور پھر بڑی رگوں میں اور
 دماغ سے پھیپھڑے میں۔ پھر دل میں اور حلق اور ناک سے ہوتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے
 یہ تمام حالات جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ صرف ایک سانس کے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ
 اگر یہ ایک سانس منقطع ہو جائے تو حیاتی باطل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا
 تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ علمائے اللہ تعالیٰ کی ان پمدحمت ہو۔ فرمایا ہے کہ ایک رات
 دن میں آدمی چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ ایک رات دن میں
 انسان کو حیات کا ۲۴ ہزار خلعت عطا ہوتا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا۔ تو اس سے بندے
 پر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی واسطے ارشاد ہوا
 ہے وَإِنْ تَعَدُّوا لِحَمَّةِ اللَّهِ لَا تُحْمَدُوهُنَّ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو۔ تو ان کو
 شمار نہیں کر سکو گے +

فصل ۴

منہ کے فائدے

آدمی بدن اور روح سے مرکب ہے۔ اور منہ ان دونوں کی مصلحت کا باعث
 ہے۔ اور منہ کا جان کے واسطے مصلحت کا باعث ہونا دو وجہ سے ہے +
 پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ جب آدمی سانس کو اندر کھینچتا ہے تو
 وہ اندر جا کر گرم ہو جاتی ہے۔ اور جب گرم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کو باہر نکالتا ہے۔ اس لئے
 پیدا کرنے والے نے جو بلند اور پاک ہے اپنی حکمت سے ایسا کیا ہے کہ سانس کے باہر
 آنے سے آواز پیدا ہو۔ پھر سانس کے راہ گذر میں حلق اور تالو اور زبان اور دانتوں اور
 لب پر اس کے اٹکنے کے مقام بنا دئے یعنی ان مقاموں پر سے اٹکتا ہوا باہر آتا ہے۔
 اور ان اٹکاؤں کے مقاموں کے ہونے کی وجہ سے آواز منقطع ہو جاتا ہے۔ اور آواز کے
 منقطع ہونے سے حروف پیدا ہوتے ہیں۔ اور حروفوں سے کلام بنتا ہے۔ اور کلام سے
 ارواح اور عقول کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ پس اس جگہ اگر اچھی طرح سے فکر کیا جائے۔ تو خدا
 کی بہت ہی عجیب حکمت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ سانس لینے سے اصلی مقصود ہوا کا اندر کھینچنا ہے
 تاکہ حرارت غریزی کا اعتدال باقی ہے۔ لیکن جب ہوا اندر جا کر جل جاتی ہے۔ تو اس کا باہر نکالنا

اصلی مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ ضرورت کے واسطے ہوتا ہے پس اس پیدا کرنے والے حکیم نے اس فضلہ کے دفع کرنے کو آواز کے حروف کا سبب بنا دیا ہے۔ اور سب روحانی مصلحتیں کلام کے سپرد کر دی ہیں۔ پس اس سلسلے پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام ایک ایسا وسیع سمندر ہے۔ کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور جب ایسی چیز کو کہ وہ اصلی مقصود نہیں۔ ایک ناپید کنارہ سمندر بنا دیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ مخلوق کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید اس قدر ہیں کہ ان کی کوئی نہایت نہیں +

دوسری وجہ آوازوں کے فائدہ کے بیان میں یہ ہے۔ کہ عالم کے پیدا کرنے والے نے جو بلند اور پاک ہے مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور جیسے ان میں سے دو صورتیں بھی ایک دوسری کی مانند نہیں ہوتیں۔ اسی طرح دو آواز بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آوازوں کا اختلاف لوگوں کی تمیز کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی اندھا بھی کسی آدمی کا آواز سن لیتا ہے۔ تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ اور غیر سے اسکی تمیز کر لیتا ہے اور یہ صنایع عالم کی کمال قدرت اور حکمت پر ظاہر ہوئی ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ **وَ اَخْتِلافِ السَّنْتِکَہِ وَ العَوَانِکَہِ تَمہَارِی زَبَانوں اور زَنگوں کو اَخْتِلاف اور اس امر کا بیان کہ مُنہ بدن کی مصلحت کا سبب ہے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بدن کو غذا کی حاجت ہے۔ اس واسطے خالق حکیم نے غذا کھانے کے سبب آئے مُنہ میں پیدا کئے ہیں۔ اور اس میں بہت حکمتیں ہیں +**

پہلی حکمت یہ ہے۔ کہ خدا نے دانت پیدا کئے ہیں۔ اور دانتوں کے پیدا کرنے میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دانتوں کے سبب سے آواز کے مُقَطَّع ہونے سے بعض حروف پیدا ہوتے ہیں۔ اور حروف کلام کا مادہ ہیں +

دوسری حکمت یہ ہے کہ خدا نے اس واسطے مُنہ میں دانت پیدا کئے ہیں۔ کہ وہ غذا کے چبانے اور کاٹنے اور توڑنے کا آلہ ہوں۔ اور پھر دانتوں کی پیدائش میں کئی طرح کی حکمتیں بھردی ہیں کیونکہ جب آدمی غذا مُنہ میں کھنی چاہتا ہے۔ تو پہلے کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہ اس سے غذا کو کاٹے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے حیوانوں کے اگلے دانتوں کو چوڑا پیدا کیا ہے۔ اور ان کے سروں کو چاقو کی مانند تیز بنا دیا ہے تاکہ غذا کو اپنے دانتوں سے کاٹ سکے۔ اور ان کاٹنے والے دونوں دانتوں کے پہلوؤں پر دو آواز دانت جن کو ناب کہتے ہیں پیدا کئے ہیں۔ اور ان کو گول تیز سروں والے پیدا کیا ہے۔ تاکہ ان سے چیزوں

کو توڑے۔ ان کے بعد منہ میں اور بھی بڑے دانت پیدا کئے ہیں۔ ان دانتوں کے سرے چوڑے اور سخت ہیں۔ اور یہ اس واسطے ہیں۔ کہ طعام کو پس لیں جیسے چکی گہوں کو پیستی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ چوڑے سروا لے دانت منہ کی اگلی طرف ہوتے اور تیز سروا لے دانت ان کی بجائے منہ کی جڑھ میں ہوتے۔ تو یہ تمام مصلحتیں باطل ہو جاتیں۔ اور دانتوں کے وجود سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔

تیسری حکمت دانتوں کے وجود میں یہ ہے کہ جو اگلے دانت ہیں ان کا کام صرف کاٹنا ہی تھا۔ اور غذا کے پینے کی نسبت یہ عمل ضعیف ہے۔ اس واسطے یہ دانت اتنے بڑے نہیں بنائے جتنے کہ دوسرے ہیں۔ اور ان کی جڑ بھی ایک ہی ہے زیادہ نہیں۔ اور بڑے دانت جو طعام کو پیستے ہیں۔ ان کا کام قوی تھا۔ اس واسطے ان کو بڑا بنایا۔ اور ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی جڑیں بھی ایک سے زیادہ پیدا کی ہیں۔ کیونکہ جو جسم بڑا ہوتا ہے اس کی جڑیں بھی چھوٹے جسم کی نسبت زیادہ ہونی چاہئیں۔ تاکہ جڑوں کی کثرت کے سبب وہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو دانت اوپر کی طرف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تین یا چار جڑیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ نیچے کے دانت اس چیز کے مشابہ ہوتے ہیں جو اپنی قرار گاہ میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو زیادہ مضبوطی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اوپر کے دانت اس چیز سے مشابہ ہوتے ہیں۔ جو معلق ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو مضبوطی کی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فسیلکائہ مما اعظم شانہ۔

