

کتاب التقدیر

اللہ

شفا علیہ السلام

ابن القیم جوزی

حصہ دوم

اولیٰ پک پلازہ
الکریم مارکیٹ
اردو بازار لاہور

مجمع بانک کتب

کِتَابُ التَّقْدِيرِ

اُردُو

شفا علیہ السلام

حصہ دوم

ابن القیم جوزی

شمس بک کنبی اولیک پلازہ
الکیم مارکیٹ اُردو بازار لاہور

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

شفاء العلیل	_____	نام کتاب
۹۸۳۵۸	_____	مصنف
ابن القیم جوزی	_____	نظر ثانی
قاری محمد کبیری، نصیب احمد	_____	ناشر
صابر حسین	_____	اشاعت
۱۹۹۹ء	_____	تعداد
ایک ہزار	_____	کتابت
کیلائی	_____	قیمت
روپے	_____	

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	۲۳ تیسواں باب اللہ تعالیٰ کے خلق اور امرین حکمت ثابت کرنے کے طریقوں اور ان غایات مطلوبہ و عواقب حمیدہ کے بیان میں جن کی وجہ ۵۴ سے خلق یا امر کا ظہور ہوا۔ اور اس کتاب کا یہ نہایت ضروری اور عظیم الشان باب ہے۔	۱۹ ۶ ۲۰ ۲۱ ۲۲	ایسواں باب سنی اور جبری کے اس مناظرہ کے بیان میں جو ایک مجلس علمیہ میں واقع ہوا تھا۔ بیسواں باب قدری اور سنی کے مناظرہ کے بیان میں۔ اکیسواں باب اس امر کے بیان میں کہ قضائے اہل شر سے منزہ اور پاک ہے بائیسواں باب منکرین حکمت کے شبہات کی تفصیل اور ان کے جوابوں کے بیان میں۔
۵۰۹	۲۴ چوبیسواں باب سلف صالحین کے اس کے قول کے بیان میں کہ تقدیر کے خیر و شر تنخ و شیریں پر ایمان لانا ایمان کے اصول میں سے ہے۔	۱۶۱ ۲۷۱	
۵۱۲	۲۵ پچیسواں باب اس امر کے بیان میں کہ شر کے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	عدل فی قضاؤک کے تحت میں داخل ہے اور نیز ان قواعد اور اصول شرع کے بیان میں جو اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں		فعل اور اس کے ارادہ کو اثبات یا نفی کے طور پر اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کرنا درست نہیں۔
۵۴۳	۲۸ اکھائیسواں باب رضاء بالقضاء کے احکام اور اس مسئلہ میں لوگوں کے اختلاف اور محقق قول کے بیان میں۔	۵۲۱	۲۶ چھبیسواں باب ان امور کے بیان میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِحَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ سے ثابت ہوتے۔ اور اس کے اثبات کی تحقیق اور ان اسرار عظیمہ کے بیان میں جن کو حدیث مذکور متضمن ہے۔
۵۵۲	۲۹ انیسواں باب قضاء حکم۔ ارادہ۔ کتاب امر۔ اذن۔ جعل۔ کلمات۔ بعث۔ ارسال۔ نخریہ اور انشاء کی تقسیم کے بیان میں کہ ان میں سے ہر ایک دو قسم ہیں۔ ایک کوئی جو اللہ سبحانہ کی صفت خلق سے متعلق ہے اور دوسرا دینی صفت امر سے تعلق رکھتا ہے اور اشتباہ اور اشکال کے دور کرنے اور ان کی تحقیق کے بیان میں۔	۵۲۸	۲۷ ستائیسواں باب اس امر کے بیان میں کہ اللہ سبحانہ کے قضاء و قدر۔ عدل توحید اور حکمت پر ایمان لانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ماضی فی حکمت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	اور اس امر کے بیان میں کہ یہ قضاء و قدر میں شقی اور گمراہ ہونے کے خلاف اور منافی نہیں۔	۵۶۶	۳۰ تیسواں باب فطرت اولیٰ۔ اس کے معنی۔ اس کے متعلق لوگوں کے اختلاف

۱۹ سوالات کا جواب

سنی اور جبری کے اس مناظرہ کے بیان میں

جو ایک مجلس علمیہ میں واقع ہوا تھا پھر

جبری نے کہا کہ توحید کے ماننے کے لیے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ بندہ اپنے تمام افعال میں مجبور محض ہے اُس کے بدوں توحید کامل اور درست نہیں ہو سکتی کیونکہ جب بندہ مجبور محض نہ سمجھا جائے بلکہ اُس کو فاعل افعال کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایک اشخاص کو فاعل حوادث کہنا پڑے گا۔ جو اپنے ارادہ سے چاہیں تو ان حوادث کو صادر کریں۔ اور اگر نہ چاہیں تو نہ صادر کریں اور یہ صاف شرک ہے قول بالجبر کے سوا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ سنی نے جواب دیا کہ قول بالجبر توحید کے مخالف ہے۔ اور توحید کے مخالف ہونے کے علاوہ تمام آسمانی شرائع اور ادیان۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور ثواب و عقاب کے خلاف ہے۔ اگر قول بالجبر صحیح ہو تو تمام شرائع لغو اور بیکار ہوں گے اور امر و نہی بے سود اور فضول ٹھہریں گے اور اس سے لازم آئے گا کہ ثواب و عقاب بھی کوئی چیز نہ ہو جبری نے جواب دیا کہ جبر کو امر و نہی اور ثواب و عقاب کہنا تو کوئی عجب اور نئی بات نہیں کیونکہ ہم کو ہمیشہ سے یہی جواب دیا جاتا ہے لیکن تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ توحید کے بھی مخالف ہے۔ ایک عجیب بات ہے کیونکہ جبر تو توحید کی ایک نہایت زبردست اور قوی دلیل ہے۔ پس جو چیز کسی چیز کے اثبات کے

لیے قوی دلیل ہو۔ وہ اس کے منافی اور مخالف کیسے ہو سکتی ہے۔ سنی نے جواب دیا کہ جبر کا توحید کے مخالف ہونا نہایت ظاہر اور روشن ہے۔ بلکہ اس اور نہی سے مخالف ہونے کی نسبت توحید سے اس کا مخالف ہونا زیادہ واضح ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ توحید کا اصل اصول یہ ہے کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ کا اقرار کیا جائے۔ اور اعتقاد جبران دونوں جملوں کے خلاف ہے کیونکہ اللہ اس ذات مقدس کا اسم پاک ہے جو تمام صفات کمال اور لغوت جلال سے موصوف ہے اور قلوب عباد اس پر فریفتہ اس کے شیدائی اور اس کے خوف درجا میں ہر ساں اور امیدوار ہیں پس وہ توحید جس کو انبیاء علیہم السلام نے تعلیم فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک خدائے پاک کے سامنے کمال درجہ کی عاجزی، ذلت اور فروتنی ظاہر کی جائے۔ اور نہایت محبت توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت اور رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فردگذاشت نہ کیا جائے۔ اور ان کاموں کی بجا آوری میں جو اسے پسندیدہ اور محبوب ہیں کسی مخلوق کی محبت اور خوشنودی سدا رہ نہ ہو۔ غرض اس کی اطاعت میں کسی کی پروا نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا موضوع یہی ہے اور اسی کی طرف انہوں نے تمام امتوں کو ہدایت کی۔ اور یہی وہ توحید ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی دین قبول نہیں فرماتا۔ اسی توحید کا اپنے انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا۔ اور اسی توحید کیلئے اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ اور اسی کی طرف اپنے بندوں کو بلا یا۔ اور اسی توحید کی وجہ سے دوزخ و بہشت بنائے کہ جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کو بہشت میں جگہ ملیگی۔ اور جو انکار کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور اسی توحید کی تکمیل و تحصیل کے لیے مختلف شریعتیں بنائیں اور اسے جبری تمہارا یہ خیال ہے کہ بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں

اور نہ وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ اُسے کسی چیز پر کچھ قدرت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو کسی کام کا حکم کرنا تمہارے خیال میں ایسا ہے جیسا کسی محال کام کی بجا آوری کا حکم کرنا جو اُس کی طاقت سے باہر ہے بلکہ تم تو یوں کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات مقدس کے افعال ایجاد کرنے کا حکم کرتا ہے جو بندے کی وسعت سے باہر ہیں اور یہ نہیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توحید وغیرہ احکام کا امر فرماتا ہے اور ساتھ اس کے کبھی اس کو ان کے مخالف کاموں کے کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ان حکام کی بجا آوری میں خود اڑ بجاتا اور اس سے مانع اور حاجب ہو جاتا ہے غرض ان کی بجا آوری کے لیے اُس کے واسطے کوئی صورت اور سبیل باقی نہیں چھوڑتا۔ سب راستے بند کر دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص محبت نہیں کر سکتا۔ تو بتلاؤ کہ اب قلوب عباد اس کی محبت، شوق، طلب اور اس کی ذات کی طرف توجہ کرنے میں کیونکر فریفتہ اور شیدا بنیں گے۔ توحید ایک ایسا مفہوم ہے جو الوہیت اور عبودیت دونوں کے اثبات کو شامل ہے۔

پس اسے خیر تمہارے اس کلام سے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ تاکہ قلوب عباد کو اس کی محبت کا دلولہ پیدا ہو اور اس کی ذات پاک کی طلب اور اس کے دیدار پر انوار کا شوق ان میں جاگزیں ہو صاف طور پر الوہیت کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ اور ادھر اس قول سے کہ کوئی بندہ درحقیقت فاعل، عابد، اور محب نہیں ہو سکتا۔ صرف مجاز کے طور پر ان صفات سے موصوف کیا جاتا ہے، کھلم کھلے عبودیت کا انکار لازم آتا ہے۔ پس جبر کا قول کرنے اور اللہ سبحانہ کی ذات کے محبوب اور مطلوب ہونے سے انکار کرنے سے توحید کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ خاص کر جب تم نے اللہ تعالیٰ کی ایک

ایسی صفت بیان کی ہے۔ جس سے قلوب عباد کو خدا سے تنفر پیدا ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے دلوں کے درمیان حائل اور حاجب ہو جاتی ہے۔ یعنی تو نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کام کا حکم کرتا ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اس کو ایسی چیز سے منع کرتا ہے جس کا چھوڑنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے افعال پیدا کرنے کا اور اسے بازرہنے کا حکم کرتا ہے اور باوجود اس کے بندے کو ترک امتثال یعنی احکام کے بجالانے پر سخت معذب کرے گا بلکہ یوں کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ کی ذات کے افعال پیدا نہ کرنے پر بندے کو معذب کرے گا اور تم نے اسی بات کی بھی تصریح کر دی ہے کہ اللہ کا بندہ کیونکر ترک اور مفعول منہیات پر عذاب کیا جائے کہ وہ آسمان کی طرف کیوں نہ اڑایا اس نے پہاڑوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کیوں نہ رکھ لیا سمندر کے پانی کو اپنی جگہ سے منتقل کیوں نہ کر دیا۔ اور نیز یہ عذاب ایسا ہوگا جیسا کہ بندے کے ان صفات پر اسے عذاب کیا جائے۔ جن میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ مثلاً اس بات پر عذاب کیا جائے کہ وہ اپنے قدمیں چھوٹا یا بڑا کیوں ہوایا اپنے رنگ میں گورا یا سیاہ کیوں نہ بنا۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ وہ ایسے شخص کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائے۔ جس نے کبھی ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اور اس کی حکمت اور رحمت اس کے مخالف نہیں۔ اور نہ وہ اس سے مانع ہو سکتی ہیں۔ بلکہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ کے نزدیک تمہارے خیال میں جائز ہے۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر اللہ سبحانہ یہ بیان کہ فرماتا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ہم اس کو اس سے منزه نہ ٹھیراتے اور تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ کے اپنے بندوں کو تکالیف احکام دینے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کو دکھنے

کی تکلیف دی جائے یا نیچے کو اڑنے کے لئے کہا جائے۔ پس جس شخص کو تم نے
یہ اعتقاد سکھلا دیا۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفرت اور اس
کی بغض و عداوت کو خوب بھروسہ دیا۔ باوجود اس کے تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اس
طور سے توحید کو ثابت کرتے ہو۔ اور یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تم نے تو شجرہ توحید کو
جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ جبر کا ادیان اور شرائع سے مخالف ہونا تو بالکل ظاہر
ہے۔ اسی میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ اور اخفا نہیں کیونکہ شرائع کا دار مدار
امر و نہی پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امر کا امر اور نہی کرنے والے کی نہی اگر
مامور اور مہنی کے افعال سے متعلق نہ ہو۔ بلکہ وہ امر اور نہی خود امور اور
ناہی کے افعال ہی سے متعلق ہیں تو ایسے امر اور نہی بالکل لغو و فضول
اور عبث ہیں حقیقتہ الامریہ ہے کہ امر و نہی بندے کے فعل۔ اُس کی طاعت
و معصیت سے متعلق ہیں۔ پس جب تمہارے خیال کے مطابق بندہ کسی
فعل کے صادر کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ طاعت یا معصیت کس طرح کر سکتا
ہے۔ حب طاعت و معصیت کا وجود نہ رہا۔ تو ثواب و عقاب بھی باطل
ہوا۔ اور اُس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ قیامت کے دن اپنے بندوں
میں سے بعض کو جو بہشت میں داخل فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے
گا۔ اور بعض کو دوزخ میں ڈال کر گونا گوں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ محض
اُس کی مشیت اور ارادہ سے واقع ہوگا۔ اور دنیا میں جو کسی نے طاعت میں عمر
گزاری اور کوئی نافرمانی پر کمر بستہ رہا۔ تو ان امور کو بہشت دوزخ میں داخل ہونے
سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں ہوگا۔ اور نیز جبر کا اعتقاد کرنا جس طرح کہ امر و نہی
کے مخالف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صنعت خلق کے خلاف ہے اور اللہ سبحانہ
خلق و امور و نوصفتوں سے موصوف ہے کیونکہ آسمان و زمین کا قیام محض

اس کے عدل سے ہے پس خلق کا ظہور اور قیام اللہ تعالیٰ کے عدل سے ہے۔ جیسے کہ امر کا وجود اور ظہور بھی اس کے عدل ہی سے ہے، عرض خلق اور امر و نواہی اور اسباب اور ان کی علت غائی عدل ہے۔ اور جبر عدل کے شرع اور توحید سب کے خلاف ہے۔ جبری لوہا کہ بھائی تم نے بہت بڑی بات بیان کی ہے اور تم نے دو مواقع چیزوں کو باہم متناقض قرار دیا اور دو متکافضات کو آپس میں مخالف ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ اولہ عقلیہ اور نقلیہ اور شرائع یہ سب جبر کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ پس جس چیز کے ثبوت پر عقل و نقل و دلالت کرے تو وہ عقل اور شرع کے مخالف کیسے ہو سکتی ہے۔ جبر کے ثبوت کی ایک ظاہر و باہر دلیل میں بیان کرتا ہوں اس کو کان لگا کر سنو۔ اسکے بعد چہیدہ مثالیں بیان کروں گا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اسباب اور قدرت کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود واجب اور ضروری ہے یا نہیں اگر واجب اور ضروری ہے تو بندے کے فعل کا صدور اضطراری ہوا۔ اور جبر کا یہی معنی ہے کیونکہ قدرت اور اسباب کا وجود بندگی کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے ورنہ تسلسل لازم آئیگا اور تسلسل کا محال ہونا یہی اور ظاہر ہے اور جب قدرت اور اسباب کا وجود بندے کے اختیار اور قدرت سے باہر ہے اور ان کے حاصل ہونے کے وقت فعل کا صدور اور وجود ضروری اور ان کے موجود نہ ہونے کے وقت اس کا صدور محال ہے تو لازم آیا کہ بندہ افعال کے صدور میں مجبور محض ہے۔ اور اگر قدرت اور اسباب کے موجود ہونے سے فعل کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کا موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں ہیں۔ تو اب فعل کے وجود کے لیے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہے یا نہیں اگر مرجح کا ہونا ضروری ہے تو جب وہ مرجح موجود ہوگا تو اس وقت فعل کا وجود ضروری ہوگا ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ اور تسلسل محال ہے پس جب مرجح کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود ضروری ہوا۔ تو لازم آیا کہ اس کا صدور اضطراری ہے اور جبر کا یہی معنی ہے۔ اور اگر اس کے وجود کے

یہ کسی مرض کی ضرورت نہیں تو اس کا موجود ہونا اور نہ ہونا دو جائل ہوں گے اور جب بدول کسی مرض کے موجود ہوگا تو لازم آئیگا کہ اکثر بدول مؤثر کے موجود ہوا اور یہ محال ہے۔ اور اگر تم یہ جواب پیش کرو کہ فعل کے وجود کے لیے بندے کا ارادہ مرض ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بندے کا ارادہ بھی تو حادث ہے اس کے پیدا ہونے کے لیے بھی کسی مرض کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس طرح تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے۔

سنی نے جواب دیا کہ تمہارا کاری تیر یعنی تمہاری بڑی دلیل یہ ہے مگر بھلا اللہ تمہارا یہ تیر پھل اور پے سے خالی ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹیڑھا اور غیر مستقیم ہے اور ہم تجھ سے ان الفاظ مجملہ کے معنی دریافت کرتے ہیں جن کو تم نے اپنی اس دلیل میں استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس دلیل کا سقم ظاہر کریں گے۔ تمہارے اس کلام کا کیا مطلب ہے کہ اگر قدرت اور اسباب کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود ضروری ہے۔۔۔۔۔ تو بندے کے فعل کا صدور اضطراری ہے۔ اور جبر کا یہی معنی ہے، آیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ قدرت اور اسباب کے موجود ہونے کے وقت صدور افعال میں بندہ ایسا مضطر ہو جاتا ہے جیسا وہ شخص بدول اختیار حرکت کرتا ہے جیسے مرض رعشہ عارض ہو یا وہ شخص جس کو تپ لرزہ آئے یا وہ شخص جو اونچی جگہ سے نیچے کو گرا دیا جائے یا تمہارا یہ مطلب ہے کہ قدرت اور اسباب کے موجود ہونے کے وقت فعل کا موجود ہونا ضروری ہوگا۔ مگر وہ بندے کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگر پہلا معنی ارادہ کرتے ہو تو یہ بات عقل۔ فطرت۔ حس اور مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ کوئی نادان سے نادان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کہ جو شخص پہاڑ سے نیچے گرا دیا

جائے اور جو اپنے ارادہ سے اُس کے اوپر چڑھ رہا ہو۔ دونوں کی حرکت یکساں ہے اور کوئی بے وقوف سے بے وقوف یہ بات نہیں کہتا کہ مریض ریشہ اور اپنی مرضی سے تالی بجانے والے کی حرکت میں کچھ فرق نہیں اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زانی۔ سارق۔ مجاہد۔ مصلیٰ کے افعال و حرکات اور اُس شخص کی حرکت جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر گھسیٹا جائے۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ نے بندوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہر شخص اپنی فطرت سے ان چیزوں کے درمیان میں تفاوت اور ظاہر فرق ظاہر پاتا ہے۔ پس جو شخص ان چیزوں کی مساوات کا قائل ہو۔ تو وہ شریعت کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل اور فطرت کا مخالف اور مشاہدہ اور تجربہ کا منکر ہے۔ اور اگر دوسرا معنی مراد ہے۔ تو یہ معنی بندے کے مختار ہونے کے منافی اور مخالف نہیں اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بندہ صدور افعال میں مجبور اور مضطر ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دلیل صحیح ہو تو لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی افعال کے صدور میں مجبور و مضطر ہو کیونکہ یہ دلیل جمیع مقدمات باری تعالیٰ کی نسبت بھی جاری ہو سکتی ہے مگر اللہ سبحانہ کا اپنے افعال میں مجبور و مضطر ہونا تو محال ہے کیونکہ وہ تو اپنی قدرت ارادہ اور مشیت سے اپنے افعال صادر کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض تمہارے ہم خیال لوگ اس الزام کو مان کر اس کا جواب بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر ان کا جواب بالکل بیہودہ اور فضول ہے۔ چنانچہ ابن خطیب نے اس شبہ کے ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے۔ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کا بطلان لازم آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے ارادہ کے درمیان یہ فرق ہے

کہ بندے کا ارادہ تو حادث ہے۔ اس لیے وہ اپنے حدوث اور محدود میں دوسرے ارادہ کا محتاج ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور محدث کہنا پڑے گا۔ ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے وہ دوسرے ارادہ کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور اس فرق اور تفاوت کو صاحب تحصیل نے اس طرح پُر زور کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس فرق کرنے سے وہ تقسیم جو دلیل مذکور میں بیان کی گئی ہے دمندفع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ قدرت اور اسباب کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود ضروری ہے۔ اور ان کے نہ ہونے کے وقت اس کا عدم ضروری ہے۔ پس یہ تقسیم بندے اور اللہ تعالیٰ دونوں کی نسبت یکساں جاری ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا قدیم غیر مخلوق اور ذات باری کے لوازم سے ہونا اس سے مانع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہوگا۔ اس کا وجود ضروری ہوگا۔ اور جس سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس کا عدم ضروری ہوگا۔ اور باوجود اس کے اللہ سبحانہ فاعل مختار ہے۔ تو بندے کی نسبت کیسا کہتے ہو کہ وہ مجبور اور مضطر ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ حیر کے معنی جو تم سمجھ رہے ہو یہ غلط ہے۔ حیر کا یہ معنی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے اختیار و ارادہ اور اس کی رضا و محبت کے سوا کسی فعل کے کرنے پر مجبور کرے۔ اور بندے کے صدور فعل کی نسبت یہ معنی ہرگز موجود نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تو بندے کے دل میں اس کے فعل کا ارادہ اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جس سے وہ اپنی خوشی اور رضا مندی سے اس فعل کو صادر کرتا ہے۔ پس ایسی حالت میں بندے کو مجبور کہنا لغت۔ عقل اور شرع کے مخالف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دلیل میں یہ بیان کیا ہے کہ

قدرت اور اسباب کے موجود ہونے کے سبب سے بندے کے فعل کا وجود ضروری ہے۔ حالانکہ تمہارے خیال میں نہ ان کے سبب فعل کا وجود ہوتا ہے۔ اور نہ یہ فعل جو موجود ہوا بندے کا فعل ہے۔ بلکہ یہ فعل تو عین اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ جس کا وجود بندے کی قدرت اور اسباب حادثہ سے متعلق نہیں اور نہ ان پر موقوف ہے بلکہ بندے کی قدرت اور اسباب حادثہ کا وجود اور عدم اللہ تعالیٰ کے فعل کے صدور کے لیے دونوں یکساں ہیں۔ غرض جب تمہارے نزدیک بندے کا فعل عین اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو اس کے صدور کے لئے بندے کی طرف سے کسی مخرج کی ضرورت نہیں۔ اور نہ بندے کی تاثیر کو اس میں کچھ دخل ہے۔ فرقہ قدریہ نے تمہاری اس دلیل کے کئی ایک جواب دیئے ہیں۔ چنانچہ ابو ہاشم اور اس کے متبعین نے یہ جواب دیا ہے کہ صاحب قدرت کے افعال اسباب پر موقوف نہیں ہوتے بلکہ محض اسکی قدرت ان کیلئے کافی ہے پس تمہارا یہ کہنا کہ اسباب کے وجود کے وقت فعل کا وجود ضروری ہوگا یا نہیں اس کا جواب ہم (قدریہ) یہ دینگے کہ اسباب کے وجود سے افعال کا وجود ضروری نہیں اور نہ وہ ان پر موقوف ہیں۔ اور تم ان لوگوں (قدریہ) پر رُو نہیں کر سکتے۔ کیونکہ تمہارے نزدیک بھی تو اسباب کو صدور افعال میں کوئی دخل نہیں۔ اور نہ وہ اسباب پر موقوف ہیں۔ بلکہ تمہارے نزدیک تو قدرت عباد پر بھی وہ موقوف نہیں۔ پس جب تمہارا یہ خیال ہے کہ قدرت حادثہ کا مقدمات یعنی افعال میں کوئی دخل نہیں تو اسباب ان میں کیسے مؤثر ہوں گے۔ غرض یہ دلیل تو تمہارے اپنے اصول کے مطابق بھی صحیح نہیں۔ ہاں اگر مخالف کو محض التزام دینا مقصود ہے تو یہ دوسری بات ہے اور ابو الحسن بصری اور ان کے اصحاب کا یہ جواب ہے کہ بندے کے افعال اسباب پر موقوف ہیں۔ اور جب اسباب موجود ہوں گے تو افعال کا وجود ضروری ہوگا

لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ افعال اختیار کی نہ ہوں۔ اور محمود خوارزمی نے کہا ہے کہ اسباب سے افعال کا وجود ضروری تو نہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ان کا وجود اولیٰ ضرور ہو جاتا ہے۔ قدر یہ ان دونوں مذہبوں کے مطابق تمہاری اس دلیل کا جواب بیان کرتے ہیں۔ پس ابوہاشم کے مذہب کی بنا پر یوں کہتے ہیں کہ بندے کے افعال کے صدور کے لیے کسی مزج کی ضرورت نہیں بلکہ صاحب قدرت کے شان سے یہ بات ہے کہ وہ کسی کام کو بغیر کسی مزج کے پیدا کر سکتا ہے اور عقل کے رو سے اس میں کوئی استحالہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو افعال کے کرنے پر قدرت ہو اور ان کے لئے کوئی مزج نہ ہو جیسا کہ نائم (سونے والا) ساہی (مبول کرنا) وغیرہ کی داعی مزج اور ارادہ کے حرکت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ جواب دو کہ نائم اور ساہی کے اندر ارادہ موجود ہے۔ لیکن اس وقت ان کے خیال میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ہایت کا انکار ہے۔ اور اس قول کے قائلین یوں کہتے ہیں کہ قادر وہ ہوتا ہے جو کام کر سکے اور نہ کرنا بھی ممکن ہو۔ اور پہلے قول والے کہتے ہیں کہ قادر وہ ہے جو کام کر سکے۔ اور اس کا کرنا ضروری ہو اور محمود خوارزمی کا مذہب ان دونوں مذہبوں کے بیچ بیچ میں ہے یعنی قادر وہ ہے جو کام کر سکے اور اس کا کرنا اولیٰ اور بہتر ہو۔ مگر اس کی اولویت ایسی نہ ہو کہ اس کا کرنا ضروری ہو غرض اس بارے میں پانچ اقوال ہیں (۱) یہ کہ بندے کے افعال کا صدور اسباب پر موقوف ہے اور حیب اسباب کے ساتھ قدرت علی الفعل بھی حاصل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے فعل کا صدور ضروری ہو جاتا ہے۔ جمہور عقلا کا یہی قول ہے۔ اور ابن خلیب نے اس قول کو فلاسفہ اور ابو الحسین بصری معتزلی کی طرف نسبت کرنے میں غلطی کی ہے۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ اور نیز بندے کی قدرت سے افعال کا صدور ضروری ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہ بندے کی

قدرت کے اُس کے مقدر میں موثر ہونے کے قابل ہیں۔ اور جن چیزوں پر بندے کو قدرت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کو قادر جانتے ہیں۔ ابواسحاق کا یہی قول ہے اور نیز جوئی نے نظاً یہ میں اسی کو راجح ٹھیرایا ہے۔

(۳) یہ کہ افعال عباد کا صدر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ضروری ہے اور اشعری اور قاضی ابوبکر کا یہی قول ہے مگر ان کے درمیان باہم اتنا اختلاف ہے کہ قاضی ابوبکر کا یہ قول ہے کہ مطلق فعل کا صدر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ضروری ہوتا ہے لیکن اُس کی خصوصیات مثلاً اس کا رخ ہونا یا نماز ہونا۔ زنا یا چوری ہونا بندے کی قدرت سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تاثیر تو نفس فعل میں ہے اور بندے کی قدرت کی تاثیر فعل کی صفت میں ہے اور اشعری کا قول ہے کہ اصل فعل اور اس کا وصف دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ اور بندے کی قدرت کے لیے نفس فعل یا اس کے وصف میں کوئی تاثیر اور دخل نہیں (۴) اُن لوگوں کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قدرت سے فعل کا صدر ضروری نہیں بلکہ قادر وہ ہے جو کام کر سکے اور اُس کا نہ کرنا بھی جائز اور ممکن ہو۔ اُن کے نزدیک قادر مختار کے فعل کا صدر کسی حالت میں ضروری نہیں۔ ابوبہشم اور اس کے ہم خیال لوگوں کا یہی قول ہے۔ (۵) یہ کہ اسباب کے موجود ہونے کے وقت افعال کا صدر اولیٰ اور بہتر ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا۔ خوارزمی کا یہی قول ہے۔ اور ابوالحسین اس بات کا قائل ہے کہ اسباب کے وجود کے وقت افعال کا صدر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اسباب اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور نیز یہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کے ایجاد میں مستقل طور پر قدرت رکھتا ہے اور ابوالحسین کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ بدیسی اور ظاہر ہے ابن خطیب نے کہا ہے کہ ابوالحسین نے تقدیر

میں غلو کیا۔ اور ادھر یہ کہنا کہ افعال کا صدور اسباب پر موقوف ہے اور اسباب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جبر میں غلو ہے۔ پس ابوالمحسین جبر اور قدر دونوں کا قائل اور ان میں غلو کرنے والا ہے۔ مگر ابن خطیب نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ابوالمحسین کا مذہب ایسا ہے کہ نہ تو اس نے قدر میں غلو کیا ہے اور نہ جبر میں۔ افعال کا اسباب پر موقوف ہونا اور ان کے وجود کے وقت بندے کی قدرت سے ان کا ضروری ہونا اس میں ہرگز نہ کوئی جبر نہیں پھر جبر میں غلو کیا۔ اور بندے کا اپنے افعال کا اس قدرت اور اختیار سے موجد ہونا جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں پیدا کر دیئے ہیں۔ قدریہ کے قول کے موافق نہیں جیسے چائیکہ ابوالمحسین نے اس میں غلو کیا ہے۔

فصل - جبری نے کہا۔ جب ہمارے افعال کے اسباب ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اور وہ اسباب یہ ہیں۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ مثلاً فلاں کام کرنے میں ہمارا نفع ہے۔ اور فلاں کام نہ کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ اور یہ بات ہماری طبیعت اور فطرت میں پیدا کی گئی ہے۔ اور خالق نے ہماری خلقت ایسی بنائی ہے کہ یہ اسباب اُس میں پیدا کر دیئے ہیں۔ اور ان کے وجود سے افعال کا صدور ضروری ہے تو یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے جبر کا یہی معنی ہے۔

سنی نے کہا کہ فرقہ قدریہ والے اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں کہ ایسے اسباب کبھی جہالت اور غلطی پر بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ امور ہیں جن کو انسان اپنے دل میں خود بخود پیدا کرتا اور اپنے خیال کے مطابق جس کام میں مصلحت سمجھتا اُس کو کرتا ہے۔ گو واقع میں اس کام میں اسکی مصلحت ہو یا نہ ہو۔ پس افعال کے اسباب صرف علم مصالح اور منافع میں منحصر نہیں۔ جبری بولا کہ یہ جواب تو بالکل لغو اور بیہودہ ہے۔ دیکھو سپاہی کو پانی پینے

کی طرف یہ امر داعی اور محرک ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری پیاس بجھ جائے گی۔ اور اس میں میرا نفع ہے۔ اور اس کا اس بات کو جاننا اور پانی پینے کی طرف اس کا میلان ہونا اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ پس قدری کو لازم ہے کہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے مذہب کا مذاطلے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ بند کے افعال اسی ذات کی طرف منسوب ہیں جس بند میں انکے اسباب و داعی پیدا کئے ہیں۔

قدری نے جواب دیا کہ یہ اسباب اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر یہ اسباب مکلف کے افعال کے مشابہ ہیں کیونکہ وہ انکے اثر کے باطل کرنے پر قادر ہوتا ہے مثلاً اس تجربے کے خیال سے کہ وہ داعی اور محرک کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں پانی پینے سے رک جائے تو تجربے کے خیال سے یہ رک جانا دوسرے داعی اور محرک کا اثر ہے جو پہلے داعی اور محرک کے معارض اور مخالف ہے۔ پس زندہ شخص کے حاصل کرنے اور داعی اول کو بدتور باقی رکھنے پر قادر ہے۔ پس داعی اول کو بدتور باقی رکھنا اور اس کے معارض کو موجود نہ کرنا آدمی کے اختیار میں ہے اور حیب تکلیف یا نہ کرنا پانی کا پینا ممکن نہیں پس اس سے پانی کا پینا بندے کا فعل ہوا۔ کیونکہ وہ ایسے مختلف اسباب کے حاصل کرنے پر قادر ہے جن سے افعال و آثار ظہور میں آتے ہیں۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں دیکھا۔ اور وہ اس آگ کو کسی آسان تہ سیر سے بچھا سکتا ہوا اور اس کو کوئی مانع بھی پیش نہ ہو تو ایسی حالت میں اگر وہ اس آگ کو نہ بچھائے گا۔ تو گویا نا آگ کا کام ہے مگر وہ ضرور مذمت کا مستحق ٹھہریگا۔

اور ابن ابی الحدید نے ایک اور طرز سے جواب دیا ہے کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیب اسباب کے وجود سے افعال کا وجود ضروری ہو جیسا کہ تم در فرقہ حیرت، پیاس کی صورت میں بیان کرتے ہو تو لازم آئیگا کہ انسان بعض افعال کے کرنے اور بعض کے نہ کرنے کے ساتھ مکلف نہ ہو۔ کیونکہ اس صورت میں تو وہ تو مجبور سے بھی بدتر حالت میں ہے۔ اور تمام مذاہب کے اصول کے لحاظ

سے یہ جواب نہایت رزقی اور خراب ہے کیونکہ تکلیف احکام کا منشاء موجود ہے پس عقل اور قدرت کے موجود ہوتے تکلیف کیسے ساقط ہو سکتی ہے۔ اور اس قدری نے یہ ایک چوتھی قسم اُن لوگوں کی ثابت کر دی ہے جو مرفوع القلم اور غیر مکلف ہیں، اور یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اور اگر صرف اسباب کے موجود نہ ہونے سے تکلیف ساقط ہو جائے، تو ہر شخص کی نسبت یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے اُس کام کے اسباب موجود ہو جائیں، جس کی بجائے اور اُسے حکم دیا گیا ہے، تو اُس سے تکلیف ساقط ہو جائے، اور یہ قول تکلیف مالا یطاق کے قول سے بھی زیادہ قبیح اور بُرا ہے، اسی لیے تکلیف مالا یطاق کے کئی لوگ قائل ہیں، اور تکلیف کے ساقط ہونے کا صرف ابن ابی الحدید تنہا قائل ہے اور قائلین تکلیف مالا یطاق کا قول کتابوں میں منقول بھی ہے اور اُس پر بحث کی گئی ہے۔

جبری یو لا جب داعی اور محرک کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہی فعل کا سبب ہے اور اُس کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود ضروری ہے تو فعل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ جو داعی اور محرک یعنی سبب کا خالق ہے۔ سنی نے جواب دیا یہ بات صحیح ہے کہ داعی اور محرک اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اور یہی فعل کے وجود کا سبب ہے، مگر فعل اپنے فاعل یعنی بندے کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ فعل کا صدور بندے کی قدرت مشیت اور اختیار سے ہوتا ہے اور مجاز کے طور پر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے جو تمام اشیاء کا خالق اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ داعی اور محرک فعل کی علت اور مؤثر نہیں، بلکہ وہ فعل میں بندے کی تاثیر کی شرط ہے جسے اپنے مقدر پر قدرت حاصل ہے اور شرط کے خارج از اختیار ہونے سے یہ لازم

نہیں آتا کہ بندہ اپنے فعل کا فاعل نہ ہو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ بندے کا ارادہ مصمم جو فعل کا محرک ہے اس کی شرط یا جزو سبب ہوگا۔ اور اس کا فعل کئی ایک ایسے شروط اور اسباب پر موقوف ہے جو بندے کے اختیار سے بالکل باہر ہیں۔ مثلاً سب سے زیادہ آسان اور چھوٹا کام کسی چیز کے دیکھنے کے لیے آنکھ کا اٹھانا ہے۔ پس فرض کیا کہ آنکھ کا کھولنا بندے کا فعل ہے۔ مگر اس چیز کے دیکھنے اور اس کے اور اک کرنے میں بندہ فاعل مستقل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس چیز کا اور اک کئی ایک شرط پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ بندے کے اندر خالق نے قدرت مدد کہ پیدا کی ہو۔ دوم یہ کہ وہ چیز ایسی ہو جس کو آنکھ سے دیکھ سکے۔ سوم یہ کہ آلہ اور اک یعنی آنکھ صحیح و سالم موجود ہو۔ چہاں یہ کہ اس چیز کے دیکھنے سے کوئی شے مانع اور حاجب نہ ہو وغیرہ ذالک۔

غرض جن اسباب و شروط پر رویت موقوف ہے اور وہ بندے کے اختیار اور قدرت سے باہر ہیں۔ بندے کے فعل آنکھ کے کھولنے سے کئی گنے زیادہ ہیں پس کوئی صاحب عقل کہیں طرح کہہ سکتا ہے کہ سبب کا جزو یا شرط فعل کے وجود کے لئے علت مستقدا اور موثر نام ہیں۔ اور اسی مقام میں دو نوگروہ یعنی قدریہ اور جبریرہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں۔ قدریہ نے یہ کہہ دیا کہ شرط اور جزو سبب فعل کے وجود کیلئے موثر نام اور علت مستقلہ ہیں۔ اور جبریرہ نے یہ کہا کہ سبب اور شرط کو فعل کے وجود میں کوئی دخل نہیں۔ پس دونوں فریق نے صریح عمل اور نقل کا خلاف ہے۔ اور اولہ ثقلیہ اور عقلیہ کو پس پشت ڈال دیا۔ حقیقتہ الامر یہ ہے کہ بندے کی قدرت۔ ارادہ اور دوسرے دواعی اور محرک فعل کے سبب تام کی جزو ہیں۔ اور سبب تام کے موجود ہونے کے وقت فعل کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ بندہ باوجودیکہ اس کے فعل کے اکثر اسباب

اس کے اختیار اور قدرت سے باہر ہیں۔ مگر وہ اپنے افعال کا فاعل مستقل ہے تو وہ عقل اور شرع کے مخالف ہے۔ فہر کیا کہ فعل ضرب کے داعی میں بند و مستقل ہے تو کیا صائب کے اعتقاد آلات کا صحیح و سالم ہونا۔ اور محل ضرب کا قابل ضرب ہونا۔ اور اس کا فعل ضرب کو قبول کرنا اور مضروب اور ضارب کے درمیان فضا خالی کا موجود ہونا۔ اور وہاں کسی مانع کا موجود نہ ہونا۔

اور مضروب سے اس قوت اور طاقت کا مسلوب ہونا جس سے وہ ضارب سے مقاومت کر سکے۔ اور ضارب کا اس پر غالب آنا اور ضارب کے ہاتھ۔ رگوں اور ٹمپوں میں قوت کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب اشیا بندے کے اختیار میں ہیں ہرگز نہیں اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بندے کے لیے صدور فعل میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں۔ صدور فعل کی نسبت اس کی قدرت اور ارادہ کا ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں ہیں تو یہ شخص عقل اور حس کا انکار کرتا ہے جبری بولا کہ صدور افعال کے لیے کسی مرجع کا ہونا ضروری ہے پس اگر یہ مرجع بندے کی طرف سے ہو تو ضرور ممکن ہو گا۔ پھر اس مرجع میں کلام کریں گے کہ اس کے وجود کا کوئی مرجع ہے یا نہیں اگر اس کا وجود بدول مرجع ہوا تو اس قاعدہ کی وجہ سے کہ ممکن کی ایک جانب یعنی وجود یا عدم کو بغیر کسی مرجع کے ترجیح ہو سکتی ہے۔ اثبات صانع کی دلیل کی اساس منہدم ہو جائیگی۔ کیونکہ اس کا وارادہ اس مقدمہ پر ہے کہ ممکن کی ایک جانب یعنی وجود یا عدم کو بغیر کسی علت، مرجع کے ترجیح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس کا وجود کسی اور مرجع پر موقوف ہے تو اس کا وجود بھی کسی اور مرجع پر موقوف ہو گا اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔ چونکہ تسلسل محال اور باطل ہے۔ لہذا یہ کہنا پڑے گا۔ کہ بندے کے فعل کے صدور کا مرجع اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اور بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ سنی نے جواب

98388

دیا کہ تمہارے بنائی قدر یہ تو اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بندہ قادر اور
 مختار ہے وہ اپنا ارادہ جو محرک افعال ہوتا ہے بغیر کسی مزج کے خود بخود پیدا
 کر سکتا ہے، اور فطرت کو اس کا شاہد بتلاتے ہیں کہ دیکھو جس کام کا ہم ارادہ
 نہ کریں اس کو وجود میں نہیں لاتے، اور جب تک کہ کسی کام کا نفع اور اس
 کا ضرر نہ سمجھ لیں اس کا ارادہ نہیں کرتے اور اس ارادہ سے پہلے ایک دوسرا
 ارادہ جو اس ارادہ کا موجب ہو۔ اور اس علم سے پہلے ایک اور علم جو اس کا باعث
 ہو ہرگز موجود نہیں ہوتا۔ پس مزج بندے کا اپنا ارادہ اور اس کی وہ صفات
 جو خالق نے اس کی فطرت میں پیدا کر دی ہیں۔ غرض اللہ سبحانہ نے بندے کی
 خلقت اس طرز پر بنائی ہے کہ وہ بالطبع حرکت کر سکتا ہے پس اپنے ارادہ اور
 مشیت سے جو حرکت کرتا ہے تو یہ اس کے خلقت اور ذی روح اور حیوان ہونے
 کے لوازم سے ہے، اور اسی طرح ارادہ اور میان قلب بھی اسکے زندہ اور ذی روح ہونے کے
 لوازم سے ہیں۔ اور بندے کے افعال خاص ہیں اس کے ارادات اور محرکات
 افعال میں اور جو افعال ان کے ذریعہ سے صادر ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ صرف
 اس بات میں مشابہ ہیں کہ دونوں بندے کی طرف منسوب ہیں گو ارادات بدوں
 واسطہ منسوب ہیں اور دوسرے افعال ارادات کے واسطہ سے منسوب
 ہیں۔ سنی نے کہا، مگر قدر یہ کا یہ جواب بالکل غلط اور باطل ہے، معاذ اللہ۔
 کیا قدر یہ خدا کی شان سی سمجھتے ہیں کہ بندے کے وجود میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی
 ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہ ہو اور نہ ہو اور نہ اس کی قدرت و مشیت میں داخل
 ہو۔ اللہ اکبر اللہ سبحانہ کی شان کو وہ ہرگز نہیں سمجھتے۔ اور اس کو جیسا پہچاننا
 چاہیے ایسا نہیں پہچاننا اور نہ اس کی تعظیم کا پورا حق ادا کیا۔ حقیقۃ الامر یہ

ہے کہ بندے کا رُوح، جسم، صفات، افعال، ارادات، غرض کہ بندے کا ہر ذرہ اللہ سبحانہ کا مخلوق ہے اور اس میں اللہ سبحانہ کا تصرف جاری ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بندے کی قدرت، اعادہ اور دیگر دواعی، محرکات، صدور، فعل کے سبب تام کے اجزاء ہیں اور بندہ کو فعل صادر کرنے میں مستقل طور پر اختیار حاصل نہیں اور باوجود اس کے یہ سب اجزاء اللہ سبحانہ کے مخلوق ہیں غرض بندہ من کل الوجوه اور تمام اعتبارات کے لحاظ سے اللہ سبحانہ کا مخلوق ہے اور اپنے خالق کی طرف محتاج ہونا اس کے لوازم سے ہے اور اس کا قلب اپنے خالق کے ہاتھ اور اس کی زوائجیوں کے سج میں، جس طرف چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پس اس کو ایسے کام کے ارادہ کرنے والا بنا دیتا ہے کہ جس کے وقوع کے ساتھ اس کی مشیت متعلق ہو اور اس کو ایسے کام سے متنفر کر دیتا ہے کہ جس کے وقوع کے ساتھ اس کی مشیت متعلق نہ ہو۔ غرض جس کام کو اللہ سبحانہ چاہتا ہے وہ وقوع میں آتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا وہ ہرگز واقع نہیں ہوتا اور بیشک مرجحات کا سلسلہ اللہ سبحانہ کے امر کوئی اور اس کی اس مشیت پر ختم ہوتا ہے جو تمام مخلوق میں نافذ ہے اور کسی کو اس سے نکلنے کی مجال نہیں لیکن لفظ جبر جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ایک مجمل لفظ ہے۔ حق اور باطل دونوں سے مراد ہو سکتے ہیں۔ پس اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں ایسا مضطر اور مجبور ہے کہ اپنی مرضی سے بیٹھ کر چڑھنا اور اس سے بدول اختیار نیچے گرنے اور نوکیساں ہیں تو یہ عقل اور فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ بندہ کسی کام کو اللہ تعالیٰ کی توفیق بغیر نہیں کر سکتا تو یہ بیشک صحیح ہے۔ اور یہ عام قاعدہ ہے کہ بندہ مستقل طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قوت، قدرت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بندہ بذات

خود کسی کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بغیر کوئی کام کر سکتا۔ ہے۔ ہم اس قاعدہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس خیال سے کہ فرقہ قدریہ اس کو جبر کہتے ہیں۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ اس قسم کے اسماء کے متعلق ہم ان سے یہ کہیں گے۔ اِنَّ هٰی اَسْمَاءٌ سَبَّيْتُمُوَهَا اِنَّتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (یہ دبت، نرے نام رہی نام) ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے (اپنی طرف سے) رکھ لیے ہیں۔ خدا نے تو ان (کے معبود ہونے) کی کوئی سند انارسی نہیں، یعنی جس طرح کفار نے اپنی طرف سے نام تجویز کر لیے تھے اسی طرح قدریہ نے بھی ایک تجویز کر لیا ہے۔ پس ہم ان کے اس قاعدہ کو جبر کے ساتھ موسوم کرنے کی وجہ سے عقل اور ایمان کے مقتضی کا خلاف نہیں کرتے سب سے بڑی خرابی کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ بند کو ان کاموں پر عذاب کرے گا جن میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ اور نہ وہ انکے کرنے پر قادر ہے اور نہ ان کے صدور میں کسی طرح کی اس کی کوئی تاثیر ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ اس کو خود اپنے افعال پر معذب کرے گا۔ اور نیز اس کو ایسے حرکات پر معذب کرے گا جو اس سے بلا اختیار صادر ہوئے ہیں جیسا کہ اوپر سے بغیر قصد و ارادہ کے نیچے گر جانا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ جائز ہے کہ اگر بندے نے ایسے حرکات کے اسباب کو اپنی مرضی اور خواہش سے مہیا کیا اور اس کے بعد غیر اختیاری حرکات کا صدور ہوا۔ تو ایسی حرکت پر بھی جو خلاف شرع ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذب ہو سکتا ہے جس طرح کہ کسی شخص سے الت مستی اور نشہ میں کوئی حرکت خلاف شرع بغیر اختیار صادر ہو۔ تو چونکہ اس نے مستی اور نشہ کو با اختیار خود پیدا کیا اور اس کا مرتکب ہوا تھا۔ لہذا وہ اس غیر اختیاری حرکت پر بھی معذب ہوگا اور جس طرح کہ اس عاشق کو کہ جس کے صدور عقل پر عشق غالب آگیا۔ اور وہ اپنے اختیار میں نہ رہا ہو اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ پہلے اس نے اپنے ارادہ اور خواہش سے عشق کو اختیار کیا اور اس

کے اسباب کو عمل میں لایا اور جس طرح اُس شخص کو عذاب ہوگا جو پہلے باختیار خود حق سے پھرا اور اس نے اُس کو بُرا سمجھا یہاں تک کہ اُس کے دل پر پُتھر اور قفل سارے گئے اور اس کے قلب پر پردہ غفلت ڈال گیا۔ پس اس کے اور ہدایت اور حق کے درمیان یہ چیزیں حائل ہو گئیں اور ہدایت کا پانا اس کے اختیار میں نہ رہا۔ اور اسی ہدایت کے حاصل نہ کرنے پر جو کہ اس کے اختیار اور قدرت سے باہر بلکہ وہ اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معذب کرے گا۔ کیونکہ پہلے اُس نے خود بخود ہدایت سے اعراض کیا۔ اور ایسے شخص کو معذب کرنا محض عدل ہے کسی طرح کا ظلم نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ الیا شخص جو مامور بہ کے بجالانے اور ہدایت کے پانے سے روک دیا گیا ہے تو ایسی حالت میں وہ مکلف احکام کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو محبور ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا سوال بیٹک ٹھیک ہے اور اس کا جواب شانی انشاء اللہ بابت تکلیف مالا یطاق میں عنقریب مذکور ہوگا یہاں صرف لفظ جبر اور اس کے معنی کے متعلق کہ کونسا صحیح اور کون سا غلط ہے کلام کرنا مقصود ہے۔

فصل۔ جبری نے کہا کہ جب بندے سے کوئی حرکت مخصوص صادر ہوتی ہے۔ تو اُس کی نسبت ہم پوچھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوتی ہے یا محض بندے کی قدرت میں داخل ہے یا اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں کی قدرت کے تحت میں ہے یا ان دونوں میں سے کسی کی قدرت میں نہیں ہوتی۔ صورت آخر تو یقیناً باطل ہے۔ اور پہلی تین صورتوں میں سے ہر ایک صورت کے بعض لوگ قائل ہیں۔ پس اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اور بندے کی قدرت سے باہر ہے۔ تو ہم اس کے قائل ہیں۔ اور جبر کا

یہی معنی ہے۔ اور اگر صرف بندے کی قدرت میں ہے، تو اس سے لازم آئیگا کہ بعض اشیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہیں۔ اور اس طرح اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) کہنا صحیح نہ ہوگا۔ اور نیز یہ لازم آئیگا کہ بندہ جو ایک ضعیف مخلوق ہے، وہ ایسے کاموں پر قادر ہو کہ جن پر اُس کا خالق قدرت نہیں رکھتا۔ اور اسی بات سے قدر یہ توحید سے علیحدہ ہو کر مجوس کے ساقہ مشابہ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں کی قدرت میں داخل ہو تو اس کے صدور میں دونوں کی شرکت لازم آئے گی۔ اور اس طرح ایک مفعول کا دو فاعل اور ایک مقدر کا دو قادر اور ایک اثر کا دو مؤثر سے صادر ہونا لازم آئے گا۔ جو اس وجہ سے محال اور باطل ہے کہ جب دو مستقل مؤثر ایک اثر کے صادر کرنے میں مجتمع ہوں، تو ہر ایک کی وجہ سے دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پس یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ان دونوں کی طرف محتاج بھی ہے۔ اور دونوں سے مستغنی بھی ہے۔ سنی نے جواب دیا کہ اس مقام میں لوگوں کے مختلف فرقے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی سی حرکت ہو یا اس کا کوئی سافل ہو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتا ہے اور بندے کی قدرت کی تاثیر صرف اُس کے طاعت یا معصیت ہونے میں ہوتی ہے عرض اُس کے وجود کی مقتضی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اُس کی صفت میں بندے کی قدرت مؤثر ہے۔ قاضی ابوبکر اور اس کے متبعین کا یہی قول ہے مگر یہ جواب کافی اور شافی نہیں۔ اس لیے کہ بندے کی قدرت جس چیز میں مؤثر قرار دے گئی ہے۔ اگر وہ وجودی چیز ہے اور بندے کی قدرت وجودی چیز میں اثر کر سکتی ہے، تو نفس فعل میں بھی اُسکی قدرت مؤثر ہو سکتی ہے جو کہ ایک وجودی چیز ہے۔ اگر وہ صفت جس میں بندے کی قدرت مؤثر ہے عاری چیز ہے، تو لازم آئے گا کہ اُس کی قدرت متعلق عام ہے اور یہ درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قدرت

کا متعلق اور اس کا اثر عدم محض نہیں ہو سکتا۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ خود فعل اور اس کی صفت دونوں صرف اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ اور بندے کی قدرت کا ان دونوں میں کوئی اثر نہیں۔ ابوالحسن اشعری اور اس کے متبعین کا یہی قول ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ بندے کی حرکت اور اس کا فعل محض اسی کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ مگر اس قول کے قائلین میں باہم اتنا اختلاف ہے۔ کہ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کے افعال میں اگرچہ اسی کی قدرت مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے افعال پر اللہ تعالیٰ کو بھی قدرت حاصل ہے اور بندے کے تمام مقدرات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے ابوالحسن بصری اور اس کے متبعین فرقہ حسیبہ کا یہی خیال ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بندے کے افعال میں اسی کی قدرت مؤثر ہے اور حین کاموں کے کرنے پر بندہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے کرنے پر قادر نہیں مٹا خبیہ ابی علی اور ابی ہاشم کے پیرواسی کے قائل ہیں۔ ابن خطیب اور جمہور متکلمین انہی اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ مگر ان سے کسی طالب تحقیق کو سیرابی حاصل نہیں ہو سکتی یہ اقوال آپس میں باہم متناقض ہیں۔ ابوالحسن کے بعض اصحاب نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس دلیل میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقذور کا دو قادر سے صادر ہونا لازم آئیگا۔ یہ اس صورت میں محال ہے جب دونوں سے معاً صادر ہو اور جبکہ ان دونوں سے یکے بعد دیگرے صادر ہو تو یہ محال نہیں جس طرح کہ ایک وقت میں ایک مکان کے اندر دو جسم کا موجود ہونا محال ہے۔ مگر دو مختلف وقتوں میں آگے پیچھے ایک مکان کے اندر دو جسم کا موجود ہونا محال نہیں۔ مگر یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس پر اس وقت قدرت حاصل ہوتی ہے

جب دوسرا اُسے چھوڑ دے اور منزل کا یہ مطلب ہے کہ جب اُس فعل کو بندہ اپنی قدرت اور ارادہ سے کرتا ہے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے اور اس کی قدرت اس میں مؤثر ہے یا نہیں۔ اگر مؤثر ہے تو لازم آئے گا کہ ایک مقدر و قادر سے صدور ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں تو لازم آیا کہ بعض ممکنات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہیں۔ اگر کوئی شخص یوں جواب دے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کے کرنے پر قادر ہے بشرطیکہ بندہ اپنی قدرت سے اس کو صادر نہ کرے۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے مساحتاً مان لیا۔ کہ بندے کی قدرت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اور بندہ یکے بعد دیگرے اُس کام کے کرنے پر قادر ہوتے ہیں کچھ مفید اور نافع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کی مدی قدرت کے ساتھ مشروط ہوئی۔ تو جس وقت یہ شرط نہ پائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نہ پائی جائے گی اور اس بات کا کوئی اہل توجیہ ہرگز قائل نہیں۔ بلکہ سب کے سب اسی قول میں تمہارے مخالف اور تم پر معترض ہیں۔ اور تمہارا یہ قول محض اہل سنت کے لیے دھوکا دہی ہے۔ ورنہ حقیقتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اُن اشیاء اور امور پر قادر ہے جن پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں۔ اور اس باطل خیال کی خرابی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی خرابی اظہر من الشمس ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جواب دے کہ جس طرح ایک چیز دو عالم کی معلوم اور دروارہ کرنے والوں کی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز دو قادر کی قدرت میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا یہ قیاس صحیح نہیں کیونکہ چیز معلوم اور مراد میں عالم اور ارادہ کرنے والے کا کوئی اشتراک نہیں ہوتا اس لیے اس میں دو شخص کا اشتراک ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک چیز دو آدمی

دیکھ سکتے یا ایک آواز کو دو شخص سُن سکتے ہیں، اور ایک مقدور چیز دو قادر کی قدرت میں اس معنی سے آسکتی ہے کہ اس کو دو نوکے بعد دیگر کر سکیں، اور اس معنی سے کہ دو لوگ کی قدرت اسکے وجود کی موجب در اسکے قارئ ہو یہ محال ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی قدرت کی تاثیر دوسرے کی تاثیر کے یہ شرط ہو۔ ابوالمحسین نے جب اس شبہ کو سمجھا تو کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اُس کی نسبت جو ایک کی طرف ہے وہی بعینہ دوسرے کی طرف ہے جیسا کہ اب چنیر دو عالم کا معلوم ہوتی ہے اور ایک کا علم بعینہ دوسرے کا علم نہیں ہوتا اور ایک مفعول جب دو فاعل سے صادر ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک کا فعل بعینہ دوسرے کا فعل ہے، پس اسی طرح ایک مقدور وجود دو قادر سے متعلق ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر جو ایک کو قدرت حاصل ہے وہی بعینہ دوسرے کی قدرت ہے بلکہ میرے اس قول کا کہ یہ اس کا فعل ہے اور اس میں اُس کی تاثیر کو دخل ہے، یہ مطلب ہے کہ اُس کی قدرت اور ارادہ سے پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک کی قدرت بعینہ دوسرے کی قدرت ہے اور ایک چیز کو دو شے کی طرف نسبت کرنا عقلاً کوئی محال نہیں، ہاں یہ محال ہے کہ جو ایک کی طرف نسبت ہو وہی بعینہ دوسرے کی طرف نسبت ہو، مگر ابی المحسین کی اس تقریر سے کچھ کام نہیں چلتا کیونکہ یہ تقسیم اس صورت میں بھی جاری ہو سکتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اولہ سے یہ امر پاپیہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ ارادہ سبحانہ کی قدرت تمام ممکن اشیاء ذوات، صفات اور افعال کو حاوی ہے کوئی مقدور چیز اُس کی قدرت سے باہر نہیں، اور نیز یہ امر بھی اولہ سے ثابت ہے کہ بندہ اپنے ارادہ اور قدرت سے اپنے افعال کا فاعل ہے، اور اس کے افعال در حقیقت اسی کے افعال ہیں جن پر وہ غسل، شرع، عرف اور فطرت کے رُو سے قابل مدح یا ذم ہوتا ہے

بندے تو بجائے خود حیوانات کی نظرت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ بندے کے نیک افعال پر اس کو قابلِ تحسین اور برے افعال پر اس کو قابلِ مذمت سمجھے ہیں۔ اور نیز یہ بات بھی اول سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک معین فعل دو مستقل فاعل اور ایک خاص اثر دو مستقل اثر سے صادر ہونا محال ہے۔ اور نیز یہ امر بھی دلیل سے ثابت ہے کہ کوئی حادثہ کُذرت کے سوا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی چیز کی تزجیح سوائے کسی مزجج کے موجود نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سب امور ایسے ہیں جو اولہ عقلیہ اور فطرت سے ثابت ہیں۔ یہ بھی قاعدہ ہے کہ اولہ عقلیہ آپس میں باہم متعارض اور متناقض نہیں ہوتے اور یہ جائز نہیں کہ ایک دلیل کی وجہ دوسری دلیل کو غلط قرار دیا جائے بلکہ یہ ضروری ہے کہ سب کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور سب کا مقتضی تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ وہ باہم ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان کے درمیان باہم کوئی تعارض نہیں۔ ان کے درمیان تعارض صرف وہ شخص سمجھتا ہے۔ جس کی سمجھ قاصر اور ناقص ہو۔ اور اس کی طبیعت میں محض شکوک اور شبہات پیدا ہوں۔ اور اور دوسرے کی فضول باتیں بنایا کرے۔ شکوک اور شبہات کا نکالنا اور چیز اور علم اور فہم دوسری چیز ہے۔ اس فہم کی کمی کے سبب منخاصمین جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ متکلمین کے اقوال کا حاصل یہ ہے مگر حق ان میں منحصر نہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ بندے کا فعل اور اس کی حرکت اُس کی اس قدرت اور ارادہ سے واقع ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں پیدا کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ جب بندے کے فعل کے صدور کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے قدرت اور اُس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے لہذا وہ فعل اس لحاظ سے تو بندے کی قدرت کی طرف نسبت کیا جاتا ہے کہ اُس کی قدرت اس کے صدور کا سبب ہے اور اللہ سبحانہ کی قدرت کی طرف

اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے کہ وہ اس کا خالق ہے پس اس طرح ایک مقدر کو دو قادر کی طرف نسبت کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ کیونکہ ایک کی قدرت دوسرے کی قدرت کا اثر ہے اور وہ صدور فعل کا جزو سبب ہے اور دوسرے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت مستقل بالثبوت ہے اور یوں کہتا کہ ایک مقدر و دو قادر کے درمیان واقعہ اور ان سے صادر ہوا۔ یہ محض دھوکا ہے کیونکہ اس سے یہ ہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو نو قدرت میں یکساں ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑا رو آدمیوں کے درمیان یا یہ مکان دو شخصوں کے مابین مشترک ہے تو اس سے دونوں کا اشتراک بالاستقلال سمجھا جاتا ہے۔ اور صدور فعل عبد میں اس قسم کا اشتراک بالاستقلال نہیں بلکہ اس کا فعل اس کی اپنی قدرت حادثہ سے واقع ہوتا ہے جو اس کے صدور کا سبب ہے اور یہ سبب اور فاعل یعنی بندہ اور صدور فعل کے دیگر اسباب و آلات سبب کے سبب اللہ تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کے آثار ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام ممکنات کو شامل اور عامی ہے اور جناب باری کی قدرت تمام اشیاء میں مؤثر اور ان کا سبب ہے اور درحقیقت سلسلہ ہستی میں اللہ سبحانہ کی مشیت اور اس کی قدرت کے سوا کوئی چیز مستقل یا تاثیر نہیں تمام چیزیں اس کی مخلوق اور اس کی قدرت اور مشیت کا اثر ہیں اور اگر اس بات کا انکار کیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق قرار دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسی مخلوق کو مانا جائے جو بغیر خالق کے پیدا ہو کیونکہ جب بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کا مخلوق نہ ہوا۔ تو تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو بندہ مختلف طور پر اس کا خالق ہو یا اللہ تعالیٰ در وہ دو نوبل کر اس کے خالق ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا خالق نہ ہو تو ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو اللہ کے سوا ایک دوسرا

خالق ہے یا یہ کہنا پڑے گا کہ بعض اشیاء بغیر خالق کے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں ناجائز اور محال ہیں۔ اور جو شخص افعالِ عباد کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے خارج قرار دے گا وہ اس خرابی سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں کہ بندے کے افعال اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں کہ وہ ان کا خالق اور مکون ہے جس طرح کہ تمام مخلوقات اُس کی قدرت اور تکوین اور خالق سے وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح بندے کے افعال بھی اسی کی قدرت، خلق اور تکوین سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور بندے کی قدرت سے اس لحاظ سے واقع ہوتے ہیں کہ وہ ان کے صدور کا سبب اور بندہ ان کا مباشر ہے۔ غرض اللہ سبحانہ خالقِ افعال اور بندہ ان کا فاعل اور مباشر ہے۔ اور بندے کی قدرت حادثہ اور اس کا اثر دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے پیدا ہوئے ہیں۔

فصل۔ جبری نے کہا۔ اگر انسان اپنے افعال کا فاعل ہو تو وہ ان کی تفصیل سے ضرور واقف ہو گا ورنہ یہ ممکن ہو گا کہ جو کام وہ کرے اور جس مقدار پر کرے کبھی اُس سے زائد اور کبھی اُس سے کم ہو جا یا کرے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وہ ضروران کی تفصیل سے واقف ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ناممکن اور غافل کبھی کام کرتے ہیں اور ان کو کام کی کیفیت اور مقدار سے خبر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح متحرک مسافت کو طے کرتا ہے اور اُسے تفصیل حرکت اور اجزائے مسافت کی مطلقاً خبر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اُنھکی ہلانے والا اُنھکی ہلاتا ہے۔ اور اس کو اُس کے اجزا اور ان کے اجیاز و مکانات کا شعور نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سانس لینے والا سانس لیتا ہے۔ تو اکثر اوقات اُس کو اپنے سانس لینے کا پتہ بھی نہیں ہوتا پھر اس کی

کمیت۔ کیفیت۔ ہمد اور منتہی کا علم کیسے حاصل ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس غافل شخص کبھی کوئی بات کہتا یا کوئی کام کر چکتا ہے اور بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا۔ غرض ہم کو یقیناً معلوم ہے کہ ہم کو نشہ است برخاست، چلتے پھرنے میں اپنے بہت سے حرکات اور سکنتات کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم چلتے پھرنے اور تیز رفتاری کی حالت میں اجزائے حرکت کو ایک دوسرے علیحدہ اور ممتاز اور ان کو معلوم کرنا چاہیں تو یہ ہرگز ممکن نہیں بلکہ جو شخص سب سے زیادہ عقلمند ہو اس سے بھی یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پس دوسرے حیوانات، پرندے وغیرہ اپنے چلنے، اڑنے یا تیرنے کے وقت اپنے حرکات و سکنتات کی تفصیل کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ حیوانی اور مچھرتک یہی قاعدہ جاری ہے کہ کسی چیز کو اپنی حرکات و افعال کی تفصیل کا علم نہیں، چنانچہ جو شخص نشہ یا غصہ کی حالت میں ہوں، ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اپنے حرکات و افعال کی بالکل خبر نہیں ہوتی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الْقَلْوَةَ وَأَنْتُمْ مُسْكَرُونَ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** (مسلمانو) جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو ناز کے پاس بھی نہ جانا۔ یہاں تک کہ نشہ داتر جائے اور، جو کچھ (منہ سے کہتے ہو) اس کو سمجھنے لگو، اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مست آدمی یعنی جو شخص نشہ کی حالت میں ہو اس کو اپنے اقوال کا علم نہیں ہوتا۔ اور جب اس کو ان اقوال کا علم نہیں جو اس سے ربروں اختیار، صادر ہوتے ہیں، تو ان کا موجب اور ارادہ سے پیدا کرنے والا کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ ارادہ شعور اور علم پر موقوف ہے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ فتویٰ ہے کہ سکران (یعنی وہ شخص جو نشہ کی حالت میں ہو) اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یعنی صحابہ نے اس کی حرکت لسانی کو ایسا سمجھا کہ گویا اس کی

زبان کو اُس کے ارادہ و اختیار کے بغیر کوئی دوسرا شخص ہلاتا ہے۔ اور اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخلاق یعنی دیوانگی اور جنون کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اخلاق کی حالت میں علم اور ارادہ موجود نہیں ہوتے اور اسی واسطے جمہور فقہاء کا یہ قول ہے کہ ناسی (بھول کر کوئی کام کرنے والے) پر مواخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے اور اسی واسطے اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ گو اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں کہ جو شخص بھول کر کوئی چیز کھائے یا کوئی چیز پی لے۔ تو اُس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے (یعنی بھول کر کھالینے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ بدستور قائم رہتا ہے) کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلا دیا ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس شخص کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ کھانا پینا اس کا فعل نہیں۔ اسی واسطے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ بدستور قائم رہا۔ سنی نے جواب دیا کہ اس مقام میں تفصیل کی ضرورت ہے یہاں اجمال مناسب نہیں۔ لہذا ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو افعال بندوں سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ قدرتِ علم۔ اسباب۔ ابادہ کے لحاظ سے کئی اقسام پر منقسم ہیں۔ پس کبھی تو ایسا ہونا ہے کہ انسان اپنے فعل میں مجبور محض ہوتا ہے۔ اور اس کے ارادہ کو اُس کے صدور میں کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے کسی دوسرے کو پیٹ دیا یا اُس کی انگلی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو ایسے افعال درختوں کی اُس حرکت کے قائم مقام ہیں جو ہوا کے چلنے سے ہوا کرتی ہے۔ اسی واسطے اُن پر

کوئی حکم سترتب نہیں ہوتا اور نہ ان کا فاعل مدح یا ذم اور نہ ثواب یا عقاب کا مستحق سمجھا جاتا ہے اور ایسے شخص کو عقل شرع اور عرف میں فاعل نہیں کہا جاتا اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ بندہ کسی کام کے کرنے پر اکراہ کیا جاتا ہے اور اس صورت میں اس کا فعل اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس صورت میں مجبور محض نہیں ہوتا اور اس صورت میں اتنا اختلاف ہے کہ ایسے شخص کو فاعل بلا اختیار کہنا صحیح ہے یا نہیں اور حقیقات یہ ہے کہ یہ ایک لفظی نزاع ہے کیونکہ یہ شخص ایسے ارادہ سے فعل کرتا ہے جس پر وہ مجبور کیا گیا ہے پس یہ شخص ایک لحاظ سے فاعل بلا اختیار ہے۔ اور ایک لحاظ سے فاعل بلا اضطراب پس اگر فاعل مختار ہے کا صرف یہی معنی ہے کہ فاعل اپنے ارادہ سے فعل کرے تو اس لحاظ سے تو یہ شخص فاعل مختار ہے گو ناخوشی سے اس فعل کو کرتا ہے۔ اور نیز اس لحاظ سے وہ مختار ہے کہ وہ جس کام پر اکراہ کیا گیا ہے اس کو اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ خرابی سے بچے جو اس سے زیادہ بری ہے۔ یعنی اس کو دو ملکہ باتیں پیش آتی ہیں۔ ان میں سے وہ اس کو پسند کرتا ہے جو آسان ہوتی ہے تاکہ زیادہ مشکل میں نہ پڑے۔ اور اسی وجہ سے اگر کسی کو حالت اکراہ میں مار ڈالے تو جمہور علماء کے نزدیک قاتل سے قصاص لیا جائے گا یعنی چونکہ اس نے اپنے اختیار سے دوسرے کو مار ڈالا۔ لہذا اس سے مواخذہ شرعی ہوگا۔ اور مجبور محض ہے بالالتفاق قصاص نہیں لیا جاتا۔ اور اس بات کی توضیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو کسی بات کے کہنے پر اکراہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ بات اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر اس کی زبان سے نکل نہیں سکتی ایسی واسطے بعض علماء کے نزدیک اس کی طلاق اور عتاق ناقذ ہو جاتے ہیں اور جمہور یہ کا مذمت ہے کہ ملکہ کی طلاق اور عتاق نافذ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حکمت

کفر کو جو کلمات کفر کو زبان سے نکلانے پر اکراہ کیا گیا ہو معاف فرمایا ہے اور ان پر کوئی اثر مترتب نہیں کیونکہ اس نے اگرچہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسے کلمات زبان سے نکلے ہیں مگر ان کے معانی اس کے نزدیک مقصود و سرا نہیں لہذا وہ معاف سمجھے گئے ہیں۔ بعض فقہاء کا قول ہے کہ اگر اکراہ کی حالت میں دل سے بھی طلاق کا قصد اور ارادہ کیا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کے اقوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک لغو اور بے معنی ہیں۔ لہذا شرعاً ان کا وجود کالعدم ہے۔ اور جب اس کے الفاظ کا اعتبار نہ ہو تو اب صرف ارادہ قلبی باقی رہتا اور محض ارادہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے مکروہ کے اقوال کو اس وقت لغو اور بے معنی قرار دیا ہے جب وہ ارادہ اور قصد سے خالی ہوں اور اس کا دل ان کی ضد اور ان کے خلاف پر قائم ہو اور مظہرین ہو۔ اور جب الفاظ کے ساتھ ارادہ بھی شامل ہو گیا اور دل اور زبان متفق ہو گئے تو ایسی حالت میں وہ شخص معذور نہیں سمجھا جائے گا اگر کوئی یہ استفسار کرے کہ کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ اکراہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس حالت میں اس نے طلاق کا ارادہ کیا۔ اور اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ اکراہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو کیونکہ اس کا جب یہ خیال ہے کہ اکراہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پھر اس کو زبان سے نکالا تو اس کا ارادہ اس کے الفاظ کے قائم مقام ہوگا کہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کا ارادہ کیا اس نے یہ سمجھا کہ ارادہ طلاق کے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی اور وہ یہ جانتا ہے کہ الفاظ بدوں ارادہ کی حالت میں لغو اور بے معنی ہوتے ہیں۔ غرض اس نے بے سمجھی سے ارادہ کیا اور حقیقت اسے طلاق واقع کرنا

منصود نہ تھا لہذا اس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور پہلے شخص کی طلاق اس لیے واقع ہو جائے گی۔ کہ جب اس کو طلاق دینے پر اکراہ کیا گیا۔ تو اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ جس عورت کے طلاق دینے پر مجبور کیا جاتا ہوں۔ اس کے پاس رکھنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایسی کو طلاق ہی دینا اچھا ہے۔ لہذا اس نے اپنے ارادہ سے طلاق دی۔ اگرچہ وہ جبر نہ کیا جاتا تو وہ اس کو طلاق نہ دیتا۔ غرض یہ کہ مکہ اپنے فعل کو اپنے ارادہ سے کر سکتا ہے۔

فصل۔ اس میں شک نہیں کہ نام اسونے والا، سے بھی بعض افعال اور بعض کلام ایسے صادر ہوتے ہیں جو مفید مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس امر پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ ایسے افعال و اقوال پر مواخذہ اور تکلیف نہیں مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ افعال و اقوال اس کی قدرت اور کسب سے صادر ہوتے ہیں یا کہ قدرت اور کسب سے خارج ہیں۔ معتزلہ اور بعض اشعریہ کا قول ہے کہ یہ افعال نام کی قدرت میں داخل ہیں اور سونے سے قدرت زائل نہیں ہو جاتی۔ گو علم اور ادراک اس حالت میں موجود نہیں ہوتے۔ ابو اسحاق وغیرہ کا قول ہے کہ یہ افعال اس کی قدرت میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ نیند کی حالت میں جس طرح علم اور ادراک نہیں پائے جاتے اسی طرح قدرت بھی نہیں پائی جاتی۔ قاضی ابوبکر اور

بہت سے اشعریہ کا یہ قول ہے کہ نام کی حرکت اور فعل کی نسبت کوئی قطعی حکم نہیں ہو سکتا۔ کہ اس کی قدرت میں داخل اور اس کا مکتب ہے یا اس کی قدرت سے خارج اور اضطراری ہے بلکہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں قائلین قدرت یہ کہتے ہیں کہ نام میں بیداری کے وقت قدرت موجود تھی۔ اور اب بھی اس کی قدرت

باقی ہے سونے کی وجہ سے قدرت زائل نہیں ہو جاتی، لہذا یہ کہا جائے گا کہ نائم کا فعل بدستور اس کی قدرت سے واقع ہوتا ہے۔ اور نیز یہ کہتے ہیں کہ نائم جب بیدار ہوتا ہے تو اس میں سوائے نیند کے دور ہونے کے اور کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی اور بیدار ہونے پر اس پر قدرت موجود ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ نیند کی حالت میں بھی قدرت موجود تھی، اور نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ نائم سے کبھی ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ اگر وہ حالت بیداری میں موجود ہوں تو اختیار اور ارادہ کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے، عرض نوم گوارا وہ اور قدرت کے منافی اور مخالف ہے مگر قدرت کے منافی نہیں، منکرین قدرت جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ نوم قدرت کے منافی نہیں صحیح نہیں ہو سکتا نائم محض منفعل اور متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص اس کو کچھ تکلیف پہنچائے اس کو ہٹا نہیں سکتا اور موثر کا اثر قبول کرنے سے وہ روک نہیں سکتا، اور تمہارا یہ کہنا کہ بیدار ہونے پر نیند کے دور ہونے کے سوا کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ قدرت کے مانع یعنی نیند کا دور ہونا ہی نئی چیز کا پیدا ہونا ہے، پس مانع دور ہونے سے قدرت بدستور سابق موجود ہو جاتی ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کو رسی سے باز رکھ کر اس کو حرکت سے روک دے، پھر جب رسی کو کھول دے گا۔ تو زوال مانع پیدا ہو جائے گا اور وہ بدستور حرکت کرنے لگے گا۔ قابلین قدرت یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کہ نائم۔ اور مرتعش اور مفلوج کی حرکت میں ظاہر فرق معلوم ہوتا ہے، اور اس فرق کی یہی وجہ ہے کہ نائم میں قدرت موجود ہوتی ہے اور اس کی حرکت قدرت سے واقع ہوتی ہے اور مرتعش اور مفلوج کی حرکت ان کی قدرت اور اختیار کے بدوں صادر ہوتی ہے، حق بات یہ ہے کہ نائم کی حرکت اضطراری اس کے کسب اور قدرت سے واقع نہیں ہوتی اور جس طرح کہ اپنے اختیار

سے تالی بجانے اور مرضِ رعشہ سے ہاتھوں کے حرکت کرنے میں ظاہر فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نائم اور سیدار کی حرکت میں تفاوت پایا جاتا ہے۔

فصل - وہ شخص جس کی عقل جنون یا نشہ مینے سے زائل ہو گئی ہو اس کے افعال نہ تو ایسے اضطراری ہیں جیسے مجبور اور مکرہ شخص کے ہوتے ہیں۔ اور نہ ایسے اختیاری ہیں کہ ان کو اپنے علم و ارادہ سے کرتا ہے بلکہ اس کے افعال اضطراری افعال کا ایک دوسرا قسم ہے اور یہ افعال حیوانات اور بے تمیز بچے کے افعال کی مانند و مشابہ ہیں۔ اور ان مذکورہ اشخاص میں سے ہر ایک شخص کے فعل کے لیے ایک داعی اور باعث ہوتا ہے جس کو وہ پہلے تصور کرتا اور سوچتا ہے اور نیز ان میں ہر ایک شخص کے لیے ارادہ اور قدرت موجود ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے اس فعل کو صادر کرتا ہے۔ گو ان کے افعال کے داعی عاقل اور عالم کے افعال داعی و اسباب کے سے علیحدہ اور دوسرے قسم کے ہیں۔ غرض یہ اشخاص اپنے افعال کی اعراض کو پہلے سوچتے اور اس کے بعد ان افعال کے صادر کرنے کا ارادہ کرتے اور ارادہ کے بعد ان کو صادر کرتے ہیں۔ اور یہ افعال طبعی افعال ہیں جو داعی اسباب۔ ارادہ اور قدرت سے صادر ہوتے ہیں۔ گو داعی اور اسباب یکساں نہ ہوں۔ چونکہ ان کے داعی ایک دوسرے قسم کے ہوتے ہیں لہذا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ایسے اشخاص ان افعال پر ماخوذہ معذب ہوں گے بلکہ ان کے افعال دائرہ تکلیف سے خارج ہیں۔ اور نیز یہ افعال مکرہ کے افعال کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اور ان افعال کو اپنے فاعلین کی طرف مفعول ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو خالق ذوات و صفات ہے مخلوق ہونے کے لحاظ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور ساہی د بھول کر کام کرنے والے جو غفلت

اور ذہول سے کسی کام کو کرتا ہے اس میں بھی اُس کام کی قدرت موجود ہوتی ہے اگر اُس میں اس کام کی قدرت نہ ہو تو وہ کام ہرگز اس سے صادر نہ ہو سکے اور نیز اس میں ارادہ بھی موجود ہوتا ہے گو وہ اپنے ارادہ سے اُس وقت غافل ہوتا ہے۔ کیونکہ ارادہ کا وجود اور اس کا علم دونو ایک چیز نہیں بلکہ یہ دونو مختلف چیزیں ہیں، پس ایک کے نہ ہونے سے دوسرے کی نفسی لازم نہیں آتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے جی میں کسی کام کا ارادہ ہو مگر وہ اس وجہ سے اس کے علم سے غافل ہو کہ اُس کی قوت، مدد کہ کسی دوسری طرف متوجہ ہو اور وہ دوسری جانب کے ارادہ کے شعور سے مانع ہو اور اسی حالت میں وہ شخص اس کام کو اپنے ارادہ سے باوجود یہ کہ اسے اس کا شعور نہیں صادر کر سکتا ہے۔ اگرچہ فعل کے ہر ایک جزو کے صدور کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جزو کا شعور تفصیلاً حاصل ہو بلکہ ان کا اجمالی علم اور شعور بھی صدور کے لیے کافی ہے۔

فصل۔ جبری بولا کہ قدریہ کے نزدیک کافر کی گمراہی اور اس کا کفر اور جہل بھی اس کے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ وہ ان کو اپنے ارادہ اور قصد سے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ افعال اختیار سے یہ قصد اور ارادہ ضروری ہے اور یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ارادہ اور قصد سے اپنے لیے پیدا کرے کیونکہ کوئی صاحب عقل اپنے قصد اور ارادہ سے اپنے لیے جہالت اور گمراہی پسند نہیں کرتا لہذا یہ ضروری ہوا کہ وہ ان اشیاء کو اپنے اختیار سے نہیں کرتا اور یہی جبر کا معنی ہے۔

سنی نے جواب دیا کہ تمہاری عقل پر نہایت تعجب آتا ہے کہ نہایت

کو تو اس عیب سے منزہ ٹھیراتے ہو کہ وہ اپنے لیے گمراہی اور جہالت کو پیدا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت پر جائز رکھتے ہو کہ وہ ان سب اشیاء کا فاعل اور موجود ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ کوئی صاحب عقل اپنے لیے گمراہی اور جہالت پسند اور پیدا نہیں کرتا سراسر غلط ہے تم بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہو گے جو محض عناد و ضد، ہٹ دھرمی اور حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے باوجودیکہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہدایت اور حق کے وہ خلاف ہیں مگر اپنی نفسانی خواہش اور بکروی کے باعث اس کو اختیار نہیں کرتے اور ہدایت اور رشد کے اسباب کی مخالفت اور گمراہی کے راستہ پر چلنا اور دیدہ و دانستہ دیکھ بوجھ کر ہدایت سے کنارہ کشی کرنا اچھے سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ نے ایسے اشخاص کی نسبت فرمایا ہے سَامِرْفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَرَوْهُم مَّا كُنْ لَكُمْ لَوْ مَنُوا بِهَا وَإِنْ تَرَاسِبِلَ الرُّشْدِ لَا تَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ تَرَاسِبِلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (اور جو لوگ ناحق تاروا، ملک میں اڑتے دپڑے، پھرتے ہیں۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ہم ان کو اپنے احکام سے برگشتہ کئے رہیں گے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیں گے کہ اگر دنیا جہان کے سب معجزے بھی دیکھیں تاہم ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر سیدھا راستہ دیکھ پائیں تو اس کو اپنا مسدک (یعنی طسرتیہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ پائیں تو اس کو اپنا مسدک بنا لیں یہ بکروی اُن میں اس سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروا ہی کرتے رہے۔

ایک اور مقام میں فرمایا ہے وَأَمَّا شَمُودُ فَمَدَّ يَدَيْهِمَا فَاسْتَجَبْنَا لِلْعَمَلِ

عَلَى الْهَدَىٰ (اور رہے شہود تو ہم اُن کو (سیدھا) راستہ دکھا دیا تھا۔
مگر انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی اختیار کی)۔

اور فرعون کی نسبت فرمایا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتِنَا مِصْرَۃً قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَحَجْدٌ وَإِيهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا الْأُنثَرُ غُلَامًا وَعُلُوءًا
(تو جب ان کے پاس ہمارے معجزے آئے آنکھیں کھول دینے والے تو لگے
کہنے یہ تو صریح جادو ہے، اور باوجودیکہ اُن کے دل اُن معجزوں کا یقین کہ
چکے تھے (مگر) انہوں نے ہیکڑی اور شیخی کے مارے اُن کو نہ مانا۔

اور نیز فرمایا وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِيرِينَ (اور شیطان نے انہیں ان کے عملوں کو اچھا
کر دکھا یا تھا، اور اسی تدبیر سے) ان کو راہِ راست کے اختیار کرنے سے
روکا بھی تھا اور وہ شامت اعمال سے شیطان کے بہکائے میں آگئے
ورتلویں تو) وہ بڑی سوچ بوجھ کے لوگ تھے۔

ایک اور جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ (باوجودیکہ جان چکے تھے کہ جو شخص ان باتوں کا خریدار ہو اور وہ
آخرت میں بے نصیب ہے)۔

اور نیز فرمایا ہے بَلَّغْنَا مَا كُنَّا نَبْنِيءُ مَا اشْتَرَوْا بِهِ الْفُسْهَةَ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ لَبْغِيًّا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (کیا ہی
بڑا معاوضہ ہے جس کے بدلے ان لوگوں نے اپنے نزدیک، اپنی جانوں کو خرید
کیا کہ اتنی سی بات پر کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے
وہی بھیجے براہِ سرکش خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے لگے انکار کرنے۔

ایک اور جگہ میں فرمایا ہے يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ قَلْبُوتُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ
 وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کیوں انکار کرتے ہو اور انہیں
 تم دل میں قائل ہو اے اہل کتب کیوں حق و باطل کو گدھا کرتے اور حق کو چھپاتے ہو اور انہم تم حقیقتہ الحال واقف ہو) اور نیز فرمایا ہے
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنِ سُبُلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ
 شُهَدَاءُ سُبُلِ اللَّهِ (اے اہل کتاب یہ دو راستہ اللہ کے راستے میں دناحق کی کجی نکال نکال کر ایمان لانے والوں کو اس
 سے کیوں روکتے ہو) •

ان کے علاوہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کفار نے ویدہ و دانستہ اپنے اختیار سے کفر اور
 گمراہی کو پسند کیا ہے اور بہت سے آدمی ایسے ہیں جو کسی بات کو ہدایت اور
 رشد سمجھتے ہیں مگر وہ درحقیقت گمراہی ہوتی ہے۔

سل جبری نے کہا اگر بندے کی قدرت اپنے اقوال اور افعال کے
 ایجاد کرنے میں مؤثر ہو سکے تو ان کے علاوہ دوسری اشیاء کے پیدا کرنے میں
 بھی مؤثر ہو سکے گی۔ کیونکہ تمام ممکنات اپنے اسکان میں یکساں اور جملہ موجودات
 ممکنہ اپنے وجود میں برابر ہیں۔ گو ان کے محل اور جہات متفاوت اور مختلف
 ہیں۔ پس جب بندے کی قدرت بعض اشیاء میں مؤثر ہے تو تمام اشیاء میں
 بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ سب یکساں اور برابر ہیں اور جو چیزیں
 یکساں اور برابر ہوں ان میں سے بعض کے لیے جو صفت ثابت ہو وہ باقی کے
 لئے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ غرض بندے کی قدرت کے مؤثر ہونے کے
 دار و مدار ممکنات کے اسکان پر ہے۔ پس جب تمام ممکنات صفت امکان
 میں شریک ہیں تو ضرور ہوا کہ اس کی قدرت سب میں مؤثر ہو سکے۔ مگر یہ
 بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ بندے کی قدرت کو اجسام اور اکثر اعراض کے
 ایجاد اور پیدا کرنے میں ہرگز کوئی دخل نہیں بلکہ اس کی قدرت تمہارے نزدیک
 بھی صفت بعض اعراض میں مؤثر ہونے کے محال قدرت سے قائم ہوتے ہیں۔

سنی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مذہب کی برائی کو ظاہر کر دیا، تمہارا مذہب ایسی ہی واہیات اور خرافات و سیلوں پر مبنی ہے، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو زمین میں سے ایک سنگریزہ اکھاڑنے پر قدرت ہو تو لازم آتا ہے کہ وہ پہاڑ کے اکھاڑ ڈالنے پر بھی قادر ہو اور نیز اگر وہ ایک سیر بوجھ اٹھا سکے تو ضرور ہے کہ وہ لاکھ سیر اٹھانے پر بھی قادر ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے ان افعال پر جو اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں جیسے کھانا پینا، نماز پڑھنا وغیرہ پر قادر مانا جائے تو ضرور ہوگا کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر بھی اُس کی قدرت مانتی پڑے گی۔ ایسی پُر اور بیہودہ دلیل کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی اور تمام موجودات کے وجود میں شریک ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ جو امر ایک موجود اور ممکن چیز کی نسبت جائز الوقوع ہو وہ تمام موجودات اور ممکنات کی نسبت جائز ہو جائے، اور یہ مقدمہ دلیل کے پہلے مقدمہ سے بھی زیادہ خراب اور بیہودہ ہے۔ اگر اس مقدمہ کو صحیح کہا جائے، تو لازم آئے گا کہ پھپر اور ہاتھی اور نیز اعراض اور اجسام یکساں اور برابر ہوں۔

اور فرقہ جبر یہ بھی ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کی قدرت حادثہ کو اُس کے فعل سے ایک گونہ تعلق ہوتا ہے، وہ اجسام اور اعراض کے درمیان تفاوت اور فرق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے کی قدرت بعض اعراض سے تعلق رکھتی ہے اور اجسام سے تعلق رکھتی ہے اور اجسام سے ہرگز اُسے کوئی تعلق نہیں اور اعراض میں سے صرف بعض اعراض کے ساتھ اس کو تعلق ہے، تمام اعراض سے نہیں اگر وہ ایسی ہی اور بیہودہ دلیل یا شبہ سے اپنے مدعا یعنی بندے کی قدرت کی تاثیر کے ابطال پر استدلال قائم کرے گا، تو اسی شبہ کے ساتھ اس کو الزامی جواب سے ساکت کیا جائے گا، کہ تم جب بندے

کی قدرت کے بعض اعراض میں مؤثر ہونے کو تسلیم کرتے ہو تو یہ شبہ لعینہ
تم پر وارو ہوگا۔

فصل۔ جبری نے جواب دیا کہ توحید باری تعالیٰ کی دلیل بندے
کے فاعل افعال اور ان میں اس کی قدرت کے مؤثر ہونے کے متافی اور مخالف
ہے یعنی دلیل توحید سے جس کو یہاں تمنع کہتے ہیں بندے کا فاعل افعال اور
اس کی قدرت کا اٹ میں مؤثر ہونا باطل ہو جاتے ہیں۔

سنی نے جواب دیا کہ توحید کی دلیل سے دوسرے کے وجود کی نفی
اور بطلان لازم آتا اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ برحق کے سوا کوئی دوسرا
رب موجود نہیں، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی موجود
نہیں جن میں خالق نے ارادہ اور قدرت پیدا کئے ہوں، جن سے وہ افعال صادر
کر سکے اور وہ مخلوق خود اس کے افعال، ارادہ اور قدرت سب اللہ تعالیٰ کے
مخلوق ہوں۔ غرض دلیل توحید کے طول طویل مقدمات و جن پر نقض اور معارضہ
بھی کیا جاتا ہے اور تمہارے علماء ان کے خواب دینے اور صاف طور پر اس
کے بیان کرنے سے عجز اور قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اسے صرف یہ ثابت ہونا
ہے کہ وہ ایسے صاحب قدرت موجود نہیں ہو سکتے، جو قدرت میں دونوں کیریاں
ہوں اور ہر ایک کی قدرت خود اس کی ذات کے لوازم سے ہو، دوسرے
سے مستفاد نہ ہو، یہ دلیل بجائے خود بیشک صحیح ہے گو تم اس کو صاف طور
پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندے کی قدرت
اور اس کا ارادہ اس کے مقدر کے وجود کے لیے سبب نہیں ہو سکتے اور اس
کے ارادہ اور قدرت کے لیے اس کے افعال میں ایسی تاثیر نہیں ہو سکتی جیسے
اسباب کی اپنے مسببات میں تاثیر ہوتی ہے غرض برہان تمنع کے ساتھ توحید

اور جبر میں سے کسی کو بھی تم ثابت نہیں کر سکتے تمہارے متاخرین فضل خود اس کے قائل ہیں کہ یہ دلیل متنافی اور متخالف نتائج کو مستلزم ہے اور اس پر معارضات اور منع وارد ہو سکتے ہیں۔

جبری نے جواب دیا: ان سب امور سے قطع نظر کہہ کے اور ان تمام اولہ کو چھوڑ کر یہ بتلاؤ کہ جب تم بندے کی قدرت کو اس کے افعال اور مقدرات میں مؤثر مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ اس کے افعال و مقدرات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرور لازم آئے گا کہ ایک فعل و فاعل یا ایک مقدر چیز و صاحب قدرت سے صادر ہو اور یہ دلیل کے رُوسے محال اور ناجائز ہے سنی نے جواب دیا کہ تمہارے اس قول کا کہ ایک مقدر و کار و صاحب قدرت سے صادر ہونا لازم آئے گا کیا مطلب ہے، اگر یہ مطلب ہے کہ ایک مقدر و کار و ایسے صاحب قدرت سے صادر ہونا لازم آتا ہے جو خود اپنی قدرت میں مستقل اور یکساں ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے صاحب قدرت سے صادر ہونا لازم آتا ہے کہ جن میں سے ایک یعنی اللہ تعالیٰ تو مستقل بالقدرة ہے اور دوسرے یعنی بندے کی قدرت اللہ تعالیٰ کی وہی ہوئی قدرت ہے اگر پہلا معنی مراد ہے تو لازمہ مسلم نہیں اور اگر دوسرا معنی ازادہ کرتے ہو تو لازم کا باطل ہونا تسلیم نہیں۔

مثبتین کسب اس کا جواب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مقدر کار و ایسے صاحب قدرت سے صادر ہونا جن میں سے ایک کی قدرت تو اس کے ایجاد میں مؤثر ہو اور دوسرے کی قدرت اس کی صفت میں تاثیر کرے کوئی محال نہیں۔ چنانچہ قاضی ابوبکر اور ان کے متبعین اسی کے قائل ہیں۔ اور اشعری اپنے اصول کی بنا پر اس کا جواب یوں بیان کرتے ہیں کہ

ایک مقذور کا دوسرا صاحبِ قدرت سے صادر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اُس کے صادر کرنے میں موثر ہوتی ہے اور بندے کی قدرت کو صرف اس سے ایک گونہ تعلق ہوتا ہے جیسا کہ عالم کو اپنے معلوم کے ساتھ ایک قسم کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور ایک مقذور کا دوسرا صاحبِ قدرت سے صادر ہونا تب محال ہے کہ دونوں کی قدرت اُس میں موثر ہو۔ مگر اشعری کا یہ جواب صرف مابہم ہے۔ جبر یہ کے عقائد سے اُس کو باہر نہیں نکال سکتا۔

اور فرقہ حسینیہ نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ایک مقذور کا دوسرا صاحبِ قدرت سے علی سبیل البدل یعنی یکے بعد دیگرے صادر ہونا محال نہیں بلکہ علی سبیل الاجتماع یعنی دونوں کی قدرت کا اکٹھے اور معاً موثر ہونا محال ہے اس جواب اور اس کے سقم اور فساد کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور فرقہ مشائخیہ اس کا جواب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بندے کے افعال اُس کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر ہیں۔

تمام جوابات سے بڑھ کر غلط اور بیہودہ جواب فرقہ مشائخیہ کا جواب ہے یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ کسی اشیاء کا ارادہ کرتا ہے مگر ان کا وجود اور ظہور نہیں ہوتا۔ اور بہت سی چیزیں اُس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر پیدا ہوتی ہیں۔ غرض جن کا ارادہ کرتا ہے وہ وجود میں نہیں آتیں اور جن کا ارادہ نہیں کرتا وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ نہایت باطل سراسر بیہودہ غلط اور فاسد ہے۔

جبری نے جواب دیا کہ مرزج تام کے وقت فعل کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ اور مرزج تام یعنی پورے طور پر ترجیح دینے والی چیز بندے کے اختیار میں نہیں

ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ بلکہ مرزح تام منجانب اللہ ہوتا ہے۔ اور جب مرزح تام کے موجود ہونے پر فعل کا وجود ضروری ہے۔ اور وہ بندے کے اختیار میں نہیں تو یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے۔

سنی نے جواب دیا کہ یہ کہ یہ دلیل اور اس کا سقم پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن جب تم نے مختصر الفاظ کے ساتھ اس کو دوبارہ ذکر کر دیا ہے تو ہم بھی اختصار کے ساتھ اس کے جواب و دوبارہ ذکر کرتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ ایک ایسے امر کا ہونا جو فعل کو ترک پر یا ترک کو فعل پر ترجیح دے ضروری اور لازمی ہے۔ بیشک ہم تسلیم کرتے ہیں مگر تمہارا یہ کہنا کہ ایسے امر کا وجود اگر بندے کی طرف سے ہوگا۔ تو تسلسل لازم آئے گا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو تو جبر پایا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسے امر کا وجود بندے کے اختیار سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ تسلسل لازم آتا ہے کیونکہ اس کا وجود اس طور پر ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے فعل کو ترک کرنا بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور مرزح کے وجود کی نسبت بندے کے مسلوب الاختیار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ وہ تمام کاموں میں مسلوب الاختیار ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر مرزح کا وجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور جبر بھی نہ پایا جائے۔ کیونکہ جبر کا معنی اگر یہ ارادہ کرتے ہو کہ بندہ اس کام کے کرنے میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تو یہ لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ سبحانہ نے بندے کے اختیار اور اس کے ارادہ و مشیت ہی کو فعل کا مرزح بنایا ہے۔ لہذا جبر نہ ہوا۔ اور اگر جبر کا یہ معنی ہے کہ وہ فعل بندے کے ایجاد کے بغیر پیدا ہوتا ہے تو اس معنی کے لحاظ سے بھی جبر لازم نہیں آتا اور اگر جبر کا یہ معنی یعنی ہوتے ہو کہ مرزح کے موجود ہونے پر فعل کا وجود ضروری ہو جاتا ہے

تو اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مگر اس کو حیر کہنا تمہاری اپنی گھر کی اصطلاح ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ سبحانہ کے افعال بھی مزج تام کے موجود ہونے کے وقت ضروری اور واجب ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کی نسبت یہ کہنا کہ مزج کے وجود کے وقت وہ افعال اس سے حیراً صادر ہوتے ہیں سراسر غلط ہے اور نیز یہ شبہ ان لوگوں پر بھی وارد ہوتا ہے جو تم میں سے کسب کے قائل ہیں کیونکہ جو شبہ اصل فعل کی نسبت وہ پیش کریں گے ہم وہی شبہ کسب کے نسبت پیش کر سکتے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ کسب کے قائل نہیں تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ اس طرح تو باری تعالیٰ کے افعال بھی اس سے حیراً صادر ہوں گے اور یہ بالکل غلط ہے۔

اگر تم یہ فرق بیان کرو کہ اللہ سبحانہ کے افعال کا صدور تو اس کے اپنے ارادہ پر موقوف ہے اور بندے کا ارادہ مُحدث اور مخلوق ہے جس کو محدث اور پیدا کنندہ کی ضرورت ہے پس اگر اپنے ارادہ کا محدث بندہ قرار دیا جائے تو تسلسل لازم آئے گا اور چونکہ تسلسل کا محال ہے تو لا محالہ بندے کے تمام ارادوں کا انتہا ایسے ارادہ پر ہوگا جس کو بندے کے اختیار کے بغیر اللہ سبحانہ نے اس کے دل میں پیدا کر دیا ہو۔ اور حیر کا یہی معنی ہے اور اللہ سبحانہ کے ارادوں میں تسلسل لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اس کا ارادہ قدیم اور دوسرے ارادہ سے مستغنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اور تفاوت التزام کے دفع کرنے میں تمہیں کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ارادہ قدیم کے ہوتے ہوئے فعل اور ترک دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا صحیح ہوگا یا نہیں۔ اگر یہ جائز ہے کہ ارادہ قدیم کے ہوتے ہوئے باری تعالیٰ فعل اور ترک دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دوسرے مزج کی ضرورت

ہے۔ کیونکہ ارادہ قدیم تو کسی جانب کا مزج نہ تھا، اور پھر اس مزج کے لیے دوسرے مزج کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تسلسل لازم آئیگا، اور اگر باری تعالیٰ کے لیے بھی ایک جانب ضرورت ہو جاتی ہے تو وہ بھی مجبور ٹھیرا۔ جبری بولا کہ اثبات جبر کے لیے میرے پاس ایسی قوی دلیل ہے جس کا تم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور جبر کے ماننے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں وہ دلیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنے افعال کا فاعل ہو تو وہ ان کا محدث ہوگا۔ اور جب محدث ہوا۔ تو وہ ان کا خالق ٹھیرے گا۔ اور یہ بات شریعت اور عقل کے خلاف ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الْعِمَّةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ حَصَلٌ مِّنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَنَّى تَوَكَّلُونَ (لوگو! اللہ کے احسان جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی راہبھی پیدا کرنے والا ہے۔ جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے اتنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم لوگ، کہہ کر سہکے چلے جا رہے ہو۔

سنی نے جواب دیا کہ عقل، شرع اور حس و مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بندہ اپنے افعال کا فاعل ہے۔ اور وہ بڑے کام کرنے پر مذمت اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داغ دیا ہوا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کیا مجھے اس کام سے ممانعت نہیں کی گئی، (یعنی جانوروں کو بغیر ضرورت داغ دینا منع ہے)، اس پر خدا کی لعنت ہو جس نے یہ کام کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا اِیْتِنَاؤُكُمْ لَکُم مِّنْ

الْقَسْرِ يَتَذَكَّرُ إِذْ أَلْمَزْتُكَ أَنْ كُنْتَ لَاحِقًا لِّلْآيَاتِ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ لِيَتَذَكَّرَ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ لِيَتَذَكَّرَ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ لِيَتَذَكَّرَ ۚ

الْقَسْرِ يَتَذَكَّرُ إِذْ أَلْمَزْتُكَ أَنْ كُنْتَ لَاحِقًا لِّلْآيَاتِ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ لِيَتَذَكَّرَ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ لِيَتَذَكَّرَ ۚ

ان کے عباد و اس قسم کی آیات قرآن کریم میں اس کثرت سے موجود ہیں۔ کہ یہاں پر سب کا ذکر کرنا دشوار ہے اور جس بھی اس بات پر اہانت کرتی ہے کہ انسان اپنے افعال کا فعال ہے۔ پس ایسے شبہات جو جس کے برخلاف پیش کئے جائیں وہ قابل سماع نہیں ہو سکتے اور دراصل ایسے شبہات نکالنا بدیہات اور محسوسات کا انکار کرنا ہے اور جو شخص بدیہات اور محسوسات کا منکر ہو اس کے قول کی طرف التفات، اور توجہ کرنا بھی مناسب نہیں اور عالم دین کے ذمہ یہ امر ضروری اور فرض نہیں کہ وہ ہر ایک شے کا جو کسی شخص کو پیش ہو جواب دیا کرے کیونکہ شبہات کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور تمہارا یہ کہنا کہ اگر انسان اپنے افعال کا فعل ہو تو وہ ان کا محدث ہوگا۔ محدث ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے افعال کا صدور ہوگا۔ تو اس صورت میں لازم و ملزوم دونو ایک ہیں یعنی تمہارے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فاعل ہوگا تو فاعل ہوگا اور یہ کلام لغو ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور اگر محدث یعنی خالق تبتے ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ خالق کا کیا معنی ٹھہراتے ہو خالق یعنی فاعل ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے۔ اگر خالق یعنی فاعل ہے تو پھر وہی خرابی پیدا ہوئی کہ لازم و ملزوم دونو ایک ہوئے اور اگر کوئی دوسرا معنی مراد ہے۔ تو اس کو بیان کرنا چاہیے پس

اگر خالق کا یہ معنی مراد ہے کہ وہ موجد فعل یعنی فعل کو عدم سے وجود میں لانے والا ہوگا، تو ہم پر جواب دیں گے کہ یہی معنی عامل کے ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنی زبان سے اس کو محرش موجد یا خالق کہو تمہاری زبان کو کون پکڑ سکتا ہے تم جو چاہو نام رکھو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے حقیقتہً الامر یہ ہے کہ انسان کا مستقل طور پر موجد افعال ہونا جائز نہیں لیکن اسکے فاعل افعال ہونے سے بالاسقلال موجد افعال ہونا لازم نہیں آتا اس لئے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی قدرت، ارادہ، حرکت وغیرہ زیادہ زیادہ جزو سبب ہو سکتے ہیں اور اس کا فعل کئی ایک ایسے اسباب پر موقوف ہوتا ہے جو اس کی قدرت سے باہر اور وہ اس سبب کے علاوہ ہیں جس کی یہ جزو واقع ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ انسان کے افعال کے اسباب جب اس کی قدرت قدرت سے باہر ہیں اور ان کا وجود اسکے اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اختیار کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں اور ان پر افعال کا وجود مرتب ہو جاتا ہے تو یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے تو اس کا جواب اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہی سبب جس کے اندر قدرت اور ارادہ شامل ہیں، انسان کو مجبوریت سے نکال کر با اختیار بنا دیتا ہے، اور چونکہ اس سبب کا وجود اللہ خالق اور پیدا کرنے والے کی جانب سے ہے لہذا اس عقیدے والا شخص شرک اور تعطیل کے گرد سے نکل کر بارگاہ توحید میں باز یابی کا شرف حاصل کرتا ہے، پہلا مسئلہ یعنی انسان کو اپنے افعال میں مختار ماننے سے اللہ جل شانہ کے عدل اور دوسرا مسئلہ یعنی خالق اسباب اسی کی ذات مقدس کو تسلیم کرنے سے اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے اور اس طرح عقیدہ رکھنے سے نہ تو اللہ سبحانہ کے عدل کے ماننے کی نسبت کوئی نقص پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی توحید کے اقرار میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، پس قدر یہ ہے تو اس کی توحید کو کما حقہ نہیں ماننا، اور جبر یہ ہے اس کے عدل کو نہیں سمجھنا، اور اللہ سبحانہ نے اہل سنت کو عدل اور توحید دونوں کی طرف راہ نمائی فرمائی، اور ہدایت اسی کے اختیار میں ہے جسے چاہے۔

صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے۔

بیسواں باب

قدری اور منی کے مناظرہ کے بیان میں

قدری نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو اضافت عامہ اور اضافت خاصہ دو طریق سے ان کی طرف مضاف اور منسوب فرمایا ہے پس کس مقام پر تو لفظ استطاعت کے ساتھ ان کی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (اور تم میں سے جس کو مسلمان بیسیوں سے نکاح کرنے کا مقدر نہ ہو، اور کہیں مشیت کے ساتھ مضاف فرمایا ہے كَقَوْلِ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (جو تم میں سے سیدھے رستے پر چلنا چاہے) اور کسی جگہ پر ارادہ کے ساتھ نسبت کیا ہے چنانچہ خضر علیہ السلام کے ذکر میں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْبِيهَا (تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب وار کروں) اور کہیں لفظ فضل کسب اور وضع کے ساتھ منسوب فرمایا ہے كَقَوْلِ تَعَالَى يَفْعَلُونَ لِيَعْمَلُونَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (ان اعمال کے بدلے جن کو تم کماتے تھے) اور كَيْسِبُونَ لِيَصْنَعُونَ (البتہ بہت ہی) بڑے فعل تھے جو (وہ لوگ) کیا کرتے تھے)۔

مندرجہ بالا تمام مثالوں میں اضافت عامہ ہے۔ اور اضافت خاصہ کی مثالیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ، صوم، حج، طہارت، زنا، سرقت، قتل، کذب، کفر، فسق وغیرہ تمام افعال کو بندوں کی طرف مضاف اور منسوب کیا ہے۔ اور اس

اضافات خاصہ کے ساتھ ان افعال کو باری تعالیٰ کی طرف و منسوب کرنا درست نہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کی طرف منسوب و مضاف کرنا جائز نہیں۔ پس بندوں کے افعال کو نہ تو بندوں کے ساتھ اور نہ تنہا اللہ سبحانہ کی طرف مضاف کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ پس بندوں کے افعال انہی کی طرف مضاف ہوں گے اور اللہ سبحانہ کی طرف وہ مضاف نہیں ہو سکتے۔

سنی نے جواب دیا کہ تمہارے بیان کا کچھ حصہ تو صحیح ہے مگر کچھ بالکل غلط ہے۔ اتنی بات کہ اللہ سبحانہ نے افعال عباد کو ان کی طرف مضاف و منسوب فرمایا ہے صحیح اور درست ہے اور جبر پر کے مقابلہ کے لیے تمہارے پاس یہ دلیل کافی ہے، گو جبر پر اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نسبت اور اخذات حقیقی طور پر نہیں کی گئی، بلکہ چونکہ افعال عباد ان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لہذا مجازاً انکی طرف منسوب و مضاف ہے۔ یہی طرح کہ پانی کا جاری ہونا اور ٹھنڈا یا گرم ہونا پانی کی طرف نسبت کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ پانی جاری ہوا اور ٹھنڈا یا گرم ہوا۔ اور اسی طرح کسی آدمی یا حیوان کا مرنے یا اس کی طرف نسبت کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں جانور مر گیا، حالانکہ یہ افعال یعنی جاری ہونا، ٹھنڈا یا گرم ہونا پانی کے افعال نہیں اور اسی طرح مرنے والی چیز کا فعل نہیں، اور ہم بھی تمہارے ساتھ اسی بات میں متفق ہیں، کہ جبر پر کا یہ جواب سراسر غلط، اور عقل، شرح اور فطرت کے خلاف ہے، لیکن تمہارا یہ قول کہ ان افعال کو اللہ سبحانہ کی طرف مضاف و منسوب کرنا درست اور صحیح نہیں اس میں دھوکا اور اجمال ہے اللہ سبحانہ کی طرف ان کے مضاف نہ ہونے کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم اور اس کے وصف نہیں ہو سکتے اور ان کے احکام اس پر جاری ہو سکتے ہیں، اور نہ اس اسمائے مشذقات کہ اللہ سبحانہ پر اطلاق کرنا اور بولنا درست ہو سکتا ہے تو

بیشک ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ان اعتبارات اور وجوہ میں سے کسی لحاظ سے یہ افعال اللہ سبحانہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر عدم اضافت سے یہ مطلب ہے کہ اُس کے علم، قدرت، مشیت عامہ اور صفت خلق سے ان کو تعلق نہیں تو یہ بالکل جملہ ہے کیونکہ یہ افعال اللہ سبحانہ کے معلوم، مقدر اور مخلوق ہیں۔ اور ان افعال کے بندوں کی طرف مضاف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف نہ ہو سکیں۔ بلکہ ان کی اضافت ایسی ہی جائز ہے جیسے اموال کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنا درست ہے۔ دیکھو اموال اللہ سبحانہ کی مخلوق چیزیں اور حقیقتہً اسی کی ملک ہیں مگر باوجود اس کے ان کو بندوں کی طرف مضاف و منسوب کیا ہے۔ غرض اعمال اور اموال دونوں کیساں اس کے مخلوق اور اس کے ملک میں ہیں۔ اور وہ ان کو اپنے بندوں کی طرف منسوب فرماتا اور وہ ان کو مالک اموال اور عامل اعمال بنا تا ہے خواہ کلام یہ ہے کہ اعمال اور اموال دونوں کیساں اللہ سبحانہ اور عباد کی طرف منسوب مضاف ہو سکتے ہیں اور جس طرح کہ اموال بندوں کے کسب اور ارادہ سے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اعمال بھی ان کے کسب و ارادہ سے موجود ہوتے ہیں۔ اموال اور ان کے کمانے والے اسی طرح اعمال اور ان کے کرنے والے سب کے سب اللہ تعالیٰ مخلوق ہیں درنیز جملہ اموال و اعمال اللہ سبحانہ کے ملک اور اُس کے قبضہ میں ہیں جیسے کہ بندوں کے تمام اعضاء، کان، آنکھ بلکہ ان کے نفوس اللہ تعالیٰ کی ملک اور اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو سمیع، بصیر اور فاعل افعال بنایا ہے۔ اور ستنے اور دکھینے کے لیے حواس اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسروں کو سنانے اور دکھانے پر قدرت بخشی ہے غرض جملہ اعمال کے آلات اور ان کے لیے قوت

اور خورد اعمال سب کچھ اُسی کے مخلوق ہیں، اور جس طرح کہ ہاتھ سے کام کرنے کی قوت کو ہاتھ کی طرف اور بولنے کی قوت کو زبان کی طرف نسبت کرنا اور سماع کی قوت کو کان کی طرف اور دیکھنے کی قوت کو آنکھ کی طرف منسوب کرنا کیساں اور برابر ہیں اسی طرح رویت اور استماع اختیاری کو ان کے محل کی طرف منسوب کرنے اور بولنے اور پکڑنے کو ان کے محل کی طرف منسوب کرنے میں کچھ تفاوت نہیں، رویت اور سماع کے فاعل گو بندے ہیں، لیکن ان کے محل اور ان کے قوسی اور وہ تمام اسباب جن پر سماع اور رویت موقوف ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ کے مخلوق ہیں، جو تمام اشیاء کا خالق اور واحد اور قہار ہے۔

قدی بولا کہ اگر افعال عباد کا فاعل اللہ سبحانہ کو قرار دیا جائے تو یہ جائز ہوگا کہ ان افعال کے اسماء مشتقہ کا اطلاق اور استعمال اس کی فرات پر درست ہو بلکہ بندوں کی نسبت وہ ان اسماء کا زیادہ مستحق ہوگا سب لوگ خواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں اور ان کا کوئی ساوین ہو اور کسی طرح کے عادات و اطوار رکھتے ہوں۔ باوجود زبانوں اور عادات اور مذاہب و ادیان کے مختلف ہونے کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قائم اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس میں صفت قیام موجود ہو اور کھانے والا وہی کہا جاتا ہے جس میں کھانے کا فعل پایا جائے اور چور اُسی پر ان کے اسماء مشتقہ کو بولا جاتا ہے جو چور کا کرے، جملہ افعال لازمی و متعدی کا یہی قاعدہ ہے کہ جس میں وہ افعال پائے جائیں، اُسی پر ان کے اسماء مشتقہ کو بولا جاتا ہے، مگر تم نے یہاں قاعدہ نکالا اور حقیقت امر کو بدل دیا یعنی یوں کہہ دیا ہے کہ ان افعال کا جو حقیقی فاعل (یعنی اللہ سبحانہ) ہے اُس پر تو ان کے اسماء مشتقہ کا اطلاق و استعمال درست نہیں اور ان لوگوں پر ان کے اسماء مشتقہ بولے جاتے ہیں جو درحقیقت ان کے فاعل

و موجد نہیں تمہارا یہ قاعدہ لغت عرف اور عقل کے خلاف ہے ۔
سنی نے جواب دیا کہ یہ الزام تو تمہارے ہم جنس اور تہ مقابل صبر یہ
پر قائم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عباد کو فاعل افعال نہیں کہتے، مگر ہم پر یہ الزام
ہرگز قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم تو بندوں کو اپنے افعال کا فاعل حقیقی کہتے
اور اللہ سبحانہ کو ان کا اور ان کے ظاہری اور باطنی آلات کا خالق مانتے
ہیں اور قاعدہ یہی ہے کہ جو شخص فاعل فعل ہو، اسی پر اسم مشتق بولا جاتا ہے
پس قائم، قاعدہ، مصلی، سارق، زانی وغیرہ صفات کے ساتھ حقیقتہً ان
کے فاعل یعنی بندے موصوف ہوں گے۔

کیونکہ جس کے ساتھ کوئی فعل قائم ہو، اس کا حکم اسی کی طرف عائد
ہوتا ہے۔ اور اسی پر اسم مشتق کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور جس کے
ساتھ وہ فعل قائم نہ ہو اس پر مشتق کا اطلاق درست نہیں۔ ان افعال کے
لفظی واثبات کے متعلق چار چیزیں ہیں جن میں سے دو معنوی اور دو لفظی ہیں
اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ افعال مثلاً کھانا پینا، چوری، زنا وغیرہ بندے
کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، تو ان کے احکام بھی اسی کی طرف راجع ہوں گے۔
اور اس پر ان کے اسماء مشتقہ یعنی سبک شارب، سارق، زانی وغیرہ کا استعمال و
اطلاق کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ کی طرف نہ ان کے احکام راجع ہوں گے اور
نہ ان کے اسماء مشتقہ اس پر بوجے جائینگے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ افعال
اس کے مقدر معلوم مخلوق بھی نہ ہوں، اور بندوں سے اس کی قدرت و تکوین کے ساتھ
واقع نہ ہوں۔

قدری بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان افعال کا خالق مانا جائے تو ان کے احکام اس کی طرف عائد
ہوں گے اور ان کے اسماء مشتقہ کو اس پر اطلاق و استعمال کرنا جائز ہوگا۔

سنی نے جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط اور سراسر باطل ہے دیکھو کہ اعمال کے علاوہ اور تمام اشیاء کا خالق اللہ سبحانہ ہی ہے (اس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو) مگر ان اشیاء کے اسمائے مشتقہ کا اطلاق ان ہی چیزوں پر آتا ہے جہاں وہ اشیاء موجود و قائم ہوں۔ اور اللہ سبحانہ پر نہ تو اسمائے مشتقہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور نہ ان کے احکام اسکی طرف عائد ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ سبحانہ نے مختلف اقسام کے رنگ۔ ذائقے اور طرح طرح کی بوئیں اور کئی طرح کی حرکتیں اپنے اپنے محل میں پیدا کی ہیں۔ مگر ان سے کوئی اسم مشتق اس پر اطلاق نہیں کیا جاتا اور نہ ان کے احکام اس کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ افعال کے احکام کسی طرف راجع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان افعال کے ساتھ اس سے خبر دی جائے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ وہ کھتا ہے یا پیتا ہے وغیرہ ذلک۔

سنی نے یہ بھی کہا کہ میرے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معتزلہ جو قرآن کے خالق ہونے کے قائل ہیں۔ یہ انکی غلطی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک محل میں پیدا کیا اور اسی صفت خلق کی وجہ سے اس کے واسطے صیغہ مشکلم مشتق ہو کر اس پر بولا گیا۔ اور اسکا حکم اس کی طرف عائد ہوا۔ اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیساتھ تکلم کیا ہے معتزلہ کی غلطی اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات ظہر من الشمس ہے کہ اللہ سبحانہ اجسام کے تمام صفات۔ اعراض اور قوی کا خالق ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ اور ان سے کوئی اسم مشتق اس پر اطلاق نہیں کیا جاتا۔ تو صفت کلام کو غیر میں پیدا کرنے سے اس کے لیے اس سے اسم مشتق بنانا اور اس پر اطلاق کرنا کس طرح درست ہوگا۔ یہی جواب ہم تم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم نے خود اپنے قواعد کا خلاف کیا۔ اور اپنے ایک مسئلہ سے دوسرے مسئلہ کو توڑ دیا ہے۔ یعنی جو کچھ مسئلہ کلام میں کہتے ہو۔ اس سے مسئلہ تقدیر کا خلاف کہتے ہو۔ اور جو کچھ مسئلہ

تقدیر میں کہتے ہو۔ اس سے مسئلہ کلام کا خلاف ثابت ہوتا ہے مسئلہ کلام میں تو یہ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ اس کلام کے ساتھ جو اسکے غیر کے ساتھ قائم ہے متکلم ہے اور یہاں اس قاعدہ کو نوٹ دیا کہ فاعل فعل وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو۔ اگر تم نے مسئلہ کلام میں صحیح کہا ہے تو مسئلہ تقدیر میں اس اصول کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر مسئلہ تقدیر کا قاعدہ صحیح ہے تو مسئلہ کلام میں غلطی کھائی ہے بہر حال دونوں صورتیں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ قدری نے استفسار کیا کہ اس مقام پر اہل سنت کیا کہتے ہیں؟

سنی نے جواب دیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے ہم اہل سنت اللہ سبحانہ کو ان صفات سے موصوف کرتے ہیں جو اسکے ساتھ قائم ہیں اور جو صفات اس کے ساتھ قائم نہیں انکے ساتھ اسے موصوف نہیں کرتے؟

قدری بولا کہ اب تو اور مخالفت بڑھ گئی۔ کہ تم اور تمام مسلمان بلکہ جملہ اقوام و اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو خالق۔ رازق۔ جمیعت کہتے ہیں۔ حالانکہ فعل خلق۔ رزق اور موت۔ مخلوق مرزوق اور جمیعت کے ساتھ قائم ہیں۔ اللہ سبحانہ کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر یہ اشیاء اللہ سبحانہ کے ساتھ قائم ہوں تو ان میں سے مثلاً خلق کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ یہ خلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے قدیم ہے یا حادث۔ اگر قدیم ہو تو مخلوق کا قدیم ہونا لازم ہوگا۔ کیونکہ خلق تو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہے جس کا وجود ان دونوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب یہ قدیم ہے تو ضرور ہے۔ کہ جن پر اس کا وجود موقوف ہے وہ دونوں بھی قدیم ہوں گے۔ اور اگر حادث ہو تو اللہ سبحانہ کے ساتھ حوادث کا قیام لازم آئے گا۔ جو ناجائز ہے اس کے علاوہ یہ خلق ایک دوسرے خلق کی طرف محتاج ہوگی اور وہ دوسرے کی طرف کیونکہ جتنے حوادث ہیں۔ وہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ اور اس طرح تسلسل لازم آئیگا جو باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ سبحانہ کے ساتھ قائم نہیں۔ اور اس کا اسم مشتق یعنی خالق اللہ سبحانہ پر بولا جانا

سنی نے جواب دیا کہ جو محالات تم نے پیش کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو مان لینا جائز بلکہ بہتر ہے مگر خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار کرنا درست نہیں۔ تمہارے کلام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ خالق نہیں کیونکہ جب تم اسکے واسطے صفت خلق نہیں مانتے تو پھر اس کو خالق کہنا بے معنی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی شخص میں قوت سامعہ نہ ہو اور اس کو سمیع کہا جائے یا باصرہ نہ ہو اور اسے بصیر کہا جائے یا گنگے کو مشکلم اور عاجز کو قادر کہا جائے۔ اور اللہ سبحانہ کو ان افعال سے معطل قرار دینا جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اس کو اس کی صفات قائمہ سے معطل ٹھیرانا ہے۔ تعطیل کے کئی اقسام ہیں :

دہریہ اور زندیق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجود عالم کئی کسی صانع کی ضرورت نہیں۔ اور بعض لوگ صانع عالم کو تو مانتے ہیں مگر اس کو اس کے صفات کمال نفوت جلال سے معطل اور بیکار ٹھیراتے ہیں۔ اور یہ جہمیہ منکرین صفات باری تعالیٰ کا مذہب ہے اور بعض جہمیہ باری تعالیٰ کو اس کے افعال سے معطل مانتے ہیں صفات و افعال کی تعطیل کے پہلے تو یہی جہمیہ قائل ہوئے۔ اس کے بعد اور لوگوں میں بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ پس بعض نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی فعل قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فعل حادث ہوگا۔ اور باری تعالیٰ محل حوادث نہیں ہو سکتا اور بعض نے یہ کہا کہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی صفت قائم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ صفت عرض ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محل اعراض نہیں ہو سکتا۔

حق بات یہ ہے کہ ان خرابیوں میں سے جن کو یہ پیش کرتے ہیں کسی ایک کو مان لینا جائز بلکہ بہتر ہے۔ مگر باری تعالیٰ کو صفات و افعال سے معطل ماننا ہرگز جائز نہیں۔ فرقہ مشبہ کی گمراہی اور بدعت فرقہ معطلہ سے کم ہے اور وہ اس سے اچھے ہیں اور اس طرح معطلہ صفات منکرین ذات سے بہتر ہیں۔ محمودوں و نونوں مذہب تحقیقت

ہیں ایک ہی ہیں۔ کیونکہ ایسی ذات کا وجود محال ہے جس کے ساتھ کوئی صفت قائم نہ ہو۔ ذہن اور خارج کسی طرف میں اس کا وجود ممکن نہیں۔ پس منکرین صفات کا مذہب درحقیقت وہی مذہب ہے جو منکرین ذاتاً صانع کا ہے۔ مگر چونکہ ظاہر میں فرق ہے لہذا منکرین صفات منکرین ذات سے اچھے ہیں اور معطلہ افعال منکرین صفات سے اچھے ہیں۔ کیونکہ یہ صفت فعل کا انکار کرتے ہیں اور منکرین صفات خود ذات کی صفات کو نہیں مانتے۔ اور قرآن و حدیث پر چلنے والے جن کو خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور ضرب رسول اور فرقہ ناجیان کا لقب اور خطاب ہے ان سب تعطیلات سے بری اور بیزار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صفات فعل اور اسماء حسنیٰ کے حقائق میں سے ہر ایک کو کماحقہ مانتے ہیں۔ اور فرق معطلہ اس کے اسماء حسنیٰ کو مجاز قرار دیتے ہیں۔ گمراہ فرقے بہترین فرقہ اہل سنت پر فدا ہو جائیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو تمام خرابیاں یہ پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو مان لینا جائز بلکہ بہتر ہے مگر خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار اور اسکو اس صفت سے معطل و بے کار ٹھیرانا جائز نہیں عقل سلیم کے نزدیک جس طرح یہ بات محال ہے کہ کوئی مفعول بلا فاعل موجود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ کوئی مفعول بدون فعل فاعل وجود میں نہیں آسکتا۔ ان دونوں کے محال ہونے میں کوئی فرق نہیں جس طرح مفعول بلا فاعل کا وجود محال ہے اسی طرح مفعول فعل کا وجود ناممکن ہے۔ عاقل کو ضروری ہے کہ وہ ان سب امور میں غور کرے۔ یعنی تسلسل حوادث۔ قیام افعال بذات باری۔ مخلوق حادث کا وجود جو اس خلق قدیم کا اثر ہے۔ جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے مفعول کا بلا فعل فاعل موجود ہونا پھر دیکھے کہ ان میں سے کونسی بات عقل اور شرع سے زیادہ خلاف اور کونسا امر ان کے موافق ہے۔ جو امر عقل اور شرع کے موافق اور قریب معلوم

ہو اس کو اختیار کرے۔ اور اس سوال کے مختلف اور متعدد جواب جو لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ ہم سب کو ذکر کرتے ہیں۔ پس ایک جماعت نے تو یہ جواب دیا ہے کہ ہم اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ کہ خلق اور تکوین قدیم اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق اور مکون بھی قدیم ہوں۔ دیکھو تم اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے۔ مگر ارادہ کے قدیم ہونے سے مراد کا قدیم ہونا ضروری نہیں۔ پس جو کچھ اب تم ارادہ کی صورت میں بیان کر دے وہی جواب ہم تکوین اور خلق کے مسئلہ میں ذکر کرینگے اور یہ جواب نہایت عمدہ ہے۔ جمہوریہ جنتیہ اور صوفیہ اور مقلدین آئمہ کا یہ منہب ہے۔ اگر تم یہ جواب بیان کرو گے۔ کہ ارادہ کے قدم سے مراد کا قدیم ہونا اسلئے لازم نہیں آتا کہ ارادہ کا تعلق مراد سے اس طرح ہوتا ہے کہ مثلاً فلاں چیز فلاں وقت معین میں پیدا ہوگی۔ تو اب تعلق ارادہ کے وقت اس چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ چیز اپنے وقت معین پر موجود ہوگی۔ اور تکوین اور خلق کا تعلق مخلوق اور مکون سے اس طرح پر ہے کہ مخلوق اور مکون کے وجود کے بغیر خلق اور تکوین موجود ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے۔ کہ باری تعالیٰ نے اشیا کو ان کے موجود ہونے کے وقت سے پہلے تکوین قدیم سے پیدا کر دیا ہے بلکہ تقویم قدیم کا یہ مقتضی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اپنے وقت پر پیدا کرے گا۔ جس طرح کہ ارادہ قدیم کا یہ مقتضی ہے۔ کہ فلاں چیز فلاں وقت میں پیدا ہوگی اسی طرح تکوین قدیمہ کا بعینہ ہی مقتضی ہے۔ اور اگر تم یہ شبہ کر دو کہ خلق اور تکوین کا وجود بدوں مخلوق و مکون کیونکر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح ارادہ کا وجود بغیر مراد سے ہے۔ اسی طرح خلق اور تکوین بھی بغیر مخلوق و مکون ہو سکتی ہے۔ اگر تم یہ فرق بتلاؤ کہ ارادہ کا وجود تو مراد کے بغیر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا

ہو سکتا ہے کہ ارادہ کنندہ کبھی کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا ارادہ کرے لیکن کسی چیز کو پیدا کرنا اس کے وجود کے بغیر گزریج صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس ارادہ کی نسبت کلام کرتے اور پوچھتے ہیں۔ جو مراد کے وجود کو مستلزم ہو۔ کہ اس کا وجود قبل وجود مراد درست ہے یا نہیں۔ نہ اس ارادہ کی نسبت جو مراد کے وجود کو مستلزم نہ ہو اور اللہ سبحانہ کا ارادہ اس کی مراد کے وجود کو مستلزم ہوا کرتا ہے۔ پس اگر یہ درست ہے تو تکوین کا وجود بھی قبل وجود تکوین درست ہو سکتا ہے۔ اس کی توضیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ تکوین قدرت۔ ارادہ اور کلمہ تکوین کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور یہ سب چیزیں قدیم ہیں۔ اور اس سے تکوین کا قدم لازم نہیں آتا۔ اس بات میں اور مفعول کے بلا فعل موجود ہونے میں اگر موازنہ کیا جائے اور عقول سلیمہ سے کام لیا جائے تو ظاہر ہے کہ عقول سلیمہ تکوین کے قدیم ہونے کو تسلیم کرینگی اور مفعول کے بلا فعل کو ہرگز نہیں قبول کریں گے۔ جواب اول کی تقریر ختم ہوئی۔

فرقہ کرامیہ کا یہ جواب ہے کہ ہم اس جانب کو لیتے ہیں کہ خلق اور تکوین حادث ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ خلق کے حادث ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حوادث قائم ہوں اور یہ جائز نہیں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تکوین جب اس کا فعل ہے تو یہ اسکے ساتھ قائم ہوگا۔ اور اس کے قیام سے قیام حوادث بذات باری لازم آئیگا ہم کہتے ہیں۔ کہ ذات باری کے ساتھ وہ حوادث جو اس کے افعال میں قائم ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم نے افعال واجب اللہ تعالیٰ کو حوادث ٹھہرا کر اس کو تمام افعال سے معطل سمجھ رکھا ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے اسکے صفات کو اعراض سمجھ کر ان سے انکار کر دیا ہے۔ اور جس طرح کہ بعض لوگ اسکے علو علی الخلق اور استواء علی العرش کو تجرید ممکن (مکان میں موجود ہونا) خیال کر کے اس سے منکر ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح

اسکے وجہ اعلیٰ اور یدین کو اعضاء اور جوارح سمجھ کر ان کا انکار کیا ہے۔ مگر ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم خالق السموات والارض و ما بینہما کے تمام افعال۔ کلام تکلم۔ نزول الی السما۔ استواء علی العرش۔ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ اور قضا کے لئے تشریف لانا۔ انبیاء۔ رسل اور ملائکہ کو لپکارنا وغیرہ تمام کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو شخص ان صفات افعال کا منکر ہے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر ہے عقل اور فطرت بھی اس بات کو ثابت کرنے میں کہ رب العالمین وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے لیے افعال و صفات اختیار یہ ثابت ہوں۔ اور وہ ذات جو محض بیکار ہو ربوبیت اور معبودیت کا کبھی استحقاق نہیں رکھتی۔ پس ایسی ناجائز تعظیم اور لغو تشریح سے خدا تعالیٰ کی تعظیم و تشریح ضروری ہے۔ یعنی چونکہ افعال سے منزرہ قرار دینا ربوبیت اور مملکت سے بے بہرہ ٹھیکرنا ہے۔ لہذا تشریح افعال سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس مسئلہ کی صحت پر ہمارے پاس ہزار سے زیادہ اولہ نقلیہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں موجود ہیں اور عقلی دلیلیں ان کے علاوہ ہیں۔ اور خود تمہارے افضل المتأخرین نے اس مسئلہ کے انکار پر تمہارے تمام شبہات کے غلط ہونے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور ایک ایک شے کو ذکر کر کے سب کا غلط ہونا۔ ثابت کیا ہے۔ اور اس مسئلہ کو تمام فرقوں یہاں تک کہ فلاسفہ نے بھی جو کہ صفات و افعال کے انکار میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں تسلیم کر لیا ہے اور سب نے یہ کہا ہے کہ عالم کا حادث اور باری تعالیٰ کا رب۔ خالق متکلم۔ سامع بصیر۔ مجیب الدعوات۔ مدبر مخلوقات۔ قادر۔ سرید وغیرہ صفات کمال کے ساتھ موصوف ہونا سوائے اس کے ثابت نہیں ہو سکتا کہ اسکو ان افعال کے ساتھ جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہیں موصوف مان لیا جائے۔ اور اگر اس کی ذات کے لیے کسی کا فعل ہونا ناجائز اور اسکی ذات کے ساتھ امور متحدہ اور حوادث کا قیام باطل ہو تو پھر نہ حدوث عالم ثابت

ہو سکتا ہے اور نہ باری تعالیٰ کے لیے کوئی صفت کمال پایہ ثبوت کو پہنچ سکتی ہے۔

فصل۔ عبد العزیز بن یحییٰ کنانی نے اپنی کتاب حمیدہ میں اس جواب کی نسبت یوں بیان کیا ہے کہ اس نے مرسی سے یہ سوال کیا۔ بتاؤ کہ سلسلہ کائنات کس طرح پیدا ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدریہ سے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کیا تم صرف یہ بات کہتے ہو کہ اس نے قدرت قدریہ سے اسے پیدا کیا ہے۔ یا یہ بات بھی کہتے ہو کہ وہ ہمیشہ اور قدیم سے صاحب قدرت ہے مرسی نے جواب دیا کہ اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت ہے۔ عبد العزیز نے پھر سوال کیا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو قدیم سے فاعل افعال مانتے ہو یا نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فاعل قدیم ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ عبد العزیز نے کہا کہ تم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قدیم سے خالق۔ فاعل اور صاحب قدرت ہے اور میرا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق قدیم ہے تو قدیم سے خلق مخلوقات کرتا رہتا ہے یا فاعل قدیم ہے تو ہمیشہ سے افعال کرتا رہتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ فعل اسکی ایک صفت ہے۔ اور اسکی ذات اس پر قادر ہے اور کوئی شخص اسکو اس سے روک نہیں سکتا۔

عبد العزیز کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ ولعل کو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت مانتا ہے جو اس کے قدرت کے تحت میں داخل اور غیر مخلوق ہے۔ بلکہ مخلوقات کو اس کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبد العزیز کا مذہب سلف صالحین اور اہل حدیث کے مذہب کے بالکل موافق ہے کیونکہ خلق اور مخلوق اور فعل اور مفعول کے درمیان تمام اہل سنت باجماع فرق بیان کرتے ہیں جیسا کہ لغوی نے ذکر کیا ہے اور عبد العزیز کے کلام سے بھی یہی فرق ثابت ہوتا ہے اس نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ کا فعل خلق اس کے ساتھ قائم ہے۔

اور اسی فعل سے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے آخر میں اس کی تصریح کی ہے اور صحیح کے کتابت خلق الانعال میں یہ میں یہ مضمون اس عنوان سے ذکر کیا ہے باب ماجاء فی تخلیق السموات والارض وغیرھا من الخلاق و نعل لرب وامر لہ فالرب سبحانہ بصفاته و فعلہ و امرہ و کلامہ هو خالق المکون غیر مخلوق و ما کان بفعلہ و امرہ و تخلیقہ و تکوینہ نہو مفعول مخلوق فکون امام السنہ امام بخاری نے تصریح کر دی ہے کہ صفت تخلیق اللہ سبحانہ کا فعل اور اس کا امر ہے اور وہ اپنے فعل اور کلام سے خالق مخلوقات ہے اور تمام اہل حدیث امام بخاری کے ساتھ اس مسئلہ میں متفق ہیں اور قرآن کریم میں اس کے ثبوت کے اولہ جا بجا کثرت سے موجود اور عقل فطرت بھی اسکے موید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (کیا جس (خدا) نے آسمان وزمین پیدا کئے وہ اس (بات) پر قادر نہیں کہ (قیامت میں) ان جیسے آدمیوں کو (دوبارہ) پیدا کرے) پھر خود ہی اس کا جواب بیان فرماتا ہے۔ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (ہاں) ضرور قادر ہے اور وہ (تو) بڑا پیدا کرنے والا (اور ماہر ہے)۔

پس اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفس فعل یعنی خلق پر قادر ہے اور نفس خلق اس کا فعل ہے اور وہ اس پر قادر ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل نہیں یا فعل عین مفعول ہے تو درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل پر جو اسکے ساتھ قائم ہو قادر نہیں بلکہ وہ اس مفعول پر قائم ہے جو اسکی ذات سے جدا اور اللہ تعالیٰ کے فعل کے سوا وہ حادث ہے اور یہ قول سر اسر غلط اور باطل ہے بغیر قدرت کے کسی چیز کے پیدا کرنے سے بھٹی نا محال ہے بلکہ یہ ایسا محال ہے جیسا کسی فعل کا بدوں فاعل پایا جانا محال ہے کیونکہ مفعول کا وجود فاعل کی قدرت پر تو دم عقلی سے دلالت کرتا ہے اس کے فعل پر دلالت تفسیمی سے دلالت

کر رہا ہے۔ پس جب یہ شخص دلالت تضحیمی کا انکار کرتا ہے تو دلالت عقلیہ کا نہ ماننا تو اس سے آسان ہے۔ اور فاعل اور فعل پر مفعول کی دلالت یکساں ہے۔ اور فاعل کی قدرت و ارادہ پر دلالت کرنے سے یہ دلالت زیادہ واضح ہے۔ اور اللہ سبحانہ کے اپنے افعال اور تکوین پر قادر ہونے کا بیان قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے۔ کقولہ تعالیٰ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ (اے پیغمبر ان سے) کہو کہ وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی طرف سے کوئی عذاب تمہارے لیے نکال کھڑا کرے) بعث عذاب اللہ سبحانہ کا نفس فعل ہے اور عذاب اس کا مفعول ہے جو اسکی ذات سے جدا ہے۔ وکقولہ تعالیٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ لَكُمُ الرِّزْقَ (کیا وہ (خدا جس نے یہ سب کچھ کیا قیامت میں) مردوں کے جلا اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟) پس جبائے موتی اللہ سبحانہ کا فعل ہے اور حیات اس کا مفعول اور یہ دونوں اللہ سبحانہ کی قدرت میں داخل ہیں و قال تعالیٰ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ (اور ہم) اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور (اس کے اصلی) ٹھکانے سے بٹھا دیں) تسویہ بنان اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور ان کا مستوی ہونا اس کا مفعول ہے۔ منکرین افعال یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ان پیدا کردہ چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ جو اسکی ذات سے مباہین اور جدا ہیں اور کسی فعل لازم یا متعدی پر جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو مگر قدرت نہیں۔ اور اہل سنت کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ کو افعال اور مفاعیل سب پر قدرت ہے۔ اور خلق اور امر سب کچھ اسی کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ پس جہمیتو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور امر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ خلق عین مخلوق ہے اور اسکا طرح اس کا امر منجملہ اس کی مخلوق کے ہے پس انکے نزدیک مخلوق کے علاوہ کوئی خلق و امر نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کو جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے مانتا ہے۔ لیکن اس کے لیے افعال قائمہ بالذات تسلیم

نہیں کرتا تو وہ امر کو مانتا ہے۔ لیکن صفت خلق کا منکر ہے اور اس بات کا کوئی شخص قائل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ افعال تو قائم ہیں۔ لیکن اس کیلئے صفت کلام ثابت نہیں۔ تاکہ امر بدوں خلق ثابت ہو۔ اور اہل سنت ان تمام صفات و افعال خلق۔ امر وغیرہ کو جو باری تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے ثابت اور بیان فرمائے ہیں مانتے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی خلق اس کا فعل ہے اور امر اس کا قول ہے۔ اور اللہ سبحانہ قائل، قوال اور فاعل افعال ہے۔ اور اہل سنت کے ایک دوسرے فریق قدریہ کے شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ہم اس صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے افعال میں تسلسل جائز ہے۔ اور شرعاً اور عقلاً کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ باری تعالیٰ کے افعال کا دوام اور زمانہ ماضی میں لائالیٰ النہایہ یکے بعد دیگرے سے متحقق ہونا جائز نہیں۔ جس طرح کہ زمانہ آئیدہ میں اس کے افعال کا تحقیق یکے بعد دیگرے الی غیر النہایہ جائز ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی میں بھی جائز ہے۔ غرض باری تعالیٰ کے افعال قدیم اور ازلی ہیں۔ اور افعال باری تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ ظاہر ہے کہ عاجز بیکار پر صنایع مدبر کو فوقیت اور کمال حاصل ہے صریح عقل کا بھی یہی مقتضی ہے اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پہلے ایک غیر متناہی زمانے میں باری تعالیٰ سے افعال کا صادر ہونا محال تھا۔ اور اس کو کسی فعل کے صادر ہونے پر قدرت نہ تھی۔ اس کے بعد بغیر کسی سبب کے پیدا ہونے کے اور بدوں کسی تغیر کے ذات باری میں افعال کا صدور جائز اور ممکن ہوا تو ان لوگوں کی کمال حماقت و نادانی ہے جسے ذرہ سی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض حماقت ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جب عقلاً یہ ہو سکتا ہے کہ سلسلہ عالم بغیر کسی فاعل اور صنایع کے نیستی سے خارج ہو کر قالب وجود میں آجائے۔ تو اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ پہلے افعال کا صدور محال ہو۔ اور بعد میں بدوں کسی سبب کے ممکن ہو جائے۔ اگر کوئی

یہ کہے کہ عالم کا بغیر فاعل تو پیدا ہونا تو ممکن ہے مگر افعال کا بغیر سبب ممکن ہونا جائز نہیں۔ تو وہ مقتضائے عقل کا خلاف کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ تسلسل ایک مجمل لفظ ہے اس کے نفی و اثبات یعنی بطلان و جواز کے متعلق قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے ہم کو اس کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ غور کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تسلسل تین قسم ہے۔ واجب یعنی ضروری۔ ممتنع و محال اور ممکن و جائز۔ تسلسل ممتنع کی مثال یہ ہے کہ ایسے غیر متناہی موثر موجود ہوں کہ ہر ایک اپنی صفت تاثیر میں دوسرے کا محتاج ہو۔ اس قسم کے موثر امور کا الی غیر النہا یہ موجود ہونا محال ہے اور تسلسل واجب وہ ہے جس پر شرع اور عقل دونوں دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً زمانہ آئندہ میں باری تعالیٰ کے افعال کا واٹم و مستمر ہونا چنانچہ اہل جنت کے لیے جب کوئی نعمت ختم ہوگی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری نعمت پیدا کریگا۔ اسی طرح نعمتوں کا پیدا کرنا واٹم و مستمر ہوگا۔ اہل جنت کے لئے اعطائے نعمات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح زمانہ ماضی میں بھی اسکے افعال کا سلسلہ کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔ اس کے ہر فعل سے پہلے اس کا دوسرا فعل سابق موجود ہے۔ اور اس کے ہر کلام سے پہلے اس کا دوسرا کلام موجود ہے۔ وہ ازل سے صفت کلام کے ساتھ موصوف ہے اس طرح نہیں ہے کہ کسی وقت میں صفت کلام موجود نہ ہو اور بعد میں موجود اور حادث ہو۔ اور اسی طرح اسکے تمام افعال جو اسکی حیات کے لوازم سے ہیں۔ ازل سے موجود اور قدیم ہیں۔ حتیٰ یعنی زندے اور میت میں فرق ہی یہ ہے کہ حتیٰ سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو مردہ سے صادر نہیں ہوتے اور جب اللہ سبحانہ ازل سے حتیٰ اور موجود ہے تو اس کے افعال بھی ازلی اور غیر متناہی موجود ہیں۔ کسی ختم نہیں ہوتے۔ اسی واسطے اگر سلف صالحین نے کہا ہے کہ باری تعالیٰ حتیٰ فعال ہے۔ عثمان بن سعید کا قول ہے کہ ہر زندہ فاعل افعال ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ کسی وقت میں اپنے افعال و کمالات یعنی کلام۔ ارادہ وغیرہ سے معطل نہ تھا اور وہ تسلسل

جو ممکن اور جائز ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ زمانہ ماضی کی طرف اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا سلسلہ کسی حد پر ختم نہ ہو جس طرح کہ آئندہ کو کسی حد پر ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ قدیم سے حیات قدرت ارادہ کلام وغیرہ صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور یہ صفات اس کے لوازم ذات سے ہیں۔ تو ان کے لزوم اور وجوب کے لحاظ سے افعال کا وجود بھی ممکن ہے اور صدور افعال میں ایک کمال ہے جو عدم صدور میں نہیں پایا جاتا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح مخلوق بھی قدیم ہو جائے کیونکہ اللہ سبحانہ کو مخلوق کے ہر فرد سے وہ تقدیم حاصل ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اور ہر مخلوق سے پہلے ایک دوسری مخلوق موجود ہے مگر اللہ سبحانہ سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں۔ اور وہ واحد خالق ہے اور اسکے ماسوا تمام چیزیں مخلوق اور موجود بعد العدم ہیں ان کا بیان ہے کہ اس قول کے سوا تمام اقوال عقل کے خلاف ہیں۔ اور عقل صریحاً ان کی تردید اور ان کے بطلان کا حکم کرتی ہے۔ جو لوگ اس بات کے معترف ہیں کہ اللہ سبحانہ ازل سے قادر علی الافعال ہے ان کو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتی پڑے گی یا تو یہ کہیں گے کہ ازل سے صدور افعال ممکن ہے یا ازل سے افعال کا وجود ہے ورنہ ان کے کلام میں تناقض لازم آئیگا۔ کیونکہ ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ازل سے صدور افعال پر قادر ہے اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ صدور افعال محال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صدور افعال کا اعلیٰ بھی کرے تاہم ان کا وجود ممکن نہیں بلکہ ارادہ کرنا ہی محال ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ افعال اس کے مقدور ہیں۔ تو یہ صریح تناقض ہے۔ ایک دوسری جماعت نے ایک اور طرز سے جواب دیا ہے ان کا جواب یہ ہے کہ تسلسل اشار ممکن ہے یا محال۔ اگر ممکن ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں کوئی خرابی نہیں اور اگر محال اور باطل ہے تو اسکے بطلان سے اس فعل کا بطلان لازم نہیں آتا جس سے مخلوق کا وجود ہوا۔ ہم کو قطعی طور پر معلوم ہے کہ مفعول کا وجود بدوں فعل

محال ہے اور مخلوق کا بغیر خلق پایا جانا ناممکن ہے۔ تسلسل کے جزا یا بطلان کا ہم کو علم ہونا نہ ہو مگر یہ قطعاً معلوم ہے کہ مفعول بدون فعل اور مخلوق بدون خلق ہرگز موجود نہیں ہلا سکتے اسی واسطے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خلق اور مخلوق اور اسی طرح فعل اور مفعول ایک چیز نہیں بلکہ دو متغایر چیزیں ہیں۔ یہ لوگ باوجودیکہ تسلسل کو باطل کہتے ہیں۔ مگر خلق اور مخلوق کو اور اسی طرح فعل اور مفعول کو باہم متغایر مانتے ہیں۔ آئمہ اربعہ کے مقلدین۔ اکثر اہل حدیث صوفیہ اور متکلمین کا بھی مسلک ہے کہ خلق اور مخلوق اور اسی طرح فعل اور مفعول میں تغایر ہے۔ پھر ان میں سے بعض لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ خلق جسکو تکوین بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کی ایک ایسی صفت قدیمہ ہے جیسی صفت ارادہ ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صفت خلق ایک صفت حادثہ ہے جو پہلے موجود نہ تھی۔ اور اسی طرح کلام اور ارادہ بھی صفات حادثہ ہیں۔ اور یہ سب اللہ سبحانہ کے ساتھ قائم ہیں کرامیہ اور ان کے موافقین کا بھی مسلک ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے صفات کو حادث اور انکو اس کی ذات کے ساتھ قائم مانتے ہیں اور صفات کے دوام کے اس خیال کی بنا پر منکر ہوئے ہیں کہ دوام ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ حادث کے وجود کے لیے کوئی ابتدائہ ہو۔ اور یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صفت خلق اور تکوین اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں۔ بلکہ قدرت کی طرح مخلوق کا وجود اس کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ اور جب ان تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو ازل سے قادر علی الخلق مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ افعال کو بلا کسی مانع کے صادر کر سکتا ہے۔ تسلسل کا ماننا ضروری ہے تو اسی طرح تم کو بھی تسلسل ضرور ماننا پڑیگا جس طرح تم اپنے مخالفین کو لزوم تسلسل کا الزام دیتے ہو۔ اسی طرح خود تم پر بھی یہ الزام قائم ہوتا ہے۔ پس اس الزام کا جواب جس طرح ان کے ذمہ ہے

اسی طرح تمہارے ذمہ بھی ضروری ہے اور وہ الزام جو انہوں نے تم پر کیا ہے کہ مفعول کا بلا فعل اور مخلوق کا بدون خلق وجود لازم آتا ہے اس کا جواب صرف تمہارے ذمہ لازم ہے ان کا بیان ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ فعل ایک ایسی صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور وہ اس پر قائم ہے کوئی شخص اس سے روک نہیں سکتا۔ اور صفت فعل جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ عین مخلوق نہیں جو کہ اس سے منفعل اور جدا ہے پس ہم پر یہ الزام ہرگز قائم نہیں ہو سکتا کہ باری تعالیٰ کی مخلوق بھی ازلی اور قدیم ہو جائے۔ البتہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے۔ کہ فعل لازم فعل متعدی کو مستلزم ہوتا ہے۔ اور فعل متعدی مفعولات کے نوع کا دوام چاہتا ہے اور دوام نوع اس بات کا مقتضی ہے کہ اللہ سبحانہ کے ساتھ ازل میں مخلوق موجود ہے تب بیشک یہ الزام ہم پر قائم ہو سکتا ہے۔ مگر ان امور کے ثبوت پر تمہارے پاس بلکہ کسی شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے ثابت کرنے سے جو نسا امر لازم آئے اس کا تسلیم کر لینا اچھا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے افعال کی نفی کرنا اور اسکو معطل ٹھیرانا درست نہیں۔ پس اگر اس کے افعال کا قیام اس طور پر ثابت ہو کہ حوادث کا قیام بھی اسکے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگ اسی کے قائل ہیں۔ تو تمہارا قول بالکل باطل ہو جائے گا۔ اور اگر اسکے افعال کا اثبات اس طور پر کیا جائے کہ امور اختیار یہ کا قیام اسکی ذات کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ اور کہا جائے کہ یہ امور حادثہ ہیں اور ان کے وجود کے لیے ابتدا ہے جیسا کہ کرامیہ کہتے ہیں۔ تب بھی تمہارے قول سے تو ہزار بار درجہ بہتر ہے اور اگر ان کا تسلسل لازم آئے اور افعال لازمہ کے لیے کوئی ابتدا ثابت نہ ہو تاہم تمہارے قول سے کئی درجہ اچھا ہے اور اگر تسلسل آثار اور یہ بات لازم آئے کہ اللہ سبحانہ ازل سے خالق ہے جیسا کہ انص اور عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی

تمہارے قول سے بہتر ہے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ سبحانہ کے خالق ازل سے ہونے سے مخلوق بھی ازل سے اللہ سبحانہ کے ساتھ موجود اور قدیم ہے۔ تاہم تمہارے باطل مذہب سے تو بہتر ہے۔ گویہ بات لازم نہیں آتی۔ اور اہل اسلام بلکہ تمام آسمانی دین رکھنے والے اقوام میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں۔ بلکہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ واحد خالق ہے اور ماسوا اُس کے تمام چیزیں مخلوق اور موجود بعد العدم ہیں۔ اور مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو اپنے وجود میں اللہ سبحانہ کے ساتھ اور اس کا وجود اللہ سبحانہ کے وجود کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد تمام امور خلق۔ امر۔ صفات کمال۔ لغوت جلال۔ ربوبیت وغیرہ جتنے امور لازم آتے ہیں ہم سب کو مانتے اور ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کا کمال اس کی ذات مقدس کے لوازم سے ہے جس طرح کہ ہم ان سب امور کو مانتے ہیں جو اس کے حق۔ علیم۔ قدیر۔ سمیع۔ بصیر۔ متکلم۔ امر۔ ناہی۔ مستوی۔ علی العرش ہونے سے اور نیز ان مسائل سے لازم آتے ہیں کہ وہ مخلوق سے اپنی ذات و صفات میں ممتاز اور جدا ہے۔ مومنین اپنی آنکھوں سے جنت میں اور عمر صحت قیامت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونگے۔ وہ مومنین کے ساتھ کلام فرمائے گا۔ اور مومن اس سے باتیں اور اپنا عرض معروض کریں گے۔ کیونکہ یہ سب کچھ حق ہے اور جو کچھ حق سے لازم آئے وہ بھی حق ہوتا ہے اور وہ غلط خیالات جو ناقص عقلوں نے تراش رکھے ہیں ہم ان کے منکر اور ان کے ماننے سے برکنار اور بیزار ہیں۔ اور توفیق خیر اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے قدری نے کہا کہ بندے کا اپنے افعال کا موجب اور فاعل ہونا نہایت بدیہہ اور واضح ہے۔ ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھتا ہے۔ کہ جو افعال اسکے ارادے اور قصد کے ساتھ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ ان کا فاعل ہوتا ہے۔ ہر نفس

اور اسکی چیزکی حرکت کے درمیان جو جبر اگسی جانب کو حرکت دی جائے اور انہی اختیاری حرکت اور ارادی افعال میں ہدایت فرق سمجھتا ہے کوئی صاحب عقل اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا اور کوئی دلیل اسکو نور نہیں سکتی۔ اس کے برخلاف استدلال قائم کرنا بدیہی چیز کے بطلان پر استدلال قائم کرنا ہے جو نامقبول اور مردود ہے۔ سنی نے جواب دیا کہ تمہارے مقابل فریق یعنی جبر یہ اس کا جواب یوں بیان کرتا ہے۔ کہ ہر صاحب عقل یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کے افعال کا وقوع اسکی قدرت کے مقارن ہوتا ہے۔ یعنی وقوع افعال اور وجود قدرت معاً پائے جاتے ہیں۔ مگر ہر شخص یہ نہیں سمجھتا۔ کہ اس کے افعال اسکی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق ظاہر ہے اگر ہر شخص کو بدایت معلوم ہوتا کہ اس کے افعال اس کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں تو عقلا کی ایک ایسی جماعت عظیم جن کی نسبت یہ خیال کرنا غلط ہے کہ وہ سب کے سب بدیہات کے منکر ہیں۔ اس مسئلہ میں خلاف نہ کرتی۔ مگر یہ جواب کافی اور شافی نہیں بلکہ صحیح طور پر اس کا حاصل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر صاحب عقل یہ بات بالبدایت سمجھتا ہے کہ اس کے افعال اسکی قدرت۔ ارادہ اور قصد سے واقع ہوتے ہیں۔ اور یہی امور اس کے افعال کے صدور میں مؤثر ہوتے ہیں۔ اور افعال کے ساتھ ارادہ اور قدرت کے مقارن ہونے اور اپنے دوسرے صفات مثلاً طول۔ قد۔ رنگ۔ شکل وغیرہ ان کے ساتھ مقارن ہونے میں ظاہر طور پر فرق سمجھتا ہے۔ مگر جبری کے نزدیک ارادہ قدرت اور دیگر صفات مثلاً رنگ۔ شکل وغیرہ سب یکساں ہیں۔ یعنی جس طرح دوسرے صفات مثلاً رنگ وغیرہ صدور افعال کے ساتھ محض مقارن فی الوجود ہیں۔ اور ان صفات کو صدور افعال میں کوئی دخل اور تاثیر نہیں۔ اسی طرح ارادہ اور قدرت کو بھی صدور افعال میں کوئی دخل اور تاثیر نہیں محض مقارن

فی الوجود ہیں۔ اور جبر یہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عادت اللہ اس طرح جاری ہے کہ ارادہ اور قدرت کے وقت اللہ سبحانہ افعال کو پیدا کر دیتا ہے۔ مگر وہ افعال ارادہ اور قدرت سے واقع نہیں ہوتے۔ جبر یہ کا قول بدہیات کے مخالف ہے اس میں ذرا شک نہیں ہو سکتا کہ جو شخص عقلا کے باہمی معاملات اور کاروبار تعلقات و تصرفات پر نظر ڈالے تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائیگا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ان افعال کا سوا کرتے ہیں جو ہر ایک کے حال کے موافق اور اسکے شان کے لائق ہیں۔ اور قطعاً طور پر اس سے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ جس شخص سے جو کام طلب کیا جاتا ہے وہ اسکو اپنی قدرت اور ارادہ سے صادر کرتا ہے۔ اسی واسطے اس سے وہ کام کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور قسم قسم کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ کبھی لالچ اور طمع اور رشوت سے کام کرایا جاتا ہے۔ کبھی دھمکی اور دباؤ سے مطلب نکالا جاتا ہے۔ غرض جس تدبیر سے کام نکلے خواہ امید و اللہ یا دھمکی یا وعید سنانے سے اس کے عمل میں لانے میں دریغ نہیں کیا جاتا۔ کبھی اس کو یوں ابھارا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے تم کو کیا ہوا ہے کہ اس سے گزرتے ہو۔ یہ باتیں شب و روز محسوس اور مشاہد ہوتی ہیں۔ اور ان کے وجود میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا۔ غرض جملہ اہل عقل اس بات پر متفق ہیں۔ کہ افعال عبادان کی قدرت و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اس میں کسی کو شک نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی انگلی ہلانے اور دوسرا شخص انگلی ہلانے والے کو گالیاں دینے لگے تو وہ انگلی ہلانے والا غیظ و غضب میں آجائے گا۔ اور کہیگا ارے تو مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے اور یوں نہیں کہیگا کہ میرے رب کو کیوں گالیاں دیتا ہے۔ اس مسئلہ کے لیے چنداں مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ انکو زیادہ بسط کے ساتھ بیان کرنے کی حاجت ہے کیونکہ یہ مسئلہ نہایت واضح اور ظاہر ہے۔ اور اس کے متعلق جتنے شبہات پیدا ہوتے

وہ محض ملمع کاری اور دھوکے پر مبنی ہیں۔ تمام عقلاء و فطرتاً یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کام کرنے والا مستحقِ مذمت اور بھلے کام کرنے والا قابلِ مدح ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فطرتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انسان فاعلِ افعال ہے۔ کیونکہ مذمت اور مدح فاعلِ افعال ہونے پر متفرع اور موقوف ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ فرع کے متعلق تو فطرتاً اور اضطراراً علم حاصل اور اصل کا پتہ ہی نہ ہو سہر صاحب عقل سمجھتا ہے کہ کاتب جب ارادہ کتابت کرتا ہے تو وہ لکھنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تو قلم کو روک لیتا ہے اور اسی طرح معمار اور مدرسہ اصحابِ صنعت و حرفت جب چاہتے ہیں۔ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور جب جی چاہتا ہے۔ چھوڑ کر آرام کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب کسی شخص کا کسی کام پر ارادہ نہ ہو یا اس میں کسی وقت اس کام کی قدرت نہ ہو۔ تو وہ کام خود بخود یا ایسی حالت میں اس سے واقع نہیں ہوتا۔ اور جب دوبارہ قدرت حاصل ہو جائے اور اس کے متعلق ارادہ پایا جائے تو وہ کام پھر وقوع میں آنے لگتا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ مسئلہ بدیہ اور ظاہر ہوتا تو کسی صاحبِ عقل کو اس میں خلاف نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام بدیہات اور ضروریات میں اہل عقل کا اتفاق ضروری نہیں بہت سے اہل عقل کئی ضروری اور بدیہ امور کے اس لئے منکر ہیں کہ ان کو کوئی شبہ پیش آگیا اور وہ بدیہ امور کے منکر ہو گئے بالخصوص جب کئی ایک اہل عقل کو کچھ شبہات پیش آجائیں اور انکی نقل اور روایت ہونے لگتی دیکھو فلائیں مسائل الہیات میں چند بدیہ امور مخالف ہیں باوجودیکہ ان کی ایک بڑی جماعت ہے اور سب کے سب بالکل موقوف نہیں اور نصاریٰ کئی ایسے مسائل کے قائل ہیں جو بدیہتہ معلوم ہوتا ہے کہ غلط اور باطل ہیں مگر وہ باوجود اس کے ان مسائل میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار اور ان بیہودہ لغویات کی مدد و حمایت کے

لے مستعد اور کمر بستہ ہیں۔ روافض کو دیکھو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ ایک لمحہ بھڑھی اللہ و رسول کے ساتھ ایمان نہیں لائے۔ وہ ہمیشہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرتے اور آپ کے قتل کرنے کے منتظر رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ کے رد پر حضرت علی المرتضیٰؓ کو بھڑا کر کے فرمایا کہ یہ میرا وصی اور میرے بعد میرا ولی ہے۔ تم سب کو اس کی اطاعت اور تابعداری ضروری ہے۔ تمام صحابہؓ نے حضرت کی اس وصیت کو سنا اور اس واقعہ کو بچشم خود دیکھا۔ مگر سب نے حضرت کے اس فرمان کو پوشیدہ رکھنے اور حضرت علیؓ کی نافرمانی کرنے پر اتفاق کر لیا۔ غرض روافض نے جن کے مذہب کی بنا ہی جھوٹ پر ہے اس قسم کی بہت سی بے اصل اور سراسر جھوٹی باتیں بنا رکھی ہیں۔ اور قرآن کریم اور صریح صحیح احادیث کے مخالف اور منکر ہیں۔ اور اسی طرح جہنمیہ اور ان کے موافقین کئی ایک بدہیہ اور صریح امور کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفعول بلا فعل اور مخلوق بلا خلق موجود ہو سکتے ہیں اور فلاسفہ جن کو اپنی عقلوں پر بڑا ناز ہے اس بات کے قائل ہیں کہ صورت معلوت بدوں ذہن بذات خود قائم ہیں اور وہ نہ تو عالم کے اندر حال اور نہ اس سے خارج ہیں۔ اور نہ اس کے ساتھ متصل اور نہ ان سے منفصل ہے۔ اور نہ اس سے مباہن اور نہ اس سے متحد ہیں فلاسفہ کی یہ ایسی بات ہے جو صریح عقل کے مخالف ہے اور نہ وہ جماعت جو وحدت وجود اور ہمہ اوست کی قائل ہے یہ کہتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات موجود ہے اور یہ جتنے متعدد امور اور اشیاء کثیرہ نظر آتی ہیں محض وہم اور خیال ہے درحقیقت کوئی چیز سوائے اللہ کے موجود نہیں۔ اور وہ گروہ جو اس بات کا منکر ہے یوں کہتا ہے کہ آگ میں وہ حرارت جس سے اشیاء کو جلاتی ہے۔ اور پانی میں وہ رطوبت جس

سے میرا بی حاصل ہوتی ہے۔ ہرگز موجود نہیں۔ اور اجسام کے اندر کوئی قوت یا طبیعت و ولایت نہیں رکھی گئی۔ اور سلسلہ عالم میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے لیے سبب نہیں ہو سکتی۔ اگر ان امور کے انکار کو تم بدیہات اور ضروریات کا انکار نہیں سمجھتے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو گا۔ جو بدیہات کا منکر ہو اور اگر ان امور کا انکار بدیہات کا انکار ہے۔ تو تمہارا یہ قول کہ اگر یہ مسئلہ بدیہہ ہوتا تو عقلا میں سے کوئی اس کا مخالف نہ ہوتا (باطل اور غلط ثابت ہوا اور وہ بدیہات جن کا متکلمین نے انکار کیا ہے ان کو مذکورہ بالا امور سے کئی درجہ زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ بدیہات اور ضروریات عقل کی مخالف اور منکر متکلمین کا جماعت ہے۔ عقل سلیم کے نزدیک یہ کس طرح صحیح ہے کہ سمیع بدوہا سمع اور بصیر بلا بصیر اور حی تغیر حیات موجود ہو اور نیز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرنی چیز آنکھوں کے سامنے دیکھی جائے۔ مگر وہ دیکھنے والے کے اوپر نیچے۔ داہنے بائیں۔ آگے۔ پیچھے کی طرف نہ ہو اور نیز یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے لیے صرف ازلی اور قدیم کلام ثابت کی جائے۔ حالانکہ کلام الہی کی یہ صفت ہے کہ اگر بحر محیط کے برابر اور سات سمندر فرض کیے جائیں اور انکو روشنائی بنایا جائے اور تمام روئے زمین کے درخت چھوٹے بڑے سب جمع کر کے قلمیں بنا لیں اور کلام الہی کو لکھنا شروع کیا جائے تو تمام سمندر اور قلمیں ختم ہو جائیں گے اور کلام الہی ختم نہ ہو گا۔ اور متکلمین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام معنی واحد ہے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس کا کوئی جز ہے اس میں نہی عین اور نقی عین اثبات بخبر عین استفہام۔ تو داۃ عین انجیل و قرآن ہے اور یہ سب ایک ہی چیز ہے صرف مختلف اضافات اور نسبتوں اور متعدد مدلولات کی وجہ سے مختلف نام سے موسوم ہے۔ ان مسائل پر اہل عقل یعنی متکلمین کی

ایک جماعت عظیم متفق ہے اور اپنے مخالفین کو کافر سمجھتی ہے اور انکی ایذا رسانی کے درپے ہونا جو عند اللہ حرام ہے حلال جانتی ہے اور جہمیہ کا یہ قول ہے کہ عالم کے لیے ایک ایسا صانع ہے جو بذاتہ قائم ہے اور وہ نہ تو عالم کے اندر داخل اور نہ اس سے خارج ہے اور نہ عالم کے اوپر اور نہ اس کے نیچے ہے اور نہ آگے پیچھے۔ واپس۔ بائیں غرض کسی طرف بھی موجود نہیں اور نہ عالم سے مباثن اور نہ اس سے متحد۔ جہمیہ نے واجب الوجود کو ایسے صفات کے ساتھ موصوف قرار دیا ہے جن کا وجود ممکن نہیں اور یہ بھی اپنے مخالفین کو کافر اور ان کے قتل کرنے کو حلال سمجھتے ہیں اگر ہم ان تمام بدیہات کا ذکر کریں۔ جن کے کئی اہل عقل مخالف اور منکر ہیں۔ تو کتاب میں بہت طول ہو جائیگا اندیشہ ہے۔ نصاریٰ ہی کو دیکھو کہ تمام روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بدیہات اور ضروریات عقل کے منکر اور مخالف ہیں۔ فلاسفہ پر نظر ڈالو جو اپنے آپ کو معقولی کہلاتے ہیں سب سے بڑھ کر بدیہات اور ضروریات عقل کا انکار کرتے ہیں۔ غرض کسی جماعت کے کسی مسئلہ میں اختلاف کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ مسئلہ بدیہہ اور ضروری نہ ہو۔

فصل۔ قدری نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سُوءٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (اے بندے) تجھ کو کوئی فائدہ پہنچے تو (سمجھ کہ) اللہ کی طرف سے اور تجھ کو کوئی نقصان پہنچے تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے) اور جبریہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نیکی۔ بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ بندے کی جانب سے کوئی چیز نہیں جبری نے جواب دیا۔ کہ اس آیت میں حرف استفہام حذف کیا گیا ہے اصل عبارت اس طرح پر ہے۔ أَفَمِنْ نَفْسِكَ اور استفہام یہاں انکار کے

لے ہے یعنی برائی کا پہنچنا بھی تمہاری طرف سے نہیں بلکہ وہ بھی من جانب اللہ ہی ہے۔ اور بعض قراء نے فَمَنْ نَفَسَاكَ یعنی بفتح میم و صمد سین پڑھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کون ہو کہ کسی چیز کے فاعل ہو سکو سب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس آیت کے معنی میں ضرورتاً دلیل کرنی پڑے گی۔ ورنہ اس پہلی آیت کے مخالف اور معارضی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ تُصِبُّمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (اے پیغمبر! ان (لوگوں) کو کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ (اے پیغمبر! یہ تمہاری طرف سے ہے) سوائے پیغمبر تم ان سے) کہہ دو کہ (نفع ہو یا نقصان) سب اللہ کی طرف سے ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نیکی ہو یا بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندے کا کسی چیز میں کوئی دخل نہیں۔ سنی بولا کہ تم دونوں نے آیت کا معنی سمجھنے میں بڑی غلطی کھائی ہے اور تمہاری غلطی کا منشا اور باعث یہ ہے کہ اس آیت میں حسنات اور سیئات سے تم نے طاعات اور معاصی بولا بندے کے اختیاری افعال ہیں ارادہ کے ہیں۔ اور یہاں یہ معنی ارادہ کرنا صحیح نہیں۔ بلکہ حسنات اور سیئات سے یہاں نعمتیں اور مصائب مراد ہیں حسنات اور سیئات قرآن کریم میں کبھی طاعات اور معاصی پر بولا گیا ہے۔ اور کبھی نعمتوں اور مصائب پر اطلاق کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول ان تَمَسُّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا (مسلمانو!) اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو انکو برا لگتا ہے اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں) اور قولہ تعالیٰ ان تُصِبُّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ

تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ يَتَقَدَّرُ لَهَا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّامِينِ مِنْ قَبْلِكَ وَأَنْتَ بِهَا كَوْنِي
 بھلائی پہنچ جائے تو ان (منافقوں) کو برا لگتا ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ
 جائے تو کہتے ہیں کہ (اسی خیال سے) ہم نے پہلے ہی اپنا کام (ٹھیک ٹھاک
 کر لیا تھا) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيَبْلُغُنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ (اور ہم نے
 ان کو دکھ اور سکھ دونوں طرح سے آزمایا) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ
 بِمَا قَدَّمْتُمْ عَلَيْهُمْ فَاِنَّ اِلٰهَ لَنَا كُفُوًا (اور اگر لوگوں کو ان کے اپنے
 ہی کرتوت کے بدلے میں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے (تو خدا کی شکایت کرنے
 لگتے ہیں اور) انسان بڑا ہی احسان فرماتا ہے) وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاِذَا جَاءَ تَهْمُ
 الْحَسَنَةُ قَالُوْا النَّاهِذِ هُوَ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوْا بِمُؤْمِنٍ وَّمِنْ مَّقَامٍ
 (تو جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے یہ ہمارا حق ہے (اور ہماری وجہ سے
 ہے) اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے)
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنِ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ
 فَمِن نَّفْسِكَ (اے بندے) تجھ کو کوئی فائدہ پہنچے تو (سمجھ کہ) اللہ کی طرف
 سے ہے اور تجھ کو کوئی نقصان پہنچے تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے
 ان تمام آیات میں حسنات سے نعمتیں و برکتیں اور سیئات سے مصائب
 اور تکالیف مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 اَمْثَالِهَا وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا (جو شخص (قیامت کے
 دن) نیکی لیکر آئیگا تو اس کا دس گنا اس کو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لے کر آئیگا تو اس
 اتنی ہی سزا جھکتیگا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ (بیشک
 نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاَوْفَاكَ يَسِّرِلُ اللّٰهُ
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا)

ان تینوں آیات میں حسنات سے طاعات اور نیک اعمال اور سیئات سے معاصی اور بُرے کام مراد ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ان آیات میں جن میں حسنات سے نعمتیں اور سیئات سے مصائب مراد ہیں۔ اللہ سبحانہ نے لفظ مَا أَصَابَكَ فرمایا ہے اور مَا أَصَبْتُ یا مَا كَسَبْتُ (جس کام کو تو کرے) نہیں فرمایا اور جن کاموں کو بندہ کرتا ہے ان میں اس قسم کے الفاظ یعنی مَا كَسَبْتُ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لقولہ تعالیٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (تو جو شخص نیک کام کرے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو) وقولہ تعالیٰ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ (تو جو شخص برا کام کریگا اس کی سزا پائیگا) وقولہ تعالیٰ وَمَنْ يُكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ آثَمًا (اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا مرتکب ہو) اور حدیث شریف میں ذنب تائب کے یہ الفاظ ہیں أَصَبْتُ ذَنْبًا (یعنی اے رسولِ خدا صلعم میں نے گناہ کیا ہے آپ مجھ پر حد شرع قائم فرمائیں اور ایسے مواقع میں أَصَابَكَ ذَنْبٌ یا أَصَابَتْكَ سَيِّئَةٌ نہیں کہا جاتا بلکہ جو امر انسان پر ارادہ و اختیار کے بغیر آجائے اس موقع پر اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (اور (لوگو) تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوت سے) وقولہ تعالیٰ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَسْرَانًا مِنْ قَبْلِ (اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے لگتے ہیں کہ (اسی خیال سے) ہم نے پہلے ہی اپنا کام (ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا) وقولہ تعالیٰ أَوْلَمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا (کیا جب تم (مسلمانوں) پر (جنگِ احد میں شکست کی) مصیبت آئی حالانکہ تم (جنگِ بدر میں) اس سے دینی مصیبت (اپنے دشمنوں پر) ڈال چکے ہو) اخیر آیت میں دونوں قسم کے الفاظ موجود ہیں جو مصیبت کے ارادہ

و اختیار کے بغیر انسان کو پہنچتی ہے (اسکی نسبت تو اَصَابَتْكُمْ دُصِيبَةٌ فرمایا اور جو کام انسان نے اپنے ارادہ و اختیار سے کیا ہوا اسکے متعلق اَصَبْتُمْ دُفْرَمَا یعنی جو تم نے اپنے ارادہ سے کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول وَ عَنَّا نَشْرِبُ لَكُمْ اَنْ تَصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِ الْاَلٰهِ (اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا تم پر اپنے ہاں سے کوئی عذاب نازل کرے) و قولہ تعالیٰ وَ لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اُتٰىهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً وَّ ادر جو لوگ منکر ہیں (یعنی کفار مکہ) ان کو ان کے کرتوت کی سزا میں (کوئی نہ کوئی) مصیبت پہنچتی ہی رہے گی (جو ان سب کو کھڑکھڑاتی رہے گی) و قولہ تعالیٰ فَاَصَابَكُمْ دُصِيبَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ (اور تم پر موت کی مصیبت آپرے اغرض مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ اور مَا اَصَابَكُمْ مِنْ دُصِيبَةٍ اس قسم کے الفاظ ایسے امور پر بولے جاتے ہیں جو ارادہ و اختیار کے بغیر انسان کو پیش آتے ہیں۔ تمام سلف صالحین ان آیات کے اس معنی و تفسیر پر متفق ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا ہے کہ وَ اِنْ تَصِيبَكُمْ حَسَنَةٌ فِیْ حَسَنَةٍ مِّنْ نَّمْرِ اور وَ اِنْ تَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ فِیْ سَيِّئَةٍ سے تکلیف مراد ہے۔ سدی کا قول ہے کہ حسنہ سے فراخ سالی مراد ہے جس میں مویشی۔ چوپائے خوب کھیر بولتے ہیں اور موٹے تازے ہو کر باہم جفتی کرتے اور کثرت سے بچے دیتے ہیں اور آدمی خوشحال پائے جاتے ہیں ایسے سال میں عورتیں اکثر بڑے جفتی ہیں۔ منافقین ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے تھے اور وَ اِنْ تَصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ فِیْ سَيِّئَةٍ یعنی تکلیف ہے اور اس کو حضرت محمد صلعم کی طرف منسوب کرتے اور آپکی شامت کا ثمرہ بتلاتے اور کہتے تھے۔ کہ ہم نے جو اپنا دین چھوڑ کر محمد کا دین اختیار کیا ہے۔ اسی شامت سے ہم پر یہ وبال پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انکے اس خیال باطل

کے رد کرنے کے لیے فرمایا قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ (اے محمدؐ کہہ دے کہ سب (نعمت اور تکلیف) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) والہی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ میں حسنہ سے فتح بد اور غنیمت مراد ہے اور سیئہ سے وہ تکلیف مراد ہے جو احد کے دن پیش آئی آپ کا دانت مبارک شہید ہوا اور آپ کے چہرہ انور پر کچھ زخم پہنچا۔ غرض حسنہ سے نعمت اور انعام اور سیئہ سے تکلیف اور امتحان مراد ہے اور ابو صالح کی تفسیر میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَمِنَ اللَّهِ سے فراح سالی اور اِنْ تُصِيبَكَ سَيِّئَةٌ فَمِنَ اللَّهِ سے قحط سالی اور تکلیف مراد ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن قتیبہ کا یہ قول ہے کہ حسنہ سے نعمت اور سیئہ سے مصیبت مراد ہے اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ ابو الفرج بن جوزی نے ابو العالیہ سے جو کہ ایک جلیل الشان تابعی ہیں نقل کیا ہے کہ اس آیت میں حسنہ سے طاعت اور سیئہ سے معصیت مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو الفرج نے اس نقل اور روایت کی کوئی سند نہیں بیان کی۔ اور جب ابن ابی حاتم نے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ابو العالیہ سے نعمت اور تکلیف کے معنی بیان کئے ہیں اور ابو العالیہ سی مشہور طور پر بھی معنی منقول ہیں اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے نعمت اور تکلیف کے سوا کوئی دوسرے معنی نقل نہیں کیے اور ابن قتیبہ نے بھی ابو العالیہ سے وہی معنی نقل کیے ہیں جو ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے نقل کیے ہیں تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الفرج کی روایت صحیح اور قابل اعتبار نہیں بعض نے یہ کہا ہے کہ دونو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے کہ جن طاعات اور عبادات کی بندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہ اس کے حق میں نعمت خداوندی ہے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَكُودُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِئْسَ اس میں دین اور دنیا کی سب نعمتیں داخل ہیں۔ اور جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ اس کے حق میں مصیبت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں گو اس کا سبب خود بندے کے افعال ہی ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کی توضیح اس سے ہو سکتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ نے معصیت کی جزا اور بدلہ اس سبیہ کو ٹھہرایا ہے جو بندے کی طرف سے واقع ہوتی ہے۔ تو وہ معصیت جو موجب جزا ہے بطریق اولیٰ بندے کی جانب سے واقع ہوگی۔ پس عمل بد اور جزا بد دونوں کا باعث خود بندہ ہے اور اسی کی طرف سے ان کا وقوع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی خرابی اور منافات نہیں اور اس معنی کے لحاظ سے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل۔ حکمت۔ مصلحت اور حسن ہے۔ اور بندے کی طرف سے سبیہ اور برائی ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَنَا قَدْ رْتَهَا عَلَيْكَ (اور تم کو جو مصیبت پیش آئے۔ تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور میں نے اس کو تجھ پر مقرر کیا ہے) اور اس قرأت سے محض زیادت بیان اور توضیح مفہوم ہوتی ہے ورنہ یہ مضمون تو اس سے پہلے جملہ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ قصائے سابق میں سب کچھ مقدر ہے۔ معاصی کا صدور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گناہ کی سزا ہوتے ہیں۔ غرض معصیت پر من جانب اللہ دو قسم کی عقوبت ہوا کرتی ہے۔ ایک تو معصیت کے ذریعہ سے جس کا باعث پہلے معاصی ہوتے ہیں اور دوسرے تکلیف اور عذاب سے چنانچہ متفق علیہ حدیث میں

ابن مسعود سے مروی کہ صدق (سچائی) اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ بتلاتی ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا اور سچائی کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت راست گو لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں ڈالتی ہے اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا اور اسی کوشش میں رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک نہایت جھوٹا اور کذاب لکھا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں فرمایا ہے کہ دوسری نیکی کبھی پہلی نیکی کا بدلہ اور یا طرح دوسرا گناہ کبھی پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے پہلی صورت یعنی حسنہ ثانیہ کا بدلہ ہونا مندرجہ ذیل آیات میں بیان فرمایا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا وَإِذْ أَلَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا ہے اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس کی وجہ سے (دین پر بھی) مضبوطی کے ساتھ چلے رہتے اور اس صورت میں ہم ان کو ضرور اپنی طرف سے بڑا (اچھا) بدلہ دیتے اور ان کو راہِ راست پر بھی ضرور لگا دیتے) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبُنَّهُمْ بِمَنْ سُبُلَنَا (اور جن لوگوں نے ہمارے دین (کے کام) میں کوششیں کیں ہم (بھی) ان کو اپنے رستے دکھائیں گے) يُهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (جو لوگ خدا کی رضامندی کے طلبکار ہیں ان کو اللہ قرآن کے ذریعے سے سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے فضل (و کرم) سے ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی میں لاتا اور ان کو راہِ راست دکھاتا ہے) لیکن

اللہ تعالیٰ کے قول وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيُجْزَىٰ
 وَيُضَلُّ بِأَنفُسِهِمْ (اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو خدا
 ہرگز رائگاں نہیں ہونے دیتا بلکہ) انہیں (منزل) مقصود کو پہنچا دیگا اور ان کو
 خوش حال کر دیگا) میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی یہاں مراد نہ ہوں۔ بلکہ یہاں
 ہدایت سے یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انکو جنت کی طرف راہ نمائی
 فرمائے گا یعنی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ کیونکہ اس جزا کو انکے شہید فی سبیل
 اللہ ہونے پر مرتب فرمایا ہے جو اس بات کا قرینہ ہے کہ ہدایت فی الآخرت
 مراد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (پہلی آیت کی طرح) یہاں بھی یہی معنی مراد
 ہے اور جملہ سَيُضَلُّ بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُمَّ میں انکے اس بتعام کا بیان ہو
 جو اللہ تعالیٰ ان کے شہید ہونے سے پہلے دنیا میں ان پر فیضان فرمائے گا۔
 اور اسکو الفاظ مستقبل کے ساتھ اس لئے تعبیر فرمایا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ
 انعام ان پر آئندہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً یعنی ہدایت و اصلاح حال فیضان ہوتا رہے
 گا۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ان شہداء کے حال کا بیان جو شہید ہو چکے
 ہوں مستقبل کے الفاظ کے ساتھ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ خبر دیتا کیونکہ
 صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انکو اپنے مرضیات کی ہدایت اور اگلی
 اصلاح حال فرماتا رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہداء کے شہید ہونے
 کے بعد جو ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے اعمال کو ضائع نہیں
 فرمائے گا۔ بلکہ ان کا پورا پورا اجر اور بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اسکے بعد یہ
 ایک دوسری بشارت ایسے لوگوں کو سنائی گئی ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ
 کو علم تھا کہ یہ میری راہ میں شہید ہونگے اور انہوں نے ہر طرح سے اس کے
 دین میں کوشش اور سعی دکھلائی۔ پس ایسے لوگوں کے لئے دو بدلے اور زور ہے

انعام ہیں۔ ایک تو دنیا میں جہاد جیسی نعمت ملی دوسرے آخرت میں جنت کے مالک ہوئے۔ قرآن کریم کے مضامین پر نظر ڈالنے والے کو ضرور ہے کہ ہر ایک جملہ کو اسکے موقع پر محمول کرے۔ مطلب واضح اور صاف ہے اور اس قسم کی آیات قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں اور نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ نَنْصُرُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَاحِشَاءَ (اسی طرح ہم نے یوسف کو ثابت قدم رکھا) تاکہ ہم بدکاری اور بے حیائی (کے کام) ان سے دور رکھیں) وَقَالَ تَعَالَىٰ وَوَلَّمَا بَلَغَ اَشَدَّ اٰتِنَا لَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو دانائی عطا فرمائی اور (نیز فضیلت) علم اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح) (انکی نیکی کا) بدلہ دیا کرتے ہیں) وَقَالَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاذْكُرُوْا اَنۡرَادُ لَكُمۡ سُدُوْدًا وَّذُرُوْا فَاكُمۡ مِّنۡهَا وَاذْكُرُوْا اَنۡرَادُ لَكُمۡ سُدُوْدًا وَاذْكُرُوْا اَنۡرَادُ لَكُمۡ سُدُوْدًا (اللہ سے ڈرتے رہو اور بات (بھی) کہو (توراہ کی) اور سیدھی (سچی) (ایسا کرو گے) تو خدا تم کو اعمال صالحہ کی توفیق دیگا اور تمہارے گناہ بھی بخش دیگا) وَقَالَ تَعَالَىٰ وَاِنْ تَطِيْعُوْا لَاحْتٰدُوْا (اور اگر رسول کے کہے پر چلو گے تو راہ سہرا جاگو گے) وَقَالَ تَعَالَىٰ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰى الَّذِيۡ هُوَ حَسْبُكُمْ (پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا فرمائی جس سے نیکو کاروں پر ہماری نعمت پوری ہوئی) ان تمام آیات میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پہلے اعمال صالحہ کے بدلے حسنات اور نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ رہا یہ امر کہ معاصی اور گناہوں کے عوض یہ سزا ملتی ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے فَلَمَّا زَاغُوا زَآغًا نَّوۡا اَعۡنَا وَاۡنۡزَعۡنَا عَنۡہُمۡ اَبۡصٰرَہُمۡ (تو جب یہ لوگ ٹیڑھی چال چلے تو خدا نے ان کی سمجھ بھی ٹیڑھی کر دی) وَلَا تَكُوْنُوْا

كَالَّذِينَ سُئِلُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَلْفُسُومَهُمْ (اور ان لوگوں جیسے نہ بنوں
 جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی
 بھول گئے) وَتَقَلِّبُ الْقُلُوبَ لَنَصْبٍ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَنَمَارُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (یہ لوگ جیسے پہلی دفعہ قرآن پر ایمان
 نہیں لائے معجزے آئے پر بھی ایمان نہیں لائینگے اور ہم ان کے دلوں اور آنکھی
 آنکھوں کو الٹ دیں گے اور ہم انکو انکی کشتی (کی حالت) میں رہنے دینگے
 کہ (پڑے بھٹکا کریں) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا صِدْقَكُمْ يَوْمَ التَّقْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلْتُمُ
 الشَّيْطَانَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (جس دن (مقام احد میں مسلمانوں اور کافروں)
 کی درجما عتیں (آپس میں) بھڑ گئیں (اور) تم مسلمانوں میں سے بہت لوگ
 بھاگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھاگنا کفر دارندہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس
 کی صرف (یہ وجہ ہوئی کہ) انکے بعض گناہوں (یعنی حکم رسول صلی اللہ وسلم
 کی مخالفت کی وجہ سے شیطان نے ان کے پاؤں (جگہ سے) اکھاڑ دیئے
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (اور
 کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں (نہیں) بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا
 نے ان کو بھٹکا دیا ہے پس سناؤ و نادری ہی ایمان لائینگے) وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ
 أَعْتَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ وَقُلُوبِكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ أَعْيُنُكُمْ مِمَّا
 كُنْتُمْ تُرِيدُونَ لِيُخْذَ بَلَدِكُمْ لَئِن لَّمْ يَكُفِّرُوا بِلَدِكُمْ لَوَعَدَنَّا لَكُنَّا
 بِكُمْ كَاكِبًا (اور اخاص کر) حنین (کی لڑائی) کے دن جبکہ
 تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا کہ ہم بہت ہیں) تو وہ کثرت تمہارے
 کچھ بھی کام نہ آئی اور اتنی بڑی زمین باوجود وسعت لگی تم پر تنگی کرنے پھر تم
 پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے) ان کے علاوہ اس قسم کی آیت قرآن کریم میں کثرت
 کے ساتھ موجود ہیں۔ اس بنا پر سیاتس کے دونوں ہی مصائب و تکالیف

اور فحور و معاصی کا صدور انسان کی طرف سے ہے اور اسی کے نفس کا ثمر دونوں کا موجب و باعث ہے مگر دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے واقع ہوتے ہیں حضرت پیغمبر خدا سے مشہور خطبے کے الفاظ اس طرح مروی ہیں نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔ یعنی اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں (نفس کا ثمر دو قسم پر ہے۔ ایک صفت۔ دوسرا عمل۔ اور عمل صفت سے پیدا ہوتا ہے اور صفت عمل کے ذریعہ سے مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ غرض ہر ایک دوسرے کا مدد و معاون ہے۔ سیئات اعمال بھی دو قسم ہیں۔ جنکی تفسیر خود حدیث میں آئی ہے۔ ایک مساوی و قباح۔ یعنی معاصی پس سیئات اَعْمَالِنَا میں لفظ سیئات کی اضافت۔ افعالت نوع الی الجنس ہے اور اس قسم اضافت کو اضافت بہ تقدیر صرف من کہتے ہیں۔ پس تقدیر اہل طرح پر ہوگی۔ اس سیئات من اعمالنا۔ دوم اعمال کے وہ ثمرات و نتائج ہیں جن سے عامل کو رنج و غم پیدا ہو۔ یعنی وہ عذاب و تکالیف جو اعمال بد پر انسان کو پیش آئیں۔ اس صورت میں سیئات اعمالنا میں اضافت مسبب الی سبب بمعنی لازم ہیں اور بعض لوگ پہلے معنی کو اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت اور اس عمل سے جو صفت سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں سے استعاذہ اور پناہ طلب کی ہے اور اس میں انجام بد جو اعمال بد پر مرتب ہوتا ہے داخل اور شامل ہے غرض اس استعاذہ میں تین چیزوں سے استعاذہ اور پناہ طلب مقصود ہے۔ عذاب۔ سبباً غذاب یعنی عمل۔ سبب عمل یعنی صفت تینوں سے استعاذہ مطلوب ہے۔ اور بعض لوگ دوسرے معنی کو اس خیال سے ترجیح

دیتے ہیں۔ کہ شر النفس جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دو نو قسم کو شامل ہے۔ پس سئیات اعمال سے وہ جزا مراد ہوگی۔ جو اعمال بد پر مرتب ہوتی ہے اور حدیث میں بوجہ اضافت سئیات الی الاعمال اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ یہ جزا ان اعمال ذریعہ پر مرتب ہوتی ہے جو انسان کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں نہ اس صفات پر جو کہ اس کے ارادہ و اختیار سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ وہ صفات بد بجائے خود شر ہیں لہذا ان سے بھی آنحضرت صلعم نے پناہ طلب کی اور ان کو شر نفس میں شامل کیا۔ صدیق اکبرؓ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی دعائیں جو میں نماز کے اندر مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہا کرو اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّكَهٖ وَ اِنْ اَقْرَبْتَ عَلٰی نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجْرًا اِلٰی مُسْلِمٍ صبح شام اور سوتے وقت یہ کلمات پڑھا کرو۔ چونکہ شر کے لیے ایک منبع اور مصدر ہے جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک غایت ہے جس کی طرف اس کا انتہا ہوتا ہے منبع یا تو خود نفس انسان ہے یا شیطان ہے اور غایت اس کی یا تو خود اپنی جان پر وبال پڑتا ہے یا کسی مسلمان بھائی کو ضرر پہنچتا ہے لہذا نہایت مختصر مگر واضح الفاظ کے ساتھ ان چاروں مراتب سے اپنے استعاذہ کی تعلیم فرمائی :-