چوتھی حکمت دانتوں کی پیدائش میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے منہ کو دانتوں سے زینت اور آرائش بخشی ہے۔ کیونکہ سفیدی اور صفائی میں یہ مروارید کی مانند ہیں۔ اسی واسطے دانتوں کو ایک لڑی میں اس طرح مرتب کیا ہے۔ جیسے مروارید ایک لڑی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دانت بولنے اور غذا کھانے کی مصلحت کے حصول کے سبب ہیں۔ نیز زینت کے کمال کے حصول کا سبب پاک ہے وہ پیدا کرنے والا کہ جس کے ہر ایک فعل سے اس کی قدرت کی اس قدر بے شمار دلائل اور اسکی وحدانیت کے بے انتہا ثبوت ظاہر ہیں۔

دوسری نوع منہ کی پیدائش کے عجائبات میں یہ ہے کہ منہ میں ہمیشہ شیریں رطوبت موجود رہتی ہے۔ اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ جب غذا منہ میں رکھتے ہیں۔ تو اس کو دانتوں سے چباتے ہیں اور
 چبانے کے وقت وہ غذا منہ کے پانی سے ملکر تر ہو جاتی ہے۔ اور اس رطوبت کے ذریعہ منہ اور
 نالوں میں غذا کے پہنچنے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر منہ میں یہ رطوبت نہ ہوتی تو غذا
 سوکھی رہتی۔ اور اس کا مزاج منہ میں نہ پہنچتا۔ اور اس سے کچھ لذت حاصل نہ ہوتی۔ دوسری
 حکمت یہ ہے اگر آدمی خشک غذا کھائے تو منہ کا پانی منہ میں اس قدر جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اس
 خشک غذا کو کھالے۔ اگر انسان کے پاس دو روٹیاں ہو اور ان میں سے ایک یا دونوں
 کھالے تو پانی منہ میں اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ ان کو تر کر دے اور وہ گوندھی جاوے۔ اور اگر انسان
 طعام نہ کھائے اور اس قدر پانی منہ میں جمع کرنا چاہے۔ تو جمع نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس شیریں رطوبت کو حاجت کے اندازہ کے موافق منہ میں
 پیدا کیا ہے اور حسب ضرورت ہوتی ہے اسی قدر وقت پر ظاہر کر دیتا ہے تیسری حکمت یہ ہے
 کہ منہ چکی کی مانند ہے اور جو پانی اس چکی کو پھراتا ہے وہ معدہ کی گہرائی سے اوپر آ کر حرکت دیتا ہے
 اور لوگ جب اس مشہور چکی کو پھرانا چاہتے ہیں تو پانی کو چکی کے اوپر جاری نہیں کرتے۔ بلکہ چکی
 کے نیچے جاری کرتے ہیں۔ اور اس سے چکی پھرتی ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں
 جو طبیعت کا قلب کیا ہے یعنی الٹ کیا ہے اور اوپر کا کام نیچے سے لیا ہے یہ صانع مختار کی تقدیر
 سے ہی ہوا ہے اسکے سوا نہیں ہوا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ جس وقت طعام دانتوں میں چبایا جاتا ہے
 اس وقت طعام کی بعض جزیں دانتوں سے باہر نکل پڑتی ہیں۔ اس لئے اس پیدا کر نیوالے حکیم نے جو
 بلند اور پاک ہے ایسا کر دیا ہے گزبان اس طرح حرکت کرتی ہے کہ غذا کی جو جزیں چبانیکے وقت
 دانتوں سے باہر نکل پڑیں ان کو پھر دوسری دفعہ دانتوں میں لے آئے۔ اور زبان کی حرکت اس طرح ہوتی
 رہے کہ طعام کو دانتوں کے نیچے رکھے۔ اور اس کو دانتوں سے نادر حالت کے سوا کوئی صدمہ نہ پہنچے
 اور یہ بہت ہی عجیب حکمت ہے اور بدن انسان کی تقدیر اور تندرستی میں صانع عالم کی کمال حکمت پر
 دلیل ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اگلے دانتوں کو چوڑے اور تیز سر
 والے پیدا کیا ہے تاکہ وہ چاقو کی طرح طعام کو کاٹیں۔ اور اس میں خدا نے ایک عجیب حکمت رکھی
 ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس وقت حیوان طعام کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس وقت اوپر نیچے کو دانتوں
 کے سرے ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے وہ طعام گٹھ جاتا ہے۔ اور
 جس وقت طعام کاٹنے میں مصروف نہیں ہوتے۔ اس وقت اوپر اور نیچے کے دانتوں کے سرے

ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے بلکہ نیچے کی طرف کے دانٹ تو پیچھے کو ہٹے ہوئے ہیں اور اوپر کی طرف کے دانٹ نیچے کے دانٹوں کے آگے آجاتے ہیں کہ اگر بدستور ایک دوسرے کے مقابل میں ہی رہتے تو دانٹوں کے سرے گھس جاتے بلکہ ٹوٹ جاتے۔ اسلئے پیدا کرنے والے نے اپنی کمال صحت سے ایسا بنا دیا ہے کہ ضرورت کے وقت تو ایک دوسرے کے مقابل میں رہیں۔ تاکہ وہ حاجت رفع ہو جائے۔ اور حاجت کے سوا آگے پیچھے نہیں تباہ کہ و تعالیٰ فی حکمتہ الظاہرۃ والخریۃ القاہرۃ۔ اپنی ظاہر حکمت اور غالب قدرت میں خدا تعالیٰ بزرگ اور بلند ہے۔

فصل

(انسان کے چہرہ کے عجائب امور)

خالق عالم نے جو سب سے زیادہ بلند اور پاک تر ہے تمام حواسوں کو سر میں پیدا کیا ہے اور سر کو بدن کے اوپر بنا یا ہے تاکہ یہ حواس بھی بدن کے اوپر رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح دید بان یعنی غیظ جب چاہتا ہے کہ دور سے کوئی چیز دیکھے تو اونچی جگہ پر چڑھ جاتا ہے۔ اسی واسطے حواس کو بھی اونچی جگہ پر پیدا کیا ہے تاکہ دور سے چیزوں کو دیکھ سکیں۔ دوسری نوع اس حکمت کے عجائبات کی یہ ہے۔ کہ ایک دن ایک آدمی نے عمر بن خطاب کے پاس بیان کیا کہ یہ شطرنج کی ترکیب بہت ہی عجیب ہے کیونکہ کپڑے کے اس قدر چھوٹے سے ٹکڑے میں ہزار ہا قسم کی عجیب و غریب کھیلیں وقوع میں آئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آدمی کا چہرہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کیونکہ آدمی کے چہرے کا ٹکڑا شطرنج کے ٹکڑے سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ اور شطرنج کے سامان کی ہر ایک چیز اپنے خانے سے نکل کر مختلف خانوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اور جو اعضا آدمی کے چہرے پر ہیں وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے۔ اور اگر شطرنج کے ٹکڑے میں بہت سی کھیلیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو چہرہ کے ٹکڑے پر ترکیب بہت ہی عجیب ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ مشرق سے لیکر مغرب تک جاؤ۔ ایسے دو آدمی نہیں پاؤ گے۔ جو من کل الوجہ ایک سے ہوں۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کی کمال قدرت اور حکمت پر ظاہر دلیل ہے۔

تیسری نوع حکمت کے عجائب کی یہ ہے کہ خدا نے آنکھیں شور اور کانوں میں کڑوا۔ اور ناک میں نانوٹ اور منہ میں میٹھا پانی پیدا کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ چہرہ کی سطح بہت

ی چھوٹی ہے۔ اور اس چھوٹے سے ٹکڑے میں چار قسم کا پانی جو مزے اور طبیعت اور صفت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے پیدا کرنا کمال قدرت اور حکمت کے سوا ناممکن ہے۔
 چوتھی نوع یہ ہے۔ کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ پیدا کرنے والا۔ جس نے مینائی کی قوت چربی کے ایک ٹکڑے میں رکھی ہے۔ اور شنوائی کی قوت ہڈی کے ٹکڑے میں۔ اور گویائی یعنی بات چیت کرنے کی قوت گوشت کے ٹکڑے کو عطاء کی ہے۔

فصل

(خدا کی حکمت کے ساتھ آدمی کے بدن کی مشابہت میں)

حکمانے کہا ہے۔ کہ آدمی کا بدن اس گھر کی مانند ہے۔ جس میں آدمی کی سب ضروری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پس اس گھر میں بلند جگہ مثل درجہ کے سات سوراخ جو سر میں ہیں وہ مثل ان روزنوں کو ہیں جو دیبے میں ہوتے ہیں اور سر کا درمیانی حصہ گھر کے ایوان کے مثل ہے اور منہ گھر کے دروازہ کی مانند ہے اور ناک اس طاق کی مثل ہے جو گھر کے دروازہ کے اوپر ہوتا ہے اور دونوں پس گھر کے دروازہ کے دونوں کواڑوں کی مانند ہیں۔ اور دانت ایسے ہیں جیسے دروازہ کے چوگٹ کی دونوں طرف کی لکڑیاں۔ اور زبان دروازہ پر دربان کی مانند ہے۔ اور پیٹھ مضبوط دیوار کی مانند ہے جو دراصل گھر ہوتی ہے۔ اور چہرہ گھر کے دروازہ کے سامنے کی مانند ہے۔ اور پیٹھ گھر کے نگاہبان اور چوکیدار کی مانند ہے۔ اور اس میں سانس کی آمد و رفت اس ٹھنڈی ہوا کی مانند ہے۔ جو گرم گھر میں سے گذرتی ہے۔ اور دل گھر کے رستخان خانہ کی مانند ہے۔ اور معدہ مثل باورچی خانہ کے ہے۔ اور جگر مع اس خون کے جو اس میں موجود رہتا ہے مثل شراب خانہ کے ہے۔ اور رگیں ان گذر گاہوں کی مانند ہیں جو گھر میں ہوتی ہیں۔ اور تلی مثل اس مٹکے کے ہے۔ جس میں میل اور پچھٹ جمع ہوتی رہے۔ اور پتہ سلخانا کی طرح ہے۔ اور انتڑیاں مثل پاخانہ کی ہیں۔ اور مثانہ گھر کے آبخانہ کی طرح ہے۔ اور نجاست اور پیری کے نکلنے کے دونوں راستے ان گذر گاہوں کی مانند ہیں۔ جن میں سے مکانوں کی نجاست باہر جاتی ہے۔ اور دونوں پاؤں مثل سواری کے ہیں۔ جس پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ اور ہڈیاں ان لکڑیوں کی مانند ہیں۔ جن پر گھر کی بنا ہوتی ہے۔ اور گوشت اس گارے کی طرح ہے جس سے دیواروں کو لپتے ہیں۔ اور پٹھے ان رسول کی مانند ہیں۔ جنکے ذریعہ لکڑیوں کو ایک

دوسری سے جکڑتے ہیں۔ پس بہت ہی پاک ہے وہ خدا تعالیٰ جس نے مسافر روح کے واسطے بدن کی منزل میں اسقدر مصالحتیں تیار فرمائی ہیں۔ اور جب روح انسان کے بدن میں آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کسی شہر میں آتا ہے۔ اور اس کی بینائی کا آلہ آنکھیں ہیں۔ اور شنوائی کا کان۔ اور سونگھنے کا ناک۔ اور ذوق کا آلہ منہ اور چھونے کا ہاتھ ہیں۔ اور انگلیاں کاموں کے کرنے میں نفع دینے والا آلہ ہیں۔ اور پاؤں اُسکے چلنے کا آلہ ہیں۔ اور اس کے خیال کرنے کا آلہ مقدم دماغ ہے۔ اور اس کے فکر کرنے کا آلہ دماغ کا درمیانی حصہ ہے اور اُس کے ذکر کرنے کا آلہ مؤخر دماغ ہے۔ اور ان تمام حکمتوں سے مقصود یہ ہے کہ رُوح اس جہان میں خدا کی محبت اور معرفت میں مشغول رہے۔ تاکہ بدن کو چھوڑنے کے وقت نیک لوگوں کے گروہ میں سے ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے۔ کہ انسان کے اعضا کے فوائد کے متعلق بہت اور کچھ کہا جاسکتا ہے۔ بہت اور بھی لہنی چوڑی گفتگو ہے اور ان کی تشریح میں کئی جلدیں لکھی جاتیں پھر بھی کافی نہ ہوتیں۔ ہم اس کتاب میں طوالت کو خوف سے اسقدر پر قناعت کرتے ہیں۔

باب

(انسان کے روح کی معرفت اور اسکے احوال میں فصلوں میں)

فصل

(روح کی حقیقت)

حکماء نے کہا ہے کہ روح ایک جوہر ہے۔ جو مقدار اور حجم سے محروم ہے۔ اور بدن سے اس کا تعلق تصرف اور تدبیر کا تعلق ہے۔ اور اس دعوائے کی تصدیق کے واسطے انہوں نے دلائل بیان کئے ہیں۔ جو بعض عقلی ہیں اور بعض نقلی۔ عقلی دلیلیں دس ہیں۔