فصل۔ سنی نے قدری سے کہا کہ آیت مَا اَسْأَلُكَ مِنْ حَسَنَةٍ اِلَّا يَهْدِيْ سُنِّيْ سے تم اپنے مذہب پر چند وجوہ سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اول یہ آیت تمہاری دلیل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ تم تو اس بات کے قائل ہو کہ

بندے کا فعل خواہ نیکی ہو یا بدی سب کچھ بندے کی جانب سے ہے اللہ سبحانہ کی جانب سے کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ سبحانہ نے ہر ایک آدمی کو وہ قدرت دیدی ہے جس سے وہ نیکی اور بدی دونوں کا تابع ہے۔ پس کوئی نیکی کا ارادہ کرتا اور اس میں مشغول رہتا اور کوئی بدی کے خیالات پیدا کرتا اور اس میں مصروف ہوتا ہے اور نیک ارادہ ہو یا برا ارادہ دونوں اپنے اختیار سے پیدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ کو اس کے ارادہ میں کوئی تصرف نہیں اور اس آیت میں تو نیکی اور بدی کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ تم ان دونوں میں نیکی و بدی میں کچھ فرق ثابت نہیں کرتے۔ تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی مشیت نیکی یا بدی کسی چیز سے متعلق نہیں ہوتی :-

قدری نے جواب دیا کہ نیکی اور بدی دونوں کا فاعل تو بندہ ہی ہے مگر آیت میں بدی کو بندے کی طرف اسلئے منسوب کیا ہے کہ وہ اس کا فاعل اور موجب ہے اور نیکی کو اللہ سبحانہ نے اپنی جانب اس واسطے نسبت کیا ہے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا اور اس کو مشروع فرمایا ہے :-

سنا نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ نے اس برائی کو جو انسان کو پہنچتی ہے اسکی ذات کی طرف کیا اور جو نیکی اسے پیش آتی ہے اسکو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کو وہی چیز پیش آتی ہے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور امر بندے کی ذات کے ساتھ قائم نہیں بلکہ اس کے ساتھ مامور بہ قائم ہوتا ہے اور وہی مامور بہ اس کو پیش آتا ہے پس وہ چیز جو انسان کو پیش آتی چونکہ وہ اسکے ساتھ قائم ہوتی ہے لہذا تمہارے نزدیک اللہ سبحانہ کی طرف اسکو منسوب کرنا درست نہیں اور جو چیز اللہ سبحانہ کی طرف منسوب ہے وہ بندے کی ذات کے ساتھ قائم نہیں۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نیکی یا

بدی جو کچھ انسان کو پیش آتا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے پس اگر اس سے افعال اختیار یہ یعنی طاعات و معاصی مراد چوں تو دونوں یکساں اس کی طرف مضاف و منسوب ہو سکتے ہیں اور ان میں فرق کرنا درست نہیں۔ گویا ان میں اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ طاعات نامور بہ اور معاصی منہی عنہ ہیں مگر اس فرق سے نسبت اور اضافت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ اوامر اللہ تعالیٰ کی جانب ہیں اسی طرح نواہی بھی اسی کی جانب سے ہیں پس اگر متجانب اللہ ہونے کی وجہ سے اضافت درست ہو سکتی ہے تو اس میں بھی دونوں یکساں ہیں کیونکہ اوامر سے ایجاد افعال مطلوب ہے اور نواہی سے اعدام افعال مقصود ہے۔ پس دونوں کی اضافت اللہ تعالیٰ کی جانب صحیح ہونی چاہیے۔

قدری نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کہ طاعات اور معاصی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اس طور پر متعلق ہوں کہ انکو بندے کے اعمال کی جزا و سزا کی صورت میں پیدا کرے۔ اور یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ بندے کی طرف سے تو کوئی ان کا موجب اور باعث نہ ہو اور بغیر دخل اس کے محض ابتداءً ان کو پیدا کر دے اور جزا و سزا کے طور پر اسلئے پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ کو اختیار ہے کہ جس چیز کے ساتھ چاہے بندے کو معذب کرے یا جو چیز چاہے انعام فرمائے۔ جس طرح عذاب و ثواب کے ساتھ سزا و جزا دے سکتا ہے اسی طرح طاعات و معاصی کے ساتھ بھی جزا و سزا کر سکتا ہے اور یہ اس کا عین عدل ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کی طرف سے تو کوئی موجب اور باعث نہ ہو اور ابتداءً اللہ تعالیٰ اس میں کفر یا معصیت کو پیدا کر دے یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔

سنی نے جواب دیا کہ اتنی بات تو تمہاری بیشک صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ

جزا و سزا کے طور پر بندے میں طاعات و معاصی پیدا کر دیتا ہے اور نیز یہ بات عقل اور شرع دونوں کے موافق ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے اعمال جن کے یہ طاعات و معاصی جزا و سزا قرار دیتے ہو (کس نے پیدا کیا ہیں۔ تمہارے نزدیک تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر اور اسکی مشیت سے خارج ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ باری تعالیٰ کے ملک میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں۔ جو اس کی قدرت سے باہر اور اس کی مشیت سے خارج ہیں اور نیز تمہارا بیان خود تمہارے اصول کے خلاف ہے تمہارا اصول یہ ہے کہ بندے کے افعال اختیار یہ اسکی قدرت و مشیت اور اختیار سے واقع ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ کی قدرت و مشیت سے خارج ہوتے ہیں ابتدائی افعال اور ان افعال میں جو جزا و سزا کے طور پر واقع ہوں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

قدری نے جواب دیا کہ قرآن مجید نے ان دونوں قسم کے درمیان فرق بتلایا اور کفر و فسق ثانی کو پہلے کی سزا ٹھیرایا ہے پھر تم دونوں قسم کے درمیان فرق کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ بلکہ جب قرآن نے کفر و فسق ثانی کو پہلے کی سزا ٹھیرایا ہے۔ تو یقیناً معلوم ہوا کہ پہلا کفر و فسق ضرور بندے کا فعل ہے ورنہ دوسرے کو پہلی کی سزا ٹھیرانا صحیح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے کہ کفر ثانی پہلے کفر و فسق کی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضُهَا مِثْقَا تَمَهِ لَعْنًا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ كَمَا سَيِّئَةً (پس ان ہی لوگوں کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا)۔

اللہ سبحانہ نے نقض میثاق کو تو کفار کی طرف منسوب کیا ہے اور تقیہ قلوب (دلوں کے سخت کر دینے) کو اپنی طرف نسبت فرمایا ہے سو ان کا فعل موجب اور باعث ہے اور اللہ سبحانہ کا فعل اس کی سزا ہے۔ اور مقام

میں فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَقْصَدَ تَصَدُّوْا بُصَارًا هُمْ كَمَا كُنْتُمْ يُؤْمِنُوْنَ اِيَّاهُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنْذِرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (یہ لوگ جیسے پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے معجزے آئے پر بھی ایمان نہیں لائینگے اور ہم ان کے دلوں اور انکی آنکھوں کو الٹ دینگے۔ اور ہم انکو انکی سرکشی کی حالت میں رہنے دینگے کہ پڑے بھٹکا کریں) یہاں بھی عدم ایمان کو کفار کی طرف نسبت کیا ہے کہ پہلے وہ ایمان نہ لائے جو اسکا باعث ہوا کہ ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کو قبول حق سے پھیر دیا۔ اور ان کو گمراہی میں رہنے دیا۔ اور آیت فَلَمَّا زَاغُوا زَآغَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ (تو جب یہ لوگ ٹیڑھی چال چلے تو خدا نے ان کی سمجھ بھی ٹیڑھی کر دی) بھی اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات سے یہی مطلب ثابت ہوتا ہے :

سنا نے جواب دیا کہ ہم بیشک تسلیم کرتے ہیں کہ کفر ثانی پہلے کی سزا ہے لیکن ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا پہلا کفر و فسق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج اور اسکی مشیت سے باہر ہے بلکہ اگر اللہ سبحانہ چاہتا تو بندے اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا۔ اور اس کو قبول حق کی توفیق عطا فرما دیتا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اسی بات کا اختلاف ہے اور یہی بات جس کلمے کو تم قائل ہو انکار تقدیر ہے۔ چنانچہ اسباب کے وجود اور ان پر اسباب کے مرتب و موجود ہونے کا جبر یہ انکار کرتے ہیں اور ان سے بھی صرف اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وہ منکر اسباب ہیں۔ تم دونوں فریق من و جبر صواب پر ہو۔ مگر من و جبر غلطی پر اگر اس غلطی سے تم بچ جاؤ تو سب کے سب آپس میں موافق اور حق پر قائم ہو جائیں اور توفیق خیر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے :

قدری نے کہا کہ اہل سنت فعل اول کی نسبت جبکہ وہ کسی فعل سابق کی جزا نہیں کیا کہینگے۔ وہ تو اللہ سبحانہ کو حکیم اور حقیقی ظلم (یعنی جو درحقیقت ظلم ہونہ وہ ظلم جس سے جبریہ تشریح کے قائل ہیں کیونکہ وہ توجیع نقیضین ہے) سے منزہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی جب بندے کی طرف سے کوئی موجب و باعث صادر نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اظلم سے منتر اور حکیم ہے۔ تو ابتداء بندے میں کفر و فسق کیوں پیدا کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اہل سنت اس کو بیان کریں سنا نے جواب دیا۔ کہ اس مقام پر اس کا بیان کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں اور نہ اصول مناظرہ کے لحاظ سے میرا یہ منصب ہے۔ میرا منصب صرف یہ ہے کہ تم نے جو اپنے باطل مذہب پر آیت سے استدلال کیا ہے اس کا جواب بیان کر دوں۔ سو وہ جواب میں نے کافی و شافی بیان کر دیا ہے۔ خیر مختصر طور پر اس کا جواب بھی بیان کئے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بندے کے ابتداء کافر ہونے میں حکیم مطلق کی وہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کو اہل عقل کی عقلیں نہیں پاسکتیں۔ اور اہل فہم کی سمجھ و ماں تک پہنچنے سے قاصر ہے مجملاً اتنا کہنا کافی ہے کہ جو شخص اسکے فضل۔ توفیق و انعام کے قابل اور صالح ہوتا ہے اس پر ابر رحمت و فیض برساتتے ہیں۔ اور جس شخص کا مادہ اس کے قابل نہیں ہوتا وہ ہدایت اور توفیق خیر سے محروم رہتا اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُوْنُ عَلِيْمًا لِّلّٰهِ فَيَنْهٰهُمْ خَيْرًا اَلَّا يَسْمَعُوْهُمْ وَاَوْسَمِعُوْهُمْ وَاَوْهَمُوْهُمْ مِّنْ مَّوْجِنٍ (اور اگر اللہ ان میں (کچھ بھی) بہتری پاتا تو ان کو سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسے کج سرشت ہیں کہ) اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم بدلی ہوئی بات ہے کہ یہ لوگ منہ پھیر پھیر کر اٹھ بھاگتے) :

قدری بولا کہ جب اللہ سبحانہ نے کفار میں کفر و فسق کا ارادہ پیدا کر دیا جو ان کے کفر و فسق کا موجب ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس طرح مومنین و اہل ہدایت میں ہدایت و ایمان کو پیدا کیا اسی طرح کفار و فجار میں کفر و فسق کو پیدا کر دیا۔ سنی نے جواب دیا کہ یہی مسئلہ تو معرکتہ الارا اور دنیا کے مختلف فرقوں میں مستنازعہ فیہ ہے۔ اللہ سبحانہ نے بندے کو ارادہ و مشیت۔ اور قدرت عطا فرمائے ہیں جن سے اس کو کفر و ایمان دونوں کے لیے صالح بنا دیا ہے اور یہ امور سب میں یکساں مشترک پیدا کر دئے ہیں۔ اسکے بعد جو لوگ اس کے فضل کے صالح تھے۔ ان کے ایسے اسلب مہیا کر دئے جو ان کے لیے قبول ایمان و ہدایت کا موجب ہوئے۔ اور جو لوگ اس کے علم میں اس نعمت عظمیٰ کے قابل و لائق نہ تھے۔ ان کی اعانت و امداد کو چھوڑ دیا۔ پس ایسے لوگ اپنے اختیار اور مرضی سے کفر گمراہی اور برے کاموں کی طرف جھک پڑے۔ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور نہیں کیا۔

قدری بولا کیا ایسے لوگ ایمان و ہدایت کا ارادہ کرنے پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اعانت و امداد نہیں ہوتی قادر ہوتے ہیں یا نہیں؟

سنی نے جواب دیا کہ بیشک وہ ایمان کے ارادہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں اور اگر وہ ارادہ کرتے تو ضرور مشرف با ایمان ہوتے لیکن ایمان کا وقوع اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ پر موقوف ہے جو چیز اس کی مشیت میں ہوتی ہے اس کا وقوع ضروری ہے۔ اور جس چیز سے اس کی مشیت متعلق نہ ہو اس کا وقوع محال ہے۔

قدری بولا کہ پس اب تو تم نے مان لیا کہ اگر کسی چیز کا صدور اللہ تعالیٰ

کی مشیت میں نہ ہو تو اس کا صدور ناممکن اور محال ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز بندے کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اس پر یہ لازم آئیگا کہ بندے کو ایسے کام پر عذاب دیا جائیگا جس کا کرنا اس کی قدرت سے باہر تھا؛ سنی نے جواب دیا کہ کسی فعل کے صدور سے اللہ سبحانہ کی مشیت کے متعلق نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل بندے کی قدرت سے خارج ہو اللہ سبحانہ کی مشیت کے نہ متعلق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کام میں بندے کی اعانت نہیں فرماتا۔ مگر باوجود اس کے اس کام پر بندے کو قدرت دے رکھی ہے اور اس کے قدرت عطا فرمانے سے یہ ضروری نہیں کہ اس کام کا وقوع بھی ہو جائے۔ وقوع اس وقت ہوتا ہے جب اس کی طرف سے قدرت کے علاوہ دوسری اعانت و امداد ہوتی ہے تو اب اعانت کے ترک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل بندے کی قدرت سے خارج ہو۔ بندہ بہت سے کام کر سکتا ہے۔ لیکن کبھی تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کو نہیں کرتا اور کبھی ان کی ضد کو اختیار کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ پس اللہ سبحانہ یہ نہیں کرتا کہ بندے نے جو کام ارادہ چھوڑا ہے جبراً وہی کام اس سے صادر کرائے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بندہ اس کام سے عاجز ہے اللہ سبحانہ کو معلوم ہے کہ میں نے بندے کو اس کام پر قدرت دے رکھی ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بندہ باوجود قادر ہونے کے اس کام کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور جب ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ کو علم ہے تو اب بندہ جو اس کام کا خلاف کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ کے ارادہ سے باہر نہیں۔ غرض کفر و فسق وغیرہ ایسے امور کا صدور بندے سے ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان و ہدایت کے لیے امداد و

اعانت نہیں فرماتا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان و ہدایت بندے کی قدرت سے خارج ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ کا ارادہ و مشیت اس سے متعلق نہیں ہوتے :-

اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک تو افعال عباد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے علاوہ باری تعالیٰ کے اپنے افعال کے ساتھ بھی اس کے ارادہ کو تعلق ہے جس کا وقوع افعال عباد کے تعلق کے بعد ہوتا ہے۔ جس جو شخص اس راز کو نہیں سمجھتا۔ اس پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا :-

جبری بولا: ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کو اس بات کا علم ہے کہ بندہ فلاں کام نہیں کریگا یا اس کا علم نہیں۔ اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام کا علم نہیں۔ تو یہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ کو اس بات کا علم ہے کہ بندہ یہ کام نہیں کریگا۔ تو وہ قطعاً محال ہے ورنہ باری تعالیٰ کا علم قدیم غلط ثابت ہوتا ہے :-

سخنے جواب دیا کہ تمہارا یہ بیان چند وجوہ سے غلط ہے اول یہ کہ یہی دلیل بعینہ ان افعال میں جاری ہو سکتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں داخل ہیں اور ان کی نسبت باری تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ وہ ان افعال کو صادر نہیں کریگا۔ پس جو کچھ تم اس کا جواب بیان کرو گے وہی جواب ہم اس کا بیان کرینگے۔ دوئم یہ کہ اللہ سبحانہ کا علم ایسا محیط ہے کہ وہ جملہ امور اور تمام اشیا کے ہر پہلو کو حاوی ہے۔ پس اللہ سبحانہ کو یہ علم ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام نہیں کریگا۔ مگر ساتھ ہی اس کو یہ بھی علم ہے کہ وہ اس کام کے کرنے پر قادر ہوگا۔ مگر باوجود قادر ہونے کے چونکہ وہ کام کا ارادہ نہیں کریگا۔ لہذا وہ کام اس سے ظہور میں نہ آئیگا۔ سوئم یہ کہ اللہ سبحانہ کا علم اشیا کے

وقوع یا عدم وقوع کا کاشف ہے نہ کہ موجب علم تو صرف حقائق معلومات کا کاشف ہوتا ہے۔ ان کے وجود یا عدم کی موجب تو اسکی مشیت ہے۔ ہم دوبارہ اس آیت کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں جس سے قدری نے اپنے مذہب باطل پر استدلال کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مَا أَصَابَكَ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَصَابَكَ فَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّكَ إِنَّكَ كَانَتْ تَمُرُّ بِرَبِّكَ إِذْ تُرِيدُ الْمَوْتَ وَأَنْتَ تَكْفُرُ۔ اقول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مَا أَصَابَكَ فرمایا ہے مَا أَصَابَتْ مِنْهُنَّ فَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّكَ۔ دوم یہ کہ حسنہ سے نعمت اور سیمہ سے مصیبت مراد ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمادیا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (داسے پیغمبر تم ان سے) کہدو کہ (نفع ہو یا نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے) خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیئات کا فاعل انسان ہے اور وہ ان کے کرنے پر مستحق عذاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ منعم حسنات ہے خواہ وہ اعمال حسنہ ہوں جو توفیق ایزدی کے ساتھ بندے سے صادر ہوتے ہیں یا نعمتیں ہوں جو اعمال حسنہ کی جزائیں ملتی ہیں۔ اور سیئات جو اس سے سرزد ہوتے ہیں خواہ وہ ابتداءً واقع ہوں یا کہ سزا کے طور پر پیدا ہوں اللہ سبحانہ کے عدل کا مقتضی ہے اور اگر اعمال صالحہ بھی محض بندے کی طرف سے واقع ہوتے ہیں جیسے کہ سیئات اس کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ تو دونوں اقسام یعنی حسنات اور سیئات یکساں اسی کی طرف منسوب ہوتے حالانکہ آیت میں دونوں قسم میں فرق بیان کیا گیا ہے اور صحیح حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہم تمہارے اعمال کو لکھوا دیتے ہیں پھر انہی کے مطابق بدلہ و جزا دیتے ہیں۔ سو جس کو بہتری پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے اور جس کو کوئی مکروہ امر پیش آئے وہ فقط اپنے آپ کو ملامت کرے (اللہ تعالیٰ

کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہیں) :-

فصل - جبری نے کہا کہ آیت کا پہلا جملہ یعنی کُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ (سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) تو محکم ہے اور آیت کا آخر یعنی مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (اے بندے) تجھ کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھ کہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھ کو کوئی نقصان پہنچے تو سمجھ کہ تیرے نفس کی طرف سے ہے) متشابہ ہے اور قدری نے کہا کہ یوں نہیں بلکہ آیت کا آخر محکم اور اس کا اول متشابہ ہے سنی نے کہا تم دونوں غلطی پر ہو حق بات یہ ہے کہ آیت کا اول اور آخر سب محکم اور واضح المعنی ہیں تم دونوں نے قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھا اور ان میں تدریج اور غور نہیں کیا آیت کے اول و آخر میں کسی قسم کا لفظی یا معنوی کوئی تناقض یا اختلاف نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو جہاد سے جی چراتے تھے اور اگر وضع داری کے خیال سے کبھی شامل ہو گئے۔ اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح و غنیمت حاصل ہوئی جس میں سے انکو بھی حصہ ملا۔ تو کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر تکلیف پیش آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاۃ ملامت بناتے اور کہتے کہ یہ مصیبت تمہاری شامت سے آئی کہ تم نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر تیرا دین اختیار کر لیا۔ اور تم نے ہمیں جہاد کے لیے حکم کیا جس پر یہ تکالیف و مصائب پیش آئے۔ غرض سنیات سے یہاں وہ مصائب مراد ہیں جو ان کو پیش آتے۔ اور نیز وہ اعمال مراد ہیں جن کو وہ تکالیف کا باعث خیال کرتے تھے اور جس سیرہ کو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس میں وہ مصائب جو کبھی جہاد میں جانے سے پیش آجاتے مثلاً شکست۔ ہزیمت۔ بعض لوگوں کا زخمی ہونا۔ بعض کا مقتول

ہوجانا وغیرہ شامل کرتے ہیں۔ اور نیز دوسرے مصائب مثلاً تنگی مزرعہ، قحط سالی وغیرہ کو بھی بد فالی کے طور پر آپ کی طرف نسبت کرتے۔ اور کہتے تھے کہ تمہارا دین اختیار کرنے کے سبب سے یہ سب مصیبتیں ہمیں پیش آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا بھی یہ شیوہ تھا۔ فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا النَّارُ هِيَ ۗ وَاِنْ تَصْبُرُوْا سَيِّئَةٌ يَّكْتُمُوْنَ اِبْرٰهٖمَ سَمٰی وَ مَن مَّعَهُۥٓ اَتٰوْا جِبٰنًا ۗ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ تو کہتے یہ ہمارا قلب ہے (اور ہماری وجہ سے ہے) اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے (یعنی جب ان کو وہ نعمتیں پیش آتیں۔ جن سے خوش ہوتے۔ تو کہتے کہ ہم ان کے مستحق اور سزاوار تھے اور اگر تکلیف پیش آتی۔ تو کہتے کہ یہ موسیٰ کا دین اختیار کرنے کی شامت ہے اور انطاکیہ کے لوگوں نے عیسیٰؑ کے حواریوں سے بھی کہا تھا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ اہم نے تو تم کو (بڑا ہی) منحوس پایا) اور صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا اَطْيِرْنَا بِكَ وَبِئْسَ مَعَاكُ (ہم نے تو تم کو اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں بڑا ہی منحوس پایا) غرض اکثر لوگوں کا یہی اصول تھا کہ جو مصائب جہاد کے سبب یا اس کے علاوہ دوسرے مصائب قلت رزق قحط سالی وغیرہ ان کو پیش آتے تو ان کو رسول کنی طرف نسبت کرتے اور کہتے کہ اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑنے اور تمہارا دین اختیار کرنے سے یہ مصائب ہمیں پیش آئے۔ اب بھی اسلام کے لباس میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ کہ جب ان کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو ویسا ختہ کہتے ہیں کہ اصول اسلام کی پابندی کی وجہ سے یہ خرابی پیش آرہی ہے۔ اس قسم کے لوگ دنیا میں بہت ہیں۔ ایسے لوگ درگاہِ الہی میں نہایت ذلیل و حقیر ہونگے مگر یاد رہے کہ یہ

لوگ رسول سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے ان مصائب کو پیدا کیا ہے جب یہ بات معلوم ہو چکی تو اب آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اللہ تعالیٰ کا قول قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کے مخالف نہیں۔ بلکہ دوسرا جملہ پہلے کلام کی تاکید ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نعمتیں اور مصیبتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں وہی ان کا خالق اور مقدر ہے اور ان کے ذریعہ سے اپنی مخلوق کی آزمائش و امتحان فرماتا ہے۔ پس سب چیزیں نعمتیں ہوں یا مصائب اسکی مخلوق ہیں یہ نہیں کہ بعض چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بعض کسی دوسرے شخص کی پیدا کردہ ہیں۔ جب تمام چیزیں اسی کی مخلوق ہیں تو بعض کو رسول کی طرف اور بعض کو اللہ کی طرف نسبت کرنا درست نہیں یہ

لے آجکل کی نئی روشنی دلوں کا علم معتزلہ ہے۔ کہ اسلام نے حصولِ معاش کے طریقے نہایت ننگ کر دیے ہیں نہ سود لینا جائز ہے نہ لٹری کی اجازت ہے نہ بیگ قائم کرنے زحمت ہے۔ مسلمانوں پر نکتہ ادبار اور فلاس نہ لگے تو اور کیا ہو۔ افسوس کہ انہوں نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اسلام وہ نعمت ہے عظمیٰ ہے۔ کہ جب تک مسلمان اصول اسلام کے پابند رہے تو انکو دنیا میں بھی وہ شریعت و عظمت حاصل رہی کہ قبصرِ کسریٰ جیسی دنیا کی عظیم الشان سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ حقیقتہً الامر یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو نکتہ ادبار آ رہا ہے وہ اسلامی اصول کی پابندی چھوڑنے اور انکی عظمت و وقعت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آج مسلمان اصول اسلام کے پابند ہو کر غمی و شادی کی ناجائز رسوم۔ اور بدعات کو جس میں لاکھوں روپیہ برباد ہو سکتا ہے چھوڑ دیں اور متبع شریعت بنی اُمی فدائہ ابی و اُمی ہو جائیں تو انشاء اللہ بت کہ اصلاح ہو سکتی ہے خاک و مہر تم عرض کرتا ہے کہ میں یہ کلمات محض خیر خواہی کے طور پر لکھے ہیں۔ مگر کسی کو ناگوار معلوم ہوں تو وہ انصاف سے کام لے شاید مفید ہو جائیں یا اللہ تفریق مہر تم

ظاہر ہے کہ منافقتیں کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ ان مصائب کا خالق اور محدث رسول ہے بلکہ وہ خیال کرتے تھے کہ رسول ان کے موجود ہونے کا باعث اور سبب ہے یہ خیال عام طور پر جملہ تکالیف مثل قلت رزق وغیرہ کے متعلق بدغالی کے طور پر ان کے دلوں میں جاگزیں ہو یا خاص واقعات مثلاً جہاد کے موقع پر جو وقتیں آئیں انکی نسبت پیدا ہو۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے باطل کر دیا کہ یہ محض وہ پہلا کذب اور خیال باطل ہے۔ رسول کا اتباع ہرگز موجب شر و برائی نہیں بلکہ وہ سربراہِ خیر و برکت ہے۔ شر و برائی جو کچھ پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال بد اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اہل انطاکیہ کے جواب میں یہی کہا تھا۔ طَائِرُكُمْ دَعَاكُمْ (یہ تو تمہاری رہی) شامت (اعمال) ہے اور یہ جملہ صالح علیہ السلام کے کلام سے جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یعنی طَائِرُكُمْ دَعَاكُمْ (تمہاری نحوست (سب) خدا کی طرف سے ہے اور نیز اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو قوم فرعون کی نسبت فرمایا ہے۔ یعنی وَإِنْ تَصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَنْظُرُؤَابِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّ طَائِرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سمجھتے۔ سنو جی! انکی نحوست تو بس خدا کے ہاں (انکی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی) کے مخالف نہیں۔ بلکہ یہ دونوں نسبتیں اسی نسبت و اضافت کے موافق ہیں جو اس آیت میں ہے کہ یہ کو بندے کی طرف نسبت کیا گیا اور سیدہ اور سیدہ دونوں کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں جن جانب اللہ ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہیں اور اول سے لے کر آخر تک کہیں تناقض و اختلاف نہیں معلوم ہوتا۔ پس جن آیات میں طائر اور سیدہ کو عباد کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شر و شوم جو تمہیں پیش آیا

ہے۔ یہ خود تمہاری طرف سے ہے کیونکہ اس کے اسباب تم میں موجود اور تمہارے ساتھ قائم ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ سب کا خالق وہی ہے جو اپنے عمل و حکمت کے مطابق جزا و سزا کے طور پر پیدا کرتا ہے۔ لفظ طائر کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک عمل اور دوسرا جزا۔ پس جو بند نے کسی طرف منسوب ہے وہ معنی عمل ہے اور جزا اللہ سبحانہ کی طرف مضاف ہے وہ معنی جزا ہے پس طائر کہہ دیمعکم کا یہ معنی ہے کہ تمہارے اعمال بد تمہارے ساتھ ہیں اور طائر کہہ دیمع اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اعمال بد کی سزا من جانب اللہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا اتباع پرگز موجب تکالیف و باعث آفات و مصائب نہیں بلکہ اللہ و رسول کی اطاعت تو دنیا اور آخرت میں باعث خیر و برکت ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اطاعت میں کمی اور قصور واقع ہونے سے خاص مومنین کو بھی کبھی مصیبت پیش آجاتی ہے جیسا کہ اُحد اور حنین کے دن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قصور واقع ہونے سے اہل اسلام کو بعض تکالیف پیش آئے۔ اور وہ ایذا اور تکلیف جو کفار کی طرف سے مومنین کو پیش آتی ہے اس کا باعث ایمان و اطاعت الہی ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ محض امتحان اور آزمائش کے مراتب ہوتے ہیں تاکہ نفوس تمام علائق شر سے پاک و صاف ہو کر مورد انوار و عرفان ہو جائیں اور اس امتحان کی مثال بالکل ایسی ہے۔ جیسے سونا چاندی اور سونا کو پاک اور خالص بنانے کے لیے لوگ میں ڈالتا ہے جس طرح چاندی و سونا آگ میں ڈالنے پر آلائش اور کھوٹ سے نکھر جاتے ہیں اسی طرح امتحان اور آزمائش کے سبب گناہوں سے مومنین بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُخَيِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

وَيُخَوِّضُ الْكُفْرَانَ - (اور نیز یہ منظور تھا کہ اللہ مسلمانوں کو رشک و شبہ کے میل کھیل سے نکھار دے اور کافروں کو زور توڑ دے) وَقَالَ تَعَالَى وَ لِيَبْلُوَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ الْكُفْرَانَ (خدا کو منظور تھا کہ تمہارے مافی الضمیر کو آزمائے اور تمہارے دلی خیالات کو دوسوسوں کے میل کھیل سے صاف کرے) غرض اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو محض خیر و برکت کا سبب ہے اور اسکی نافرمانی شر و نکتہ کا باعث ہے اسی واسطے اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے فَمَا لَهُمْ كَلَّا إِذَا دُؤِنَ لِقَوْمِهِمْ خَبْرٌ يُنَادُونَ لِلْفِطْرَةِ حَيْدًا يَتَّبِعُونَ قَوْلَ الْغَوَّاتِ الْكَاذِبِينَ (یعنی عقل) کے پاس بھی ہو کر نہیں بھٹکے) کیونکہ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ یقین کرتے کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ہرگز موجب شر نہیں بلکہ وہ سراسر خیر و برکت کا سبب ہیں۔ اور انکو چشم بصیرت ہوتی تو سمجھ لیتے کہ عقل و فطرت اس بات کے شاہد ہیں کہ احکام اسلام وہ بے بہا نعمت ہیں کہ معاش و معاد دونوں کے مصالح ان سے وابستہ اور متعلق ہیں۔ اور نیز یہ معلوم کر لیتے کہ قرآن خیرات کے کرنے اور منکرات کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ جن احکام کے بجالانے کا حکم فرماتا ہے ان کا حسن و خوبی عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور نیز جو ان احکام میں انسان کے لیے سراسر مصلحت و رحمت و منفعت متصور ہوتی ہے اور اپنے خالق کی جانب سے اس کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ مگر بعض اہل باطل یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کبھی ایسے احکام صادر فرماتا ہے جن میں انسان کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان میں اس کا ضرور نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کے قول ان کفار کے خیالات کی تصدیق کرتا ہے۔ جو انہما علیہم السلام کے اتباع کو باعث تکلیف و مضرت قرار دیتے تھے :-

فصل۔ اس مسئلہ کی توضیح لے کر بطرح ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ نے

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ فرمایا تو اس کے بعد یہ ارشاد کیا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْبَنَاتِ رَسُولًا ذَكَّيًّا بِاللَّهِ شَهِيدًا (اور اے پیغمبر ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہنچانے والا (بنا کر) بھیجا ہے اور تمہارا سب سے بڑا دشمن ہونے کے لیے) خدا کی گواہی پس کرتی ہے) اور اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ امت رسول کو اسی بات پر مقننہ کرنا مقصود ہے کہ جب وہ رسول مگ کہ جس کی رسالت کی خود اللہ سبحانہ نے شہادت دی ہے اس کو کوئی تکلیف پیش آئے۔ تو وہ بھی اسکے اپنے اعمال کے سبب پیش آتی ہے پس عام آدمیوں کی نسبت کیا خیال ہو سکتا ہے کہ جو تکالیف ان کو پیش آئیں تو وہ ان کے اعمال کا ثمرہ نہ ہوں۔ دوم یہ کہ جب اللہ سبحانہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اپنے احکام سے آگاہ فرمادیا اور اپنی حجت کو اپنے بندوں پر قائم کر دیا تو اس کے بعد اگر ان کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس میں اللہ سبحانہ کا کوئی ظلم و بے انصافی نہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے نفع و نقصان کے سب کام بتلا دئے ہیں۔ پس جسکو خیر اور بہتری پیش آئے۔ تو وہ اللہ سبحانہ کا فکر بجالائے اور جسے تکلیف کا سامنا ہو تو وہ اپنے آپ ہی کو بلااشت کرنے ہوں یہ کہ جب اللہ سبحانہ نے اپنے رسول کی صداقت اور اس کی رسالت کی حقانیت پر خود شہادت بیان فرمادی ہے اور اس کے ہاتھ پر وہ معجزات و آیات ظاہر فرمائے ہیں جو اس کی رسالت کی صداقت پر شاہد ہیں تو ان ظالمین کا انکار جو اسکی رسالت کرباعت شامت خیال کرتے ہیں رسول کے لیے کچھ مضر نہیں۔ چہارم یہ کہ کفار نے یہ چاہا تھا کہ وہ اپنے تکالیف اور مصائب کو آپ کی رسالت کے ابطال کے لیے دلیل اور حجت بنائیں کہ اگر تم سچے رسول ہوتے تو تمہارے

سبب یہ مصائب پیش نہ آتے۔ پس اللہ سبحانہ نے آپ کی رسالت کی شہادت یہاں فرمائی۔ اور یہ بھی بتلادیا کہ صداقت رسالت کے لیے صرف میری شہادت کافی ہے اور اسی کے ضمن میں لنگے اس خیال باطل کو رد فرمایا کہ یہ مصائب رسول کی پیروی کے سبب پیش نہیں آئے۔ بلکہ یہ خود تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پنجم یہ کہ اس آیت میں جہمیہ اور ان کے موافقین کے اس خیال کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بغیر کسی قصور اور گناہ کے بندوں کو عذاب کرتا ہے ششم یہ کہ اس آیت میں قدریہ کے اس قول کا ابطال ہے کہ حسنات اور سیئات کے اسباب میں جانب اللہ نہیں ہوتے بلکہ ان کا موجود محض بندہ ہے۔ ہفتم اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن میں تدبر اور غور نہیں کرتے اور نیز یہ کہ قرآن میں تدبر اور غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ جو تدبر نہیں کرتے گمراہی اور شقاقیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہشتم یہ کہ اس آیت میں اشیاء کے اسباب کا ثبوت اور ان لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو وجود اسباب کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کے لیے سبب نہیں۔ اور اسباب اور مسببات کے درمیان کوئی تعلق نہیں اور گاؤ نہیں۔ نہم یہ کہ تمام حیرات منجانب اللہ اور تمام سزا بندے کے اپنے نفس کے طرف سے ہے۔ کیونکہ شرک کے دو ہی قسم ہیں۔ اول ذنوب اور معاصی دوم عقوبت یعنی ان کی سزا سو دونو بندے کی جانب سے ہیں۔ کیونکہ گناہ خود بندہ کرتا ہے اور سزا اسکے اعمال بد کا ثمرہ ہے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قضا و قدر سے وقوع میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سب منجانب اللہ ہے۔ گو اس کا سبب خود بندہ ہی ہے اس کے برخلاف خیرات اور حسنات کا سبب محض اللہ تعالیٰ کا فضل۔ احسان اور اسکی توفیق ہے۔ دہم یہ کہ جب اللہ سبحانہ نے کفار

کے اس خیال کو کہ بتیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تکلیف رسول
 کی طرف سے پیدا ہوئی ہے اپنے قول قُلْ مَحَلُّ مَعْنَى عِنْدَ اللّٰهِ سے رد فرمادیا
 تو ان لوگوں کے وہم کو بھی دور فرمادیا جو یہ کہتے ہیں کہ سئیات کے صدور
 میں بندے کا کوئی دخل و تاثیر نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے واقع ہوتے
 ہیں۔ اور اسلئے فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
 سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ اور اپنے رسول کو اس لیے مخاطب بنایا۔ تاکہ دوسرے
 لوگوں کو تنبیہ حاصل ہو۔ کہ جب رسول کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا حقیقت
 ہے۔ نیز اسی آیت میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللّٰهِ
 فرمایا ہے اور یوں نہیں فرمایا مِنَ اللّٰهِ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ جب اللہ سبحانہ
 نے حسنات اور سئیات دونوں کو معاً اپنی طرف منسوب فرمایا۔ حالانکہ حسنات
 تو من کل الوجوه اللہ سبحانہ کی طرف منسوب ہیں اور سئیات صرف اس
 لحاظ سے اس کی طرف منسوب ہیں کہ وہ ان کا خالق ہے اور اس کے قضا و
 قدر سے واقع ہوتے ہیں۔ لہذا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فرمایا اور چونکہ اللہ سبحانہ نے
 سئیات کو اپنی حکمت و عدل کے مطابق پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ اس لحاظ
 سے سئیات نہیں۔ اور نہ سئیات ہونے کی جہت سے اسکی طرف منسوب
 ہیں۔ اور نفوس غباد چونکہ ان کے باعث ہیں اس لیے اس جہت یعنی سئیات
 ہونے کے لحاظ سے ان کے نفوس کی طرف منسوب ہیں۔ اور جب حسنہ کو
 سئیہ سے علیحدہ اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور اسکی نسبت مَا أَصَابَكَ
 مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ فرمایا ہے اور یہاں مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ نہیں فرمایا کیونکہ حسنہ
 من کل الوجوه اس کی طرف منسوب ہے۔ غرض جملہ خیرات اللہ سبحانہ کی
 جانب سے ہیں اور یہ اسکے اسماء و صفات کا مقتضی اور ثمرہ ہیں اور تمام شر جو

کہ بندے کی نسبت شرہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کی جانب سے ہیں کہ اس نے اپنی حکمت و عدل کے موافق ان کو پیدا کیا اور نیز اللہ سبحانہ نے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ فرمایا ہے اور مِنْ عِنْدِكَ نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نفس کی طبیعت کے مقتضی سے صدور شر ہوتا ہے۔ لہذا وہ نفس کی جانب سے ہے۔ غرض حسنات اور سیئات سب من عند اللہ ہیں۔ مگر سیئات بلا شک بندے کے نفس سے ہیں اور حسنات بلاشبہ اور من کل الوجوہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہیں اور خلق۔ قضا و قدر کے لحاظ سے سب من عند اللہ ہیں۔ غرض من اللہ اور من عند اللہ ہونے کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ اور شر کو ارادہ محبت بقول بصری اور اسم کے لحاظ سے اللہ سبحانہ کی طرف منسوب کرنا ہرگز درست نہیں کیونکہ وہ صرف خیر کا ارادہ فرماتا ہے اور محض خیر سے اسکو محبت ہے اور خیر ہی کو کرتا ہے اور خیر ہی سے موصوف کیا جاتا ہے اور سب اسم اس کے خیر پر مشتمل ہیں اور عنقریب قضا الہی میں شر کے داخل ہونے کے باب میں قضا کی طرف شر کے منسوب ہونے کی وجہ کو ہم انشاء اللہ بیان کریں گے۔

فصل۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
میں جو کاف حرف خطاب ہے۔ اس میں علمائے مفسرین کا یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ خطاب غاص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر ایک آدمی شامل ہے۔ بروایت والبی ابن عباس کا یہ قول ہے کہ حسنہ سے فتح پورا اور اس دن میں عنیمت کا ہاتھ آنا مراد ہے اور سیئہ سے وہ تکلیف مراد ہے جو اُحد کے دن آپ کو پیش آئی کہ آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ زخم ہوا۔ اور ایک مانت مبارک آپ کا شہید ہوا۔ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔ اور اس سے جنس ابن آدم مراد ہے جس طرح کہ اس آیت

میں خطاب عام ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا عَشَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (اے آدم زاد تجھ کو کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کی جناب میں گستاخ کر دیا)۔ سعید نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِيلَةٍ مِّنْ نَّفْسِكَ کا یہ مطلب ہے کہ اے ابن آدم جو سزا تیرے گناہ کے سبب تم کو پیش آئی وہ خود تیرے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ ایک جماعت نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے اپنے مدعا پر وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (اور اے پیغمبر ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے) سے استدلال کیا ہے کہ اس میں خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لہذا مَا أَصَابَكَ الْاَلَا یہ میں بھی آپ ہی مخاطب ہیں۔ اور نیز یہ بیان کیا ہے کہ اس مضمون میں کے سلسلے میں اس سے پہلے انسان کا کہیں ذکر نہیں اور نہ اس کو کسی جگہ مخاطب بنایا گیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے اس جماعت کا ذکر ہے جو حذو کو تو من جانب اللہ سمجھتے اور سبیہ کو رسول کی جانب منسوب کرتے تھے۔ پس اگر یہ لوگ مراد ہوتے تو مَا أَصَابَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فرمایا جاتا۔ اور نیز کہا ہے کہ اس میں یہ ارشاد ہے کہ جب سید ولد آدم صلعم کا یہ حال ہے تو اوروں کی کیا حقیقت۔ اور ایک جماعت نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اور ان دلیل یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات معاصی اور ذنوب سے معصوم ہے۔ پس آپ سے دوگنا جو مصیبت کے پہنچنے کا موجب ہو صادر نہیں ہو سکتا اور گو بظاہر خطاب آپ کو ہے۔ مگر اس سے امت مراد ہے چنانچہ اس آیت یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ) جب تم اپنی بیبیوں کو طلاق دینی چاہو) میں خطاب آپ کو ہے مگر مراد امت ہے۔ اور چونکہ اول آیت میں آپ کو

خطاب کیا گیا ہے لہذا اس کے موافق باقی الفاظ میں بھی لفظ خطاب مفرد لایا گیا مگر مراد جمع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آدم جو تکالیف تم کو پیش آتی ہیں وہ خود تمہاری جانب سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَذُرَّهَا نَسْوًا فَإِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأُولَئِكَ أَنْفُسُهُمْ فَادْرَأْهُمْ إِلَىٰ جِهَنَّمَ وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ حَسْرَةٌ (مائدہ: ۶۴) میں تو خطاب آپ کو ہے اور مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ میں اُمت کو خطاب ہے اسی واسطے جس مقام میں سُنِّيَّةٌ كُوْعَلِيَّةٌ ذکر فرمایا ہے تو وہاں صیغہ خطاب کو جمع لایا گیا ہے چنانچہ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَهَا (اور لوگو تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوت سے) اور نیز فرمایا ہے اَوَّلَمَّا أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ (کیا جب تم مسلمانوں پر (جنگ احد میں شکست کی) مصیبت آپڑی حالانکہ تم (جنگ بدر میں) اس سے دوئی مصیبت (اپنے دشمنوں پر ڈال چکے ہو) اور نیز فرمایا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُهُمْ فَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَأْرَاضُ بِلْمِ رَجُلٍ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَدْيَنَ ثُمَّ انزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (اور (خاص کر) حنین (کی لڑائی) کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا (کہ ہم بہت ہیں) تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور (اتنی بڑی) زمین باوجود وسعت لگی تم پر تنگی کرنے پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور (نیز) مسلمانوں پر اپنی (طرف سے) تسلی نازل فرمائی) اللہ سبحانہ نے اس آیت میں بیان فرمادیا ہے کہ جنگ حنین میں اولاً مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست اس لئے پیش آئی۔ کہ وہ اپنی کثرت تعداد پر غرہ ہوئے اور امداد اور نصرت الہی سے ایک گونہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھا۔ لہذا اس قصہ کی وجہ سے دشمن سے مغلوب ہونے کی سزا ملی۔ اور دوبارہ جو نصرت الہی

شامل حال ہوئی، تو اس کا باعث وہ سکون ہوا جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور انہی کی بدولت تائید ایزدی و امدادِ الہی سے سرفراز ہوئے۔ اور آپ اس تصور سے بری اور منزہ تھے جو دوسرے مسلمانوں سے بمقتضائے بشریت سرزد ہوا۔ ایک اور جماعت کا قول ہے کہ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ہیں مگر اس میں سب لوگ شامل ہیں اور حکم سب کیلئے یکساں عام ہے۔ چنانچہ اس کے نظائر قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ** (اے پیغمبر خدا رہی، سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں سے ڈر کر ان، کے کہنے میں نہ آجانا، اور **وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** (اور اے پیغمبر، تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی جاتی ہے اسی پر چلے جاؤ، اور **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (اور اللہ پر توکل کر، اور **وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ** بل اللہ فاعبد وكن من الشاكرين) (اور اے پیغمبر بلاشبہ تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ایک ایک کی طرف اوحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے (سارے) عمل نابلط ہو جائیں گے اور ضرور تم گھاٹے میں آ جاؤ گے) (تو کافروں کا کہنا نہ مانو، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے، شکر گزار بندوں کے زمرے میں رہو)۔ اور **فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكَ** (تو اے پیغمبر یہ قرآن، جو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے اگر رہے تقاضائے بشریت، اس کی نسبت تم کو کسی قسم کا داہمہ ہو تو تم سے پہلے (بھی کتب ہی اُتر سی ہیں، جو لوگ (ان) کتابوں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، اور ان کا یہ قول ہے کہ حضرت رسول خدا کو جو

اس طرح کا خطاب ہوتا ہے تو یہ دو قسم ہے۔ ایک وہ جس کا لفظ تو آپ کے ساتھ خاص لیکن معنی کے لحاظ سے تمام اُمت کو بطریق اولیٰ شامل ہوتا ہے کقولہ تعالیٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَذْوَاجِكَ (۱) پیغمبر جو چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اپنی بیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے اوپر کیوں حرام کرو، اور اس کے بعد فرمایا ہے قَدْ فَسَّرَ هُنَّ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ دُمْسَلْمَانُونَ کے لیے خدا نے تمہاری قسموں کے توڑ ڈالنے کا (بھی) ٹھہرا دیا ہے، دوم یہ کہ جناب سرور کائنات اور امت دونوں کیوں مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن صیغہ خطاب اس لیے مفرد لایا جاتا ہے کہ چونکہ آپ موجد و مخاطب و وحی ہیں اور نیز آپ اُمت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفیر اور ان کے لیے مبلغ احکام الہی ہیں لہذا صیغہ خطاب اصل مخاطب کلام کے لحاظ سے مفرد لایا جاتا ہے اور اکثر مفسرین کے اس کلام کا کہ خطاب آپ کو ہے اور مراد اُمت ہے (یہ مطلب اور ان کے اس کلام کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خطاب میں داخل اور شامل نہیں بلکہ صرف اُمت مراد ہے۔ بلکہ ان کے کلام کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ خلق کے امام پیشوا۔ متبوع اور اصل ہیں۔ لہذا خطاب تو صرف آپ کو کیا گیا، اور اُمت بالتبع اس خطاب میں داخل ہو گئی چنانچہ بادشاہ کسی سپہ سالار اور افسر فوج کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر پہنچو اور فلاں وقت میں دشمن پر حملہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم تنہا اور اکیلے جاؤ۔ بلکہ یہ حکم تمام فوج کو جو اس کے ماتحت ہے شامل اور حاوی ہوتا ہے، اور فوج کا ہر شخص اس حکم کا کیسا مخاطب ہوتا ہے، غرض اللہ تعالیٰ کا قول مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَمِنْ ذَلِكَ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ سَيِّئَاتٍ فَمِنْ ذَلِكَ میں خطاب تو آپ

کو ہے، مگر تمام اُمت اس میں بطریقِ اولیٰ داخل ہے۔ اور وَاذْهَبْنَاكَ
 لِلنَّاسِ مَآسُوْلًا میں صرف آپ ہی مراد ہیں اور اس شے کا جواب کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے امور کا سرزد ہونا جائز نہیں جو باعث
 اصابتِ سیئہ ہوں، ان لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جملہ شرطیں ہیں یہ ضروری
 اور مقصود نہیں ہوتا، کہ شرط و جزا دونوں کا وقوع بھی پایا جائے بلکہ ایک کا
 دوسرے سے تعلق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے گو وہ دونوں حقیقتاً معدوم
 ہوں اور اعتباراً اور لحاظ میں فرضی طور پر ان کا وجود مان لیا جاتا ہے اسی
 طرح یہاں بھی آپ کے حق میں اصابتِ سیئہ کا وجود فرضی ہے اور اُمت کے
 حق میں حقیقی اور واقعی مراد ہے۔

قدر کی نے کہا کہ جب طاعات اور معاصی اور نعمتیں اور تکالیف سب
 اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر ہیں، تو اللہ سبحانہ نے حسنات یعنی نعمتیں اور
 سیئات یعنی تکالیف کے درمیان یہ فرق کس لیے بیان فرمایا ہے کہ حسنات
 تو اللہ سبحانہ کی طرف سے ہیں اور سیئات خود بندے کی جانب سے نہ
 سنی نے جواب دیا کہ ان دونوں میں مفصلہ ذیل وجوہ سے تفاوت اور
 فرق ہے، لہذا اللہ سبحانہ نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے، اول
 یہ کہ اللہ سبحانہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات بندوں کے کسی کسب پر
 موقوف نہیں، بلکہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت، رزق، نصرت،
 وغیرہ طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، چنانچہ منجملہ اس کی انہی نعمتوں
 کے یہ بات بھی ہے کہ اس نے خلق کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث
 فرمایا، کتاب میں نازل فرمائیں اور معجزات وغیرہ مختلف اسباب کو پیدا کیا اور
 نیز اپنی بعض مخلوق کو جنت کے لیے پیدا کیا، جن کو عیش و آرام کے ساتھ

وہاں بسائے گا اور اسی طرح مومنین کے اطفال اور مجاہدین کو جنت میں داخل فرمائے گا حالانکہ ان سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو اس اکرام والعام کا باعث اور سبب ہو اور کسی بندے کو عذاب و تکلیف نہیں دیتا جب تک اس سے ایسے کام صادر نہ ہوں جو موجب عقاب ہوں ووم یہ کہ اعمال حسنہ محض اللہ تعالیٰ کے احسان، منت اور اس کے فضل سے ایمان و ہدایت کے ملنے سے صادر ہوتے ہیں چنانچہ اہل جنت و جہنم کے بعد یہ کہیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْتَ
 هَدَانَا لِلَّذِي دَخَلْنَاكَ شَاكِرًا لِمَا كُنَّا فِيهِ وَنُحْمًا
 مِمَّا كُنَّا فِيهِ وَنُحْمًا مِمَّا كُنَّا فِيهِ وَنُحْمًا مِمَّا كُنَّا فِيهِ
 رَسْتَهُ وَهُوَ نَزَّاهٌ، نہ پاتے، اللہ سبحانہ نے محض اپنے فضل سے اپنے ان بندوں
 کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما کر ممتاز فرمایا۔ سب سے اول نعمت حیات
 عطا فرمائی اس کے بعد کان، آنکھیں، عقلیں، دل عطا کئے جن سے بھلے برے
 کی تمیز کر سکیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر ان کو اپنے احکام و مریضیات
 سے آگاہ فرمایا۔ جس کے طفیل وہ راہِ راست پر آئے۔ اور ہدایت کو پایا۔ اس
 کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور
 ایمان کو ان کی نظروں میں سزین کر دیا۔ اور ان کے دلوں کو کفر وغیرہ برائیوں
 سے متنفر کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَحَبِّبُ الْيُكْمُ
 الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَّا فِي قُلُوْبِكُمْ وَ كَسَا اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ
 وَ الْعُصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ السَّرٰٓئِدُونَ فَضَلَّ مِّنَ اللّٰهِ وَ نَعَبْتَهُ
 وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيْمٌ مگر بھلے کو اذنانے تمہیں ایمان کی محبت دے دی
 ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے۔ اور کفر اور خود سری اور

نا فرمائی سے تم کو نفرت دلا دی ہے یہی لوگ ہیں جو خدا کے فضل و کرم سے نیک چلین ہیں اور اللہ جاننے والا اور رحمت والا ہے، غرض دنیا و آخرت کی جس قدر نعمتیں ہیں سب کی سب محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور منت سے ہیں۔ بندوں کے اعمال ان کے سبب و موجب نہیں اور نہ کسی کی طاقت و قوت کو ان کے ملنے میں کچھ دخل ہے اور وہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ بندے ان کے اعمال اور ان کی جزا سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ اور یہ سب اسی کی جانب سے ہیں بخلاف شر اور سیانت کے کہ ان کا باعث بندوں کے معامی اور گناہ ہیں جو ان سے صادر ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس مسئلہ میں غور کرے گا تو سمجھ لے گا کہ جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں وہ سب اللہ کے فضل سے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے گا تو اللہ سبحانہ اپنے فضل سے اس کے اعمال صالحہ میں ترقی دے گا اور اس پر طرح طرح کی نعمتیں فیض فرمائے گا اور جب اس بات کو سمجھ لے گا کہ شر اور برائی خود اس کی اپنی جانب سے ہے اور اس کے گناہوں کا ثمرہ ہے اور اس پر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے گا، تو اللہ سبحانہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس طرح سے بندہ ہمیشہ شاکر اور اپنے گناہوں سے تائب رہے گا، لہذا خیر و برکت سے مالا مال اور شر و برائی سے دور اور برکت دار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ عِني اللہ سبحانہ کا شکر ہے نَسْتَعِينُكَ اس کی عبادت و اطاعت میں ہو اس کی اعانت و مدد چاہتے ہیں وَ نَسْتَغْفِرُكَ اور گناہوں سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں وَ نَحْمَدُكَ اور اس کے فضل و احسان کا شکر بجالاتے ہیں وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَاِلْفِئْسَانَا اور اپنے نفسوں کے شر اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں وَ نَسْتَغْفِرُكَ اور غلطیوں سے

استغفار کیا۔ اس کے بعد اُتدہ گناہوں کے صدور سے خدا تعالیٰ کی پناہ کے طلب اور درخواست کی۔ وَمِنْ بَسِيَّاتِ اَعْمَالِنَا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس جملے میں اعمال شر کے عذاب اور ان کی سزا سے خدا کی پناہ کا سوال کیا ہے مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اُسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ ان عملوں میں آپ نے بتا دیا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ اپنی مشیت۔ قدرت، حکمت اور علم کے ساتھ اپنی مخلوق میں تصرف کر نوالا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں وہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ جس کو وہ ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہِ راست پر نہیں لاسکتا۔ اور اس کلام میں اللہ سبحانہ کی ربوبیت، قدرت، علم، حکمت اور اُس کی قضا و قدر کا ثبوت ہے جو کہ توحید کی جڑ اور بنیاد ہے اور یہ تمام جملے آپ کے قول وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ کے لیے تمہید اور مقدمات ہیں، کیونکہ شہادتین کا وجود اور تحقیق اللہ سبحانہ کی حمد اور اس سے اعانت و مغفرت مانگنے اور اس کی طرف التجا کرے اور اس کی تقزیر پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے حسنات اور سیئات میں فرق بیان فرما دیا ہے۔ گو وہ دونوں اس امر میں یکساں ہیں کہ سب کچھ اس کی قضا و قدر اور مشیت سے واقع ہوتا ہے اور تمام چیزیں اُسی کی مخلوق ہیں اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور نہ ایمان درست نہ ہوگا اور بندوں کے ان سے منتفع ہونے کی جہت سے ان میں فرق بیان فرمایا ہے کہ حسنات اُس کی نعمت ہیں۔ اس کی نعمتوں کا شکر بحال اُو وہ اپنے فضل سے اور

زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور شر اور سیئات تمہارے اپنے گناہوں کے سبب سے تم گنہگاروں سے معفرت طلب کرو، تو وہ شر کو تم سے ہٹا دے گا۔ اور سب خرابیوں کی جڑ نفس کا شر اور بڑائی ہے۔ پس اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگو وہ تم کو اس سے نجات بخشنے گا۔ اور یہ سب باتیں اللہ وحدہ کے ساتھ ایمان لانے اور اس امر کا یقین کرنے پر موقوف ہیں کہ وہی ہدایت کرتا اور وہی گمراہ کرتا ہے، اور تمام امور اس کے اختیار میں ہیں اور یہی ایمان بالقدر ہے جو اللہ سبحانہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، غرض جب یہ سب باتیں موجود ہوں، تب تو حید اور آپ کی رسالت کی شہادت صحیح طور پر درست ہو سکتی ہے۔ یہ خطبہ عظیمہ اسلام و ایمان کے اصول عقائد پر حاوی ہے، اگر طاعات اور معاصی میں فرق بیان نہ کیا جاتا، بلکہ صرف یہ بیان ہوتا کہ دونوں مخالف اللہ ہیں، تو مذہبین اور گناہ گار اپنے آپ کو مذمت نہ کرتے اور گنہگاروں کی معفرت اور ان کے شر سے خدا کی پناہ کا سوال نہ کرتے بلکہ ان کے دل میں یہ محبت بیٹھ جاتی کہ ہم اپنے آپ گناہ نہیں کرتے بلکہ خدا کی تقدیر اسی طرح پر ہے کہ ہم سے گناہ صادر ہوں اور یہ وہی فضول محبت ہے جو ابلیس نے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، شقی لوگ اس محبت میں ابلیس کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جس سے ان کی شقاوت اور عذاب میں اور زیادتی ہوتی ہے جس طرح کہ اُس کے پیش کرنے سے ابلیس کو اللہ سبحانہ کی جناب سے پہلے بھی زیادہ بعد حاصل ہوا۔ اور اس کی بارگاہ سے بالکل دور کر دیا گیا، اور جب مشرکین نے اس محبت کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ ما اشرکنا ولا ابائونا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک نہ کرتے، تو ان کی گمراہی اور شقاوت میں اور ترقی ہوئی۔ اور وہ شخصی جو قیامت میں یوں

کہے گا، كُوَانُ اللّٰهِ هَذَا اِنِّى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پڑھنے والوں میں شامل ہوتا، اس کہنے پر اس کی حسرت اور عذاب زیادہ کئے جائیں گے۔ اور اگر حسنات و معاصی میں صرف فرق بیان ہوتا اور یہ بیان نہ ہوتا کہ سب منجانب اللہ ہیں، تو اللہ سبحانہ کے بندے اس کی توحید، ایمان بالقدر، ہدایت اور توفیق کے لیے اُس سے التجا کرنے اور شرف نفس اور اعمالِ سیئہ سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کی امانت و فضل کی طرف اپنا احتیاج ظاہر کرنے میں کمی کرنے لگتے۔ دونوں باتوں یعنی حسنات و معاصی کے درمیان فرق بیان کرنے اور مخلوق ہونے کے لحاظ سے ان کی مساوات ظاہر کرنے میں عبودیت کے مراتب کو بیان فرمایا ہے اور اس عظیم الشان مسئلہ کے متعلق اللہ ہم عنقریب دوبارہ بحث کریں گے۔ سو مہربان کہ حسنات کو اللہ سبحانہ مضاہف فرماتا اور ان کو بڑھاتا ہے۔ اور بندے کی ادنیٰ سعی اور محض ارادہ کرنے سے حسنات بکھے جاتے ہیں، اور ان پر ثواب ملتا ہے اور برائی کے ارادہ کرنے پر عذاب اور مواخذہ نہیں۔ اور نیز ایک برائی کرنے سے ایک ہی برائی نکلی جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے اور بعض اعمالِ حسنہ کے سبب اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور مصائب اور تکالیف کو ان کا کفارہ کر دیتا ہے پس ان وجوہ سے حسنات کو اللہ سبحانہ کی طرف مضاف و منسوب کرنا اولیٰ و انسب ہوا۔ اور سنیات کو بندے کی طرف نسبت کرنا مناسب و لائق ٹھہرا چہارم یہ ہے کہ جذبہ معنی طاعت و نعمت ہے۔ اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہیں۔ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اُس کے بندے اس کی اطاعت کریں اور وہ ان پر انعام، احسان اور حور و بخشش فرمائے۔ گو اس نے گناہوں کو بھی مقدر کیا ہے۔ مگر وہ ان سے روکنا چاہتا ہے، عرض طاعت مطابقت بدل

اور جو آپ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہیں، لہذا حسنة کو دونو معنی یعنی طاعت و نعمت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ کی طرف منسوب کرنا اولیٰ اور سیئہ کو دونو معنی یعنی اعمال بد و تکالیف کے رُو سے نفس کی طرف نسبت کرنا مناسب ہوا۔ اس واسطے اس کے عارف بندوں نے اس ادب کو ملحوظ رکھ کر تمام خیرات اور نعمتوں کو اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کیا۔ اور شرور کو ان کے محل یعنی نفس کی طرف منضاف کیا ہے چنانچہ امام المصنف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ لَشِفِينِ (جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی دنیا و دین کی مشکلات میں، میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو (کھانا) کھلاتا ہے اور جو، مجھ کو پانی پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، ابراہیم نے مرض کو تو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کیا اور حضرت نے کہا

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْلَمُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَرِهَتْهُ تُو مَلَّاحِي بِرِيحٍ غَرْبِيَّوْنَ كِي تَقِي وَهَذَا سَكُو، دریا میں مزدوری پر چلاتے تھے تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کروں، اور اس کے بعد پھر یوں کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَهُمَا كُنْزَهُمَا (اور وہی دیوار سوشہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اور دیوار کے نیچے انہی لڑکوں، کا خزانہ (گڑا ہوا) تھا اور ان لڑکوں کا باپ ایک، نیک آدمی تھا بس تمہارے پور و گار نے چاہا کہ دونو لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور دیوار کے تنکے سے، اپنا خزانہ نکال لیں، اور مومنین جن نے اس طرح کہا وَإِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَإِنَّمَا يَكْفُرُ فِي الْآرْضِ

اَمْ اَنْ اَدْبِهْدُمْ سَابِقَةً مَشَدًّا (اور ہم نہیں جانتے کہ اس انتظام سے) زمین کے رہنے والوں کو کچھ نقصان پہنچانا منظور ہے یا ان کے پروردگار کا ارادہ ان کے حق میں بہتری کرنے کا ہے، پنجم یہ ہے کہ حسنات اللہ سبحانہ کی طرف اس لیے مضاف و منسوب ہیں کہ وہ تمام وجود اور جمیع اعتبارات سے اس کا احسان ہیں لہذا وہ ہر طرح سے اس کی طرف مضاف و منسوب ہونے کے لائق ہیں۔ اور سیئات کو اللہ سبحانہ نے اپنی کسی حکمت سے مقرر و مقدر فرمایا ہے سو وہ بھی اس حکمت کے لحاظ سے منجملہ اس کے احسانات کے ہیں اللہ سبحانہ جو کچھ کرتا ہے وہ خیر ہے، اس کا کوئی فعل شر نہیں، نہ وہ شر کے ساتھ موصوف اور نہ وہ اس قسم کے ساتھ موسوم ہے، بلکہ سب کام حکمت اور خیر ہیں، چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے بَيِّدِ الْخَيْرِ (تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اعرف المخلق لعینی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالشُّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ (اور اسے اللہ، شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جاتا، غرض اللہ سبحانہ محض شر کو جمیع وجود سے شر ہو پیدا نہیں کرتا بلکہ جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے گو بعض اشیاء میں کسی وجہ سے کچھ شر ہو مگر شر محض کے پیدا کرنے سے اللہ سبحانہ منزہ اور پاک ہے، ششم یہ ہے جو اعمال حسنہ انسان سے صادر ہوتے ہیں، وہ وجودی امور ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی مثبت قدرت، رعت اور حکمت کو تعلق ہے، اور وہ عدمی امور نہیں جو غیر اللہ کی طرف مضاف ہو بلکہ وہ سب کے سب وجودی یعنی موجودہ امور ہیں اور جملہ موجودات حادث ہیں، اور تمام حادث چیزوں کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ ہے، اس دعوے کی دلیل کہ حسنات اور اعمال حسنہ

موجودہ امور میں یہ ہے کہ حسنات دوہی ہیں۔ اول وہ کام جن کے بجالانے کا حکم ہے۔ دوم وہ کام جن کے نہ کرنے یعنی ترک کرنے کا امر ہے، اور خود ترک ایک وجودی امر ہے، اور نیز گناہ کو گناہ جاننا اور اس کو قبیح اور عذاب کا سبب سمجھ کر اس سے نفرت اور کراہت کرنا، اور پھر نفس کو جب اس کی خواہش اور طالب کرے اس سے ہٹانا اور باز رکھنا یہ سب وجودی امور ہیں جس طرح کہ حسنات مثلاً عدل، صدق وغیرہ کو خشنہ اور نیکی سمجھا اور پسران کو وجود میں لانا وجودی امر ہے۔ اسی طرح یہ تمام امور مذکور بھی وجودی ہیں۔ انسان کو ترک سنیات پر ثواب کا استحقاق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ان کو نفرت اور کراہت سے ترک کرے اور نفس کے خواہش کرنے پر اس کو ان سے ہٹائے اور باز رکھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے حق میں فرمایا ہے **وَلٰكِن اَدَّبَ اللّٰهُ مَخِيْبًا لِّبٰلِكُمُ الْاٰيٰمَانَ وَنَزَّيْنٰكُمُ فِى قُلُوْبِكُمْ** **وَكَثَرَ لَّا اِلٰيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ** (مگر ربحلے کو) خدا نے تمہیں ایمان کی محبت سے وہی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے اور کفر اور خود سری اور نافرمانی سے تم کو نفرت دلا دی ہے، وقال تعالیٰ **وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى** (اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں رجواب وہی کے لیے، کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکنا رہا وقال تعالیٰ **اِنَّ السَّلٰوَةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ**، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی کے کاموں، اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی رہتی ہے، اور صحیحین میں حضرت رسول خدا صلعم سے مروی ہے کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں موجود ہوں اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے

اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس آدمی سے دوستی کرے۔ تو اس کی دوستی محض اللہ کے واسطے ہو۔ تیسرا یہ کہ جب کفر سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات بخشی ہے تو اب دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا اس کے نزدیک ایسا بُرا اور ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں ڈال جانا اُسے برا و ناپسند معلوم ہوتا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فی اللہ کو ایمان کے مضبوط اسباب میں سے قرار دیا ہے اور اسی طرح منع اللہ کو کمال و ایمان بتایا ہے اور بغض اور منع و نو دراصل ترک ہے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی اور جس سے دشمنی کی تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور نہ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل اور درست کر لیا۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بُرے کام کو دل سے بُرا سمجھے یعنی اس سے بغض و کراہت کو جو اس کے ترک کا باعث ہو مگر اتب ایمان سے قرار دیا ہے۔ اور بُرے کام کا ترک کرنا اور اس سے باز آنا جبکہ بغض و کراہت سے ہو۔ منجملہ اور ایمان کے ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنی مشرک قوم اور ان کے معبودوں سے بری ویزا رہنا ترک محض نہ تھا۔ بلکہ وہ براءت بغض، عداوت اور کراہت پر مبنی تھی۔ اور یہ چیزیں یعنی بغض، عداوت وغیرہ وجودی امور اور قلب کے اعمال میں سے ہیں۔ ان کا ثمرہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت دل میں بغض عداوت پیدا ہوگا۔ تو وہ چیز اعضائے ظاہری سے صادر نہ ہوگی جس طرح کہ تصدیق اللہ و رسول اور طاعت کے ارادہ اور اس کی محبت پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اعضائے بدن طاعت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حُب اور بغض کلمہ شہادت کا مضمون

ہے کہ باطل معبودوں سے بغض اور اللہ سبحانہ کے ساتھ دل میں محبت پیدا ہو اور حیب تک باطل معبودوں سے پوری نصرت نہ ہو۔ گو اللہ سبحانہ کی عبادت کرے، اس سے محبت رکھے، اسی پر توکل کرے، اسی سے خوف و امید رکھے اور اسی کی طرف متوجہ ہو۔ مگر حیب تک غیروں کی عبادت اور ان پر بھروسہ کرنا اور ان کی طرف توجہ نہ چھوڑے اور دل سے ان کے خوف اور امید کو بھی نہ نکال دے اور ان سے کامل بغض و عداوت نہ رکھے ایمان درست نہیں ہوتا اور یہ سب وجودی امور اور حسنات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیئات اور بُرے اعمال کا اس طور پر چھوڑ دینا کہ نہ تو ان کی برائی معلوم اور نہ دل میں ان کی برائی اور کراہت و نفرت پیدا اور نہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کا قصد و ارادہ ہو۔ بلکہ ان کا عدم مدد و صرف اس وجہ سے ہو کہ وہ خیال ہی میں نہ آئے ہوں۔ اس طور پر ترک معاصی موجب ثواب نہیں بلکہ اس قسم کا ترک ایسا ہے جیسا کہ بچے اور سوئے ہوئے آدمی سے گناہ سرزد نہیں ہوتے لیکن اگر ان کی حرمت کا اعتقاد ہو گو ان کا صدور فطرۃ کسی سے ناممکن ہو مثلاً عینین یا نہایت بوڑھا آدمی جس کو جماع کی خواہش ہی نہیں۔ جب زنا کی حرمت کے معتقد ہوں تو اس پر ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ غرض بُرے کاموں کو چھوڑنا تین قسم ہے اول وہ جس پر ثواب ملتا ہے دوم وہ جس پر عذاب ہوتا ہے۔ سوم وہ جس پر عذاب یا ثواب کچھ مرتب نہیں ہوتا۔ قسم اول جس پر ثواب ملتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ انسان بُرے کام کو حرام سمجھے اور باوجود یہ کہ اس کے کرنے پر قادر ہو محض اللہ کی رضامندی کے لیے اسے چھوڑ دے اور قسم دوم جس پر عذاب ہوتا ہے اس کی یہ صورت ہے کہ آدمی کسی بُرے

کام کو غیر اللہ کے خوش کرنے کے لیے چھوڑ دے اور اللہ کی خوشنودی ملحوظ نہ ہو۔ غیر اللہ کی رضا مندی کے لیے گناہ کے ترک کرنے پر ایسا ہی عذاب ہوتا ہے جیسا کہ غیر اللہ کے خوش کرنے کے لیے عبادات اور اعمال حسنہ کے کرنے پر عذاب ہوتا ہے کیونکہ غیر اللہ کے خوش کرنے کے لیے گناہ سے باز آنا ایک قسم کا شرک ہے جس پر انسان مستحق عذاب ہوتا ہے قسم سوم جس پر ثواب یا عذاب کچھ مرتب نہیں ہوتا اس کی یہ صورت ہے کہ کسی کے دل میں کسی برے کام کی نہ تو محبت ہے اور نہ اس سے نفرت ہے بلکہ وہ کام اس کے خیال میں بھی نہیں پس ایسے کام کا متروک ہونا نہ تو باعث ثواب ہے اور نہ موجب عذاب بلکہ یہ ایسا ہے جیسا کہ طفل صغیر اور نائم صفر اور نوم کی حالت میں برے کاموں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اگر کوئی شخص فواحش اور برے کاموں سے خلقت سے جبا کرنے، ان کے درمیان اپنی وجاہت اور صفداری قائم رکھنے اور ان کی نظروں میں ذلت سے محفوظ رہنے کے لیے باز رہتا ہے تو اس پر وہ کس طرح معذب ہو گا حالانکہ اللہ سبحانہ نے ایسا کرنے کی ممانعت اور مذمت نہیں فرمائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان مذکورہ بالا وجوہ کے باعث گناہ اور برائیوں سے باز رہتا ہے تو بیشک وہ اس پر معذب نہ ہو گا۔ بلکہ وہ معذب اس صورت میں ہو گا کہ محض ان کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے گناہوں سے باز رہے اور بظاہر یہ دکھائے کہ اس نے ایسے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ترک کیا ہے اور درحقیقت غیر اللہ کی رضا مندی مقصود ہو۔ غرض اگر گناہوں کو غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور ربا کی غرض سے چھوڑتا ہے تو اس پر مستحق عذاب ہے اور اگر حیا و محلوں کی نظروں میں ذلت سے محفوظ رہے اور ان کے ایذاہ تکلیف سے

بچنے کے خیال سے چھوڑتا ہے تو اس پر مستحق عذاب نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کہتی وجاہت قائم رکھنے میں کوئی اچھی غرض ملحوظ ہو جو کہ عند اللہ محبوب و پسندیدہ ہو جیسے کہ کوئی شخص ہادی اور پیشوا ہو جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام، علمائے کرام، صوفیائے عظام، اور وہ اس خیال سے کہ لوگوں کی نظروں میں میری عزت اور وقعت ہونے سے تبلیغ احکام الہی میں مجھے پوری کامیابی حاصل ہوگی، گناہوں سے باز رہے تو یہ امر باعث ثواب اور رضائے الہی ہے، ترک یعنی کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض وجودی کہتے ہیں اور بعض عدمی مگر اکثر کی رائے یہی ہے کہ وجودی امر ہے۔ البوہاشم اور اس کے متبعین کا قول ہے کہ ترک عدمی امر ہے اور مامور کو محض مامور بہ کے نہ کرنے پر عذاب ہوگا۔ گو اس کے دل میں اس کے ترک کا قصد و ارادہ نہ ہو مگر جب اس نے مامور بہ کو پورا نہیں کیا، تو وہ محض اس عدم فعل پر معذب ہوگا۔ یہ لوگ مذمت اور عقاب کو عدم محض پر مرتب قرار دیتے ہیں۔ مگر اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ منہی عنہ کے ترک کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں بھی ایک وجودی چیز کو ترک کیا جاتا ہے یعنی وہ ارادہ جو اس منہی عنہ کام کے کرنے کے متعلق دل میں مستحکم ہوتا ہے اس کے ترک کرنے اور چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور مامور بہ کے ترک کرنے کی صورت میں بھی ایک وجودی چیز کے ترک کرنے اور مامور بہ سے اپنے آپ کو بچانے پر مواخذہ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ حسنات جن پر ثواب مرتب ہوتا ہے سب کی سب وجودی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بعض بندوں کے دل میں ایمان و طاعت کی محبت اور ان کے مخالف اشیاء کی کراہت و نفرت ڈال دی ہے اور سیئات کا منشاء اور سبب جہالت اور ظلم ہے۔ کیونکہ انسان کوئی بُرا کام دو وجہ سے کرتا ہے یا تو اس کی برائی سے

ناواقف اور بخیل ہوتا ہے یا ویدہ دانستہ خواہش نفس کی پیروی سے بڑے
 کام کرتا ہے پس ناواقف سے کرنا جہالت اور جان بوجھ کر کرنا ظلم ہے اور نیکی
 اور اچھے کام کو یا تو جہالت کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا اس وجہ سے ترک کرتا ہے کہ
 اُس کے خلاف میں خواہش نفس کا پورا ہونا ملحوظ رکھ کر اس کی طرف راغب ہوتا
 ہے۔ عرض تمام سیئات کا مریض اور مال جہالت ہے۔ اگر انسان کو پورا علم ہو۔
 جس سے برے کاموں کے ضرور منافع میں تمیز کر سکتے تو وہ کبھی بڑے کام کا نام نہ لے
 کیونکہ ان کے ضرر ان کے منافع سے کئی درجہ زیادہ ہیں۔ اور عقل کا یہی خاصہ ہے
 کہ نفع اور ضرر سوچنے کے بعد جس کام میں نفع کی بہ نسبت ضرر زیادہ معلوم ہو اس
 کام کے کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ظاہر ہے کہ چونکہ اونچے مینار اور بلند پہاڑ
 سے نیچے گرنے میں انسان کو ضرر پہنچنے کا یقین ہے۔ لہذا کوئی صحیح العقل ایسا کام
 نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی دیوار گرنے لگے تو اس کے نیچے کھڑا نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا
 القیاس سمندر میں کود پڑنا یا زہر کو کھانا چونکہ یقیناً مضر ہے لہذا کوئی عاقل بھول
 کر بھی ایسے کام نہیں کرتا اور یہ ایک فطرتی امر ہے جو انسان کے علاوہ دوسرے
 حیوانات میں بھی موجود ہے کہ جہاں ان کو ضرر و تکالیف پہنچتی ہے تو وہاں نہیں
 جاتے۔ اور ضرر رساں چیزوں سے بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں۔ اور جس شخص
 کو ضرر معلوم نہیں ہوتا جیسے بالکل نادان بچہ یا مجنوں اور مست جن کی عقل بالکل
 زائل ہو گئی ہے تو وہ ایسے کام کر گزرتا ہے۔ اور جو شخص ضرر اور نقصان کو سمجھتا
 ہے اور پھر مضر کام کو اختیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ
 اس کام میں کسی قدر ضرر بھی ہے۔ مگر اس کا نفع ضرر سے بہت زیادہ ہے لہذا
 وہ نفع اُس کام کے کرنے کے لیے مریض ہو جاتا ہے۔ اگر بحری سفر کرنے والے
 تاجر کو یہ معلوم ہو کہ وہ خود بھی سمندر میں ڈوب کر مر جائے گا اور اس کا

تمام مال و اسباب بھی خرق ہو جائے گا۔ تو وہ کبھی بحری سفر کو اختیار نہ کرے
 لیکن وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سفر میں بہت سے منافع اور
 فوائد حاصل ہوں گے گو یہ خیال اس کا غلطہ ہو۔ اسی طرح گناہوں اور معاصی کا حال
 ہے۔ اگر چور کو لقمین ہو کہ وہ بکڑا جائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ
 کبھی چوری نہ کرے لیکن وہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھے گا۔ بلکہ
 میں بہت سا مال لے کر صحیح و سلامت واپس آ جاؤں گا۔ قاتل، شارب، زانی
 سب کا یہی حال ہے۔ اگر گناہ کرنے والے کو یہ لقمین ہو کہ اس کو گناہ کرنے میں
 ضرور وہ ضرر لاحق ہو گا۔ جو نفع موہوم سے کئی گنے زیادہ اور لقمین ہے تو وہ کبھی
 گناہ کا نام نہ لے۔ بلکہ گناہ نگار اس لیے گناہ کرتا ہے کہ یا تو اس کی حرمت کا اس
 کو لقمین نہیں ہوتا یا اس کی سزا اور عقوبت کی نسبت یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کی مغفرت اور معاف فرمانے سے عقوبت اور سزا عمل جائے گا یا یہ خیال
 کرتا ہے کہ تو بہ کر لوں گا یا ان کے بعد ایسے نیک کام کروں گا۔ جن سے گناہوں
 کا اثر مٹ جائے گا۔ اور کبھی خواہش نفس کے غلبہ کے سبب ان سب باتوں
 سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے۔ شہوت نفس اس پر ایسی غالب آ جاتی ہے
 کہ گناہ کی مغفرت کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور غفلت کا پردہ اس کے دل
 پر چھپا جاتا ہے حقیقتہً الامر یہ ہے کہ شہوت نفس کی پیروی تمام برائیوں کی جڑ ہے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَا تَطْعُ مَنْ أَعْمَدْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ
 هُوَاةَ وَكَانَ امْرُؤًا فُسُطًا (اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جس
 کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے
 اور اس کی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ محض خواہش
 نفس گناہوں کے صدور کے لیے مستقل اور کافی سبب نہیں بلکہ جہالت کے

ساتھ ملکر موجب صدور معاصی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خواہش نفس کے پیرو کو اگر یہ بات یقیناً معلوم ہو کہ اتباع ہو اے نفس میں اُس کو ضرور ضرر اور نقصان پہنچے گا۔ تو وہ فطرۃً اپنی نفس کی اطاعت نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زہی روح کی خلقت میں اپنے منافع کی محبت اور مضار سے نفرت و عداوت پیدا کر دی ہے۔ پس ضرر کا یقین ہونے پر دیدہ و دانستہ مضر کام کو ہرگز نہیں کرتا۔ غرض معاصی میں مبتلا ہونے کے لیے دو چیزیں موجب اور باعث ہیں ایک تو اغوائے شیطان و اتباع نفس۔ دوسرے جہالت شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ معاصی اور سیئات کو منافع، لذات اور طہیبات کی صورت میں انسان کو دکھلاتا ہے اور نفس ان کے مضرت کے سوچنے سے جاہل اور غافل ہو جاتا ہے پس اس اغوا اور غفلت سے ایک ارادہ اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ترقی ہوتے ہوتے عزم بالجزم کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے جس کے بعد فعل کا صدور متحقق ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نظر میں شجرہ کے کھانے کو ایک ایسی عمدہ اور مفید صورت میں دکھلایا کہ وہ معصیت کی مضرت کے سوچنے سے غافل ہو گئے۔ غرض تزیین اعمال نیکی اور بُرائی کے کرنے کا موجب ہے اگر شیطان نے انسان کی نظر میں بُرے اعمال کو مزین کر دیا تو وہ امنیٰ کو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَرَيْنَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو اعمال بد کرتے تھے شیطان نے اُن کی نظروں میں اُن کو آراستہ کر دکھایا تھا، وَقَالَ تَعَالَى أَفَلَمْ نَزِقْ لَكَ سُوءَ مَبْلَغٍ فَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ جس کو اُس کا عمل بد (اغوائے شیطانی کی وجہ سے) اچھا کر دکھایا گیا، اور اگر اللہ سبحانہ نے اپنے فضل سے نیک اعمال کو اپنے بند کے دل میں مزین کر دیا تو وہ ان کا عامل بن گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ

إِلَيْكُمْ الْآيَاتِ وَمَنْ يَنْكَرْ فِي قُلُوبِكُمْ (مگر بھلے کو) خدا نے تمہیں ایمان دیا
 محبت دے دی اور اُس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے) اور دو قسم
 کے اعمال کے متعلق فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ إِلَى
 سَاءَ بِهِمْ مَرُّ جِعْهِمْ فَيَنْبِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اسی طرح ہم نے
 ہر فریق کے اعمال اُن کو عمدہ کر دکھائے ہیں پھر آخر کار ان (سب) کو اپنے
 پروردگار کی طرف بوٹ کر جانا ہے تو جیسے جیسے اعمال (دنیا میں) کر رہے تھے
 خدا ان کا بُرا بھلا، اُن کو بتا دیوے گا، خیر اور ہدایت کی تزیین ملائے گا اور مومنین
 کے واسطے اور ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اور شر اور ضلال کی تزیین کے موجب
 جن وانس میں سے بُرے اور شیطان لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 هُوَ۔ وَكَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ مَشْرِكٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَّ
 مَا أَذْهَبُوا اور اسی طرح بہترے مشرکین کو ان کے (بنائے ہوئے) شرکیوں
 نے اُن کے اپنے بچے مار ڈالنے کو ان کی نظروں میں عمدہ کر دکھایا ہے، حقیقتہً
 الامر یہ ہے کہ شیطان اور بُرے لوگوں کے اغوا اور فریب میں جاہل ہی پھنستا ہے
 باطل مضر اور موزی چیزیں اُس کو حق نافع اور موافق مطلب معلوم ہوتی ہیں
 غرض تمام خرابی کی جڑ جہالت اور نادانی ہے۔ اسی واسطے صحابہ کا مقولہ ہے کہ
 جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
 مِنْ قَرِيبٍ (اللہ توبہ (تو) قبول کرتا ہی) ہے (مگر) انہیں لوگوں کی جو نادانی
 سے کوئی بُری حرکت کر بیٹھے پھر جلدی سے توبہ کر لی قال تعالیٰ وَإِذَا جَاءَكَ
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ سَائِكُمْ عَلَى
 لِنَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنْتُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْكُمْ سُوءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ

مِنْ لَبُدِهِ وَأَصْلَحَ فَيَأْتِي عَفْوٌ مِّنْ حَيْثُ دَاوَدَ اِسْمَاعِيلُ، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جیب تمہارے پاس آیا کریں تو تم ان کی دل وہی کرو اور، کہو کہ (خدا کی طرف سے)، تم کو سلامتی (کی خوشخبری)، ہو اور تمہارے پروردگار نے (بندوں پر، مہربانی کرنا) از خود، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے براہِ نادانی کوئی گناہ کرے پھر کئے پیچھے تو سزا اور (اپنی حالت کی، اصلاح کرے تو خدا اس کو بخش دے گا کیونکہ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔)

ابوالعالیہ کا قول ہے کہ میں نے صحابہ کرامؓ سے آیت اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ کا مطلب پوچھا تو صحابہؓ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے۔ اور جس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی سو اس نے قریب سے توبہ کر لی۔ قتادہ کا قول ہے کہ تمام صحابہؓ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرنا خواہ عمداً ہو یا نہ جہالت اور نادانی ہے اور اللہ سبحانہ کا نافرمان جاہل ہے مجاہد کا قول ہے کہ جو ان یا پوڑھا کوئی شخص نافرمانی کرے تو وہ جہالت ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے جیب تک وہ اپنے گناہ سے باز نہ آئے تو وہ جاہل ہے مجاہد اور غشا کا قول ہے کہ جہالت وہ نافرمانی ہے جو عملاً صادر ہو۔ اور مجاہد کا ایک اور قول یہ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے خواہ عمداً ہو یا خطا جب تک وہ اس سے باز نہ آئے۔ تو وہ جاہل ہے۔ ان تمام آثار کو ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے۔ اور نیز یہ کہا ہے کہ قتادہ اور عمرو بن سرہ اور ثوری سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ عمدہ ہو یا خطا ہو خدا تعالیٰ کی نافرمانی جہالت ہے۔ مجاہد اور ضحاک سے مروی ہے کہ حلال یا حرام کو صرف نہ جاننا جہالت نہیں۔ بلکہ حرام کا ارتکاب کرنا جہالت ہے عکرمہ کا قول ہے کہ ناحق کسی کا خون کرنا جہالت ہے۔ ان اقوال کی تصریح آیت

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ رُحْمَاً سَ تُوَ اس کے وہی بندے ڈرتے
 ہیں جو خدا کے آثار قدرت کا، علم رکھتے ہیں، اسے ہوتی ہے کیونکہ جو شخص اللہ
 تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس کے اوامر بجالائے گا اور ممنوعات سے باز رہے گا۔
 وہی عالم درحقیقت عالم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا
 هُوَ أَقْنٌ هُوَ قَانِتٌ اِنَاءِ الْمَلِيْلِ سَاجِدٌ اَوْ قَائِمًا يَخْذُرُ الْاٰخِرَةَ وَنَزِيْوُ
 سَ حَمَلَةً سَرِيْدَةً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْمَلُوْنَ
 بھلا جو شخص رات کے اوقات دتھائی، میں خدا کی بندگی میں لگا ہے دیکھی اس
 کی جناب میں، سجدہ کرتا اور دیکھی اس کے حضور میں دست بستہ کھڑا ہوتا آخرت
 اور اپنے پروردگار کے فضل کا امیدوار ہے دیکھی ایسا شخص، بندہ نافرمان کے
 برابر ہو سکتا ہے اسے پیغمبران لوگوں سے، کہو کہ کہیں جانتے والے اور نہ جاننے والے بھی
 برابر ہوئے ہیں، ایک آدمی نے شعبی سے یوں کہا اسے عالم تو شعبی بولے کہ
 اسے بھائی ہم عالم نہیں بلکہ عالم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابن مسعود
 کا قول ہے کہ کامل علم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے اور پورے نادانی یہ
 ہے کہ اس کے عناب سے غافل ہو۔ جملہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
 الْعُلَمَاءُ میں جانبین سے حصر ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اور
 عالم وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں پس اس سے وہی ڈرے گا جو عالم ہو
 گا اور جو عالم ہوگا وہ اس سے ضرور ڈرے گا جس میں علم نہ ہوگا اس میں اللہ
 کی خشیت نہ ہوگی۔ اور جس میں خشیت نہ ہوگی وہ درحقیقت عالم نہیں بلکہ
 جاہل ہے، ہاں اتنا اشتباہ ہوتا ہے کہ بعض آدمی احکام الہی اور مسائل کے
 جاننے میں پورے ماہر ہوتے ہیں۔ اور پھر ان میں مشیت الہی موجود نہیں ہوتی
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم خشیت کے بدوں بھی حاصل ہو سکتا ہے مگر یہ
 غلط ہے علم بدوں خشیت موجود ہونا ناممکن اور محال ہے کہ کیا فطرۃ یہ بات

ثابت نہیں کہ آدمی آگ یا شیر یا اور کسی اپنے ایسے دشمن کو دیکھ کر جس سے
 اس کو ضرر کا اندیشہ ہو خوف نہ کرے ہرگز نہیں بلکہ اس سے ضرور ڈریگا اور
 وہاں سے بھاگنے اور جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ یا کوئی شخص اپنے آپ
 کو بلند پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرانے میں موت کا خوف نہ کرے۔ ضرور
 خوف کرے گا۔ اور اگر ایسے مواقع میں بھی کوئی شخص خوف نہ کرے، تو وہ
 ضرور بے خبر اور پرانا مان ہے۔ لیکن اگر ایسے مواقع میں خوف
 کرے اور گناہ کے ارتکاب میں خوف الہی نہ کرے تو عالم
 نہیں بلکہ عقلمند جاہل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ اہلس کو تو پورا
 علم اور تمام چیزوں یعنی بہشت و دوزخ کا مشاہدہ حاصل ہو چکا تھا پھر اس
 نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح کی جن کو علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے
 ڈرتے ہیں۔ اور نیز یہ مضمون کہ جن کو علم حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
 ہیں، مندرجہ ذیل آیات کے مخالف معلوم ہوتا ہے جیسے **وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا
 هُدًى فَاَسْتَكْبَرُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (اور رہے ثمود تو ہم نے ان کو (سیدھا)
 رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے سیدھا رستہ چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، وقال تعالیٰ
 وَابْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْعَثًا رِّهْمَ نَعْدَمُ ثَمُودَ كَوَادِثِنِ دَاكُصَلَا هُوَا)
 معجزہ دیا تھا، اور فرعون کی قوم کی نسبت فرمایا ہے۔ وَحَجَّدُوا بِهَا
 اسْتَيْقَنَتْهَا الْفَسَهُدُ ظَلَمُوا وَعَلُوا (اور باوجود یہ کہ ان کے دل ان
 معجزوں، کالیقین کر چکے تھے مگر، انہوں نے ہیکڑی اور شیخی کے مارے ان کو نہ
 مانا، اور قوم عاد اور ثمود کی نسبت فرمایا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
 مِّنْ مَّسَاكِنِهِمْ ذُرِّيَّةَ الشَّيْطَانِ اَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ
 وَكَانُوا مُسْتَبْرِينَ (اور ہم نے قوم، عاد اور ثمود کو یہی ہلاک کیا، اور**

اسے اہل مکہ ملک شام کو آتے جاتے، تم کو ان کے (اُچڑے ہوئے) گھر دھبی
 دکھائے دیتے ہیں اور شیطان نے انہیں ان کے عملوں کو اچھا کر دکھایا تھا اور
 اسی تدبیر سے، ان کو راہِ راست کے اختیار کرنے سے روکا بھی تھا۔ اور وہ
 شامت اعمال سے شیطان کے بہکائے میں آگئے ورنہ یوں تو، وہ دہری، سوچ
 بوجھ کے لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا لَقَدْ عَلِمْتَمَا نَزَلُ
 هُوَ لَاءِ الْاَسْمَاءِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ آپ راتنی بات دل
 میں، ضرور جان چکے ہیں کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے،
 اتارے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ، سوچ کی باتیں دہیں، وَقَالَ تَعْلَىٰ وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لَّعَدَاذُهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ
 سے بعید ہے اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ایک قوم کو ہدایت دے پھر گمراہ قرار دے تا وقتیکہ ان کو وہ
 چیزیں نہ بتا دے جن سے وہ بچتے رہیں، وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ لَيَعْرِفُونَ
 لَكُمْ كَمَا لَعِرْتُمْ فَوَيْلٌ لَّكُمْ لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم نے کتب (تورات وغیرہ)
 دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں (اسی طرح ہمارے، ان پیغمبروں،
 کو بھی پہنچاتے ہیں) وَقَالَ تَعَالَى يَا بَلِغْ اَلْكِتَابِ لِمَن نَّوَلَّيْنَاكَ
 الْكِتَابَ وَتَعْلَمُونَ کہ اسے اہل کتاب کیوں حق و باطل کو گڈمڈ
 کرتے اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم (حقیقتہً) محال سے (واقف ہو) وَقَالَ تَعْلَىٰ
 فَانَّهُمْ لَا يَكْفُرُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ چونکہ
 یہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے
 ہیں، حجب و کایہ معنی ہے کہ حق کو معلوم کرنے کے بعد ویدہ دانستہ اس کا انکار
 کیا جائے۔ ان کے علاوہ اس قسم کی آیات قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں
 کہ جن کا مضمون اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کے مخالف معلوم ہوتا

ہے تو اب اس کا کیا جواب ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآن کریم باہم متناقض اور مخالف نہیں بلکہ سب درست اور صحیح ہیں۔ اور ایک کا مضمون دوسری کے مخالف و معارض نہیں بلکہ باہم ایک دوسری کی تصدیق کرتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ نے اس شخص کو جس نے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے اور معاصی کو حرام اور موجب عذاب جانتے کے بعد ارتکاب معاصی کیا ہو جاہل قرار دیا ہے تو مشرکین اور کفار جو آیات الہی کے منکر اور انبیاء علیہم السلام کے جانی دشمن تھے وہ کس طرح جاہل نہ ہوں گے بلکہ وہ تو سب جاہلوں سے جہالت میں بڑھے ہوئے اور زیادہ اجہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت حجت کے بعد منکرین کو جاہل قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے خُذِ الْعُقُورَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (اے پیغمبر! اور گنہگاروں کو اختیار کرو اور لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو اقامت حجت اور صلوات رسول کا یقین ہونیکے بعد جب کفار نے انکار پر اصرار کیا تو اللہ سبحانہ نے انکو جاہل قرار دیا۔ ایک اور مقام میں مومنین کے حق میں فرمایا ہے وَإِذْ لَمَّا كَذَبْنَا الْيَاسِينَ إِذْ كَانُوا فِي حَيْبٍ جَاهِلِينَ سے جہالت کی باتیں کرنے لگیں تو انکو سلام کریں جاہلوں سے مراد وہ کفار ہیں جنکو رسول کی رسالت کی حقانیت کا یقین حاصل تھا۔ مگر ہٹ دھرمی کے مارے انکار سے باز نہ آتے تھے غرض اس قسم کے علم آدمی عالم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بظاہر اور سورتاً تو عالم ہے مگر درحقیقت جاہل اور کورباطن ہوتا ہے اسی واسطے ایسے لوگوں کے حق میں علم کا ثبوت اور نفی دونوں ایک مقام میں وارد ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساحرین سے یہودی نسبت فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثَقَاتٌ مِّنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا اشْتَرَاهُ بَأْسًا (تو انکو دانتوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے اور البتہ بہت ہی بڑا معاوضہ ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے کاش انکو دانتی سمجھ جوتی، اس آیت میں اللہ سبحانہ نے ساحرین سے یہودی کہئے وہ علم میں ان پر حجت قائم ہو ثابت فرمایا ہے اور اس علم کو جو نافع اور مفید چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہوا نفع نہیں کیا ہے۔ اس مسئلہ میں نکتہ اور بھید یہی ہے کہ جو لوگ بے کاموں سے