پہلی یہ ہے کہ ذات واجب الوجود تقسیم کو قبول نہیں کرتی یعنی اس کی جُزس نہیں ہوتیں اور جب تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ موصوف ہے۔ اس لئے جو چیز اس علم سے موصوف ہوگی وہ بھی ناقصت پذیر ہوگی۔ اور جو چیز متجز یا متجز چیز میں حال ہوتی ہے۔ یعنی حلول کئے ہوئے وہ تقسیم کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لئے اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ انسان کی حقیقت ایک جوہر ہے حجم اور مقدار سے محروم۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم دریاؤں اور پہاڑوں کی صورتوں کو ذہن میں لاسکتے ہیں اور جب یہ صورتیں ذہن میں آجاتی ہیں۔ تو ان کا محل یا جسمانی ہے یا روحانی۔ اور یہ محال ہے کہ ان صورتوں کا محل جسمانی ہو۔ کیونکہ وہ صورتیں ہمارے تمام بدن کی نسبت بہت ہی بڑی ہیں اور بڑی صورت چھوٹے محل میں نہیں سما سکتی۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان صورتوں کا محل جسمانی نہ ہو۔ بلکہ روحانی ہو۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر حیات اور علم اور قدرت کا محل جسم کی جزیں ہوں۔ تو وہ حال سے باہر نہیں ہوگا۔ یا تو جسم کی ہر ایک جُز کے ساتھ ایک علم مع اپنی تعریف کے قائم ہوگا۔ یا ہر ایک جُز کے مجموعہ کے ساتھ پہلی حالت باطل ہے۔ اگر باطل نہ ہو۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جسم کی جزیوں میں سے ہر ایک جُز عالم اور قادر اور حی ہو۔ اور جب ہر ایک جُز ایسی ہے۔ تو ایک حی اور عالم اور قادر نہیں ہوگا۔ بلکہ بہت چیزیں حی اور عالم اور قادر ہوں گی۔ اور یہ بدیہی عقل کے نزدیک بھی محال ہے۔ اور دوسری قسم بھی باطل ہے۔ کیونکہ اگر یہ بنا جائے۔ کہ ہر ایک جُز کے مجموعہ سے علم اور قدرت قائم ہے۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک عرض بہت محلوں کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ بھی محال ہے۔ اگر کوئی سائل یہ کہے۔ کہ اس بحث میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ علم اور قدرت ایک جو ہر فرد کے ساتھ قائم ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں۔ کہ جو ہر فرد کا ہونا محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز متمیز ہوگی اس کی دو جانبیں ہوں گی۔ اور جو ایسی ہوگی وہ ضرور منقسم ہوگی۔ اس لئے جو ہر فرد کا ہونا محال ہے۔ چوتھی دلیل ہر ایک آدمی بدیہی عقل سے اس بات کو جانتا ہے کہ فلان آدمی وہی ہے جو اس وقت سے دس سال پہلے تھا۔ اور لفظی طور پر یہ بھی جانتا ہے۔ کہ اس کے بدن کی جزیں وہ نہیں جو پہلے تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بدن گرم و تر ہے۔ اور جب حرارت رطوبت میں اثر کرتی ہے۔ تو بخارات بدن سے جدا ہوتے ہیں۔ اور غذا کی جزیں ان کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے۔ کہ حقیقت انسان جو باقی ہے وہ جسم کی ان جزیوں کے سوا ہے۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مہم کے کام میں ایسے مشغول ہوتے ہیں۔ کہ اس وقت اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضا کے احوال سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن اپنی حقیقت سے غافل نہیں ہوتے۔ کیونکہ اس حال میں جب یہ کہتے ہیں۔ میں گیا۔

میں نے کہا۔ میں نے دیکھا۔ میں نے سنا۔ تو اس سے ظاہر ہے۔ کہ وہ اپنے آپ سے غافل نہیں۔ اور جب یہ ٹھیک ہے۔ کہ آدمی جس وقت اپنے اعضاء اندرونی بیرونی سے غافل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آدمی کے جوارح اور اعضاء کے سوا اس کی حقیقت ایک چیز اور ہی ہے +

چھٹی دلیل یہ ہے۔ کہ چالیس سال کے بعد آدمی کے تمام اعضاء نقصان آجاتا ہے۔ اگر انسان کی عقلی قوت جسمانی ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ چالیس سال کے بعد اس میں بھی نقصان آنے لگ جائے۔ اور جب یہ معلوم ہوا ہے۔ کہ عقلی قوت بڑھتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقلی قوت۔ جسمانی نہیں +

ساتویں دلیل یہ ہے کہ جس جسم میں کوئی نقش ظاہر ہو۔ جب تک اس میں وہ نقش باقی رہتا ہے۔ کوئی دوسرا وہاں نہیں آسکتا۔ اور عقلی قوت کا حال اُسکے برخلاف ہے کیونکہ عقل میں جب کوئی عقلی نقش آتا ہے۔ تو عقل کو باوجود موجود ہونے دوسرے نقشوں کے اسکا قبول کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ قوت عقلی جسمانی نہیں +

آٹھویں دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کی اپنی طرف مضاف کرتا ہے۔ اور کتنا ہے میرا سر۔ میرے پاؤں۔ میرا دماغ۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انسان کی ذات کی حقیقت جسکی طرف وہ اپنے تمام اعضاء مضاف کرتا ہے۔ ان اعضاء کے سوا اور ہی ہے +

نانویں دلیل یہ ہے کہ فکر کرنا گرمی اور خشکی کا باعث ہے۔ اور فکر نفس کے کمال کا باعث ہے۔ اور گرمی اور خشکی جو جسم تحلیل پاتا ہے۔ پس اگر نفس اور جسم ایک ہی چیز ہوتی۔ تو اس سے یہ لازم آتا۔ کہ فکر ایک ہی چیز کے کمال کا باعث ہو۔ اور اسی کے نقصان کا موجب اور ایسا ہونا محال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس جسم کے سوا ہے +

دسویں دلیل یہ ہے کہ خواب جسمانی قوتوں کے نقصان کا باعث ہے۔ کیونکہ نیند کے وقت قوت باصرہ اور سامعہ وغیرہ معطل اور بیکار رہ جاتی ہیں۔ لیکن نیند روحانی قوتوں کے قوی ہونے کا موجب ہے۔ کیونکہ جب آدمی سو جاتے ہیں۔ تو ان کے ارواح کو زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ تمام عالم پر مطلع ہو جاتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ روحانی قوتیں جسمانی نہیں +

گیارھویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش میں سات مرتبے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے چھ تو جسمانی عالم سے علاوہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ پید کیا ہم نے انسان کو سلالہ طینی کے خلاصے سے۔ پھر بنایا ہم نے اُس کو نقطہ محفوظ جگہ میں۔ پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ۔ پھر بنایا ہم نے علقے کو مضغہ۔ پھر بنایا ہم نے مضغہ کو ہڈیاں۔ پھر بنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت مٹی سے۔ ان مرتبوں میں سے پہلا سلالہ ہے۔ دوسرا نطفہ۔ تیسرا علقہ۔ چوتھا مضغہ۔ پانچواں ہڈیاں۔ چھٹا گوشت ہے۔ اور ساتواں مرتبہ جو رُوح کا چھوٹا کھانا تھا۔ اُسکی نسبت فرمایا ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ۔ پھر پید کیا ہم نے اس کو ایک دوسری پیدائش۔ اور اگر حیات اس صفت سے مراد ہوتی جو جسم میں حادث ہوتی ہے تو اُسکو خَلْقًا آخَرَ نہ کہا جاتا۔ پہلے چھ مرتبوں میں جسم کے احوال کے تغیرات سے مقصود تھا۔ اس لئے ان مرتبوں میں کسی کی نسبت یہ نہیں فرمایا ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اور جب رُوح کے چھوٹنے کے وقت یہ فرمایا ہے ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رُوح عالم جسمانی سے نہیں۔

بارھویں دلیل یہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے تسی ہزار پرہیں اور یہ بھی وارو ہے۔ کہ جبریل علیہ السلام روحانی چیز ہے۔ جسمانی نہیں۔ اور کبھی بڑے جسم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رُوح عالم جسمانی سے نہیں۔

فصل ۲

{ اس بیان میں کہ رُوح کا پہلا متعلق دل ہے۔ اور پھر }
 { دل کے ذریعہ تمام دوسرے اعضاء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے }

ایک جماعت کی رائے یہ ہے۔ کہ آدمی کے جسم میں تین نفس ہیں۔ ایک فکر کرتی ہے۔ یعنی فکر کرنے والا اس کا محل دماغ ہے۔ دوسرا عصبی ہے۔ اس کا محل دل ہے۔ تیسرا شہواتی ہے اس کا محل جگر ہے۔ اور حق مذہب پہلا قول ہے۔ اور اس کی صحت پر ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے۔

سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ علوم کا محل دل ہے۔ اور جب علوم کا محل دل ہے۔ تو ارادہ کا محل بھی دل ہونا چاہئے۔ کیونکہ ارادہ علم سے مشروط ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو فاعل دل ہے + ساتویں دلیل یہ ہے کہ عقل کا محل دل ہے۔ اس لئے مکلف دل ہونا چاہئے۔ اور اس امر کی دلیل کہ عقل کا محل دل ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اُولَئِكَ يَسِيرُونَ اِلَى الْاَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا۔ کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں پس ان کے دل ایسے ہوں۔ کہ ان کے ذریعے سمجھیں۔ اور فرمایا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اور ان کے دل ہیں کہ ان سے نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح علم اور معرفت کی ضدوں کو بھی دل کی طرف مضاف کیا ہے۔ اور فرمایا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور فرمایا ہے خَتَمَ اللَّهُ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ۔ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور فرمایا ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا۔ کیوں قرآن میں فکر نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ پس یہ تمام آیتیں اس امر کی ظاہر اور روشن دلیل ہیں۔ کہ عضو نہیں ہی مکلف ہے اسکے سوا اور کوئی مکلف نہیں +

آٹھویں دلیل یہ ہے۔ کہ نبیوں کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي اٰدَمَ مَلْضَخْتًا۔ آدمی کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اِذَا صَلَّحْتَ صَلَّحَ بِهَا سَائِرُ الْبَدَنِ۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ تو باقی بدن بھی اصلاح پذیر ہوتا ہے وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ۔ اور جب اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد واقع ہوتا ہے تو تمام بدن میں فساد آجاتا ہے اِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ خَيْرُ دَارٍ وَهِيَ غَوْثُ الْكَافِرِ۔ اس کے بدن میں نہیں مطلق دل ہے اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آسامہ بن زید نے ایک کافر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اس کافر نے کہا اَلَا اِنَّ اللّٰهَ۔ آسامہ نے اس کو مار ڈالا۔ مصطفیٰ صلعم نے پوچھا۔ تو نے اس کو کیوں مارا۔ جواب دیا اے اللہ کے رسول اس کافر نے یہ کلمہ نلوار کے خوف سے کہا ہے۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا اے اللہ شفتت عن قلبہ تو اس کے دل سے کیوں نہیں ڈرا۔ جب تو نے اس کے دل کے حال کو نہیں دیکھا۔ تو تو کس طرح جانتا ہے۔ کہ اس نے یہ کلمہ خوف سے کہا ہے یا اخلاص سے۔ اور یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ایمان کا محل دل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ کہ مصطفیٰ صلعم ہمیشہ کہا کرتے تھے۔

یا مقلب القلوب ثبت قلبی علیٰ دینک۔ اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور یہ اس پر ظاہر دلیل ہے کہ تمام فعلوں کا مبادل ہے +

فصل ۳

رُوح کے مرتبے

اکابر حکماء کی جماعت نے کہا ہے۔ کہ انسان کے روح ماہیت میں برابر ہیں۔ اور صفتوں اور فعلوں کا جو اختلاف ہے۔ وہ مزاجوں کے سبب سے ہے۔ اور ہماری رائے یہ ہے کہ انسان کی رُوح ایک جنس ہے۔ اور اس کے ماتحت بہت سے انواع ہیں۔ اور قرآن اور حدیث اور فقہ تینوں سے ہمارے قول پر دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن سے اس مطلب پر یہ دلیل ہے۔ فرمایا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ۔ اور یہ ظاہر دلیل ہے۔ کیونکہ جب تک روح کو یہ منصب حاصل نہ ہو کہ وہ رسالت کے قابل ہو۔ اس کو رسالت نہیں عطا فرماتے۔ اور اگر اس قابلیت کا حامل ہونا عطا سے ہو۔ تو اس عطا کا حاصل ہونا بھی دوسری ماہیت اور قابلیت سے ہوگا۔ اور اس سے تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ قابلیت ماہیت کے لازموں میں سے ہو تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ارواحوں کی ماہیتیں مختلف ہوں۔ اور حدیث سے اس مقصود پر دلیل یہ ہے۔ کہ عالم کے سردار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ الناس معاون مکاؤن الذہب والفضۃ۔ آدمی کانیں ہیں مثل سونے اور چاندی کی کانوں کے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے الارواح جنود مجتدات فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کی ظاہر دلیل ہیں۔ کہ بشری ارواح ماہیت میں مختلف ہیں۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بہت کوشش کرتا ہے۔ اور بڑی محنت سے کچھ علم حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا اتھوڑی سی کوشش سے بہت سا علم پیدا کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ فرق اصلی پیدائش کے فرق کے باعث سے ہے۔ اور اسی واسطے فرمایا ہے فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لا تتبدل الخلق اللہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر آدمیوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں۔ کہ انسانی ارواح کو دو قوتیں حاصل ہیں۔ ایک قوت نظری ہے۔

اور دوسری عملی۔ نظری قوت وہ قوت ہے۔ کہ آدمی کا روح اس کے ذریعہ جسموں میں تصرف کرتا ہے۔ اور ان دونوں قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے رَبِّ هَبْ لِي حَكْمًا وَ اَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اسے رب مجھے حکمت عطا کر۔ اور مجھ کو صالح لوگوں میں شامل کر۔ اس مقولہ میں یہ قول هَبْ لِي حَكْمًا نظری قوت ہے۔ اور وَ اَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ عملی قوت ہے۔ اور حق تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا ہے اِنَّا لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي تَحْقِيقًا مِّنْ اِلٰهِ هُوَ اور میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اس لئے میری ہی عبادت کر۔ اس میں یہ قول لا اله الا انا۔ نظری قوت کا کمال ہے۔ اور فَاعْبُدْنِي عملی قوت کا کمال ہے اور عیسیٰ سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَقَامَنِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ۔ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے دی ہے مجھ کو کتاب اور بنایا مجھ کو نبی۔ اور بنایا مجھ کو مبارک جہاں ہوں میں۔ یہ تمام بیان قوتِ نظری کا کمال ہے اور اس کے بعد کہا ہے وَ اَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ۔ اور وصیت کی مجھ سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی اور یہ تمام قوتِ عملی کے حال کا کمال ہے۔ اور مہتر عالم یعنی عالم کے سردار کو فرمایا ہے فَاعْلَمْ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ نظری قوت کا کمال ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وَ اسْتَغْفِرْ لِي ذَنْبِي۔ اور اپنے گناہوں کو واسطے بخشش طلب کر۔ اور یہ قوتِ عملی کا کمال ہے۔