باز نہیں آتے، گو وہ عالم کیوں نہ ہوں مگر علم نافع سے خالی بے بہرہ اور جاہل ہیں پس ایسے عالم جو حقیقت جاہل ہیں و درخ میں جھونکے جاویں گے۔ علم نافع اور جہالت دونوں ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتے، اس کی توضیح یہ ہے کہ ہوائے نفس، عقلمندت اور اعراض من الحق نافع چیز کے سوچنے، اس کے حاضر کرنے اور کمال علمی سے مانع ہو کر آدمی کے دل میں طرح طرح کے شبہات اور ایسی فضول تاویلات پیدا کرتے ہیں جو حق کے سمجھنے کے معارض ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ایسی چیز کا خیال ہی جاتا رہتا اور آدمی بالکل جاہل ہو جاتا ہے، اگر ایسی کو یقیناً معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے وہ درگاہ الہی سے بالکل نکال دیا جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار و مبتلا ہو گا تو وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے ہرگز انکار نہ کرتا، لیکن اس کے اور ان باتوں کے سوچنے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا، تاکہ اس کا امر جاہل اور اس کی تقدیر نافذ ہو اور اگر آدم اور حوا کو یہ معلوم ہوتا، کہ وہ اس درخت کے پھل کھانے سے جنت سے نکال دئے جائیں گے، اور گونا گوں مصائب و تکالیف ان کو پیش آئیں گے تو وہ کبھی اس کے پاس نہ جلتے، اسی طرح منکرین انبیاء اور کفار کو اگر ان تکالیف کا جہزم و علم ہو جو قیامت میں ان کو پیش آئیں گی تو وہ ہرگز انبیاء علیہم السلام کی مخالفت نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی نسبت فرمایا ہے

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (اور لو طے نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر وہ ان کے ڈرانے میں لگے جھٹیں نکلنے، وقال تعالیٰ وَخِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاءِ عِبَادِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَرِّ مُّزَيِّبٍ (اور اب، ان میں اور ان کی توقعات ایک روک کر رکھی جائے گی کہ ایسا ہی (سلوک، ان لوگوں کے ساتھ

کیا گیا جو ان کے ہم جنس تھے (اور) ان سے پہلے کفر کر چکے تھے، وہ دیکھی ان ہی کی طرح، شک و شک میں (پڑے) تھے، اور منافقین کی نسبت لویوں فرمایا ہے **وَإِذْ نَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَرَقَمُوا فِي سُرِّيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ** (اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک کی حالت میں حیران ہیں۔ وقال تعالیٰ **وَاللَّيْلُ كُنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَتَوَكَّفْتُمْ وَارْتَبْتُمْ** (مگر تم نے آپ اپنے نہیں بلا میں ڈالا اور اس بات کے، منتظر رہے کہ مسلمانوں پر کوئی آنت نازل ہو، اور اسلام کی طرف آئے، شک میں پڑے، رہے، وقال تعالیٰ **فِي قُلُوبِهِمْ** مؤمن ان کے دلوں میں پہلے ہی کفر کا مرض تھا، مرض سے مراد شک ہے حالانکہ منافقین کو صداقت رسول میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا کیونکہ انہوں نے آپ کی صداقت کے معجزات باہرہ اور نشاناتِ ظاہرہ کو بچشم خود دیکھ لیا تھا اور ان پر حجت الہی قائم ہو چکی تھی۔ مگر باوجود اس کے وہ شک و شبہ میں پڑے تھے۔ اس لیے دوزخ میں سب سے بُری جگہ میں رکھے جائیں گے۔ ان کے شکوک و شبہات ایسے تھے جو علم نافع سے ان کو مانع اور حاجب ہوئے ورنہ صداقت رسول کا ان کو یقین حاصل تھا اور حجت الہی پوری ہو چکی تھی، جاہل اور مرتاب یعنی شک کرنے والے اس لیے قرار دئے گئے ہیں کہ علم نافع سے خالی اور بے بہرہ تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غفلت، اعراض، عن الحق، اتباع ہوئے نفسِ شہوت کی پیروی سے انسان علم نافع اور حق بینی سے محروم رہتا ہے اور یہ امور اس کے دل میں ایسے شبہات اور باطل تاویلات پیدا کر دیتے ہیں۔ جو علم نافع کے مخالف اور اس کو روکنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس مقام کو غور سے سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ تقدیرِ شرع اور عدل الہی کے اسرار میں سے ہے۔ پس وہ علم جس سے خشیت الہی حاصل ہوتی ہے اس سے معرفتِ کامل اور علم نافع

مراد ہے جس پر اس کا ثمرہ مرتب ہو۔ اور جس علم سے محبت الہی قائم ہوتی ہے وہ علم غیر نافع ہے۔ جس کا وجود کالعدم ہے بلکہ ایسا عالم جاہل سے بدتر ہے اور علم کی قسم دوم یعنی غیر نافع جہل کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اور قسم اول جہل کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سیئات اور برائیوں کی دار مدار جہالت اور عدم علم پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عدم علم وجودی چیز نہیں جس کے لیے فاعل مؤثر کی ضرورت ہو بلکہ عدم علم محض عدم کا نام ہے جو سمع، بصر، قدرت، اور ارادہ کے نہ ہونے سے حاصل ہوتا ہے اور عدم محض اللہ سبحانہ کی طرف اس لیے مضاف نہیں ہو سکتا کہ وہ شر ہے اور شر سے اللہ کی ذات منزہ اور پاک ہے۔ پس جب انسان کسی اچھے کام کے ارادہ سے فاعل ہو اور ارادہ خیر اس میں موجود نہ ہو تو چونکہ اس کا نفس بالطبع شہوت و ہوی کی طرف مائل ہے لہذا علم نافع سے محروم اور جاہل رہتا اور شر اور خرابی میں پڑ جاتا ہے۔

فصل۔ اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں پر طرح طرح کے انعام و احسان فرمائے ہیں۔ منجملہ اپنے احسانات کے دو ایسی جلیل القدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو تمام سعادات اور خوشیوں کی جڑ اور اصل ہیں اول یہ کہ ان کو اصل خلقت میں فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو فطرت سلیمہ سے نکالتے دیا اسی پر قائم رکھتے ہیں چنانچہ یہ مضمون پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور آپ نے اس کی تمثیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جس طرح اونٹ، بکری وغیرہ حیوانات کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کان وغیرہ سب اعضاء صحیح و سالم ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے رکھنے والے کبھی اس کے کان و غیرہ اعضاء کاٹ دیا کرتے

ہیں۔ اسی طرح انسان کا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کے عقائد، اخلاق و اعمال میں یا تو خرابی پیدا کرتے ہیں یا اس کے معاون و مددگار ہو کر اسے فطرت سلیمہ پر قائم رکھتے ہیں۔ جس سے اس کے تمام حالات حسب فطرت درست اور صحیح پائے جاتے ہیں۔ اور نیز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موجد پیدا کیا۔ پھر شیطان نے ان کو طرح طرح کے فریب دیکر اس فطرتی توحید و جہلی دین سے دور کر دیا اور جو چیزیں میں نے اپنے بندوں پر حلال کر دی تھیں۔ شیاطین نے ان کو ان چیزوں سے ایسا ہٹا دیا کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کو یہ سوچا یا کہ میری ذات کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں۔ جن کی نسبت میری طرف سے کوئی دلیل و سند نہیں۔ اگر نفس انسانی کو اپنی فطرت پر چھوڑا جاتا تو وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی محبت اور اس کی عبادت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیتا۔ اور اس کی ذات کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کے کمال رُبوبیت کا کبھی منکر نہ ہوتا۔ بلکہ توحید اور عبادت الہی اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتی۔ لیکن شیاطین جن و انس کی مقارنت اور مصاحبت سے جو برے کاموں کی طرف اس کو ترفیب اور توجہ دلاتے ہیں۔ اس کی اصلی حالت بد بجاتی اور شر اور خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے لول تو اپنے بندوں کو جو ہر عقل و علم عطا فرما کر ہدایت عامہ سے سرفراز کیا ہے۔ اور اس کے اسباب مہیا کر دیئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور جو باتیں معلوم نہ تھیں۔ ان سے آگاہ فرمایا۔

غرض ہر ایک نفس میں وہ چیزیں رکھدی ہیں جو حق کے سمجھنے اور اس کی محبت کے لیے کافی ہیں اور ہر ایک بندے کو وہ علم عطا کیا ہے جس سے وہ سعادت آخرت کی طرف پہنچ سکتا ہے اور یہ چیزیں اُس کی فطرت میں داخل ہیں۔ لیکن کبھی ایسے عارض اور مواعظ آسکو پیش آجاتے ہیں جو مباح اور حق کے سمجھنے سے باز رکھتے ہیں۔ لہذا وہ حق کے سمجھنے اور اس کا ارادہ کرنے سے غافل ہجاتا ہے۔ حق کو نہ سمجھنا اور اس کا ارادہ نہ کرنا یہ ایک عدمی امر ہے جو اللہ سبحانہ کی طرف مضاف نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ عدم محض ہونے کی حیثیت سے یہ شر ہے اور شر سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ کی طرف اُس کا علم منسوب ہے اور نیز اُس کی قضا بدیں معنی اُس کی طرف مضاف و منسوب ہے کہ اُس نے اس کی عند کا ارادہ نہیں فرمایا اور اُس کو اپنی حالت پر رہنے دیا اور شر کا جاننا شر نہیں بلکہ اس کے جہل سے اچھا ہے۔ اور اُس کی ضد گو پیدا کر کے اس کو نابور و اس لیے نہ کیا کہ اس کی حکمت کا یہی مقتضا تھا۔ اور جب مقتضائے حکمت یہی تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی خبر ہوا۔ گو اپنے محل کے لیے شر اور خرابی کا موجب ہو اور اللہ تعالیٰ قضا الہی میں شر داخل ہونے کے باب میں اس مسئلہ کے متعلق ہم پوری تقریر بیان کرے گی۔

فصل - انسان میں طبعی اور حیوانی حیات کے علاوہ ایک دوسری زندگی موجود ہے۔ جس کو دل سے وہی نسبت ہے جو جسمانی زندگی کو بدن سے نسبت ہے۔ اللہ سبحانہ جب اپنے بندے کے دل کو اس حیات سے زندہ فرمادیتا ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ سبحانہ کی محبت، عظمت اور جلال پوری طرح سما جاتے ہیں۔ اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جفا اور خوف کرتا اور اُس کی طاعت و عبادت میں مصروف رہتا ہے جس

طرح کہ بدن کی زندگی کا یہ ثمرہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کام کاج کر سکتا ہے اسی طرح حیات قلب کا یہ ثمرہ ہے کہ بندہ ہمہ تن اپنے مالک کا پورا مطیع ہو جائے۔ نجات۔ فلاح اور سعادت کی دار و مدار اسی حیات پہ ہے اور یہی جاؤ دانی ہیشگی اور دائمی زندگی ہے اور جب قلب میں یہ حیاتی موجود نہ ہو اور اس کے عوض حیوانی اور طبعی حیات کے مقتضی اور خواہش کے پورا کرنے میں انسان مصروف ہو تو وہ دنیا میں گمراہ۔ تنقی اور آخرت میں ایسا معذب ہوگا کہ اس کو نہ تو زندگی کی طرح عیش و آرام حاصل ہوگا۔ اور نہ مردوں کی طرح راحت و سکون چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْتِئُ وَيَجْزِيهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى شَقًّا لَا يُمَوِّتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (جو خدا سے) ڈرتا ہے تو وہ جلد سمجھ لے گا۔ مگر یہ بخت داری تو اس سے گزری کر تا رہے گا۔ جو (آخر کار) بڑی (سخت) آگ یعنی دوزخ میں پڑے گا۔ پھر وہاں اس کو نہ موت ہی آئے گی اور نہ چین سے جینا ہی ملیگا) اس قسم کا عذاب اس لیے ہوگا کہ سزا قصور کے موافق اور عمل کی جنس سے ہوتی ہے۔ چونکہ وہ دنیا میں حیات نافع سے دور رہا اور بہائم کی طرح خورد و نوش میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ نے عقل، کان، آنکھیں سب کچھ دے رکھی تھیں اور جمادات کی طرح بے حس و حرکت یا حیوانات کی طرح لای عقل نہیں بنایا تھا۔ لہذا آخرت میں یہ سزا ملیگی کہ اس کو ایسی حیاتی نصیب ہوگی کہ نہ مرے گا اور نہ جینے کا کوئی سزا ہوگا جینے کا سزا تو اس لیے نہ ہوگا کہ منافع اور لذت سے جو زندگی کا مقصود ہے محروم ہوگا۔ اور چونکہ گونا گوں اور طرح طرح کے مصائب و آلام میں گرفتار ہوگا۔ لہذا موت کو پسند اور اختیار کرے گا۔ مگر چونکہ موت آنے کی نہیں۔ لہذا نہ مردوں میں شمار ہوگا۔ اور نہ زندوں میں داخل ہوگا۔ اس بیان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ خیر حیات قلب کے لازم سے ہے اور اس کا نہ ہونا شر ہے۔ مگر چونکہ

یہ ایک عدنی امر ہے لہذا یہ مخلوق الہی نہیں اللہ سبحانہ خالق اشیاء ہے نہ خالق اعداء
اگر اللہ سبحانہ کسی بندے کو یہ حیاتی عطا نہ کرے تو یہ اللہ سبحانہ کا ظلم یا اسکی جانب
سے شر نہیں۔ کیونکہ یہ عدم محض ہے اور اللہ سبحانہ عدم محض کا خالق نہیں۔ اور
بندے کے لحاظ سے اس حیات کا نہ ہونا شر ہے کیونکہ وہ اسکے مفقود ہونے
سے تمام حیرت سے محروم رہتا ہے۔ خلاصہ کلام تمام شر خود بندے کی جانب
سے ہے اور جملہ حیرت اللہ سبحانہ کی طرف سے اور سب چیزوں کا خالق وہی
ہے اور اسکی قضا و قدر اور حکمت سے واقعہ ہوتی ہے :-

**فصل۔ قدری نے کہا کہ ہم بھی ان سب باتوں کو مانتے ہیں اور اس بات
کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے انسان کو صاحب ارادہ بنایا ہے یعنی اس
میں یہ قابلیت رکھ دی ہے کہ وہ مختلف افعال کا ارادہ کر سکتا ہے۔ لیکن کسی
خاص فعل اور جہت میں کام کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق نہیں بلکہ اس کو انسان خود پیدا
کرتا ہے۔ جبری نے کہا۔ یہ بات ظہیر ہے کہ کسی خاص کام کا ارادہ حادث اور نو پیدا ہوگا۔
اور کوئی حادث محدث کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس اس ارادہ کا محدث یا تو خود
انسان ہوگا یا کوئی دوسری مخلوق چیز یا وہ ذات جو تمام اشیاء کی خالق اور پیدا کرنے
والی ہے۔ پہلی دونوں صورتیں محال اور باطل ہیں۔ لہذا تیسری صورت متعین
ہوئی کہ اس ارادہ کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خود انسان اپنے ارادہ کا محدث اور پیدا کنندہ نہیں ہو
سکتا۔ کیونکہ وہ اس ارادہ مخصوص کو ارادہ اور اختیار سے پیدا کریگا یا بدوں ارادہ و
اختیار کے اس سے صادر ہوگا۔ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ ارادہ مخصوص کا
پیدا کرنا اگر دوسرے ارادہ پر موقوف ہے تو اس میں کلام کیا جائیگا۔ کہ اس کا پیدا
کرنے والا کون ہے اگر خود انسان ہے تو پھر اس کا پیدا کرنا ایک دوسرے ارادہ پر موقوف**

ہے۔ تو اس طرح تسلسل لازم آئیگا جو محال اور باطل ہے اور اگر اس ارادہ کا صدور کسی دوسرے ارادہ پر موقوف نہ ہو۔ تو انسان سے اس ارادہ مخصوص کا صدور بھی ناممکن اور محال ہے کیونکہ فاعل مختار سے حادث چیز کا بلا ارادہ صادر ہونا محالات سے ہے۔ جب دو صورتیں یعنی انسان کا ارادہ مخصوص کو بلا ارادہ یا بغیر ارادہ صادر کرنا محال ہے۔ تو ثابت ہوا کہ انسان اپنے ارادہ مخصوص کا محدث اور پیدا کنندہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب خود انسان اپنے ارادہ کا محدث نہ ہو تو اب اس ارادہ کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ ہو گا یا اسکی مخلوق میں سے کوئی دوسری چیز اسکی خالق ہوگی۔ خالق تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز محدث ارادہ ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا وہ صاحب ارادہ ہوگی یا نہ اگر وہ صاحب ارادہ نہ ہو تو وہ انسان کو صاحب ارادہ نہیں بنا سکتی۔ جس میں خود ارادہ نہیں وہ دوسرے کو صاحب ارادہ کیسے بنا سکتی ہے سے اہن خود کہ گمراہ ہست کر رہبری کند اور اگر وہ صاحب ارادہ ہوگی تو اس کے ارادہ کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ کہ اس کے پیدا کرنے والا کون ہے اور بدستور تمام شقوق کو باطل کیا جائیگا۔ پس جب نہ تو خود انسان اپنے ارادہ کا محدث ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دوسری مخلوق چیز اسکی پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے تو لامحالہ انسان کے ارادہ مخصوص کا خالق اور محدث بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قدری نے کہا ہماری جماعت نے اس شبہ کے مختلف جواب دئے ہیں۔ جا حظ کا قول ہے کہ انسان اپنے افعال کو بغیر ارادہ پیدا کرتا ہے بلکہ صرف اپنے علم اور قدرت سے انکو پیدا کرتا ہے۔ صرف کسی فعل کا اپنے حق میں مفید اور اپنے لیے مناسب و موافق جاننا اور اس پر قادر ہونا اسکے صدور کے لیے کافی ہے کسی ارادہ پر اس کا صدور موقوف نہیں۔ جا حظ حقیقت ارادہ کا منکر ہے مگر میلان قلب اور شہوت کا

انکار نہیں کرتا۔ مگر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ میلانِ قلب اور شہوت پر صد درافعال موقوف نہیں۔ کیونکہ انسان کبھی ایسے کام بھی کرتا ہے۔ جن کی طرف اس۔ قلب کا میلان اور طبعی رغبت نہیں ہوتی۔ مگر ہمارے زمرہ کے تمام لوگ ارادہ میں جا حظ کے مخالف ہیں ہماری تمام جماعت بالاتفاق ارادہ حادث کو تو مانتی ہے۔ مگر اس کے سبب حادث میں باہم مخالف ہے بعض کا یہ قول ہے کہ نفس کا صاحب ارادہ ہونا اس کی ایک ذاتی صفت ہے۔ اور جو چیز بالذات موجود ہو اسکے وجود کے لیے کسی سبب اور علت کی ضرورت نہیں۔ علت اور سبب کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں علت کے ثابت کرنے سے کوئی مانع نہ ہو۔ اور جس طرح کہ ذات کا صفت ذاتیہ کے ساتھ مخصوص ہونا صفت کے علت کے ثبوت سے مانع ہے۔ اسی طرح یہاں نفس کا صاحب ارادہ ہونا چونکہ ایک ذاتی امر ہے۔ لہذا یہاں علت اور سبب کا توسط جائز نہیں۔ پس معتزلیں کا یوں کہنا کہ فلاں ارادہ کیوں کیا یا اس ارادہ کا موجب کیا چیز ہے گویا یہ کہتا ہے کہ نفس نفس کیوں ہوا۔ اور نفس کے نفس ہونے کا موجب کہا ہے یا آگ کے مخرق اور متحرک ہونے کا باعث کیا چیز ہے اور پانی سیال اور رقیق اور ہوا حنیف کس لیے ہے غرض نفس کا نفس کا صاحب ارادہ اور متحرک ہونا اور نفس نفس ہونا دونوں یکساں ہیں اور اسکی حرکت فلک کی حرکت کی طرح خلقی اور فطری ہے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے اس میں دونوں قسم کا ارادہ پیدا کر دیا ہے یعنی انسان کو اس طور پر پیدا کیا ہے کہ وہ خیر و شر دونوں کا ارادہ کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی خواہش اور میلان طبع سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اسی طرح اس میں ایک ایسی قدرت پیدا کر دی ہے جس سے دونوں قسم کے حکام یعنی خیر و شر کو کر سکتا ہے۔ پس ارادہ اور قدرت کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔

اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا یہ انسان کا کام ہے اور قادر مختار دو مساوی
 امر میں سے ایک کو دوسرے پر بغیر کسی مرتجیح کے ترجیح دے سکتا ہے جیسا
 کہ پیالے سے آدمی کے سامنے جب ایک جلسے دو پیالے رکھ دئے جائیں تو وہ
 ایک کو اٹھا لیتا ہے یا کسی بھاگنے والے کو جب دو راستے معلوم ہوں تو وہ
 ایک راستے کو اختیار کرتا ہے۔ غرض اللہ سبحانہ نے گو انسان میں ارادہ پیدا کر
 دیا ہے۔ مگر محض ارادہ سے فعل کا وجود ضروری نہیں بلکہ یہ صرف اس کے امتحان
 اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ارادہ
 کے خلاف پر بھی قدرت دے رکھی ہے۔ اور اس کو یہ بھی امر کیا ہے کہ اپنی
 خواہش اور ارادات نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان
 اپنے ارادہ کا خلاف کر سکتا ہے پس ارادہ انسانی کے مخلوق الہی ہونے سے
 یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ارادہ سے فعل کا وجود ضروری ہو جائے۔ اور انسان اسکے
 کرنے میں مجبور اور بے اختیار سمجھا جائے۔ ابو الحسنین بصری کا قول ہے کہ
 انسان کے افعال کا صدور دو اعمی محرکات (اور قدرت پر موقوف ہے اور دو اعمی
 یعنی محرک حیالات اور قدرت دونو کو اللہ تعالیٰ نے بندے میں پیدا کر دیا ہے
 پس قدرت اور دو اعمی کے ذریعہ سے انسان افعال کا محدث اور پیدا کنندہ ہے
 ہمارا جماعت نے بھی تین جواب بیان کیے ہیں۔ سنی بولاکہ ان جوابات سے
 جبر یہ کے اعتراض سے نجات نہیں ہو سکتی اور نہ تم نے ان کی دلیل مذکور کے
 بطلان کو بیان کیا ہے نہ اس کے کسی مقدمہ پر صریح و نقض کیا ہے اور نہ اس کے
 مقابل میں کوئی اس سے زیادہ قوی اور زبردست دلیل ذکر کر کے اس کا معارضہ
 کیا ہے۔ اور نہ ہی انہوں نے تمہاری دلیل کے بطلان کو بیان کیا ہے اور وہ بھی
 تمہارے اعتراض اور الزام کا کافی جواب نہیں دے سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اتنی

بات ہے کہ تمہارے اور ان کے اقوال باہم متعارض و مخالف ہیں۔ سو یہ اعانت حق اور ابطال باطل کے لیے کچھ مفید نہیں بلکہ ان سے تم دونوں کی غلطی اور راہ صواب سے عدول اور اعراض ثابت ہوتا ہے اس لئے بتوفیق الہی ہم اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ تم دونوں کا قول میں وجہ خطا اور میں وجہ صواب ہے۔ جبری کا اتہا کہتا تو صحیح اور درست ہے کہ تمام حوادث اللہ تعالیٰ کی مشیت و خلق قضا و قدر سے واقع ہوتے ہیں۔ اور قدری اس کے انکار کرنے میں ہدایت کی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ بندے کا صاحب ارادہ اور فاعل افعال ہونا ایک حادثہ اور نوپیدا ہوا ہے جو پہلے موجود نہ تھا۔ تو اب دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کے لیے کوئی محدث اور پیدا کنندہ ہو گا یا نہیں۔ اگر اس کے لئے کوئی محدث نہ ہو تو حادثہ کا بلا محدث پیدا ہوا لازم آئیگا۔ اور اگر اس کے لئے کوئی محدث ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ یعنی یا تو خود بندہ اس کا محدث ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا ہے یا ان دونوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو پیدا کرتا ہے اگر خود بندہ محدث ہو تو اس حادثہ کے سبب کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ بھی منجملہ اس کے افعال میں داخل ہے۔ اور اس طرح تسلسل لازم آئیگا۔ اور وہ یہاں بالاتفاق باطل ہے کیونکہ بندہ حادثہ اور موجود بعد العدم ہے تو یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کہ غیر متناہی امور جن کی کوئی ابتداء نہ ہو اسکے ساتھ قائم ہو سکیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا شخص ہو۔ تو چونکہ وہ بھی حادثہ ہو گا۔ لہذا یہی دلیل جو خود انسان کے محدث نہ ہونے پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں بھی جاری کی جائیگی۔ اور جب دونوں صورتیں باطل ہیں تو محالہ بندے کے ارادہ۔ قدرت۔ احداث۔ فعل سب کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ تمام مقدمات یقینی اور بدیہی ہیں۔ ان میں

رو و قدح کی گنجائش نہیں۔ پس جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ بندے کا ارادہ اور فاعل افعال ہونا بغیر سبب موجود ہیں۔ اور خود بندہ محدث افعال ہے اور حادثات کے وقت اس میں کوئی جدید امر پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ جس طرح قبل حادث تھا۔ حادثات کے وقت بھی بدستور ویسا ہی ہوتا ہے بلکہ بغیر کسی سبب و مرجح کے کسی خاص وقت کو کسی معین کام کے پیدا کرنے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور بندہ اگر چہ پہلے موجود نہ تھا۔ مگر موجود ہونے کے بعد صاحب ارادہ محدث اور فاعل افعال ہو گیا۔ اور ان صفات کو کسی غیر نے اسمیں پیدا نہیں کیا۔ تو اس شخص کا قول عقل سے بعید بلکہ صریح عقل کے خلاف ہے۔ اور یہ شخص اس بات کا قائل ہے کہ حوادث کا حدوث بلا محدث ہو سکتا ہے جو تمام اہل عقل کے نزدیک ناجائز ہے۔ اور تمہارا یہ قول کہ ارادہ علت اور سبب کا محتاج نہیں۔ یہ بھی بالکل لغو اور باطل ہے۔ کیونکہ ارادہ ایک حادث چیز ہے اور کوئی حادث چیز بغیر محدث پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح تمہارا یہ قول بھی باطل اور لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس ارادہ کے واسطے سے صادر ہوتے ہیں۔ جس کو وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کرتا ہے اور اس کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ تمہارے اس کلام میں تین استحالے موجود ہیں۔ ایک کسی حادث چیز کا بغیر سبب پیدا ہونا۔ دوسرا کسی حادث چیز کا بغیر ارادہ حادث ہونا تیسرا کسی صفت کا بغیر کسی محل کے موجود ہونا۔ ایسے فضول اقوال اور دعویٰ یہ کہ ہم صاحب عقل اور نظر ہیں۔ کونسی بات اس سے زیادہ خراب اور کونسی نظر اس سے زیادہ اندھی ہوگی ہم اپنے مدعا پر ایک اور دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ انسان کا صاحب ارادہ ہونا ایک ممکن امر ہے اور ممکن کا وجود اور عدم دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ پس جب تک اس کے وجود کے لیے کوئی مرجح تمام

نہ ہودہ موجود نہیں ہو سکتا۔ سرزج کے تین احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ خود بندہ ہی اس کا سرزج ہو۔ دوم یہ کہ اس کا سرزج اللہ تعالیٰ ہو۔ سوم یہ کہ ان دونوں کے سوا کوئی اور مخلوق چیز اس کی سرزج ہو۔ بندے اور کسی مخلوق کا سرزج ہونا تو باطل ہے کیونکہ ترجیح بھی ایک ممکن امر ہے۔ اس کے لیے پھر اور سرزج کی ضرورت ہے اور اس طرح تسلسل لازم آئیگا۔ اور جب یہ دونوں احتمال باطل ہیں۔ تو لامحالہ اس کے وجود کا سرزج اللہ تعالیٰ ہوا۔ اور یہی ہمارا دعویٰ تھا۔ اس دلیل پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بدایتہ معلوم ہے کہ ہمارے اختیار کی افعال ہمارے ارادہ اور قدرت سے صاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم راہنی طرف حرکت کریں تو یہ نہیں ہوتا کہ بائیں جانب واقع ہو۔ اور اگر بائیں جانب کریں تو راہنی طرف واقع نہیں ہوتی اور اس دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں۔ پس دونوں دلیلوں کے موافق قول کرنا حق اور صواب ہے کیونکہ اللہ تم بندے کے ارادہ اور قدرت کا خالق ہے۔ اور ان دونوں کو اس نے بندے کے افعال کے لیے سبب بنا دیا ہے اور ان کے ذریعہ سے وہ اپنے افعال کو صادر کرتا ہے اور بندہ اپنے قدرت اور ارادہ کے ذریعہ سے اپنے افعال کا محدث ہے۔ اور چونکہ ان کے اسباب یعنی ارادہ و قدرت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کا خالق اور پیدا کرنے والا مسببات کا خالق اور بنانے والا ہوتا ہے۔ لہذا افعال عباد کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اگر اللہ سبحانہ اسکے افعال کا وجود نہ چاہتا تو اس کے لئے اسباب پیدا نہ کرتا۔ تقدیری اور جبری دونوں نے سنی پر یہ اعتراض کیا کہ افعال عباد کا محدث اللہ تعالیٰ اور بندہ دونوں کس طرح ہو سکتے ہیں؟

سنی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محدث ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس نے انکو ایسے طور پر پیدا کیا ہے کہ یہ اس کی ذات سے منفصل اور جدا اور اپنے محل

یعنی بندے کے ساتھ قائم ہیں اور بندے میں قدرت و ارادہ پیدا کر کے اس کو ان کا
 فاعل بنا دیا ہے۔ اور بندے کے محدث ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس کی ذات کے
 ساتھ قائم اور اسکی قدرت اور ارادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ دونوں احداث ایک دوسرے
 کو مستلزم ہیں۔ لیکن اصناف اور نسبت میں تفاوت ہے کہ یہی افعال باری تعالیٰ
 کی طرف نسبت کرنے سے اس کے مخلوق اور مفعول کہلاتے ہیں۔ اور اس کی
 ذات سے متصل ہیں۔ اور بندے کی طرف لحاظ کرنے سے اس کے افعال
 کہلاتے ہیں۔ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اور جن کے احکام اس کی طرف
 عائد اور راجع ہوتے ہیں لہذا ان کے اسماء مشتقہ کے ساتھ بندہ موصوف کیا جاتا
 ہے اور بت سے عبادت کو اللہ سبحانہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور نیز
 ان کو اپنی مخلوق کی طرف نسبت کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ**
حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاصِبِهَا (لوگوں کے مرتے وقت اللہ ان کی رُوحوں
کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور جو لوگ مرے نہیں (ان کی رُوحوں بھی) ان کے
سوتے وقت خدا کے ہاں بلائی جاتی ہیں) اور نیز فرمایا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكٌ
الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ (اے پیغمبر تم ان لوگوں سے) کہو کہ ملک الموت
جو تم پر تعینات ہے (وہی) تمہاری رُوحوں کو قبض کرتا ہے) وقال تعالیٰ
تَوَفَّنَا وَمَنْ سَلَّمْنَا) ہمارے فرشتے اس کی رُوحوں (پورے طور پر قبض کرتے
ہیں) وقال تعالیٰ اِذْ يُوحِي رُوحَنَا إِلَى الْمَلَكَةِ اني مُعَلِّمٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبُ (اے پیغمبر) یہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار
فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو تم مسلمانوں کو جائے رکھو
ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دیں گے) وقال تعالیٰ يَتَّبِعُ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (جو لوگ

ایمان لائے ہیں ان کو کئی بات یعنی کلمہ توحید کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا) وقال تعالیٰ وَالْمُرْسَلِ عَلَيْكَ الْكِتَابَ (وہ اللہ جس نے تم پر کتاب اتاری) وقال تعالیٰ وَقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (اے پیغمبر تم ان لوگوں سے) کہو کہ حق تو یہ ہے کہ اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی طرف روح القدس یعنی جبریل لیکر آئے ہیں) وقال تعالیٰ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ (عذاب الہی نے ان کو آپکڑا) فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ (ان کو ایک بڑی زور کی آواز نے آلیا) فَكَلَّمَ اللَّهُ نَادِيَهُ (تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی سزا میں دھر لکڑیا) فَآخَذْنَا هُمُ عَذَابًا مُّقْتَدِرًا (تو ہم نے ان کو ایسا سخت) پکڑا جیسا زبردست صاحب قدرت پکڑتا ہے) :-

پس ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف تو اسے منسوب فرمایا ہے کہ ان کا خالق اور جاہل وہی ہے اور یہ اس کی مشیت اور قضا و قدر سے واقع ہوتی ہیں۔ اور انکو انکے اسباب کی طرف اس لیے نسبت کیا ہے کہ اسی نے ان کے اسباب کو پیدا کیا اور انکو ان اشیا کے حصول کے لیے ذریعہ بنایا ہے اور ان دونوں نسبتوں میں باہم کوئی منافات و تناقض نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندوں کے اختیاری افعال اس لحاظ سے ان کی طرف منسوب ہیں کہ وہ ان کی ذات کے ساتھ قائم اور انکے ارادہ کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ کی طرف اس لحاظ سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ ان کا خالق ہے اور اس کی قدرت اور مشیت سے ظہور میں آتے ہیں، دونوں کی طرف نسبت جائز اور صحیح اور قرآن کریم میں اس کی نظر موجود ہیں۔ وقال تعالیٰ إِنَّا لَنَاطِقُ الْمَاءِ وَصَلْنَاكُمْ فِي الْحَبَابِ (لوگو! نوح کے وقت ہیں) جب پانی کا طوفان آیا تو ہم ہی نے تم کو (یعنی تمہارے بزرگوں کو) کشتی میں سوار کر لیا تھا) اور نوح

سے فرمایا اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (ہر قسم کے جانداروں میں سے دو دو کے جوڑے کشتی میں بٹھالو) اللہ سبحانہ نے قوم نوحؑ کو کشتی میں سوار کرنے کو اپنی طرف تو اس لئے نسبت فرمایا ہے کہ یہ کام اسکی مشیت امر اور اذن سے ہوا۔ اور نوحؑ کی طرف اس واسطے منسوب کیا کہ وہ اس کے فاعل و مباحثہ تھے :-

فصل۔ جاخط کا یہ قول کہ بندہ اپنے اختیاری افعال کو بغیر ارادہ پیدا کرتا ہے۔ اور اسکے افعال کے صدور کے لئے صرف قدرت کافی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے لئے کوئی صفت ارادہ ثابت نہیں اور جاخط صفت ارادہ کا بالکل انکار کرتا ہے۔ تو اس کا یہ انکار بالکل مکابرہ یعنی جان بوجھ کر حق صریح کا انکار ہے۔ جو ایسے لوگوں سے جو بدیہات کے انکار اور حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں کچھ بعید نہیں اور اگر جاخط کا یہ مطلب ہے کہ ارادہ ایک عدنی چیز ہے یعنی مغلوب اور مجبور نہ ہونا تو اس کی نسبت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عدنی مفہوم ارادہ کے لوازم سے ہے عین ارادہ نہیں۔ اور ارادہ کو اسر عدنی قرار دینا یہ ایک دوسرا مکابرہ ہے۔ اکن طرح تو سب صفات مثلاً قدرت۔ کلام۔ سمع بصر عدنی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ قدرت کا معنی عاجز نہ ہونا۔ کلام کا معنی گنگانہ ہونا۔ سمع کا معنی بہرہ نہ ہونا۔ بصر کا معنی اذہما نہ ہونا ہو سکتے ہیں۔ اور جاخط کا یہ کہنا نہ بندے کے افعال محض قدرت اور علم سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا مکابرہ ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی خاص کام کے کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اسکی مصلحت سمجھتا ہے۔ مگر اس کے کرنے کا اس لیے ارادہ نہیں کرتا کہ اس کے کرنے میں کوئی تکلیف پیش آنے کا یا کسی مطلوب چیز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غرض محض قدرت اور مصلحت کے بارے میں

ایمان لائے ہیں ان کو کئی بات یعنی کلمہ توحید کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا) وقال تعالیٰ **وَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ** (وہ اللہ جس نے تم پر کتاب اتاری) وقال تعالیٰ **وَأَنزَلْنَا الرُّوحَ الْقُدُسَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ** (اسے پیغمبر تم ان لوگوں سے) کہو کہ حق تو یہ ہے کہ اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی طرف روح القدس یعنی جبریل لیکر آئے ہیں) وقال تعالیٰ **فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ** (عذاب الہی نے ان کو آپکڑا) **فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْمَةُ** (ان کو ایک بڑی زور کی آواز نے آلیا) **فَكَذَّبُوهُمُ لِآيَاتِهِمْ كِبَارًا** (تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی سزا میں دھر پکڑا) **فَأَخَذْنَا هُمْ بِأَعْقَابِهِمْ** (تو ہم نے ان کو ایسا سخت) پکڑا جیسا زبردست صاحب قدرت پکڑتا ہے) :-

پس ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف تو اسنے منسوب فرمایا ہے کہ ان کا خالق اور جاہل وہی ہے اور یہ اس کی مشیت اور قضا و قدر سے واقع ہوتی ہیں۔ اور انکو انکے اسباب کی طرف اس لیے نسبت کیا ہے کہ اسی نے ان کے اسباب کو پیدا کیا اور انکو ان اشیا کے حصول کے لیے ذریعہ بنایا ہے اور ان دونوں نسبتوں میں باہم کوئی منافات و تناقض نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندوں کے اختیاری افعال اس لحاظ سے ان کی طرف منسوب ہیں کہ وہ ان کی ذات کے ساتھ قائم اور انکے ارادہ کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ کی طرف اس لحاظ سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ ان کا خالق ہے اور اس کی قدرت اور مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ دونوں کی طرف نسبت جائز اور صحیح اور قرآن کریم میں اس کی نظر موجود ہیں۔ وقال تعالیٰ **إِنَّا لَمَطِّغْنَا الْمَاءَ وَصَلْنَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ** (لوگو! نوح کے وقت ہیں) جب پانی کا طوفان آیا تو ہم ہی نے تم کو (یعنی تمہارے بزرگوں کو) کشتی میں سوار کر لیا تھا) اور نوح

سے فرمایا اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (ہر قسم کے جانداروں میں سے دو دو کے جوڑے کشتی میں بٹھالو) اللہ سبحانہ نے قوم نوحؑ کو کشتی میں سوار کرنے کو اپنی طرف تو اس لئے نسبت فرمایا ہے کہ یہ کام اسکی مشیت امر اور اذن سے ہوا۔ اور نوحؑ کی طرف اس واسطے منسوب کیا کہ وہ اس کے فاعل و مباشرت تھے :-

فصل۔ جاخط کا یہ قول کہ بندہ اپنے اختیاری افعال کو بغیر ارادہ پیدا کرنا ہے۔ اور اسکے افعال کے صدور کے لئے صرف قدرت کافی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے لئے کوئی صفت ارادہ ثابت نہیں اور جاخط صفت ارادہ کا بالکل انکار کرتا ہے۔ تو اس کا یہ انکار بالکل مکارہ یعنی جان بوجھ کر حق صریح کا انکار ہے۔ جو ایسے لوگوں سے جو بدیہات کے انکار اور حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں کچھ بعید نہیں اور اگر جاخط کا یہ مطلب ہے کہ ارادہ ایک عدنی چیز ہے یعنی مغلوب اور مجبور نہ ہونا تو اس کی نسبت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عدنی مفہوم ارادہ کے لوازم سے ہے عین ارادہ نہیں۔ اور ارادہ کو اسر عدنی قرار دینا یہ ایک دوسرا مکارہ ہے۔ اسی طرح تو سب صفات مثلاً قدرت۔ کلام۔ سمع بصر عدنی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ قدرت کا معنی عاجز نہ ہونا۔ کلام کا معنی گنگانہ ہونا۔ سمع کا معنی بہرہ نہ ہونا۔ بصر کا معنی اندھ ہونا ہو سکتے ہیں۔ اور جاخط کا یہ کہنا نہ بندے کے افعال محض قدرت اور علم سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا مکارہ ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی خاص کام کے کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اسکی مصلحت سمجھتا ہے۔ مگر اس کے کرنے کا اس لئے ارادہ نہیں کرتا کہ اس کے کرنے میں کوئی تکلیف پیش آنے کا یا کسی مطلوب چیز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غرض محض قدرت اور مصلحت کے بارے میں

ضرور نہیں بلکہ جب تک اس کا ارادہ نہ کرے واقع نہیں ہوتی :-

فصل - قدری جماعت کے ایک دوسرے فریق کا یہ قول کہ نفس کا صاحب ارادہ ہوتا اسکی ذاتی صفت ہے جو کسی سبب اور علت کی محتاج نہیں ہرگز غلط ہے۔ فرض کریں کہ نفس کے صاحب ارادہ ہونے کی علت کو ہم نہیں پوچھتے مگر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صفت مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اگر مخلوق ہے تو اس کا خالق خود نفس ہے یا وہ ذات پاک جس نے نفس کو پیدا کیا ہے۔ جب خود نفس کسی چیز کا خالق نہیں ہو سکتا۔ تو تو اس صفت کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے جس نے نفس اور اس کی تمام صفات ہیئت کو پیدا کیا ہے۔ غرض جب نفس اور اسکے جملہ صفات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور صاحب ارادہ ہونا بھی نفس کی ایک صفت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ صفت فعل کے صدر کا سبب ہے اور سبب کا خالق اور پیدا کرنے والا اور سبب کا پیدا کرنے والا ہے پس نتیجہ یہ ہوا کہ افعال عباد اللہ کے مخلوق اور اسکی مشیت۔ قدرت تکوین سے واقع ہیں۔ اس بات کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص ضد اور ہنٹ دھری پر قائم ہو :-

فصل - قدری جماعت کے ایک تیسرے فریق کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں ایک ایسا ارادہ پیدا کیا ہے پھر بندہ اپنی مرضی و اختیار سے ایک ارادہ کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ بیشک صحیح ہے۔ مگر بندے کے اختیار اور ترجیح دینے سے کسی کام کا واقع ہونا اس بات کا مقتضی نہیں کہ وہ کام اللہ سبحانہ کا مخلوق اور اس کی قدرت میں داخل نہ ہو اور اس کے قضاء قدر سے واقع نہ ہو بلکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کا مخلوق۔ مقدر اور اس کی قضاء قدر سے واقع ہوتا ہے۔ بندے کو وہی قدرت دیتا ہے اگر اللہ سبحانہ اس کام کا مقدر

نہ چاہتا تو اس کے ارادہ کو اس کی ضد کی طرف پھیر دیتا۔ یہ فریق صرف اس بات کا انکار کرتا ہے کہ افعال عباد جب انکے ایک جانب اختیار کرتے اور ترجیح دینے سے واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق۔ مقدر اور اس کی قضا و قدر سے واقع نہیں ہوتے۔ اگر یہ لوگ افعال عباد کے مخلوق و مقدر الہی ہونے کا انکار نہ کرتے تو ان کے عقائد میں جو غلطی ہے وہ دور ہو جاتی اور اہل حق و صواب کی جماعت میں داخل ہو جاتے۔ اس مسئلہ کی متعلق تحقیق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے عدل حکمت سے بندگی و قدرت اور ارادہ عطا فرمایا ہے کہ جن سے وہ اپنے نافع اور مفید امور کو حاصل کرنے اور اشیاء کو دفع کرتے پر قادر ہے اور ظاہری اور باطنی اسباب سے اس کی اعانت و امداد فرمائی ہے۔ اور قدرت اور ارادہ بھی منجملہ ان ہی اسباب اعانت میں ہیں اور خیر و شر کے طریقے اور راستے بنا دئے اور تمام راہیں سو جھادی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث فرمانے۔ اپنی کتابیں نازل کرنے۔ ملائکہ کو بھیجے غرض مختلف ذریعوں سے انسان کی اعانت فرما کر کوئی حجت باقی نہیں رہنے دی۔ جس سے وہ یہ کہہ سکے۔ کہ مجھے امور خیر کا علم نہ تھا۔ یا ان کے کرنے پر قدرت حاصل نہ تھی۔ اسکے علاوہ اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے۔ کہ وہ بالطبع اپنے منافع سے محبت اور مضر اشیاء سے نفرت کرتے ہیں بلکہ یہ بات تو دوسرے حیوانات میں بھی موجود ہے اس مشترکہ صفت کے علاوہ چونکہ انسان کو بہت سی نافع اور مفید چیزوں کا علی التفصیل علم نہ تھا۔ اور ان میں کئی ایسے نافع اور ضروری امور تھے۔ جن کے جاننے۔ سمجھنے اور ان کے کرنے پر انسان کی صلاح و فلاح اور سعادت کا مدار تھا۔ اور تعلیم خاص اور وحی کے بدول ان کا جاننا ممکن نہ تھا لہذا اس نے اپنی مہربانی سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث

فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ تمام کام تہلادئے۔ جن سے ان کی سعادت اور فلاح وابستہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بندوں کو ابتر حالت میں پایا کہ وہ ان کاموں سے مالوف و مانوس ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور ان کاموں کے نقائص اور ضرر ان کو پہنچ رہے ہیں۔ لہذا انبیاء علیہم السلام نے ان کو آگاہ کیا کہ یہ کام تمہارے لیے نہایت مضر۔ تمہارے رنج و غم کا باعث اور خوشی اور مقصود اصلی کے فوت ہونے کا سبب ہیں۔ پس انسانی ارادات میں سعادت و فلاح کی طلب اور جستجو کے لیے ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت دلوں۔ کانوں اور آنکھوں کو اپنی طرف کشش کرنے لگی۔ مگر عادات و رسوم اور رواج کی پابندی اور ان کا دل کی محبت و الفت کی وجہ سے جن سے طہائغ پہلے سے مانوس تھے۔ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ نفس کو جیلے بہانے سکھاتے اور انہی مالوف و مانوس امور کی طرف رغبت دلاتے اور متوجہ کرتے کیونکہ یہ امور اس کے مرغوب و موافق۔ طبع۔ نقد موجود رادت مرغوبہ۔ لذت مطلوبہ۔ لہو۔ لعب۔ زینت۔ فخر اور بڑھائی کے استیلا اور سامان ہیں۔ مگر ساتھ ہی داعی فلاح کی کشش بھی اپنا کام کرتی جاتی تھی اسکی ہدایت یہ بتلاتی تھی۔ کہ اس عالم دنیا کے سوا ایک دوسرے عالم میں تم کو جانا ہے وہاں کی خوشی اور لذت یہاں کے عیش و آرام کو چھوڑنے دنیا کے لذات و مسرات کے ترک کرنے آفات و تکلیف کے برداشت کرنے۔ نفس کی خواہشوں سے منہ پھیرنے اور خلاف طبع احکام کے بجالاتے پر موقوف ہے اور دوسری طرف یہ خیالات پیدا ہوتے کہ جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان سے تو فائدہ حاصل کر لو۔ آخرت کی کیا خبر ہے۔ پس ارادہ کی دونوں طرف کشش ہو رہی تھی۔ کبھی اس طرف متوجہ

ہوتا۔ اور کبھی اس طرف۔ اور یہی میدان جنگ اور جہاد کا مقام ہے جس میں بعض لوگ مقتول ہو جاتے اور بعض قید کیے جاتے۔ اور خوش نصیب لوگ فتح مندی اور غنیمت کو حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ اپنے کسی بندے پر اپنی رحمت کرنی چاہتا ہے تو اس کے قوی اور ارادے کو اس کے نافع امور کی طرف متوجہ کر دیتا۔ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتا اور اپنے ملائکہ کی طرف وحی فرماتا ہے کہ یہ بندے کو ثابت قدم رکھو۔ اور اس کے ارادہ اور ہمت کو میری مرضیات اور طاعت کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (اے پیغمبر! یہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو) اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے دل پر ایک اثر فرشتے کا ہے اور ایک اثر شیطان کا ہے۔ فرشتہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کا وعدہ اور اسکے وعدہ کی تصدیق کی خبر سناتا ہے اور شیطان شر کا پیش آتا بتاتا اور حق کو نہ ماننا سکھاتا ہے اور اسکی تصدیق میں آپ نے یہ آیت پڑھی۔ الشَّيْطٰنُ يُعِدُّكُمْ اَلْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفُجُوْرِ وَاللّٰهُ يُعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَوَفْضًا (شیطان تم کو تنگدستی سے ڈلاتا اور شرم کی بات (یعنی بخل) پر برانگیختہ کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے (فصو روں کی) معافی اور برکت کا تم سے وعدہ فرماتا ہے) اور جب کسی بندے کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا منظور ہوتا ہے تو اس کی اعانت۔ تائید۔ تثبیت (ثابت قدم رکھنا) چھوڑ دیتا اور اس کو نفس کے سپرد کر دیتا ہے کہ جس طرح چاہے کرے) مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جبراً اسے گمراہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ اس نے اس کو ارادہ۔ قدرت عطا فرمایا۔ خیر و شر سے آگاہ کر دیا۔ ہلاکت اور نجات کے سب راستے بتلا دیئے

ہیں۔ اور اس کے بعد اُس کو اس کے نفس کے سپرد کیا ہے کہ جو چاہے کرے۔ اللہ کی طرف سے کسی کام پر جبر نہیں۔ اب اگر کسی شخص کو اپنے کئے پر کوئی تکلیف پیش آئے، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ قدری نے کہا کہ ارادہ مخصوص ہو خاص کام کے لئے اور مستلزم ہے کہ اس کا پیدا کرنا اور محدث بندہ ہے یا اللہ تعالیٰ اگر اس کا محدث بندہ ہے تو یہ ہمارا مذہب ہے اور اگر اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے تو یہ جبر یہ کا مذہب ہے اور اگر کوئی شخص اُس کا خالق و محدث نہیں تو حوادث کا حدوث بدوں محدث لازم آیا جو ناجائز اور محال ہے۔ سنی نے جواب دیا کہ بندے کے خاص خاص ارادے جو مخصوص کاموں سے متعلق ہوتے ہیں اپنے حدوث میں باری تعالیٰ کی خاص خاص مشیت کی طرف جو ان کے حدث کی موجب ہو محتاج نہیں۔ بلکہ ان کے حدوث کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہی مشیت عامہ کافی ہے جس سے بندہ صاحب ارادہ بنایا گیا ہے کیونکہ ارادہ ایک حرکت نفس کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو خلق ہی ایسا بنایا کہ اس میں حرکت نفس پیدا کر دی ہے۔ پس یہ ضرورت نہیں کہ ہر ایک ارادہ اور حرکت نفس علیحدہ علیحدہ مشیت سے پیدا ہوں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار چبڑوں کو متفلس بنایا ہے۔ اور حیوانات کا ہر ایک اس اپنے حدوث میں جداگانہ مشیت کا محتاج نہیں یا جس طرح کہ پانی میں جاری اور سیال ہونے کی صفت رکھدی ہے اور یہ نہیں کہ پانی کا ہر ایک قطرہ اپنے جریان اور سیلان میں خاص خاص مشیت کا محتاج ہو یا جس طرح کہ افلاک کی حرکات، ہواؤں کا مختلف اطراف کو چلنا۔ بارش کے قطرات کا برسنا اس طور پر نہیں کہ ہر ایک قطرہ اپنے رستے یا ہر جزو فلک یا ہوا اپنے حرکت کرنے میں نئی نئی اور جداگانہ مشیت کا محتاج ہو۔ پس اسی طرح نفس کے

ارادے بھی منفرداً اور علیحدہ علیحدہ جداگانہ مشیت کے محتاج نہیں یا جس طرح کہ خالق نے بندے کو متکلم بنایا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ کلام کا نہ ایک صرف نئی نئی مشیت سے پیدا ہو۔

غرض اللہ سبحانہ کی مشیت سے یہ ہوا کہ بندے کو صاحب ارادہ و مشیت بنایا اور یہ مشیت اور ارادہ ضدی سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ یعنی بندہ خیر و شر ہر ایک کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اور جب اُس کو اپنے کسی بندے کو راہِ راست پر لانا منظور ہوتا ہے۔ تو اُس کے ارادہ، مشیت اور دوامی کو معاش و معاد دونوں کی اصلاح کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور جو کسی کو گمراہ رکھنا منظور ہوتا ہے۔ تو اُس کو اُس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے اور اُس سے اپنی امانت و امداد کو روک دیتا ہے۔ اور چونکہ نفس باطبع متحرک اور صاحب ارادہ ہے لہذا وہ کسی مراد اور محبوب کو طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا معبود اور خداوند ہو۔ پس اگر اللہ سبحانہ کو اپنا معبود و خداوند نہ سمجھے گا۔ تو ضرور کسی اور چیز کو اپنا معبود اور خداوند ٹھہرایے گا۔ کیونکہ حرکت و محبت اُس کی ذات کے لازم سے ہے۔ پس اگر اپنے حقیقی رب اور خالق سے محبت نہ ہوگی اور نہ اُس کی پرستش اختیار کرے گا۔ تو ضرور کسی اور چیز سے محبت پیدا کرے گا۔ اور اُس کی پرستش کرنے لگے گا۔ اور اسی طرح جب ان کاموں کی طرف متوجہ نہ ہوگا۔ جن سے ان کی معاد کی اصلاح و البتہ ہے تو چونکہ اس کی فطرت اور خلقت بیکار نہیں بنائی گئی لہذا ضرور ایسے کاموں میں مشغول ہوگا۔ جو معاد میں اُس کے حق میں مضر اور اُس کی آخرت کو بگاڑنیوالے ہوں گے یہاں پر اگر کوئی شخص بہ نسبت پیش کرے کہ بندے کی ہدایت اور گمراہی دو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اور اس کی مشیت بغیر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہی اور ہدایت کا اُس کی مشیت پر موقوف اہداس سے متعلق ہونے کا

یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے اپنے خیالات و ارادات میں رہنے دیتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب ہدایت کرنی چاہتا ہے تو اُس کے خیالات و ارادات کو اپنی طرف پھیر لیتا اور قبول ہدایت کے موانع کو اُس سے ہٹا دیتا اور اپنی طرف سے اس کی امداد و اعانت فرماتا ہے اور یہ اعانت و امداد اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی بلکہ یہ امداد تو سب کے لئے یکساں ہے کہ ہر ایک کو عقل، کان، آنکھ عطا فرمائے سمجھ بوجھ بخشی، انبیاء علیہم السلام کو سب کی ہدایت کیلئے بھیجا، اور اسی طرح اپنی کتابیں سب کی تعلیم و ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اس میں اور دوسرے گمراہ افراد میں اتنا فرق ہے کہ اس سے قبول ہدایت کے موانع کو روک دیا اور اُن کو ان کے اپنے خیالات میں رکھا، جو اُنکے واسطے راہِ راست پر آئے اور قبولِ حق سے مانع ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ کی مشیت اور قدرت سے واقع ہے۔ موجودات میں سے کوئی چیز اُس کی مشیت، قدرت اور تکوین سے باہر نہیں، لیکن اُس کی عادت یوں جاری ہے کہ تمام چیزوں کو اسباب اور حکمتوں سے پیدا کرتا ہے، اگر فرقہ جبر یہ اسباب اور حکمتوں کے قائل ہو جاتے تو اُن پر اس مسئلے کا عقدہ حل ہو جاتا، اور فرقہ قدریہ تمام کائنات کی نسبت اگر یہ کہے کہ سب کچھ اس کی مشیت، قدرت، اور خلق سے واقع ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ کے افعال کو حکمتوں، مصالح اور غایاتِ محمودہ پر مبنی قرار دیتے تو ان پر بھی یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو جاتا، اور توفیق اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے۔

ایسواں باب

اس امر کے بیان میں کچھ قصائے الہی شر سے منزه اور پاک ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلْكِ
 مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
 بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (اے پیغمبر! تم (تو یہ) دعا
 مانگو کہ اے خدا (سارے) ملک کے مالک تو (ہی) جس کو چاہے سلطنت
 دے اور تو (ہی) جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو (ہی) جس کو چاہے
 عزت دے اور تو (ہی) جسے چاہے ذلت دے۔ (ہر طرح کی خبر و) خوبی تیرے
 ہاتھ میں ہے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ اس آیت کے شروع میں
 یہ بیان فرمایا ہے کہ مملکت کلی اور اصلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کسی
 دوسرے کو شرکت نہیں۔ اور نیز اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ مملکت (ظاہری)
 جسے چاہے وہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ کسی دوسرے
 کا اس میں کوئی تصرف نہیں۔ غرض مملکت حقیقی کا وہی مالک اور مملکت ظاہری کے
 عطا کرنے اور اس کے لے لینے میں وہی متصرف ہے۔ اور نیز اس میں یہ
 بیان فرمایا ہے کہ وہی جسے چاہے طرح طرح کی عزت بخشتا اور جس کو چاہے
 اس سے عزت کو دور کر کے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور تمام
 خیرات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی شرکت و اختیار

نہیں اور اس آیت کو جملہ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پر ختم کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مملکت حقیقی کا وہی مالک اور مملکت ظاہری میں وہی متصرف ہے اور اس کی قدرت تمام چیزوں کو حاوی ہے۔ اور یہ تمام تصرفات اسی کے اختیار میں ہیں۔ اور سب کے سب خیر ہیں۔ اور جس سے چاہے مملکت کو چھین لیتا یا جسے چاہے اس کو ذلت میں رکھنا اس کی نسبت سب خیر ہیں گو مملکت کا چھین لینا یا ذلت میں رکھنا اس شخص کی نسبت جس سے مملکت کو چھین لیا یا اس کو ذلت میں رکھا ہے شر اور بُرا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ کی نسبت سب خیر ہے کیونکہ یہ تصرفات اس کے عدل و فضل حکمت اور مصلحت بینی کے آثار ہیں۔ پس اس کی حکمت و مصلحت کے لحاظ سے سب خیر ہیں۔ ان سب پر وہ قابل حمد اور لائق ثنا ہے۔ اور اس کی ذات پاک شر سے منزہ اور مقدس ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعائے افتتاح نماز میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ثنا کیا کرتے تھے۔ کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت کے لئے موجود ہوں۔ اور تمام خیرات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اور کوئی شر تیری طرف منسوب نہیں۔ میں تیری ہی توفیق اور اعانت سے نیک کام کر سکتا ہوں۔ اور تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تیری ذات بابرکت اور متعالیٰ ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی نسبت شر سے پاک اور منزہ ہے اور جو کچھ اس کی طرف منسوب ہے سب خیر اور برکت ہے اور جو چیز شر ہے وہ اس کی طرف منسوب اور مضاف نہ ہونے کے سبب سے شر اور برائی ہے۔ اگر اس کی طرف منسوب ہو تو وہ شر نہیں۔ چنانچہ اس کا بیان عنقریب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے سو شر اس کے بعض مخلوقات میں ہے۔ اس کے فعل اور خلق میں کوئی شر نہیں

بلکہ اس کا فعل۔ خلق۔ قضا و قدر سب خیر ہیں۔ اور اسی واسطے اللہ سبحانہ ظلم یعنی کسی چیز کو ایسے محل میں رکھنے سے جس کے وہ لائق نہ ہو پاک ہے۔ پس وہ تمام چیزوں کو ان کے مناسب مواقع میں رکھتا ہے لہذا یہ سب خیر ہیں۔ اس کے کسی فعل میں شر موجود نہیں کیونکہ شر کا یہ معنی ہے کہ کسی چیز کو ایسے موقع میں رکھا جائے۔ جو اس کے مناسب نہ ہو۔ سو جب اللہ سبحانہ تمام اشیاء کو ان کے مناسب موقعوں پر رکھتا ہے۔ لہذا اس کا کوئی کام شر نہیں اور نہ کسی شر کو اس کی طرف نسبت کرنا جائز ہے اور اس کے اسمائے حسنئے اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ منجملہ اسماء حسنئے کے یہ اسماء ہیں۔ سَلَامٌ۔ عَزِيزٌ۔ جَبَّارٌ۔ مُتَكَبِّرٌ۔ قَدُّوسٌ کا یہ معنی ہے کہ وہ تمام شرور۔ نقصانات اور عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تمام عیوب سے پاک اور تمام ایسی صفات سے جو اس کے شان کے لائق نہیں منزہ ہے اور اہل لغت کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ اس کلمہ کے اصلی معنی طہارت اور نراہت کے ہیں چنانچہ بیت المقدس کو بھی اسی وجہ سے مقدس کہا گیا ہے کہ اس میں عبادت کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص صرف نماز پڑھنے کے ارادہ سے وہاں چلے اور وہاں نماز پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن گناہوں سے پاک تھا اور حبت کو خیطرۃ القدس اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آفات و تکالیف دنیا سے پاک ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کو روح القدس اس واسطے کہا گیا ہے کہ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور ملائکہ کے اس قول وَفَخَنُّ نَسِجًا بِحَمْدِكَ وَنُقِدَّسُ لَكَ رُكْمٌ تَمِيزِي حَمْدًا (وہ تیرا تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، میں جو جملہ تقدس لک ہے اس کے بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ ہم اپنے نفوس کو تیرے

سامنے پاک کرتے ہیں۔ مگر اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ ہم تیری ذات کو ان تمام صفات سے جو تیری ذات کے لائق نہیں منزه اور پاک جانتے اور تیرا تقدس بیان کرتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ ابن جزیرہ کا قول ہے کہ ہم تیری ذات کو اس صفت کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کے ساتھ تیری ذات مقدس موصوف ہے یعنی تیری ذات ان تمام عیوب اور آلائشوں سے پاک ہے جو کفار تیری طرف نسبت کرتے ہیں۔ ابو صالح کا قول ہے کہ ہم تیری عظمت اور مجد کو بیان کرتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم تیری عظمت اور کبریا کو بیان کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ہم تجھے برائی سے پاک ٹھیراتے ہیں اور اس کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی واسطے یہ جملہ دوسرے جملہ نسیج بحدک کے ساتھ ملایا گیا ہے کیونکہ نسیج کے یہی معنی ہیں کہ اللہ سبحانہ کو تمام برائیوں سے پاک اور منزه قرار دینا۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اور برائی سے اس کے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو تمام برائیوں سے پاک ٹھیرانا۔ لغت میں اس کلمہ کا اصلی معنی دور ہونا ہے چنانچہ محاورے میں بولتے ہیں سجت فی الارض یعنی میں زمین میں دور چلا گیا۔ کَلِّ فِي فَلَكٍ تَسْمُونَ (سب اپنے مدار (یعنی گھیرے) میں (پڑے) تیر رہے ہیں) اسی محاورہ کے موافق ہے۔ غرض جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ثنا اور برائی سے اس کا تقدس بیان کیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اسم سلام ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ تمام عیوب اور نقائص سے سلامت اور بچا ہوا ہے۔ اور لفظ سلام میں یہ خوبی ہے کہ اس میں بہ نسبت لفظ سالم کے مبالغہ ہے یعنی وہ تمام عیوب سے نہایت بچا ہوا ہے۔ اس اسم کے آثار میں سے یہ بات ہے کہ اس

کی مخلوق اس کے ظلم سے سلامت اور بچی ہوئی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ظلم اور شر کے ارادہ اس کے ساتھ موسوم ہونے اس کے کرنے اور اس کی طرف منسوب ہونے سے سالم اور بچا ہوا ہے۔ پس وہ صفات اور افعال اور اسمائے نقص سے سالم اور اپنی مخلوق کو ظلم سے بچانے والا ہے اور اسی واسطے اللہ سبحانہ نے لیلۃ القدر کو فرمایا ہے کہ وہ سلام ہے اور حبت کو دار السلام فرمایا ہے۔ اور اہل حبت کو دار السلام فرمایا ہے اور اہل حبت کا تجرہ سلام بتایا ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کی صفات میں ذکر کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے رجہالت کی باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کریں ان سب کے یہی معنی ہیں کہ یہ اشیاء عیوب سے سالم اور بچی ہوئی ہیں اور اسی طرح اس کا اسم کبیر اور متکبر ہے۔ ان کے معنی کے متعلق قتادہ وغیرہ کا یہ قول ہے کہ اس کی ذات بُرائی اور سیئات سے بزرگ اور بتر ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ وہ ہر بُرائی سے پاک اور بتر ہے۔ ابواسحاق کا قول ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے پاک اور بتر ہے اور اسی طرح اس کا اسم عزیز ہے۔ جن کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لئے عزت کا ملہ حاصل ہے۔ اور منجملہ کمال عزت کے یہ بات ہے کہ وہ تمام برائیوں شرور اور عیوب سے پاک ہے کیونکہ شر اور عیب کا موجود ہونا کمال عزت کے خلاف ہے اور اسی طرح اس کا اسم علی ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر بُرائی عیب اور نقصان سے بلند اور پاک ہے منجملہ اس کے کمال علو اور بلندی کے یہ بات ہے کہ کوئی چیز اس پر غالب اور کوئی شے اس کے اوپر نہیں بلکہ سب چیزوں پر وہی غالب اور تمام اشیاء پر وہی فائق ہے اور اسی طرح اس کا اسم حمید ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محامد کا مستحق وہی ہے۔ پس اس کی کمال محمودیت اس بات کی مقتضی اور موجب ہے کہ کسی شر۔ نقص اور بُرائی کو اس کی طرف منسوب نہ

کیا جائے۔ اس کے اسماء۔ صفات اور افعال میں سے کسی کی طرف بھی شکر و نسبت نہ ہو۔ غرض اس کے اسماء حسنہ شکر و ظلم اور برائی کو اس کی طرف منسوب کرنے سے مانع ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ تمام چیزوں کا خالق وہی ہے۔ بندوں کے ذوات۔ صفات۔ افعال۔ حرکات اور اقوال سب کا خالق وہی ہے اور بندہ جب کسی قبیح اور منہی عنہ کام کو کرتا ہے تو وہ فاعل شر اور کاسب برائی ہوتا ہے۔ اور اس کام کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی اُسے بناتا ہے مگر یہ فاعل بنانا اس کے عدل و حکمت پر مبنی ہے جو سراسر صواب ہے غرض اس کو اس کام کا فاعل بنانا محض خیر ہے۔ گو مفعول شر اور قبیح ہو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس کے فاعل بنانے میں اپنی حکمت کاملہ سے ایک چیز کو اپنے مناسب موقع پر رکھا ہے جس پر وہ قابل حمد و تعریف ہے غرض فاعل بنانا محض خیر۔ حکمت اور مصلحت ہے گو بندے سے اس فعل کا صدور عین نقص اور شر ہے۔ اور یہ بات بالکل عقل کے موافق اور مشاہدہ کے مطابق ہے مثلاً دیکھو کہ کوئی بو شیارہ کار بیکر ایک بیڑھی لکڑی یا ٹوٹا ہوا پتھر یا خراب اینٹ لے کر جب ایسی جگہ پر لگائے جو اس کے لائق اور مناسب ہو تو یہ کام اس کی حکمت اور عقلمندی پر دلالت کرتا ہے جس پر وہ قابل مدح و تعریف ہے اگر مکان میں کوئی کچی۔ نقص یا عیب ہو تو اس سے مکان کی خوبی پر دھبا ہے۔ مگر کار بیکر کا اس کی کچی میں بیڑھی لگانا یا شکاف میں ٹوٹا ہوا پتھر جوڑنا یا درازہ کو اینٹ کے ریزوں سے بھرنا اس کی کمال حکمت اور عقلمندی کی بات ہے کیونکہ جو شخص خراب چیزوں کو ان کے مناسب موقعوں پر رکھے تو یہ اس کی حکمت اور عدل ہے۔ بیوقوفی اور ظلم تو یہ ہے کہ اشیاء کو ان کے نامناسب مواقع میں رکھا جائے۔ پس جو شخص عمارت کو سر پر رکھے جو تاکو پاؤں میں ڈالے۔ سر پر کو آنکھ میں لگائے کوڑا کرکٹ کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈالے۔ تو اس نے ہر ایک چیز کو اس کے مناسب موقع

پر رکھا یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے جوئے اور کوڑے کرکٹ پر ظلم کیا کہ ان کو زیل جگہ
 میں رکھا کیونکہ جب ان کی جگہ پاؤں اور ڈھیر ہی ہے تو ان کو اسی جگہ میں رکھنا حکمت اور
 عدل ہے اللہ سبحانہ کے اسماء حسنیٰ میں سم عدل اور حکیم ہے۔ جن کا مقتضی یہ ہے کہ وہ
 ہر ایک چیز کو اس کے مناسب موقع پر رکھنا ہے۔ غرض اللہ سبحانہ تمام چیزوں کے
 پیدا کرنے اور ہر ایک کو اس کے مناسب محل میں رکھنے میں محسن۔ جواد۔ حکیم
 اور عادل ہے۔ خلق اور امر و نو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ اسی کام کا حکم
 کرتا ہے جو نافع اور مفید ہو۔ اور مصالح کی تحصیل و تکمیل کا ارشاد فرماتا ہے۔
 اور مفاسد کی تقلیل اور ان کے چھوڑنے کا حکم کرتا ہے اور جب دو کام باہم
 متعارض ہوں تو احسن اور اصلح کو ترجیح دیتا ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا مامور بہ کام
 نہیں کہ جس کے کرنے میں بندے کے حق میں بہ نسبت نہ کرنے کے بہتری نہ ہو اور
 کوئی منہی عنہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے میں بہ نسبت نہ کرنے کے بھلائی نہ
 ہو۔ یہاں پر اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ جب مامور بہ کا وجود بہ نسبت عدم کے بندے
 کے حق میں بہتر ہے۔ اس کی مشیت اس کے وجود سے کیوں متعلق نہیں ہوتی۔ اور
 نیز جب منہی عنہ کا عدم اچھا ہے تو اس کے وجود سے اس کی مشیت کیوں متعلق ہوتی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ سے تمہارا یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ مامور بہ کے کرنے
 اور منہی عنہ کے نہ کرنے میں بندے کے حق میں بہتری ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ ہمارا قاعدہ بالکل صحیح اور اس پر یہ نقص وارد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مامور بہ کے کرنے
 میں بہ نسبت نہ کرنے کے بندے کے حق میں ضرور بہتری ہوتی ہے مگر کبھی ایسا ہوتا
 ہے کہ اس کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے ایک دوسرا کام جو زیادہ
 اچھا ہے فوت ہو جائے گا لہذا اس کے وجود سے اس کی مشیت متعلق نہیں ہوتی
 اور اسی طرح منہی عنہ کا نہ کرنا ضرور اس کے حق میں مفید ہوتا ہے لیکن کبھی اس

کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے بندہ فلاں اچھے کام تک پہنچ جائیگا اور یہ اس کے ٹٹے وسیلہ اور سبب ہو جائے گا۔ لہذا اس کے وجود سے مثبت متعلق ہو جاتی ہے ۛ

تقدیر اور شرع کے مجتمع اور جدا ہونیکے باب میں انشاء اللہ ہم اس تقریر کو پوری طرح بیان کریں گے ۛ

اللہ سبحانہ جس کام کے کرنے کا حکم فرماتا ہے تو وہ اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہوتا ہے اور جو کام اس کو محبوب و پسندیدہ ہو۔ اس کا وجود اس کے عدم سے بہتر ہوتا ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ نے منع کیا ہے وہ کام اس کے نزدیک بُرے اور مبغوض ہیں اور جو کام اس کے نزدیک مبغوض ہیں ان کا عدم ان کے وجود سے بہتر ہے یہ قاعدہ محض افعال کی ذات کی طرف لحاظ کرنے سے ہے اور اس لحاظ سے کہ بعض کام کسی دوسرے اچھے یا بُرے کام کی طرف وسیلہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا دوسرا حکم ہے۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کاموں کو اختیار کریں جو احسن اور اچھے ہیں۔ احسن اور اچھے وہی کام ہیں۔ جن کے بجالانے کا اس نے امر فرمایا ہے۔ پس ناموزوں کام ان کاموں سے اچھے ہیں جن سے اس نے منع فرمایا ہے اور جس طرح کہ امر اور شرع کے متعلق اللہ سبحانہ کا یہ قانون اور عادت جاری ہے۔ اسی طرح خلق و قضا و قدر کی نسبت بھی یہی طریقہ اور عادت ہے یعنی جس چیز کے پیدا کرنے یا جس کام کے کرنے کا اللہ سبحانہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ اس چیز کا پیدا کرنا اور اس کام کا کرنا اس چیز کے نہ پیدا کرنے اور اس کام کے نہ کرنے سے بہتر اور اچھا ہے اور اسی طرح جس چیز کے نہ پیدا کرنے یا جس کام کے نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس چیز کا نہ پیدا کرنا

اور اس کام کا نہ کرنا اس چیز کے پیدا کرنے یا اس کام کے نہ کرنے سے اچھا اور بہتر ہے۔ اور جس چیز کا عدم اس کے وجود سے بہتر ہو تو اس کا وجود شر ہے اور اللہ سبحانہ شر کو نہیں کرتا۔ بلکہ وہ شر سے منزہ اور پاک ہے اور شر اس کی طرف منسوب نہیں اگر کوئی شخص یہ سوال پیش کرے کہ اللہ سبحانہ نے شر کو پیدا کیوں کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پیدا کرنا شر نہیں کیونکہ خلق اللہ سبحانہ کی ایک صفت ہے۔ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور شر کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونا اور اس کا اس کے ساتھ موصوف ہونا محال ہے۔ اور مخلوق میں جو شر موجود ہے تو یہ اس لئے ہے کہ یہ اس کی طرف مضاف اور منسوب نہیں اور خلق اور فعل اللہ سبحانہ کی طرف مضاف و منسوب ہے لہذا یہ محض خیر ہے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہو وہ سب خیر ہے۔ اور جس چیز سے اس کی مشیت متعلق نہیں ہوئی وہ اپنے عدم اصلی پر باقی اور شر ہے کیونکہ تمام شر عدم ہیں اور ان کا سبب یا تو بندے کی جہالت یعنی عدم علم ہے یا ظلم یعنی عدم عدل ہے اور بندے کو شر کے کرنے پر جو تکالیف پیش آتی ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ اس کا مادہ خیرات اور لذات کے قبول کرنے کے لئے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ استفسار کرے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ خیرات سب کے سب وجود اور اس کے لوازم میں سے ہیں اور شرور جتنے ہیں وہ سب عدم اور اس کے لوازم میں سے ہیں۔ اور وجود خیر ہے اور شر محض عدم ہی کا نام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کلام میں اجمال ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے میں خیر ہے اور اس کا وجود اس کے عدم سے بہتر ہے اور جس چیز کو پیدا نہیں کیا ہے اس کے پیدا کرنے میں خیر ہے اور اس کا وجود اس کے عدم سے بہتر ہے۔ اور جس چیز کو پیدا نہیں کیا۔ تو وہ اپنے اصلی عدم پر باقی ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں کیونکہ اگر اس میں خیریت اور بہتری ہوتی تو اس کو ضرور

پیدا کرتا۔ اس لئے کہ تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہیں تو یہ صحیح ہے کیونکہ جو چیزیں معدوم ہیں اور ان کے وجود سے اللہ سبحانہ کی مشیت متعلق نہیں ہوتی وہ شر ہیں اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وجود کو لازم ہوں وہ سب خیر اور جو عدم کو لازم ہوں وہ تمام شر ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں کیونکہ کبھی وجود کو شر مرح جوح اور عدم کو خیر راجح لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آگ۔ بارش۔ گرمی۔ سردی۔ تھالہ باری۔ برف اور حیوانات کا وجود کہ یہ سب موجود چیزیں ہیں مگر ان کو شر جزوی جو بہ نسبت ان خیرات کے جو ان کے وجود میں پائے جاتے ہیں بہت کم اور مرح جوح ہوتا ہے۔ لازم آجاتا ہے مثلاً بارش میں ہزاروں منافع ہیں۔ مگر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بیکس بیوہ کا مکان گر جاتا ہے اور اسی طرح مامور بہ کاموں کے ادا کرنے میں تھوڑی سی تکلیف و مشقت پائی جاتی ہے جو بہ نسبت ان خیرات کے جو ان کے اندر رکھے گئے بہت کم ہوتی ہے۔

فصل۔ اس مسئلہ کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ شر دو قسم ہے ایک شر محض حقیقی جو من کل الوجوہ شر ہے دوسرا شر اضافی جو من وجہ شر اور من وجہ خیر ہے ان میں سے قسم اول کا وجود نہیں۔ کیونکہ اگر اس کا وجود ہو تو وہ شر محض نہیں ہوگا۔ اور قسم دوم موجود ہوتا ہے اور جو۔ مورد کو شر کہا جاتا ہے۔ ان کے دو قسم ہیں امور عدمیہ اور امور وجودیہ۔ پھر امور عدمیہ کے چار قسم ہیں اول یہ کہ کسی چیز کے وجود کے لئے جو ضروری امور ہیں ان کا عدم ہو۔ دوم یہ کہ کسی چیز کے دوام و بقا کے لئے جو ضروری امور ہیں ان کا عدم ہو۔ سوم یہ کہ کسی چیز کے کمال کے لئے جو ضروری امور ہیں ان کا عدم ہو۔ چہارم یہ کہ ایسے امور کا عدم ہو جو کسی چیز کے وجود۔ بقا یا کمال کے لئے ضروری نہیں۔ گوان کا وجود اس چیز کے تحقق میں ان کے عدم سے بہتر ہو۔ پس یہ تمام چار قسم ہیں۔ قسم اول یعنی ان امور کی مثال جو کسی چیز کے وجود کے لئے ضروری ہیں مثلاً حس و حرکت اور تنفس ہے جو حیوانات کے وجود کے لئے ضروری ہے قسم دوم کی مثال غذا کا کھانا اور

نشوونما پانا جو حیوانات کے بقا کے لئے ضروری ہے قسم سوم کی مثال قوت
صحت۔ سمع و بصر جو حیوانات کے کمال کے لئے ضروری ہے۔ قسم چہارم کی مثال
دقائق علوم کو معلوم کرنا کہ جن کا علم جہل سے اچھا ہے۔ گو یہ ضروری نہیں۔ اور
امور وجودیہ جو من و جہ شر ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہیں جو اشیاء کے حیات۔ بقا
اور کمال کے لئے مضر اور مخالف ہیں مثلاً امراض اور ان کے اسباب اور نیز
وہ چیزیں جو حصول خیرات اور محل قابل میں ان کے پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں۔
مثلاً رقی مادے جو غذا کو اعضائے بدن تک پہنچنے اور اس کا فائدہ حاصل
کرنے سے مانع ہوتے ہیں۔ یا باطل عقیدے اور فاسد خیالات جو صحیح علوم اور
سچے عقائد حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد ہم یہ کہتے
ہیں کہ وہ امور جو کہ اشیاء کے وجود بقا یا کمال کے لئے ضروری ہیں ان کا عدم
اور نہ ہونا شر بالذات ہے۔ اور اس عدم کے لئے کسی ایک لوازم وجودی ہیں جو وہ
بھی شر ہیں۔ کیونکہ عدم علم کو جہل اور عدم کو ظلم لازم ہے۔ جو شر اور وجودی امور ہیں
اور عدم صحت و اعتدال کو درد اور تکلیف لازم ہیں جو شر اور وجودی چیز ہیں۔ اور
ان امور کا عدم جو حیات۔ بقا یا کمال کے لئے ضروری نہیں۔ جیسے کثرت مال یا
ایسے علوم کا نہ ہونا جن کا نہ جاننا مضر نہیں تو یہ عدم درحقیقت شر نہیں اور نہ اس کا وجود
شر کا سبب ہے کیونکہ علم اور کثرت مال بذات خود شر کے سبب نہیں۔ بلکہ بعض
دیگر صفات جو باعث خیر ہیں مثلاً۔ عفت۔ صبر۔ اور عدل ان کے نہ ہونے سے
غنی اور کثرت مال وسیلہ شر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح حکمت اور سلیقہ دانی
کے نہ ہونے سے علم موجب شر ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شر صرف عدم پر
مترتب ہوتا ہے اور موجود اپنے موجود ہونے کے لحاظ سے نہ تو شر ہے اور نہ
باعث شر ہے پس امور وجودیہ بذات خود شر نہیں بلکہ وہ بالبتبع۔ بالعرض اور اس وجہ

سے شر بوتے ہیں کہ وہ ایسے امور کے عدم کو منتظمین ہو کر رہتے ہیں۔ جو کہ نافع یا ضروری ہوں۔ کوئی فعل شر ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے امر کے لئے کمال نہ اظہر جس لحاظ سے وہ کمال ہے۔ اس لحاظ سے شر بھی نہیں بلکہ بعض اور امور کے لحاظ سے وہ شر ہے مثلاً ظلم جو نوت غضب سے صادر ہوتا ہے اس قوت کا مقتضی یہی ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان دوسرے پر غالب ہو اور اس کا کمال اسی میں متصور ہے۔ اور اسی واسطے خالق نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پس اس کا اثر یعنی قہر اور غلبہ اگر اس پر مترتب ہو تو موجود ہونے کے لحاظ سے اس میں کوئی شر نہیں۔ بلکہ اس کے اثر کا اس پر مترتب نہ ہونا شر اور برا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ قوت عاجز۔ ضعیف اور مقہور ہوگی۔ بلکہ ظلم اس وجہ سے شر ہے کہ اس میں مظلوم کی جان یا مال کا نقصان پایا جاتا ہے۔ کہ ظالم نے اپنے قوت اور غلبہ کو اپنے موقع پر ظاہر نہیں کیا۔ غرض قوت اور غلبہ کے ظاہر کرنے میں کوئی شر نہیں۔ بلکہ اس کو بے موقع ظاہر کرنے میں شر ہے اگر یہی قوت اور غلبہ موذی جانوروں اور تکلیف دینے والے اور ظالم آدمیوں کے زیر کرنے میں خرچ کیا جاتا تو یہی خیر ہوتا لیکن بے موقع خرچ کرنے سے کہ عدل و انصاف کے بجائے قہر و غلبے کو اور رحمت اور شفقت کے بجائے سختی اور تندگی کو صرف کیا۔ لہذا اس میں بُرائی پائی گئی۔ قوت غضبہ بذات خود یا اس پر اس کے اثر یعنی قہر و غلبے کا مترتب ہونا قی نفسہ شر اور بُرا نہیں بلکہ اس کے اثر کو بے موقع ظاہر کرنا بُرا ہے اور اس کی مثال اس طرح پر ہو سکتی ہے کہ ایک نہر کا پانی ایک زمین کو سیراب کرتا ہے جس سے اس میں طرح طرح کی زراعت اور مفید چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے آدمیوں اور دوسرے جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے پس اس پانی کا کمال اور خوبی یہی ہے کہ اس نہر کے راستے سے اس زمین کو سیراب کرے، اور اگر وہ راستہ چھوڑ

کر ایک دوسرے راستے سے جاری ہونے لگے۔ اور ایسی زمین میں پہنچ جائے جس
 کے لئے اس پانی کا جانا مضر ہو۔ اور وہاں کے گھروں اور مکانات کو گرا دے تو
 پانی کی ذات میں کوئی شر نہیں۔ بلکہ اپنا راستہ چھوڑنے اور مقرر جگہ پر نہ پہنچنے سے
 شر پیدا ہوا۔ اسی طرح پر ارادہ اور قوت غضبیبہ ہیں کہ یہ انسان میں اس لئے پیدا
 کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے اپنی نافع اور مفید چیزیں حاصل کرے اور اپنی
 مہلک اور موذی چیزوں سے بچے اور ان پر غالب آئے۔ پس اگر ان کو اسی کام
 میں جس کے لئے یہ پیدا کیئے گئے ہیں، خرچ کیا تو یہ بہن کمال اور خیر ہے اور اگر
 ان کو اپنے اپنے موقع پر خرچ نہ کیا تو اس میں شر یا یا جائے گا۔ مثلاً آگ کا کام جلاتا
 ہے۔ پس اگر ایسی چیزوں کو جلائے جن کا جلانا ضروری یا مناسب ہو تو یہ خیر اور خوبی
 ہے اور اگر ایسی چیزوں کو جلا دے جن کے جلنے سے آدمی کو نقصان پہنچے تو
 ان چیزوں کے لحاظ سے یہ شر اور برائی ہے اور اسی طرح قتل اور خونریزی میں
 بذات خود کوئی شر اور خرابی نہیں کیونکہ قتل آلا تیز اور قاطع کو اس طور پر استعمال
 کرنے کا نام ہے۔ جس سے بدن کے اجزا متفرق ہو جائیں پس اس میں بذات خود
 کوئی چیز شر نہیں۔ قاتل میں اس قوت کا موجود ہونا جس سے وہ آلا قتل کو استعمال
 کر سکے اس کا کمال اور خوبی ہے۔ آلا قتل کا تیز اور قاطع ہونا اس کی عمدگی اور
 کمال ہے بلکہ قتل میں شر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ قوت کو اپنے موقع پر صرف نہیں کیا
 گیا۔ اگر اسی قوت اور اسی آلا سے کسی موذی چیز کو مارا جاتا تو یہ خیر و خوبی کی بات تھی۔
 یہ تو قاتل اور فاعل کے لحاظ سے ہے کہ قتل بذات خود شر نہیں بلکہ ایک دوسری وجہ
 سے اس میں شر یا یا گیا۔ اور اسی طرح مقتول کے لحاظ سے اس وجہ شر ہے کہ اس کو
 تکلیف ہوئی۔ اور اس کی جان جانی رہی۔ لیکن اس کے حق میں کسی دوسری وجہ سے
 خیر ہو سکتا ہے اور اسی طرح وطی کرنا فی نفسہ برائے نہیں۔ لیکن اس فعل کو غیر محل میں

کرنا بُرا ہے۔ اسی طرح حرکت لسان اور بولنا بذاتِ خود شر اور بُرا نہیں۔ بلکہ بے موقع اور بے محل کلام کرنے سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ تمام جوارح اور اعضا کے افعال و حرکات کا یہی حال ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ امور و جو دیہ اپنے وجود اور ذات کے لحاظ سے شر نہیں۔ بلکہ اور چیزوں کے لحاظ سے ان میں شر اور بُرائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنا فی نفسہ اور بذاتِ خود بُرا نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنے سے اس میں شر اور بُرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے واسطے مخصوص فرمایا ہے تو کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنا ہرگز درست نہیں تمام افعال کفر و شرک کا یہی حال ہے کہ وہ بذاتِ خود بُرے نہیں مثلاً تعظیم بذاتِ خود بُری نہیں لیکن جب اس کو بتوں کے سامنے کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ اس کی کتاب رسول اور اس کے دین کی تعظیم کی جائے تو عبادت اور خیر محض ہے اور یہی تعظیم جب شیطان اور بتوں کی ہو تو شر اور کفر ہے غرض محل کے تعلق اور اضافت سے اس میں خیر یا شر پیدا ہوتا ہے۔

فصل ۱۰۔ اس مقام میں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ ان مادی چیزوں میں جو وقتاً وقتاً حادث اور پیدا ہوتی ہیں۔ دو طرح کا نقص جسے شر کہا جائے پیدا ہوتا ہے ایک وہ نقصان جو ابتداء سے خلقت میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو پیدا ہونے کے بعد عارض ہوتا ہے۔ وہ نقص جو ابتداء سے خلقت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مادے کو ایسے عوارض و اسباب لاحق ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ردی اور ناقص الاستعداد بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس کی خلقت میں نقص اور شر پایا جاتا ہے اور اس نقصان کی یہ وجہ نہیں ہے کہ فاعل نے ان کو اپنے فیض سے محروم رکھا اور کسی وجودی چیز کو جس سے ان کا کمال منظور تھا دور کر دیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے

کہ ان کا مادہ ہی کمال و تمامیت کے قابل نہیں ہوتا اور مادے کا قابل و مستعد نہ ہونا یہ ایک عدنی امر ہے فاعل سے اس کو کوئی تعلق نہیں فاعل کا فعل تو محض خیر ہے۔ جو کچھ نقص اور شر ہے وہ عدم قابلیت سے ہے اور اسی تحقیق سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ (دائے دیکھنے و اے، بھلا تجھ کو (خدا نے) رحمن کی (اس) صنعت میں کوئی کور کسر دکھائی دیتی ہے، کاراز معلوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور خلق ایک وجودی چیز ہے جس سے مخلوق کا کمال اور تمامیت منصور ہے اور جو نقص اور عیب ہے وہ اس کے مادہ کی عدم قابلیت سے ہے اور عدم قابلیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں یہ ایک عدنی چیز ہے۔ اور خلق جو وجودی ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں۔ تفاوت صرف اس قدر ہے کہ بعض اشیاء جن کے لمادے قابل و مستعد نہ تھے ان کے لئے اللہ سبحانہ نے استعداد کو پیدا نہیں کیا پس تفاوت عدم خلق کی وجہ سے پیدا ہوا نہ کہ خلق سے جو کہ اللہ سبحانہ کی صفت اور اس کی طرف منسوب ہے اور عدم خلق کا اللہ تعالیٰ فاعل نہیں بنا کر یہ اس کی طرف منسوب ہو سکے، غرض جب لطف شکم میں ہو۔ اور اس کے اندر وہ استعداد حاصل نہ ہو تو اس کے کمال۔ سلامت اعضا اور اعتدال کی منقضى ہے۔ تو اس کی فطرت اور خلقت میں تفاوت اور نقص ہوگا۔ نباتات وغیرہ دوسری چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔

فصل۔ وہ نقصان جو اشیاء کے پیدا ہونے کے بعد ان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دو قسم ہیں ایک یہ کہ ان کو وہ امداد نہ پہنچنے سے جو ان کے کمال کا باعث تھی نقص پیدا ہو مثلاً نباتات کو پانی اور حیوانات کو غذا نہ ملنے سے ان میں نقص پیدا ہو جائے۔ تو یہ نقص بھی ایک عدنی چیز کا اثر ہے دوم یہ کہ کوئی مخالف اور منافی چیز پیدا ہونے سے نقص پیدا ہو۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ محل میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو اسباب صالحہ کی تاثیر کو روک دے جیسے کہ بدن میں وہ روئی اخلاط پیدا ہو جائیں

جو غذا کی تاثیر اور اس کے نفع کو روک دیں یا دل میں ایسے فاسد خیالات اور باطل عقائد پیدا ہو جائیں جو ہدایت اور علم سے منقطع ہونے سے مانع ہو جائیں۔ نقص اور شرکاء یہ قسم اگرچہ بظاہر خود بھی وجودی ہے اور اس کے اسباب بھی وجودی ہیں مگر درحقیقت یہ بھی اس قوت اور ارادہ کے عدم کا نتیجہ ہے جن سے یہ موانع دفع ہو سکتے تھے۔ اگر وہ قوت اور ارادہ جو ان کو دفع کر سکتے تھے موجود ہوتے تو یہ محل بن موانع سے کبھی متاثر نہ ہوتا۔ مثلاً اخلاط اور یہ کا غلبہ اس وجہ سے ہوا کہ قوت منضجہ یا قوت دافعہ موجود نہ تھی۔ ورنہ اول تو قوت منضجہ ان کو نفع دے کر ہذا اعتدالی پر لاتی یا قوت دافعہ ان کو بدن سے باہر نکال دیتی اور اسی طرح خیالات فاسدہ اس وجہ سے غالب ہو جاتے ہیں کہ قوت عفت اور صبر میں کمی اور ضعف ہوتا ہے۔ اور باطل عقیدے اس واسطے مستوی ہو جاتے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر علم حاصل نہیں ہوتا۔ عرض ہر ایک شر اور نقص کا وجود اس کی ضد کے عدم اور نہ ہونے سے پایا جاتا ہے اور ضد کا معدوم ہونا چونکہ ایک عدمی امر ہے لہذا یہ اللہ سبحانہ کا مخلوق نہیں بلکہ عدم ضد کے وجود کے لئے کسی پیدا کنندہ کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا وجود یہی ہے کہ ضد کا وجود حاصل نہ ہو اور وہ اپنے عدم صلی پر باقی رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خارج سے کچھ ایسے امور و موانع پیش آجائیں جو اشیا کو کمال سے روک کر ان میں نقص پیدا کر دیں یا بالکل فاسد اور بیکار بنا دیں۔ مثلاً حد سے زیادہ سردی۔ آگ لگ جانا۔ پانی میں ڈوب جانا وغیرہ ایسے امور پیش آجائے سے حیوانات اور نباتات میں کبھی نقصان ہو جاتا ہے شرکاء یہ قسم وجودی اور اس کا سبب بھی وجودی ہے لیکن یہ شر میں کل الوجوہ شر نہیں۔ بلکہ بعض وجہ سے شر اور بعض وجہ سے خیر ہے۔ کیونکہ سردی۔ پانی۔ آگ میں وہ خوبیاں اور مصالح کلیہ موجود ہیں جن کی نسبت یہ شر بہت ہی کم اور خفیر ہے۔ پس اس شر جزوی سے بچنے کے لئے ان تمام مصالح و خیرات کو نظر انداز کر دینا اس شر سے زیادہ برا اور مذموم ہے۔ کیونکہ آفتاب