نظری قوت کے موافق ارواحوں کے مرتبے ہیں۔ اور عملی قوت کے موافق بھی نہیں ہیں قوتِ نظری کے مرتبے یہ ہیں۔ روح کی حالت یا تو ایسی ہوگی۔ کہ وہ حق کے اعتقادِ حقہ کو حاصل کرے گی یا باطلہ کو۔ اور اگر اعتقادِ حقہ حاصل ہونگے۔ تو وہ یا تو مکاشفہ کے طریق سے یا استدلال کے ذریعے یا تقلید کی راہ سے حاصل ہونگے۔ اور مکاشفہ کا طریق یہ ہے۔ کہ جب روح بڑی صفائی اور قوت میں ہوتا ہے۔ اور عقلی صورتوں کے قبول کرنیکی پوری پوری قابلیت رکھتا ہے تو عالمِ غیب کا نور اس میں بلکہ جلوہ دکھاتا ہے۔ اور عالمِ قدسی کے انوار اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی بغیر تعلیم پانے اور کوشش کے دانا ہو جاتا ہے۔ اور دانائی میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو اب قوتِ نظری میں روح کے تین مرتبوں کو سمجھنا چاہئے۔ فرمایا ہے وَ اصْحَابُ الِیْمٰنِ وَ اصْحَابُ الشَّمَالِ و امیں طرف والے اور بائیں طرف والے اور قربانِ خدا و قسم کے ہیں۔

ایک تو خواص کہلاتے ہیں یعنی خاص لوگ۔ یہ وہ ہیں جن کے ارواح اصل فطرت میں ہی نورانی ربانی اور علوی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی کرامتوں کے ساتھ مشرف۔ جموں سے ان روحوں کا تعلق بہت ہی ضعیف ہوتا ہے۔ اور کھوڑے سے مجاہدوں سے ہی حدوث کا عبار دور ہو جاتا ہے۔ اور قدسی نور اس میں چمک جاتا ہے۔ پس اس گروہ کے لوگوں کو اصحاب مکاشفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کے مقرب عام مقرب کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو نظر اور فکر اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور حق کی طلب میں حد درجہ کی کوشش ظاہر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے۔ کہ پہلے مقام میں کسب کا بہت اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدوں اور ریاضتوں کا اثر کدورت اور عبار کے دور کرنے میں ہوتا ہے اس کی مثال صیقل کی ہے جو زنگار کو لوہے سے دور کرتا ہے۔ جو چیز زنگار کے نیچے ہوتی ہے وہ کامل لوہا ہوتا ہے۔ جو صیقل کرنے کے بعد اس سے نکل آتا ہے۔ اس لئے صیقل کی تاثیر زنگار کے دور کرنے میں ہوتی ہے۔ لوہے کے جوہر کے تبدیل کرنے میں نہیں ہوتی۔ یہی مجاہدہ کے صقل کی تاثیر کا حال ہے۔ اسکی تاثیر سے روح کی حقیقت کا قلب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بشریت کے عبار کا ازالہ اور طبیعت کا رفع ہوتا ہے۔ پس اگر روح اصل باہمیت میں علوی شریف روح ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنے کمالات حاصل کرنے کے واسطے کھوڑا ہی سا مجاہدہ کافی ہوتا ہے۔ اور اگر روح اصل باہمیت میں روح کثیف سفلی اور غلیظ ہوتا ہے۔ تو ریاضت کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اس کی حالت اور حلیت متغیر نہیں ہوتی۔ اور اصحاب الیمین کا مرتبہ بھی دو قسم پر ہے۔ پہلے گروہ کے وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے فلائیل کے ساتھ تقلید کے ساتھ نہیں۔ تصورات اور تصدیقات کے عقلی مقصدوں اور روحانی مقاموں کے مطابق کر لیا ہے۔ یہ جماعت خواص اصحاب الیمین کی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے وہ لوگ ہیں۔ کہ ان کو نہ تو حق کی تصدیقات اور تصورات حاصل ہوتے ہیں اور نہ ہی باطل کے بلکہ ان کے نفوس تمام نقوش سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ جماعت عوام اصحاب الیمین کی ہے۔ اور اصحاب الشمال کے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں۔ جو خود بھی گمراہ ہیں۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خواص مبطل ہیں۔ دوسرے وہ جو خود گمراہ ہیں لیکن دوسروں کو گمراہ نہیں کرتے۔ یہ عوام مبطل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوت نظری کے لحاظ سے ارواح کے مرتبے چھ ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ معلومات کے مرتبے بیسٹار ہیں۔ اور

بشرے ارواح کی استعداد کے مراتب بھی استعداد کی قوت اور اس کے ضعیف کے لحاظ سے بے انتہا ہیں۔ اس لئے بشری ارواح کے مراتب معارف کے درجوں کے لحاظ سے بھی بے نہایت ہیں۔ اور بشرے ارواح کی جب یہ خاصیت ہے کہ ایک حالت اور صفت سے دوسری حالت اور صفت کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے قدسی درجوں کے مقامات میں ان کے نزول اور عروج کی بھی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ لیکن ارواح کی قوت عملی کے کل تین مرتبے ہیں۔ پہلے وہ کہ ان کے اعمال اور اخلاق موافق ہوں مصلحت عالم کے اور موافق ہوں اس شخص کی مصلحت کے۔ ان کو نفوس خیرہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہے کہ ان کے اقوال اور افعال اس شخص کے مصلحت کے برخلاف ہوں۔ ان کو نفوس شریہ کہتے ہیں۔ تیسرے وہ جن کے ارواح ان دونوں قسموں کی صفات سے خالی اور عاری ہوں۔ ان کو نفوس ساذجہ کہتے ہیں۔ اور جب اعمال اور اخلاق کے مرتبے نوع اور نیز صفت اور نیز شخص کے لحاظ سے بے انتہا ہیں اسی واسطے قوت عملی میں بھی ارواح کے درجے بے نہایت ہیں یہ ہے مختصر ذکر بشرے ارواح کا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پس اللہ تعالیٰ احسن الخالقین بڑی برکت والا ہے۔

فصل ۳

اس بیان میں کہ صانع حکیم کی حکمت اور قدرت کے کمال چہموں سے ارواح کا تعلق کامل اور روشن دلیل ہے۔ ارواح کا تعلق جو جسم سے ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہستی پر دو وجہ سے دلیل ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ ارواح کا احوال ہر طرح سے جسموں کے برخلاف ہے کیونکہ حکماء کے قول کے موافق ارواح مجرد جوہر ہیں اور جسم مجرد نہیں۔ وہ اس صفت کے برخلاف ہیں ارواح علوی اور قدسی اور لطیف اور نورانی ہیں۔ اور اجسام سفلی اور کثیف اور ظلمانی ہیں۔ ارواح کو معرفتوں اور کاشفوں سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور جسموں کو محسوس چیزوں اور خواہشوں کی لذت سے۔ اور اس کے سوا یہ بھی ہے۔ کہ بدن کی کوئی جز روح کی تاثیر سے خالی نہیں۔ اور باوجود اس کے روح محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جسم اس عالم میں

موجود ہے اور روح معدوم لیکن عالم عقل میں اسکے برخلاف ہے۔ کیونکہ عالم عقل میں جسم معدوم ہے اور روح موجود۔ اور جسم مقہور ہے اور روح قاہر۔ اور جسم مغلوب ہے اور روح غالب۔ پس اس بیان سے ظاہر ہے کہ جسموں اور روحوں کے درمیان ضدیت ہے۔ اور ایک دوسرے کے برخلاف ہیں۔ اور ان دونوں جو ہروں کا جمع ہونا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اس پر کرنے والے اور قادر حکیم کے سوا نہیں ہو سکتا۔

دوسری وجہ دلیل کی اجسام اور روحوں کے تعلق سے خدا کی ہستی پر یہ ہے۔ کہ ہر ایک شخص کو ایسا جسم دیا گیا ہے۔ جو اس کی ذات کے لائق تھا۔ بعض کی رائے ہے۔ کہ حالات کا اختلاف بدن کے آلات کے اختلاف کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ باطل ہے۔ کیونکہ اگر ہم تین انڈے لیں۔ ایک عقاب کا دوسرا بٹ کا تیسرا سانپ کا۔ اور معتدل گرمی میں ان کی پرورش کریں۔ تو کچھ عرصہ کے بعد انڈے پھٹ جائینگے۔ ایک سے عقاب کا بچہ پیدا ہوگا دوسرے سے بٹ کا اور تیسرے انڈے سے سانپ کا۔ اور جب کچھ روز گذر جائینگے۔ اور ان کے جسموں میں کچھ ہتھوڑی سی طاقت آجائے گی۔ تو عقاب کا بچہ تو ہوا میں اٹنے کا ارادہ کریگا۔ اور بٹ کا بچہ پانی میں تیرنے کا اور سانپ کا بچہ زمین کے اندر گھسنے کا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک حیوان کو ویسا ہی جسم دیا ہے۔ جو اس کی ذات کے موافق ہے۔ اور اس ترتیب کی حفاظت اور رعایت کامل قدرت اور نہایت روشن حکمت کے سوا ناممکن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح کا اجساد کے ساتھ اتصال اس خالق تعالیٰ کی ہستی اور اسکی رحمت حکمت اور قدرت پر واضح دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔

باب

(نفسانی قوتوں کے بیان میں)

نفسانی قوتیں تین قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی وہ قوتیں ہیں۔ جن میں انسان نباتات کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ انہیں نباتاتی قوتیں کہتے ہیں۔ دوسری وہ قوتیں ہیں۔ جن میں آدمی حیوان کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ ان کو حیوانی قوتیں کہتے ہیں۔ تیسری وہ قوتیں ہیں۔ جو آدمی کا ہی خاصہ ہیں۔ اور ان میں اس عالم کی مخلوقات کی کوئی نوع آدمی کے ساتھ بدلہ نہیں کرتی۔ پہلی جن جو نباتاتی قوتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک محدودہ کہلاتی ہیں۔ دوسری خادمہ۔ پھر محدودہ

کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی غاذیہ ہے اور وہ ایک قوت ہے کہ جب بدن کی حرارت کے بدن کی رطوبت میں تاثیر کرنے سے بدن کی بہت سی جزیں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ وہ دوسری جزیں ان تحلیل شدہ جزیوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔ پس جس قوت کے ذریعہ یہ عمل صا اور ہوتا ہے۔ اس کو قوت فاذیہ کہتے ہیں۔ دوسری نامیہ قوت ہے۔ وہ یہ ہے جس کے ذریعے جسم کا نشوونما ایک خاص نسبت اور خاص اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری قوت مولدہ ہے۔ یہ وہ ہے جو باں اور باپ کے بدن سے ایک ایک جزیں الگ کر کے جن میں یہ استعداد ہو۔ کہ ان سے ایک شخص اپنے اصل کی مانند ظاہر ہو جائے۔ چوتھی قوت مصورہ ہے۔ طیب کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ خدا تعالیٰ اعضاء کی شکلیں اور صورتیں پیدا کرتا ہے یہ ہیں نباتی قوتیں جو مخدومہ کہلاتی ہیں۔

خادمہ قوتیں بھی چار ہیں۔ پہلی قوت جاذیہ ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو غذا کو جذب کرتی ہے یعنی اندر کو اعضاء کی طرف کھینچتی ہے۔ دوسری قوت ماسکہ ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو غذا کو اس قدر عرصہ تک رکھتی ہے کہ اس میں ہاضمہ اپنا عمل کر سکے۔ تیسری قوت ہاضمہ ہے یہ وہ ہے جو غذا میں تصرف کرتی ہے۔ اور اس کو اپنے اصلی حال سے نکال کر اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ بدن کی تحلیل شدہ جزیوں کے قائم مقام ہو۔ چوتھی وادعہ ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو غذا کے ایسے اجزاء کو جن میں بدن کے تحلیل شدہ اجزاء کے قائم مقام بننے کی صلاحیت نہ ہو جسم سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ ہے مجموعہ نباتی خادمہ اور مخدومہ قوتوں کا۔ جاننا چاہئے کہ بدن میں جس قدر ہڈیاں ہیں۔ ان کی تعداد معلوم ہے۔ اسی طرح مچھلیوں و ماغی اور سخاعی پٹھوں۔ رباطات۔ اوتار۔ غضار لیف اور شریانات کی تعداد بھی معلوم ہے اور ان سب اعضاء کا مجموعہ تین ہزار کے قریب ہے۔ خالق تعالیٰ و تقدس نے ان اعضاء میں سے ہر ایک کے اندر ان آکھٹوں نباتی قوتوں کو پیدا کیا ہے۔ پس معلوم ہونا چاہئے۔ کہ جب آدمی روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے۔ تو یہ آکھٹوں نباتی قوتیں حیوان کے بدن کی مصلحت کے واسطے صالح حکیم اور خالق رحیم کی تقدیر کے مطابق اُس میں عمل کرتی ہیں۔ بلکہ اگر اچھی طرح سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا۔ کہ بدن کی جتنی جزیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی اُن میں سے ہر ایک کے اندر آکھٹوں نباتی قوتیں موجود ہیں۔ اس واسطے ان قوتوں کی تعداد خدا کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور اس مقام پر انسان کی کمال عاجزی اور اللہ جل جلالہ کی کمال قدرت