کی حرارت ہو اوں کے چلنے بارثر برسنے ذالہ باری گرمی اور سردی میں مخلوق کے وہ
مصالح و منافع پائے جاتے ہیں جو بہ نسبت ان جزوی نقصانات کے جو ان ہی
چیزوں سے پیدا ہوں کئی گنے زیادہ ہوتے ہیں پانی کے ایک قطرہ کو سمندر سے کیا
نسبت ہے ان خیرات و مصالح کے سامنے ان جزوی نقصانات کو یہی نسبت ہے
جو پانی کے ایک قطرہ کو سمندر سے ہے۔ یہ نسبت بھی تب صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ
نقصان شرمحض ہوں۔ اور جب ان میں بھی من و جہ خیر موجود ہو تو پھر یہ نسبت بھی صحیح
نہیں۔ ان نقصانات میں جو خیر و خوبی پائی جاتی ہے۔ گو اس کو اکثر آدمی نہیں سمجھ سکتے
مگر اللہ سبحانہ نے ان کو بھی بیکار اور فضول نہیں بنایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیبائے
وجودی کے کئی اقسام ہو سکتے ہیں۔ اول خیر محض جو من کل الوجوہ خیر ہوں۔ دوم شر
محض جو جمیع وجوہ سے شر ہوں۔ سوم وہ جو من و جہ خیر اور من و جہ شر ہوں۔ اس
تیسرے قسم کی پھر تین صورتیں ہیں اول یہ کہ اس کی خیریت اس کی شر پر راجح ہوں۔
دوم یہ کہ اس کی برائی اس کی بہتری سے غالب اور زیادہ ہو۔ سوم یہ کہ اس کی برائی
اور بہتری دونوں برابر اور یکساں ہوں۔ چہارم یہ کہ خیر اور شر کچھ نہ ہوں۔ اور یہ تمام
چھ اقسام ہیں ان کے علاوہ کوئی قسم نہیں۔ بعض ان میں سے موجود اور ثابت ہیں اور بعض
موجود نہیں۔ قسم اول جو من کل الوجوہ خیر محض ہے اور اس میں کسی قسم کا شر نہیں۔ وہ
اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جو تمام چیزوں سے علی الاطلاق اور جمیع وجوہ سے
اشرف۔ اکمل اور بزرگتر ہے۔ سلسلہ مہنتی میں جتنے کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں۔
یہ اسی کے کمال اور جلال کا نطل اور نمونہ اور اسی کے فیض و عطا کا ظہور اور کرشمہ
ہیں۔ تمام چیزیں اس سے امداد و اعانت کی خواستگار ہیں۔ اور اس کو کسی کی اعانت
کی حاجت نہیں سب چیزیں اسی کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں تمام مخلوق اس
سے اپنے کمال کا سوال کرتی ہے ملائکہ سے لے کر اشجار اور نباتات تک سب اپنے

کمال کا اس سے سوال کرنے ہیں۔ ملائکہ عبادت۔ ذکر تسبیح و تسبیح کا سوال کرتے ہیں۔ جس پر ان کی حیات کا دار و مدار ہے اور تیز یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے۔ ذکر۔ شکر حسن عبادت۔ اور اپنے اہم کی تنقید اور جاری کرنے میں اور عالم علوی اور سفلی کے متعلق جو کاروبار ان کے سپرد ہیں ان کی بجا آوری میں ان کی اعانت فرمائے اور نیز بنی آدم کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام یہ سوال کرتے ہیں کہ ادا سے رسالت اور تبلیغ احکام میں ان کی اعانت فرمائے اور ان کے دشمنوں پر انہیں نصرت بخشے اور معاش اور معاد کے تمام مصالح اور ضروریات کا اسی سے سوال کرتے ہیں۔ بنی آدم باوجودیکہ مختلف اور خیالات اور متفاوت الحالات ہیں مگر سب کے سب اپنے ضروریات کے اسی سے خواستگار ہیں۔ اسی طرح دوسرے حیوانات بھی اپنا رزق۔ غذا۔ قوت۔ اور وہ چیزیں جن سے ان کی زندگی کا بقا ہے۔ اسی سے مانگتے ہیں۔ اور نیز اپنی مضر چیزوں کی مدافعت اور ان سے بچاؤ کے لئے خدا تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ بلکہ درخت اور نباتات بھی اپنی غذا اور وہ چیزیں جن سے ان کا کمال مہیا ہے اسی سے مانگتے ہیں۔ غرض تمام کائنات زبان حال اور حال سے اسی کی اعانت و امداد کی خواستگار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** جتنی مخلوقات آسمانوں (میں) اور زمین میں ہے جو ان کو درکار ہے سب ہی تو اس سے مانگتے ہیں وہ معطل اور بیکار نہیں ہے بلکہ ہر روز ایک نہ ایک کام میں رہتا ہے، جملہ عالم طلب اور سوال کے ساتھ اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اور اس کا ہاتھ ہر وقت کھلا اور کشادہ ہے۔ یعنی بخشش اور عطا فرما رہا ہے اس کے ہاتھ میں اس قدر خزانے ہیں کہ دن رات ہر وقت خرچ کرتا اور اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے مگر وہ کچھ کم نہیں ہوتے۔ اس کی عطا اور بخشش نیک بندوں اور گناہگاروں

سب کو شامل ہے۔ اسی کی ذات جمیع کمالات کی جامع اور اسی کے ہاتھ میں جملہ خیرات ہیں۔ تمام محامد اور تعریفیں اسی کے واسطے شایان ہیں۔ سب کاموں کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے اسماء۔ اوصاف۔ افعال اور ذات سب بابرکات ہیں۔ سب برکتیں اور خیرات اس کی طرف سے ہیں۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا سوال کرے اس کی بارگاہ میں اس کو پورا کرنا کوئی دشوار نہیں۔ اور اس کے خزانوں میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ جہان میں جتنے کمالات ہیں اگر سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں اور پھر یہ جملہ کمالات پر ایک شخص میں پائے جاتے ہیں تب بھی ان کو باری تعالیٰ کے کمالات سے وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو ایک ٹھٹھاتے چراغ کو آفتاب سے ہے۔

فصل۔ شرکی باقی پانچ قسموں میں سے صرف وہ ایک قسم موجود ہے جس کے ایجاد میں خیر۔ مصلحت اور حکمت اس کے نقصان پر غالب ہے اور باقی چار اقسام کا وجود نہیں۔ اور وہ امور جو شر محض ہیں۔ ان میں کسی وجہ سے خیر نہیں۔ ان کا کوئی وجود اور حقیقت نہیں۔ بلکہ وہ عدم محض ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ ابلیس کا وجود۔ کفر اور شرک یہ تمام چیزیں شر محض ہیں۔ ان کے وجود میں کوئی خیر اور بہتری ہے اور پھر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے پیدا کر لے میں وہ حکمتیں۔ مصالح اور خیرات موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معلوم نہیں۔ اور جو مصالح اس کے موجود ہونے پر مترتب ہیں۔ خالق کے سوا کسی کو ان کا علم نہیں۔ اور ہم بعض ان مصالح کو جو ابلیس کے وجود میں تصور ہیں۔ انشاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ نے ابلیس کو عیب اور فضول نہیں بنایا اور نہ اس کے پیدا کرنے سے بندوں کا ضرر اور ان کو تباہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی بہت سی حکمتیں باہرہ۔ حج قاہرہ۔ آیات ظاہرہ۔ اور نعمتیں کاملہ مخفی اور

اور پوشیدہ ہیں۔ ابلیس کا وجود دین اور ایمان کے حق میں اگرچہ ایسا مضر ہے جیسا کہ ہر پبی چیزوں اور سمیات کا وجود ابدان کے لئے مضر ہے۔ مگر تاہم سمیات کے پیدا کرنے میں دو حکمتیں اور مصالح موجود ہیں جو ان کے نہ پیدا کرنے میں متصور نہیں۔ اور ان مصالح اور حکمتوں کے لحاظ سے ان کا وجود ان کے عدم سے بہتر اور خیر ہے۔ وہ امور جن میں خیر اور شر دونوں مفقود ہیں وہ بھی موجود نہیں کیونکہ ان کا وجود عبث ہے اور اللہ تعالیٰ عبث کے پیدا کرنے سے پاک ہے۔ اور جب ایسے امور کا وجود نہیں تو وہ امور جن کے پیدا کرنے میں بہ نسبت خیر کے شر زیادہ ہے تو وہ بطریق اولیٰ موجود نہیں۔ جو شخص غور فکر سے کام لے تو اس پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جو امور موجود ہیں گو بعض ان میں سے بظاہر شر ہیں لیکن ان کے وجود میں بھی ر جو بظاہر شر معلوم ہوتے ہیں ابہ نسبت شر کے خیر اور مصلحت غالب ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ امور خیر کا وجود شر سے زیادہ ہے۔ دیکھو امراض اگرچہ بکثرت موجود ہیں مگر صحت ان سے زیادہ موجود ہے۔ لذات بہ نسبت مکروہات اور عاقبت بہ نسبت تکالیف و بلا زیادہ ہے۔ پانی میں ڈوب جانا۔ آگ سے جل جانا۔ دیوار یا کسی اور چیز کے نیچے دب کر مر جانا۔ وغیرہ اس قسم کے عوارض اگرچہ بکثرت موجود ہیں۔ مگر سلامتی بہ نسبت ان کے زیادہ موجود ہے ایسے امور کا وجود جن میں بہ نسبت شر کے خیر غالب ہے۔ اگر نہ ہو تو وہ خیر جو ان کے وجود پر مترتب اور بہ نسبت شر کے زیادہ اور غالب ہے فوت ہو جائے۔ اور خیر کثیر کا فوت ہونا شر ہے۔ مثلاً آگ کے وجود میں بہت سے منافع موجود ہیں اور ساتھ ہی اس کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ لیکن جب ان منافع اور مفاسد کو باہم مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو یہ مفاسد ان منافع سے بہت ہی کم ہیں بلکہ ان کو ان سے کچھ نسبت نہیں۔ اور اسی طرح بارش کے برسنے۔ ہواؤں کے چلنے۔ گرمی۔ سردی وغیرہ کا

حال ہے۔ غرض عالم سفلی کے جملہ عناصر میں خیر اور شر دونوں ملے جلے ہیں۔ لیکن ان کی خیر شر پر غالب ہے۔ اور عالم علوی محض خیر پر مشتمل ہے۔ اس میں کسی قسم کا شر نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ خالق حکیم نے عالم سفلی کو بھی اس طور پر کیوں نہ پیدا کیا کہ اس میں کسی قسم کا شر نہ ہوتا اور اس کی تمام چیزیں خیر محض ہوتیں۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ اس عالم کو اس طور پر پیدا کرے کہ جس میں لذت تکلیف کے ساتھ اور خیر شر کے ساتھ مخلوط ہو۔ تو اس کی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم علوی کی طرح ایسے طور پر بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جس میں بالکل کوئی شر نہ ہوتا۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس چیز کے وجود میں بہ نسبت شر کے خیر اور خوبی زیادہ اور غالب ہو اس کا وجود اس کے عدم سے بہتر اولیٰ ہے۔ لیکن یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ۔ جملہ شرور کے منبع۔ اور اہل شر کے اول پیشوا یعنی ابلیس کے وجود میں کوئی مصلحت اور خیر ہے اور پھر اس کو قیام دنیا تک باقی رکھنے میں کیا خوبی ہے۔ اور نیز ایسے عالم کے قائم کرنے میں جس میں فیصدی نوٹھے آدمی تو دوزخ میں جھونکے جائیں۔ اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اور فیصدی ایک آدمی جنت اور عیش و آرام میں ہو۔ کوئی خوبی اور خیر غالب ہے اور نیز آدم اور حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام کے جنت سے نکلنے اور ان کی اولاد کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے میں کیا خوبی ہے۔ اگر وہ جنت سے نہ نکلے جاتے اور ہمیشہ وہیں رہتے تو کسی شر کا وجود نہ ہوتا۔ اور اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ان کو جنت سے نکال کر ان میں سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو اس کی عبادت کریں۔ تو اس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخلوق کو عبادت کے لئے پیدا کیا۔ تو پھر بہت سے لوگوں کو اپنی عبادت سے کیوں ہٹا دیا۔ اور تھوڑے سے لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ اور کفر فسق

عصیانِ ظلم۔ تندی وغیرہ ایسے امور کے پیدا کرنے میں کیا خوبی اور خیر ہے۔ اور نیز بچوں اور دیوانوں کو جو اہل تکلیف نہیں۔ دنیا میں درد دکھ پہنچانے میں کیا خیر و خوبی ہے۔ اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ دنیا میں اس لئے ان کو دکھ درد ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو اس کا ثواب اور بدلہ حاصل ہو۔ تو اس پر بہائم سے نقص ہو سکتا ہے کہ ان کو جو دنیا میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بدلہ ان کو کہاں ملے گا۔ اور نیز وہاں کے پیدا کرنے اور اس کو طرح طرح کے خوارق عادت دے کر مسلمانوں کو اس کے فتنے میں مبتلا کرنے میں کونسی خیر و خوبی ہے اور بھرا اور اس پر جو مفاسد اور نقصان مترتب ہوتے ہیں ان کے پیدا کرنے میں کیا خیر و خوبی ہے۔ اور نیز مخلوق کے متفرق گروہ بنانے اور بعض کے دلوں میں بعض کا خوف ڈال دینے میں کیا خیر و خوبی ہے اور نیز زہر زہریلے موذی اور حملہ کرنے والوں جانوروں اور زہریلی چیزوں کے پیدا کرنے میں کونسی خیر و خوبی ہے۔ اور انسان کو ایک اچھی خلقت اور بناوٹ میں پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو فنا کر دینے اور مضبوط قوی بنانے کے بعد ضعیف اور کمزور کر دینے میں کیا خیر و خوبی ہے۔ اور اسی طرح اس عالم کو فنا کر دینے اور اس کے اثر کے مٹا دینے میں کیا خیر و خوبی ہے۔ اگر اس کے وجود میں بہ نسبت شر کے خیر غالب اور راجح ہے تو پھر اس کے فنا کرنے میں اس خیر کو مٹا دینا ہے اور خیر غالب کا معدوم کرنا اور مٹانا مذموم ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر یہ پوچھتے ہیں کہ دوزخ کے پیدا کرنے میں جو تمام مصائب۔ آفات اور تکالیف کا گھر ہے کونسی خیر راجح یا مرجوح ہے۔ تمہاری جانب سے ان سوالات کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ یا تو حکمت اور تعلیل کو چھوڑ کر یہ کہا جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے محض اس کی مشیت ہے ان کی علت اور لم ہے اس کے علاوہ ان چیزوں میں کوئی دوسرے مصالح یا حکمتیں موجود نہیں یا یہ کہا جائے

کہ اسباب و شرائط کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر اشیاء کا پیدا کرنا واجب اور ضروری ہے اور وہ اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے افعال صادر نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ان کے صدور میں مجبور ہے۔ اور یہ سوال ان لوگوں پر وارد ہوتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ کو فاعل مختار مانتے ہیں۔ اسی واسطے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کا حکمت پر مبنی اور معلل ہوتے کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا حکمت پر مبنی ہونا اور ان مذکورہ اشیاء کا وجود باہم متنافی ہیں۔ پس ان چیزوں کے موجود ہوتے وقت یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکم اور مصالح پر مبنی ہیں۔ بلکہ یہ کہا جانے لگا کہ جو کچھ ہوتا ہے محض اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو ان تمام شبہات کے جواب میں سُبحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنے کے بعد مندرجہ ذیل آیات کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو ان کا شافی جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے پروردگار تو نے اس (کارخانہ عالم) کو بے فائدہ (تو) نہیں بنایا تیری ذات (ایسے فعل عبث کے کرنے سے) پاک ہے تو اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِبِينَ مَا خَلَقْنَا هَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (اور ہم نے آسمانوں کو) اور زمین کو اور جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں ان کو کھیل بنانے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو آسمان و زمین کو ایک غرض اور (مصلحت سے پیدا کیا ہے) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں ان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں اور دوزخ کے اعتناء سے کافروں کے حال پر (بڑا ہی) افسوس ہے۔) اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ دَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (لوگوں، کیا تم ایسا خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو دیو نہیں، بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم کو بیماری طرف پھرنوٹ کر آنا نہیں تو خدا (جو) بادشاہ برحق (ہے)، بیفائدہ کام کرنے سے بری اور بالآخر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک (ہے) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ (اللہ ہی تو ہے جس نے وتر برتر اسات آسمان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمین۔ آسمان و زمین میں رانستظامی، احکام روتنا فوتنا، نازل ہونے رہتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دین پر کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے، جَعَلَ الْكَعْبَةَ الْكُبْرَىٰ الْحَرَامَ قِبَا مَا لِلنَّاسِ الْشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَهْدَىٰ وَالْقَلَادِيدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (خدا نے کعبے کو کہ وہ (خدا) کا، معزز گھر ہے لوگوں کے (دامن و اطمینان کے) قائم رکھنے کا موجب قرار دیا ہے اور (اسی طرح) حرمت والے مہینوں کو اور حج کی، قربانی کے جانوروں، کو جن کو خدا کی نیاز کے واسطے خاص کر کے شناخت کے لئے اُن کے رنگے میں، پٹے باندھ دیتے ہیں یہ اس لئے کہ تم کو معلوم رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ (سب) جانتا ہے۔ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَكْفِي) اللہ کی کارگیری (ہے) جس نے ہر چیز کو خوب سچتہ طور پر بنایا ہے۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رَأْسُ نَعْمَ بِنَائِي خُوبِ بِنَائِي، مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ رَأْسُ دِكْخِنِ وَأَسْ بَهْلَا تَجْهُ كُورِ خَدَائِي رَحْمَنِ كِي رَأْسُ صَنَعَتِ فِي كُولِي كُورِ كَسْرٍ كَهَالِي دِي تِي هِي، بَلْ كَانِ اشْيَاءُ كَا وَجُودِ أَوْرَأْسِ

عالم کا سلسلہ ان مصالِح مطلوبہ اور غایات محمودہ اور حکم مخفیہ کے لحاظ سے جو ان کے وجود سے وابستہ ہیں نہایت مناسب اور موزوں ہے۔ ان مصالِح اور غایات کی تفصیل سے تو صرف اللہ سبحانہ واقف ہے۔ ہاں بعض امور سے اپنے خاص بندوں کو بھی مطلع فرما دیا ہے بلکہ ان مصالِح اور خیرات کے وجود کو جب خالق نے اس عالم کے اسباب و ذرائع سے وابستہ کر دیا ہے تو اس لحاظ سے ان کا وجود ضروری ہوا۔ ملائکہ مقررین نے بھی بارگاہ الہی میں اسی قسم کے سوالات پیش کئے تھے۔ تو ان کو یہ جواب ملا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (میں وہ مصلحتیں جانتا جو تم نہیں جانتے) تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے کمال علم و حکمت کا اقرار کیا۔ اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے سب کام ٹھیک ہیں اور حکمت سے خالی نہیں۔ اور یوں کہا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ الْغُیْبِ (تو پاک، ذات) ہے جو تو نے ہم کو بتا دیا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پہنچاننے والا ہے) اور چونکہ اپنی بعض حکمتیں جو ان پر مخفی تھیں۔ ان کے سوال کرنے پر ظاہر فرمادیں۔ اس لئے ان کے یوں ارشاد فرمایا اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غُیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُوْنَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان کی اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں اور جو کچھ تم راب ظاہر کرتے ہو وہ اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ ہم کو راب معلوم ہے)۔

فصل ۴ ہم اس مقام پر چند ایسے اصول بیان کرتے ہیں۔ جن سے ان سوالات کے جواب واضح طور پر معلوم ہو جائیں۔ بہت سے متکلمین نے جن کو علم فلسفہ اور کلام میں پوری مہارت ہے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہ ان سوالات کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ یا تو اللہ سبحانہ کو فاعل مختار نہ مانا جائے یا یہ

کہا جائے کہ اس کے افعال کسی حکمت و مصلحت پر مبنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بنانا یا کسی کام کا حکم کرنا کسی مصلحت یا حکمت کے لئے نہیں۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے لئے سبب نہیں بنایا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے محض اس کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کی مشیت بلا سبب اور بلا وجہ ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دیدیتی ہے۔ اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے افعال کے لئے کوئی لم۔ کیف۔ یا سبب حکمت ہے۔ اور نہ یہ کہ کسی مصلحت پر مبنی ہیں۔ امام رازی نے اپنی کتاب مباحث مشرقیہ میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ خالق نے ان اشیاء کو ایسا کیوں نہ بنایا کہ تمام شرور سے یہ خالی ہوتیں۔ تو ہم یہ جواب دیں گے۔ کہ اگر ان کو خالی از شر پیدا کرتا تو یہ قسم اول یعنی ان چیزوں میں جو خیر محض ہیں میں داخل ہو جاتیں حالانکہ یہ ان کے علاوہ ایک دوسرا قسم ہے اور باری تعالیٰ کے افعال میں ایک قسم وہ ہے۔ کہ جس میں بہ نسبت شر کے خیر و خوبی زیادہ اور غالب ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا وجود ان کے عدم سے اولیٰ ہے۔ امام رازی خود ہی کہتے ہیں کہ یہ جواب مجھے پسند نہیں کیونکہ کوئی شخص یہ شبہ کر سکتا ہے کہ جب تمام خیرات اور شرور کا وجود اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار سے ہے تو آگ کا جلانا کسی چیز کے جلنے کا موجب نہیں۔ بلکہ تماس اور کسی چیز سے آگ کے مجاور و متصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز جل جاتی ہے۔ اور جب اس کا جلنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جہاں جلا دینے میں خیر و خوبی ہو وہاں یہ فعل پیدا ہو جایا کرے اور جہاں اس میں نقصان اور خرابی ہو وہاں پیدا نہ کرے۔ اور اس شبہ کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے افعال اس کے ارادہ اور اختیار سے صادر نہیں ہوتے۔ اور اس مسئلہ کا مال قدم

اور حادثہ کے مسئلہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ دیکھو راضی جیسے فلسفہ دان نے کسی سخت غلطی کھائی ہے کہ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان سوالات کا جواب سوائے اس کے اور کوئی نہیں۔ کہ اول سے آخر تک تمام انبیاء علیہم السلام کی تکذیب۔ جملہ آسمانی کتابوں کا انکار۔ اور اس امر میں کہ اللہ سبحانہ خالق عالم مرید اور مختار ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ اس کے عدم مشیت کے سبب وجود میں نہیں آتا۔ سلسلہ ہستی میں کوئی چیز اس کی مشیت بغیر موجود نہیں عقل کی صریح مخالفت کی جائے۔ امام رازی نے کس طرح مان لیا ہے کہ ان سوالات کا جواب ان جاہل لوگوں کا طریقہ اختیار کئے بغیر ممکن نہیں جو انبیاء علیہم السلام اور ادیان سماوی کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چھ روز میں پیدا نہیں کیا۔ اور نہ اس عالم کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور نہ اس کو فنا کرے گا۔ اور نیز یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس کے ارادہ اور مشیت سے صادر نہیں ہوتے اور نہ اللہ سبحانہ کو مرید و مختار سمجھتے ہیں۔ رازی کے پاس ان سوالات کا یہی جواب ہے۔ یا جبریہ کا قول ہے جو اسباب اور حکم کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کسی مصلحت و حکمت پر مبنی نہیں یا معتزلہ کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقلاً مفید اور بہتر ہو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو پیدا کرے معتزلہ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں۔ مگر یہ حکمت اس طور پر نہیں کہ اللہ سبحانہ نے اپنے علم میں اس کو حکمت و مصلحت سمجھا۔ اور اس کے پورا کرنے کے واسطے کسی چیز کو پیدا کیا۔ بلکہ حکمت و مصلحت انسانی عقل کے رُو سے ہے۔ معتزلہ نے اللہ سبحانہ کو مخلوق سے تشبیہ دے کر اپنے عقول سے شریعت کو ثابت کیا اور اللہ سبحانہ پر نافع اور مفید چیزوں کا پیدا کرنا واجب اور مضر اور نقصان دہ چیزوں کا پیدا کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ تینوں اقوال جو سراسر یہودہ

ہیں۔ رازی کے دل میں گھومتے ہیں۔ اور کوئی عقلمند آدمی ان تینوں میں سے کسی ایک قول کو پسند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اقوال عقل۔ نقل فطرت کے مخالف ہیں۔ اور قول حق ان اقوال میں ایسا مخفی ہے جیسا اہل کتاب پر جمعہ کا روز دوسرے ایام میں مخفی رہا۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ دن سو جھاد دیا۔ چنانچہ یوم جمعہ کی بابت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے۔ کہ ہم سے پہلی امتوں کو یہ دن نکلا۔ پس یہ دن یعنی یوم جمعہ ہمارے لئے ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا روز یہود کے لئے اور اس کے بعد تیسرا روز نصاریٰ کے لئے۔ اور ہم بھلا اللہ اس طرح کہتے ہیں۔ کہ ہم اہل سنت طریق متوسط اور حق پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کا انکار ان لوگوں کا حصہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو خالی از حکمت و مصلحت کہتا جیسا اور جبر یہ کامسک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عامہ۔ مشیت نامہ۔ محبت۔ کبریاہت۔ موجبات حمد۔ اسما و صفات کے مقتضی اور ان کے معافی اور آثار کا انکار کرنا قدریہ درجوس ہرہ الامتہ کا شیوہ ہے اور ہم ان جملہ اقوال اور ان کے قائلین سے بری اور بیزار ہیں۔ ہاں کسی کے قول میں جتنا قدرتی بات ہو اس کو مانتے اور اس پر یقین کرتے ہیں۔

فصل۔ پہلا اصول ہے کہ اللہ سبحانہ کا علم سب چیزوں پر حاوی اور تمام اشیاء کے محیط ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ بھر بھی اس کے علم سے غائب نہیں بلکہ سب چیزیں اس کے حاظر علم میں داخل اور اس کے نزدیک محصور و معدود ہیں۔ اس اصول میں دو گروہ کا اختلاف ہے۔ ایک تو وہ لوگ اس اصول کا انکار کرتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے دشمن اور رسالت کے منکر ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جزئیات پر حاوی نہیں۔ ان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ وہ کسی موجود چیز کو نہیں جانتا کیونکہ جو چیزیں موجود ہیں وہ سب جزئیات

ہیں اور جب اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتا تو عالم علوی اور سفلی میں سے کسی چیز کا اسے علم نہیں۔ دوسرے فرقہ قدریہ کے لوگ اس میں مخالف ہیں سلف صالحین ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے اور ان کے قتل کا حکم دیتے تھے۔ اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا عالم نہیں۔ نہ تو ان کے موجود ہونے کے بعد ان کو جانتا ہے اور نہ قبل وجود اسے ان کا علم ہے اور نیز یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو ان کے موجود ہونے سے پہلے مقدر نہیں کیا اور نہ ان کو لکھا ہے چہ جائیکہ یہ افعال اس کی مشیت اور تکوین سے ہوں۔ ان کا قول سراسر غلط اور باطل ہے۔ جمیع انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اور تمام اطمینانی باتیں اس کے بطلان پر شاہد ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میں ان کے قول کے ابطال و تکذیب اور اللہ سبحانہ کے احاطہ علمی کے اثبات کے بارے میں بکثرت اور موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ کا علم اس کی خاص صفت ہے۔ جس میں کوئی مخلوق اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ بعض امور سے اپنے خاص و ممتاز بندوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ مگر جو چیزیں ان سے مخفی رکھی ہیں اور ان کا علم خاص اللہ تعالیٰ کو ہے ان کے معلومات کو ان سے وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو پانی کے ایک قطرہ کو تمام روئے زمین کے دریاؤں اور سمندر کے پانی سے ہے چنانچہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کہ اے موسیٰ تیرے علم اور میرے علم کو اللہ سبحانہ کے علم سے کیا نسبت ہے۔ اگر ایک چڑیا اپنی چونچ کے ساتھ سمندر سے کچھ پانی اٹھائے۔ تو اس پانی کو سمندر کے پانی سے کیا نسبت ہے۔ میرے علم اور تیرے علم کا اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے یہی حال ہے۔ باوجودیکہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے تمام اہل زمین سے زیادہ عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ نشان

بے کر اگر وہ اپنے علم کے مطابق کلام فرمائے اور فرض کیا جائے کہ سمندر کا پاپا
 روشنائی ہو۔ بلکہ ایسے ہی سات سمندر اس کے ساتھ اور ملا دیئے جائیں اور
 ابتدائے عالم سے آخر تک جتنے درخت اور اشجار ہیں سب کے قلم بنائے جائیں
 اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ تمام روشنائی اور قلمیں
 اس کے لکھنے کے لئے ناکافی ہونگے بلکہ یہ سب سمندر اور قلمیں ختم ہو جائیں گے۔
 اور اس کے کلمات پاب ختم نہ ہونگے۔ مخلوق کے علوم کو اللہ تعالیٰ سبحانہ کے علم
 و ہیئت بنے جو ان کی قدرت کو اس کی قدرت اور ان کے غنا و اس کے غنا اور ان
 کی حکمت کو اس کی حکمت سے بے اور جب اعلم المخلوق یعنی سرور کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اے اللہ میں تیری ثناء کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا تیری
 ذات ویسی ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے اور دعائے استخارہ میں
 آپ یہ کلمات کہا کرتے تھے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ
 أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور جب اللہ سبحانہ ملائکہ کو یوں ارشاد فرمائے اِنِّي اَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور نیز اللہ تعالیٰ
 اعلم اور خیر الامم یعنی امت حضرت محمد صلعم سے اس طرح فرمائے كُنْتُ عَلَيكُمْ
 الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ
 تَحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سلمو)۔
 تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناگوار بھی گذرے گا اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے
 اور تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور تمہارے حق میں
 بری ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اہل کتاب کو اس طرح خطاب
 فرمائے وَمَا اَوْتَيْنٰكُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا اور تم لوگوں کو اسرار الہی میں سے
 بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے اور انبیاء علیہم السلام سے قیامت کے دن جب

اللہ تعالیٰ نے یہ دریافت فرمائے گا کہ لوگوں نے تمہارا کہا مانا یا نہیں تو یہ عرض کرینگے کہ اسے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں تو سب پوشیدہ باتوں کو جانتے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اس طرح لا علمی بیان کرنا پاس ادب کے علاوہ حق اور نفس الامر کے مطابق ہے کیونکہ ان کے علوم بلکہ سب مخلوق کے علوم اللہ سبحانہ کے علم کے سامنے بیچ اور لا شے ہیں جس طرح کہ آفتاب کے سامنے ایک ٹمٹمانے چراغ کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے مخلوق کے علوم کی کوئی ہستی نہیں۔ تو بڑے ظلم نہایت جہالت۔ کمال بچپائی۔ اعلیٰ درجہ کی بے شرمی اور سخت جرات کی بات ہے کہ وہ شخص جس کے علم کو اور لوگوں کے علوم سے کوئی نسبت نہیں اور انبیاء کے علوم کے سامنے ان لوگوں کے علوم کی کوئی حقیقت نہیں اور انبیاء کے علوم کی اللہ کے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ اللہ سبحانہ کے علم کی نسبت اعتراض کرے اور اس کی حکمت میں نقص اور عیب نکالے اور یہ خیال کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے علم سابق کے مطابق مقدر فرمایا ہے وہ حکمت کے برخلاف ہے اور اولیٰ اور بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ الہیت۔ عظمت و جلال ان باتوں سے منترہ اور پاک ہیں جن کو جاہل اور ظالم اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کلمہ سبحان اللہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ تمام برائیوں نقصانوں اور عیوبہ سے اللہ سبحانہ کے کمال کا تثرہ اور تقدس بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ کی ذات من کل الوجود اور جملہ اعتبارات سے تمام تفالخص سے پاک اور بالکل منترہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال محمودیت اور ان صفات الہیہ کے ساتھ موصوف ہونا جن کے ساتھ کوئی دوسرا موصوف نہیں اور اپنی ذات اور صفات اور افعال میں تمام چیزوں سے بزرگی اور برتری ہونا منکرین علم الہی کے قول کی ترویج کرتا ہے جو شخص سبحان اللہ

اِنَّ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَالِآلِهَ الْاَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کے معنی کو اچھی طرح سمجھے اور

اس کے قلب میں اس کا مضمون جاگزیں ہو جائے بشرطیکہ اس کے معانی کو تعلیم نبوی کے مطابق سمجھا ہونہ کہ فلسفہ اور غلط علم کلام اور نا اہل متکلمین سے سیکھا ہونہ وہ خوب سمجھتا ہے کہ منکرین علم الہی کا قول سراسر غلط اور باطل ہے۔ یہی اصول ہے جس کا اس مقام میں جاننا اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے علوم حکمتیں اور عقول اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی تفصیل جاننے سے قاصر ہیں۔ جو اس نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق میں رکھی ہیں :

دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ حقیقی حی اور زندہ ہے اور اس کی حیات اور زندگی تمام زندگیوں سے اعلیٰ اور اکمل ہے اور اس کی زندگی جمیع صفات کمال کے وجود اور ان کی اضداد کی نفی کو مستلزم ہے یعنی جملہ صفات کمال من کل الوجود اس میں موجود ہیں اور وہ تمام تفائض سے منزہ ہے اور منجمد لوازم حیات پر امر ہے کہ اس کے افعال اختیاری ہوں۔ کیونکہ ہر ایک زندہ چیز کوئی نہ کوئی فعل کرتی ہے اور ہر ایک زندہ چیز کے افعال اس کے حیات کے کمال و نقصان کے مطابق اس سے صادر ہوتے ہیں۔ پس جس چیز کی حیات سب سے اعلیٰ و اکمل ہوگی اس کے افعال بھی سب سے زیادہ قوی اور کامل ہونگے۔ اور یہی حال اس کی قدرت کا ہوگا۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ ہر ایک چیز پر قادر اور جو چاہے اس کو کر سکتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب خلق الافعال میں نعیم بن حماد سے نقل کیا ہے کہ حی بمعنی فعال ہے اور ہر زندہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ پس زندہ اور مردہ کے درمیان یہی فرق ہے کہ زندہ کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کو شعور ہوتا ہے اور مردہ کسی کام کے کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ اسے شعور ہوتا ہے۔ اور جب کہ حیات فعل کو مستلزم ہے :

اور یہی تیسرا اصول ہے اور فعل اسی کام کو کہتے ہیں جو فاعل کے اختیار اور

ارادہ اور قدرت سے صادر ہوا اور جو کام کسی سے اس کے اختیار ارادہ اور قدرت کے بدوں سرزد ہو اس کو کوئی اہل عقل اس کا فعل نہیں کہتا۔ گو اس کو اس کا اثر کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً آگ کا کسی چیز کے جلانے پانی کا کسی کے غرق کرنے اور آفتاب کا حرارت پہنچانے میں مؤثر ہونا ان چیزوں کا اثر کہا جاتا ہے۔ اور ان کو ان اجسام کا فعل نہیں کہہ سکتے اگرچہ ان کا صدور ان قوی اور طبائع سے ہوتا ہے جو خالق نے ان میں پیدا کر دی ہیں۔ مگر تاہم ان چیزوں کو ان کے آثار کہا جاتا ہے غرض حتیٰ عالم کا فعل وہی ہے جو اس کی مشیت اور قدرت سے صادر ہو۔ اور اللہ سبحانہ کے حتیٰ عالم۔ فاعل بلا اختیار اور صاحب ارادہ ہونے پر جمیع انبیاء علیہم السلام اور تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں۔ اور عقل و فطرت بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جملہ موجودات ناطق۔ صامت۔ جمادات۔ حیوانات۔ عالم علوی۔ سفلی سب اس کے شاہد ہیں پس جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کے افعال اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب اور پیدا کرنے والے کا منکر ہے اور اس کے زعم میں اس عالم کے لئے کسی رب کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قضا و قدر میں اور نیز شریعت میں بعض چیزوں کو بعض چیزوں کیلئے اسباب ٹھیرایا ہے اور ان اسباب کو اوامر شرعیہ۔ ریبیہ اور احکام کو نبیہ قدریہ کے لئے محل حکمت و تصرف قرار دیا ہے پس جو شخص اسباب۔ قوی۔ طبائع کو نہیں مانتا تو وہ ضروریات اور بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔ اور نیز عقل فطرت اور مشاہدہ جس کا خلاف کرتا ہے۔ اور نیز شریعت اور جزا و سزا کا صاف منکر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کے معاش و معاد کے جملہ امور و مصالح۔ ثواب و عذاب۔ حدود۔ کنفارات۔ اوامر۔ نواہی۔ حلت۔ حرمت وغیرہ کو ان کے اسباب سے مربوط اور وابستہ فرمایا ہے۔ بلکہ خود بندے کی ذات و صفات ان افعال کا سبب

ہیں جو اس سے صادر ہوتے ہیں بغرض تمام موجودات میں یہی علاقہ ہے کہ بعض چیزیں اسباب اور بعض ان کی مسبب ہیں۔ اور شریعت کے جملہ امور و احکام بھی اسی طرح ایک دوسرے کے لئے سبب و مسبب ہیں اور قضا و قدر میں اسی طور پر بعض چیزوں کو بعض کے لئے سبب ٹھہرایا ہے اور اس عالم میں اسی کے مطابق ظہور ہوتا ہے غرض شریعت اور تقدیر میں اسباب اور مسببات کا دستور جاری ہے اور قرآن کریم کی آیات بکثرت اس پر شاہد ہیں چنانچہ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (ان اعمال کی بدولت جن کو دنیا میں کرتے ہیں) کرتے تھے) بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ (اپنے کئے سزا میں عذاب کے مزے) چکھو) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدًا اِلَيْهِ (یہ تیرے ان اعمال بدلہ کا بدلہ ہے جو تو نے پہلے اپنے ہاتھوں زیاد آخرت بنا کر بھیجے تھے)۔ بِمَا كَسَبْتُمْ اَيْدِيَكُمْ اِنْ اَعْمَالُكُمْ كَانَتْ بِرَدِّهَا عَلَيْكُمْ وَ تَوَلَّوْا وَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ (ان اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کئے) كَلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰذِهٖۤ اِمَّا سَلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (اور ان کو اجازت ہوگی کہ ایام گذشتہ یعنی دنیا میں جو تم نے اعمال کئے اور ان کو پہلے سے زیاد آخرت بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے بدلے کھاؤ پو اور تمہارے نیک لگے) جَزَاءً وَّ فَاقًا (پورا بدلہ) فَيُظَلِّمُوْنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَاَحْرَضُوْا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحْدِتْ لَهُمْ وَاَبْصَدِ لَهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَاُخْذِ لَهُمُ الرِّبَا وَاَقْدُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاِلْبَاطِ (الغرض یہودیوں کی ان شرارتوں کی وجہ سے ہم نے (بہت سی) پاک چیزیں جو ان کے لئے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں اور نیز) اس وجہ سے کہ اکثر راہِ خدا سے لوگوں کو روکتے تھے اور نیز) اس وجہ سے کہ ہر چندان کو سودی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اس پر بھی سودیتے تھے۔ اور نیز) اس وجہ سے لوگوں کے مال ناحق خورد برد کرتے تھے) فَمَا نَقْضِهِمْ مِّثْقٰلَهُمْ وَاَكْفُرْ هُمْ بَايٰتِ اللّٰهِ وَاَقْتُلُوْا اَنْبِيَاۗءَ بِنِعْرِ حَقِّ رَبِّهِ

ان کے قول توڑنے کی وجہ سے اور احکام الہی نہ ماننے کی وجہ سے اور ناحق زنا اور
 پیغمبروں کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَ يَكْفُرُ هَمْدًا وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا،
 اور نیز ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم کی نسبت بڑے رستہ بہتانوں کی باتیں،
 بکنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ رَاوِرَانَ کے کہنے
 اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ
 مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُرْسِلْنَ فِي لُغُوْنِ كُفْرٍ اِنَّا
 عَاهَدْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا فَمَنْ حَمَلَتْ مِنْهُمْ سُوءًا غَيْرَ سُوْءِ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنَتَّذَرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا كٰفِرِيْنَ
 ان کو نرم دل و سردار، ملے ہوں، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَايِهَةً مِّنْ سُلُوْطِهِمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاٰخَذَهُمُ اللّٰهُ اَوْرَاقًا اِنَّ سُلُوْبَهُمْ لَمِنْ سُلُوْبِ الْاَوَّلِيْنَ
 معجزے لے کر ان کے پاس آئے، اس پر بھی انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے
 ان کو دھڑکڑایا، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوْا وَاحِلٌ اللّٰهُ الْبَيْعُ
 وَحَرَمَ الرِّبُوْا اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ
 سود حالانکہ بیع کو تو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 كَفَرُوْا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ اِنَّ
 اِنْتِلَافَ حَالَتِ اِسْمَ لَيْسَ كَرِهْنِ لُغُوْنِ كُفْرٍ اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ
 رستے پر، چلے اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کے ٹھیک رستے پر چلے، فَخَصَّوْا
 رَسُوْلًا دَبَّوْا فَاَخَذَهُمْ اَخَذًا شَدِيْدًا اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ كَيْفَ نَحْنُ
 گئے اور انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی جانب سے بھیجا گیا تھا،
 نافرمانی کی تو اس نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا، فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْاٰهْلِ
 (غرض ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون، دونوں کو جھٹلایا تو راجحاً یہ ہوا کہ، ہلاک کر دیے

گئے، قَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا لَهُ أَخِيًّا وَبَيْلًا (سوفرعون نے
 و ان، پیغمبر کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں دھرکھڑا، فَكَذَّبُوهُ
 فَعَقَرُوا هَاهُنَا مَدَامَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ قَسَوًا هَا راس پر
 بھی ان لوگوں کے صالح کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان
 کے گناہ کے بدلے ہلاکت لا نازل کی اور سب کو مار کے) پٹیرا کر دیا، فَلَمَّا اسْفُوْنَا
 انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَا هُمْ سَلْفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
 پھر جب ان لوگوں نے اپنی نافرمانیوں سے، ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ
 لیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ اور ان کو گیا گزرا کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لئے رانگوں
 ضرب المثل بنا دیا، وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَحَبَّ
 الطُّحْيِينَ (اور ہم نے آسمان سے برکت کا پانی اتارا اور اپنے) بندوں کو روزی
 دینے کے لئے اس (پانی) کے ذریعے سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج، حَتَّىٰ إِذَا
 أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 مِنْ حَتَّىٰ الثَّمَرَاتِ رِیْهَانِ تھیں تک کہ جب (ہوا) بھاری (بو جھل) بادلوں کو لئے اڑتی
 ہے تو ہم کسی بسنی کی طرف جو ذرا قنادگی کی وجہ سے گویا، مری پڑی تھی بادل کو ہانک
 دیتے ہیں پھر وہاں، بادل سے پانی برساتے ہیں۔ پھر پانی سے ہر طرح کے پھل
 زمین سے نکالتے ہیں) یٰٰهْدِيْ بِإِذْنِ اللّٰهِ مِنْ اَقْبَعِ رَضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
 (جو لوگ خدا کی رضا مندی کے طلبگار ہیں۔ ان کو اللہ قرآن کے ذریعے سے سلامتی
 کے رستے دکھاتا ہے) فَاقْتُلُوْهُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ بِاٰیٰتِكُمْ وَيُخْرِجُهُمُ
 ان لوگوں سے (بے تامل) لڑو خدا تمہارے ہی ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور
 ان کو رسوا کرے گا، وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً اِتَّخٰجًا لِّيَخْرُجَ بِهٖ حَبًا وَنَبَاتًا
 وَجِبَاتٍ اَلْفَا فَا (اور ہم نے بادلوں سے زور کا پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے

سے غلہ اور (سب طرح کی) روئیدگی اور گھنے گھنے باغ (زمین سے نکالیں) اور اللہ سبحانہ نے جس حکم شرعی یا جزا و سزا کو کسی وصف پر مترتب فرما دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ وصف اس حکم کا سبب ہے کہ قولہ تعالیٰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفًا مِنَ اللَّهِ لَهَا ذِکْرًا وَلَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ چوری کرنے تو ان کے (اس) کر توت کے بدلے میں (بلا امتیاز) دونوں کے (دا ہنے) ہاتھ کاٹ ڈالو (یہ) تعزیر (ان کے حق میں) خدا کی طرف سے قرار پائی ہے کہ قولہ تعالیٰ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لَّهُمَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور مرد زنا کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو دیرے مارو) و قولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ يُسِيئُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ (اور دنیا اسراہیل میں سے) جو لوگ کتاب (تورات) کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایسے نیکو کاروں کے ثواب کو ضائع نہیں ہونے دیں گے) و قولہ تعالیٰ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدَّمُوا عَنْ رَبِّهِمْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (ان کی مفسدہ پردازیوں کی پاداش میں ہم ان کے حق میں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے) اس قسم کی آیات بکثرت موجود ہیں سب کا شمار کرنا دشوار ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس مقام میں شرط و جزا کو ذکر فرمایا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ شرط و جزا کے وجود کے لئے سبب ہے اور اس کی مثالیں اور نظائر بھی بکثرت موجود ہیں چنانچہ لایا تھیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (مسلمانو!) اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لئے ایک امتیاز پیدا کر دیگا۔ و قولہ تعالیٰ لَكُمْ لَكُنْ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٍ (اگر ہمارا) شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زید (بے نعمتیں) دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو

رزم کو معلوم رہے کہ ہماری مار (بھی بڑی) سخت مارا ہے، اور قرآن کریم میں جو حکم
 بواسطہ حرف اپنے ماقبل پر مرتب کیا گیا ہے تو ماقبل اس کا سبب اور سببوں کے
 نظائر پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اور آیات مذکورہ میں سے جس مقام میں بات سبب
 ذکر کر کے مابعد کو ماقبل کی علت قرار دیا ہے تو وہ بھی اسی علاقہ سببیت کی مفید
 ہے اور اس کے نظائر اور امثلہ بھی بکثرت موجود ہیں۔ اور جس جگہ پر اللہ سبحانہ نے
 صراحتاً بیان فرمادیا ہے کہ یہ چیز فلاں کام کی جزا ہے تو وہ بھی اسی سببیت پر دلالت
 کرتا ہے۔ کیونکہ علت غائی علت فاعلی کی علیت کے لئے سبب ہوا کرتی ہے۔
 قرآن اور حدیث میں سے اگر وہ تمام مواقع پیش کئے جائیں جو وجودِ سبب کے مثبت ہیں تو
 ہم بلا مبلغ کہتے ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ ایسے مواقع موجود ہیں۔ اسکے علاوہ وجود اسباب پر جس
 عقل اور فطرت کی شہادت ہی کافی ہے۔ اسی واسطے اہل علم نے منکرین اسباب
 کے حق میں کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اسباب کا انکار کر کے اپنی عقلوں پر اہل
 عقل کو مضحکہ اڑانے کا موقع دیا ہے اور وہ اپنے زعم میں توحید کے حامی ہیں۔
 مگر وہ توحید کے حامی نہیں بلکہ وہ اہل تعطیل کے بھائی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے صفات
 کمال۔ لغوت جلال۔ علو علی الخلق۔ استوا علی العرش۔ تکلم اور ملائکہ اور بندوں سے
 اس کے ہمکلام ہونے کے منکر ہیں۔ اہل تعطیل کا بھی یہی زعم ہے کہ وہ توحید کی حمایت
 کرتے ہیں۔ مگر یہ حمایت ایسی بہودہ ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء
 کی تکیب پائی جاتی ہے اور نیز یہ لازم آتا ہے کہ اس کی ذات پاک جملہ صفات
 کمال سے خالی بلکہ ایسے صفات سے موصوف ہے جو اشیائے معدومہ مستحیل
 کے صفات ہوتے ہیں۔ اور ان کی حمایت توحید بالکل اس شخص کی حمایت کے
 موافق اور اس کی نظیر ہے جو بازی تعالیٰ کے افعال کا انکار کرتا ہے اور اس کا خیال
 ہے کہ اللہ سبحانہ کی ذات کے ساتھ کسی فعل کا قیام جائز نہیں کیونکہ یہ افعال حادث
 اور مخلوق اور موجود بعد العدم ہیں۔ اپنے زعم میں تو وہ حدوث عالم اور باری تعالیٰ

کی تنزہ و تقدس کی حمایت کرتا ہے۔ مگر یہ حمایت بھی ایسی ہی بہودہ ہے کہ اس میں باری تعالیٰ کے جملہ افعال اور خالقیت کا انکار پایا جاتا ہے۔ شریعت اور نبوت اور توحید پر بڑا حملہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دھوکا دینا کہ انکار اسباب کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی۔ ضعیف العقل لوگوں نے ان کی اس دھوکا دہی سے جب یہ سمجھا کہ انکار اسباب کے بدوں توحید کامل نہیں ہوتی۔ اور انکار اسباب عقل، فطرت اور مشاہدہ حس کے خلاف ہے تو ان کو مسئلہ توحید و نبوت میں، شک اور اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی۔ جس طرح قرآن کریم نے اسباب کے وجود کو ثابت کیا ہے کسی اور کتاب میں اس کی نظیر ملنی ناممکن ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اسباب اور مسببات سب کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے بعض چیزوں کو بعض کے لئے سبب بنایا ہے اور اسباب اور مسببات سب کچھ اس کی مشیت، قدرت کے تابع اور اس کے حکم کے منقاد ہیں وہ جس چیز کی سببیت کو باطل اور دور کرنا چاہے اس کو باطل کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں احرارِ نارا اور موسیٰ اور ان کی قوم کے حق میں اغراقِ ماء کو باطل کر دیا۔ اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کے لئے ایسے موانع، موجود کر دے جو باوجود ان کی قوت موجود ہونے کے ان کی تاثیر کو روک دیں۔ اور اگر وہ چاہے تو ان کے آثار اور ان پر مرتب اور موجود ہوں۔ تو اس سے توحید میں کوئی نقص ہے غرض جب اسباب کا پیدا کرنا اور ان کو سبب بنانا اور پھر ان میں تاثیر، ڈالنا سب کچھ اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے تو اسباب کا وجود ماننے میں کوئی شرک کی وجہ پائی جاتی ہے۔ لیکن جن کی عقلیں ضعیف اور کمزور ہیں۔ انہوں نے جب منکرین اسباب کے اس قول کو سنا کہ آگ محرق نہیں پانی غرق نہیں کرتا۔ روٹی سے سیرکی حاصل نہیں ہوتی۔ تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ غرض کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں

اور کوئی چیز کسی اثر کا سبب نہیں، اور کسی چیز میں کوئی قوت موجود نہیں۔ بلکہ ہر ایک اثر کا پیدا ہونا خالق مختار کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو وہ توحید میں متزدد ہو گئے اور اللہ سبحانہ کے خالق اور موثر ہونے میں ان کو شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیسی توحید ہے کہ تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ روٹی سے آدمی سیر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ منکرین اسباب نے توحید پر یہ بڑا حملہ کیا اور منکرین رسالت کو تکذیب شریعت کے لئے ایک راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ایسی ہی باتیں سنا کر لوگوں کو ایمان سے متنفر کیا کرتے۔ حق بات یہ ہے کہ جاہل دوست اور خیر خواہ سے وہ نقصان پہنچتا ہے جو نادانوں سے نہیں پہنچتا۔ وجود اسباب کے متعلق اللہ سبحانہ نے ذوالقرنین کے قضیہ میں فرمایا ہے **وَإِنَّمَا كُنَّا مِنْكُمْ شِئِيًّا سَبَابًا** اور ہم نے اس کو ہر طرح کے ساز و سامان سے رکھے تھے، اس کی تفسیر میں علی ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہاں لفظ **سَبَبٌ** بمعنی علم ہے۔ قتادہ۔ ابن زید۔ ابن جریر اور ضحاک نے کہا ہے کہ وہ علم عطا کیا جو اس کے لئے اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں سبب بنا اور الحق نے کہا ہے کہ وہ علم جو اس کے لئے اس کے ارادوں کی طرف معصل ہوا۔ اور میرد کا قول ہے کہ جو چیز کسی چیز کو ایک دوسری چیز کی طرف پہنچائے تو اس پہنچانے والی چیز کو لغت میں سبب کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے یہ معنی بیان کئے ہیں۔ کریم نے ذوالقرنین کو علم وغیرہ وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ جن چیزوں کی طرف مخلوق کو حاجت اور ان کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ نے اس جملہ **فَاتَّبَعْنَا سَبَابًا** پس وہ ایک سامان کے چھ پڑا میں راستے کو بھی سبب فرمایا ہے چنانچہ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا ہے **طَرِيقًا** یعنی راستہ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس جملہ میں سبب سے وہی سبب مراد ہے جو پہلے مذکور ہے یعنی ان اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ سے اُسے عطا فرمائے

تھے اور وہ اس کو اس کے مقاصد تک پہنچانے والے تھے اور اللہ سبحانہ نے
 آسمان کے دروازوں کو بھی سبب فرمایا ہے کیونکہ وہ آسمان میں دانے ہونے
 کے راستے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قول کو بیان کیا ہے کہ اس نے
 اپنے وزیر سے یوں کہا نَعَلَىٰ اَبْلَغُ اَلْاَسْبَابِ اَلْمَسْمُوتِ (تاکہ جو آسمان پر
 چڑھنے کے راستے ہیں ہم ان رستوں پر جا پہنچیں یعنی آسمان کے دروازوں
 تک جن سے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اور مشہور شاعر زہیر نے کہا ہے
 وَمِنْ هَابِ اَسْبَابِ الْمَنَابِ يَنْلُكُ وَكُوْرَا مِ اَسْبَابِ السَّمَا عِ بِسَلْمِ
 یعنی جو شخص موت کے اسباب سے ڈرتا ہے تو اس کا ڈرنا فضول ہے کیونکہ موت کے
 اسباب تو ضرور پیش آنے والے ہیں گو وہ سیر بھی کے ذریعہ سے آسمان کے دروازوں
 کی طرف چڑھنے کا قصد کرے، اور رسی کو اسی واسطے سبب کہتے ہیں کہ وہ مقصود
 تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ اِلٰهِي
 السَّمَا عِ (تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی تانے) بعض اہل لغت کا قول
 ہے کہ سبب اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جو نہایت مضبوط اور لمبی ہو اور نیز رسی
 کو سبب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ سے کسی چیز پر چڑھنا اور اس
 سے اترنا پایا جائے اس کے بعد ہر ایک ایسی چیز کو کہ جس کے ذریعہ سے کسی مقام
 یا حاجت مقصود می تک رسائی ہو سبب کہنے لگے۔ چنانچہ بولتے ہیں کہ میرے اوقلاں
 شخص کے درمیان کوئی سبب یعنی رشتہ قرابت یا تعلق محبت موجود نہیں۔ اور
 اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ان تعلقات کو جو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے
 وابستہ ہیں اور جن کے ذریعہ سے وہ ایک دوسرے سے کام نکالتے ہیں اسباب
 فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِذْ تَبَرَّءَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَاَوْا
 الْعَدَا بَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابَ (اس وقت گروا اپنے) چیلے چانٹوں

سے دست بردار ہو جائیں گے اور عذاب (آنکھوں سے) دیکھ لیں گے اور ان
 آپس کے (تعلقات (سب) ٹوٹ ٹاٹ جائیں گے، یعنی وہ تعلقات جو ان
 کے درمیان دنیا میں قائم تھے۔ ابن عباسؓ اور ان کے اصحاب کا قول ہے کہ وہ
 دوستانہ تعلقات جو ان کے درمیان دنیا میں قائم تھے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ
 لفظ اسباب سے یہاں وہ عمل مراد ہیں جن کی نسبت وہ امید کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ
 کی طرف ثواب ملے گا۔ بعض کا قول ہے کہ قرابت کے وہ رشتے مراد ہیں جن کے
 سبب آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔ غرض جو کچھ
 ہوا اللہ سبحانہ نے ان کو لفظ اسباب سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اپنے مسبب
 کی طرف پہنچنے کا ذریعہ تھے۔ منکرین اسباب کے نزدیک یہ سب کلام مجاز پر محمول
 ہوں گے۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ حکیم ہے۔ اس کا کوئی کام عبث نہیں بلکہ
 اس کے تمام کام مصلحت اور حکمت پر مبنی ہیں اور وہ مصلحت اور حکمت جس کے لئے
 صدور افعال ہوتا ہے اس کو ان کی غایت مقصودہ کہہ سکتے ہیں اور جس طرح کہ
 صدور افعال کے لئے اور اسباب موجب اور باعث ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح
 اس کی حکمت کا ملکہ ان کے صدور کے لئے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 علیہ السلام کی کلام اس پر شاہد ہیں۔ وہ آیات اور احادیث جو اس مدعا پر دلالت
 کرتی ہیں۔ چونکہ ان سب کو بالاستیعاب ذکر کرنا دشوار ہے۔ لہذا ہم ان کے بعض
 انواع کو ذکر کر دیتے ہیں:-

نوع اول۔ وہ آیات ہیں جن میں لفظ حکمت اور اس کے مشتقات باقصریح
 مذکور ہیں۔ چنانچہ حِکْمَةٌ بِأَيْغَةِ رَحْمَتِ كَامِلَةٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ تَذَكَّرُ لِيَذَكَّرَ بِهَا النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے اور ہمیں تسلیم دی ہے) وَ هُنَّ

یَوْمَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَا يَحْسِبُهُمْ فِيهَا شَيْءٌ سَاءٌ لِمَنْ لَا يُحْكِمُ الْحِكْمَةَ فِي امْرِئِهِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ بِحُكْمِ اللَّهِ الْخَيْرَ لَعَلَّ يُؤْتِيهِ مِنْ لَدُنْهُ مَا يَكُونُ لَهُ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ مُضِلٌّ ضَالِّينَ

یومت الحکمتہ فقد اوتی خیراً کثیراً اور جس کلمات کی، سمجھ دیجیے تو بیشک اس نے بڑی دولت پائی ہے، حکمت علم نافع اور عمل صالح کو کہتے ہیں اور ان کو حکمت اس لئے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جس کے لئے یہ موضوع ہیں اور جو غایات ان سے مقصود سے اس تک پہنچا دیتے ہیں اور کسی کلام کو حکمت کہنا تب صحیح ہے جبکہ وہ غایات محمودہ اور مطالب نافع کی طرف موصل ہو یعنی وہ علم نافع اور عمل صالح کی طرف راہ نما ہو جس سے غایت مطلوبہ حاصل ہوتی ہے۔ اور جب کسی تکلم نے مخاطبین کی مصلحت کا ارادہ نہ کیا ہو اور نہ وہ ان کو سعادت کی طرف راہ نمائی کرے اور نہ ان کو سعادت کے اسباب اور مواقع سے آگاہ کرے تو ایسے تکلم کو حکیم نہیں کہہ سکتے۔ پس اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی مصلحت، ہدایت اور سعادت مقصود نہ ہوتی اور نہ اس نے اس کے اسباب و مواقع بیان فرمائے ہوتے اور نہ اس کے واسطے اپنے مبلغ اور رسول بھیجتا اور نہ کتابیں نازل فرماتا اور نہ اس پر ثواب و عقاب کا وعدہ اور وعید فرماتا تو وہ بھی حکیم نہ ہوتا اور نہ اس کی کلام کو حکمت کہتے۔ اور اللہ سبحانہ کا کلام تو حکمت کیا بلکہ وہ تو حکمت بالغہ ہے کیونکہ اس نے بندوں کی مصلحت میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔

نوع دوم۔ وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نے فلاں کام کس واسطے کیا اور فلاں حکم کس لئے دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔

ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (یہ اس لئے کہ تم کو معلوم رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ (سب) جانتا ہے) وَقَوْلُ تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الرَّسُولُ حَسْبُكَ أَنْ تَقُولَ
 آسمان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمین، آسمان و زمین میں ہر لحظہ میں احکام
 وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے
 اور نیز یہ کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَانَتِ
 الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ لَعَلَّكُمْ
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 (خدا نے کچھ کو کوہِ رعدا کا، معزز گھر ہے لوگوں کے، امن و اطمینان کے قائم رکھنے
 کا موجب قرار دیا ہے اور اسی طرح، حرمت والے مہینوں کو اور حج کی، قربانی،
 رکعت جانوروں، کو اور ان (جانوروں، جن کے گلے میں پٹے باندھ دیتے ہیں یہ اس
 لئے کہ تم کو معلوم رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب
 جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، و تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَانَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ
 كَوْنًا لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي
 نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ
 وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ
 لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ
 الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ
 الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ
 الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي
 نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي
 هَذِهِ السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ
 السُّورَةِ وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ
 وَالَّذِي خَرِّجَ بِهِ الرِّجْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

رَحِمَنٌ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ مَجْبِيَّةً (اور اے پیغمبر جس قبلے پر تم پہلے تھے (یعنی بیت المقدس) ہم نے اُس کو اس غرض سے قرار دیا تھا کہ (جب قبلہ بدلا جائے تو) جو لوگ رسول کی پیروی کریں اُن کو ہم اُن لوگوں سے (الگ) معلوم کر لیں جو (سرتابی کر کے) اپنے اُلٹے پاؤں پھر جائیں) دَوْلَةُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَسَلُّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَرَدًّا أَلَيْسَ اَنْ قَدْ اَبْلَحُوا بِرَسَالَاتٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ (اُن کے آگے اور اُن کے پیچھے (فرشتوں کا) پہرہ (ان کے ساتھ) رکھتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ پیغمبروں نے اپنے پروردگار کے پیغام لوگوں کو (ٹھیک ٹھیک) پہنچا دیئے) اس حفاظت اور نگہبانی سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو تبلیغ رسالت میں آسانی اور قوت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے تبلیغ رسالت کے فرض کو ادا کر دیا تھا کہ (تعالیٰ وَيُنزِلُ عَلَيْكَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لَّيَطِّفَنَّ كُفْرًا بِهِ وَيُؤَيِّدُ عَلَيَّ قُلُوبَكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْاَقْدَامَ (اور آسمان سے تم پر پانی برسار رہا تھا تاکہ اُس کے ذریعے سے تم کو پاک کرے اور شیطانی گندگی کو تم سے دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے) وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلُ (تاکہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق کر دکھائے) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشْرًا لِّكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ (اور یہ امداد تو خدا نے صرف تمہارے خوش کرنے کو کہی ہے اور اس لیے (کہی ہے) کہ تمہارے دل اس سے تسلی پائیں) وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (اے پیغمبر تم ان لوگوں سے) کہو کہ حق تو یہ ہے کہ اس (قرآن) کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس (یعنی جبریل) لے کر آئے ہیں) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا اَلصَّحَابَ الْاَصْلٰكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُوْا الْكِتٰبَ وَيُوْذُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا (اور ہم نے دوزخ کے پاسبان (آدمی نہیں بلکہ فرشتے) سمجھائے ہیں اور ان کی (انہیں کی) گنتی (بھی) اس غرض سے ٹھہرائی ہے کہ جو لوگ

(قیامت کے) منکر ہیں اُن کو (ان باتوں سے) اور زیادہ پریشانی ہو (اور) تاکہ اہل کتاب (سننے کے ساتھ) یقین کر لیں اور جو مسلمان ہیں (ان باتوں سے) اُن کا ایمان زیادہ ہو) و قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو بیچ کی (اس کی) اُمت (بھی) بنایا ہے تاکہ (اور) لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے میں (تمہارے) رسول محمد گواہ بنیں۔)

وقوله تعالى وَأَمْزَلْنَا لِنَّا لِيَكُ الذِّكْرُ لِلْبَشَرِ لِنَسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو بیچ کی (اس کی) اُمت (بھی) بنایا ہے تاکہ (اور) لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے میں (تمہارے) رسول محمد گواہ بنیں۔)

وقوله تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْنَا بِالنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ بِهِمْ تَمَّ بِرِ (ابھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی ہدایت) کے لیے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تم ان کو ابھی طرح سمجھا دو) وقوله تعالى هَذَا ابْلَاحٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَحْتَلِمُوا أَلْتَمَأْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولَآئِكَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (یہ قرآن) لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامہ ہے (اور اس کے نازل کرنے سے) غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے (عذاب خدا سے ڈرایا جائے اور تاکہ (سب لوگ) معلوم کر لیں کہ خدا ہی ایک معبود ہے اور تاکہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں نصیحت پکڑیں) وقوله تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَلْنَا كَثِيرًا مِّنْهُ بَآسًا مُّشَدِّدًا مِّنَ النَّاسِ وَكَيْفَ لَمْ يَكُنْ يُعْذِرُ، وَمَسْئَلَةٌ بِالْعَيْبِ (تحقیق) ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے معجزے دیکر بھیجا اور ان کی معرفت کے لیے کتابیں انہیں اور (نیز ہم نے) ترازو (کا رواج) دیا گیا تاکہ لوگ (دینی و دنیا ہی دونوں طرح کے معاملات میں) انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا کہ (ہتھیاروں کے کام میں لایا جائے تو اس میں بڑا خطر ہے اور اس میں لوگوں کے (بہترے) فائدے (بھی) ہیں۔)

ایک غرض یہ بھی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو معلوم کرے جنہوں نے (اللہ کو) دیکھا نہیں (اور) پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں و قوله تعالى وَكَذَلِكَ نُوحِيَ
إِلَّا هَيْسَرَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا انتظام دکھانے لگے تاکہ وہ (کامل یقین
کرنے والوں میں سے ہو جائیں) و قوله تعالى وَانجِيلُ وَالْحَمِيدُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وَ تَحِيَّتُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔

اور (اسی نے) گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو (پیدا کیا) تاکہ ان سے سواری لو اور
(سواری کے علاوہ یہ چیزیں موجب زینت (بھی ہیں) اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ
ان آیات میں حرف لام علت کے لیے نہیں بلکہ یہاں لام بمعنی عاقبت ہے جس طرح
کہ مندرجہ ذیل آیات میں حرم لام بمعنی عاقبت ہے فَالْتَقَطَهُ الْفِرْعَوْنُ يَكُوْنُ
لَهُمْ عَذَابٌ وَاذْ حَوْثًا لَوْ فِرْعَوْنُ كَ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ لَوْ
یہی موعسے) ان کے دشمن اور (ان کی) پریشانی (کے باعث) ہوں) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا أَوْ رَأْسِ طَرِجِ
(اختلاف حالت سے) ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا تاکہ (مقدور والے غریبوں
کو کچھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی (ذلیل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے اپنا فضل کیا ہے
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ
خدا یہ رہا ہے) کہ اُس (دوسے) کو جو شیطان نے ڈالا ہے ان لوگوں کی آزمائش
(کا ذریعہ) بنائے جن کے دلوں میں (بد عقیدتی کا) مرض ہے) لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيْتِنَا وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتِنَا ر تَا كَ جَو شَخْصٍ هَلَاكٍ هُونِ وَاللَّهِ وَه حِجْتِ
تمام ہوئے پیچھے ہلاک ہو اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ بھی حجت تمام ہوئے پیچھے
زندہ رہے) وَلَتَضَعِي إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لَيَرْضَيْنَهُ
وَلَيَقْتُلُوهُنَّ أَمَا هُمْ يَمْتَدِنُونَ (اور اس لیے کہ جو لوگ روزِ آخرت کا یقین نہیں

رکھتے اُن کے دل ان کی باتوں کی طرف مائل ہوں۔ اور ان کی باتوں کو پسند کر لیں اور تاکہ بد کرداریاں یہ (خود) کرتے ہیں وہ (بھی) کیا کریں (دیکھو ان آیات میں صرف لام کا مابعد ان افعال کی غایت مقصودہ نہیں۔ لیکن چونکہ ان افعال پر وہ مترتب ہے اس واسطے حرف لام جو علت کے لیے موضوع ہے اس پر لایا گیا مگر جہاں علت کے معنی کے لیے نہیں بلکہ بمعنی عاقبت ہے۔ تو اس شبہ کا جواب ہم دو طرح پرے کہتے ہیں۔ اول اجمالی طور پر جو معترضین کے تمام پیش کردہ مثالوں کے لیے ایک ہی جواب کافی ہے کہ لام عاقبت اس شخص کی نسبت کہا جاتا ہے جو اس عاقبت اور انجام سے جاہل یا اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو۔ جاہل کی مثال اس آیت 'فَاَلْتَقَطْهُ' 'اَلْفِرْعَوْنَ یَکُوْنُ لَهْمًا عَدُوًّا وَحَرًّا' (تو فرعون کے لوگوں نے اُنہیں اٹھا لیا کہ (آخر کار یہی موسیٰ) اُن کے دشمن اور اُن کی پریشانی (کے باعث) ہوں) میں ہے اور عاجز کی مثال شاعر کے اس قول سے

لِدَوَالِ الْمَمُوتِ وَابْتِوَالِ الْخَرَابِ
فَلَكُمْ یَصِیْرًا لِّذَهَابِ

یعنی تمہاری پیدائش کا انجام موت اور بنائے عمارات کی انتہا خواہی اور ویرانی ہے کیونکہ تم سب کو آخر فنا ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ کے حق میں جو کہ تمام اشیاء کا عالم اور سب چیزوں پر قادر ہے۔ حرف لام کو بمعنی عاقبت قرار دینا ہرگز صحیح نہیں۔ اس کے افعال اور احکام میں جو حرف لام وارد ہے وہ بمعنی حکمت اور غایت ہے جس کو لام تعلیل کہتے ہیں۔ درم یہ کہ ہم ہر ایک مثال کا علیحدہ علیحدہ جواب بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول 'فَاَلْتَقَطْهُ' 'اَلْفِرْعَوْنَ یَکُوْنُ لَهْمًا عَدُوًّا وَحَرًّا' میں حرف لام تعلیل کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے اس میں اس واقعہ کے مقدر کرنے کی علت بیان فرمائی ہے یعنی آل فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لینا اس لیے مقدر کیا کہ اُن کے لیے باعث رنج و غم ہوں۔ اور بجائے ذکر کرنے تقدیر کے اُن کا فعل اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اُن کے لیے باعث رنج و غم ہوں۔ اور بجائے ذکر

کرتے تقدیر کے اُن کا فعل اِس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اُن کے لیے زیادہ موجب حسرت و اندوہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو پسند کرے اور پھر اُس چیز سے تکلیف پہنچے تو یہ زیادہ موجب حسرت و رنج ہوتا ہے۔ خلاف اِس چیز کو جس میں آدمی کا کوئی دخل نہ ہو تو اُس سے تکلیف پہنچنے میں اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ فرعون۔ اُس کی قوم اور دوسرے لوگوں پر اپنی قدرت علم۔ اور حکمت کا طرک کمال ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو فرعون جس شخص کے نابود کرنے اور ہٹانے کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اُس کی تربیت کے لیے خود متولی ہوا اور اپنی خوشی اور مرضی سے اُس کو اپنے گھر میں پالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام مدت تک اُس کے قبضے اور تصرف میں رہے۔ مگر اُن کو ذرا نقصان نہ پہنچا سکا۔ غرض آل فرعون کا جو سلوک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح رکھا چونکہ اِس کا ذکر کرنا اُن کے لیے زیادہ موجب حسرت تھا۔ لہذا قضا و قدر کو ذکر نہیں فرمایا اور اُس کے بجائے اُن کے سلوک کو ذکر کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ نے یہ بھی ہم کو بتا دیا ہے کہ بندوں کے تمام افعال اِس کی قضا و قدر سے واقع ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ يَتَقَوُّوْا اَهْلُوْا مِنْ اَللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنٰیہِمْ ظاہر ہے کہ حرف لام علت کے لیے ہے کیونکہ ما بعد لام اللہ تعالیٰ کے فعل مذکور یعنی بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعہ آزمایا۔ کیونکہ جب معزز۔ شریف اور سردار لوگ دیکھتے کہ کمزور۔ ضعیف اور کم رتبہ آدمی اسلام لائے ہیں تو بعض متکبر لوگ اسلام کے اختیار کرنے سے ناک چڑھاتے اور یوں کہتے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کمینے لوگ تو خیر و خوبی ہی نہیں ورنہ ہم لوگ جو عزت و وقت رکھتے ہیں۔ اِی سے محروم نہ رہتے پس اُن کا یہ کہنا اِس امتحان کی غایت اور حکمت ہے اور یہ خیال بھی ان کو دامن گیر ہوتا کہ اگر ہم اسلام لائیں گے تو اِدنے لوگوں کے ساتھ برابر بیٹھنا

پڑے گا۔ اُن کا یہ رویہ اور ایسی باتیں صاف طور اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ دیدہ دانستہ تجبر اور غرور کی وجہ سے حق کے منکر ہوئے۔ اور اسلام قبول نہ کیا۔ علت غائی دو قسم ہے ایک وہ جو بذات خود کسی فعل سے مطلوب ہو۔ دوسری وہ جو کسی اور چیز کے لیے مطلوب ہو اور اُس کی طرف وسیلہ ہو۔ اُن متکبرین کا یہ قول اور جو کچھ اس پر مرتب ہوا۔ علت غائی کی دوسری قسم میں سے ہے کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل عزت۔ قہر اور سلطان کے ظاہر کرنے کی طرف وسیلہ ہیں۔ جو مقصود بالذات ہے۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اُس شخص کو عطا نہ کرتا ہے جو ان کا مستحق اور اہل ہو۔ اور جو ان کے لائق و سزاوار نہ ہو وہ اُس کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ رَکِیَا اللّٰهُ شکر گزار بندوں (کے حال) سے بخوبی واقف نہیں (شاکرین وہ لوگ ہیں جو اُس کی نعمت کی قدر سمجھتے اور اپنے منعم کا شکر بجالاتے ہیں۔ غرض اللہ سبحانہ نے یہ امتحان اور آزمائش اس لیے فرمائی تاکہ شکر گزار اور کفرانِ نعمت کرنے والے متماز ہو جائیں کہ کون شکر بجالاتا اور کون کفران اختیار کرتا ہے۔

فصل۔ اللہ تعالیٰ کے قول لِيَجْعَلَ مَا يُمِئِقِي الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَاُفْقَانِيَةً قُلُوبُهُمْ میں صرف لام حکمت اور تعلیل کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے شیطان کا اس بات کو جو رسول کے کلام کے بیچ میں اُس نے کہہ دیا تھا۔ لوگوں کے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنایا جس سے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ اور فسادات تھی شک و شبہ میں پڑے اور مخلص مومنین نے اس بات کا یقین کیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور حضرت محمدؐ اُس کے سچے رسول ہیں اور شیطان نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ اور باطل ہے مسلمان صدق دل سے اس پر ایمان لائے اور اس کے دل اُس پر ثابت اور قائم ہو گئے پس اس امتحان اور اس کے مقدر کرنے کا یہ غایت مقصود ہے

سجائے بندوں کے قلوب اور دل میں قسم کے بنائے ہیں۔ مرین۔ قاشما۔ مجتہد
 یہ نہیں قسم اس طرح پر ہیں کہ بعض قلوب ایسے خشک اور جامد ہوتے ہیں۔ وہ حق
 کو قبول کرنے اور اس کے ماننے کے لیے نرم نہیں ہوتے ایسے قلوب قاسی اور
 صر کی مانند ہیں۔ کہ جو ہدایت ان کو سنائی جائے اس کو قبول نہیں کرتے۔ حق
 اور علوم نافع اُن میں جاگزیں نہیں ہوتے۔ اور نہ اعمال صالحہ کی طرف مائل ہوتے
 ہیں۔ اور بعض قلوب ایسے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں۔ اور اُن میں حق منتقش ہو
 جاتا ہے۔ مگر چونکہ ان میں ضعف ہوتا ہے اس واسطے وہ حق اُن میں ثابت اور
 قائم نہیں رہتا ایسے قلوب مرین ہیں اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ جن میں حق کے
 قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اُن میں قوت اور
 مضبوطی ایسی ہوتی ہے۔ کہ حق اور ہدایت اُن سے کبھی زائل نہیں ہوتی ایسے قلوب
 مجتہد اور صحیح ہیں۔ ان میں تین صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ صلابت۔ صفائی۔ اور نرمی
 صفائی کے ذریعے سے حق کو دیکھتے اور صلابت اور سختی کی وجہ سے حق پر قائم و دائم
 رہتے اور نرمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے اور اسی صفت کی وجہ سے خلق خدا پر
 رحم کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں مروی ہے کہ بندوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے
 برتن ہیں۔ جو اُس نے اپنی زمین میں رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ سبحانہ
 کے نزدیک وہ دل ہے جو نہایت مضبوط اور بہت رفیع اور اعلیٰ درجہ کا صاف ہو
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان قلوب والوں کے شان میں فرمایا ہے اَشَدُّ اَعْوَابِ الْكُفَّارِ
 رَحْمًا وَبَيْنَهُمْ كَافِرُونَ کے حق میں بڑے سخت رہیں مگر آپس میں رحم دل اس
 آیت میں اللہ سبحانہ نے اُن مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ جنہوں نے اپنی
 صفائی قلب سے حق اور ایمان کو پہچانا اور دل کی مضبوطی کے سبب کفار پر غالب ہے
 اور اُس کی نرمی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا۔ اُس کی لم یہ ہے۔ کہ
 دل بدن کے تمام اعضاؤں کا سردار اور ان کا بادشاہ ہے۔ بدن کے تمام اعضاؤں کا

طرح تین قسم ہیں۔ مثلاً ہاتھ ہی کو دیکھو بعضے ہاتھ ایسے خشک ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ اڑھ اور نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں۔ پس ایسے ہاتھ قلب قاسمی کے مشابہ ہیں اور بعضے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پکڑ تو سکتے ہیں مگر ضعف کی وجہ سے ان کو تھام نہیں سکتے۔ پس یہ قلب مریض کی مانند ہیں اور بعضے ہاتھ ایسے ہیں جو پکڑنے کے بعد مضبوطی کے ساتھ تھام رکھتے ہیں پس یہ قلب صحیح اور سمجھدار اور رحم والے دل کو نشانہ ہیں۔ قلب میں جب صفت علم حاصل ہوتی ہے تو اس کے سبب بلائے مرض سے جس کا منشا شہوت اور شہبہ سے نجات پاتا ہے اور صفت رحم کی وجہ سے فسوت سے بچتا ہے اسی واسطے اللہ سبحانہ نے مریض اور قاسمی دل والوں کے سوا دوسرے لوگوں یعنی صحیح دل والوں کو علم ایمان اور اخبات کے ساتھ موصوف فرمایا ہے۔ صحیح القلوب لوگوں یعنی اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور غور کرنے کے لائق ہے کہ اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو علم اور سمجھ رکھتے تھے انہوں نے تو اس امر کا یقین کیا کہ قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے جس طرح کہ ان کی نسبت یہ بیان فرمایا ہے۔ کہ آیات منشا بہات کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں "اِنَّا بِہِ کُنَّا" "مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا" اس پر ہمارا ایمان ہے۔ (یہ سب کچھ) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے) یہ دونوں امر یعنی آیات منشا بہات کا نازل کرنا اور شیطان کا رسول کے کلام کے بیچ میں غلط بات کہہ دینا امتحان اور آزمائش کے کیسے ہیں۔ جن میں کم فہموں کو شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان منشا بہات پر ایمان لاتے اور القاسمے شیطان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ اپنے آیات کے احکام کو القاسمے شیطان کے مقابلے میں آیات حکمات کے بجائے جو منشا بہات کے مقابل ہیں قرار دیا ہے پس یہاں احکام آیات حکمات کے نازل کرنے کے بجائے اور القاسمے شیطان کو مٹانا اور نسخ کرنا ایسا ہے جس طرح منشا بہ کو محکم کی طرف پھیرنا۔ القاسمے شیطان کے نسخ کے یہ مٹنے ہیں کہ جو بات اس نے کہی تھی اس کی تردید کرنا اور نسخ بد میں معنی نہیں کہ احکام مشرورہ کو اٹھا

دینا اور نسخ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ مخاطبین نے جو ظاہر الفاظ سے ایک مطلب سمجھا تھا اور اللہ سبحانہ کے نزدیک اُن الفاظ کا یہ مطلب نہ تھا۔ اُس کو ان کے قلوب میں سے دُور کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آیه وَ اِنْ تَبَدُّوا مَافِي الْفِكْرِ اَوْ تَخَفُوا لَا يَحْسِبُكُمْ بِهِنَّ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ مِنْكُمْ لِيَسْأَلُوْكُمْ (اور لوگو!) جو تمہارے دلوں میں ہے اگر اُس کو ظاہر کر دیا اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اُس کا حساب لے گا پھر (دل کے کھوٹ پر) جس کو چاہے بخشے) کو آیت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا اَلَا يَهْدِي الْاَعْيُنُ عَنْ مَّا هِيَ رَاٰءَ اَعْيُنِنَا وَاَنْتَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (اور اُس کے وبال میں نہ بکڑ) نے منسوخ کر دیا پس یہ نسخ بدیں معنی ہیں کہ جو انہوں نے مضمون سمجھا تھا وہ اُن کے اذہان میں سے دُور کر دیا کہ حکم ثابت کو مٹا دیا۔ محاسبہ آخرت یا دینا میں عذاب دینے کے مستلزم نہیں اسی واسطے اللہ سبحانہ نے اس حکم یعنی محاسبہ کرنے میں سب کو شامل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جسے چاہے بخش دے۔ اور جسے چاہے مذنب کرے پس اس آیت سے یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ ہر ایک کو مواخذہ یعنی عقاب فرمائے گا اللہ سبحانہ کے منشاء کے خلاف تھا۔ اس واسطے آیت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا اَلَا يَهْدِي الْاَعْيُنُ عَنْ مَّا هِيَ رَاٰءَ اَعْيُنِنَا وَاَنْتَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ کے ساتھ یہ مضمون اُن کے اذہان سے نکال دیا۔

القائے شیطان کے نسخ اور اس میں اتنا فرق ہے کہ یہ اُس مضمون کا نسخ ہے جو کلام الہی کے منشاء کے خلاف سمجھا گیا اور وہ اُس کلام کا نسخ ہے جو غیر خدا نے اُن کے کانوں میں کہی اور پڑھنے کے وقت بیچ میں ملا دی تھی۔ صحابہ اور تابعین کے نزدیک نسخ کے ایک تیسرے معنی بھی ہیں کہ آیات کو اُن کے ظاہر الفاظ پر محمول نہ کرنا بلکہ عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر لینا یہ بھی بمعنی نسخ ہے اور نسخ بدیں معنی اُن کے کلام میں کثرت سے مستعمل ہے اور نسخ کے چوتھے معنی جو متاخرین کے نزدیک مشہور اور ان کی اصلاح میں مراد ہوتے ہیں یہ ہیں کہ ایک حکم شرعی کو جو پہلے ثابت ہو گیا دلیل سے اُٹھا دینا۔ غرض نسخ کے چار معنی اور

اور لفظ احکام کے تین معنی ہیں ایک وہ جو متشابہ کے مقابل لے جاتے ہیں لکھو کہ تعالیٰ
 مِنْهُ آيَاتٌ مُّخْتَلِفَاتٌ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأُخْرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ وَحِينَ يَكُلُّ بَعْضُ آيَاتِهِ
 پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور (بعض) دوسری مبہم رکہ
 اُن کے معنوں میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں، دوسرے وہ جو اللفاظ شیطانی کے نسخ
 کے مقابل مراد ہیں۔ کقولہ تبارک و تعالیٰ نَسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ لَسْتَ بِحَكِيمٍ اللَّهُ
 آیاتہ (پھر زآخر کار) خدانے سوئے شیطانی کو دور کر دیا اور اپنی آیتوں کو مضبوط
 کر دیا، احکام بدین معنی تمام آیات میں موجود ہے یعنی سب کی سب مثبت۔ مقرر و سبب
 ہیں چنانچہ فرمایا ہے۔ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ (وہ کتاب جس کی آیتیں مضبوط
 ہیں) تیسرے وہ جو آیات منسوخ کے مقابل ارادہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سلف صالحین
 کے اس قسم کے اقوال بکثرت موجود ہیں کہ یہ آیت محکم ہے یعنی منسوخ نہیں۔ اور احکام
 کے معانی متعدد اس لیے ہیں کہ احکام کبھی نفس کلام میں ہوتا ہے۔ جو کہ لفظ
 شیطانی کے مقابل ہے۔ یہاں محکم بمعنی مفصل ہے یعنی اللہ سبحانہ نے اپنے
 کلام کو شیطانی کے کلام سے اس طرح ممتاز اور علیحدہ کر دیا کہ اس کو منسوخ اور
 باطل کر دیا تاکہ کلام منزل من اللہ اور اس کے درمیان کسی طرح کا اشتباہ نہ پڑے
 اور کبھی احکام حکم منزل کے باقی اور مستمر رکھنے میں مقصور ہوتا ہے کہ ثبوت کے بعد
 وہ منسوخ نہیں کیا جاتا۔ اور کبھی کلام منزل کے معنی اور تاویل کے متعلق پایا
 جاتا ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ معنی مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر دیا کہ اس کے
 سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ پیدا ہو۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ لَیَجْعَلُ مَا یُلْقِی الشُّطُنُ قِتَاتَهُ لِلذِّمَنِ فِی قُلُوبِهِمْ مَرْمَزٌ میں حرف لام اپنے اصل کے مطابق تَعْلِیل کے لیے ہے اور اس امتحان اور آزمائش سے یہ مطلوب ہے کہ مختلف قسم کے قلوب یعنی مریضہ، قاسیہ اور مَیْجَنَّة کے باطنی احوال ظاہر ہو جائیں۔ پس مریض اور قاسیہ کا تو شک اور کفر ظاہر ہوا۔ اور مَیْجَنَّة کا ایمان، ہدایت اور ایمان کی محبت اور کفر و شرک سے بغض اور نفرت ظاہر ہوئے اور یہی آزمائش القائے شیطان کی بڑی حکمت ہے۔

فصل - اللہ تعالیٰ کے قول لَیَهْدِکَ مِنْ هَدَکَ عَنْ مَبِیِّنَاتِهِ

وَجَبِّیْ مَنْ جِیَ عَنْ بَیِّنَاتِهِ حَرْفِ لَازِمِ قَاعِدَہ کے مطابق تَعْلِیل کے لیے ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ نے اپنی وہ حکمت بیان فرمائی ہے جو مسلمانوں اور کفار کے آپس میں اچانک مٹھ بھڑھونے اور سپر مسلمانوں کے ایسی حالت میں غالب اور کامیاب ہونے میں پوشیدہ اور مخفی تھی کہ بظاہر ان کے فتح مند اور غالب آنے کی کوئی صورت نہ تھی کیونکہ ایک ان کی تعداد ہی بہت کم تھی۔ اور پھر ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا جس سے کفار کے ایک عظیم الشان اور کثیر التعداد لشکر کا مقابلہ کر سکتے جس کے پاس ہر قسم کے سامان موجود مہیا تھے انسان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آتی تھی کہ مسلمان ایسی کمزور کمی اور بے سامانی کی حالت میں غالب آسکیں گے۔ پس مسلمانوں کا ایسی میں منصور و فتح مند ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے جس سے اُس نے اپنے رسول اور کتاب کی تصدیق ظاہر فرمائی، تاکہ جو شخص اس نشانی کے بعد کفر و عناد اختیار کرے گا، تو اس لیے اللہ سبحانہ کے نزدیک کوئی حجت نہ ہوگی اور جو شخص اسلام لائے گا، تو اُس کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے گا

پس یہ کتنی بڑی حکمت ہے اور اس کی نظریہ دوسری آیت بھی موجود ہے
 اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّنُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَحَقِّ الْقَوْلِ
 عَلَ الْكَافِرِيْنَ (یہ قرآن، تو بس دتر کی، نصیحت ہے اور پڑھنے کے لائق
 اور عام فہم ہے اور اس کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے، کہ جو زندہ (دل،

ہوں ان کو عذاب خدا سے، ڈرادے اور منکروں پر حجت (اہلی قائم ہو، ۴

فصل: اللہ تعالیٰ کے قول وَ لَتَصْنَعِيَ اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا

يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ فِيْ هِيَ مِثْلُ لَامِ اِسْمِ قَاعِدَةٍ كَيْفَ تَعْلِيْلُ كَيْفَ

یہ، کیونکہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ لام کا مابعد کفار کے فعل

یعنی ایک دوسرے کو بہکانے کی علت ہو اور اس وقت لفظ غروراً پر یہ

معطوف ہوگا، اور معطوف علیہ دونوں ملکر کفار کے فعل مذکور کا مفعول نہ ہوں

گئے یعنی وہ ایک دوسرے کو اس لیے بہکاتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالیں

اور ان کے دل اپنے سابقہ خیالات کی طرف مائل رہیں اور انہی کو اچھا سمجھ کہ

ان کے مطابق عمل کریں۔ غرض اللہ سبحانہ نے بنا دیا ہے کہ کفار جو ایک دوسرے

کو بہکاتے تھے، تو ان کا مقصود کیا تھا، چار باتیں انہیں مقصود تھیں۔ قریب وہی ان

کے دلوں کو اپنے خیالات کی طرف مائل کرنا۔ اُن کے دلوں میں ان کی محبت الفت

پیدا کرنا۔ اُن کے مطابق اُن کا عمل ہونا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ لام کا مابعد اس

امر کی علت ہو کہ اللہ سبحانہ نے ہر ایک نبیؑ کے واسطے ایک دشمن کیوں مقرر کر دیا

ہے، تو اُس وقت یہ غایت اور حکمت مقصود بغیرہ ہوگی، یعنی اس سے ایسے

امور مطلوب ہیں جو اللہ سبحانہ کے نزدیک محبوب و مطلوب ہیں اور یہ ان

کی لئے وسیع ہے، اور اس کے فوت ہونے سے وہ مطلوب چیز فوت ہو جاتی

ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ غرض دونوں صورتوں

میں حرف لام تَعْلِیْلِ کے لیے ہے۔

فصل نوع ثالث وہ آیات ہیں جن میں حرف کی جو صراحتہً
علیت پر دراست کرتا ہے مذکور ہے کقولہ تعالیٰ مَا أَذَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ
مِنَ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ
(جو مال اللہ نے رسول کو ان، بستیوں کے لوگوں سے مفت میں دلوادے
تو وہ اللہ کا حق) ہے اور رسول کا اور رسول کے، قرابت داروں کا، اور
یتیموں کا اور محتاجوں کا اور بے توشر، مسافروں کا یہ حکم اس لیے دیا گیا،
کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ (مال، ان دہی، میں دائر نہ رہے)، اس آیت میں
اللہ سبحانہ نے یعنی اس قسم کے مال غیرت کو ان اصناف کے لیے مخصوص فرماتے
کی یہ علت بیان فرمادی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے مال کو دولت مند اور
زور آور لوگ سمیٹ لیں اور محتاج اور کمزور بے بہرہ رہ جائیں بلکہ اس قسم کا
مال خاص کمزور اور محتاجوں کا حق ہے وقولہ تعالیٰ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسُكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ لَيَسِيرٌ لِّكِبَلَاتِنَا سُوَاعِلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَجُوا بِمَا آتَاكُمْ
(لوگو! جتنی مصیبتیں روئے زمین پر نازل ہوتی ہیں اور جو خود تم پر نازل
ہوتی ہیں وہ سب) ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب (روح محفوظ) میں لکھ
رکھی ہے اور بیشک یہ اللہ کے نزدیک (ایک) سہل (سی بات) ہے
اور یہ ہم نے کو، اس لیے (جتنا دیا ہے کہ کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا
رنج نہ کرو اور کوئی نعمت خدا تم کو عطا کرے تو اس پر اتراؤ مت، اس
آیت میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمیوں کو جو مصیبت اور
تکلیف بدنی پیش آتی ہے وہ برائت اور تندرستی پہلے سے اللہ تعالیٰ

کی تقدیر میں مقدر ہو چکی ہے۔ ضمیر ہا کے مرجع میں مفسرین کے تین قول ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس کا مرجع لفظ النفس ہے اور بعض مصیبت اور بعضے ارض کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ تکلیف پہنچانے اور نندراستی بختنے سب باتوں پر اسے قدرت ہے اور یہ امور اُسکے نزدیک کوئی دشوار نہیں اور اس کے مقدر کرنے کی علت اور حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بندوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو مصیبت انہیں پیش آتی ہے وہ پہلے سے تقدیر الہی میں مقدر تھی، تو ان کو اپنے مطلوب کے فوت ہونے پر غم و اندوہ پیدا نہ ہوگا اور نہ کسی مرغوب چیز کے حاصل ہونے پر اترانے لگیں گے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی دُکھ لگا ہے۔ تو پھر ایسی چیزوں کے حاصل ہونے پر حین کے ساتھ مصیبت لگی ہے فرحت اور خوشی ظاہر کرنے کا کیا موقع ہے چونکہ مصیبت کسی محبوب چیز کے فوت ہونے یا اُس کے چلے جانے کے خوف و اندیشہ یا کسی مکروہ چیز کے حصول یا اس کے حاصل ہونے کے خوف کو متضمن ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ نے جملہ کلماتِ تاسوا سے متنبہ فرمادیا ہے کہ جو مرغوب چیز حاصل ہو، اُس کی مفارقت پر اور کسی مطلوب چیز کے نہ حاصل ہونے پر غم و اندوہ ہونا چاہیے۔ اور جملہ لَاتَفْرُحُوا میں اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مطلوب چیز حاصل ہو جائے تو قبل اس کے کہ اس کی مفارقت کا وقت آئے نفس کو پہلے سے اس کی مفارقت کا متحمل بنا لینا اور پھر مفارقت کے صدمہ پر صبر کرنا ضروری ہے چونکہ جملہ مصائب بدنی اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ اور جو بندے کو یقین ہو گا کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر اور مکتوب ہیں۔ اور جو مصیبت پیش آئے وہ کبھی ٹلنے کی نہ تھی۔ اور ٹل گئی ہے وہ کبھی پیش آنی والی نہ تھی تو آدمی کے دل میں ایک سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا اور ان کا تحمل اور

برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان کی نسبت یہ سمجھے گا کہ گرمی، سردی وغیرہ مقررہ چیزوں کی طرح یہ بھی مقررہ امور ہیں۔

فصل۔ نوع رابع واہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا مفعول لہ ذکر کیا گیا ہے، چونکہ قادر مقررہ ہے کہ مفعول اپنے فعل کی علت ہوا کرتا ہے تو یہ آیات صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت اور غایت سے خالی نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً (اور اسے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں) ہر چیز کا بیان (دشانی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت، اس آیت میں مصداق تیبیاناً ہدیٰ اور رحمتہ کو بنا کر مفعول لہ منسوب قرار دینا راجح اور احسن ہے چنانچہ دوسری آیت لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَا يَهِيبُ أُولَئِكَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اور دوسری عرض یہ ہے کہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کریں (اور تیسری) عرض یہ ہے کہ تم (قبلے کے بارے میں) سیدھے رستے (الگو) سے صراحتاً یہ مضمون ثابت ہے، اتمام نعمت سے رحمت مراد ہے وقال تعالیٰ وَمَا أَهْدَيْنَا مِنْ قَرِيْبٍ إِلَّا لَدَفًا سُنْدِرًا وَنَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (اور ہم نے کسی گاؤں کو بے اسکے ہلاک نہیں کیا کہ آگاہ کرنے کو ان کے پاس ڈر سنانے والے پیغمبر، آئے اور انہوں نے نرمانا، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وقال تعالیٰ وَلَقَدْ بَيَّنَّنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (اور البتہ ہم نے قرآن کو لوگوں کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی ذکر کے لیے چنانچہ دوسری آیت میں ہے فَالْمَا يَسْتَدِينَاهُ بِلِسَانِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (تو دوسرے پیغمبر، ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری بولی میں اس (قرآن) سے آسان کر دیا ہے کہ یہ (اہل عرب) نصیحت

پکڑیں، وقال تعالیٰ فالذقیات ذکراً عذراً اؤ نذراً (لوگوں کے دلوں میں خدا کا خیال ڈالتی ہیں تاکہ محبت تمام ہو اور ڈرا یا جائے، یعنی عذر دہ کرنے اور ڈرانے کے لیے) وقال تعالیٰ فَمَّا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً تَكْلِمْ شَيْئاً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا فرمائی جس سے نیکوں کا رویہ پر ہماری نعمت پوری ہوئی اور اس میں کل باتوں کے تفصیلی احکام موجود ہیں اور لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے) اور یہ کتاب موسیٰ کو اس غرض سے (دی گئی) تاکہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین لائیں، اس آیت میں تمام مصادرتیماً، تفصیلاً، ہدئاً اور رحمةً مفعول لہ ہیں وقال تعالیٰ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِغَلَامِكُمْ (ہم نے اوپر سے پانی برسایا، تم لوگوں کو اور تمہارے چار پلوں کو فائدہ پہنچے) تک لفظ متاع تمنیج کے موقع پر استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے سلام تسلیم کے اور عطا اعطا کے موقع میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کے قول يُرِيكُمْ الْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا (ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک تم لوگوں کو دکھاتا ہے) میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ خوفًا اور طمعاً بمعنی امانت و اطلاع يُرِيكُمْ کے مفعول لہ ہوں اور یہ احسن اور ارجح ہے دوم یہ کہ فعل مخدوف کے مفعول ہوں یعنی یُرِيكُمْ الْبُرُقَ کے بعد فَيَرَوْنَهُمَا مخدوف ہے جس سے یہ حال واقع ہیں وقال تعالیٰ اُولَئِكَ يَنْظُرُونَ اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ يُنزَّلُ الْغُيُوثُ (ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف (نظر بھر کر) نہیں دیکھا کہ ہم نے اُس کو کیسا بنایا، تبصیراً وَ ذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (تاکہ جتنے بندے ہماری طرف رجوع لانے والے ہیں وہ ہماری قدرت کا تماشا دیکھیں) تک۔ یعنی تبصرہ

اور ذکر کے لیے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ تبصرہ تو عمل اور معرفت کا سبب ہے اور ذکر کی توجیہ الی اللہ اور النقیاد کا موجب ہے۔ اور ان دونوں امر سے ہدایت کا اتمام ہوتا ہے ۵

فصل۔ نوع خامس وہ آیات ہیں جن میں لفظ اَنْ اور اس کے بعد فعل مستقبل اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اپنے ماقبل کی علت ظاہر کرے قولہ تعلقے اَنْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا د کہ مبادا کل کلاں کو کہیں یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے دیہود و نصاریٰ ایسے دو ہی گروہ پر کتاب اتری تھی و قولہ تعالیٰ اَنْ تَقُولَ لَنْفُسِ تَجَسَّرَتْ د کہیں ایسا نہ ہو کہ د تم میں سے کوئی کہنے لگا اے افسوس، و قولہ تعالیٰ اَنْ تَقِيْلَ اِحْذِ لَمْهُمَا فَتَذَكِّرْ اِحْذِ لَمْهُمَا اِلَّا خُرِيْ د کہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے گی تو ایک دوسرے کا کو یاد دلا دیگی، وغیرہ وہ آیات جن میں اَنْ کے بعد فعل مستقبل اس واسطے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ماقبل کی علت ظاہر کرے۔ اس قسم کی آیات کے متعلق نحو میں کوفہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ لفظ اَنْ سے پہلے حرف ل ماکسور اور اس کے کا نفی محذوف قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ اصل میں لِيْلًا تَقُولُوْا اور لِيْلًا تَقُولَ ہے اور اہل بصرہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ اَنْ سے پہلے مفعول لہ محذوف ٹھہراتے اور کہتے ہیں کہ اصل میں یوں ہے كَسَا اَهْدَا اَنْ تَقُولُوْا يَا اِحْذَا اِنْ تَقُولُوْا۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ یہ دونوں مذہب اللہ تعالیٰ کے قول اَنْ تَقِيْلَ اِحْذِ لَمْهُمَا فَتَذَكِّرْ اِحْذِ لَمْهُمَا اِلَّا خُرِيْ میں کس طرح جاری ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر لِيْلًا محذوف مان کر یوں کہا جائے لِيْلًا تَقِيْلَ اِحْذِ لَمْهُمَا تو فَتَذَكِّرْ اِحْذِ لَمْهُمَا کو اس پر عطف کرنا صحیح نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اگر اِحْذَا اِنْ تَقِيْلَ کہا جائے تب بھی عطف درست نہیں۔ اور اگر لفظ لفظ ارادہ محذوف سمجھ کر ارَادَةٌ اَنْ تَقِيْلَ کہا جائے تو یہ مطلب بھی ٹھیک

نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام کا مطلب ایسا ظاہر ہے کہ اس سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ جب ایک عورت شہادت دینے میں کچھ غلطی کرے یا کوئی بات اسے مہجول گئی ہو تو دوسری عورت اس کو سمجھا دے۔ اور چونکہ غلطی کرنا یا دولانے کا سبب ہے اس لیے اس کو علت کے قائم مقام کیا گیا ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے اس لکڑی کو اس لیے تیار رکھا ہے کہ جب دیوار گرنے لگے گی۔ تو اس کو ستون بنا دوں گا یعنی اس لکڑی اسلے تیار رکھا ہے نہ کہ دیوار کے گرانے کے لیے یا یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ درواہیں نے اس لیے مہیا کر رکھی ہے کہ اگر سیارہ ہو گیا تو اس کو استعمال کروں گا وغیرہ اس قسم کے اور بھی محاورے ہیں۔ سیویہ اور اہل بصرہ کا یہ قول ہے۔ اہل کوفہ کا یہ قول ہے کہ یہاں لفظ کئی محذوف ہے اور اصل میں یوں ہے کئی تذکرہ اِحْدٌ مَعْنَا الْاِخْرٰی اِنْ فَبَلْتِ د مگر چونکہ جزا مقدم ہو گئی۔ اس لیے ان حرف شرط بھی ماقبل کے ساتھ متصل ہو گیا اور اس کو فتحہ دیا گیا۔ قرار نے کہا کہ یہ آیت اس محاورہ کے مطابق ہے لِيُعْجِبْنِي اَنْ لِيَسْأَلَ السَّائِلُ فَيُعْطَا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر سائل سوال کرے تو اس کو کچھ دے دینا مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا بھلا معلوم ہوتا ہے بلکہ سوال کرنے پر عطا کرنا بھلا معلوم ہوتا ہے اور آیت وَ اِذَا خَدَسْتَكَ مِنْ نَبِيٍّ اَرْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا مِنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرٰكُ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ (اور اے پیغمبر ان لوگوں کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے نبی آدم سے یعنی ان کی پیٹیوں سے ان کی نسلوں کو باہر نکالا۔ اور ان کے مقابلے میں خود انہی کو گواہ بنایا اس طرح پر کہ ان سے پوچھا کیا میں

تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ سب بوسے ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں اور
یہ اس غرض سے کیا کہ ایسا نہ ہو، کہیں قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہم تو اس
بات سے بے خبر ہی رہے (یعنی کسی نے ہم کو جتایا بتایا نہیں، یا کہنے لگو کہ شرک
ابتدا میں تو ہمارے بڑوں ہی نے کیا اور ہم اُن ہی کی اولاد تھے دکہ، اُن کے بعد
دُنیا میں آئے جیسا بڑوں کو کرتے دیکھا ویسا ہی ہم بھی کرنے لگے، میں بھی لفظ
اُن کے بعد فعل مستقبل، قبل کی علت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ سبحانہ نے اس آیت میں اخذ میثاق یعنی نبی آدم سے وعدہ لینے کی حکمت
یہ بیان فرمائی ہے، کہ قیامت کے دن وہ یہ عجت نہ کریں کہ ہم اس دین سے
جاہل اور نادان تھے یا کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقدیر پر رہے۔ ہمارا کیا تصور
ہے اور اسی طرح آیت وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ (اور
قرآن کے ذریعے سے (ان کو) سمجھاتے رہو کہ کہیں (ایسا نہ ہو) کوئی شخص
قیامت میں، اپنے کرتوت کے بدے مبتلائے آفت ہو جائے، میں بھی لفظ
اُن کے بعد فعل مستقبل اظہارِ علت کے لیے مذکور ہے۔ لفظ بِهِ میں
ضمیر مجرور قرآن کی طرف راجع ہے اور اُن تَبْسُلَ بنا بر مفعول رہنے
کے منصوب ہے۔ اور اصل میں اس طرح ہے حَذَرَ اَنْ تَبْسُلَ جِسْمًا مَطْلَب
یہ ہے کہ اس بات سے بچنے کے لیے (ہمارے احکام) سمجھا دو کہ کوئی جان دہری
میں، ہلاکت میں پڑے اور اپنی بد اعمالی کی سزا میں گرفتار رہے۔

فصل - نوع سادس۔ وہ آیات ہیں جن میں حرف علت یعنی مِنْ اَجْلِ
بالتصریح موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مِنْ اَجْلِ ذَلِكْ كَتَبْنَا
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنْ تَقْتُلُوْا نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَبْرَحْنَا فِي الْاَرْضِ
فَكَانَتْ قَتْلُ النَّاسِ جَمِيْعًا (اس واقعہ کی، وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو
تحریری حکم دیا کہ جو کوئی جان کے بدلے نہیں اور ملک میں فساد پھیلانے کی سزا

کے طور پر نہیں دیکھنا حق، کسی کو مار ڈالنے تو اس کی نسبت ایسا سمجھا جائے گا کہ، گویا اُس نے تمام آدمیوں کو مار ڈالا، بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ میں اَنْبَلِ ذٰلِكَ جَدًّا فَاصْحَحْ مِنْ النَّادِ مَبْنِيَّ كِي عِلَّتْ ہے یعنی قابل اپنے بھائی کے قتل کرنے کی وجہ سے تا دم ہوا۔ مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ ایک تو سیاق نظم اور ترتیب کے خلاف ہے۔ دوسرے اُس کے ذکر کرنے میں کچھ ایسا بڑا فائدہ نہیں۔ اور کتابت مذکورہ کے ساتھ عِلَّتْ بیان کرنے کی وقعت اور قتل کی برائی کی عظمتِ شان جاتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ ایک شخص کا قتل کرنا ایک دوسری اُمت و جماعت پر حکم مذکور کے مقرر کرنے کی عِلَّتْ کس طرح ہو سکتا ہے اور نیز ایک جان کا قتل کرنے والا تمام لوگوں کے قاتل کے حکم میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اُس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کبھی اپنے قضا و قدر کو شرح اور امر کے لیے عِلَّتْ اور سبب ٹھیراتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کوئی اور تقدیر ہی حکم کو شرعی اور دینی حکم کے لیے عِلَّتْ قرار دیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ جان کا مار ڈالنا اُس کے نزدیک اعلیٰ درجہ کا ظلم اور فساد ہے اس لیے اس کو تمام برائیوں سے بڑا بتایا ہے اور سب کے گناہ سے اُس کا گناہ زیادہ ٹھیرایا۔ اور ایک جان کے مار ڈالنے والے کو تمام لوگوں کے قاتل کے حکم میں فرمایا ہے اور تشبیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مشبہ من کل الوجوہ مشبہ بہ کے موافق ہو۔ اور جبکہ سب نفوس کا قاتل دوزخ میں داخل ہوگا اور ایک جان کا قاتل بھی اس میں داخل کیا جائے گا۔ اور دوزخ میں داخل ہونے کی صفت میں دونوں یکساں ہیں۔ اس واسطے تشبیہ صحیح اچھدرست اور من کل الوجوہ موافق ہونا تشبیہ کے لیے ضروری نہیں جس سے کہ جو شخص شراب کا ایک قطرہ پیے وہ بھی گناہگار ہے اور جو کئی من سیر پی جائے وہ بھی گناہگار ہے اور دونوں محض گناہگار ہونے میں یکساں ہیں گو مقدار

ہیں تفاوت اور اختلاف ہے۔ اور اسی طرح جس نے ایک بار زنا کیا وہ بھی گناہگار ہے اور جس نے کئی بار کیا وہ بھی گناہگار ہے۔ اور دونوں گناہگار ہونے میں شریک ہیں۔ اگرچہ گناہ کی مقدار میں فرق ہے۔ گو گناہگار تو دونوں ہیں۔ مجاہد کے اس قول کہ جو شخص ایک جان کو مار ڈالے وہ بھی ویسا ہی دوزخ میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ وہ شخص جو سب آدمیوں کو مار ڈالے، کا یہی مطلب ہے۔ غرض نفس عذاب میں تشبیہ ہے دونوں کو عذاب ہوگا اور صفت عذاب میں تشبیہ نہیں کہ دونوں کو ایک ہی قسم کا عذاب ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی عضویت اور سزا میں تشبیہ ہو۔ کیونکہ دنیاوی سزا ایک جان کے قاتل اور بہت سی جانوں کے قاتل پر ایک ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ پی لے تو دنیا میں اس پر بھی وحی حد قائم ہوگی۔ جو شراب کی ایک مشک پینے والے پر قائم ہوگی، اور جو ایک عورت سے زنا کرے۔ اس پر اور جو ہزار عورتوں سے زنا کرے۔ دونوں پر ایک ہی حد قائم کی جائے گی حسن اور ن زید نے بھی مطلب بیان کیا ہے، کہ ایک جان کے مار ڈالنے پر وہی قصا ہی آتا ہے جو سب لوگوں کے مار ڈالنے پر آئے گا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے ایک مومن جان کو مار ڈالا چونکہ اس نے سب مسلمانوں کو صدمہ اور غم پہنچایا ہے۔ تو گویا اس نے اس ایذا اور غم پہنچانے کی وجہ سے سب کو ہلاکت میں ڈالا اور وہ سب کا دشمن ہو گیا ابن انباری کا یہی قول ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک تاویلیں اور وجوہ ہو سکتے ہیں۔

فصل۔ نوع سابقہ وہ آیات ہیں جن میں لفظ **لَعَلَّ** مذکور ہے لفظ **لَعَلَّ**

کلام الہی میں تعیل کے معنی میں مستعمل اور ترجمی کے معنی سے خالی ہوتا ہے اس میں ترجمی کے معنی اس وقت پائے جاتے ہیں جب مخلوق کی جانب سے ہو اور جس کے حق میں ترجمی صحیح نہیں ہو سکتی یعنی اللہ سبحانہ تو اس کے حق میں محض تعیل

کے واسطے مذکور ہے قولہ تعالیٰ اَنْبَدُ فَاَرْبِكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان
 لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم را آخر کار، پرستہ گار
 بن جاؤ، بعض مفسرین کا قول ہے کہ جملہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جملہ اَنْبَدُ فَاَرْبِكُمْ
 علت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جملہ خَلَقَكُمْ کی علت ہے اور صحیح یہ ہے کہ شہ
 اور خلق دونوں کی علت ہے و قولہ تعالیٰ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ
 الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (جس طرح تم سے پہلے لوگوں یعنی
 اہل کتاب، پر روزہ رکھنا فرض تھا تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم اس سے گناہوں
 سے بچو) و قولہ تعالیٰ اِنَّا انزلنہ قرآنا عربیاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے
 اس قرآن کو زبان عربی میں (اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ تم عرب کے لوگ
 مادری زبان ہونے کی وجہ سے اس کو بخوبی سمجھ سکو) و قولہ تعالیٰ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ (تاکہ تم نصیحت پکڑو) و قولہ تعالیٰ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَىٰ و شاید وہ
 سمجھے یا دہارے عتاب سے، ڈرے، ان تمام آیات میں لفظ لَعَلَّ اللہ سبحانہ
 کی نسبت بمعنی تعین ہے اور مخاطبین کے لحاظ سے اُس میں ترحی کے معنی
 بھی پائے جاتے ہیں ۔

فصل - نوع ثامنہ آیات ہیں جن میں حکم کوئی یا شرعی کو ایسے وصف
 کے بعد ذکر کیا گیا ہے جو اُس کے ساتھ مناسب ہے اور ان کی تین قسمیں ہیں
 اول وہ جن میں لفظ ان مذکور ہے دوم وہ جن میں حرف فامذکور ہے سوم وہ
 جو ان دونوں سے خالی ہیں ۔

قسم اول کی مثالیں وَزَكَّرَيْتَا اِذْ نَادَى رَبَّكَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
 وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ نَحِيْبًا وَاصْحَابًا زَوْجِيَه

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
 خَشِيعِينَ (اور زکر یا کو یاد کرو) جب انہوں نے (اولاد کی طرف سے مایوس
 ہو کر، اپنے پورے گھر کو پکارا کہ اے میرے پورے گھر مجھ کو اکیلا (یعنی بے اولاد،
 نہ چھوڑا اور یوں تو تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے تو ہم نے ان کی (فریاد)
 سُن لی اور ان کو بھی فرزند عنایت کیا اور ان کی بی بی کو ان کے لیے بھلا چنگا
 کر دیا یہ لوگ جن کا اوپر مذکور ہوا، نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو
 ہمارے فضل کی توقع اور ہمارے عذاب کے خوف سے پکارتے تھے اور آگے عاجزی کیا کرتے تھے قولہ تعالیٰ
 إِنَّ الْمُنْتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُمُورٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا غُفَّارِينَ
 ذَلِكِ الْمُحْسِنِينَ (بے شک یہ سیرگاہ بہشت کے) باغوں میں ہوں گے اور
 چشموں میں خدائے اور بندہ کے یہ لوگ اس سے پہلے نیکو کار تھے و قولہ تعالیٰ
 كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْكَ الشُّرُوكَ وَالْمُحْسِنَاتِ عِرَالَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔
 (تاکہ ہم بدکاروں اور بھیجیائی کے کام) ان سے دور رکھیں۔ کچھ شک نہیں وہ ہمارے
 برگزیدہ بندوں میں سے تھے، و قولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَنْصِفُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (اور نبی اسرائیل میں ہے، جو لوگ
 کتاب (تورات) کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں تو ایسے نیکو کاروں کے ثواب
 کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔

قسم دوم کی مثالیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْلَعُوا أَيْدِيَهُمَا خِزَاءً
 بِمَا كَسَبَا (اور (مسلمانوں) مرد چوری کرے تو اور عورت چوری کرے تو ان
 کے داس، کر توت کے بدلے میں دہلا امتیاز، دونوں کے دہتے، ہاتھ کاٹ
 ڈال و قولہ تعالیٰ التَّرَائِدُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ خِلْدَةٍ
 عورت اور مرد زنا کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو دس مارو)
 تیسری قسم کی مثالیں إِنَّ الْمُنْتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُمُورٍ (بیشک یہ سیرگاہ

لوگ (بہشت کے) باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں، اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رِجْوًا
 لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام دیے، کئے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ
 دیتے رہے ان کے لئے، کائناتوں اب ان کے پروردگار کے ہاں ملیگا، اس قسم
 کی آیات قرآن کریم میں کئی ہزار سے زیادہ موجود ہیں بلکہ تمام قرآن اس قسم
 کی آیات سے بھرا ہوا ہے اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ ان آیات سے
 تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات و افعال ان احکام کے لیے جو ان پر مرتب
 کئے گئے ہیں، اسباب ہیں۔ اور ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے
 افعال و اوامر معلل ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ جب اللہ سبحانہ نے ان اوصاف کو ان احکام کی علت اور سبب ٹھہرایا ہے
 تو معلوم ہوا کہ اس نے ان احکام شرعیہ اور قدریہ کو انہی اوصاف کے سبب
 سے جاری فرمایا ہے۔ اور اس نے علت اور حکمت کے بغیر ان کو مقرر اور
 جاری نہیں فرمایا۔ اسی واسطے جو لوگ اللہ سبحانہ کے افعال میں تعلیل اور حکمت
 کے منکر ہیں۔ وہ اسباب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کوئی
 بادیہی کے لیے کوئی سبب یا حکمت اور علت غائی نہیں ٹھہراتے۔ اور جو شخص
 اللہ سبحانہ کے احکام شرعیہ، قدریہ اور جزا و سزا کے احکام میں غور کرے گا تو
 اسے یقین ہو جائے گا کہ منکرین اسباب و حکم کا قول بالکل غلط ہے اور اللہ
 سبحانہ نے اپنے احکام کو علل و اسباب پر مرتب فرمایا ہے اور پھر اس
 کو اپنے کلام میں بیان بھی فرمادیا ہے۔ اس کے علاوہ جس مشاہدہ، عقل و
 فطرت کے سبب وجود اسباب و علل پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم
 اس کو تفصیل سے بیان کریں تو صرف اس مضمون کے لیے چند کتابیں درکار ہیں۔

فصل نوع ناسع وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی حکم شرعی یا قدری کے عدم کی یہ علت بیان فرمائی ہے کہ یہ حکم اس لیے جاری نہ ہوا کہ اس کے لیے فلاں چیز مانع ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَكُلًّا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا مَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِيُوْتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ قَضٰئِنَا** اور اگر یہ بات نہ ہوئی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دساز و سامان دینا ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہے کہ جو لوگ منکرِ خدائے، رحمن ہیں ان کے لیے ان کے گھر و بنگی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے **وَقَالَ تَعَالٰى وَتَوَلَّوْا لَكَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِيَتَّغُوْا فِى الْاَرْضِ وَلكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا لَيْسَ اَعْرَابًا لَكَ لِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ** اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے ان کی روزی فراخ کرے تو وہ ضرور سرکشی کرنے لگیں مگر وہ بقدر مناسب (ہر ایک کی) جتنی روزی چاہتا ہے اتارتا ہے کیونکہ، وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں، سے خبردار اور ان کے حال کا نگران ہے، **وَقَالَ تَعَالٰى وَ مَا مَنَعَنَا اَنْ نُنزِّلَ بِالْآيٰتِ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ** اور ہم کو دفرمانشی، معجزوں کے بھیجنے سے اور کوئی وجہ، مانع نہیں رہی مگر یہی کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، آیات سے وہ آیات اور معجزات مراد ہیں جن کو منکرین لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے اپنی طرف سے سوال کرتے تھے۔ مراد نہیں۔ جن کو اللہ سبحانہ نے بغیر کسی کے سوال اور درخواست کے انبیاء کی صداقت کے لیے ظاہر فرمایا۔ **وَقَالَ تَعَالٰى وَ تَوَجَّعْنَا لَآ قُرْاٰنًا اَعْجَبِيَّا لِقَاوِ الْوٰلَا فَصَلِّتْ اٰيٰتِنَا اَعْجَبِيٌّ وَعَسٰى بِيْ**۔ اور اگر ہم اس کو عربی کے سوا دوسری زبان کا قرآن بناتے تو یہ کفارِ دگم، ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں ہم کو، اچھی طرح کھول کر کیوں نہیں سمجھائی گئیں کیا تعجب کی بات ہے قرآن کی زبان، عجمی و بعثی اور سپہی، اور ہمارے، عربی، **وَقَالَ**

تعالیٰ وَقَالُوا لَوْ اُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ وَكُنَّا نُرَاكُمَا مَلَكَ
تَقْفِي الْأُمُورَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ وَكُنَّا جَعَلْنَا لَكُمَا سَاجِدًا
وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّيْلُونَ (اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ
کیوں نہیں نازل ہوا اور اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو جھگڑا ہی چک گیا تھا کہ فرشتے
کے آنے پر نہ مانتے تو ضرور فوراً عذاب نازل ہوتا، پھر انکو کسی طرح کی مہلت
بھی نہ ملتی اور اگر ہم رسول کا مددگار کوئی فرشتہ بنا تے تو اس کو بھی آدمی ہی
بناتے کیوں ان کو فرشتوں کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور جو شیے یہ
لوگ اب کر رہے ہیں وہ شیے ہم اُس وقت بھی ان کے دلوں پر طاری
کر دیتے، اس آیت میں اللہ سبحانہ نے اس طرح پر فرشتے کے بھیجنے کے مانع
کو کہ لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھتے اور مشاہدہ کرتے بیان فرمایا ہے۔ وہ
مانع ہے کہ اُس کی حکمت اور مخلوق کی حالت کی رعایت کا یہی مقتضی ہے کہ دنیا
میں اس طور پر فرشتے نہ بھیجے جائیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا اور لوگ
اس کو آنکھوں سے دیکھ کر پھر ایمان نہ لاتے تو اسی وقت ہلاک کئے جاتے ہیں
اور مہلت نہ ملتی۔ رسول خدا کے بشر ہونے میں یہ حکمت ہے کہ رسول جیسا
ان کا ہم جنس اور ان ہی جیسا آدمی ہوگا تو وہ اس سے کھلے طور بات چیت
کر سکیں گے اور احکام الہی اور دینی ضروریات کے استفسار و دریافت کرنے
میں ہر طرح سے سہولت اور آسانی پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر
بھیجتا تو اس کی دوسورتیں ہیں۔ یا تو وہ اپنی اصلی ہیئت ملکی میں ہوتا یا آدمی
کی شکل پر اگر اپنی اصلی ہیئت پر ہوتا، تو اس کی ہیئت و دہشت کی وجہ سے آدمی
اس سے احکام نہ سیکھ سکتے اور اگر آدمی کی شکل پر ہوتا تو منکرین رسالت کا مقصود حاصل نہ
ہوتا۔ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ فرشتہ جو بشر کی شکل
آدمی ہوتا ہے اُسکی نسبت بھی یہی کہتے کہ یہ تو بشر ہے فرشتہ نہیں اور بشر رسول

نہیں ہو سکتا لہذا یہ بھی رسول نہیں چنا سچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال اور اس کے جواب کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ هُدًى إِلَّا أَنْ قَالُوا آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ لَنْ نُؤْتِيَكَ بِهَذَا قَوْلًا وَإِنَّا لَنُؤْتِيكَ بِالْحَقِّ لَنْ نُؤْتِيَكَ بِهَذَا قَوْلًا وَإِنَّا لَنُؤْتِيَكَ بِالْحَقِّ لَنْ نُؤْتِيَكَ بِهَذَا قَوْلًا

اور جب لوگوں کے پاس (خدا کی طرف سے) ہدایت آچکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی بات مانع نہیں ہوئی کہ لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (اے پیغمبر تم ان لوگوں کو جواب دو کہ اگر فرشتے رہتے، ہوتے کہ (روئے زمین پر) اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم فرشتے ہی کو آسمان سے پیغمبر بنا کر، ان کے پاس بھیجتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے و رسول نہ بنانے کا سبب اور مانع بتلا دیا ہے کہ ملائکہ کے لیے زمین مسکن نہیں بنائی گئی اور نہ وہ اس میں مطمئن ہو کر رہ سکتے ہیں بلکہ وہ گاہ گاہ اللہ تعالیٰ کے ادا امر پہنچانے اور ان کے جاری کرنے کے لیے زمین میں اترتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُؤْتِيَهُم بِالْحَقِّ إِلَّا أَنْ كَذَّبُوا بِهَا الْأَوَّلَ وَكُفُّوا عَنْهُمُ الْغَايَةَ

کے بھیجنے سے (کوئی وجہ، مانع نہیں دہوئی، مگر یہاں کہ لگے لوگوں نے ان کو ٹھکرایا، اس آیت میں اللہ سبحانہ نے اس امر کی حکمت اور مانع بتلا دیا ہے کہ مشکرتین کی طلب اور سوال کے موافق رسول معلم کو آیات اور معجزے اس لیے عطا نہیں فرمائے کہ ایسے آیات موجب ایمان نہیں کیونکہ امام سابقہ نے جب انبیاء سے معجزات طلب کیے اور ان کی خواہش اور سوال کے مطابق ان کو دئے گئے تو امام سابقہ نے ان کی تکذیب کی جس پر وہ ہلاک اور تباہ کی گئیں پس چونکہ ایسے معجزات عطا کرنے میں سابقین کے لیے مصلحت نہیں لہذا اپنے پیارے نبی

کو وہ معجزات جو منکرین نے طلب کئے ہیں عطا نہیں فرمائے۔ کیونکہ اس کی حکمت کا یہ متقن فی نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے قوم ثمود کی ذکر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے معجزہ ناقہ طلب کیا اور ان کی طلب کے مرافق عطا کیا گیا تو وہ ایمان نہ لائے اور ایمان نہ لائے کے سبب ہلاک کئے گئے۔ پس ان کے سوال کے پورا کرنے میں ان کی بیخبری اور بربادی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا نُوسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا (اور یہ جو ہم معجزے دیکھیا کرتے ہیں تو صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں، یعنی معجزات و آیات کو ہم خوف دلانے اور ڈرانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں لفظ تحویلاً بنا بر مفعول لہ ہونے کے منصوب ہے، تترادف کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ جن آیات سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اپنی شرارت سے باز آجائیں اور عبرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وہ آیات جن سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے عام میں خواہ نبی کے وقت میں ظاہر ہوں، یا اس کے بعد کسی دوسرے زمانے میں واقع ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ ہمیشہ ایسے آیات ظاہر فرماتا رہتا ہے جن کے دیکھنے سے بندوں کے دلوں میں خوف اور عبرت پیدا ہو و قَالَ تَعَالَى وَتَالُوْنَا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ قُلْ إِنْ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اور کافر کہتے ہیں کہ اس داعی رسالت کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان دہنی معجزہ بھیجا ہم بہتے ہیں، کیوں نہیں اترا وہ سے پیغمبر تم ان کے جواب میں، کہو کہ اللہ تعالیٰ دہنی فرمائی معجزے کے اتارنے پر دہنی، قادر ہے مگر ان میں کے اکثر خدا کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ اس امر کی حکمت نہیں سمجھتے کہ ایسے آیات و معجزات جو منکرین طلب کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر نہ کرنے میں بندوں کی کیا

مصاحبت ہے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کرنے پر قادر ہے کیونکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے میں جو لوگ اس کے وجود کے قائل ہیں۔ ان میں سے کسی کو شک و شبہ نہیں۔ البتہ ایسے معجزات کے ظاہر نہ کرنے کی حکمت و مصالحت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فصل - نوع عاشورہ آیات ہیں۔ جن میں اللہ سبحانہ نے ان حکمتوں اور غایات کو بیان فرمایا ہے جو اس نے سلسلہ خلق اور امر میں ودیعت رکھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنْهَا خَرَابًا مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور آسمان کی چھت اور آسمان سے پانی برسایا اور اس سے تمہارے کھانے کے پھل پیدا کئے، و قَوْلِ تَعَالَى الْكَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَنْزُلًا وَجَعَلْنَا نُورًا لِكُلِّ لَيْلٍ لِيَأْسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا - لوگو! کیا ہم نے زمین کو تمہارا فرش اور پہاڑوں کو زمین کی، میخیں نہیں بنایا اور اس کے علاوہ، ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا یعنی مرد عورت، پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو موجب راحت بنایا اور ہم ہی نے رات کو پردہ پوشش بنایا اور ہم ہی نے ان کو رزی کے دھندوں کا وقت، بنایا، وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَبِنَاتًا وَجَنَّتِ الْأَفْئَادُ وَأُورِثُوا مِنْ بَدَلِهَا زُرْعًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَادًا وَنَجَّيْنَاكُم مِّنَ الْمَوَاتَاتِ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادًا وَخَيْبًا وَعَيْنًا وَسَيِّدًا وَغَدًا وَإِنَّا لَمَنظُرُونَ لِمَا تَعْمَلُونَ

كُمْ مَاءً فَسَاءًا كَمَا كَرِهْتُمْ لَكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرَةٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ لَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لِيُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سَمَاءٍ مَّا يَكُنُ فِيهَا إِلَهًا مَّعَ اللَّهِ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ
 اور تم لوگوں کو بیٹھا پانی پلایا، و قوله تعالى وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ
 سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَتَكَفَّوْنَ فِيهَا لَمَّا
 نَحْنُ لَكُمْ وَكَيْومِ اَقَامْتِكُمْ وَمِنْ اَسْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا
 اَنۡثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلَىٰ حَيۡنٍ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًا لَّا وَجَعَلَ
 لَكُمْ سَرَ اَبۡسِلَ لَقِيۡتِكُمْ الْحَرَّ وَسَرَ اَبۡسِلَ لَقِيۡتِكُمْ بِاَسَاكُمُ
 اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانا بنایا۔ اور چوپایوں کی کھالوں سے
 تمہارے لیے (ایک خاص قسم کے، گھرد یعنی خیمے وغیرہ)، بنائے کہ تم اپنے کوچ کے
 وقت ٹھیرنے کے وقت ان کو ہلکا پھلکا، پاتے ہو اور چارپایوں کی اون اور ان
 کی دڑوں اور ان کے بالوں سے تمہارے، بہت سے سامان اور بیکار اہل چیریں
 بنائیں کہ تم، ایک وقت خاص تک ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ ہی
 نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئیں چیزوں کے سائے بنائے اور سپاڑوں سے
 (از قسم غار وغیرہ) تمہارے چھپ بیٹھنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لیے دیکڑے
 کے، کرتے بنائے جو تم کو گرمی دسروں سے بچائیں اور کچھ لوہے کے کرتے
 بنائے یعنی زرہیں جو تم کو تمہاری ایک دوسرے کی، زور سے بچائیں، و قوله
 تَعَالٰی فَاِیۡنۡظُرۡ اِلَیۡ نَسَاۡنٍ اِلَیۡ طَعَابٍ ؕ (تو آدمی کو چاہیے کہ اور نہیں
 تو اپنے کھانے رہی، کی طرف نظر کرے، مَتَاعًا لَّكُمْ وَاَلۡعَامِ لَكُمْ رِبۡ
 سب، اس لیے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے چارپایوں کو فائدہ پہنچے، تاکہ
 و قوله تَعَالٰی وَمِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ جَعَلَ لَکُم مِّنۡ الْفِیۡسِکِ اَزۡوَاجًا
 لِتَسۡکُنُوۡا اِلَیۡہَا (اور اسی کی قدرت کی، نشانیوں میں سے) ایک یہ بھی

ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو ان کی طرف درغبت کرنے سے، راحت ملے، وقولہ تعالیٰ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ رُزُقَاتِكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْوَسِيلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (اللہ ہی (السیاق اور مطلق) ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر پانی کے ذریعے سے درختوں کے پھل نکائے، کہ وہ تمام لوگوں کی روزی ہے اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں اور دریا ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا اور اسی طرح ایک اعتبار سے، سورج اور چاند کو تمہارے اختیار میں کر دیا کہ دونوں بڑے چکر کھارے ہیں اور ایسا ہی ایک طرح سے) اور دن کو تمہارے اختیار میں کر دیا، وقولہ تعالیٰ اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَتَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (لوگو! اللہ وہ قادر مطلق ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ خدا کے حکم سے اس میں جہاز چلیں اور تاکہ تم لوگ اس کے فضل و یعنی معاش، کو تلاش کرو، ان کے علاوہ اس قسم کی بہت سی آیات ہیں، اگر کوئی شخص تھوڑا سا غور کرے تو اس کو ان آیات سے اس بات کا یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان اشیاء کو کسی ایک مصالح اور حکمتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن میں سے صرف بعض کا ذکر فرمایا ہے اور بعض دوسرے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا وقولہ تعالیٰ وَادْخُلْ رِبْدَكَ إِلَى الْتَّحْلِ أَنْ إِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْئَلِي رَبَّكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ

لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (اور دے پیغمبر، تمہارے پروردگار نے شہر کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچے اونچے ٹھیاں بنا لیتے ہیں۔ ان میں چھتے بنا پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے ان کا عرق، چوستی پھر پھر (مزے سے) اپنے پروردگار کے تعلیم کے ہوئے آسان طریقوں پر چلی جا، مکھیوں کے پیٹ سے پیتے کی ایک چیز نکلتی ہے (یعنی شہد) جس کی رنگتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں (اور اس میں لوگوں کی دہشت سسی بیماریوں) کی شفا ہے۔ بیشک غور کرنے والوں کے لیے اس میں بھی قدرتِ خدا کی ایک بڑی نشانی ہے، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتَسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (اور لوگو! تمہارے لیے چار پالوں میں بھی سوچنے کی جگہ ہے کہ ان کے پیٹ میں جو (الابلا بھری، ہے اس سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں اور دودھ کے علاوہ) چار پالوں میں تمہارے لیے (اور بھی) بہت فائدہ ہیں اور ان میں سے (بعض کو) تم کھاتے (بھی) ہو، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ الْوِثْلَ كَمَا إِلَىٰ بَيْتِكُمْ تَكُونُونَ وَالْغَنِيُّ إِلَّا لِبِشْقٍ إِلَّا لِنَفْسٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُفٌ رَّحِيمٌ وَيَخْلُقُ مَا يَخْتَلِفُ أَلْوَانًا وَالْحَمِيرُ لِيُرْكَبُهَا وَزِينَةٌ وَمِخْلَقٌ مَّا لَا تَعْلَمُونَ (اور اسی نے چار پالوں کو پیدا کیا جن کی کھال اور اون، میں تم لوگوں کی جڑا اول ہے اور (اور بھی) بہت طرح کے فائدے ہیں اور ان میں سے (بعض کو) تم کھاتے (بھی) ہو اور جب شام کے وقت ان کو چرا کر، گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل) چرانے لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے

منجملہ ان کے ایک یہ حکمت ہے کہ مخلوق کو اللہ سبحانہ کے اسماء صفات اور افعال اور آیات کی معرفت حاصل ہو۔ اور ایک یہ حکمت ہے کہ ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو۔ اور اس کی عبادت، ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف ہوں۔ اور ایک یہ حکمت ہے کہ اس کا امر اور نہی جاری ہو اور شرائع کو مقرر فرمائے۔ اور یہ کہ اپنی مملکت میں اپنا تصرف و تدبیر اور تنقیح احکام فرمائے اور یہ کہ فرماں برداروں اور نیک لوگوں کو ثواب اور بدلہ عطا فرمائے اور نافرمانوں اور بدکاروں کو سزا دے تاکہ اس کے عدل و فضل کا اثر موجود و مشاہد ہو جس پر اس کی تعریف و ثنا کریں اور شکر بجالائیں۔ اور یہ کہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں۔ اور سب کا وہی رب ہے۔ اور یہ کہ صادق کو اس کی صداقت پر عزت بخشے اور کاذب کو اس کے کذب پر ذلت پہنچائے اور یہ کہ اللہ سبحانہ کے مختلف اسماء اور متعدد اوصاف کے آثار و وجود ذہنی اور خارجی میں ظاہر ہوں جس سے بندوں کو الیا علم حاصل ہو جو واقع کے مطابق ہو۔ یعنی حیب بندوں کو اللہ کے اسماء و صفات کا اعتقاد ہو اور اس کے مطابق اسماء و صفات کے آثار ظاہر ہوں تو یہ علم نفس الامر اور واقع کے مطابق ہوگا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر یقین کیا اور سپر قدرت کے آثار خارج میں پائے گئے۔ تو یہ اعتقاد و نفس الامر اور واقع کے مطابق ہوا۔ اور یہ کہ سب مخلوق اس کی توحید و بوحیثیت، الٰہیت، معبودیت اور خالقیت اور مالکیت پر شاہد ہوا اور یہ کہ اس کے کمال کے آثار کا ظہور ہو۔ کیونکہ صنعت اور پیدا کرنا اس کے کمال کے لوازم سے ہے اس لئے کہ وہ جی قدر ہے اور جو شخص جی اور صاحب قدرت ہو وہ اپنے افعال میں فاعل مختار ہوتا ہے اور یہ کہ مخلوقات میں اس کی حکمت کے آثار ظاہر

ہوں کہ اُس نے ہر ایک چیز کو اُس کے مناسب موقع میں رکھا ہے۔ اور اس نے ہر ایک چیز کو ایسی وجہ پر بنا دیا ہے جیسا کہ عقل اور فطرت کا مقتضی ہے اور اس سے اُس کی حکمت کاملہ کا حسن ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر چود۔ انعام فرمائے اور اُن کے گناہوں سے درگزر کرے۔ اور اُن کی دعاؤں کو قبولیت بخشنے جو خلق اور شرع کے لوازم سے ہیں۔ اور یہ کہ وہ اُس بات کو چاہتا ہے کہ اُس کی ثناء مدح تعجید تسبیح اور تعظیم کی جائے۔ اور یہ کہ اُس کی وحدانیت۔ ربوبیت اور الوہیت کے شواہد کثرت سے موجود ہوں۔ مذکورہ بالا امور کے علاوہ مخلوقات کے پیدا کرنے میں اور بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حق کے ساتھ اور حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فی نفسہ حق ہے اور اس کا صدور حق سے ہے اور اس کی غایت حق ہے اور وہ حق کو منتظم ہے اور اللہ سبحانہ نے اپنے اُن بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو اس کے خلق اور ایجاد کو عبث اور بدوں غایت ہونے سے منزه قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا خَلَقْتَهُمْ هَذَا بَدَأَ هَذَا عَلَّمْنَا هَذَا وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ لِلْمُعْتَدِلِينَ

اور اللہ سبحانہ نے اپنے اُن بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو اس کے خلق اور ایجاد کو عبث اور بدوں غایت ہونے سے منزه قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا خَلَقْتَهُمْ هَذَا بَدَأَ هَذَا عَلَّمْنَا هَذَا وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ لِلْمُعْتَدِلِينَ

اور اللہ سبحانہ نے اپنے اُن بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو اس کے خلق اور ایجاد کو عبث اور بدوں غایت ہونے سے منزه قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا خَلَقْتَهُمْ هَذَا بَدَأَ هَذَا عَلَّمْنَا هَذَا وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ لِلْمُعْتَدِلِينَ

اور اللہ سبحانہ نے اپنے اُن بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو اس کے خلق اور ایجاد کو عبث اور بدوں غایت ہونے سے منزه قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا خَلَقْتَهُمْ هَذَا بَدَأَ هَذَا عَلَّمْنَا هَذَا وَتِلْكَ آيَاتُ رَبِّكَ لِلْمُعْتَدِلِينَ

زمین میں ہیں اُن کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ اُن لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کسی حکمت اور غایت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور اسی طرح اُس کے اَدَامِ اور نواہی کے لیے کوئی حکمت اور غایت نہیں بلکہ سلسلہ خلق اور امر محض اُس کی مشیت اور قدرت سے بدول کسی حکمت اور غایت مقصودہ کے صادر ہوئے ہیں۔ درحقیقت انہوں نے اللہ سبحانہ کی شان کو نہیں سمجھا۔ اور اُس کی صفت محمودیت کے وہ منکر ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ خلق اور امر دونوں کے لئے غایات مقصودہ اور دونوں حکمت پر مبنی اور اُس کے محمود اور حکیم ہونے کے منظر ہیں۔ پس خلق اور امر کو بدول حکمت غایت سمجھنا گویا خلق اور امر کی حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ منکرین حکمت جس بات کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اُس کی نسبت کرنے سے منزہ اور متعالی ہے۔ وہ ایسے خلق اور امر کے قائل ہیں جس میں نہ کوئی حکمت ہے اور نہ رحمت اور مصلحت ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کے کرنے کا حکم کرے جس میں مکلف کے لیے کوئی مصلحت نہ ہو اور ایسے کام سے جس میں اس کی بہتری اور مصلحت ہو منع کر دے۔ اُن کے نزدیک یہ دونوں یکساں ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے جائز ہے کہ اُن سے منع کر دیتا اور جن سے منع کیا ہے جائز ہے کہ اُن کے بجالانے کا حکم فرماتا امور بہ اور منہی عنہ امور میں کوئی فرق نہیں صرف اُس کے امر اور انہی سے بعض مامور بہ اور منہی عنہ ہو گئے ہیں ورنہ سب کام یکساں ہیں اور ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ جس شخص نے ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہ کی ہو بلکہ اُس نے تمام عمر اللہ کی اطاعت بشکر اور ذکر میں صرف کر دی اُس کو عذاب میں ڈالے۔ اور جس نے ایک لمحہ اس کی اطاعت نہ کی ہو بلکہ تمام عمر کفر، شرک، ظلم، فسق و فجور میں گزار دی ہو اُس کا انعام و کرام کرے

اور اس کا خلاف معلوم ہونے کے لیے رسول صلعم کی خیر کے سوا اور کوئی طریق
ہیں۔ اُن کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کی نسبت نہایت بدظنی اور بے ادبی ہے اور
اس خیال سے اُس کو منترہ سمجھنا ایسا ضروری ہے جیسا ظلم اور جور سے اُس کو
منترہ جاننا ضروری ہے۔ ایسا خیال کرنا گویا خدا کو ظالم اور جائز سمجھنا ہے نہایت
تعمیب کی بات ہے کہ اس مذہب کے لوگ اللہ سبحانہ کو بہت سے ایسے صفات
کمال اور لغوتِ جلال سے جن کے ساتھ اُس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اس
خیال سے منترہ سمجھتے ہیں کہ ایسے صفات کا ماتنا خدا کو جسم اور مشابہ بالخلق جاننا
ہے۔ اور اس ظلم اور جور سے اللہ تعالیٰ کو منترہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو عدل اور حق
سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ اس کے بدوں توحید کامل نہیں ہوتی جیسے کہ استواء علی العرش
علو فوق السموات تکلم تکلم وغیرہ صفات کمال کے انکار کے سوا توحید کامل نہیں
ہوتی۔ غرض اس گروہ کے نزدیک خدا کے صفات کمال کے انکار اس ظلم اور
جور کے اثبات کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی۔ واللہ ولی التوفیق ❖

فصل - بارہویں نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف
چیزوں کے برابر قرار دینے اور ایک جیسی چیزوں میں فرق نکالنے کو رد فرمایا
اور یہ بتلایا ہے کہ یہ اُس کے عدل اور حکمت کے خلاف ہے چنانچہ فرمایا ہے
أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اکیا ہم اپنے
فرمانبردار بندوں کو گنہگاروں کے برابر کر دیں گے تم لوگوں کو کیا رہو گیا ہے
کیسے دیتے تھے

حکم لگایا کرتے ہو، اس آیت میں اللہ سبحانہ نے بتلادیا ہے کہ مطیع
اور نافرمان کو یکساں قرار دینا ناجائز اور ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کو
نسبت کرنا ایسا ناجائز ہے جیسا کہ فقرہ حاجت اور ظلم کو اس کی طرف نسبت

کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ اور منکرین حکمت و تعلیس کے نزدیک اُس کو سبھاۃ اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز بلکہ ان کے خیال میں یہ مساوات واقع اور موجود ہے۔ وقال تعالیٰ

کئی طرف منسوب کرنا جائز بلکہ ان کے خیال میں یہ مساوات واقع اور موجود ہے۔ وقال تعالیٰ
 تَعَالَىٰ أُمُّ كَعْبٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُضِلِّينَ فِي الْأَرْضِ أُمُّ
 كَعْبٍ الْمُنَافِقِينَ كَالْفَجَّارِ رُكِبَ جَوْجٌ أَيْمَانٌ لَّا تُؤْمِنُونَ نِيكَ عَمَلٌ دَهْبِيٌّ كَيْ
 اُنْ كُوْمِ اُنْ هِي جِيَا كَرِي كِي رُكِبِي كِي جُو كِي مِي فِ سَادِ هِي لَاتِي هِي مِي رُكِبِي هِي وَقَالَ تَعَالَى
 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءُوكُمُ الْبَيِّنَاتِ أَنْ تَجْلِبُوهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّمَّا هُمْ وَمِمَّا هُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ۔

(جو لوگ بد کاریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے
 کہ ہم اُن کو اُن ہی لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور ایمان کے علاوہ انہوں
 نے نیک عمل (بھی) کیے کہ ان (سب) کا مرنا اور ان (سب) کا جینا ایک ہی طرح کا ہو
 یہ (لوگ کیا ہی) بڑے حکم نگارے کرتے ہیں) اس آیت میں اللہ سبحانہ نے بتلا دیا
 ہے کہ یہ اُس کی حکمت کے خلاف ہے چنانچہ فرمایا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْتُمْ
 تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِرُوا
 الْبِأْسَاءُ وَالصُّبْرَاءُ وَزُلْزِلُوا (مسلمانوں) کیا تم خیال کرتے ہو کہ (مزی سے)
 بہشت میں جا داخل ہو گے حالانکہ (ابھی تک تم کو اُن لوگوں کی سی حالت پیش نہیں
 آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ ان کو سختیاں بھی پہنچیں اور تکلیفیں بھی پہنچیں)
 اور جھڑپاٹے (بھی) گئے ا وقال تعالیٰ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
 وَلَمَّا يُعَلِّمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْنَمُ الْمَصَابِرِينَ
 (کیا تم اس خیال میں ہو کہ تم جنت میں جا داخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے
 نہ تو اُن لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور نہ اُن لوگوں

کو جانچا جو ثابت قدم ہیں) وقال تَعَالَى أَمْرٌ جَسْتَهَانَ تَتَرُكُوهُ أَوْلَمَّا يَعْلَمُ
 اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رُسُولَهُ
 وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَبِحَبِيبَةٍ (مسلمانوں!) کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ (سنتے)
 چھوٹ جاؤ گے اور ابھی اللہ نے ان لوگوں کو راہی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا، تم
 نہیں جو تم میں سے جہاد کرتے اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کو
 اپنا درست نہیں بناتے، اللہ سبحانہ نے ان کے اس خیال اور گمان کو رد فرمایا
 ہے کہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اور وہ آیات جن سے یہ ثابت ہوتا
 ہے۔ کہ ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں کرنا چاہئے وہ یہ ہیں وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
 وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ وَالصَّالِحِينَ
 وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (اور جو اللہ اور رسول
 کا کہا ماننے والے ہی (جنت میں) اُن (مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر
 اللہ نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی بنی اور صدیقی اور شہداء اور (دوسرے)
 نیک بندے اور یہ لوگ (کیا ہی) اچھے ساتھی ہیں) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کے رفیق ایک)
 الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (منافق مرد اور منافق عورتیں
 ایک کے ہم جنس ایک) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضَيِّعُ عَمَلًا
 مِمَّنْ كَمُنْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (تو ان کے پروردگار نے ان کی
 دعا قبول کر لی) اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی (نیک) عمل کرنے والے کے عمل کو
 اکارت نہیں جانے دیتے مرد ہو یا عورت) وَلَمَّا بَلَغَ أُمَّتُهُ الْأَثِمَةَ لَا ضَلَمَ أَعْيُنَنَا
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور جب یوسفؑ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو دانا
 عطا فرمایا اور نسیز فضیلت، علم اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح (انکی نیکی کا)
 بدلہ دیا کرتے ہیں، اَلْكَافِرُ كُفْرًا خَيْرٌ مِّنْ الْيَكْمُرِ (اے اہل مکہ) کیا میں سے

جو منکر ہیں وہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہیں) دَمَرَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَاُولَٰئِكَ كَافِرِيْنَ
 اَمْثَالُهَا (خدا نے ان کو تیس تیس کر دیا اور ایسا ہی کچھ ان) کافروں
 کو بھی پیش آنے سے مَن قَدْ اَرٰ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَا لَا تَجِدُنَا جَوِيْٓ
 (تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا یہ دستور ہے اور (جو) دستور
 ہمارے دھڑکے ہوئے ہیں ان میں (تم کبھی بھی) رد و بدل ہوتا ہوا نہ پاؤ گے)
 سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَا لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (یہ) الَّتِي
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَا لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (یہ) اللہ کا دستور ہے جو پہلے
 سے ہوتا چلا آیا ہے اور اسے پیغمبر اتم اللہ کے دستور میں کبھی تغیر و تبدیل (ہوتا ہوا نہ پاؤ
 گے) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ (یہ اللہ ہے) جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے
 اللہ سبحانہ کی سنت اور عادت اس طرح جاری ہے کہ اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں
 کو نصرت اور عزت بخشتا اور منافسوں کو ذلت اور خواری پہنچاتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ
 يَخَادُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلًا كَفَبُوْا كَمَا كَبَتِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (جو لوگ اللہ اور اس کے
 رسول کے (حکم کے) برخلاف کرتے ہیں وہ آخر کار ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان
 سے اگلے (منافسوں) ذلیل ہوئے) ان کے علاوہ اس قسم کی آیات قرآن کریم میں
 بکثرت موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کی حکمت اور عدل کا یہ
 تقاضا ہے کہ ہر ایک چیز کا حکم وہی ہے جو اس کی نظیر اور مماثل چیز کا ہے اور اس
 کی ضد اور مخالف چیز کے حکم کے برخلاف ہے۔ اگر ہم ان سب آیات کو بالاستیعاب
 ذکر کریں۔ تو اس مضمون پر ایک دوسری کتاب تیار ہو جائے۔

فصل - تیرھویں نوع و آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے اپنے کلام میں تدبیر اور تفکر کرنے کا امر فرمایا اور اپنے اوامر و نواہی اور زواجر کے متعلق غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان چیزوں میں حکمتیں مصالحہ - غایات مطلوبہ اور عواقب محمودہ نہ ہوں جو غور و فکر کا منقلم اور تدبیر و فکر کا منشا اور سبب ہیں تو ان میں تدبیر و فکر کرنے کا کچھ مطلب نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ سبحانہ نے اپنے کلام میں تدبیر اور تفکر کا حکم اسلئے دیا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی ہمت بالغہ اور ان غایات اور مصالح پر جو اس میں موجود ہیں مطلع فرمائے تاکہ ان کے معلوم کرنے سے وہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ قرآن اللہ حکیم حمید کا کلام ہے اور جیسا کہ منکرین حکمت و تعلیل کا خیال ہے مگر یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کسی حکمت اور مصلحت پر مبنی نہیں۔ بلکہ محض اس کی مشیت اور قدرت سے صادر ہیں تو اس لحاظ سے یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات کے ساتھ کسی کاذب شخص کی تائید نصرت کرے اور اس کے باطل خیالات کو سرورج اور ترقی دے اور اہل حق کو ذلیل اور خوار کرے۔ اور ان کے حق مذہب کو مغلوب رکھے اور اس بنا پر بندوں کے لیے کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہوگی جس سے وہ کسی رسول من اللہ کی رسالت کی تصدیق کر سکیں یا وہ اس کو ان کے سامنے بطور حجت پیش کر سکے۔ کیونکہ جو معجزات انبیاء علیہم السلام پیش کریں گے وہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس مذہب والوں کے نزدیک تو جھوٹے شخص سے بھی ایسے معجزات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو اب صادق اور کاذب یا بڑ اور فاجر کے درمیان تمیز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ان لوگوں نے حکمت اور تعلیل کا انکار کرنے سے اپنے آپ پر ایمان و ہدایت کا دروازہ بند اور حق کے نہ ماننے اور بدہمت کے انکار کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ کے خلق اور امر میں وہ حکمتیں مصالح مقصود اور غایات محمودہ موجود ہیں جن پر فطرت اور عقل شاہد ہیں۔ اور کوئی سلیم

الفطرۃ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ ان غایات کا ایک طرح اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر مصالح اور غایات مترتب ہیں لیکن یہ ترتیب محض اتفاقی ہے قصد اور ارادہ سے نہیں جیسے کہ کوئی بھاری چیز لکڑی یا پتھر اور لے گے اور اتفاق سے اس کے محاذی نیچے کوئی موذی جانور گزر رہا ہو اور اس پر پڑے اور اس کو ہلاک کر دے۔ انکے اس خیال سے صاف ظاہر ہے کہ ان مصالح منافع اور حکم کے اللہ سبحانہ کے افعال و احوال پر مترتب ہونے سے اللہ سبحانہ قابل حمد و تعریف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ محض اتفاقی طور پر پائے جاتے ہیں اس کے ارادہ اور قصد سے موجود نہیں ہوتے اور جو چیز فاعل کے ارادہ اور قصد سے موجود نہ ہو اس پر وہ قابل حمد و ثنا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کے نزدیک ان مصالح کا وجود اس طرح پر ہے کہ مثلاً کسی آدمی نے ایک روپیہ کسی غرض اور فائدہ کے بغیر محض اپنے ارادہ اور قدرت سے پھینک دیا اور اتفاقاً وہ کسی محتاج کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کو وہ اپنے کام میں لایا۔ منکرین حکمت اور تعالین کے نزدیک ان مصالح اور منافع کا وجود بھی بالکل اسی طرح محض اتفاقی ہے :-

فصل - چودھویں نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سلسلہ خلق اور امر کا صدور اسکی حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ پس ہم ان دونوں یعنی حکمت و علم کو جہاں صدور خلق اور امر کے ساتھ مذکور ہیں بیان کرتے ہیں۔ ہم سے معلوم ہو جائے گا کہ خلق اور امر کا صدور اس کی حکمت کاملہ اور علم تام پر مبنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَإِنَّكَ لَشَقِيٌّ الْقُرْآنِ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (اور اے پیغمبر! تم کو تو قرآن (خدا نے) دانا (اور) باخبر کی طرف سے اتھا کیا جاتا ہے) وَقَالَ تَعَالَى تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (یہ فرمانِ تحریر کا پیشگاہِ خداوندی سے صادر ہوتا ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے) اس آیت**

میں اللہ سبحانہ نے اپنی عزت اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو کمال قدرت و تصرف اور کمال حمد اور علم کو متضمن ہیں وقال تعالیٰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا لَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (اور (مسلمانوں) مرد و عورتوں کے لئے تو اور عورت چوری کرے تو ان کے (اس) کو تو تک کے بدلے میں (بلا امتیاز) دونوں کے (دہنے) ہاتھ کاٹ ڈالو) منقول ہے کہ کسی اعرابی نے ایک قاری کو وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کے بجائے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑھتے سنا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ قاری نے کہا کیا تو قرآن کو نہیں مانتا۔ اس نے جواب دیا کہ میں قرآن کو بیشک مانتا ہوں مگر جملہ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اس آیت حد سرفہ کے مناسب نہیں۔ قاری نے جب سوچا تو اس کو اپنی غلطی معلوم ہوئی اور کہا کہ بیشک میں نے غلط پڑھا ہے یہاں اس کے بجائے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہے اس پر اعرابی نے کہا کہ اب صحیح اور درست ہے۔ اللہ سبحانہ نے جو آیات کے اخیر میں اپنے اسماء اور صفات کا ذکر فرمایا ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام میں ایسی صفت کو ذکر فرمایا ہے۔ جو اس کے لیے مناسب اور موزوں ہے اور یہ صفت گویا پہلے حکم کے لیے دلیل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ وقال تعالیٰ وَإِن تَعَذَّبْتُمْ فَاتُّبِعْ عِبَادِكُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنَّكَ أَمْتٌ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اگر تو ان کو عذاب دے تو انہیں کو اختیار ہے) یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کرے تو (کوئی تیرا مانگہ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ) بیشک تو ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے) یعنی تیرا اپنے بندوں کو بخش دینا تیرے کمال عزت اور قدرت سے ہے نہ کہ عجز اور جہل سے۔ وقال تعالیٰ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یہ اندازہ خدا کا باندھا ہوا ہے جو زبردست (اور ہر چیز سے) آگاہ ہے) یہ آیت قرآن کریم میں بہت سے

مواقع میں مذکور ہے یعنی جہاں جہاں اللہ سبحانہ نے اجرام علویہ ظہور صبح رات کے وقت آرام بنانے۔ سورج اور چاند کی باقاعدہ حرکت آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے وغیرہ ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں اس آیت کے ذکر فرمانے سے یہ بتلایا ہے کہ یہ محکم ترتیب اور مضبوط انتظام اللہ سبحانہ کی عزت اور علم سے موجود اور قائم ہے نہ کہ اتفاقیہ امور کی طرح محض اتفاقی طور پہ ہے کہ جس کا فاعل قابل مدح اور ثنائہ ہو۔ اور سورہ شعراء میں انبیائے سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے حالات ذکر فرمانے کے بعد ہر ایک قصہ کے اخیر میں فرمایا ہے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (اور اے پیغمبر کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار البتہ وہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے) یعنی اللہ سبحانہ نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین یا مخالفین کے لیے جو کچھ حکم فرمایا ہے وہ اس کے کمال عزت اور رحمت سے صادر ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ رحمت کے مستحق تھے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین ان پر رحمت فرمائی اور جو عذاب کے سزاوار تھے یعنی مخالفین انبیاء ان سے اپنی عزت اور قہارت کے موافق انتقام لیا۔ اور یہ حکمت جو اس پر مرتب ہوئی ہے یہ ایک مقصودی چیز اور مطلوب امر ہے نہ کہ محض اتفاقی۔

فصل۔ پندرہویں نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا حکم تمام احکام سے احسن اور اس کی تقدیر ایک نہایت عمدہ تقدیر ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ کے احکام حکمت اور مصلحت کے مطابق نہ ہوں۔ تو پھر وہ احسن نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا کہ منکرین حکمت اور تعلیل کا خیال ہے اگر ان کا حسن محض اسی وجہ سے ہو کہ وہ اللہ سبحانہ کی قدرت میں داخل ہیں۔ اور اس کے معلومات سے ہیں تو اسی طرح تو وہ امور اور احکام بھی جو احکام

مشروعہ کے خلاف ہیں احسن ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں اور اللہ سبحانہ کا علم ان کو بھی محیط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اور جملہ اشیا کو اس کا علم حاوی ہے پس اس بنا پر تو تمام مقدمات اور معلومات احسن احکام و احسن تقادیر ہونے چاہیے۔ اور ایسا ہونا ناجائز اور باطل ہے۔ وقال تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِنُونَ (اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور) کون ہو سکتا ہے) وقال تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم) خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عبوب اور ظلم سے منزہ اور پاک ہے اسی طرح یہ خیال کرنا بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بندوں کے لیے شریعت معلومہ کے سوا کوئی دوسرا دین مقرر اور پسند فرمائے۔ وقال تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور نیکو کار بھی ہو اور لوگوں سے کہے کہ میں بھی خدا کے فرمانبردار بندوں سے ہوں) وقال تعالیٰ فَقَدِيرًا فَتَعَدَّ الْقَادِرُونَ (پھر ہم اس کا ایک اندازہ ٹھیرا تو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھیرانے والے ہیں) وقال تعالیٰ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْغَىٰ لِقَاتِهِمْ (خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو سب) بنانے والوں میں بہتر (بنانے والا ہے) غرض اللہ سبحانہ کی تقدیر اور خلق نہایت عمدہ اور احسن ہے کیونکہ وہ اس کی رحمت و حکمت اور علم کے مطابق واقع ہے وقال تعالیٰ مَا تَلَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفَاوُتٍ (اے دیکھنے والے) بھلا تجھ کو خدا نے رحمن کی اس صنعت میں کوئی کور کسر دکھائی دیتی ہے) اگر یہ خلق اور تقدیر اکمل اور احسن وجود

پرواقع اور خیالات محمودہ اور حکم مطلوبہ کے مطابق نہ ہوتی۔ تو اس میں ضرورتاً تفاوت موجود ہوتا۔ یا اگر عدم تفاوت محض اتفاقی ہوتا۔ قائل کے ارادہ اور قصد سے نہ ہوتا تو اس پر قابلِ حمد و تعریف نہ ہوتا :-

فصل۔ سولہویں نوع وہ آیات ہیں جنہیں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم پر ہے یہ آیت قرآن کریم میں دو جگہ ہے ایک ہنود علیہ السلام کے قصہ میں کہ انہوں نے یوں کہا اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ اَوْ رَبِّکُمْ مَّا مِنْ دَاۤیْمَةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیَتِہَا اِنَّ مَبٰیئَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے پروردگار ہے) اور تمہارا بھی پروردگار ہے) جتنے جاندار ہیں سب ہی کی توجوٹی اس کے ہاتھ میں ہے بیشک میرا پروردگار (عدل و انصاف کے) راستے پر ہے) اور دوسری یہ آیت ہے رَضِبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّرَجُلَیْنِ اَخَذَہُمَا اَبْکَمٌ لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اَلَمْ یَجِزْ لَہٗ لَیْسَ یَسْتَوِیْ هُوَ وَ مَنْ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (اور خدا ایک دو پرکھنے والوں کو دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں ان میں ایک گونگا اور گونگا ہونے کے علاوہ پرایا غلام کہ خود) کچھ نہیں کر سکتا (اور گونگے ہونے کی وجہ سے) وہ اپنے آقا کا بار خاطر بھی ہے کہ جہاں کہیں اس کے بھیجے اس سے کچھ بھی نہیں بن آتا کہ کیا ایسا غلام اور وہ شخص دو برابر ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو خدا عزوجل پر قائم رہتے کو کہتا ہے اور خود بھی (اعتدال یعنی) انصاف کے پدھے راستے پر قائم ہے) ابو اسحاق کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ کو اگرچہ ان تمام چیزوں پر قدرت ہے جن سے اسکی مشیت متعلق ہو۔ لیکن (چونکہ وہ عادل ہے لہذا) اسکی مشیت عدل ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ ابن ابیاری کا قول ہے کہ چونکہ اَلَا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیَتِہَا کا یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وہ عظیم السلطان ظاہر ہے کہ کوئی جانور اس کے قبضہ سے باہر

نہیں اس لئے اس کی مناسبت سے اس کے بعد اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
 ذکر فرمایا تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ جب وہ ایسا تمہارا اور غالب ہے تو ممکن ہے کہ
 وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر جبر اور ظلم روا رکھتا ہو۔ لہذا یہ جملہ ذکر فرما کر بتلادیا
 کہ وہ حق اور انصاف پر ہے۔ اور یہ جملہ عرب کے اس محاورہ کے مطابق ہے
 کہ جب ان کو کسی آدمی کے حسن سیرت عدل و انصاف کی تعریف کرنی مقصود
 ہو۔ تو یوں کہاتے ہیں کہ فلاں شخص کا طریق حسن ہے اس جملہ کا یہ مطلب نہیں
 کہ اس کا راستہ اچھا ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ وہ نیک سیرت اور عادل و
 منصف ہے۔ اس جملہ کے معنی کی متعلق اور بھی چند اقوال ہیں۔ جو اسی معنی
 کے لوازم اور آثار سے ہیں چنانچہ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے
 ہیں کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ سیدھے راستے
 کی طرف راہنمائی کرنا اس بات کو متلزم ہے کہ وہ خود بھی سیدھے راستے
 پر ہو اور نیز اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہایت رحیم۔ بخشن۔ عادل اور حکیم
 ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔ اور کوئی شخص اسکی گرفت
 سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سب کا راستہ اسی کی طرف ہے
 چنانچہ اِنَّ رَبَّنَا لَبَالِغٌ صَادِقٌ (بیشک تمہارا پروردگار انافرمانوں کی تباہی میں
 لگا رہتا ہے) اس کے لئے موید ہے۔ یہ اخیر معنی گوئی تقسیم صحیح ہو سکتے ہیں
 لیکن اس جملہ کے یہ معنی قرار دینا کچھ بعید معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس قول کا
 یہ مطلب ہو کہ اگر سب لوگ صراطِ مستقیم پر چلتے ہیں۔ تو چونکہ سب لوگ اس
 پر نہیں چلتے پس یہ کہنا کہ سب لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ہرگز صحیح نہیں ہو
 سکتا۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ سب لوگ مگر اسی کی طرف جائینگے۔ تو اس مضمون
 کو اللہ سبحانہ نے دوسرے عنوان سے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے چنانچہ

وہ یہ الفاظ ہے اَلدِّنَارُ سَبْعُ مِائَةٍ (ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے) اِنَّ اِيْمَانًا
 اِيَّا بَعْضَهُ (بے شک ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَاتِ
 (بیشک تیرا پروردگار (نافرمانوں کی) تاک میں (لگا رہتا ہے) وَ اِنَّ اِلٰهِي رَبُّكَ
 الْمُنْتَقِي (اور بیشک (آخر کار سب کو) خدا تک پہنچنا ہے) اور اس جملہ کا تویہ
 مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ جو کچھ فرماتا ہے وہ سب حق اور جو کوئی کام کرتا ہے وہ
 تمام درست اور صواب ہیں۔ اس کے کلمات صدق اور عدل ہیں غرض اللہ سبحانہ
 کا ہر قول اور فعل صواب اور خیر ہے چنانچہ فرمایا ہے وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيْلَ۔ وہ اپنے تمام اقوال میں جو کہ حق۔ عدل۔ صدق اور حکمت ہیں قابل
 حمد اور تعریف ہے اور اس جملہ کے یہ معنی کلام عرب میں مشہور ہیں۔ چنانچہ
 جریر نے خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کی مدح میں کہا ہے ۵

اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ صِرَاطٌ . اِذَا عَوَّجَ الْمَوَارِدُ دُسْتَقِيْمَةٌ

امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز تو سیدھے راستے یعنی عدل و انصاف پر قائم ہے
 جب اور لوگوں کے راستے ٹیڑھے ہو گئے یعنی جب انہوں نے ظلم اور بے انصافی
 کو اختیار کیا تو عمر بن عبدالعزیز انصاف پر قائم رہا۔ جب اللہ سبحانہ کے صراط
 مستقیم پر قائم ہونے کے معنی معلوم ہو چکے تو یہ بات روشن اور واضح ہو گئی
 کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ کسی ایسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے جس پر وہ قابل حمد اور
 تعریف ہے اور اس کا کوئی کام غایت مطلوبہ کے بغیر نہیں غرض اس کے
 حمد و افعال۔ حکمت۔ مصلحت۔ احسان۔ رحمت۔ عدل و صواب پر مبنی ہیں
 اور اسکے تمام اقوال عدل اور صدق ہیں ۶:

فصل۔ شتر ہوئی نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے اپنے افعال
 پر خود اپنی حمد فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس کے افعال

پراس کی حمد اور تعریف کریں۔ اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس کے افعال کے لیے وہ غایات محمودہ اور عواقب حمیدہ ہیں۔ کہ جن کا فاعل مستحق حمد اور قابل تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ خود نفس افعال پر انکے غایات کے قصد و ارادہ پر اور ان کے حصول پر تین چیزوں پر محمود ہے۔ اور متکبرین حکمت اور تعلیل کے نزدیک غایات کے قصد اور انکے حصول پر اللہ سبحانہ قابل حمد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ کا غایات کا قصد و ارادہ کرنا محال ہے اور ان کا حصول محض اتفاقی ہے پس جس چیز کا اللہ سبحانہ ارادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادہ اور حصول پر حمد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ رہا نفس فعل سوظاہر ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی ایسی غایات مقصودہ نہ ہو جس کا حصول بہ نسبت اسکے عدم حصول کے اوئے اور بہتر ہو تو ایسے فعل کا فاعل مستحق حمد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے فعل کا صدور اس فاعل مختار سے محال ہے جو صاحب قدرت اور حکمت ہے۔ ایسے افعال تو ان سے صادر ہوتے ہیں جن میں نقص اور عیب ہوں اور اللہ سبحانہ کی ذات مقدس تمام عیوب سے پاک اور منزه ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کی حمد فرمانا اسکی کمال حکمت۔ افعال کے غایات کے ارادہ کرنے اپنے بندوں کے ساتھ احسان اور رحمت فرمانے اور ان پر طرح طرح کی نعمتیں انعام کرنے کی بڑی مضبوط اور زبردست دلیل ہے۔ اور غرض کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو غایات اور حکم سے خالی سمجھنا اس کی محمودیت کا انکار ہے :-

فصل۔ اٹھارھویں نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق پر انعام اور ان کے ساتھ احسان کیا ہے اور جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہیں سب ان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں اور ان کو کان۔ آنکھیں اور قلوب اس لئے عطا فرمائے ہیں۔ کہ

ان پر تمام نعمت فرمائی۔ اور ظاہریات ہے کہ جب تک کوئی شخص دوسرے کے ساتھ احسان اور اس پر انعام کرنے کا ارادہ نہ کرے تو وہ منعم اور محسن نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اس نام کا استحقاق رکھتا ہے پس اللہ سبحانہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اگر انعام اور احسان کے قصد سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو درحقیقت منعم اور محسن کہنا غلط ہے کیونکہ جو شخص انعام و احسان کا قصد نہ کرے وہ کبھی منعم و محسن نہیں ہو سکتا اور یہ امر محتاج دلیل نہیں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ نے جہاں کہیں انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ہی ان حکم بصریح اور منافع کو بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اور شریعت کو مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کے آخر میں فرمایا ہے وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا لِّاَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ الْكُنَّآءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّيْلِ تَقْيِيْمًا لِّلْحَيٰتِ وَ سَرَّآءٍ لِّتَقِيْمُوْا سَكْمًا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ (اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں سے (از قسم غار وغیرہ) تمہارے چھپ چھپنے کی جگہیں بنائی اور تمہارے لیے (کڑے کے) کڑے بنائے جو تم کو گرمی (سردی) سے بچائیں اور کچھ (لوہے کے) کڑے بنائے (یعنی زرہیں) جو تم کو تمہاری (ایک دوسرے کی) زد سے بچائیں (لوہے) خدا اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے آگے جھکو) یہ تو خلق کے بارے میں ہے اور شرع کے باب میں نماز کے وقت کعبہ کی طرف استقبال کرنے اور اس کے متوجہ ہونے کے متعلق فرمایا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاَنْتُمْ لُوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا لِئَلَّا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِيْ وَاَنْتُمْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَاَعْلَمُوْا تَقْوٰنَ (اور (اے پیغمبر)

تم کہیں سے بھی نکلو یہاں تک کہ مکے سے بھی تو جہاں ہوناز میں) اپنا منہ مسجد
 محترم کی طرف کر لیا کرو اور (مسلمانو!) تم بھی جہاں کہیں ہو کرو (نماز میں) اسی کی طرف
 اپنا منہ کرو (بار بار حکم دینے سے ایک) غرض یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو
 تمہیں قائل کرنے کی سند ملے آجائے مگر ان میں سے جو ناحق کی بیگٹری کرتے
 ہیں (وہ تو تم کو الزام دئے بغیر رہنے کے نہیں) تو تم ان سے نہ ڈرو اور ہمارا
 ڈر رکھو اور (دوسری) غرض یہ ہے کہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کریں اور (تیسری)
 غرض یہ ہے کہ تم (قبلے کے بارے میں) سیدھے رستے آگلو اور وضو اور تیمم کے
 امر کی نصیبت فرمایا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ
 كُمْ وَ لِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرنی نہیں
 چاہتا۔ بلکہ تم کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ اور نیز یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنا احسان
 پورا کرے۔ تاکہ تم اس کا شکر کرو) اللہ سبحانہ نے خلق اور امر دونوں میں اپنے بندوں
 پر احسان فرما کر ان پر اپنی نعمتوں کو کمال اور تمامیت تک پہنچایا ہے :

**فصل۔ انیسویں نوع وہ آیات اور احادیث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا صفت
 رحمت کے ساتھ موصوف ہونا معلوم ہوتا ہے آیات اور احادیث سے صرف ہی
 معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صفت رحمت کے ساتھ موصوف ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہے
 کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور اس کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ تمام چیزوں کو شامل
 ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ کا رحمت کے موصوف ہونا تب ہی صحیح ہو سکتا ہے
 کہ وہ خلق اور امر میں اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا قصد اور ارادہ کرے اور اگر اس
 کے اوامر حکمت۔ مصلحت۔ رحمت اور احسان کے ارادہ سے خالی ہوں گوان میں
 اتفاقی طور پر کوئی مصلحت پائی جائے۔ مگر رحمت کا ارادہ قصد نہ ہو تو یہ رحمت نہ ہو
 گی اور نہ اللہ سبحانہ کو ارحم الراحمین کہنا صحیح ہوگا۔ غرض اس کی افعال کی حکمت**

اور غایت مقصودہ کا انکار کرنا اور حقیقت اسکی رحمت کا انکار کرنا ہے۔ منکرین حکمت اور تعلیل کے مذہب کا بانی جنم بن صفوان کوڑھی آدمیوں کی تکالیف کو دیکھ کر انکار کے طور پر یوں کہا کرتا کیا ارحم الراحمین کے یہی کام ہیں کہ ان بیچاروں کو ایسی تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ درحقیقت اللہ سبحانہ صفت رحمت کے ساتھ موصوف نہیں بلکہ یہ سب کام محض اس کی مشیت سے بغیر کسی حکمت اور رحمت کے صادر ہوتے ہیں۔ غرض ان کے نزدیک اللہ سبحانہ کے افعال حکمت اور رحمت سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ رحمت کا مطلب تو یہ ہے کہ دوسرے کے نفع اور احسان کے واسطے کوئی کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے افعال جب کسی غرض۔ غایت اور حکمت کے لیے نہیں تو پھر رحمت کا کیا معنی ؟

فصل۔ بیسویں نوع وہ آیات ہیں جن میں سائلین کے سوال کرنے پر اللہ سبحانہ نے اپنے افعال کی تخصیص کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں وہ حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور سائلین اس کو نہیں جانتے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے ارادہ کو ملائکہ پر ظاہر کیا اور فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (میں زمین میں اپنا ایک) نائب بنانے والا ہوں) اور ملائکہ نے اس پر سوال کیا اور کہا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیْهَا وَیُقْسِبُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خورزریاں کرے اور بناتا ہے تو ہم کو بتا) کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا اور فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) اگر اللہ تعالیٰ کا فعل حکمت۔ غایت اور مصلحت سے خالی فرض کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کو تو یہ معلوم

ہو گیا کہ آدمؑ کی اولاد زمین میں طرح طرح کے فساد اور خرابیاں کر لگی اور اللہ کو آدمؑ کے پیدا کرنے کی مصلحت سے خبر ہی نہیں۔ اور نیز جب اللہ سبحانہ کو آدمؑ کے پیدا کرنے میں کوئی مصلحت و حکمت مقصود نہیں تو اس کا یہ جواب دینا بھی صحیح نہ ہو گا کہ اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں اور مصالح ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں۔ تم کو وہ معلوم نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اس لیے ملائکہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آدمؑ کے پیدا کرنے میں بھی کوئی ضرور حکمت ہوگی لہذا انہوں نے اسی حکمت کے معلوم کرنے کے لیے سوال اور استفہان کیا۔ ملائکہ نے اعتراض کے طور پر سوال نہیں کیا تھا۔ بلکہ استفہان اور دریافت حال کی غرض سے عرض کیا تھا۔ اور اگر مان لیا جائے کہ ملائکہ نے اعتراض کے طور پر سوال کیا تھا۔ تب بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب انکو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ کوئی کام بغیر کسی حکمت و مصلحت کے نہیں کرتا اور ادھر دیکھا کہ آدمؑ کی اولاد کے پیدا کرنے میں فساد اور خرابی موجود ہے جو حکمت کے خلاف ہے تو سوال کیا کہ تیرے کام کو حکمت سے خالی نہیں ہوتے اور اسکے پیدا کرنے میں ایسی خرابیاں ہیں جو حکمت کے خلاف ہیں تو اس کے پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے۔ وقال تعالیٰ وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ الْقُرْآنَ لَوْ أَن لَّوْمِينَ نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مَثَلًا مَّا أُوْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ إِذْ عَلَّمَهُ حَيْثُ يَجْمَعُ رِسَالَتَهُ (جب ان کے پاس کوئی آیت (قرآنی) آتی ہے تو کہتے ہیں جیسی (نبوت) بغیر ان خدا کو دی گئی ہے جب تک (اسی طرح کی نبوت) ہم کو نہ دی جائے تو ہم ایمان لانے والے ہیں نہیں) اس آیت میں اللہ سبحانہ نے منکرین رسالت کے اسی سوال کے جواب میں کہ ان کو بھی ایسا ہی منصب رسالت کیوں نہیں ملایا یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ کے علم اور اسکی حکمت کا یہ مقتضی ہے کہ منصب رسالت ایسے

شخص کو عطا کیا جائے جو اسکے لیے لائق اور اس کا اہل ہو اور جو شخص اس کا اہل نہ ہو۔ اسی کو یہ عظیم الشان منصب عطا کرنا اس کے علم اور حکمت کے خلاف ہے اور جیسا کہ منکرین حکمت کا خیال ہے اگر منصب رسالت کا عطا کرنا محض اس کی مشیت سے بغیر کسی حکمت و مصلحت کے صادر ہوتا تو انکے اس سوال کے جواب میں یوں کہنا اللہُ اَعْلَمُ وَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِيسَالَتَهُ صَاحِحٌ اور درست نہیں ہو سکتا بلکہ اس سوال کے جواب میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس کے افعال کے لیے کوئی علت اور حکمت نہیں بلکہ وہ محض اپنی قدرت اور مشیت سے بغیر کسی مزاج کے ایک قسم کی دو چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دے دیتا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ كُنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ كَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اللَّهِ وَعَلَيْهِمْ دَرَنُ بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (اور اسی طرح اختلاف حالت سے) ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا تاکہ (مقدور والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی دلیل لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے (اسلام کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہے۔ ان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال سے بخوبی واقف نہیں) جب کفار نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تخصیص کی وجہ دریافت کی اور اس تخصیص پر معترض ہوئے۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ جو لوگ اسکی مشیت کے لیے صالح اور اس کے اہل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے یعنی اسکی مشیت کے لیے وہ لوگ صالح ہیں جو شکر گزار اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر شناس ہیں اور جیسا کہ منکرین حکمت اور تعلیل کا خیال ہے۔ اگر یہ کام محض اسکی مشیت پر مبنی ہوتا تو اس طریق پر جواب بیان کرنا صحیح نہ ہوتا اور اللہ سبحانہ کا اپنی صفت علم کو ذکر کرنا اسی واسطے ہے کہ یہ تخصیص اور تمیز اس کے علم کے مقتضی سے ہے وَقَالَ تَعَالَى لِسُلَيْمَانَ الرُّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّي الْأَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (اور ہم نے روز کی ہوا کو (بھی) سلیمان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے ملک و شام) کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے (طرح طرح کی) برکتیں دے رکھی تھیں اور ہم سب چیزوں کے حال سے آگاہ تھے) اس آیت میں بھی سلیمان کے لئے ہوا کے مسخر کرنے اور اس زمین کے بابرکت ہونے کی تخصیص کے بعد اپنے علم کا ذکر فرمایا ہے وَقَالَ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرُفَةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِيُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (خدا نے کعبہ کو مکہ وہ خدا کا معزز گھر ہے۔ لوگوں کے (امن و اطمینان کے) قائم رکھنے کا موجب قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح) حرمت والے مہینوں کو اور (حج کی) قربانی (کے جانوروں) کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے باندھ دیتے ہیں یہ اس لئے کہ تم کو معلوم رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ اور شہر حرام کی ان خصوصیات کے ذکر فرمانے کے بعد جو اور مکانوں اور وقتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اپنے صفت علم کو اس لئے ذکر فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ تخصیصات اسکے کمال علم کا مقتضی ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى فَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَىٰ رَسُولِكَ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّالِمِينَ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (تو اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اپنی طرف سے تحمل و اطمینان (قلب) عنایت کیا اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے سزاوار اور لائق بھی تھے۔ اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے) اس آیت میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ کلمہ تقویٰ کے لائق و اہل تھے ان کو اس نعمت سے سزاوار قرار دیا اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس نعمت کا مستحق اور لائق ہے اور کون

شخص اس کے قابل اور لائق نہیں۔ پس کیا اس قسم کی تخصیصات اس شخص کی جانب سے ہو سکتی ہیں جس کے افعال محض مشیت سے بغیر کسی غایت اور سبب کے صادر ہوں۔ ہرگز نہیں :-

فصل۔ اکیسویں نوع وہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقدرات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کے پیدا کرنے میں خرابی اور فساد ہے اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ان کو برداشت کیا جائے اور جیسا کہ منکرین حکمت اور تعلیل کا خیال ہے اگر ان کا ترک کرنا محض اس کی مشیت سے بغیر کسی مصلحت اور حکمت کے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا بیان فرمانا کہ ان کو مصلحت کی وجہ سے ترک کیا گیا ہے۔ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّعُفُ الْبُكَّةُ الَّذِينَ لَا تَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَا نَسْمَعَهُمْ دَلَتُوا لَهُمْ مَعْرُضُونَ (اللہ کے نزدیک بدترین حیوانات (یہ کافر ہیں) بھرے گونگے جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بہتری پاتا تو ان کو سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسے کج نرشت ہیں کہ اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ بدی ہوئی بات ہے۔ کہ یہ لوگ منہ پھیر پھیر کر اٹھ بھاگتے) اس آیت میں اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے کہ کفار کو حق اس لیے نہیں سنایا یعنی نہیں سمجھایا گیا کہ ان میں کوئی خیر نہیں کہ جس کے سبب وہ اس کے سنانے اور سمجھانے سے منقطع ہو سکیں۔ لہذا ان کو حق سنانا اور سمجھانا مناسب اور اچھا نہیں اور اگر ان کو حق سنایا اور سمجھایا بھی جاتا تو ان میں ایک ایسا امر موجود ہے جو ان کو اس سے مستفیع ہونے سے مانع ہے یعنی چونکہ ان میں تکبر اور اعراض عن الحق کا مادہ موجود ہے۔ لہذا وہ اس سے مستفیع نہیں ہو سکتے۔ غرض اس آیت میں عدم اسماع کی**

دو طرح پر علت بیان فرمائی ہے۔ اول یہ کہ ان میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو اسماع حق کی موجب اور مقتضی ہو۔ دوم یہ کہ ان میں اسماع حق کے مانع موجود ہیں اور اس طرح پر علت کا بیان کرنا اسی شخص کی نسبت صحیح ہو سکتا ہے جس کے اولیٰ نواہی اور افعال حکمتوں اور مصالح پر مبنی ہوں۔ اور جس شخص کے افعال ان چیزوں سے خالی ہوں تو اسکی نسبت یہ کہنا چاہئے کہ کسی چیز کا عدم یا ترک شخص اسکی مشیت سے ہے اور نیز اللہ سبحانہ کا اپنی ذات مقدس کو اپنے ہمت سے مقدرات کے کرنے سے اس لئے منزه قرار دینا کہ ان کا کرنا اس کی حکمت اور حمد کے خلاف ہے اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے افعال حکمت سے خالی نہیں چنانچہ فرمایا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (منا) اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس حال میں تم ہو اچھے بڑے کی تمیز کے بدون اس حال پر مومنوں کو تمہارے ساتھ ملا جلا ہے نہ دے اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے و قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ (اور اللہ ایسا بے رحم بھی نہیں کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی خدا سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب دے) و قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لَّعَدِ لَهُمْ عَذَابٌ بَئِينَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ایک قوم کو ہدایت دے چھپے گمراہ قرار دے تا وقتیکہ ان کو وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے وہ بچتے رہیں) و قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقُرْآنَ يُطَلِّقُهَا لَكُمْ مُصَلِّحُونَ (اور اسے پیغمبر تمہارا پروردگار ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کرتا رہے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں) و قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مِّنْهُمُ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ

ایاتنا) اور (اسے پیغمبر) جب تک تمہارا پروردگار کسی قصے میں پیغمبر بھیجے اور وہ ان کو ہمارا آتیں پڑھ کر تہ سناوے اس (کی شان انصاف) سے بعید ہے کہ (بے اتمام حجت) استغیوں کو ہلاک کر دیا کرے) اللہ سبحانہ نے ان تمام افعال سے اپنی ذات مقدس کو اس لئے منزه فرمایا ہے کہ یہ افعال اس کی حکمت اور حمد کے خلاف ہیں اور اس کے احسان و کمال کے لائق اور مناسب نہیں۔ اور منکرین حکمت اور تعلیم کے نزدیک اللہ سبحانہ کو ایسے کاموں سے منزه قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو اس کی قدرت میں داخل ہیں ایسے امور سے منزه ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہیں اور ایسے کاموں کی نسبت ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ہونا میں فی نفسہ کوئی قباحت نہیں۔ اور ان کا صدور محض اس واسطے نہیں ہوا کہ ان سے اس کی مشیت متعلق نہیں ہوئی :-

فصل - بائیسویں عقلی دلیل ہے - وہ یہ ہے کہ کسی فاعل کے افعال کا حکمت اور غایت مطلوبہ سے خالی ہونا چند امور کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی نسبت ناجائز اور محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا حکمت اور غایت سے خالی ہونا بھی ناجائز اور محال ہے وہ امور جو کما شخص کے افعال کے حکمت اور غایت مطلوبہ سے خالی ہونے کے لیے بائیس ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہیں اول یہ کہ فاعل اس فعل یا اس کی تفصیل سے جاہل ہو۔ اور اللہ سبحانہ جو تمام چیزوں کا جانتے والا ہے اس کا اپنے افعال سے جاہل ہونا محال اور ناجائز ہے۔ دوم یہ کہ فاعل اور اس کام کے کرنے سے عاجز ہو اور وہ اللہ جس کو ہر چیز پر قدرت ہے کسی کام کے کرنے سے کسی طرح عاجز نہیں ہو سکتا۔ سوم یہ کہ فاعل کا غیر کو نفع پہنچانے اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ نہ ہو اور اللہ سبحانہ کی نسبت جو رحم الرحیمین ہے۔ اور

احسان اس کے لوازم ذات سے ہے۔ یہ خیال کرنا بالکل ناجائز اور محال ہے وہ ہمیشہ محسن۔ منعم اور اپنے ہر کام میں بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ چہاں کہ فاعل کے لیے کسی مصلحت یا غایت مطلوبہ کے ارادہ اور قصد کرنے سے کوئی چیز مانع ہو۔ اللہ سبحانہ کو جو فعال کہا پر یہ ہے کوئی چیز اس کے ارادہ سے مانع نہیں ہو سکتی۔ پنجم یہ کہ غایت۔ حکمت اور مصلحت کا ہونا کسی نقص کو مستلزم یا فاعل کے کمال کے خلاف ہو۔ ظاہر ہے کہ حکمت کا اور غایت کا نہ جب باعث نقص اور فاعل کے کمال کے منافی ہے تو حکمت اور غایت کا وجود ہرگز موجب نقص اور خلاف کمال نہیں ہو سکتا۔ عقل و فطرت اس پر شاہد ہیں کہ جو شخص کسی حکمت اور غایت کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ تو وہ اس پر قابل حمد و تعریف ہو سکتا۔ اور اس کو صاحب کمال خیال کیا جاتا ہے اور جو شخص کسی غایت کے لیے کام نہیں کرتا وہ فضول اور بیہودہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے وہ بہ نسبت اس شخص کے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اور عالم بہ نسبت جاہل کے۔ اور بولنے والا لنگے سے۔ اور صاحب قدرت و ارادہ اس شخص سے جس میں قدرت و ارادہ نہ ہو صاحب کمال سمجھے جاتے ہیں۔ ان باتوں پر عقل و فطرت قطعی شہادت دیتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے حکمت کا انکار کرنا گویا ان صفات مذکورہ کے ساتھ اس کے موصوف ہونیکا انکار کرنا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ وہ ان صفات کے اضداد کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اللہ سبحانہ کا ان صفات کے اضداد سے موصوف ہونا اسکی نسبت نہایت نقص اور عیب ہے۔ اور اسی واسطے بہت سے منکرین حکمت اور تعلیل جیسے جوڑی اور رازی نے یہ کہہ دیا ہے کہ نقلی دلیلوں اور اجماع کے سوا اللہ تعالیٰ کے نقص سے

منترہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے افعال کے لئے حکمت ثابت کرنے میں اس کے لیے کوئی نقص نہیں۔ تو اس کی نفی درست نہیں۔ اور اگر اس کے ثابت کرنے میں نقص ہے تو بتلاؤ کہ شرع میں اس نقص سے منترہ سمجھنے کی نقلی دلیل کہا ہے۔ بلکہ امت کا اجماع اس پر ہے کہ تمام اہل اسلام اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمتیں مصالح محمودہ اور غایات مطلوبہ کے ثبوت کے قائل ہیں۔ غرض منکرین حکمت و تعلیل کے پاس نہ تو اجماع اور نہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہے۔ بلکہ اجماع امت۔ اولہ عقلیہ اور حجج نقلیہ اور فطرت سب کے سب ان کے قول کے بطلان پر شاہد ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کا کمال۔ جلال۔ حکمت۔ عدل۔ رحمت۔ قدرت۔ احسان۔ محمودیت۔ مجد وغیرہ صفات کمال اور اسمائے حسنہ کے حقائق اسی بات سے مانع ہیں کہ اس کے افعال بغیر کسی حکمت اور غایت مطلوبہ کے صادر ہوں اور اس کے تمام اسمائے حسنی منکرین حکمت کے قول کے بطلان پر شاہد ہیں اور ہم نے اس مطلب کے اثبات کے لیے ناظرین کو متنبہ کرنے کے واسطے (اور نمونہ کے طور پر) قرآن کریم کے بعض انواع سے استدلال کیا ہے ورنہ اس مطلب کے اثبات کے لیے قرآن کریم میں اس قدر اولہ موجود ہیں۔ جو نہ کوزہ بالا سے کئی گنے زیادہ ہیں :

فصل۔ جب مندرجہ بالا وجوہات اس امر پر شاہد ہیں کہ اللہ سبحانہ کے افعال حکمت سے خالی نہیں اور اس کو اپنے ہر ایک کام میں مخلوق کی مصلحت ملحوظ ہے تو کوئی شخص جسکی فطرت صحیحہ ہو کہو تو اس بات کا خیال کر سکتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کے افعال حکمت۔ غایت اور مصلحت سے خالی ہیں۔ اسکی مخلوق میں وہ حکمتیں مصالح۔ منافع۔ غایات مطلوبہ اور عواقب محمودہ موجود ہیں جو احاطہ

بیان سے باہر اور جن کے سمجھنے سے عقلیں قاصر ہیں۔ اگر انسان اپنی تمام عمر صرف اپنی ذات، خلقت، اعضا اور ان کے منافع، قوی اور اپنے دیگر صفات اور ہیئت کی فکر میں صرف کر دے تو جو کچھ ان میں منافع اور حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ تمام عمر بھی انکو سمجھ نہیں سکتا۔ عالم علوی اور سفلی کی تمام اشیاء کا یہی حال ہے کہ اگر تمام عمر ایک چیز کے منافع کے سمجھنے میں خرچ کر دی جائے۔ تو انسان تمام عمر انکو سمجھ نہ سکے۔ مگر چونکہ اللہ سبحانہ کے افعال میں حکمت کا موجود ہونا نہایت واضح اور ظاہر ہے۔ اس لئے منکرین کو اسکے انکار کرنے کا راستہ ملا کیونکہ انکی عقلیں ناقص تھیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جس چیز میں خود نقصان ہوتا ہے وہ کامل چیز کو ادراک نہیں کر سکتی جیسے کہ چمکا ڈر چونکہ اس کی بصارت میں نقصان ہے لہذا وہ آفتاب کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ صانع عالم کی ہستی کے اولہ اور علامات ظاہر باہر ہیں کہ ہر ایک مخلوق و موجود چیز میں اس کی ہستی کے اولہ اور علامات پائے جاتے ہیں۔ مگر ظالم اور جاہل لوگ مکارہ کے طور پر ان کا انکار کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ سبحانہ کے علو علی الخلق کے اولہ نہایت ظاہر ہیں مگر جہلیہ ان کے منکر ہیں۔ علیٰ ذہ القیاس انبیاء علیہم السلام خصوصاً خاتم النبیین صلعم کی صداقت کے اولہ ان لوگوں پر جن کو صحیح اور سلیم عقلیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایسے ظاہر اور روشن ہیں جیسا کہ آفتاب کا وجود نہار کے موجود ہونے کی ظاہر دلیل ہے۔ مگر باوجود اسکے منکرین اور مکار لوگ انکار سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ سبحانہ کے صفات کمال کے ثبوت اولہ بھی نہایت واضح ہیں۔ مگر بعض نے ان کا بھی انکار کر دیا اور موجود۔ مشاہد اور بدیہی چیز کا انکار کرنا کوئی نئی بات نہیں دیکھو دنیا میں بعض آدمی اس قسم کے موجود ہیں کہ وہ طرح طرح کی نعمتوں سے لدے ہوئے