اور حکمت معلوم ہوتی ہے +

حیوانی قوتوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک محرکہ۔ دوسری مدرکہ۔ اور محرکہ قوتیں دو قسم پر
ہیں۔ ایک قدرت دوسری ارادت۔ پہلی جو قدرت ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس کے
بغیر کام کرنا ناممکن ہے۔ اور سمجھ لینا چاہئے کہ علم طب میں یہ ثابت ہوا ہے۔ کہ اعضا کو حرکت
میں لانا عضلات یعنی مچھلیوں کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس خالق حکیم نے آدمی
کے بدن میں پانسو انتیس عضلات یعنی مچھلیاں پیدا کی ہیں۔ اور ہر ایک عضلہ یعنی مچھلی کو ایک ایسی
معین شکل اور ایک ایسی معین مقدار کے ساتھ جو اس فعل کی مصلحت کے موافق ہو حاصل کیا ہے
اور اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ کمال قدرت اور حکمت کے سوا ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اور
ارادہ بھی ایک صفت ہے جو فعل کے عدم کو اس کے وجود پر یا اس کے برخلاف یعنی اسکے
وجود کو عدم پر ترجیح دیتی ہے۔ اور یہ ارادے تصورات کے مطابق ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب
کوئی چیز تصور میں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز موافق ہے۔ یا مضر۔ اگر
موافق ہوتی ہے تو اس سے کام کرنے کا اور اگر مضر ہوتی ہے تو اس کے ترک
کرنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر چیزوں کے موافق یا مضر ہونے کا علم نہ ہو۔ تو اس صورت
میں نہ کام کے کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے ترک کرنے کا۔ اور مدرکہ قوتیں
دو نوع پر ہیں۔ ایک مدرکہ قوتیں ظاہری ہیں۔ اور وہ پانچ ظاہری حسیں سمع۔ بصر۔ شہ۔
ذوق۔ لمس ہیں۔ اگر ان کے منافع اور خواص میں کئی جلدیں بھی لکھی جائیں۔ پھر بھی پورے
بیان نہیں ہونگے۔ اور قوائے مدرکہ باطنی بھی پانچ ہیں۔ کیونکہ باطنی مدرکہ قوتیں یا تو بے
تصرف ہونگی یا بالتصرف۔ مدرکہ قوتیں جو بے تصرف ہیں۔ ان کی چار قسمیں ہیں۔ کیونکہ یہ مدرکہ
قوتیں یا تو صورتوں کی مدرکہ ہونگی یا معنوں کی۔ صورتوں کی مدرکہ قوتوں کو حس مشترک کہتے
ہیں۔ دوسری وہم ہے اور معانی کی مدرکہ قوتوں کو وہم کہتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے
واسطے ایک خزانہ ہے۔ حس مشترک کا خزانہ خیال ہے۔ اور قوت وہم کا خزانہ حافظہ۔
پس چار قسمیں پوری ہو گئیں۔ دوسری قسم مدرکہ باطنی کی جو تصرف رکھتی ہے۔ اس کو مفکرہ
کہتے ہیں۔ یہ ہے باطنی مدرکہ قوتوں کی تشریح +

تیسرے مرتبہ کی قوتیں جو انسان کے سوا دوسرے کو حاصل نہیں ہوتیں۔ وہ دو قسم کی ہیں۔
پہلی قہم کو عملی قوت کہتے ہیں۔ اور عملی قوت وہ ہے جس کے ذریعہ بدن کی تدبیر احسن اور اصلاح و جہ

کے ساتھ کرتا ہے + دوسری قسم کو قوتِ نظری کہتے ہیں۔ اور نظری قوت وہ ہے جس کے ذریعہ جوہر روح ان قدسی صفایوں اور عقلی صورتوں کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ جن کا فیضان مفارقات اور مجردات کی طرف سے اس پر ہوتا ہے اور یا در کھتا چاہیے کہ قوتِ نظری کے اہل کے چار مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ کہ تمام تعلقات اور اوقات سے خالی ہو۔ اس مرتبے میں روح ایسا ہوتا ہے جیسے لڑکوں کے ارواح ہیں۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے کہ اس میں علوم بدیہی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ سمجھ لے کہ نفی اور اثبات جمع نہیں ہوتے۔ اور کل اپنی جز سے بڑا ہوتا ہے۔ تیسرا مرتبہ وہ ہے کہ اس میں علوم بدیہی کو ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دیا جاتا ہے۔ اور اس ترکیب سے فکری اور کبھی علوم حاصل ہو جائیں۔ لیکن دل میں حاضر نہ ہوں۔ بلکہ اس طرح ہوں۔ کہ اگر چاہے تو حاضر کر سکے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ علوم دل میں حاضر رہیں۔ اور روح مکاشفے اور مشاہدہ کے مقام میں ہو۔ اور جب بشری روح اس مقام میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اُس وقت وہ انسانی مدارج کے آخری اور ملکی مدارج کے ابتدائی درجے پر پہنچ جاتی ہے جو عاقل اور دانا آدمی ان حالات میں فکر اور غور کریگا۔ وہ سمجھ لیگا۔ کہ اس ترتیب کی رعایت کا ہونا تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے اور تمام حاکموں میں سے اعلیٰ حاکم کی تقدیر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ترتیب اس طرح پر ہے کہ ابتداء میں محض جسمانی ترکیب ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جسمانی سے روحانی ترکیب کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور روحانی صفتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب انسان کی آخری حالت کو پہنچتے ہیں۔ تو اُس وقت وہ اس حالت کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں + کہ جب روح کی جسم سے مفارقت ہوتی ہے۔ تو وہ محض روحانی ہوتا ہے۔ اور ملائکہ کی جنس میں شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً وَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَاَدْخُلِي جَنَّتِي**۔ یہ عجیب ترتیب اور عجیب تالیف اور جسمانیات سے روحانیات کی طرف انتقال۔ مدبر حکیم اور رحیم خالق کی تقدیر اور تدبیر کے سوانا ممکن ہے۔ یہ ہے تمہ اُس خالق تعالیٰ و تقدس کی ہستی کے ثبوت میں دلیلوں کا اور اس کو بخوبی سمجھ لیتا چاہیے کہ اس واجب الوجود کی ہستی کے تمام دلائل کا بیان کرنا بشر کی طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ عالم ارواح اور عالم علوی اور سفلی میں ایسا کوئی وجود نہیں۔ جو اپنی ذات اور صفات

سے اُس حضرت ذوالجلال اور مجید کی کبریائی کے کمال پر روشن اور ظاہر دلیل نہ ہو۔ جیسا کہ
فرمایا ہے وَ اِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِغُ بِمِثْلِهَا وَلَا يَكُنْ لَ الْيَقِينِ لَسِبْجَهُمْ يَوْمَ كُوْنِي اِی
چیز نہیں ہے۔ جو اُس کے حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ اور پاکی سے اس کو یاد نہ کرتی ہو۔
لیکن اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جس قدر یہ بیان لکھا گیا ہے۔ جو دانا اس میں فکر کریگا
اس کو کسی قدر نظر حاصل ہو جائے گی۔ اور ممکن ہے۔ کہ خدا کی توفیق کی مدد سے باقی
دلیلوں میں فکر کر سکے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ۝

تمام شد