ہیں۔ کسی طرح کی ان کو کوئی تکلیف نہیں مگر باوجود اس کے اپنے حال کے
 شامی اور اپنے گذر اوقات پر ناخوش ہیں۔ اور اکثر اوقات ان نعمتوں کا انکار کرتے
 ہیں۔ نفوس کی گمراہی اور سرکشی کا کوئی ٹکانا نہیں۔ خاص کر جہاں اور ظالم نفوس
 کا کیا ذکر ہے۔ اور نہایت تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص ان حکمتوں کی عیال
 غائبہ اور مصالح کا انکار کرنے جو اس شریعت کاملہ محمدیہ کے اندر موجود ہیں
 صرف ان مصالح اور حکمتوں کا اس میں موجود ہونا اسکی اور اسکے لانے والے
 کی صداقت اور حقانیت رسالت کی کافی دلیل ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دست مبارک پر اور کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا۔ تاہم وہ مصالح
 حکمتیں۔ غایات حمیدہ اور عواقب سدیدہ جو اس شریعت کے اندر موجود
 ہیں۔ اس بات کی کافی دلیل ہیں اور پوری شاہد ہیں کہ یہ شریعت خدائی
 شریعت ہے اور اس شریعت کو جاری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو
 احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے۔ اور جو مصالح اور حکمتیں اس میں موجود
 ہیں وہ ایسی ظاہر ہیں کہ جیسے اور مخلوقات عالم علوی۔ سفلی۔ حیوانات۔
 نباتات اور عناصر میں حکمتیں۔ مصالح۔ منافع اور وہ امور اور آثار جن سے
 صلاح معاش کا انتظام وابستہ ہے۔ ظاہر اور موجود ہیں۔ پس یہ کسی طرح
 صحیح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان مصالح کے انکار کو رو رکھے۔ یا اہل
 عقل کے سامنے انکار تو نہ کرے مگر یہ کہے کہ ان کا صدور محض اتفاقی ہے
 یہ غایات مقصود اور مطلوب نہیں۔ سبحان اللہ کسی صاحب عقل کے
 خیال میں یہ بات کس طرح آ سکتی ہے کہ وہ رب العالمین احکم الحاکمین
 کی نسبت دیوں گمان کرے کہ وہ اپنی بہت سی مخلوق کو بغیر کسی سبب۔
 حکمت اور غایت کے محض اپنی مشیت سے ہمیشہ عذاب شدید میں مبتلا

رکھو گا۔ ایسا خیال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہایت بدظنی ہے۔ اور
 نیز کسی صاحب بصیرت کے نزدیک یہ کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ
 اللہ سبحانہ کا امر نہی۔ اباحت۔ تحریم۔ بعض کاموں کو پسند فرمانا۔ اور بعض
 کو ناپسند رکھنا۔ احکام شرع اور حدود کو مقرر کرنا یہ سب امور بغیر کسی حکمت
 اور مصلحت مقصودہ سے خالی ہیں۔ اور یہ سب امور محض اس کی مشیت سے
 ہیں۔ وہ صرف اپنی مشیت سے بغیر کسی مزجج کے ایک جیسا دو چیزوں میں
 سے ایک کو ترجیح دیدیتا ہے۔ جیسا کہ منکرین مصالح و حکم کا خیال ہے
 ہرگز یہ صحیح مانا جائے تو پھر ایسی شریعت میں کون سی رحمت ہے اور اس
 شریعت کے لانے والے رسول کو درجۃ للعالمین کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا
 ہے۔ اور نیز اس بنا پر امر نہی محض ایک تکلیف۔ عذاب اور عیب ہونگے۔ اور اللہ
 تعالیٰ کی ذات مقدس ان سب امور سے جو منکرین حکمت خیال کرتے ہیں۔ یا
 ان کے خیال کے مطابق لازم آتے ہیں۔ منزه اور پاک ہے اور اگر ہم ان مصالح
 اور حکمتوں کو جو اللہ سبحانہ کے امر اور خلق میں موجود اور میرے جیسے لوگوں
 کو معلوم ہیں۔ بیان کریں تو دس ہزار سے زیادہ شمار کر سکتے ہیں۔ باوجودیکہ
 اللہ سبحانہ کے حکم و مصالح کے ادراک سے ہمارے ذہن قاصر اور ہمارے
 عقول اور علوم ناقص ہیں۔ بلکہ ہمارے اور تمام مخلوق کے علوم اللہ سبحانہ
 کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسا کہ آفتاب کے سامنے چراغ۔ بلکہ ہمارے
 علوم اور اللہ سبحانہ کے علم کے درمیان یہ نسبت بھی نہیں جو ایک ٹکڑے چراغ
 کو آفتاب سے ہے۔ محض سمجھانے کے لیے یہ ایک تشبیہ اور تمثیل بیان کی جا
 ہے۔ حکمتوں اور ان مصالح۔ اوصاف اور مناسبات کا انکار کرنا جن کے
 لیے احکام شرع شروع کئے گئے ہیں۔ گویا شریعت کا انکار کرنا ہے۔

کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ روئے زمین پر ایسا فقہیہ موجود ہو جو مسائل فقہ کو بیان کرے۔ اور اس کا یہ اعتقاد ہو کہ شرع کے کسی امر میں کوئی حکمت مناسبت اور علت موجود نہیں اور نہ شارع نے ان احکام میں بندوں کے مصالح کا ارادہ کیا ہے۔ احکام شرعیہ کی نسبت یوں کہنا ایک سخت گناہ اور بھاری جرم ہے کیونکہ اس کی خرابی کا برا اثر دوسرے اہل عقل پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسباب علیل حکم اور مصالح کا انکار عقل کے خلاف اور ناممکن ہے اور شریعت کے اس غلط مسئلہ کے ساتھ (جو منکرین حکمت و تعلیل کا قول ہے) اسباب مصالح اور حکم کا ماننا مطابق نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شریعت کو خلاف عقل سمجھ کر چھوڑ دیتے اور اس کی نسبت بدظن ہو جاتے اور یوں کہتے لگتے ہیں کہ ہم کوئی بات خلاف عقل نہیں کرنی چاہتے اور احکام شرع اور اصول فطرت و عقل پس میں مخالف ہیں۔ اور مسائل شرع میں یوں بھی باہم اختلاف سمجھتے ہیں کہ شرع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے اور اس نے کسی چیز کے لیے کوئی سبب نہیں بنایا اور نہ اس کے کسی کام میں کوئی حکمت ہے اور جتنے طبائع اور قوی پیدا کئے ہیں یہ سب بغیر کسی مصلحت اور غایت کے پیدا کئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسباب کا انکار کرنا تو بالکل عقل فطرت حس اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ لہذا فاعل مختار کے وجود کا انکار کر دیا۔ اور منکرین حکمت و تعلیل فاعل مختار کا انکار تو نہ کر سکے مگر یہ دیکھا کہ فاعل مختار کے ماننے کی صورت میں اسباب حکم علیل اور قوی کو ماننا گویا ضدیں کو جمع کرنا ہے اور ہر امر باہم مخالف ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہو۔ اور پھر اس کے افعال کے لیے علیل اور حکمتیں اور وجود اشیاء کے لیے اسباب ہوں۔ لہذا یہ لوگ اسباب علیل اور حکم کے منکر ہوئے۔ اور ان دو کو فریق

یعنی منکرین حکمت و تعلیل اور فاعل مختار کے نہ مانتے والوں میں باہم بڑا اختلاف اور تفاوت ہے۔ اور اس مسئلہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ مسئلہ نہایت عظیم الشان اور ضروری مسئلہ ہے اور اس کے فروعات بہت سے ہیں۔ منجملہ اس کے فروعات سے یہ مسئلہ ہے کہ جو اہل عقل یعنی فلاسفہ فاعل مختار کا وجود نہیں مانتے وہ تمام حوادث کے لیے کسی فاعل مختار اور موجود صاحب ارادہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ تمام چیزوں کو ان کے اسباب و علل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی جتنے حوادث موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً بارش کا برسنا۔ نباتات اور حیوانات کا پیدا ہونا۔ گرمی سردی کا پڑنا۔ رات دن کا بدلنا۔ چاند کا بڑھنا۔ گھٹنا۔ چاند اور سورج کا گرہن میں آنا اور چاند کا بعض تاریخوں میں بالکل نظر نہ آنا۔ کائنات جو یعنی ابر برف۔ زلزلہ۔ بخارات۔ بجلی۔ گرنے وغیرہ اشیاء کا پیدا ہونا۔ اور دوسرے کائنات ارضی سب کے سب حرکات فلکیہ۔ قوی طبعیہ نفوس اور عقول سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے برخلاف ایک فرقہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ان اشیاء کے حدوث کے لیے کوئی سبب یا غایت اور حکمت یا مصلحت نہیں۔ بلکہ یہ سب چیزیں محض اللہ تعالیٰ کے مشیت اور قدرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور فاعل مختار بغیر کسی حکمت و مصلحت کے ایک چیز کو دوسری پر بلا مزاج بیچ دیدیتا ہے۔ غرض یہ فرقہ تمام اسباب۔ قوی۔ طبائع۔ حکم۔ غایات اور مناسبات کا منکر ہے۔ یہاں تک کہ متکلمین میں سے جو لوگ جزور لایتجزی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ آسمان اور چلی وغیرہ وہ چیزیں جو حرکت مستدرہ کرتی ہیں گردش اور دوران کے وقت ان کے اجزا ایک دوسرے سے منفک اور جدا ہو جاتے ہیں۔ اور قادر مختار ہمیشہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔

اور اسی طرح الوان یعنی رنگ۔ مقادیر۔ اشکال وغیرہ صفات ہر آن میں معدوم ہوتے رہتے ہیں۔ اور قادر مختار ہر آن میں ان کو دوبارہ موجود کرتا اور پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سمندر کے پانی میں نمکینی آنا فنا معدوم ہوتی ہے اور پھر قادر مختار اس کو موجود کرتا اور پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے اور یہ سب کام بغیر کسی سبب۔ حکمت۔ اور علت غائی کے صادر ہوتے ہیں۔ متکلمین کے اس فرقی نے یہ سمجھا کہ سوائے ان باتوں کے ماننے کے فلاسفہ کے قول سے بچنا ناممکن ہے۔ اور فلاسفہ نے یہ سمجھا کہ ان کے اصول تسلیم کئے بغیر شریعت میں داخل ہونا محال ہے۔ دونوں فرقی راہِ حق سے بھول گئے وہ حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے افعال کو اپنی مشیت اور قدر و ارادہ سے صادر کرتا ہے۔ اور اس کے افعال کا صدور اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے جملہ افعال حکمتوں اور غایات محمودہ پر مبنی ہیں۔ اور اس سے کائنات عالم میں وہ قوی۔ طباہ۔ اسباب اور سببات پیدا کیے ہیں۔ جن سے سلسلہ خلق اور امر قائم ہے۔ جمہور اہل اسلام۔ اکثر اہل نظر اور تمام فقہاء کا یہی قول ہے۔ فقہاء میں سے صرف وہ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ جو فقہ کو چھوڑ کر منکرین حکمت و تعلیل کے اصول پر کار بند ہیں۔ اور اصول دین کی مخالفت کرتے ہیں۔

پائیسوا سے باب

منکرین حکمت و تعلیل کے شبہا اور ان کے جوابات کے بیان میں

منکرین حکمت اور تعلیل مثبتین حکمت و تعلیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے اثبات حکمت و تعلیل میں بہت سے اولہ پیش کئے ہیں اب ہماری بات کو بھی ذرا کان لگا کر سنو کہ اس سے تمہارے تمام اولہ باطل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر تم سے ہو سکے تو اس کا جواب بیان کرنا ان کے افضل متاخرین محمد بن عمر رازی کا یہ شبہ ہے کہ جو شخص کوئی کام کسی مصلحت کے حاصل کرنے یا کسی ضرر اسی کے ہٹانے کے لیے کرے۔ تو اگر اس مصلحت کا حاصل کرنا اسکے حق میں اولیٰ اور بہتر اور اس کے لیے باعث کمال ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا کمال اس مصلحت کے حاصل کرنے کے بعد ثابت ہوگا اور وہ اپنے ذات کے مرتبے میں ناقص اور مستکمل بالغیر ہوگا اور اللہ سبحانہ کے حق میں یہ کہنا کہ وہ بذات خود ناقص اور اس کا کمال ایک دوسری چیز یعنی مصلحت سے حاصل ہونا ہے ناجائز اور محال ہے اور اگر اس کا حاصل کرنا اور نکرنا اس کے حق میں دونوں یکساں ہیں تو اب کسی جانب کو ترجیح نہیں لہذا اس مصلحت کا حاصل ہونا محال ہے اس کے بعد رازی نے اپنے شبہ پر ایک اعتراض کیا ہے کہ فاعل یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں اگرچہ اس مصلحت کا حاصل ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں ہیں۔ مگر اس کا حاصل ہونا بندے کے حق میں مفید اور بہتر ہے اور بندے کی بہتری کے لیے اللہ

بجائے اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دیدیتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس مصلحت کا حاصل کرنا اور نہ کرنا دو تو اللہ سبحانہ کی نسبت مساوی ہیں یا نہیں۔ اور جو پہلو اختیار کیا جائے اس پر محال لازم آتا ہے۔

ثبتین حکمت نے اس شبہ کا جواب کئی طرح سے دیا ہے اول یہ کہ تم نے جو یوں کہا ہے کہ جو شخص کسی کام کو کسی غرض کے لیے کرے تو وہ فی ذاتہ ناقص اور مستكمل بالغیر ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں وہ صفت کمال مفقود ہوگی جس کا حصول اس مصلحت کے حاصل ہونے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے تو تمہارا یہ دعویٰ غلط اور باطل ہے کیونکہ کسی کام کو کسی ایسی غرض کے لیے کرنے سے جس کا حصول اس کے عدم سے اولیٰ ہے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ فاعل میں وہ صفت کمال مفقود ہو جس کا حصول اس مصلحت کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ وہ مصلحت اپنے حصول سے پہلے کمال ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ فاعل میں ایک ایسی صفت مفقود ہوگی جو اس مصلحت کے حاصل ہونے سے پہلے صفت کمال نہیں ہو سکتی۔ تو اس صفت میں اس مصلحت کے حاصل نہ ہونے سے فاعل میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ غرض اور مصلحت اپنے وجود سے پہلے کمال نہیں ہے۔ اور جو چیز جس وقت صفت کمال نہ ہو اس وقت اس کا نہ ہونا کوئی نقص نہیں۔ غرض جو چیز ایسی ہو کہ اس کے موجود ہونے سے پہلے اس کا عدم اولیٰ ہو۔ اور موجود ہونے کے بعد اس کا وجود عدم سے بہتر تو ایسی چیز کا عدم قبل وجود اور وجود بعد عدم کوئی نقص نہیں بلکہ موجود ہونے سے پہلے اس کا عدم اور موجود ہونے کا بعد اس کا وجود صفت کمال ہے جب یہ قاعدہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ کے افعال میں جو حکمتیں اور غایات مطلوبہ ہیں۔ وہ اسی قسم میں سے

ہیں کہ موجود ہونے کے وقت ان کا وجود اور وجود سے پہلے ان کا عدم صفت
کمال ہیں۔ البتہ وجود کے وقت عدم اور عدم کے وقت وجود یہ نقص اور عیب
ہیں۔ پس جو لوگ منکر حکمت تامل ہیں۔ وہی اللہ سبحانہ کی طرف نقص کو منسوب
کرتے ہیں۔ نہ کہ مثبتین کے مذہب پر اللہ سبحانہ میں نقص لازم آتا ہے اور اگر اس جملہ
(کا کہ اگر کوئی شخص کسی غرض کے لیے کام کرے تو وہ بذاتہ ناقص اور مستکمل بالآخر
ہوتا ہے۔ کچھ اور مطلب ہے تو اسکو بیان کرتا کہ اس پر کام کیا جائے۔ دوسرا
جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہہ کر لازم آتا ہے کہ فاعل کا بذاتہ ناقص اور مستکمل بالآخر
ہونا لازم آتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حکمت جو منوالی ہے اور جس
کا حصول ذائل کے لیے ضروری تھا اس کا حصول ایک خارجی چیز سے ہوا یا اس
کا یہ مطلب ہے کہ خود وہ مصلحت فاعل کا غیر ہے اور ذائل کا کمال اس سے حاصل
ہوا۔ اگر یہاں معنی مراد ہے تو بالکل غلط اور باطل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی
دوسرا شخص کسی چیز کا خالق نہیں اور نہ اللہ سبحانہ نے کسی دوسرے شخص سے
اپنی صفت کمال کو حاصل کیا ہے بلکہ تمام عالم میں جتنے کمال ہیں سب سے کمال
سے حاصل کیے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ نے جس طرح کہ اپنا وجود کسی دوسرے سے حاصل
نہیں کیا۔ اسی طرح اپنا کمال کسی غیر سے حاصل نہیں کیا۔ اور اگر دوسرا معنی مراد
ہے تو وہ حکمت اللہ سبحانہ کی صفت ہے اور اس کے صفات اس کا غیر نہیں۔
کیونکہ اس کی حکمت اس کے ساتھ قائم اور وہ حکیم اور صاحب حکمت ہے جیسا
کہ اس کے دوسرے صفات علم۔ سمع و بصر اس کے ساتھ قائم اور اس کے لئے
ثابت ہیں اور وہ علیم۔ سمیع اور بصیر ہے پس اسکی حکمت کا ثبوت اس بات کو مستلزم
نہیں کہ اس کا کمال ایسی چیز سے ہوا جو اس سے منفصل اور جدا ہے۔ بلکہ یہاں
وہی ہے جیسا کہ اور صفات کے سبب اس کا کمال حاصل ہے اور اس کو یہ

نہیں کہہ سکتے کہ یہ استکمال بالغیر ہے۔ تفسیر جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال جب ایسے امر کے لئے صادر ہوتے ہیں کہ جس کا وجود اللہ سبحانہ کو محبوب ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی وجہ مراد جو اس کو محبوب ہے اور جس کے لیے اس نے کسی کام کو کیا ہے حاصل ہو اور یہ اللہ سبحانہ کے لیے اعلیٰ درجے کا کمال ہے اور اس کا موجود نہ ہونا نقص ہے کیونکہ جو شخص اپنی اطلوب و محبوب چیز حاصل کرنے پر قادر ہو اور پھر اس کو اسی وقت میں حاصل کر لے جس وقت میں اس کا حصول مطلوب ہو اور اسی طریقہ پر حاصل کر لے جس طریقہ پر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسا شخص اعلیٰ درجے کا کمال ہے نہ کہ وہ شخص کمال کہہ جاتا ہے۔ جس کے لیے کوئی چیز محبوب و مطلوب ہے اور کوئی چیز محبوب و مطلوب ہو لیکن اس کے حاصل کرنے پر قادر نہ ہو۔

چونکہ جواب یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ کے نقص سے منزه ہونے پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں اور اس مسئلہ میں تم نے جو نیا وغیرہ کی تقلید اختیار کی ہے اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ عزوجل کے نقص سے منزه ہونے پر صرف نقلی دلیل یعنی اجماع شہادہ ہے۔ تو اب بتلاؤ کہ جب تم ہمارے خیال میں اللہ عزوجل کے نقص سے منزه ہونے پر نہ تو کوئی عقلی دلیل قائم ہے اور نہ خبر زہول معلوم سے ثابت ہے بلکہ صرف اجماع اس پر دلالت کرتا ہے تو خود تمہارے اپنے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمت و تعلیل کا ماننا اس کے حق میں نقص نہیں کیونکہ اس بات پر اجماع منقہ نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمت اور علت کا ہونا نقص ہے اور اس نقص سے اللہ سبحانہ کا منزه ہونا ضروری ہے اور اگر تم اپنے زعم کے مطابق اس امر کو اللہ سبحانہ کے حق میں عیب سمجھتے اور اسکو نقص کہتے ہو تو

تمہارے کہنے سے تو اسکی نفی پر اجماع منعقد نہیں ہو جائیگا۔ اگر تم یہ پیش کر دو کہ امت
 محمدیہ نے یہ اللہ سبحانہ کے نقص سے منزه ہونے پر اجماع کیا ہے اور اللہ سبحانہ
 کے افعال کے لیے حکمت و تعلیل کا ہونا اس کے حق میں نقص ہے لہذا اس سے
 منزه ہونے پر اجماع ثابت ہوا۔ تو ہم یہ کہینگے کہ بیشک امت محمدیہ نے اللہ سبحانہ
 کے نقص سے منزه ہونے پر اجماع کیا ہے۔ لیکن اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے
 کہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمت و تعلیل کا ہونا نقص ہے تاکہ اس سے منزه
 ہونے پر بھی اجماع ثابت ہو۔ یہی متنازع فیہ مسئلہ ہے جو اس کے اثبات کے
 قائل ہیں وہ اس کو نقص نہیں کہتے بلکہ ان کے نزدیک یہ عین کمال اور اسکی
 نفی کرنا نقص ہے پس ہم پانچویں جواب میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کے افعال کے لیے حکمت کا ثابت ہونا اس کے حق میں ایک کمال ہے اور اسکی
 نفی کرنا اس کے لیے نقص ہے اور امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ کہ
 اللہ سبحانہ نقص سے منزه ہے۔ لہذا حکمت کی نفی سے بھی منزه ہے۔ بلکہ
 اسکی عجیب یعنی افعال کے خالی از حکمت ہونے سے اللہ سبحانہ کا منزه ہونا
 ایک ایسا بدیہی اور لغتی مسئلہ ہے کہ خود مخلوق کی فطرت اسکی پر شاہد ہے
 پس اگر اللہ سبحانہ کے افعال غایات محمودہ اور حکمتوں سے خالی ہوں۔ تو اسکی
 کے حق میں نقص لازم آتا ہے اور یہ مجال ہے حکمت و تعلیل کے نفی کرنے
 پر نقص کا لازم آنا علوم بدیہیہ میں سے ہے جس پر عقل و فطرت شاہد ہیں
 لہذا چھٹے جواب میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے حق میں نقص ہونے
 ہے یا مجال اگر جائز ہے تو تمہاری دلیل باطل ہوگئی اور اگر مجال ہے تب بھی
 تمہاری دلیل باطل ہے کیونکہ حکمت و تعلیل کا نہ ہونا اللہ سبحانہ کے حق
 میں نقص ہے :-

ساتواں جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے نقص پر سے منترہ ہونے پر عقل اور نقل و نوشتہ ہیں۔ اور نیز جو دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور نقص وہ چیز ہے جو صفات کمال اور منافی کے خلاف ہے۔ پس علم - قدرت - حیات - ارادہ - سمع - بصر - کلام یہ سب صفات کمال ہیں، اور ان کے اضرار نقص ہیں۔ پس اللہ سبحانہ کا ان کے اضرار سے منترہ ہونا ضرور ہے ورنہ کمال میں نقص لازم آئیگا۔ اور وہ چیز جو اللہ سبحانہ کو محبوب ہو اس کا اس وقت میں اور اس وجہ پر حاصل ہونا کہ جس وقت اور جس طور پر اس کا حاصل ہونا مطلوب ہو یہ بھی اس کے لیے کمال ہے۔ مگر اس کا عدم قبل وجود نقص نہیں کیونکہ اس وقت سے پہلے اس کا وجود مطلوب و محبوب نہ تھا :-

آٹھواں جواب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس کمال کا اللہ سبحانہ مستحق ہے کیا وہ ممکن یا محال ہے۔ اگر ممکن ہے تو یہ بیشک مسلم ہے اور اگر محال ہے تو یہ قطعاً باطل ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ حادث کا اپنے وجود کے وقت سے پہلے موجود ہونا ممکن ہے یہ کسی طرح صحیح ہے بلکہ حادث کا وجود ازل میں منتفع ہے اور اس کا عدم نقص نہیں :-

نواں جواب یہ ہے کہ معدوم کا عدم نقص اور خلاف کمال نہیں کیونکہ منتفع کوئی شے موجود فی الحاضر نہیں اور جو چیز کے خارج میں نہ ہو اس کا عدم کوئی نقص نہیں۔ کیونکہ اس کا وجود اگر اس طرح مقدر ہے کہ وہ بتدریج شیا بعد شے پیدا ہو تو ازل میں اس کا موجود ہونا محال ہے پس ازل میں اس کا موجود نہ ہونا کوئی نقص نہیں۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کے وقت موجود ہو :-

دسواں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بعد اسکے کہ وہ موجود نہ تھیں پیدا کیا ہے جیسے کہ دنیا میں شب و روز حادث ہوئے والی چیزیں اور پڑا پڑا ہیں۔ یہ مقدمہ ایسا یقینی ہے کہ جو فلاسفر فلاسفا کو قدیم مانتے ہیں۔ وہ بھی اسکو تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حوادث عالم کو فلک کے ذریعہ اور واسطہ سے پیدا کرتا ہے تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنا اللہ سبحانہ کے لیے صفت کمال ہے یا نہیں۔ اگر ان کا پیدا کرنا صفت کمال ہے تو پہلے یہ صفت کمال اللہ تعالیٰ میں موجود نہ تھی تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص لازم آیا۔ اور اگر یہ صفت کمال نہیں بلکہ موجب نقص ہے تو ان کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نقص کے ساتھ موصوف ہوا۔ اور اگر تم اس کا یہ جواب پیش کر دو کہ ان چیزوں کا پیدا کرنا نہ صفت کمال ہے اور نہ صفت نقصان تو ہم یہ کہیں گے۔ کہ ہم بھی حکمت اور تعلیل کے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور تمہاری دلیل باطل ہو گئی۔ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص لازم آتا ہے۔ یہ الزامی جواب ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی نسبت یوں کہنا کہ حوادث کا پیدا کرنا اس کے لئے نہ صفت کمال ہے نہ صفت نقصان یہ غلط اور ناجائز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ جو کام کرتا ہے وہ اس پر مستحق حمی اور تعریف ہے اور جو صفات اس کے ساتھ قائم ہیں وہ اس کے لیے صفت کمال ہیں اور ان کے افسدہ اس کے لئے موجب نقص ہیں۔

اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ذائل افعال ہونا اللہ سبحانہ کے لئے صفت کمال ہے یا نہیں۔ جمہور اہل اسلام کا یہ قول ہے کہ صفت کمال ہے اور ایک گروہ یعنی اکثر اشعریہ کا یہ قول ہے کہ فاعل اذوال ہونا اللہ سبحانہ کے لئے نہ صفت کمال ہے اور نہ صفت نقصان پس اگر فریق مخالف اشعریہ کے اس

قولا، کو اختیار کرنے تو ہم اس کو دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ اول یہ کہ جو شخص کسی شے کو پیدا کر سکے اور بنا سکے۔ وہ اس شخص کی نسبت ضرور کامل سمجھا جاتا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اور نہ بنا سکتا ہے یہ بات بالکل ظاہر اور اس پر بہت عقل زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب نص قرآن سے ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَمْ يَخْلُقْ لَكُمْ سُلٰلَةَ خَلْقٍ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ
(تو کیا جو خدا تعالیٰ مخلوق پیدا کرے وہ ان (تو) کے برابر ہو گیا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے) ۱۲۱ آیت میں استفہام انکار کتبہ اور اس میں ان لوگوں پر ذکا کیا گیا ہے جو خالق اور غیر خالق میں مساوات سمجھتے تھے۔ اس آیت سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خالق غیر خالق سے اکمل ہے۔ خالق کا غیر خالق سے اکمل ہونا ایسا امر ہے جو فطرت انسانی میں سرکوز ہے جیسا کہ عالم کاجاہل سے اور قادر کا عاجز سے اور سمیع و بصیر کا بصر اور اذنی سے افضل و اکمل ہونا ظاہر و براد ہے ایسا ہی خالق کا غیر خالق سے افضل و اکمل ہونا ظاہر اور روشن ہے اور چونکہ یہ امر نیا آدم کی فطرت میں داخل تھا اسی واسطے اللہ سبحانہ نے اس کو اپنی توحید کا ذریعہ بنایا۔ اور اپنے بندوں کو عقل اور سمیع و بصیر عطا کرنے سے ان پر اپنی محبت کو پورا کیا :

بِزَالِ اللّٰهِ سُبْحٰنَہٗ نَزَّلْنَاہٗ فَاِذَا ہُوَ ضَرْبُ اللّٰهِ مُثَلًّا عَبْدًا مَّسْمُوْمًا لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ وَّمَنْ رَزَقْنَاہٗ لَا یُنٰرِ رِزْقًا مِّنَّا فَہُوَ بِنِعْمِ اللّٰهِ وَرَحْمٰتِہٖ اٰہِلٌ یُّسُوْدٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْاَکْثَرُ ہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ وَضَرْبُ اللّٰهِ مُثَلًّا رَّحُلٰیۡنَ اٰحَدٌ ہُمَا اَبْنٰہُمَا اِلَیْقَدِرُ عَلٰی شَیْءٍ وَہُوَ حُلٌّ عَلٰی مَوْلٰہٗ اِیْمَانًا بِوَجْہِہٖ اَلَا یَاتِ بِخَیْرِ ہَلْ لِّسِتْرٰکَ ہُوَ وَّمَنْ یَّصْرُ بِالْعَدْلِ وَہُوَ عَلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (ایک مثال خدا بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملک جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک

دوسرا شخص ہے (خود مختار) جس کو ہم نے اپنی سرکار سے اچھی (معقول) ردی دے رکھی ہے وہ اس میں سے چھپ چھپاتے اور کھلے (خفا سے) چاہتا ہے خراج کرتا ہے کیا ایسے دشخص برابر ہو سکتے ہیں (یہ مثال سنگ مرمر کا ہے ضرور بول اٹھائے گئے کہ نہیں برابر ہو سکتے تو اسے پیغمبر تم ان سے کہو) الحمد للہ (کہ تم کو اتنی تو سمجھ ہے) مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں بہتیرے (انتابھی) نہیں سمجھتے اور خدا ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں ان میں کا ایک گونا گوا اور گونا گوا ہونے کے علاوہ پرایا غلام کہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور گونا گوا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آقا کا بار خاطر ہے کہ جہاں کہیں اس کو بھیجے اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں بن آتا کیا ایسا غلام اور وہ شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو خدا عزوجل پر قائم رہنے کو کہتا اور خود بھی (اعتدال یعنی انصاف کے سیدھے راستے پر قائم ہے) وَقَالَ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر ہوتے ہیں) وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ الظُّلُمَاتُ وَالَّذِينَ الظُّلُومُ وَالَّذِينَ الظُّلُومُ وَالَّذِينَ الظُّلُومُ (اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا) اور نہ تاریکی اور روشنی اور نہ چھادنا اور دھوپ اور نہ زندے اور مردے) وَقَالَ تَعَالَى الْمَثَلُ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ الظُّلُمَاتُ وَالَّذِينَ الظُّلُومُ (کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے کی سی ہے کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟) کیا تم غور نہیں کرتے؟ جب نصوص قرآنی سے ثابت ہو کہ خالق اور غیر خالق یکساں اور مساوی نہیں تو اب جو شخص خالقیت اور عدم خالقیت مساوی ٹھیرائے اور اس کے وجود کو کہا اور عدم کو نقصان نہ سمجھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حج اور اس کی توحید کے اولہ کو رطل اور بیکار سمجھتا ہے اور ایسی چیزیں کو جن کے

درمیان اعلیٰ درجے کا تفاوت موجود ہے یکساں خیال کرتا ہے :

لہذا ہم گیارھویں جواب میں یوں کہتے ہیں کہ جب تمہارے نزدیک حوادث کا پیدا کرنا اور نہ پیدا کرنا اور خلق اور عدم خلق اللہ تعالیٰ کی نسبت دونوں یکساں ہیں اور پھر حوادث کو ان کے عدم کے بعد پیدا کیا ہے تو اسی طرح ہم حکمت اور علت کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں کہ جس کا وجود اور عدم باریکات تعالیٰ کی نسبت دونوں یکساں ہیں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے حکمت اور مصلحت کا ہونا تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور تم نے جو خالقیت اور عدم خالقیت میں مساوات سمجھ رکھی ہے اس کو عقل نہیں مانتی۔ تم جو حادثات اور ان کے عدم کو اللہ تعالیٰ کی نسبت یکساں سمجھتے اور اس کے افعال کو اس سے منفصل اور جدا سمجھتے ہو تو اسکی وجہ تمہارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کو اس کے ساتھ قائم ماننے سے دو خرابی لازم آتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قائم ہونا۔ دوسرا الزوم تسلسل تو ہم کہتے ہیں کہ حکمت اور مصلحت کو بھی اسی طرح اللہ کی ذات سے جدا اور منفصل مان لو۔ اور جو شبہ تم حکمت اور مصلحت کے متعلق پیش کرتے ہو وہی شبہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی نسبت تم پر وارد ہو سکتا ہے :

بارہواں جواب یہ ہے کہ عقل صراحتاً اس بات کا حکم کرتی ہے کہ جس شخص کے افعال کے لیے کوئی حکمت اور غایت مقصودہ نہ ہو وہ اس شخص کی نسبت ضرور ناقص ہے۔ جس کے افعال کے لیے ایسی حکمتیں اور مصالح ہوں جو افعال کے وجود سے پہلے معدوم ہوں۔ اور اس وقت موجود ہو جائیں کہ جب وہ اپنے علم و حکمت کے مطابق ان افعال کو پیدا کرنا چاہے۔ پس کوئی صاحب عقل یہ کس

طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمت اور مصلحت کا ہونا اس کے نقص کو مستلزم ہے اور اسکے افعال کے بدول حکمت و مصلحت ہونے میں کوئی نقص نہیں ہے۔

یہ سوال جواب یہ ہے کہ منکرین حکمت و تعلیل کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ بغیر کسی حکمت و مصلحت کے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ان کے نزدیک ایسا یہ بھی جائز ہے کہ ہر امر ممکن کو اللہ سبحانہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ شرک، کذب، ظلم اور فواحش کا امر اور توحید، صدق، عدل اور عفت سے نہی کر سکتا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تمہارے نزدیک جائز ہے کہ اللہ سبحانہ ان کاموں کو کر سکتا ہے اور ان کے ارادہ کرنے میں کوئی نقص نہیں تو ان میں بھی کوئی نقص نہ ہوا۔ اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ مقدمہ کلیہ کہ جو شخص کسی کام کو کسی غرض کے لئے کرے وہ بدول اس غرض کے ناقص ہوتا ہے۔ کلی طور پر ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کو کلی طور پر نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اس کلیہ مقدمہ کو کہ جو شخص جاہلوں، ظالموں اور سفیہوں کا اکرام اور اہل علم، منصفین اور نیکو کار لوگوں کی امانت کرے۔ وہ سفیہ اور ظالم ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ تمہارا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ ایسا کرنے پر ظالم اور سفیہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ہم اس مقدمہ کلیہ کو نہیں مانتے اسی طرح ہم تمہارے اس مقدمہ کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کا تسلیم نہ کرنا اس کے تسلیم کرنے سے اولیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم اس مقدمہ کلیہ کو نہیں مانتے کہ جو شخص اپنے غلاموں اور کتیزوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تہذیب کاری کریں اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ اور وہ ان کو ایسے کاموں سے روک بھی سکتا ہو اور پھر ان کو منع نہ کرے تو وہ سفیہ اور نادان شمار ہوگا۔ مگر تمہارے نزدیک خدا تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اور وہ اس قضیہ کلیہ سے

ستثنیٰ ہے اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا مقدمہ بھی کلی طور پر مسلم نہیں اس کی کلیت باطل اور منقوض ہے :-

چودھواں جواب یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا استحکام بالغیر لازم آتا ہے تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امر جس سے اللہ تعالیٰ کا استحکام لازم آتا ہے منجملہ ان حوادث کے ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں داخل ہیں اور جس حادثہ سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہو وہ منکرین حکمت و تعلیل کے نزدیک قبیح نہیں کیونکہ ان کے نزدیک قبیح وہی ہے جو امر یا نہی کے مخالف ہو۔ اور اللہ سبحانہ پر تمہی کا حکم نہیں تاکہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امر یا نہی کا خلاف کیا۔ پس ان کے نزدیک اللہ سبحانہ ممکنات میں سے کسی چیز سے (سوائے ان چیزوں کے کہ جن کے نہ ہونے کی خبر دی ہے) منکرہ نہیں اور وہ چیزیں جن کے نہ ہونے کی خبر دی ہے ان کے وجود سے اسکو اس لئے منکرہ کہتے ہیں کہ ان کا ہونا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اور ان کے نزدیک قبیح وہ مجال چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہ ہو اور جو چیز اس کی قدرت میں داخل ہو وہ قبیح نہیں اور نہ ان کے نزدیک کسی نقص کو مستلزم ہو اور اس جواب کا خلاصہ پندرھواں جواب یہ ہے کہ جتنے مخدور اور استحالے اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے حکمت اور مصلحت مانتے پر لازم آتے ہیں۔ ان سے زیادہ اسکے افعال کو خالی از حکمت کہتے پر لازم آتے ہیں۔ پس اگر یہ مخدور تمہارے نزدیک جائز ہیں تو وہ مخدور جو حکمت مانتے پر لازم آتے ہیں۔ بطریق اولیٰ جائز ہوں گے۔ اور اگر وہ استحالات جو حکمت کا وجود تسلیم کرنے پر لازم آتے ہیں ناجائز ہیں تو جو استحالات اس کی نفی کرنے پر لازم آتے ہیں وہ بھی ضرور ناجائز ہونگے :-

سولھواں جواب حی۔ عالم۔ صاحب اختیار کا کوئی فعل بغیر کسی غایت مطلقاً

اور غرض مقصود کے صادر ہونا خلاف عقل بلکہ محالات میں سے ہے اور اسی واسطے
 محبوبوں، ناٹم اور زائل العقل شخص کے افعال بغیر کسی غایت اور غرض مقصود کے
 صادر ہوا کرتے ہیں کیونکہ کوئی صاحب ارادہ بغیر کسی مصلحت اور غایت کے کسی
 کام کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور جب کسی کام کی مصلحت، نفع اور غایت کو معلوم کر
 لیتا ہے تب اس کے قلب میں اس کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور جب کسی کام
 کی مصلحت معلوم نہ ہو اور نہ اس کے کرنے کے لئے کوئی غرض صحیح اور داعی موجود
 ہو تو ایسے فعل کا صدور عیب سمجھا جاتا ہے۔ تمام عقلا اس بات کے قائل ہیں غرض
 احکم الحاکمین کے افعال سے حکمت اور غایت کی نفی کرنا اس کے افعال اختیار کا
 کار کا ہے جو اللہ سبحانہ کی ذات کے لئے بھاری نقص ہے۔ یہ مضمین پہلے بھی
 گذر چکا ہے۔ آئندہ توفیق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۛ

فصل - منکرین حکمت و تعلیل نے ان جوابات کے سننے کے بعد یہ کہا کہ ہم
 تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جو شے کے ضمن میں حکمت و تعلیل کی نفی پر دلیہ قلم
 کی تھی وہ باطل ہو گئی۔ مگر ایک دلیل کے باطل ہونے سے دعویٰ کا بطلان لازم نہیں
 آتا۔ پس ہم نہ کوہہ بالا دلیل کے علاوہ ایک دوسری دلیل بیان کرتے اور یوں
 کہتے ہیں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالعلتہ ہوں تو وہ علت اگر قدیم ہوتو
 اس کے قدم سے افعال کا قدم لازم آئیگا۔ اور افعال کا قدم محال ہے۔ اور اگر حادثہ
 ہو تو اس کے ایجاد میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری علت کی طرف محتاج ہوگا
 کیونکہ یہ ایجاد بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا بہر فعل معلل بالعلتہ فرض
 کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے فعل میں کسی چیز کی طرف محال ہونا محال ہے۔
 اور کسی اہل عرفان کے اس مقولہ کا کہ ”ہر چیز کی علت اسکی صنعت ہے اور اسکی
 صنعت کے لئے کوئی علت نہیں“ یہی مطلب ہے منکرین حکمت و تعلیل کہتے ہیں

کہ ہم اسی دلیل کو ایک دوسری بسیط تقریر سے بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے کوئی حکمت اور علت ہو تو وہ علت یا قدیم ہوگی یا حادث اگر قدیم ہو تو اس کے قدم سے یا تو فعل کا قدم لازم آئے گا یا نہیں۔ اگر فعل کا قدم لازم آئے تو یہ محال ہے اور اگر فعل کا قدم لازم نہ آئے اور فعل کے وجود سے اس کا وجود نہ ہو تو وہ حکمت اس فعل سے حاصل نہ ہوگی۔ کیونکہ حکمت تو پہلے سے موجود تھی۔ اور فعل کا وجود بعد میں ہوا۔ اور وہ فعل کہ حکمت کا وجود اس پر موقوف نہ ہو اس کا حصول ایسی حکمت پر موقوف نہیں ہو سکتا یعنی ایسی حکمت فعل کی علت اور غایت نہیں ہو سکتی جو فعل کے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور یہی ہمارا مطلوب ہے اور اگر وہ حکمت اور علت فعل کے حادث ہونے پر موجود اور پیدا ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتی اول یہ کہ کسی فاعل کی طرف محتاج ہو۔ دوم یہ کہ کسی فاعل کی طرف محتاج نہ ہو۔ اگر محتاج نہ ہو تو حادث کا حدوث بغیر فاعل لازم آئیگا۔ اور یہ محال ہے اور اگر کسی فاعل کی طرف محتاج ہو تو وہ فاعل یا تو اللہ سبحانہ کی ذات ہے یا کوئی دوسرا شخص۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شخص کا فاعل ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہو تو اس وقت ہم نہیں گے کہ اس علت کے پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی غایت علت اور غرض ہے یا نہیں۔ اگر اس کے لیے بھی کوئی غایت ہے تو اس کی نسبت بھی اسی طرح کلام کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہر علت کے پیدا کرنے کے لیے دوسری علت مانی جائے گی۔ تو تسلسل لازم آئیگا اور یہ محال ہے اور اگر اس علت کے پیدا کرنے کے لیے کوئی علت اور غایت نہیں تو ہمارا غرض ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فعل یعنی علت کو پیدا کرنا بغیر کسی غایت کے سہا در ہوا۔ اور یہی مطلوب تھا۔ اور اگر کوئی شخص یہ جواب پیش کرے کہ اس علت کے پیدا کرنے کے لیے غرض اور علت ہے۔ مگر وہ اس غرض کے علاوہ کوئی دوسری

چیز نہیں بلکہ خود ہی علت اس کے پیدا کرنے کی غرض و غایت ہیں۔ اور اس صورت میں نہ تو تسلسل لازم آتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا حکمت اور غایت سے خالی ہونا لازم آتا ہے تو اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اسی طرح تو کسی مخلوق کے پیدا کرنے کے لیے کسی دوسری غرض و غایت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہر ایک چیز کی نسبت ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کی غرض و غایت اس چیز کی ذات ہے اور ہمارا ہی دعویٰ ہے ہمارا یہ دلیل ظاہر۔ باہر اور ہمارا غرض اور مطلوب کے ثبوت کے لیے کافی اور وافی ہے مثبتین حکمت اور تعلیل اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دلیل چند وجوہ سے باطل ہے۔ اور کئی طرح سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں:

جواب اول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کا فعل یا تو شخصہ وہی فعل قدیم ہو گا یا اس کی نوع قدیم ہوگی۔ اگر وہ فعل بشخصہ قدیم یا اس کی نوع قدیم ہے تو وہ حکمت جس کے لئے اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ وہ بھی بشخصہ قدیم یا اس کی نوع قدیم ہوگی۔ اور اگر وہ فعل بشخصہ قدیم یا اس کی نوع قدیم نہیں۔ بلکہ وہ فعل بشخصہ حادث یا اس کی نوع حادث ہے تو وہ حکمت اور غایت بھی بشخصہ حادث یا اس کی نوع حادث ہوگی۔ غرض حکمت فعل کے مطابق ہوگی۔ اگر فعل کا قدیم ہونا ممکن ہے تو حکمت بھی قدیم ہو سکتی ہے۔ اور اگر فعل قدیم نہیں ہو سکتا بلکہ وہ حادث ہے۔ تو حکمت بھی حادث ہوگی :-

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل میں ان چیزوں کی خالقیت اور تلویں کے ساتھ موصوف ہے جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہوئیں۔ ان کا قول ہمارے اس قول کے موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل قدیم ہے گو وہ افعال ابھی تک موجود نہ ہوئے ہوں جس طرح کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ازل میں ان چیزوں کی نسبت مرید کہتے ہیں جو ابھی تک موجود نہیں ہوئیں

غرض ہمارا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ فاعل قدیم ہے۔ ان لوگوں کے اس قول کے موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ مرید قدیم ہے تو اس بنا پر ہم میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمت کہ جس کے لئے فعل کا ارادہ اور صدور ہوتا ہے وہ بھی قدیم ہے اور اس معنی پر حکمت کے قدیم ہونے سے فعل کا قدیم لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ارادہ اور صفت خالقیت و تکوین کے قدیم ہونے سے مراد مخلوق اور تکوین کا قدیم لازم نہیں آتا پس ہمارا حکمت کو قدیم اور فعل کو حادث ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ارادہ اور تکوین کو قدیم اور مراد اور تکوین کو حادث مانتے ہو اور جو اعتراض ہم پر قائم کیا جاتا ہے وہی اعتراض تم پر قائم ہوتا ہے پس اس اعتراض کا جواب جو کچھ تم بیان کرو گے۔ وہی جواب بعینہ میں ہم پیش کر سکتے ہیں اور یہ جواب کسی فریق کے اصول کے خلاف نہیں۔ کیونکہ فلاسفہ میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی اشخاص مفعول و مخلوق کو قدیم کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ اشخاص افعال کو حادث اور ان کی نوع کو قدیم کہتے ہیں۔ وہ حکمت کو بھی اسی طرح مانتے ہیں اور جو لوگ افعال کی نوع کو حادث اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم مانتے ہیں۔ وہ حکمت کو بھی حادث قرار دیتے ہیں۔ بہت سے اہل عقل اسی کے قائل ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کے افعال کے لیے حکمت کو ثابت کرنا کسی فریق کے اصول کے خلاف نہیں :-

تیسرا جواب :- تمہارا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ علت کے پیدا کرنے میں ایک دوسری علت کا محتاج ہوگا، مُسَلَّم نہیں یہ تب لازم آئے کہ جب ہر حادث کے لئے علت کا ہونا ضروری ہو۔ اور ہم اس بات کے قائل نہیں۔ بلکہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے افعال کے لئے علت ضروری ہے۔ دیکھو مفعول لہ بذات خود فاعل کا مطلوب اور مراد ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کے لئے کوئی دوسری علت اور غایت ہوتی ہے۔ بلکہ جو چیز مراد اور مطلوب ہوتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں

کبھی وہ چیز بذات خود مطلوب ہو جاوے اور کبھی دوسری چیز کے حصول کے لیے اور جو چیز کسی دوسری چیز کے حصول کے لیے مطلوب ہو۔ آخر اس کا سلسلہ مطلوب بذاتہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تسلسل جاری نہیں ہوتا۔ اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق بالہ سبب کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک سبب کے ذریعہ سے پیدا کرتا ہے اور اس کو ایک دوسرے سبب کے ذریعہ سے اور آخر میں ایسی چیز پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کی مشیت کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک چیز کو ایک حکمت کے لیے پیدا کرتا ہے اور اس حکمت کو ایک دوسرے حکمت کے لئے یہاں تک کہ اس حکمت پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اس کے لیے کوئی حکمت نہیں ہوتی۔

چوتھا جواب منکرین حکمت و تعلیل کا قول ہے کہ ہر مخلوق لذاتہ مراد ہے تو اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے کہ بعض مخلوق لغیرہ مراد ہوں اور یہ سلسلہ مراد لذاتہ پر ختم ہو جائے۔ بلکہ ہر مخلوق کو مراد لذاتہ کہنے سے یہ اولے اور بہتر ہے اور اسی طرح سلسلہ امر میں بعض احکام لغیرہ مطلوب اور مراد ہو سکتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسے حکم پر ختم ہو جائے جو لذاتہ مراد و مطلوب ہو۔

پانچواں جواب ہم یوں کہتے ہیں کہ تمہاری تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے لئے حکمت ثابت کرنے پر تسلسل لازم آتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ تسلسل کی کونسی قسم لازم آتی ہے تسلسل محال یا تسلسل جائز اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تسلسل محال لازم آتا ہے تو ہم تسلسل کے لزوم کو تسلیم نہیں کرتے اور اگر تسلسل جائز لازم آتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ کیونکہ افعال و آثار مستقبلہ میں تسلسل صرف ممکن نہیں بلکہ ضروری اور واجب ہے۔ البتہ افعال و آثار ماضیہ میں وہ قول ہیں بسلسلہ علل اور فاعلین میں باتفاق اہل عقلا تسلسل محال ہے یعنی یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ

ایک چیز کے لئے ایک دوسری چیز علت اور فاعل ہو اور پھر اس علت اور فاعل کے لئے ایک دوسری علت اور فاعل ہو اور اسی طرح ہر علت اور فاعل کے لئے ایک دوسری چیز علت اور فاعل ہو اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو اور یہ جائز ہے کہ ایک فاعل جو قدیم اور ابدی ہو اس سے ابد اور ازل میں غیر متناہی افعال صادر ہوں اس میں کوئی اشتغال نہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ حکمت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کسی فعل کا صدور ہو وہ اس فعل کے بعد موجود ہوگی۔ اور پھر اس حکمت کے پیدا کرنے کے لئے حکمت ہوگی اور اسی طرح ہر حکمت کے لئے دوسری حکمت ملنے پر غیر متناہی حوادث کا وجود لازم آئے گا۔ اور اس میں کوئی ضرابی نہیں کیونکہ یہ صرف ممکن اور جائز نہیں بلکہ باتفاق اہل اسلام واجب اور ضروری ہے۔ اس میں صرف چند اہل بدعت بھیمہ اور معتزلہ مخالف ہیں۔ ورنہ سب اہل اسلام اس کو تسلیم کرتے اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ اس بنا کو تو غایت مطلوبہ کبھی حاصل نہ ہوگی۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ غایت مطلوبہ ہمیشہ حاصل رہے گی۔ اور یہ بات عقلی دلیل سے ثابت ہے دیکھو کہ ایک آدمی کسی کام کو ایک غرض مطلوبہ کے لئے کرتا ہے۔ اور اس مطلب کے حاصل ہونے پر ایک دوسری غرض پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے لئے دوسرا کام کرتا ہے اور اس کے موجود ہونے پر ایک اور مطلب دل میں آ جاتا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اگر آدمی کا ہمیشہ زندہ اور باقی رہنا منظور ہوتا تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا اور اس کا مطالبہ یکے بعد دیگرے حاصل اور پیدا ہوتے رہتے۔ اور اللہ سبحانہ کا یہی کمال ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ دائم و باقی ہے اور باوجودیکہ وہ تمام ماسوا سے پورا غنی اور بے نیاز ہے۔ اور سب مخلوق من کل الوجوہ اس کی محتاج ہے مگر ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان پر رحمت فرمانے کے لئے ہمیشہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتا اور مختلف افعال و احکام صادر فرمانا ہے۔ اور اس صفت کا نہ ہونا اللہ سبحانہ

کی ذات مقدس کے لئے نقص ہے۔ مخلوق پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اس کے لوازم ذات سے ہے اپنی مخلوق پر رحم اور ان کے ساتھ احسان کرنا۔

اس نے اپنی ذات پر مقرر کر لیا ہے وہ رحیم اور محسن ہے اور محض اپنی رحمت اور احسان سے اپنے بندوں کو ان کاموں کی بجائے اور حکم دیا ہے جو اس کو محبوب و پسند ہیں۔ لیکن ان اشیاء و افعال میں جن کو اللہ سبحانہ کسی حکمت اور غایت مطلوبہ کے لئے پیدا کرتا ہے۔ اور ان کاموں میں جن کی بجائے اور حکم اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ پہلے قسم کو تو خود پیدا اور صادر کرتا ہے اور ان کا وجود ضروری ہے۔ اور دوسرے قسم کا صدور اپنے بندوں سے کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جن چیزوں کے خلق اور پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے ان کو تو پیدا کرتا ہے اور جن کاموں کے ساتھ اپنے بندوں کو امر فرماتا ہے، ارادہ ہوا ان کی بجائے اور ان کا ان کو امر فرماتا ہے اور ابھی ان کاموں کی خلق اور نکوین نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک کام کرنے کا تو خود ارادہ کرے اور اسے کر لے اور ایک کام ایک دوسرے شخص کو کرنا حکم دے۔ تو ان دونوں میں بالکل ظاہر فرق موجود ہے۔ غرض سلسلہ خلق اور امر و نوا اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سلسلہ خلق اس کے افعال ہیں اور سلسلہ امر اس کے وہ احکام و اقوال ہیں۔ جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کبھی اپنے بندے کو ایک کام کے بجائے امر فرماتا ہے اور پھر اس کی بجائے اور اس میں خود اپنے بندے کی اعانت فرماتا ہے۔ تاکہ اس کام کی غایت اور حکمت حاصل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کام کی منظوری ظاہر ہو اور کبھی کسی بندے کو کسی کام کا امر فرماتا اور اس کی بجائے اور اس کی اعانت نہیں کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ کے امر فرماتے اور بندے کے بجائے لائے کی حکمت ظاہر ہو۔ امر تو اس لئے فرماتا۔ تاکہ قیامت کو اس کے لئے

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت نہ رہتے۔ اور وہ یوں نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی حشر ہے والا اور تیرے حکم بتانے والا نہیں آیا۔ اور اگر مجھے تیرا حکم معلوم ہوتا۔ تو میں فی الواقع اس کی اطاعت کرتا اور بجالاتا۔ اور اس کی امانت اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اس نعمت کے لائق اور قابل نہیں ہوتا۔ اور اس کی حکمت کا بلکہ کا ہی مقتضی ہے۔ کہ وہ اپنی نعمت کو بے موقع صرفیہ نہ کرے۔ اور جو اس کے اہل ہوں، ان کو اس سے محروم نہ رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللّٰهُ صَدْرُ كَلِمَةِ التَّقْوٰی وَكَانُوْا اٰخِیْنَ بِهَا وَاَهْلَیْهَا (اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر چماتے رکھا اور وہ اس کے سزاوار اور لائق بھی تھے) وَقَالَ تَعَالٰی اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِیْنَ (کیا اللہ شکر گزار بندوں کے حال سے بخوبی واقف نہیں) وَقَالَ تَعَالٰی وَاَلَمْ نَعْلَمِ اللّٰهُ فِیْهِمْ خَیْرًا كَمَا سَأَلْتُمْ (اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بہتری پاتا تو ان کو سنت کی قابلیت ضرور عطا فرماتا) یہاں پر یہ شبہ توئی شخص نہیں کہتا کہ اللہ سبحانہ جب سب مخلوق کو ایسا بنا سکتا ہے کہ سب اس کی نعمت کے اہل اور لائق ہوتے تو پھر سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا اور نہ یہ شبہ کر سکتا ہے کہ سب کی صورت، شکل، عمر، رزق، معیشت وغیرہ جب یکساں بنا سکتا تھا تو پھر ان میں متفاوت کیوں بنائے۔ اس قسم کے شبہ اس لئے فضاوا ہیں۔ کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ کا اپنے بندوں کو متفاوت بنانا۔ اس کی حکمت کا بلکہ کمال ملک اور ربوبیت کا مقتضی ہے۔ اس کی حکمت کا مقتضی یہی ہے۔ کہ سلسلہ امر اور احکام میں تو سب کو مساوی کر دیا تاکہ کسی شخص کے لئے حجت باقی نہ رہے اور احکام کو ابجا آوری میں آمانت کرنے میں متماثر کر دئے۔ جیسا کہ علوم، مراتب، عزت، غنی، حسن، فصاحت، وغیرہ صفات میں اپنے بندوں کو مختلف مدارج اور متفاوت حالات میں پیدا کیا ہے اور اپنی مخلوق میں اس قسم کا تفاوت و اختلاف کرنا اس کی حکمت کے ہرگز خلاف نہیں بلکہ یہ

اس کے کمال حکمت کی ایک نہایت زبردست دلیل ہے۔ اور اگر یہ تفادیت مراتب
 و اختلاف احوال نہ ہوتا تو اس کے فضل و منت کا اظہار کس طرح ہوتا۔ چنانچہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ حَبِيبُ الْيٰكُمُ الْاِيْمَانُ وَرِثٰتُهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَثْرَةُ
 الْيٰكُمُ الْاَلْفُورِ وَالْفُسُوْدِ وَالْعِصْيَانِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ وَفَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
 وَنِعْمَةٌ (مگر بھلے کو) خدا نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو
 تمہارا سکولوں میں عمدہ کر دکھایا ہے اور کفر اور خود سری اور زنا فرمانی سے تم کو نفرت
 دلا دی ہے یہی لوگ ہیں جو خدا کے فضل و کرم سے نیک چلن ہیں) اور جو لوگ اس نعمت
 کے لائق ہیں اللہ سبحانہ ان کو خوب جانتا ہے اور نیز نعمت کو مستحقین کے عطا فرمانے
 اور غیر مستحقین کو محروم رکھنے کی حکمت سے بھی پورا واقف ہے اور نیز اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے يَاۤٓيٰۤاُولِیۤالْذٰرِیۡنِ اٰمَنُوۤا بِاللّٰهِ وَاَصۡنُوۤا بِرِسۡوَلِهٖۤ لَیۡسَ لَکُمْ دِفۡعُلٌ مِّنۡ
 رِّجۡمِہٖۤ وَجِبۡلٍ لَّکُمْ دُوۡرِ الْمَشۡشُوۡنِ بِہٖۤ وَتَعۡفِرُ لَکُمُ اللّٰهُ مَغۡفِرًا رَّحِیۡمًا
 یَعۡلَمُ اَہۡلَ الْکِتٰبِ اَنۡ لَّا یَقۡدِرُوۡنَ عَلٰی شَیۡءٍ مِّنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَاِنَّ الْفَضۡلَ
 بَیۡدِ اللّٰهِ یُوۡتِیۡہٗ مِّنۡ شَآءٍ وَّاللّٰهُ ذُوۡ الْفَضۡلِ الْعَظِیۡمِ (مسلمانوں! اللہ سے ڈرتے
 رہو۔ اور بچے دل سے اس کے پیغمبر (محمد) پر ایمان لانا کہ خدا اپنی رحمت میں سے
 تم کو دوسرا حصہ دے اور تم کو ایسا نور عنایت کرے جسی (کی روشنی) میں جلو اور تمہارے
 گناہ معاف فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔) اور یہ تم سے اس لئے کہا جاتا
 ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو خدا کے فضل پر کچھ بھی دسترس نہیں
 اور نیز اس لئے کہا جاتا ہے کہ فضل اللہ کے ہاتھ سے جس کو چاہے عنایت کرے۔
 اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے) وَقَالَ تَعَالٰی هُوَ الَّذِیۡۤ اٰتٰتِیۡ فِیۡ الْاٰیٰتِیۡنِ یٰۤاُولِیۡ
 الْاَلۡبَابِ مِمَّنۡ تَدۡرُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِہٖۤ وَیُرۡکِبُہُمۡ وَیَعۡلِمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحٰکِمَۃَ وَاِنَّ کَاۡثِرًا
 مِّنۡ قَبۡلِ نُوۡفِیۡ ضَلَّلِیۡمِیۡنَ وَاٰخِرِیۡنَ مِنْہُمۡ وَاٰیٰتِہُمۡ یٰۤاُولِیۡ الْاَلۡبَابِ وَہُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَکِیۡمُ ذٰلِکَ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ (وہ خدا ہی تو ہے جس نے عربیہ کے جاہلوں میں ان ہی میں سے (محمد کو) پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر زات اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک صاف کرتے اور ان کو کتاب الہی اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں۔ درتہ اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں (مبتلا) تھے اور نیز خدا نے ان پیغمبر کو اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے۔ جو ابھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے۔ مگر آخر کار ان میں آیتیں اور خدا تر برداشت اور حکمت والا ہے یہ پیغمبر کا اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عنایت کرے۔ اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے) وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمُؤْمِنِينَ إِحْرَافًا عَلَى الْكُفْرَانِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ تَوَصُّدًا لَكُمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (مسلمانو! تم میں سے کوئی اپنے دین (اسلام) سے پھر جائے تو خدا کو اس کی ذرا بھی پروا نہیں وہ) ایسے لوگ (الاموجود کریگا جن کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ ان کو دوست رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نرم کافروں کے ساتھ کڑے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نڈا دینگے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ باک نہیں رکھیں گے یہ بھی خدا کا ایک فضل ہے جس کو چاہے دے اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ سب کے حال سے واقف ہے) اور نیز اللہ سبحانہ نے انبیاء کی طرف سے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یوں کہا ان تَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَثْمَارًا مَتَّكًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (کہ بیشک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں مگر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا) اور اس کو خدمت پیغمبری سے سزا فرماتا ہے) وَقَالَ تَعَالَى وَكَأَنزِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ

لَقَدْ تَمَّتْ عِزَّتُهُمْ أَهْدَى لِقِسْمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ وَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَقْعَدَاتِمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا لِعِصْمِهِمْ فُوقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ (اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان
 دو بستنیوں (یعنی مکے اور طائف) سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ نازل کیا گیا
 (اسے پیغمبر) کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت (یعنی پیغمبری) کے تقسیم کرنے والے
 ہیں سو اس دنیا کی زندگی میں تو ان کی روزی ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے
 دنیاوی درجات کے اعتبار سے ان میں ایک کو ایک پر ترجیح دی ہے) اور اس
 حدیث میں جس میں مومنین اور یہود و نصاریٰ کی تمثیل بیان کی گئی ہے یوں مذکور
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرمائے گا کہ میں نے تم پر کچھ ظلم کیا اور تمہارے عمل کا
 پورا بدلہ نہیں دیا وہ عرض کریں گے کہ اے رب العالمین تو نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا
 اور ہمارے کام کا پورا اجر عطا فرما دیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ فرمائے گا کہ کسی کو اس کے
 عمل سے زیادہ اجر عطا کرنا یہ میرا فضل ہے۔ جسے میں چاہوں عطا کروں۔ وقال
 تَعَالَى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
 النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ
 الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (اور جو اللہ اور رسول کا کھامانے تو ایسے ہی لوگ
 جنت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑے بڑے احسانات
 کئے ہیں۔ یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور دوسرے نیک بندے اور یہ لوگ کیا
 ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا جاننا بس کرتا ہے) یعنی اللہ
 سبحانہ کو اس بات کا علم ہے کہ کون شخص اس کے فضل کے لائق اور صالح ہے
 اور کون شخص اس کے لئے لائق اور سزاوار نہیں اور وہ اپنا فضل اسی کو عطا فرماتا
 ہے جو اس کے لئے لائق اور صالح ہو اور جو اس کے لئے لائق اور سزاوار نہ ہو۔
 اس کو اپنے فضل سے محروم رکھتا ہے۔ اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں کثرت

موجود ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض بندوں کو اپنی بعض نعمتوں کے ساتھ مخصوص کرنا یہ اس کا فضل اور رحمت ہے۔ پس اگر سب بندوں کو ہر ایک چیز میں مساوی پیدا کرتا تو اس کے فضل نعمت اور رحمت کی قدر کہاں معلوم ہوتی۔ اس کے علاوہ اس تخصیص میں اور بھی کئی حکمتیں موجود ہیں۔ اسی میں منحصر نہیں۔ امام احمد کی کتاب الزہد میں مذکور ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے سب بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے یہ چاہا کہ لوگ میری نعمتوں کا شکر کریں۔ غرض منکرین حکمت و تعلیل جن امور کی وجہ سے حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ وہی امور اللہ سبحانہ کے کمال کی حکمت کی نہایت قویا اور مستحکم دلیل ہے۔ اور تیرے امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اپنا فضل انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اسکے اہل و مستحق ہیں اور ان کو اہل و مستحق بنانا۔ اس کی حکمت۔ علم۔ عزت اور ملک کا مقتضی ہے۔ پس اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کی ذات بابرکت ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص اسکی حکمت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تمام مخلوق کا علم اس کے علم و حکمت کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ کے ساتھ سمندر سے پانی اٹھائے تو اس پانی کو سمندر کے پانی سے کیا نسبت ہے اسکی حکمت کے شئیاً بعد شئیء دائم رہتے ہیں جیسا کہ اس کا ارادہ۔ کلام۔ افعال۔ احسان جو دو انعام دائم ہیں کونسا نقص اور خرابی ہے۔ بلکہ اسکی حکمت کے متسلسل اور دائم ہونے میں اس کا کمال ہے معلوم نہیں۔ کہ منکرین حکمت و تعلیل اس سے کیوں منتظر ہیں۔ کیا اس بات کے کہنے سے منتظر ہیں۔ خدا تعالیٰ احیاء علیم۔ قدیر۔ حکیم متکلم۔ محسن۔ جواد۔ ملک جمیع کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام ماسوا سے غنی ہے۔ اور اس کے کلمات کبھی ختم اور اس کی کبھی حکمت متناہی اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں ہوتی۔ اس کے ملک کے لئے کبھی زوال نہیں۔ اور اس کے ارادہ و مشیت

کبھی منقطع ہونے والے نہیں بلکہ ازل اور ہمیشہ سے اس کے لئے خلق۔ امر حکمت اور حکم ثابت ہے اور ہمیشہ ثابت رہیگا۔ اور اس کا انکار کرنا خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے نقص کو قرار دینا ہے اور توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی اعانت سے ہنچ چھا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرے تو ضروری ہے کہ اس کے لوازم موجود اور اس کے اضرار معدوم ہوں۔ کیونکہ ملزوم کا بدوں لازم موجب ہونا اور اسی طرح کسی چیز کا اپنی ضد کے ساتھ موجود ہونا محال اور ممنوع ہے اور جو چیز محال اور ممنوع ہو خارج ہیں اس کا موجود ہونا متصور اور ممکن نہیں بلکہ وہ لاشعنی محض ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ تسلسل اللہ سبحانہ کے خلق اور اسکی حکمت کے لوازم سے ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں کوئی ضرابی نہیں بلکہ اس کی نفی کرنے میں ضرابی ہے اور اسکی توضیح :-

ساتواں جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال ماضی اور مستقبل میں دائم و مستمر ہونے کی نفی اور محالیت پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہیں۔ اور منکرین حکمت و تعلیل کے تمام اولہ اول سے لیکر آخر تک سب باطل میں رازی اور آمدی وغیرہ نے اپنی اکثر تصانیف میں ان کے اولہ کی قلعی کو خوب بصورتاً اور ان کی پوری تردید کی ہے اور اثبات حکمت و تعلیل کی صحت پر جب عقلی اور نقلی دلیلیں فطرت اور وہ تمام انواع و اقسام کے اولہ جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ دال اور شاہد ہیں۔ تو اب منکرین کے نفی کرنے سے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس یقینی امر میں کس طرح قدرے ہو سکتا ہے :-

آٹھواں جواب یہ ہے کہ تسلسل یا تو ممکن ہے یا محال اگر ممکن ہے تو مکرر یا دلیل باطل ہوئی اور اگر محال ہے تو تسلسل کے منقطع ہونے کے لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ غایات اور حکمتوں کا سلسلہ ایسا غایت اور حکمت پر ختم ہو سکتا ہے

جو فی نفسہ مطلوب اور مراد ہو :

نواں جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کی فاعلیت معلل بہ علت قدیمہ ہے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں اور تمہارا یہ قول کہ علت کے قدم سے فعلی معلل کا قدم لازم آئیگا خود تمہارا ہی قول سے منقوض ہے کہ تم ارادہ کو قدیم مانتے ہو اور ارادہ کے قدم سے مراد کا قدم تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر تم اس کا یہ جواب بیان کرو۔ کہ ارادہ قدیم فعل حادث سے اس کے حادث کے وقت متعلق ہوتا ہے اور اسی وقت اس کے وجود کا مقتضی ہوتا ہے۔ تو اس کی نسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ حکمت قدیمہ کا تعلق بھی اسی طرح تسلیم کر لو کہ فعل حادث حادث کے وقت اس سے متعلق ہوتا ہے۔ ارادہ اور حکمت کے تعلق میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر تم یہ فرق بیان کر دو کہ ارادہ کا کام یہ ہے کہ وہ امر کو ایک خاص کے وقت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حکمت کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ ایک شے کو ایک خاص وقت۔ مکان اور صفت خاصہ کے ساتھ مخصوص کرتی ہے بلکہ حکمت۔ ارادہ۔ علم اور قدرت یہ سب تخصیص کا باعث ہیں۔ پس اگر حکمت کے قدیم ہونے سے فعل کا قدم لازم آتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ارادہ کے قدم سے بھی اس کا قدم لازم آئیگا۔ اور اگر ارادہ کے قدم سے فعل کا قدم لازم نہیں آتا تو حکمت کے قدیم ہونے سے بھی فعل کا قدیم ہونا لازم نہیں آئیگا :

دسواں جواب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ کے افعال کسی غایت مطلوبہ اور حکمت کے لئے نہ ہوں تو لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس کے ارادہ سے صادر نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے ارادہ سے کوئی کام کرے اور اس کام میں کوئی غرض اور غایت مطلوب نہ ہو پس اللہ سبحانہ کے افعال کے لئے اگر حکمت اور غایت نہ ہوگی تو ان کے لئے ارادہ بھی نہ ہوگا۔ اور ارادہ کے

نہ ہونے سے یہ لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی ذات سے بغیر کسی حکمت و ارادہ کے موجب افعال اور ان کی علت تامہ ہو۔ اور چونکہ قاعدہ ہے کہ معلول اپنی علت تامہ سے مفارق اور جدا نہیں ہوتا لہذا لازم آئیگا کہ جمیع حوادث ازل میں اللہ کی ذات کے ساتھ مقارن ہوں۔ اور اس طرح تمام حوادث قدیم ہو جائینگے اور یہ خرابی حکمت کی نفی کرنے سے جو کہ ارادہ کی نفی کو مستلزم ہے لازم آئی ہے کیونکہ ارادہ کی نفی موجب بالذات ہونے کو مستلزم ہے اور ایجاب بالذات حوادث کے قدم کو مستلزم ہے۔ اس بحث کی تفصیل و بسط کے لئے اور

مقام ہیں :-

فصل - متکثرین حکمت کا بیان ہے کہ جمیع اعتراضات کا مالک دو چیزوں کی طرف ہے۔ لذات و خوشی کو حاصل کرنا یا رنج و غم کو دفع کرنا۔ اور اللہ سبحانہ ان دونوں چیزوں کو ابتداءً بغیر واسطہ کسی چیز کے حاصل کرنے پر قادر ہے۔ اور جو شخص کسی چیز کو بغیر واسطہ دوسری چیز کے حاصل کر سکے تو ایسے شخص کا اس چیز کو دوسرا ٹھکانے کے ذریعہ حاصل کرنا عبث ہے۔ اور اللہ سبحانہ عبث سے منزہ اور پاک ہے۔ مثبتین حکمت کہتے ہیں۔ کہ اس شبہ کے کئی جواب ہو سکتے ہیں :-

جواب اول۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیشک اللہ سبحانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی چیز مقدر ممکن ہو تو وہ حکمت اور غایتاً جو اس چیز کے حصول سے مطلوب ہو اس چیز کے عدم حصول کے وقت حاصل ہو سکے کیونکہ جو چیز کسی دوسری چیز پر موقوف ہو تو اس کا حصول اس کے بغیر ناممکن اور محال ہے جیسا کہ بیٹے کا وجود (بیٹا ہونے کی حیثیت سے) بغیر باپ کے ناممکن ہے کیونکہ ملزوم کا بدو لازم موجود ہونا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اور کوئی شخص اس پر یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ جب اللہ سبحانہ ایک چیز کو بغیر تو سطر دوسری چیز کے پیدا نہیں کرے کتا۔ تو اللہ سبحانہ کا عجز لازم آیا کیونکہ ایسی چیز کا سوائے تو سطر موجود ہونا محال ہے اور محال قدرت کے تحت میں داخل نہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔

دوسرا جواب۔ یہ دعوائے کہ جب ایک چیز بغیر وسائط حاصل ہو سکے تو اس کو وسائط کے ذریعہ حاصل کرنا عبث ہے۔ باطل اور جھوٹا دعوا ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز دوسری چیز کے حصول کے لیے شرط یا سبب ہو تو اس کا توسط عبث نہیں۔ عبث وہ امر ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور شرط۔ سبب یا مادہ کا توسط عبث اور بیفائدہ نہیں۔ اس کی تفصیل

تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ اعراض اور صفات جو مادوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے مادے ان کے حصول کے لیے شرط ہیں۔ مواد کے وجود ان کے بغیر ممکن نہیں۔ پس ایسے اشیاء کا توسط ضروری اور لازمی ہے پس تمہارے دلیل تمہارے دعوائے کے لیے کافی نہیں۔ ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ان حوادث کو بغیر توسط ان کے مادوں کے جن میں یہ موجود ہیں۔ پیدا کرنے پڑا اور ہے یا نہیں۔ اگر اور ہے تو پھر مواد کا توسط عبث ہو گا۔ اور اگر بغیر توسط

پیدا نہیں کر سکتا۔ تو عاجز ہوا۔ اگر تم یہ جواب دو کہ یہ تو ایک محال امر کو فرض کر رہے
اور محال کوئی چیز نہیں۔ تو تم یہ جواب دینگے کہ تم نے بالکل بیخ کہا ہے اور ہماری
طرف سے بھی یہی جواب ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ کہ یہ فرض محال ہے
چونکہ جواب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان وسائل کے پیدا کرنے میں
خالق نے کی حکمتیں رکھی ہیں جو ان کے پیدا کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہیں
اور نیز وسائل کے لیے بھی منافع و مصالح ہیں۔ تو ان کا تو سبب و علت نہیں
ہو سکتا۔ اور نہ وہ حکمت ان کے سوا حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب اللہ سبحانہ
نے کسی شخص کی روزی کے لیے تجارت کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا۔ اور مفاد
کیا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال تجارت کو الیے اشخاص کے
پاس لائیگا۔ جو اس کے خواست مند اور طلبگار ہوں گے۔ اور اس طرح سے
سو اگر روپیہ کما کر اپنی ضروریات کو پورا کریگا۔ اور خریدار تجارتی اشیاء کے خریدنے
سے اپنے کام چلائیگی۔ اور اگر سلسلہ ہستی میں غور کر لیا جائے۔ تو اس کی ہر ایک
چیز تیار دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ اور
ان وسائل میں بندوں کے لیے وہ مصالح و منافع موجود ہیں کہ اگر یہ وسائل
نہ ہوں تو وہ مصالح و منافع کبھی حاصل نہ ہوں :-

یا نبیؐ! جو اب تمہارا یہ قول ہے کہ عیبشہ ازہم آئیگا اور عیبشہ اللہ تعالیٰ
کی نسبت محال ہے اور وہ اس سے پاک۔ اور منزه ہے ہمارے ہی دعوے
کی تائید کرتا ہے کیونکہ اگر اللہ سبحانہ کی نسبت عیبشہ محال اور وہ اس سے
منزه ہے تو اس کے تمام افعال۔ احکام و اوامر حکمت و مصلحت سے پرہیز
کے۔ ورنہ عیبشہ لازم آئے گا اور اگر اس کی نسبت عیبشہ محال نہیں تو تمہارا
دعا بالمثل ہوتی :-

چھ اجواب۔ جائز اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ بعض چیزیں ایسی پیدا کرے جن کے لئے غایات و اغراض ہوں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوں جو بذاتہ خود مقصود ہوں۔ اور جب یہ ہر کتابت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وسائل کے لئے کوئی چیز علت نہیں اور ہم جب تک کہ اس بات کے قائل نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بدولت علت نہیں ہوتا۔ اس قسم کے اشیاء کو جن کے لئے کوئی دوسری چیز علت نہ ہو نفی نہیں کر سکتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے جمیع افعال کے مغلل ہونے کے قائل نہیں بلکہ ہم تو اس وجہ سے انکار کرتے ہو کہ ان امور کے توسط سے عبث الازم آتا ہے اور بعض افعال میں علت نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کام کے لئے بھی علت نہ ہو اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تمام کاموں کے لئے حکمت اور نکتہ ہے اور نہ ہر چیز کے لئے علت کا ہونا ضروری ہے اور ہم تو سوچے سے جو ان تعلیل کے منکر ہو اگر تمہاری یہ دلیل بالفرض صحیح بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز کے لئے علت کا ہونا ضروری نہیں۔ اور یہ بات ہمارے خلاف نہیں۔ پس تمہارا دعویٰ غلط اور دلیل لاجل ہے اس صورت میں ہمارا قول فقہاء کے اس قول کے موافق ہے کہ شرع کے بعض احکام مغلل نہیں ہوتے اور بعض کے لئے علت ہوتی ہے پس جیسا کہ فقہاء سلسلہ امر میں میں تعلیل کے قائل ہیں اسی طرح سلسلہ خلق میں ہم کس لئے قائل نہیں ہوتے اور یہ الزامی جواب ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے تمام افعال و احکام کے لئے وہ حکمتیں اور غایات ہیں کہ جن کے لئے وہ موجود اور صادر ہوتے ہیں گو مخلوق کو ان کی تفصیل کا علم نہ ہو۔ اور مخلوق کے نہ جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس الامر میں ان کا وجود نہ ہو۔

ساتواں جواب۔ اس شے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ ان حکمتوں اور غایات کو بدوں توسط دوسرے چیزوں کے حاصل کر سکتا ہے تو پھر تدریجہ توسط حاصل کرنا عبث ہے۔ پس اس کی نہ بتنا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تدریجہ توسط اور بغیر توسط دونوں طریقے حاصل کر سکتا ہے اور جب دونوں باتوں پر اس کو قدرت حاصل ہے تو ایسا بات کو اختیار کرنا عبث نہیں ہو سکتا۔ عبث تب ہو کہ جب دونوں میں کل الوجود مساوی ہو اور کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان وسائط کا وجود اور عدم دونوں یکساں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کے وجود اور عدم کو مساوی سمجھے تو اس کی اعمال حماقت اور نادانی ہے۔ کیونکہ یہ خیال حس عقل اور شرع کے خلاف ہے ظاہریات ہے کہ جو شخص انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے اور نہ ہونے کو برابر آفتاب۔ چاند ستاروں۔ بارش۔ نباتات حیوانات کے وجود اور عدم کو مساوی سمجھے اور ان سب وسائط کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک کہاں ہو۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ ہٹا دھرم اور مکار نہیں ہو سکتا۔

آٹھواں جواب۔ تمہارا یہ قول کہ ”تمام اغراض کا مال دو چیزوں کی طرف سے لذت کا حاصل کرنا یا عدم کو در کرنا اس کا کیا مطلب ہے آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حیوانات کے افعال کے اغراض دو قسم میں منحصر ہیں یا اللہ سبحانہ کے افعال کے حکم و غایات ان دو قسم سے خارج نہیں یا عام مراد ہیں۔ اگر پہلا معنی مراد ہے تو تمہیں کچھ مفید نہیں اور اگر دوسرا یا تیسرا معنی مراد ہے تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ کے افعال کی حکمتیں تحصیل لذات اور دفع آلام و غموم نہیں بلکہ وہ ان امور کے علاوہ ہیں اس لئے کہ اللہ سبحانہ تحصیل لذات و دفع آلام سے متزرہ اور پاک ہے بلکہ مخلوق میں اس کی

حکمت کی کوئی چیز نظر نہیں ہو سکتی جس طرح کہ وہ صفت ارادہ کے ساتھ موصوفہ ہے۔ مگر اس کا ارادہ حیوانات کے ارادہ کی طرح نہیں کہ جب منفعت یا دفع مضر تک کے لیے کسی چیز کا ارادہ کرے اور اسی طرح صفت غضب کے ساتھ موصوفہ ہے لیکن اس کا غضب حیوانات کے غضب کے مشابہ نہیں حیوانا کے غضب کا یہ معنی ہے کہ انتقام کے خیال سے قلب میں خون جوش رن ہونے لگے۔ اور اللہ سبحانہ ان باتوں سے منزہ اور پاک ہے علیٰ ہذا القیاس اس کی تمام صفات کا حال ہے غرض جس طرح کہ اس کے ارادہ۔ رضا۔ غضب۔ رحمت وغیرہ صفات میں کوئی اس کی مثل و نظیر نہیں۔ اسی طرح اس کی حکمت بھی مخلوق کی حکمت کے مشابہ و مماثل نہیں بلکہ اس کو تحصیل لذت یا دفع حزن کہنا اللہ سبحانہ کی ذات کے لیے نقص ثابت کرنا ہے جو اس سے اعلیٰ و بلند اور منزہ و مقدس ہے۔ مخلوق اپنے احتیاج اور نقص کی وجہ سے تحصیل لذت یا دفع آلام کے لیے افعال کرتی ہے۔ کیونکہ ان کے مشیت کے مضارح و سامان ان سے وابستہ ہیں اور اللہ سبحانہ کی ذات تمام ماسوائے مستغنی ہے۔ اس نے اپنے کمالات کو کسی مخلوق سے حاصل نہیں کیا۔ بلکہ سب مخلوق نے اپنے کمالات اس سے حاصل کیے ہیں نوان جواب۔ وحی اور عقل اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ سبحانہ بعض امور کو پسند اور بعض کو ناپسند رکھتا ہے۔ وحی کی شہادت کے لئے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس قسم کی آیات سے کہ قرآن کریم اول سے آخر تک اس قسم کی آیات سے بھرا ہوا ہے۔ اور عقل کی شہادت اس طرح پر ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے پیاروں اور اہل طاعات کی عزت فرماتا اور اپنے دشمن اور نافرمانوں کو ذلت پہنچاتا ہے پس اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس کو طاعت پسند اور نافرمانی ناپسند ہے اور مطیعین سے راضی اور خوش اور نافرمانوں سے ناخوش ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کسی چیز سے اعلیٰ درجہ کی محبت یا کسی چیز سے غایت درجہ سے نفرت اور عداوت ہو اور وہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کے حاصل کرنے پر قادر بھی ہو تو وہ اس کے حصول کے لیے کامل طور پر حکمت کو کام میں لائیگا۔ غرض اللہ سبحانہ کے افعال کی ایک یہ حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی مرضیات کی طرف پہنچاتا ہے کہ وہ ان کو بجالائیں۔ اور منہرہات سے باز رہیں۔ اور اگر کوئی ایسا فعل صادر ہو جو زیادہ مکروہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک دوسری محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہوتا ہے لہذا وہ اس وجہ سے مکروہ نہیں شمار ہوتا۔ پس لذت و سرور اور غم اور حزن سے اگر حُب اور بغض مراد ہے تو اللہ سبحانہ حُب اور بغض کے ساتھ موصوف ہے اور اس کے افعال کے لئے حکمت اور غایت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ وہ لذات اور غم کے ساتھ موصوف ہو۔

سوال جواب۔ جب اللہ سبحانہ ان حکم و غایات کو بدوں و وسائل اور وسائل کے ذریعہ دونوں طرح حاصل کرنے پر قادر ہے تو دونوں طرح پر حاصل کرتا اس کے کمال۔ قدرت۔ عظمت کا اور ربوبیت پر دلالت ہے اور اللہ سبحانہ کے افعال کے اختلاف اور تنوع کا یہ سبب ہے کہ اس کی حکمت کمال قدرت اور ربوبیت کا مقتضی ہی ہے۔ غرض اللہ سبحانہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس حکمت کو بواسطہ ایک دوسری چیز کے جو مخلوق اور اس سے منفصل ہو پیدا کرے اور ایسی چیز کے واسطہ کے سوا بھی پیدا کر سکتا ہے یعنی یہ حکمت خود اس کے افعال لازمہ۔ کلمات اور اپنی حمد و

شکر کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ غرض اس کا مطلوب دونوں طرح حاصل ہے اور اس میں اللہ سبحانہ کا زیادہ کمال ہے کہ وہ مطلوب کے حاصل کرنے پر مختلف طریقے سے قادر ہے۔

گیارہواں جواب۔ اللہ سبحانہ اپنے اوصاف۔ اسماء اور افعال میں کامل ہے اور عالم میں ان کے آثار کا ظاہر ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ان کے آثار ظاہر نہ ہوں تو ان کا کمال بجائے خود وجود ہی غیر متصور ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ محسن ہے اور بدوں محسن الیہ کے احسان کا وجود محال ہے۔ اور وہ رزاق ہے جس کے لئے مرفوق کا ہونا ضروری ہے علیٰ ہذا القیاس اس کے دوسرے اسماء کا حال ہے کہ وہ غفار۔ حلیم۔ جواد۔ لطیف۔ منان و با۔ قابض۔ باسط۔ حافظ۔ رافع۔ معز اور مذال ہے اور ان اسماء کے لیے ان کے متعلقات کا موجود ہونا اور ان کے آثار کا ہونا ضروری ہے ورنہ یہ اسماء اور صفات معطل اور بیکار ہونگے۔ غرض ان اسماء و صفات کے معنی کے موجود ہونے کے لئے ان کے آثار کا توسط ضروری ہے اور ان کے توسط کو عبث اور بیفائدہ کہنا صحیح نہیں اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

فصل۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ شبہ ہے کہ اگر سلسلہ خلق و امر کا محل حکمت و غرض ہونا ضروری ہو تو سلسلہ عالم کو ایک مخصوص وقت میں پیدا کرنے کے لئے بھی کوئی غرض اور غایت ہوگی۔ اور اس غرض و مصلحت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ وہ اس مخصوص وقت سے پہلے موجود ہو یا اس خاص وقت سے پہلے موجود نہ ہو۔ اگر اس وقت سے پہلے موجود ہو تو لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو اس کے موجود ہونے کے وقت

سے پہلے موجود کر دیا ہو۔ کیونکہ عالم کا موجود کرنا تو اس غرض و مصلحت کے لئے تھا اور وہ عالم کے موجود ہونے کے وقت سے پہلے حاصل تھی۔ لہذا عالم اپنے موجود ہونے کے وقت سے پہلے موجود ہو گا۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر وہ مصلحت عالم کے موجود ہونے سے پہلے حاصل و موجود نہ ہو بلکہ وجود عالم کے وقت وہ حادث ہو تو اس کی نسبت یہ پوچھتے ہیں کہ اس غرض کا حصول کسی محدث کا محتاج ہے یا نہیں اگر محتاج نہیں تو لازم آیا کہ ایک حادث بدول کسی محدث و موجد کے موجود ہو اور یہ محال ہے۔ اور اگر کسی محدث کی طرف محتاج ہے۔ تو اگر اس کے خاص وقت میں موجود ہونے کے لیے کوئی دوسری غرض ہوگی۔ تو تقسیم اول پھر جاری ہوگی۔ اور ہر غرض کے لئے دوسری غرض ماننے پر تسلسل لازم آئیگا۔ اور یہ محال ہے اور اگر اس کے حصول کے لئے دوسری غرض کی ضرورت نہیں تو اس کا حصول بدول غرض ہوا۔ اور ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ کے ایجاد و خالقیت کے لئے اغراض و مصالح کی ضرورت نہیں۔ اور یہ دلیل جی طرح کہ عالم کے ایک خاص وقت میں موجود ہونے کے متعلق جاری ہو سکتی ہے اور اس کا خلا یہ ہے کہ حادث کو ایک خاص وقت میں پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی غرض ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو حادثا کے موجود ہونے کے وقت سے پہلے وہ غرض موجود ہوگی یا نہیں۔ اگر اس کے موجود ہونے کے وقت سے پہلے موجود ہو تو لازم آئیگا کہ حادث اپنے حدوث کے وقت سے پہلے موجود ہو اور یہ محال ہے۔ اور اگر پہلے موجود نہ ہو تو اب اس غرض کے پیدا کرنے کے لئے اگر دوسری غرض کی ضرورت ہو اور اسی طرح ہر غرض کے پیدا کرنے کے لئے دوسری غرض کی ضرورت نہیں تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ

اللہ تعالیٰ کے چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے کوئی غرض اور غایت نہیں۔
 مثبتین حکمت و تعلیل جواب میں کہتے ہیں۔ کہ یہ دلیل بعینہ دوسری دلیل
 کے ضمن میں مذکور ہو چکی ہے مگر تم کو فضول اور باطل دلیلوں کا طومار باندھنے
 پر کچھ فخر اور تازہ ہے۔ سنو اس دلیل کے جواب وہی ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے
 ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آثار اور حوادث
 مستقبلہ میں تسلسل لازم آئیگا۔ اور اس میں کوئی غرابی نہیں۔ جہم اور علاف کے
 سوا تمام اہل اسلام کے نزدیک حوادث مستقبلہ اور آثار میں تسلسل نہ صرف
 جائز بلکہ واجب اور ضروری ہے اور نیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حوادث دو قسم ہیں ایک
 وہ جو بذات خود مراد اور مطلوب ہیں۔ دوسرے وہ جو کسی دوسری چیز کے
 لیے مطلوب اور مراد ہیں۔ تو اس بنا پر جائز ہے کہ وہ حکمت جو بذات خود
 مطلوب ہو۔ اپنے پیدا ہونے میں کسی دوسری حکمت کی محتاج نہ ہو۔ اور نیز
 اول تو اس دلیل کے مقدمات صحیح اور مسلم نہیں۔ اور بالفرض اگر صحیح ہوں
 تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کا معلل بالاعراض ہونا
 ضروری نہیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ان کے لیے علت اور غرض
 کا ہونا جائز نہ ہو۔ وجوب کی نفی اور چیز ہے۔ اور جواز کی نفی دوسری چیز۔
 ہم نے تسلیم کیا کہ حکمت کا وجود ضروری اور واجب نہیں۔ مگر اس سے جواز
 کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور نیز زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ اس کے بعض افعال معلل بالاعراض نہیں۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس
 کے جمیع افعال معلل بالاعراض نہیں مخلصہ مطلب یہ ہے کہ پہلے سب جواب
 جاری ہو سکتے ہیں زیادہ طول کی ضرورت نہیں اور اس مسئلہ کا راز یہ ہے
 کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا دوام بالفاق اہل اسلام جائز بلکہ

واجب ہے۔ اور ماضی میں صرف چند اہل کلام کا خلاف ہے :-

فصل - منکرین حکمت کا یہ ثبوت ہے کہ اولہ سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تمام چیزوں کا خالق ہے پس ہم پوچھتے ہیں کہ کفر فسق اور عصیان کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور نیز ایسے شخص کے پیدا کرنے میں جسکی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ وہ پیدا ہو کر کفر و فسق کریگا۔ اور دنیا اور دین میں فساد ڈالے گا۔ کونسی حکمت ہے اور بہت سے جمادات پیدا کرنے میں جن کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں۔ کونسی حکمت ہے اور نیز بہت سے بیکار درختوں و نباتات اور حیوانات خاصکر حملہ کرنے والے اور موذی جانوروں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے۔ اور زہر اور دوسری مضر اشیا کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اور ابلیس اور دیگر شیاطین کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت اور حکمت ہے۔ اور اگر اس کے پیدا کرنے میں کوئی مصلحت اور حکمت ہے تو اس کے ہمیشہ قیامت تک باقی رکھنے اور انبیاء علیہم السلام کو دنیا سے فوت کر دینے میں کونسی حکمت ہے اور آدم اور حوا کے جنت سے نکلنے اور ان کی اولاد کو اس بلائے عظیم میں ڈالنے کے اندر جبکہ وہ بہشت کے اندر نہایت آرام سے رہ سکتے تھے۔ کیا مصلحت اور کونسی حکمت ہے۔ اور حیوانات کو دکھ اور تکلیف پہنچانے میں کونسی مصلحت ہے۔ فرض کیا کہ مکلفین کو تکلیف پیش آنے میں ان کے لیے کوئی مصلحت ہو لیکن غیر مکلفین مثلاً بہائم اطفال اور مجاہدین کو دکھ و تکلیف ہونے میں کونسی مصلحت اور حکمت ہے اور اس مخلوق کے پیدا کرنے میں جن کو ہمیشہ کے لئے طرح طرح کے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھیگا۔ کونسی حکمت ہے۔ اور اپنے دشمنوں اور منافقوں کو اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں پر مسلط کرنے میں کیا حکمت ہے کہ وہ

ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے۔ بعض کو قتل کرتے اور بعض کو قید کر لیتے اور بعض کو غلام بناتے اور بعض کو اور قسم کی تکلیف پہنچاتے۔ اور جن انس کے مکلف بالا احکام بنانے اور طرح طرح کی مشقتوں اور عذاب پہ مبتلا کرنے میں کو نسی حکمت ہے۔ منکرین حکمت کا یہ بھی شبہ ہے کہ ہم کو قطعاً طور پر معلوم ہے کہ اہل دوزخ کو ہمیشہ دوزخ میں رکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو ہمیشہ دوزخ میں رکھنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع اور فائدہ ہے اور نہ ان کے لیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے اور ہمارے لیے ابو الحسن اشعری اور ابو ہاشم جہالی کا مناظرہ کافی دلیل ہے ابو الحسن اشعری نے ابو ہاشم سے ان تین بھائیوں کی نسبت سوال کیا۔ جو ان میں سے ایک تو بلوغ سے پہلے حالت اسلام میں مر گیا۔ اور دوسرا بلوغ کو پہنچ کر جوان ہوئے پھر ان میں سے ایک تو بجا لیتا اسلام فوت ہوا اور دوسرا کفر کی حالت میں مرا۔ اور یہ تینوں اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں جمع اور اکٹھے ہوئے ان میں سے وہ شخص جو بلوغ کے بعد حالت اسلام میں فوت ہوا تھا۔ اس کو تو اپنے بھائی نے اور اعمال حسنہ کی بدولت مرتباً عالیہ حاصل ہوئے اس کے دوسرے بھائی نے جو صغیر کی حالت میں مر گیا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر یہ سوال کیا کہ اے رب تو نے مجھے وہ مرتبہ کیوں نہیں عطا فرمایا۔ جو میرے بڑے مسلمان بھائی کو عطا فرمایا ہے اللہ سبحانہ نے جواب دیا کہ اس نے وہ اعمال حسنہ کیے تھے جو تو نے نہیں کیے تھے اس پر اس نے پھر سوال کیا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اتنی عمر کیوں نہ بخشی کہ میں بھائی اپنے بھائی مسلمان کی طرح اعمال صالح کرتا اور تیرے احکام بجالاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس لئے کہ مجھے معلوم تھا۔ کہ تیرے حق میں سچپن ہی میں مرجانا اچھا ہے۔ کیونکہ اگر تو بڑا ہوتا۔ تو کفر اختیار

کرتا۔ اس پر تیرا بھائی دوزخ کے بیچے میں سے چلا اٹھا کہ اے میرے رب تو نے
 مجھ کو بلوغ سے پہلے بچپن میں کیوں نہ فوت کر دیا۔ جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی
 کو بچپن میں فوت کر دیا۔ اور وہ عذاب سے بچ گیا۔ پس اس شخص کے سوال
 کا کیا جواب ہے۔ شیخ ابوالشیم خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس
 سے ثابت ہوا کہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ علت اور غایت
 کو کوئی دخل نہیں۔ اور یہ امر قطعی اور یقینی امر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ**
 (جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے سرفراز کرے)
وَقَالَ تَعَالَى لِيَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي الْأَرْضِ
أَوْ تُحْفَوْنَ أَوْ يُجَاسِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ (جو کچھ
 آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ
 تمہارے دل میں ہے اگر اس کو ظاہر کر دیا اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا
 حساب لے گا پھر (دل کے کھوٹ پر) جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے
 عذاب کرے و **قَالَ تَعَالَى وَلَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ** (اور جو کچھ وہ کرتا ہے۔
 اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا) ان آیات میں اللہ سبحانہ نے بتلا دیا ہے
 کہ سب کچھ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اور تمام چیزیں محض اس کی مشیت
 سے صادر ہوتی ہیں۔ اور منکرین حکمت کا یہ بھی قول ہے کہ مخلوق کے گمراہ ہونے
 کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کی حکمتیں اور علل کے مستحجب
 کرنے لگے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے اپنے قصیدہ تائیدہ میں کہا ہے
وَأَصْلُ ضَلَالِ الْخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ كَالِهِ بِعِلَّةِ
 مخلوق کے ہر ایک گمراہ فرقے کی گمراہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ

کے افعال کی علت میں خوض کرنے لگے۔ کیونکہ جب وہ علت معلوم کر کے خیال میں ہوئے اور علت کو معلوم نہ کر سکے تو مختلف فرقے پیدا ہوئے پس ایک فرقہ تو اللہ سبحانہ کے خالق۔ موجد اور فاعل افعال ہوئے سے منکر ہو کر یہ کہتے لگا کہ یہ افعال اجسام کے طبائع سے اور یہ حوادث کی حرکات اور کوکب کی تاثیرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے فرقہ نے حس اور عقل کا خلاف اختیار کیا اور یہ کہہ دیا کہ اہل دوزخ ہمیشہ دوزخ میں رہتا جنت میں رہنے سے ان کے حق میں زیادہ نافع اور مفید ہے۔ اور شیطان کو قیامت تک زندہ رکھنا کہ وہ مخلوق کو گمراہ کرتا رہے مخلوق کے حق میں اسکے مار دینے سے زیادہ مفید ہے اور اسے طرح انبیاء علیہم السلام کو فوت کر دینا امتوں کے حق میں ان کے درمیان ان کے زندہ رکھنے سے زیادہ نافع اور اچھا ہے۔ اور بچوں کو عذاب میں گرفتار رکھنا ان کے حق میں ان پر رحمت کرنے سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سوا اسی قسم کی بہت سی مجال باتوں کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے کوئی علت نہیں اور وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھو اور باز پرس نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے ہمارا یہ قول ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے کوئی علت نہیں۔ اور اس قول کی وجہ سے ہم کو ان تمام خرابیوں سے جن میں قائلین حکمت و تعلیل پڑے ہیں نجات حاصل ہے۔

ثبتین حکمت و تعلیل ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمہارے یہ شبہات اور اعتراض جو تم نے احکم الحاکمین کی حکمت کے متعلق پیش کیے ہیں۔ ان شبہات اور اعتراضوں سے کچھ زیادہ قوی اور مضبوط نہیں جو محمد بن نے اللہ سبحانہ

کے وجود اور ہستی کے بارے میں پیش کیے ہیں انہوں نے اپنے خیال میں
صانع کے وجود کی نفی پر چالیس شبہات قائم کئے ہیں۔ اور اسی طرح نہ
ان لوگوں کے اعتراضوں سے قوی ہیں جو رسالت کے منکر ہیں اور تم نے
خود ان کے اسی اعتراض نقل کیے ہیں۔ اور نیز اللہ سبحانہ کے صفات کمال
کے منکرین یعنی فرقہ معطلہ کے شبہات سے جن کے طوفان و طومار کو تم
معلوم کر چکے ہو۔ اور جہمیہ کے ان اعتراضات سے جو انہوں نے اللہ سبحانہ
کے علو علی الخلق۔ استوا علی العرش۔ تکلم اور اپنے بندوں سے ہم کلام ہونے
پر وارد کئے ہیں اور فلاسفہ کے ان اعتراضات سے جو انہوں نے اللہ سبحانہ
کے چھ روز میں عالم کو پیدا کرنے بندوں کو قبروں سے اٹھانے بہشت و
دوزخ میں داخل کرنے اور اس عالم کے بجائے ایک دوسرے عالم قائم کرنے
پر پیش کیے ہیں تمہارے اعتراضات کچھ زیادہ مضبوط نہیں بلکہ ان کے
اعتراضات تو تمہارے اعتراضوں سے کئی گنے زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح
منکرین تقدیر بھی اپنے اعتراضات و شبہات کو نہایت شد و مد کے ساتھ
پیش کرتے ہیں۔ احکم الحاکمین کی حکمت کا یہ ^{مقتضی} ہے کہ وہ اس عالم میں
جو کہ وار تکلیف ہے اور ہر حق بات کے لیے کوئی نہ کوئی منکر اور ہر ایک
صواب کے لیے کوئی نہ کوئی مخالف بنا دیتا ہے جیسا کہ ہر نعمت کے لیے
کوئی نہ کوئی حاسد اور ہر شتر کے لیے کوئی نہ کوئی بانی پیدا کر دیتا ہے اور
یہ اس کی حکمت کاملہ اور قدرت باہرہ کا مقتضی ہے تاکہ اس کی حجت اپنے
بندوں پر پوری اور اس کی مشیت ان میں نافذ اور اس کی حکمت ان میں
ظاہر اور اس کا حکم ان کے درمیان جاری ہو اور اپنے علم کے مطابق بعض
کو بعض پر فضیلت عطا فرمائے۔ اور اس کے صفات علیا اور اسما حسنیٰ

کے آثار ان میں ظاہر ہوں۔ اور قیامت میں سب پر ظاہر ہو جائیگا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہ تھا اور اس نے اپنی مخلوق عبث نہیں بنایا۔ ان کو بیکار نہیں چھوڑا تھا۔ اور نیز یہ معلوم ہو جائیگا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو فضول نہیں بنایا تھا۔ اور وہ مخلوق کے پیدا کرنے۔ قضا و قدر پر ہر وہی اور ثواب و عقاب غرض ہر ایک بات پر کمال حمد اور ثنا کا مستحق ہے اور اس نے کسی چیز کو بے موقع اور بے محل نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جِئْتُمْ أَيْمَانِيهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُجْتَلِبُونَ فِيهِ وَيُعَلِّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ كَانُوسًا كَاذِبِينَ** (اور یہ منکر خدا کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مرنے جاتا ہے اس کو خدا دوبارہ نہیں اٹھا کھڑا کریگا) اے پیغمبر ان سے کہو کہ) ضرور اٹھا کھڑا کریگا یہ اس کا وعدہ برحق ہے اور اس کا ایفا اس پر لازم ہے مگر اکثر لوگ اس کا یقین نہیں کرتے (مردوں کو جلا اٹھانا اس لیے ضرور ہے) کہ جن چیزوں میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ قیامت کے دن خدا اصل حقیقت کو ان پر ظاہر کر دے اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہی غلطی پر تھے) اور جب اہل موقف پر سب حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس کی قضائے فیصل اور حکم عادلانہ میں جارحانہ ہو جائے گا۔ تو سب مخلوق اس کی حمد کریگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (اور لوگوں کے درمیان اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائیگا اور سب کچھ ہو ہو کر آخر کار ہر طرف سے ہی صراحتاً بلند ہوگی کہ سب تعریفیں خدا کو سزاوار ہیں جو کام جہاں کا پروردگار ہے) اور منکرین حکمت و تعلیل کے ان شبہات اور

اعتراضات کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے :
 اول یہ کہ اللہ سبحانہ کی حکمت اشیاء کے وجود اور حدوث سے متعلق
 اور کفر، شرک، شرور اور معاصی اللہ سبحانہ اور رسول کے احکام کی مخالفت کی
 طرف راجع ہیں۔ سلسلہ ایجاد سے ان کو کوئی تعلق نہیں اور ہمارا دعوے صرف
 اتنا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ نے ایجاد اور پیدا کیا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت
 اور غایت مطلوبہ ملحوظ ہے اور جس چیز کو پیدا نہیں کیا اگرچہ اس کے پیدا کرنے
 میں بھی کوئی حکمت ہے مگر اس کو ہمارے دعوے سے کوئی تعلق نہیں اور
 نہ اس سے ہم پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ شر کسی طرح اللہ سبحانہ کی طرف منسوب نہیں۔ کیونکہ شر کہتے ہیں۔
 خیر اور اس کے اسباب کے عدم اور نہ ہونے کو اور عدم کوئی چیز نہیں تاکہ
 اللہ تعالیٰ کے خالق اور ایجاد میں داخل ہو۔ پس جب ہمارا دعوے صرف اتنا
 ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال مثلاً خلق ایجاد وغیرہ حکمت اور غایت محمودہ
 پر مبنی ہیں تو اب ترک خلق اور عدم ایجاد سے ہم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو
 سکتا :

چنانچہ دوسرا جواب اس کی توضیح کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ کبھی ایسا ایسی چیز کو
 کہ جس کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہو۔ اس لئے پیدا نہیں کرتا۔ کہ اس کا وجود
 ہونا اللہ سبحانہ کو پسند نہیں ہوتا۔ یا اس لئے پیدا نہیں کرتا۔ کہ اس کا وجود کسی
 ایسی چیز کے مخالف ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ کو زیادہ محبوب ہے یا اس لئے پیدا
 نہیں کرتا۔ کہ اسکے پیدا کرنے سے کوئی دوسری محبوب اور پسندیدہ چیز فوت ہو
 جاتی ہے۔ غرض اس کے نہ پیدا کرنے کی حکمت اس کے پیدا کرنے کی حکمت سے
 راجع اور غالب ہوتی ہے اور چونکہ ضد میں کو جمع کرنا محال ہے اس واسطے اللہ

سبحانہ اعلیٰ حکمت کو ترجیح دیتا۔ اور اوتے کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کمال حکمت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ کے سلسلہ خلق اور امر میں مختلف اور کئی طرح کی حکمتیں اور مصالح پائے جاتے ہیں کبھی تو خالص اور محض مصالح پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور کبھی مصالح راجحہ کے پہلو پر شامل ہوتے ہیں گو ان مصالح راجحہ کی وجہ سے وہ مصالح مضر جو ان کے ساتھ مجتمع نہیں ہو سکتے فوت ہو جائیں۔ اور کبھی خالص مضار کے دفع کو مقصود ہوتے ہیں اور کبھی ایسے مضار کا دفع کرنا متحقق ہوتا ہے جو دوسرے مفاسد اور مضار سے زیادہ مضر ہوں۔ گو ان میں ایسے مفاسد پائے جائیں جو ان سے کم درجہ ہوں اور ان دونوں کا اکٹھا منعدم ہونا ممکن نہ ہو اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے اور اس کا خلاف ہونا حکمت کے مخالف ہے :-

تیسرا جواب۔ فرض کیا کہ جو چیزیں تم نے بیان کی ہیں ان کے پیدا کرنے یا معدوم کرنے میں اللہ سبحانہ کی کوئی حکمت نہ ہو تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ خلق اور حکم کے تمام سلسلہ میں کوئی حکمت نہیں۔ اللہ سبحانہ کے خلق اور امر میں وہ حکمتیں اور نغایات محمودہ موجود ہیں جن سے اس کے وہ خاص بندے کسی قدر واقف ہیں۔ جنہیں علم راسخ عطا ہوا ہے اور اس مضمون کو انشاء اللہ ہم عنقریب بیان کریں گے :-

چوتھا جواب۔ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ کی ہر ایک پر با ^{تفصیل} مخلوق کا مطلع ہونا ضروری یا ممکن ہے۔ جائز ہے کہ اللہ سبحانہ کی بعض حکمتیں ایسی ہوں جن سے اس کے سوا کوئی دوسرا مطلع نہ ہو۔ پس جو صورتیں تم نے بیان کی ہیں ممکن ہے کہ ان میں ایسی حکمتیں موجود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہ جانتا ہو۔ لہذا ہم سے یہ سوال کرنا کہ بتاؤ ان صورتوں

میں کوئی حکمت ہے۔ یہ سوال تب صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم دعوت کرتے ہیں کہ ہر ایک حکمت سے ہمارا واقف ہونا ضروری یا جائز ہے اللہ سبحانہ کی بعض حکمتیں ایسی ہیں جن کو وہ آپ ہی جانتا ہے دیکھو جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی نسبت استفسار کیا۔ تو ان کو یہ جواب ملا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (میں وہ (مصلحتیں) جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) غرض جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے تمام افعال اور احکام کے لیے حکمت کا ہونا ضروری ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان حکمتوں کے جلنے میں مخلوق اس کے

ساتھ شریک ہے :

پانچواں جواب۔ اللہ سبحانہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں بے مثل ہے پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں جن کو تم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ کی وہ حکمت ہے جو مخلوق کی حکمت کے مشابہ اور اس کی جنس سے نہیں جیسا کہ اس کا فعل۔ ارادہ۔ قدرت۔ مشیت۔ محبت۔ رضا اور غضب مخلوق کی صفات کے مشابہ اور مماثل نہیں :

چھٹا جواب۔ کسی فعل کی حکمت فاعل کے علم اور قدرت کے موافق اور اسکی تابع ہوتی ہے پس جس شخص کا علم اور قدرت کامل درجے کے ہوں گے اس کے افعال بھی زیادہ کامل اور غایت درجہ کی حکمت پر مشتمل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کمال علم اور قدرت میں منفرد اور یکتا ہے پس اس کی حکمت بھی ان کے علم اور قدرت کے مطابق کامل اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ مطلب یہ کہ جن چیزوں سے اس کا علم اور قدرت متعلق ہیں ان چیزوں سے اس کی حکمت بھی متعلق ہے۔

ساتواں جواب۔ اولہ قطعاً اس بات پر دال ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے افعال

اور احکام میں حکیم ہے۔ پس ان اولہ کے لحاظ سے اس کے تمام افعال اور احکام میں حکمت کا ماننا ضروری ہے اور جو صورتیں تم نے پیش کی ہیں ان میں حکمت کے معلوم نہ ہونے سے ان اولہ قطعاً کی مخالفت جائز نہیں خاص کر جب کہ کسی چیز کے نہ جاننے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا۔

آٹھواں جواب۔ جو صورتیں تم نے بیان کی ہیں ان کا حکمت سے حلی ہونا اللہ سبحانہ کے کمال کے خلاف ہے۔ اور نیز یہ بات بھی اس کے کمال کے خلاف ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر اس کی مخلوق کو اطلاع حاصل ہو بلکہ یہ بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر مخلوق مطلع نہ ہو۔ دیکھو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو اپنے تمام امور اور اسرار پر مطلع کرے تو اسکو سفیہ اور دران سمجھا جاتا ہے پس اللہ سبحانہ کی شان اس سے اعلیٰ اور بلند ہے کہ وہ اپنی تمام حکمتوں اور اسرار پر ہر ایک کو مطلع کر دے۔

نواں جواب۔ یا تم اس بات کا اعتراف کرو کہ اللہ سبحانہ کے بعض ادا اور بعض اشیاء کے پیدا کرنے میں حکمتیں موجود ہیں۔ سلسلہ خالق اور امر میں کسی حکمت کے موجود ہونے کا کرو۔ اگر تم اس بات کا انکار کرو اور تمہارے جیسے ظالم لوگوں کی شان سے یہ کچھ بعید نہیں تو یہ انکار صریح کذب اور جھوٹا ہے اور اس سے اللہ سبحانہ تمام آسمانی کتابوں جمیع انبیاء علیہم السلام عقل فطرت اور حس کی تکذیب لازم آتی ہے اور خود تمہاری عقلمندی تمہاری تکذیب کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ کے خالق اور امر میں جو ظاہر و باہر حکمتیں موجود ہیں۔ ان کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج۔ چاند۔ رات اور دن کا انکار کرنا ہے اور بہت سے اہل کلام کی شان سے یہ کچھ بعید نہیں کیونکہ وہ بہت سے بدیہات کے منکر ہیں۔ پس اگر تم بھی سورج۔ چاند وغیرہ کا انکار کر جاؤ تو کچھ عجیب نہیں۔ اور اگر

اللہ سبحانہ کے بعض خالق اور اس میں حکمت کا وجود تسلیم کرتے اور مانتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کونسی بات بہتر اور اولیٰ ہے حکمت کا وجود یا اس کا عدم اگر تم یہ کہہ دو کہ حکمت کا عدم اس کے وجود سے اولیٰ ہے تو یہ صریح جھوٹ ہے اور اگر اس کے وجود کا اولیٰ مانتے ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے تمام خلق اور اس میں حکمت حاصل کرنے پر قادر ہے یا نہیں۔ اگر یہ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ کو اس پر قدرت نہیں تو یہ بات دین اور عقل کے خلاف ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بالکل اپنی عقل سے باہر ہو گئے ہو اور اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ تمام خلق اور اس میں حکمت کے موجود کرنے پر قادر ہے تو ہم کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ ایک ایسی چیز کے حاصل کرنے پر قادر ہے جو فی نفسہ کمال اور اس کا وجود اس کے عدم سے اولیٰ ہے تو پھر اس کی نفی کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے اگر نفی کرنے کے متعلق یہ عذر پیش کر دو کہ ہم اس لئے نفی کرتے ہیں کہ ہم کو اس کی حقیقت پر اطلاع حاصل نہیں تو یہ عذر مسموع نہیں کہو کہ جب انبیاء علیہم السلام نے بتلادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں تو اب تمہارا اس کی حقیقت پر مطلع نہ ہونا اس کے انکار اور نفی کے لئے حجت نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کی حقیقت پر مطلع نہ ہونا اسکی نفی کے لئے دلیل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ تم سے اس کی باز پرس کریگا :-

دسواں جواب۔ تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص ایسے

کام کرے کہ جن میں اس کی حکمت ظاہر ہو اور وہ ایسے طور پر واقع ہوں کہ مصداق مقصودہ کے لئے وہ نہایت مناسب اور موافق ہوں اور مکرر بار بار اس کے افعال اسی طور پر مشاہدہ کیے جائیں اور اس کے بعد کچھ افعال اس کے ایسے نظر آئیں جن کی حکمت و مصلحت و بظاہر دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو تو

دیکھنے والوں کو سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس شخص کے افعال ہمیشہ کسی مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ ان کاموں کی نسبت جن کی حکمت معلوم نہ ہو یہی رائے قائم کرتے ہیں کہ ان کاموں میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور مخفی ہوگی۔ تمام اہل حرفہ کا اپنے استادوں کے کاموں کی نسبت یہی خیال ہوتا ہے کہ استاد نے جو کام کیا ہے اس میں ضرور کوئی بھید ہے۔ گو ہم کو معلوم نہ ہو۔ منکرین حکمت و تعلیل کا اپنے ائمہ اور شیوخ کی نسبت بھی یہی اعتقاد ہے کہ جب ان کو اپنے ائمہ کے اصول اور مذہب کے قواعد پر کوئی اشکال پیش آتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ائمہ ہم سے زیادہ علم رکھتے اور وہ ہم سے علم و معرفت اور حکمت میں فائق تھے۔ ہم ان کے سامنے طفل مکتب ہیں تو کیا اپنے رب اور خالق کی نسبت جسکی حکمت کاملہ کے ادراک سے عقلیں ایسی حیران اور عاجز ہیں۔ جیسے چمگاڈر آفتاب کے دیکھنے سے عاجز ہے اس اعتقاد کو روا نہیں رکھتے اور اگر کوئی شخص عالم و فاضل اور بہت سے علوم میں ماہر ہو اور اس پر ایسا شخص اعتراض کرے جو اس کے علوم سے جاہل اور بے خبر ہو۔ اور ایک نااہل اس کے قواعد پر کتبہ چینی شروع کرے تو کیا ایسے معترض کو نادان اور سفیہ نہیں شمار کیا جائیگا۔ ضرور ایسے شخص کو نادان اور پرلے درجے کا بیوقوف سمجھا جائیگا۔ پس جو شخص احکم الحاکمین۔ اعلم العالمین اور قادرین کی حکمت پر اعتراض کرے تو اس کو بیوقوف اور نادان کیوں نہ سمجھا جائے بلکہ یہ اس شخص سے زیادہ نادان ہے :-

نہا رھوں جواب۔ خالق حکیم کی کمال حکمت کا یہی مقتضی ہے کہ وہ باہم متقابل اور متضاد چیزوں کو پیدا کرے جیسے رات اور دن۔ بلندی اور پستی

طیب اور خبیث بحقیق اور ثقیل۔ بیٹھا اور کڑوا گرمی اور سردی۔ تکلیف اور لذت۔ موت اور حیات۔ مرض اور سوا وغیرہ وغیرہ۔ پس ایسی متقابل چیزوں کو پیدا کرنا اس کی حکمت کاملہ۔ قدرت قہا پرہ۔ مشیت نافذہ اور ملک کامل کا منظر ہے پس ان تضاد اشیاء کے پیدا کرنے کو بے سود اور خالی از حکمت قرار دینا گویا اللہ سبحانہ کے ان صفات کے مقتضی۔ احکام اور آثار کا انکار کرنا ہے اور یہ ناجائز اور باطل ہے کیونکہ اس کی ہر ایک صفت عالی کے لیے ایک مقتضی حکیم اور اثر ہے جو اس کے کمال کا منظر ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے جمیع صفات بذات خود کامل ہیں۔ لیکن ان کے آثار و احکام کا ظاہر ہونا یہ بھی ان کے کمال میں داخل ہے۔ پس ان کے آثار کی نفی کرنا جائز نہیں جتنا صفت قدرت مقدر کو اور صفت خالقیت مخلوق کی مقتضی ہے اور ایسی طرح دوسرے اسماء و صفات جیسے وہاب۔ رزاق معطی۔ مانع۔ ضار۔ نافع۔ مقدم۔ مؤخر۔ معزز۔ نذل۔ عفو۔ رؤف وغیرہ ہر ایک اپنے آثار اور احکام کا مستدعی اور مقتضی ہے۔ پس اگر ان صفات کو مخلوق نہ زدق وغیرہ سے معطل قرار دیا جائے تو ان کا کمال ظاہر نہ ہوگا۔ اور یہ اپنے آثار اور مقتضی سے معطل اور بیکار ہوں گے۔ پس اگر سب مخلوق مطیع۔ عابد اور خدا کی شکر گزار ہوتی تو بہت سے صفات علیا اور اسمائے حسنی معطل اور بیکار ہوتے۔ صفت عفو۔ مغفرت۔ صفع و تجاوز (دگر کرنا) انتقام۔ عجز۔ قہر اور عدل کے آثار کا ظہور کیونکر ہوتا۔ یہ اس کی حکمت ہی کا تقاضا ہے۔ کہ ہر ایک چیز کو اس کے مناسب موقع میں رکھا ہے۔ پس اگر سب مخلوق یکساں ہوتی تو وہ حکمتیں۔ آثار۔ عبرتیں اور غایات جو ان کے موجودہ صورت پر پیدا کرتے ہیں متصور ہیں فوت ہو جاتیں۔ اور اللہ سبحانہ کے کمال ملک

اور تصرف کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر کوئی مالک ایسا ہو کہ اپنے مقدرات میں سے صرف ایک مقدر میں اس کا تصرف منحصر ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دوسرے مقدرات میں تصرف کرنے سے عاجز ہو اور اپنی عاجزی کی وجہ سے انکو چھوڑ دے دوسری یہ کہ باقی مقدرات میں تصرف کرنے میں جو مصالح ہیں ان سے جاہل ہو۔ اور اللہ سبحانہ ان دو نوعیوں سے پاک ہے کیونکہ وہ اقدار القادرین۔ اعلم العالمین اور احکم الحاکمین ہے لہذا اس کا تصرف اپنے ملک میں ایک مقدر میں منحصر نہیں اس لیے کہ یہ اس کے کمال ملک کے لیے نقص اور عیب ہے۔ اللہ سبحانہ کا اعلیٰ کمال یہی ہے کہ اس کے جمیع صفات عطا منع تحفہ (پست کرنا) رفع (بلند کرنا) ثواب عقاب۔ اکریم۔ امانت۔ اعزاز۔ اذلال (ذلت دینا) تقدیم۔ تاخیر۔ ضرر۔ نفع وغیرہ کے آثار و احکام ظاہر ہوں اور نیز یہ بات پائی جائے کہ بعض مخلوق کو اپنی نعمتوں کے ساتھ مخصوص فرمائے اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشے اور اگر ان متضاد صفات کے آثار ایک ہی ایسے نوع میں پائے جاتے کہ جس کے سب افراد یکساں ہوں۔ تو یہ اسکی حکمت کے خلاف تھا۔ کیونکہ وہ متماثل چیزوں میں فہرقت کرنے اور مختلف اشیاء میں مساوات کو پسند نہیں رکھتا بلکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مذمت اور جو ایسا کرنے کو اس کی نسبت کرتے ہیں ان کی تردید بیان کی ہے قرآن کریم میں اس قسم کی آیات، بکثرت موجود ہیں جو مختلف اشیاء میں مساوات اور متماثل چیزوں میں فہرقت کرنے والوں کی مذمت پر دلالت کرتی ہے تعجب کی بات ہے کہ جس صفت کو بندے اپنے لیے برا سمجھتے اور جسکی برائی ضرب المثل کے طور پر بیان کرتے ہیں اور ان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جو شخص اس صفت کے ساتھ موصوف ہو اس

پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو وہ بات اللہ سبحانہ کی ذات مقدس کی طرف کرنی
 کیونکر وار کھتے ہیں اور نیز یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ بندوں کے اس صفت
 پر موصوف ہونے پر تو ان کی مذمت کرے اور خود اس صفت کے ساتھ موصوف
 ہے اور مذمت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت ایک نقص اور عیب ہے
 جب بندوں کے لیے عیب ہے تو اللہ سبحانہ اس عیب سے بطریق اولیٰ منزہ
 ہوگا۔ غرض جبکہ اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے آثار کا ظہور ضروری
 ہے اور باہم متقابل اور متضاد چیزوں کے بغیر ان آثار کا ظہور ممکن نہیں اس
 لیے حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی متقابل اور متضاد چیزیں کو پیدا کیا
 جائے ورنہ ان صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ کے انصاف کا حکم کرنا بے معنی
 ہوگا۔ اور یہ جائز نہیں: چنانچہ

بارہواں جواب۔ اسکی توضیح کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء میں سے
 وہ اسماء بھی ہیں جو مرد و جہ کہلاتے ہیں، جیسے معز، ذل، خافض، رافع۔
 قابض۔ باسط معطی۔ مانع اور منجملہ اس کے صفات علیہ کے صفات متقابلہ
 ہیں۔ جیسے رندا۔ سخیل۔ جب۔ انقبض۔ عفو۔ انتقام اور یہ تمام صفات کمال ہیں
 ورنہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف اور ان اسماء کے ساتھ موصوم
 نہ ہوتا اور جب صفات کمال ہیں تو ان کے آثار کے متعلق چند احتمال ہو سکتے ہیں یا
 تو ان کے آثار مقتضی معطل اور منتفی ہوں۔ اور یہ جائز نہیں کیونکہ اس سے خود ان
 صفات کا معطل اور بیکار ہونا لازم آتا ہے۔ یا یہ صورت ہو کہ ان کا تعلق ایسے محل
 سے ہو اور ان کے آثار وہاں پائے جائیں۔ جو ان کے لیے مناسب نہ ہو اور یہ کجا ازا
 جائز ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کی حکمت کے خلاف اور اسکی ذات کے لیے نقص اور
 عیب ہے یا یہ صورت ہو کہ ان کا تعلق ان مواضع اور ایسے اشخاص کے ساتھ

جو ان کے لیے لائق اور مستحق ہوں اور جبکہ پہلی دو صورتیں باطل ہیں۔ تو ضرور تیسری صورت متعین ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معانی اور حقیقت معلوم ہے اس کے لیے یہی ایک جواب کافی ہے :-

تیرھواں جواب۔ منجملہ اسماء حسنیٰ کے ایک اسم ملک ہے جس کے معنی ہیں۔ صاحب ملک اور اللہ سبحانہ کے لیے من کل الوجوه مملکت حقیقی ثابت ہے اور یہ صفت تمام صفات کمال کو مستلزم ہے کیونکہ یہ بات ناممکن اور محال ہے کہ ملک حقیقی کا مالک وہ شخص ہے جس میں حیات۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام وغیرہ صفات کمال موجود نہ ہوں اور نہ افعال اختیار یہ اسکی ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ وہ شخص جو امر و نہی۔ ثواب و عقاب۔ عطا و منع۔ اعزاز و اذلال۔ اہانت و اکرام۔ انعام و انتقام۔ خفض و رفع وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ اپنے وسیع ملک کے اطراف و لواحق میں اپنے پیغام رسان بھیج سکتا اور نہ اپنے رعایا کو اپنے اوامر و نواہی سے مطلع کر سکتا ہے۔ مملکت کے منہر اور کب ہو سکتا ہے اور جس شخص میں یہ باتیں موجود نہ ہوں۔ اس کے صاحب ملک ہونے کا کیا معنی ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کو معطل قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کے بادشاہ خداوند برتر سے اعلیٰ پایہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ امور مملکت کے متعلق وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر دنیا کے کسی ادنیٰ حاکم کی نسبت ایسی باتیں کہی جائیں جو منکرین حکمت خدا تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں تو وہ کس قدر ناخوش ہو غرض اللہ سبحانہ کی صفت مملکت ان تمام اشیاء کے وجود کو مستلزم ہے کہ جن پر تصرف کا دار و مدار ہے اور چونکہ سب کا خالق و دہا ہے لہذا اس کے ملک کا کمال کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں۔ کیونکہ اس کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی طرف منسوب اور اپنے وجود میں اسکی مشیت اور خلق کی طرف محتاج ہیں۔

اس کی توضیح چودھواں جواب ہے کہ اللہ سبحانہ کے ملک کا کمال یہ ہے کہ مانگ ہونے کے ساتھ ہی محمود بھی ہو۔ پس اس کے لیے ملک اور حمد دونوں ثابت ہیں۔ اور اس مسئلہ کے متعلق لوگوں کے تین فریق ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اللہ سبحانہ کے ملک اور حمد دونوں کے قائل ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہی مذہب ہے۔ جو اللہ سبحانہ کی تقدیر۔ حکمت اور اس کے اسماء و صفات کے حقائق کو مانتے اور نقائص اور مخلوقات کی مشابہت سے اس کو منترہ سمجھتے ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق اہل سنت کے سوا تمام فریق کے اقوال مضطرب اور حیرت انگیز ہیں۔ دوسرے فریق نے اللہ سبحانہ کے ملک کا تو اقرار کیا۔ مگر حمد کا انکار کیا ہے۔ اور یہ فرقہ جبر یہ ہے جو حکمت و تعلیل کے منکر اور اس بات کے قائل ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ممکن چیز کے ایجاد پر قادر ہے اور کسی قبح فعل سے اس کو منترہ نہیں سمجھتے بلکہ ممکن چیز ان کے نزدیک قبح نہیں۔ یہ لوگ صرف محال بالذات جیسے اجتماع النقیضین وغیرہ کو قبح خیال کرتے ہیں پس ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اللہ سبحانہ ملائکہ۔ انبیاء۔ رسل اور اپنے مطیع اور فرمانبرداروں کو تو عذاب میں ڈالے اور ابلیس اور اس کی جماعت کی عزت و اکرام فرمائے اور ابلیس اور نافرمانوں کو جنت میں وہ مدارج عطا کرے جن سے انبیاء اور اولیا کو محروم رکھے۔ اور نیز یہ کہتے ہیں کہ ہم ان امور کو محال صرف اس لیے کہتے ہیں۔ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ انبیاء اور مؤمنین کو جنت میں اور شیطان اور مشرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ پس اگر اس کا خلاف ہو تو یہ خبر کاذب اور غلط ثابت ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ یہ امور جائز ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اپنی اور انبیاء کی نافرمانی۔ بت پرستی۔ جھوٹ۔ بدکاری۔ خونریزی۔ چوری۔ بہرنی

وغیرہ برے کاموں کے بجائے کا حکم کرے اور نیکی۔ راست بازی سچائی احسان اور پاک دامنی سے منع کرے۔ اور ان سب کاموں میں فی نفسہ کوئی فرق نہیں سب یکساں ہیں۔ مامور بہ یا منہی عنہ ہونے کے لیے صرف اس کی مشیت باعث ہے ورنہ مامور بہ کاموں میں کوئی حسن و خوبی نہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ کو محبوب و مامور بہ ہوں۔ اور منہی عنہ کاموں میں کوئی قباحت اور برائی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ کے نزدیک ناپسند اور ممنوع ہوں غرض اس فریق نے خدا تعالیٰ کی صفت حمد کا انکار اور صفت ملک کا اپنے خیال میں اثبات کیا ہے۔ مگر حقیقتہ الامریہ ہے کہ یہ فریق خدا کی صفت مملکت کا بھی قائل نہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کو ازل وابد میں معطل ٹھیراتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فعل قائم نہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ سبحانہ کو ان صفات کمال سے بھی معطل قرار دیتے ہیں۔ کہ جن کے بغیر صفت مالکیت ربوبیت الاہیت کا وجود ممکن نہیں خلاصہ مطلب کہ یہ فریق نہ صفت حمد کا قائل اور نہ صفت مملکت کا معترف ہے تیسرا فریق وہ ہے جو اللہ سبحانہ کے لیے ایک نوع حمد کے تو قائل ہیں مگر کمال ملک کا انکار کرتے ہیں اور یہ فرقہ قدر یہ ہے جو ایک نوع حکمت کے قائل مگر اس پر اللہ سبحانہ کے کمال قدرت کے منکر ہیں۔ اس طور پر وہ ایک نوع حمد کے قائل اور کمال ملک کے منکر ہیں۔ مگر درحقیقت یہ حمد اور ملک دو نوسے قائل نہیں کیونکہ جس حکمت کو ثابت کرتے ہیں اس کو مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کی طرف اس کا حکم عائد نہیں ہوتا اور جس معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ملک تسلیم کرتے ہیں وہ حقیقت میں صفت ملک کی نفی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ کے ساتھ ان صفات کمال کے قیام کے منکر ہیں۔ کہ جن کے بدون صفت مملکت

کا تحقق ناممکن اور محال ہے۔ اور نیز اللہ سبحانہ کے افعال اختیار یہ کہ تسلیم نہیں کرتے۔ عرض ان کے نزدیک اللہ سبحانہ کے ساتھ کوئی صفت یا فعل قائم نہیں۔ ارادہ۔ کلام۔ سمع۔ بصر۔ حُب۔ اور بعض وغیرہ کسی صفت اور فعل کے قیام کے قائل نہیں پس ان کے نزدیک اللہ سبحانہ حقیقت حمد اور ملک دونوں سے معطل ہے۔ چونکہ ملک کا کمال اور عموم تقدیر اس امر کے اثبات کو مستلزم ہے کہ اللہ سبحانہ کے ملک میں کوئی چیز اس کی مشیت بغیر موجود نہ ہو۔ اور قد یہ کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ لہذا وہ کمال ملک کے منکر ہیں۔ اور چونکہ کمال حکمت اور عموم حمد اس بات کو مستلزم ہے کہ سلسلہ خلق اور امر میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کے لیے حکمت اور غایت مجبوتہ نہ ہو اور یہ امر بھی ان کے نزدیک جائز نہیں اس لیے عموم حمد کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس کی توضیح چند صواہب جو اب سے کہ کوئی کام جو بغیر قصد اور سوائے کسی حکمت اور مصلحت سے صادر ہو وہ قابل حمد نہیں ہو سکتا۔ گو اس پر کوئی مصلحت مترتب ہو جائے۔ مگر چونکہ اس مصلحت کا حصول مقصود نہیں ہوتا لہذا اس کام کی وجہ سے اس کا فائل مستحق حمد نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ بلکہ وہ شخص جو کسی مصلحت حکمت اور غایت مجبوتہ سے لیے کسی کام کا ارادہ کرے۔ اور اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہو۔ بلکہ اس کے پورا کرنے سے عاجز ہو۔ تو وہ اس شخص کی نسبت قابل حمد اور تعریف ہے جو اپنے ارادہ کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ مگر کسی مصلحت یا حکمت یا کسی کے ساتھ احسان کرنے کے ارادہ سے کام نہیں کرتا۔ یہ بات ایسی ظاہر اور بدیہہ ہے۔ کہ مخلوق کی فطرت میں داخل ہے اور یہ بات اظہر ہے کہ اللہ سبحانہ کی حمد آسمانوں۔ زمین اور ان کے مابین کو پورے کیے ہوئے ہے۔ عالم

علوی۔ سفلی دنیا و آخرت سب میں اس کی حمد ثابت ہے۔ اس کی حمد کی ہی وسیع جیسا کہ اس کا علم وسیع ہے۔ وہ تمام مخلوق سے پیدا کرنے پر کمال حمد کا مستحق ہے اور ہر ایک حکم پر وہ قابل ثنا و تعریف ہے۔ آسمان اور زمین اسی کی حمد کے ساتھ قائم ہیں۔ عالم علوی اور سفلی میں کوئی چیز ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اس کی حمد کے بدوں متحول و متبدل نہیں ہوا۔ اہل جنت جنت میں اور دوزخ دوزخ میں اس کی حمد کے ساتھ داخل ہوں گے۔ چنانچہ حسن بصریؒ کا قول ہے کہ دوزخ جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ کی حمد ان کے قلوب میں ممکن ہوگی۔ اللہ سبحانہ کی نسبت ذرہ بجز ظلم کا خیال نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب کو حمد کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو حمد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور اپنی مخلوق کو حمد کے ساتھ زندہ رکھتا اور حمد ہی کے ساتھ ان کو مارے گا۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ نے اپنی ربوبیت کاملہ پر خود اپنی ذات کی حمد فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے، اور کتاب کے نازل فرمانے پر بھی اپنی حمد بیان فرمائی ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ (ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمدؐ پر قرآن اتارا، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر اپنی حمد کا ذکر فرمایا ہے) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو اور اندھیرے بنائے اور نیز چاند اور اپنے کمال ملک پر اپنی حمد و ثناء بیان فرمائی ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

دنیا میں بھی تمام تعریف اسی اللہ ہی کو (سزاوار) ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (سب) اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہی حکمت والا اور، باخبر ہے اور تمام زمانوں سب مکانوں اور ہر چیز اور ہر بات میں اس کی حمد موجود ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَشَجِينَ تَبْطِرُونَ۔

دیس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو اور جس وقت تم کو صبح ہو اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو اور آسمان و زمین میں وہی اللہ تعریف کے لائق ہے اور (نیز) تیسرے پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو (اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو) وہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر جبکہ ہر ایک کی خلقت کو اسی نے عمدگی کے ساتھ بنایا ہے کیونکہ محمود نہ ہو اللہ ہی أَحْسَنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (اس نے جو چیز بنائی خوب ہی بنائی) اور اس کے کمال صنعت پر کیسے تعریف نہ ہو جبکہ سب اشیاء اسی کی صنعت سے محکمہ کے آثار ہیں صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (یہ بھی اللہ کی کار کی گری ہے۔ جس نے ہر چیز کو خوب پختہ طور پر بنایا ہے) اور اس کے اوامر پر اس کی شناکیوں نہ ہو جبکہ وہ سب کے سب حکمت و رحمت عدل اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ اور اس کے نوا ہی پر اس کی حمد کس طرح نہ ہو جبکہ اس نے تمام برائیوں اور خرابیوں سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح اس کے ثواب عطا فرمانے پر جو کہ محض رحمت اور احسان ہے اور اس کے عذاب کرنے پر جو سراسر عدل اور انصاف ہے اس کی حمد و تعریف ضروری ہے غرض تمام محامد اللہ ہی سے لیے ہیں اور ملک اسی کے ہاتھ میں ہے اور جملہ خیرات اسی کے اختیار میں ہیں اور جملہ امور کمال اور جوہر اُس کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ جب کسی کام کو نوائے کے کام میں اعلیٰ درجے کی حکمت ہوگی تو اسی کے مطابق وہ اعلیٰ درجے کی

تعریف اور حمد کا مستحق ہو گا اور جب اس کے کام میں کوئی حکمت نہ ہو گی اور اس نے کسی حکمت و مصلحت کا ارادہ کیا ہو گا۔ تو اس کام پر وہ ہرگز وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔

سولہواں جواب۔ اللہ سبحانہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کا شکر بجالانا عقلاً۔ شرعاً اور فطرتاً ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کا وجوب تمام واجبات کے وجوب سے زیادہ ظاہر اور واضح ہو۔ اللہ سبحانہ کا شکر اس کے بندوں پر کیونکر ضروری نہ ہو جبکہ اس کی حمد۔ توحید۔ محبت۔ اس کی نعمتوں اور احسانات کا یاد کرنا۔ اس کی تعظیم بجالانا۔ اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا۔ اور اس کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا اقرار کرنا یہ سب امور بندوں پر ضروری اور واجب ہیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے اور اس کا بدلہ اور ثواب بھی اعلیٰ اور اعظم ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے۔ کتابیں نازل فرمائیں شریعتیں مقرر کی ہیں۔ اور یہ امور ان اسباب کے پیدا کرنے کو مستلزم ہیں۔ جن کے ذریعہ سے شکر کا کمال حاصل ہو۔ منجملہ ان اسباب کے ایک یہ بات ہے کہ خالق نے اپنے بندوں کو ظاہری اور باطنی صفات کے لحاظ سے متفاوت اور مختلف بنایا یعنی خلقت۔ اخلاق۔ دین۔ رزق۔ معیشت اور عمر وغیرہ میں باہم متفاوت و مختلف پیدا کیے ہیں تاکہ صاحب عافیت جب مصیبت والے کو اور غنی فقیر کو اور مومن کافر کو دیکھے تو اللہ سبحانہ کا شکر بجالائے اور اس کی نعمت اور فضل کی قدر کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی پاس نعمت کا جو خاص اس کو عطا ہوئی ہے اقرار کرے ایک اثر میں دجے

امام احمد نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، مذکور ہے کہ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب تو نے سب بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اس لیے کہ میں نے یہ چاہا کہ بندے میری نعمتوں کا شکر بحال لیں۔ اگر کوئی شخص یہاں پر یہ شبہ پیش کرے۔ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب بندوں کو برابر مساوی نعمتیں عطا فرماتا اور سب کو یکساں شکر کی توفیق عطا فرمادیتا چنانچہ ملائکہ کی یہی حالت ہے۔ کہ وہ سب اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ سب کو یکساں کر دیتا تو اس صورت میں ایک دوسری قسم کا شکر حاصل ہوتا اور جو شکر موجودہ صورت میں حاصل ہے یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ وہ شکر ہے جو بعض کو بعض پر فضیلت دینے اور خاص نعمتوں کے ساتھ مخصوص کرنے پر مبنی ہے اسی واسطے ملائکہ کا وہ شکر اور اللہ سبحانہ کی عظمت و جلال کے سامنے عاجزی اور اپنی ذلت کا ظاہر کرنا جو ابلیس اور ماروت و ماروت کے ماجری کے دیکھنے کے بعد وقوع میں آئے پہلے شکر خضوع اور ذلت سے کئی درجے اعلیٰ و اکمل تھے۔ اور اللہ سبحانہ کی ایک حکمت ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا وہ شکر جو اپنے دشمنوں کے ہلاک ہونے۔ اللہ عزوجل سے ان سے انتقام لینے اور ان پر عذاب نازل کرنے کو مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد بحالائے اعلیٰ و اکمل تھا۔ اور اسی طرح اہل جنت کا وہ شکر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں۔ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں اور مشرکین کے عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ جنت میں بحال لیں گے نہایت کامل اور اعظم ہو گا۔ اور اس وقت ان کی رضا اور محبت اپنے مالک سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور بخلاف اس کے اگر سب مخلوق نعمتوں میں یکساں ہوتے تو اس قسم کا شکر متصور نہ ہوتا۔ غرض اللہ

سبحانہ کے پیارے بندوں کی محبت۔ رضا اور شکر اس صورت میں زیادہ، ام اور کمال۔ یہ جب کہ وہ اپنے بنی نوع کو اپنی حالت کے مخالف پائیں۔ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا حسن اور خوبی اس کی ضد کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ فقرہ مشہور اور زبان زد ہے **وَيُضِدُّهَا تَتَّبِعُونَ الْأَشْيَاءَ** یعنی اشیاء اپنے اضراد کے ساتھ قیاس اور موازنہ کرنے سے معلوم اور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر بد صورتی پیدا نہ ہوتی تو جمال اور حسن کی فضیلت کیونکر معلوم ہوتی۔ اور اگر تاریکی اور اندھیرے کو پیدا نہ کرتا تو نور اور روشنی کی خوبی کیسے ظاہر ہوتی اور اگر طرح طرح کی مصیبتیں اور تکالیف پیدا نہ کرنا تو عافیت اور آرام کی قدر کس طرح معلوم ہوتی۔ اور اگر دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کی قدر کون کرتا۔ اور اگر اللہ سبحانہ ہمیشہ دن کو نہ پیدا نہ کرتا بلکہ ہمیشہ رات ہی ہوتی یا رات کو پیدا نہ کرتا تو ہمیشہ دن ہی دن رہتا تو نہ رات کی قدر معلوم ہوتی اور نہ دن کی خوبیاں ظاہر ہوتیں۔ نعمت کی قدر وہی شخص جانتا ہے جن نے تکلیف کا مزہ چکھا ہو۔ اور مال کی قدر وہی شخص سمجھتا ہے جس نے فاقہ کشی اور فقر کی تکلیفیں دیکھی ہوں۔ اگر سب آدمی حسن و جمال میں ایک صورت پر رہتے تو حسن و جمال کی قدر کس کو معلوم ہوتی۔ اور سب کے سب مومن و موحد ہوتے تو نعمت ایمان کی قدر کیونکر معلوم ہوتی۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق اور امر میں وہ حکمتیں کاملہ اور نعمتیں وافرہ موجود ہیں جن کے ادراک سے مخلوق کی عقلیں قاصر ہیں۔ اور اس کی توضیح و تفصیل ستر حصوں جو اب ہے کہ اللہ سبحانہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کی مخلوق عبادات کے مختلف طریق سے اس کی عبادت و اطاعت بجالائے۔ اور کسی سے اللہ کے لیے دوستی اور اسی کے واسطے دشمنی کرنا جب **فِي اللَّهِ بَغْضٍ فِي اللَّهِ**۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی رضا مندی کے لیے جان کو

خروج دینا۔ اور اس کے دشمنوں کفار و مشرکین سے محاربت و مقابلہ کرنا عبادات سے اعلیٰ اور افضل انواع میں سے ہے اور اللہ سبحانہ کو یہ نہایت محبوب اور پسند ہے اور عبادت سے اس نوع کا حصول دو قسم کے لوگوں کے پیدا کرنے پر موقوف ہے ایک مومن اور خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور اس کے فرماں بردار بندے۔ دوسرے کفار اور نافرمان لوگ۔ اور پھر بعض کو بعض پر مسلط کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جو کام اللہ سبحانہ کو محبوب ہیں وہ ایک اعلیٰ پیمانہ پر موجود اور واقع ہوں اور اس کے پیارے بندے اس کی راہ میں جان نذاری اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے سے اس کے قرب کے مدارج حاصل کریں اور دعوت الہی اور کلمہ حق کلمہ باطل پر غالب آئے۔ اور اس کے مُلَوِّوا فضیلت و شرف کا ظہور پایا جائے پس اگر کلمہ باطل کفر اور شرک کا وجود نہ ہوتا تو کلمہ حق اور دعوت خدائی کس چیز پر غالب اور فائق ہوتے۔ کیونکہ غلبہ اور فوقیت منسوب کے وجود کو مستلزم ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات پر غالب و فائق نہیں ہو سکتی۔ اور کسی دوسری چیز پر غالب اور فائق ہونا اس چیز کے وجود کے بدوں ناممکن اور محال ہے۔

اور اس کی توضیح تفصیل اٹھارہ صواہب جو اب سے کہ عتق (غلام آزاد کرنا) صدقہ۔ ایثار۔ مواسات۔ (غمخواری) کرنا۔ عفو۔ صغیر (درگزر کرنا) صبر۔ غصہ کو مٹانا۔ اور تکالیف کو برداشت کرنا وغیرہ عبادت کے انواع میں سے ہیں اور یہ انواع اپنے متعلقات اور اسباب کے بدوں موجود نہیں ہو سکتے مثلاً اگر کفر و شرک نہ ہوتا تو رقیبت اور غلامی جو کفر کے آثار میں سے ہے متحقق اور موجود نہ ہوتی اور جب غلامی موجود نہ ہوتی تو غلام کو آزاد کرنا جو عبادت کا ایک قسم ہے حاصل اور موجود نہ ہوتا اور

اگر ظلم - تعدی - اور برائی موجود نہ ہوتی تو صبر منانی اور غصہ مٹانے کا وجود نہ ہوتا۔ اور اگر فقر اور حاجت موجود نہ ہوتے تو صدقہ - ایثار اور مواساۃ پائے جاتے۔ پس اگر اللہ سبحانہ تمام مخلوق کو یکساں پیدا کرتا۔ تو عبادت کے یہ انواع جو اس کو نہایت محبوب ہیں۔ اور انہی کے واسطے آدمیوں اور جنات کو پیدا کیا ہے اور ان ہی کی بجا آوری کے لیے شریعتیں مقرر فرمائیں۔ کتابیں نازل کی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے۔ اور نیز یہ عبادات اس کے صفات کمال میں سے ہیں اور اگر ان اسباب کو کہ جن پر ان کا حصول موقوف ہے۔ پیدا نہ کرتا تو یہ کمال ثابت نہ ہوتا۔ اور ان صفات سے احکام معطل ہو جاتے۔ اور اس کی توضیح پہلے بیان ہو چکی ہے۔

ایسواں جواب اللہ سبحانہ کو اپنے کسی بندے کے توبہ کرنے پر وہ اعلیٰ حد سے خوشی حاصل ہوتی ہے جو کسی کے خیال و وہم میں نہیں آسکتی۔ اور اس خوشی کا حصول توبہ پر موقوف ہے۔ اور توبہ کا وجود گناہ پر متفرع اور متوقف ہے اور قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز پر موقوف ہو وہ اس کے بدوں موجود نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ملزوم کا بدوں لازم موجود ہونا محال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فرحت اور خوشی کا وجود اس کے عدم سے اولیٰ اور بہتر ہے۔ پس اس کے کمال حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس خوشی کے اسباب اور لوازم بھی پیدا کیے جائیں۔ اور اعلم الخلق سرور کائنات صلعم نے صحیح حدیث میں اس مضمون پر متنبہ فرمایا ہے کہ "اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو نیک کاموں کے ساتھ گناہ بھی کرتے اور گناہ کرنے پر اپنے اللہ سے معافی مانگتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا۔ پس اگر گناہوں اور عبادت کا وجود نہ ہوتا۔ تو اللہ غفور کس گناہ معاف کرتا اور توبہ کس کی توبہ قبول فرماتا اور غفور کس سے گناہوں کے

اپنا حق معاف کرتا۔ اور اس کے فضل۔ جود۔ علم۔ کرم اور مغفرت کا ظہور کیونکہ
 ہوتا۔ حالانکہ وہ واسع المغفرہ ہے۔ منکرین حکمت و تعلیل سے ہم پوچھتے ہیں کہ
 اللہ غفور رحیم صفت مغفرت سے موصوف ہے یا نہیں اگر اس صفت کا انکار کریں
 تو یہ نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ اور اگر اس صفت کو مانتے ہیں تو کیا اس
 صفت کا وجود ذنوب و معاصی اور مذنبین و گناہگار اشخاص کے بدوں متصور
 ہو سکتا ہے، مگر نہیں۔ ذنوب و معاصی اور مخالف اشیاء کے مقدمہ کرنے
 کے لیے اگر اس کے سوا اور کوئی حکمت نہ ہوتی۔ تو صرف یہی ایک حکمت اور
 غایت ان کے مقدمہ اور موجود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب ان کا مقدمہ
 کرنا ان حکمتوں۔ مصالح اور غایات محمودہ کو متضمن ہے جو انسان کے خیال و
 وہم میں نہیں آسکتیں۔ تو پھر ان حکمتوں میں ان کا مقدمہ موجود کرنا کیونکر عبث اور
 بے سود ہو سکتا ہے منقول ہے کہ کوئی عابد۔ طواف کے وقت یہ دعا کیا کرتے
 تھے اللھُمَّ اعصمنی من المعاصی اے اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھیو، اور
 اس دعا کو بار بار پڑھتے۔ خواب میں ان سے کہا گیا کہ تم مجھ سے گناہوں سے
 محفوظ رہنے کا سوال کرتے ہو۔ اور دوسرے بندے بھی مجھ سے گناہوں سے
 محفوظ رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ پس اگر سب کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے
 تو پھر مغفرت عفو اور قبولیت توبہ کے لیے کون لوگ مستحق و سزاوار ہوں
 گے۔ اللہ سبحانہ کے نزدیک توبہ محبوب و پسند نہ ہوتی۔ تو اپنے پیارے
 بندوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کرتا۔

اور اس کی توضیح و تفصیل بلیغوں جواب ہے کہ کفار و عاصیین اور نافرمان
 لوگوں سے پیدا کرنے میں کبھی وہ کھلی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آیات
 ظاہرہ موجود ہوتے ہیں جو ان کے پیدا کیے بغیر حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ مثلاً

اگر لوح علیہ السلام کی قوم کفر اختیار نہ کرتی۔ تو طوفان جیسا عظیم الشان واقعہ ظاہر نہ ہوتا۔ جس کو لوگ ہمیشہ بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ اور اگر قوم عاد کافر نہ ہوتی تو یوحنا عظیم کا وہ واقعہ کہ بس میں وہ سب ہلاک ہو گئے۔ کبھی ظاہر نہ ہوتا۔ اور اگر صالح علیہ السلام کی قوم کافر نہ ہوتی۔ تو صیحہ (آواز سخت) کے ساتھ ان کے ہلاک ہونے کا سماں کب نظر آتا۔ اور ایسے ہی اگر فرعون کافر نہ ہوتا تو یہ آیات اور عجائبات واقعات جن کو لوگ ہمیشہ بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ کب ظہور پذیر ہوتے۔ اور نیز جن کی ہدایت ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے سے وابستہ تھی۔ ان کو ہدایت کس طرح نصیب ہوتی۔ پس ان واقعات سے دو امر متعلق ہیں کہ بعض کو تو ان کے ذریعے ہدایت اور حیات جاودانی حاصل ہوئی۔ اور بعض ان کے دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے اور وہ ہلاک اور تباہ ہوئے اور چونکہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشانات سب کو دکھلا دیے لہذا ان واقعات کے ذریعہ سے اس کا عدل حکمت۔ فضل اور انبیاء کی صداقت کے علامات ظاہر ہوئے۔ منکرین انبیاء علیہ السلام کا ان سے مقابلہ کرنا۔ ان کے اولاد و حج پر معترض ہونا۔ انبیاء علیہ السلام کا ان کے شبہات کا جواب بیان کرنا ان کا عناد سے باز نہ آنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ان کو ہلاک کر دینا انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی نہایت قوی اور قطعی دلیل ہے۔ اگر غزوہ بدر میں مشرکین کی تعداد کثیر جمع نہ ہوتی اور پھر سامان و افران کے پاس موجود نہ ہوتا۔ تو یہ عظیم الشان معرکہ جس کی بدولت ہزاروں آدمی ایمان و ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ کبھی ظاہر نہ ہوتا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ جو چیز کسی دوسری چیز پر موقوف ہو۔ وہ اس کے بدون موجود نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ لازم کے بدون ملزوم کا موجود ہونا محال ہے۔ واقعہ بدر نے ہزاروں گھروں کو ایمان سے آباد کر دیا اور بہت سے اہل عقل کے لیے

ہدایت و ایقان کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے ذریعے سے بہت سی وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ کو محبوب و پسندیدہ تھیں حاصل و موجود ہو گئیں۔ اور یہ واقعہ ابلیس کے لیے سخت ناخوشی اور ہنایت رنج کا باعث ہوا۔ اور ان مصالح اور غایات محمودہ کے لحاظ سے جو اس واقعہ پر مرتب ہوئے کفار کے صدمہ اور تکلیف یعنی مقتول اور قید ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ان کی تکلیف ان مصالح کے لحاظ سے ایسی ہی جیسا کہ بارش کے منافع میں یہ ضرر اور تکلیف پائی جاتی ہے کہ سفر کرنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے اور بعضے غریب لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں۔ مگر اس کے عام منافع کے سامنے ان مفسد اور نقصانوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ طوفان نوحؑ اور قوم فرعون کے غرق کے واقعہ سے اس کثرت کے ساتھ لوگوں نے عبرت حاصل کر کے ایمان و ہدایت کو اختیار کیا کہ جس کے لحاظ سے ان لوگوں کی ہلاکت اور تباہی کا کچھ اعتبار نہیں جو اس سے ہلاک اور تباہ ہوئے وہ واقعات ہیں اللہ سبحانہ نے اپنے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کیا اور اپنے دوستوں کو اعزاز و اکرام بخشا ہے ان میں اللہ سبحانہ کی بہت سی حکمتیں مصالح۔ آیات قدرت اور انبیاء کی صداقت کی دلیلیں۔ معجزے اور عبرت و نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ نے اپنے رسول موسیٰؑ کو حکم دیا کہ ان واقعات کو سن کر اپنی قوم کو عبرت دلائل چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ** وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ لَيْسُوا بِكُمْ بِسَوَاءٍ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ **أَبْنَاؤُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُنْسَابُكُمْ فِي ذَٰلِكُمْ يَلَاءُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ**

اور ہم ہی نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دیکر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو (کفر کے) اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ اور ان کے خدا کے معرکے یاد دلاؤ۔ کیونکہ ان واقعات میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے قدرتِ خدا اور عبرت کی نشانیاں ہیں) اور ان ہی وقتوں کا مذکورہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم (کے لوگوں) سے کہا کہ (بھائیو) اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں۔ ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی۔ کہ وہ تم کو بری طرح عذاب دیتے اور تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر حلال کرتے تاکہ تمہارا زور ٹوٹے) اور تمہاری عورت ذات (یعنی بیٹیوں کو) کا روضہ صدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ ان مصیبتوں میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی آزمائش تھی، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کے انعام اور اس کی نعمتیں یاد دلا کر اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے دشمن کے ہاتھ سے نجات بخشی اور اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے سے ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت و عظمت و جلال اور اس کی نعمتوں کی شکر گزار کی پیدا ہوئی۔ اور ان کے سامنے وہ تکلیفیں جو فرعون سے پہنچی تھیں لاشے اور کالعدم ہو گئیں۔ کیونکہ اب آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اور فرعون کی غلامی اور ایذا رسانی سے نجات ملی۔ اور وہ تکلیف جو والدین کو لڑکوں کے ذبح کے وقت پہنچتی تھی۔ ان تکالیف سے بہت ہی کم تھی۔ جن کو بڑے ہو کر وہ بھیلے تھے کہ ہمیشہ فرعون اور اس کی غلامی میں رہتے۔ پس اللہ سبحانہ کے کرم سے باپ اور بیٹے سب تکلیف سے چھوٹ گئے اور اللہ سبحانہ نے چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان دکھلائے کہ وہ بچہ جس کی تلاش میں فرعون نے سینکڑوں بچے ہلاک کر دیے

تھے۔ خود فرعون کے گود۔ اس کے گھر اور اس کے بستروں پرورش پائے۔ اور فرعون اس کو کچھ ضرور نہ پہنچا سکا۔ یہ محض اللہ سبحانہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ آیت بہت سی ایسی حکمتیں۔ مصالح۔ رحمتیں۔ ہدایات اور نصیحت کی باتوں پر مشتمل ہے کہ جن کا وجود ان کے لوازم اور اسباب پر موقوف ہے اور ان کے بدوں ان کا موجود ہونا محال اور ناممکن ہے غرض اس آیت میں جن مصالح اور حکمتوں کا ذکر ہے ان کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کا ذبح ہونا جو ایک مفسدہ۔ فتنہ اور تکلیف معلوم ہوتا ہے کالعدم اور لاشے ہے۔ اور اس طرح وہ واقعات جو حضرت یوسفؑ کو پیش آئے۔ وہ حکمتیں۔ مصالح فوائد اور امور عجیبہ جو ان واقعات پر مترتب ہوئے اور ان کے قصہ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات کے بدوں حاصل نہیں ہو سکتے تھے گو ان میں اتنا مفسدہ بھی پایا گیا کہ ایک عرصہ تک یعقوبؑ اور یوسفؑ علیہما السلام دونوں فراق کے غم میں مبتلا رہے مگر انجام کار جب اسی مفسدہ کے بجائے مصالح فوائد پیدا ہو گئے۔ تو ان کے سامنے اس کا نام و نشان نہ رہا بلکہ یہی مفسدہ یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام۔ ان کے بھائیوں۔ عزیز مصر کی بیوی۔ اہل مصر اور قیامت تک تمام مہنومنین کے حق میں بہت بڑی مصلحت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہو گیا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ۔ اس کے اسماء و صفات اور اس کے انبیاء کی شان کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان کے قصہ سے بہت سے ثمرات اور علم و حکمت کے نکات حاصل کیے ہیں۔ اور اسی طرح وہ خرابی جو ایوب علیہ السلام کو شیطان کی طرف سے پیش آئی اور کچھ عرصہ تک وہ تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہے اس مصلحت و منفعت کے لحاظ سے لاشے اور کالعدم ہے جو کہ تکلیف دور ہونے پر خود ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے حاصل ہوئی۔ بلکہ یہ خرابی اس کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہوئی۔ اور وہ منافع۔ مصالح اور رحمتیں

اسی رزقت کے بچھل اور ثمرات ہیں اور اسی طرح ان اسباب کا حال ہے جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ آگ کے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ ہو گئی۔ اگر ان کی قوم کفر و شرک اور بت پرستی اختیار نہ کرتی اور یہ ان کے بتوں کو نہ توڑتے اور ان کے غضب و غصہ کی آگ نہ بھڑکتی تو منجیق کے ذریعہ سے ابراہیم کو آگ میں نہ ڈالتے۔ جب یہ اسباب پیدا ہوئے اور خلیل اللہ کو بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ سبحانہ کے لطف نے ان کی دستگیری اس طرح فرمائی کہ اس آگ کو ایک پہلہ لانا باغ بنا دیا۔ اور اپنی قدرت کا نشان دکھلا دیا جو ابراہیم کی صداقت کی حجت اور ہمیشہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوا۔ اس واقعہ میں اللہ سبحانہ کی حکمتیں کاملہ۔ نعمتیں شاملہ۔ رحمتیں اور اس کی قدرت کے نشانات اور پیغمبر کی صداقت کے شواہد موجود ہیں۔ اگر یہ اسباب (یعنی ان کی قوم کا کفر و شرک اختیار کرنا) پیدا نہ ہوتے تو یہ سب حکمتیں۔ مصالح اور آیات کس طرح موجود ہوتے۔ اس کی حکمت اور کمال کے مقتضے کے یہ خلاف ہے کہ یہ حکمتیں اور مصالح موجود نہ ہوتے۔ اور چونکہ کسی چیز کا اپنے لازم کے بدون وجود ہونا محال ہے اس لیے ان اسباب کا وجود ضروری ہوا۔ اور وہ مفاسد جزئیہ جو ابراہیم کے قصہ میں پائے جاتے ہیں ان مصالح کے لحاظ سے جو ان پر مرتب ہوئے لاشعاً اور کالعدم ہیں کتنی بڑی مصلحت ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو قیامت تک حنفا کی امامت حاصل ہوئی۔ اور انہوں نے سچی اور خالص توحید کی بنیاد ڈالی۔ یہ مفاسد ان مفاسد اور خرابیوں سے بھی بہت کم اور ادنیٰ درجے کے ہیں۔ جو گرمی۔ سردی۔ بارش اور برف وغیرہ اشیاء کے عام منافع کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ سلسلہ ہستی میں خداوند تعالیٰ کی اس قدر حکمتیں اور مصالح موجود ہیں جو حد بیان سے باہر ہیں۔ مگر انسان حسب فرمان الہی ظلم اور جہول ہے

اپنے آپ پر تو ظلم کرے اور اپنے مالک کی شان اس کی عظمت و جلال و حکمت
 آفاقان و احکام صنعت سے بے خبر ہے۔ اور اسی طرح سرور کائنات صلعم کے
 مکہ معظمہ سے نکالنے میں کسی حکمتیں اور مصلحتیں مخفی اور پوشیدہ تھیں۔ گو آپ
 مکہ سے بنظاہر ایک اسی منعلو بانہ ہیئت اور عاجزانہ حالت سے نکلے تھے جس
 سے انسان کو اندرہ اور ملال پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر یہ حالت حدائے ذوالجلال
 کو کچھ کیسی محبوب تھی کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر کسی شان و عزت کے ساتھ مکہ اور
 اپنے حرم میں داخل فرمایا کہ ہر طرح اور تمام اطراف سے اپنی حفاظت و حمایت
 میں لے لیا۔ مہاجرین کو آپ کا دلدادہ اور انصار کو آپ کا جانناز غلام بنا دیا۔ اور
 یہ سب لوگ ایسے مقبول و منظور نظر ہوئے کہ ملائکہ ان کی اعانت اور ہمراہی
 کے لیے موجود تھے۔ اور وحی کے متواتر برکات نازل ہوتے تھے۔ ان مصالح و
 برکات کے لحاظ سے وہ کلفت جو آپ کو مکہ سے نکلنے کے وقت پیش آئی۔ اور وہ
 ان خیرات کے حصول کا پیش خیمہ تھی۔ کالعدم اور لاشے ہے۔ اسی طرح اگر جادوگر
 اپنی لاٹھیاں اور لہسیاں ڈال کر لوگوں کی نظر بندی کر کے انکو ہیبت و رعب میں
 نہ ڈالتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام سے عصا کا یہ
 معجزہ کہ وہ اڑوٹا بن کر سب کیوں اور لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا کس طرح ظاہر ہوتا
 اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد کیا کہ پہلے تم اپنے جادو دکھلاؤ۔ اس
 کے بعد جو مجھ سے ہو سکا میں بھی پیش کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ کے کمال قدرت
 اور حکمت کے نشانات اور اولہ میں سے یہ امر بھی ہے کہ ایک طرف تو جبریل جیسے
 اشخاص پیدا کیے ہیں جو نہایت پاکیزہ۔ اطیب اور اعلیٰ درجہ کے طاہر اور
 اشرف ارواح میں سے ہیں اور اس کو ہر ایک خبر۔ ہدایت۔ ایمان اور
 صلاح کا سفیر بنایا ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس لعین پیدا کیا ہے جو تمام

ارواح میں زیادہ خبیث۔ نجس اور شریر ہے۔ اور وہ ہر ایک برائی کی جڑ۔ مادہ اور اس کی طرف بلانے والا ہے۔ اور منجملہ اس کے کمال قدرت اور حکمت کے یہ امر بھی ہے کہ اس نے روشنی و تاریکی زمین و آسمان بہشت و دوزخ۔ سدرة المنتہی و شجرہ زقوم۔ یلۃ القدر و لیلة الایام۔ ملائکہ و شیاطین۔ مومنین و کفار۔ ابرار و نجار۔ گرمی و سردی۔ بیماری اور دوائے کالیف و لذات۔ غم اور خوشی وغیرہ باہم متقابل اور متضاد چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور ان کے ذریعہ سے عبادات کے وہ انواع جو اللہ سبحانہ کو نہایت محبوب اور پسندیدہ ہیں ظہور پذیر اور موجود ہوئے۔ اگر اللہ سبحانہ مثلاً شیطان۔ نفس امارہ اور اس کی خواہشوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو صبر۔ مجاہدہ نفس و شیطان اور ان کی مخالفت اور بندے کا اپنی خواہشوں اور محبوب چیزوں کو ترک کرنے کے درجات کس طرح حاصل ہوتے۔ اور یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اعلیٰ مراتب تک پہنچاتی ہے اور تمام عبادات سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اگر کفار موجود نہ ہوتے تو صورت جہاد پیدا نہ ہوتی اور نہ مجاہدین درجہ شہادت حاصل کرتے۔ اور نیز یہ امتیاز حاصل نہ ہوتا کہ کون شخص ایسا ہے جو اپنی جان اہل اور اولاد پر اپنے پیدا کرنے والے اور خالق کی اطاعت اور محبت کو مقدم سمجھتا ہے اور کون لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے ادنیٰ حظ کو خدا تعالیٰ کی اطاعت و محبت سے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کفار موجود نہ ہوتے۔ تو انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا صبر۔ جہاد اور اللہ کی راہ میں طرح طرح کے کالیف اور مصائب کو برداشت کرنا اور تبلیغ و اظہار دعوت کے متعلق انواع عبادات کا حاصل کرنا یہ سب کس طرح حاصل ہوتے اور اس کے علم۔ فضل اور حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ عبادات کے یہ انواع مستحق و موجود ہوں۔ اور اسی سے اللہ سبحانہ کی حمد۔ شکر اور ان عبادات کا محبوب و پسندیدہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ اکیسواں جواب اس کی توضیح کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ کی حکمت کا یہ اصول ہے کہ انسان سعادت و نعمت اور راحت سے پر لطف گھروں میں تکلیف و مشقت سے بچنے کے لئے سزا دینے کے بغیر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اور اس مکان میں داخل ہونے کے لیے پہلی دروازہ ہے کہ مکارہ پر صبر اور تکالیف اور مشقتوں کا تحمل اور برداشت کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت سے اگر درگزر تکالیف اور دوزخ کے آس پاس شہوات رکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکالیف کو بھیلنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور شہوات پرستی دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ حالانکہ جنت کو ان کی اور ان کی اولاد کی خاطر ہی پیدا کیا ہے مگر اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ دائمی طور پر اس میں رہنا تکلیف و مشقت سے برداشت کرنے کے بعد ہونا چاہیے اس لیے وہاں سے نکال دیا کہ دنیا میں تکلیف و مشقت برداشت کریں اور اس کے بعد پھر علی الدوام عیش و آرام سے ساتھ جنت میں سکونت پذیر ہوں۔ پس جنت میں پہلے داخل ہونے اور اس میں دوبارہ داخل ہونے میں کتنا تفاوت ہے اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں مطعم بن عدی کے پناہ سے داخل ہونے اور پھر فتح مکہ کے دن اس میں داخل ہونے کے درمیان کس قدر تفاوت موجود ہے اور اسی طرح مومنین کے اس لذت و آرام سے درمیان جو تکالیف دنیاوی برداشت کرنے کے بعد جنت میں حاصل ہوں گے اور اس لذت و آرام سے درمیان جو اسی میں پیدا ہونے سے حاصل ہوتا ہے بڑا تفاوت ہے۔ مصیبت کے بعد جسے آرام حاصل ہو۔ یا تنگدستی کے بعد مال ملے۔ یا کراہی سے بعد ہدایت نصیب ہو یا پریشانی کے بعد جمعیت پیدا ہو تو ان لوگوں کی خوشی ان کی خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے جنہوں نے ان تکالیف کی تلخی نہ چکھی ہو۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حکمت الہی کا یہ مقتضی ہے کہ تکالیف

مصائب لذات اور خیرات کے حصول کے ذرائع میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهٌ لَّكُمْ وَغَسِيٌّ اَنْ تَكْرَهُهُ شَيْئًا
 وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَغَسِيٌّ اَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناگوار بھی گزرے گا اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ایک اور شاعر نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔

وَرَبِّمَا كَانَ مَكْرُوهُ النَّفْسِ اِلٰی + مَحْبُوْبَهَا سَبِيْبًا مَّا مِثْلَهُ سَبَبَتْ
 بسا اوقات وہ چیز جو نفس کو نا پسند ہو اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف ایسا ذریعہ ہوتی ہے کہ اس جیسا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔

بانیسواں جواب۔ تمام اہل عقل اس بات پر متفق ہیں کہ نفوس کو اپنے کمالات مثلاً علم نافع، عمل صالح، اخلاق فاضلہ کے حاصل کرنے اور نیز ایسے اشخاص کی طرف سے تعریف و تحسین کا خلعت پانے میں جن کی تحسین و تعریف نافع و مفید ہو کر شش و سعی کرنا مستحسن ہے۔ اور جو شخص ان امور کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد کرے وہ رفیع القدر اور احسن الحال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح غنی عزت اور شرف حاصل کرنے کے لیے کوشش اور سعی کرنا تمام عقلا کے نزدیک مستحسن ہے اور جو شخص ان کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا اس کی مذمت کرتے اور اس کو پست ہمت۔ نحیس النفس اور بے قدر سمجھتے ہیں چنانچہ ایک شاعر نے کسی کی مذمت میں کہا ہے۔

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَهْفُضُ لِبَغِيَّتِهَا + وَاَقْعُدْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْهَامِ عَمْرٍ الْكَاسِي
 اے مخاطب تو مکارم اخلاق کے حاصل کرنے کا خیال چھوڑ دے اور ان کی طلب

کے لیے تو کوشش مت کر اور آرام سے بیٹھ رہو کیونکہ ان کو حاصل کرنا ترے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔ تیرا کام تو بس کھانا پینا اور کپڑے پہننا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان امور کے حاصل کرنے کے لیے کوشش۔ سعی اور جدوجہد کرنا تکالیف بھاری اور مشقتوں کو مستلزم ہے اور ان کے حصول کے لیے ذریعہ اور وسیلہ یہی تکالیف اور مکاہ ہیں۔ اور جو شخص ان کو برداشت اور تحمل کرے حکمت اور عقل کے رو سے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ اس پر کوئی طعن کرتا ہے۔ بلکہ جو شخص ایسا کرے اس کو نہایت عقل مند خیال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو شخص کسی دوسرے کو یہ سمجھائے کہ کمالت کے حاصل کرنے کے لیے تکالیف اور دشواریوں کو برداشت کرنا چاہیے اس کو بھی حکیم اور مدبر سمجھتے ہیں اور جو شخص کسی کو منع کرے کہ تکالیف اور مشقت میں کیوں پڑتے ہو۔ اس کو بے وقوف اور کم عقل شمار کرتے ہیں۔ جب معاش کے مصالح سے متعلق یہ دستور ہے تو حیاتِ جاودانی اور نعیمِ مقیم سے مصالح کی نسبت کیونکر یہ دستور جاری نہ ہو۔ پس اللہ سبحانہ جو ایک محدود وقت کے لیے قہوڑی سنی تکلیف برداشت کرنے کا اس لیے امر فرمائے کہ جاودانی لذت اور دائمی فرحت حاصل ہو تو کیا وہ اس امر میں حکیم۔ رحیم۔ محسن اور ناصح ہوگا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ اس عارضی راحت اور لذت کے حاصل کرنے سے منع فرمائے جو بہت جلد زائل ہونے والی اور اس لذت و راحت سے باز رکھنے والی ہے جو کہ دائم اور لازوال ہے تو اللہ تعالیٰ اس امر اور انہی میں ضرور اعلیٰ درجے کا حکیم ہے اللہ سبحانہ نے جن کاموں کا امر فرمایا ہے ان میں وہ مصالح موجود ہیں۔ جن سے انسان کی سعادت، صلاح و فلاح وابستہ ہیں۔ اور جن امور سے منع کیا ہے وہ اس کی مضرت و ہلاکت اور شقاوت کا باعث ہیں۔ غرض اللہ سبحانہ کے اوامر و حمت۔ احسان۔ شفاء و دوا۔ قلوب سے لیے غذا۔ ظاہر اور باطن سے لیے زینت اور قلب اور بدن کے لیے حیات

اور زندگی میں۔ اور ان کے ضمن میں بہت سی مستزہیں۔ فرحتیں۔ لذتیں۔ بھیتیں۔ نعمتیں اور ایسی خوشیاں موجود ہیں۔ جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پس جن چیزوں کو منکرین حکمت و تعلیل تکالیف کہتے ہیں۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نفوس کی خوشی۔ قلوب کی حیاتی۔ عقول کا نور اور فطرت کا کمال ہیں۔ اور نوع انسانی کے ساتھ یہ وہ احسان ہے جو صحت۔ عافیت۔ جوڑاک۔ پوشاک اور پینے کی چیزیں عطا فرمانے کے احسان سے زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ عرض اللہ سبحانہ کا اپنے بندوں پر یہ انعام فرمانا کہ ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے رسول بھیجے۔ کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کو اپنے امر و نہی سے آگاہ فرمایا اور پسندیدہ اور ناپسند کاموں سے مطلع کیا ایک عظیم الشان جلیل القدر۔ اعلیٰ اور افضل نعمت ہے اور ان منافع کو جو سوز و چاند مینا اور نباتات وغیرہ دنیاوی اشیاء سے انسان کو حاصل ہیں ان برکات اور منافع سے کوئی نسبت نہیں جو علم۔ ایمان۔ شریعت۔ اور حلال و حرام کے امتیاز پر متفرع اور مبنی ہیں۔ پس کوئی صاحب عقل کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر محض ایک مشقت اور بے فائدہ تکلیف ہیں۔ بیشک جس شخص کا ایسا خیال اور احکم الحاکمین کی نسبت اس قسم کا گمان ہے وہ چوپائے جانوروں سے زیادہ بے سمجھ اور گدھے سے زیادہ بیوقوف ہے ہم اس خیال اور خدا تعالیٰ کی ذات۔ اسماء و صفات کی قدر نہ سمجھنے سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ سلسلہ ہستی کے تمام مصالح اور سبحانہ کے امر و نہی۔ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے سے مربوط اور وابستہ ہیں۔ اگر یہ امور نہ ہوتے تو نوع انسانی بھی دوسرے حیوانات کی طرح ہوتا کہ راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں لڑ پرتے اور جانوروں کا طرح کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے غور توں سے جھتی کرتے۔ کہہ، مجھے کام کو اچھا اور برے کو برا نہ سمجھتے۔ اور کسی زشت کرداری سے باز

نہ آتے اور نہ کسی بھلے کام کی ان کو راہ معلوم ہوتی۔ ذرہ ان مقامات اور ملکوں کی طرف
نہراٹھا کر دیکھو جہاں انبیاء کی تبلیغ اور دعوت کا پورا ظہور نہیں ہوا کہ وہاں سے باشندوں
کی کیا حالت رہی۔ کس قسم کی جہالت ظلم۔ کفر۔ شرک۔ برے کاموں کو اچھا سمجھنے
عقائد اعمال اور اخلاق کی خرابی اور فساد ہیں کس درجے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ
حکیم و علیم کے شرائع مقرر کرنے میں بندوں کے معاش و معاد کے دو مصالح اور
ان کی سعادت دنیاوی اور اخروی کے وہ اسباب موجود ہیں جن کا پورا علم اللہ سبحانہ
کو ہے۔ ان شرائع احکام کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ غذا۔ دوا۔ ثفا۔ عصمت قلعہ۔
جائے پناہ۔ ڈھال اور بچاؤ ہیں تو بالکل صحیح اور بجا ہے اور بدنی مصالح کے لحاظ
سے ان کی مثال اس طرح پر ہے کہ ایک حاذق طبیب ایک ایسا مرکب نسخہ تیار کرے۔
جو تمام امراض اور جملہ بیماریوں کی دوا ہو اور اس کے ساتھ ہی تندہ ستوں کے لیے
غذا کا کام دے۔ پس جو تندہ ست آدمی اس کو غذا کے طور پر کھائے اس کی
غذا ہو جائے اور جو بیمار دوا کے طور پر استعمال کرے اس کو بیماری سے شفا
اور نجات حاصل ہو۔ یہ تمثیل محض سمجھانے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ
کے احکام و شرائع فوائد اور برکات کے لحاظ سے ایسے نسخوں سے کہیں فائق اور
بڑھے ہوئے ہیں ان کو ان سے کیا نسبت ہے غرض اللہ سبحانہ کے امر و نہی تہلیل و
تحکیم سے بڑھ کر انسان کے حق میں کوئی چیز زیادہ بہتر اور اچھی نہیں۔ اس کا
امر قوت اور غذا ہے۔ اس کی نہی پر ہزاروں بچاؤ ہے۔ اللہ سبحانہ نے جن کاموں
کی بجا آوری سا حکم فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ کو ان کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں اور نہ
یہ کہنا جائز ہے کہ وہ کام فضول اور عبث ہیں بلکہ وہ سراسر رحمت۔ احسان اور
مصلحت ہیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے منع کرنے کی یہ وجہ نہیں
کہ معاذ اللہ اس کی ذات میں کچھ بخل ہے بلکہ اپنے بندوں کو موزی اور مفید چیزوں

سے بچاؤ اور محفوظ رکھنے کے لیے ان سے منع فرمایا ہے اگر بندے ان چیزوں کا استعمال کریں تو ضرور نقصان اور ضرر پیدا ہو۔ پس جس شخص کو ذرا سی بھی عقل و دیر خیال نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ کے اوامر و نواہی حکمتوں غایات محمودہ اور مصالح مطلوبہ سے خالی کی صداقت کی دلیل سمجھا ہے کسی دوسرے معجزہ کے وہ طالب نہیں ہوتے انہوں نے اسی کو اعلیٰ درجے کا معجزہ سمجھا ہے اور ان کا یہ استدلال نہایت صحیح اور درست ہے۔ کیونکہ انبیاء کی تعلیم ان کی صداقت کی کافی دلیل ہے جن لوگوں کو کسی قسم کے علم و فن میں دخل ہے ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اس فن میں ماہر ہو کوئی عمدہ کتاب تصنیف کرے۔ تو اس فن کے جاننے والے اس کی کتاب کے مطالعہ سے صحیح طور پر اس کی نسبت یہ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ کہ یہ شخص اس فن کا ماہر ہے اسی طرح جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے عقل اور فطرت سلیم بخشی ہے اور ان کو انبیاء کے اقوال کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو ان کو محض شریعت کے احکام میں نظر اور غور کرنے سے قطعی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ کہ اس شریعت کا لانے والا اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ اور یہ شریعت خدائے احکم الحاکمین کی شریعت ہے بشریعت محمدیہ کے کمال اور خوبیوں کے فلا سفر بھی معترف ہیں کہ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ کامل پر حکمت اور محکم شریعت نہیں۔ شریعت کے دشمن (فلا سفر) تو اس کے اکمل اور پر حکمت ہونے کے قائل ہیں مگر افسوس کہ جو لوگ اس کے حامی اور مددگار بنے ہوئے ہیں وہ یوں نہ کہتے ہیں کہ یہ کسی حکمت اور مصلحت سے لیے مقرر مشروع نہیں ہوئی۔ اور کہتے کہ ان سخت اور تکلیف و احکام میں کوئی حکمت ہے۔ اور مکلف یعنی انسان کے لیے ان میں کیا مصلحت اور مکلف یعنی خدا تعالیٰ کی ان میں کون سی عرض ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک شریعت کے جملہ امور کا انوار و مدار محض اللہ تعالیٰ کی

ثبت پر ہے ان میں کوئی حکمت ملحوظ یا مصلحت مقصود نہیں۔ اگر ان کو ذرہ بھی
 سیاہ ہوتی تو ایسی بیہودہ باتیں کتابوں میں نہ لکھتے جو دل کو سیاہ کرنے والی ہیں۔ شریعت
 نے ہر ایک خیر و مصلحت کو بیان کر دیا ہے اور ہر ایک مفید کام کرنے کا حکم دیا ہے
 اور کوئی شر اور مفسدہ ایسا نہیں ہے۔ جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ شریعت
 نے کسی حاجت مند کی کوئی سائل سے سوال کا جواب اور کسی بے جا الزام قائم کرنے
 والے سے الزام کو باقی نہیں چھوڑا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا (اور کون ہو سکتا ہے)
 اور منکرین حکمت و تعلیل کے نزدیک یہ بھی حائر ہے کہ ان احکام کے خلاف حکم کرے۔
 اور ان احکام اور ان کے اضداد میں فی الواقع کوئی فرق نہیں صرف اس کی مثبت
 اسے بعض واجب اور بعض ممنوع یا جائز قرار پائے ہیں۔ اور حقیقت الامر یہ ہے
 کہ اگر اول سے آخر تک دنیا کے تمام حکما کی حکمت کو جمع کیا جائے تو اس پر حکمت افضل
 اکمل شریعت کی حکمتوں کے سامنے ایسی ہے جیسے سمندر کی نسبت سے پانی کا ایک قطرہ
 پر حکمت شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا
 اور آنحضرت صلعم نے امت کے لیے اس کو جاری کیا اور امت کو اس کی تعلیم فرمائی
 اور شریعت مراد نہیں جس کو لوگوں نے اپنے آراء اور نفسانی خواہش سے بدل دیا
 ہے یا دیدہ دانستہ یا غلطی سے اس میں ٹیڑھی اور کج تاویلین نکال کر اس کی
 صورت کو بگاڑ دیا ہے جن لوگوں نے شریعت میں تبدیلیاں یا تاویل کر کے اس کو بگاڑ
 دیا ہے اس سے امت کے درمیان بڑے شر اور فساد پیدا ہوئے ہیں اور اس مبدلہ
 یا اولہ شریعت کو شر اور فساد سے خالی نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ سب خرابیاں اسی تبدیلہ
 تاویل سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور وہ شریعت جس کی تعلیم رسول خدا صلعم نے فرمائی ہے
 وہ خیر محض۔ من کل اوبوہ مصلحت۔ رحمت حکمت۔ اور مکلفین کے حال پر ہے۔

لطف اور اس کے تمام مصالح کا انتظام ہے اور انسانی زندگی کے لیے یہ ایسی مفید اور ضروری ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی مفید اور ضروری نہیں یہ شریعت فطرت اور عقول کی مکمل حدِ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی طرف راہ نما ہے۔ اس کے محارم و منہیات سے روکتی۔ ہر ایک قوت اور عضو کو ان کے اس کمال میں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں استعمال کرنے سے طریقے بتلاتی۔ مکارا اخلاقی کھلاتی اور برے اور خسیس عادات و خصال سے باز رکھتی ہے جلاصہ یہ ہے کہ فطرۃ ہر ایک قوت و عضو اور حرکت کا استعمال اس کے کمال کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس کمال کو معلوم کرنا وحی پر موقوف ہے لہذا مخلوق کے مصالح کے لیے شراعیح کا ہونا ضروری ہے بلکہ ان کی ضرورت تمام ضرورتوں سے زیادہ قوی اور شدید ہے۔ احکام شرعیہ دارین کا سعادت کے حصول کے ذریعے اور اسباب ہیں۔ بدن کی صحت اور قوت کی حفاظت اور اس کے مواد فاسدہ اور اخلاط روہیہ کے دور کرنے کے لیے بہترین وسائل ہیں۔ جو شخص شریعت کو اس طور پر مفید اور ضروری نہ سمجھے تو گویا اس نے شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ حکیم علیم نے ہر ایک قوت حسن اور عفو کے لیے ایک حسی اور ایک معنوی کمال مقرر فرمایا ہے۔ اور معنوی کمال کا نہ ہونا حسی کمال کے نہ ہونے سے زیادہ برا ہے کیونکہ معنوی کمال بمنزلہ روح اور حسی بمنزلہ جسم کے ہے۔ حسی کمال تو خلقت و فطرت کے لحاظ سے ہے اور معنوی کمال شرع کے رو سے۔ اور ان دونوں کمال کے حاصل کرنے سے انسان سعادت کے اعلیٰ مراتب کو پہنچتا اور اپنے حواس قوی اعضاء و حرکات سے پورا منتفع ہوتا ہے۔ غرض اللہ سبحانہ نے بندوں پر احسان کرنے۔ ان کے مصالح کے اہتمام ان کی طرف ان کو راہ نمائی کرنے اور ان کے حاصل کرنے ان کی اعانت فرمانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ اور یہ سب کچھ

شریعت کے طفیل ہے کیونکہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج شریعت نے نہ بتلایا ہو اور کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کے متعلق شریعت کا دستور موجود نہ ہو بلکہ شریعت نے وہ حقائق معارف اور علوم سکھلائے ہیں۔ جن کو انسانی عقل شریعت کے ہدایت بغیر کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عقلمند صاحب بصیرت۔ روشن دل سے لیے شریعت کے اوامرو نواہی میں سے صرف ایک فری حکم میں غور کرنا کافی ہے مثلاً نماز پر نظر ڈالو کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ظاہری اور باطنی مصلحتیں اور قلب۔ روح بدن اور قوی کے متعلق وہ منافع موجود ہیں کہ اگر دنیا بھر کے تمام طبیب اور حکیم جمع ہو کر اپنی دماغی قوتیں ان کے معلوم کرنے میں صرف کر دیں تو نماز کے اسرار۔ حکمتوں اور غایات محمودہ کی تفصیل کو نہ پاسکیں۔ بلکہ سورہ فاتحہ کے اسرار اور اس میں جو معارف الہیہ۔ حکم ربانیہ۔ علوم نافعہ۔ توحید تام اور اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کی ثناء و تعریف اور غایات و وسائل کے لحاظ سے مخلوقات کے اقسام کا بیان ہے۔ ان کے معلوم کرنے سے پہلے ہی سب کے قوی اور اذمان عاجز ہو جائیں پھر دیکھو کہ نماز سے مقدمات اور شرطیں کیا کیا حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ کہ بدن کپڑے اور مکان سب چیزیں پاک صاف ہوں۔ لباس ظاہری زیب تن ہو۔ بیت اللہ جو مخلوق کے قیام کا سبب ہے اس کی طرف توجہ اور استقبال ہو۔ قلب کو تمام خیالات سے فارغ کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کی جائے اور نماز کو ایسے کلمہ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ جو عبودیت کے معانی پر پورا حاوی۔ خدا تعالیٰ کی ثناء و تعریف کے اصول و فروع پر دل اور قلب سے ماسوا اللہ کی طرف سے التفات کو دور کرے۔ نواہی اور اس کی طرف التفات اور توجہ کو پیدا کرے۔ نواہی ہے۔ غرض نمازی جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اس خالق کے دیباچہ میں حاضر ہوا اور

کھڑا ہے جو صاحب عظمت و جلال ہے اور تمام چیزوں سے وہ اجل اکبر اعظم یعنی بزرگ اور بڑا ہے۔ آسمان اور جو کچھ ان کے نیچے ہے اور زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ تمام عالم چھوٹے بڑے اس کے نزدیک عاجز اور سب کی زیناں اس کے آگے پست ہیں۔ بڑے بڑے گردن کش اور مشکبر اس کے سامنے ذلیل و خوار ہیں۔ سب بندوں پر وہ غالب ہے اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا۔ ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا۔ ان کا کلام سنتا اور ان کے مکان کو دیکھتا ہے۔ بندوں کی کوئی بات اس پر مخفی نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ کی تسبیح۔ حمد۔ ذکر اور اس کے توحید کو شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نہایت اعلیٰ اور افضل طریق سے ساتھ اللہ سبحانہ کی ثنا کو بیان کرنے لگتا ہے کہ اس کے حمد۔ ربوبیت عالم۔ ان کے ساتھ احسان اور رحمت فرماتے اور قیامت کے دن میں اس کی اس مملکت اعظم کو بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی دوسرا ملک کا دعویٰ نہ ہو گا اور سبحانہ تمام مخلوق اول آخر کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ بعد اس کے اللہ سبحانہ کی دو قسم کی توحید یعنی توحید ربوبیت کو استعانت سے طور پر اور توحید الٰہیت کو عبودیت کے طور پر ذکر کرتا ہے اس کے بعد اس مطلوب کا سوال کرتا ہے جو تمام مطالب سے افضل اور جملہ مقاصد سے بہتر ہے۔ یعنی اس صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کا سوال کرتا ہے جو اللہ سبحانہ نے اپنے انبیاء۔ رسل اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے مقرر کیا ہے اور جو لوگ اس پر چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عزت اور جنت میں پہنچا دیتا ہے اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو اللہ سبحانہ نے اپنی نعمت کے ساتھ مخصوص فرمایا یعنی ان کو حق جتلا کر ان کو اس کا پیرو بنا دیا ہے اور ان لوگوں کے راستہ سے دوری چاہتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ کہ انہوں نے حق پہنچا کر

اس کی پیروی نہ کی۔ اور نیز ان گمراہوں کے راستے سے دور رہنے کا سوال کرتا ہے جو حق کے معلوم کرنے سے اور اس کے اتباع سے بھولے رہے۔ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ کی حمد و تعریف اس کے طریقہ۔ غایت۔ ثناء۔ دعا۔ اشرفِ غایات یعنی عبودیت اور عبودیت کے نہایت قریب وسیلے یعنی استعانت من اللہ پر مشتمل ہے اور جملہ ایسا کعبدہ و ایسا کنتعین میں معبود و مستعان کو فعل پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ عبادت اور استعانت اور سبحانہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور نیز یہ صورت صفت الہیت۔ ربوبیت اور رحمت پر مشتمل ہے۔ جس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ سبحانہ ثناء اور عبادت کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ سب کا الہ۔ خالق۔ رازق ہے اور وہی مارتا جلا تا ملک کی تدبیر کرتا اور جو لوگ گمراہی کے لائق ہیں۔ ان کو گمراہ کرتا۔ اور جو غضب کے سزاوار ہیں ان پر اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ یہ سب کام اپنی صفت ربوبیت اور حکمت سے کرتا ہے۔ اور وہی انعام۔ رحمت۔ جو د۔ عفو۔ مغفرت۔ ہدایت فرماتا اور توبہ قبول کرتا ہے۔ غرض اس صورت میں بہت سے معارف اور علوم کے انواع۔ توحید اور ایمان کے حقائق مذکور ہیں۔ نماز پڑھنے والا سورت فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کی کسی دوسری سورت کو پڑھتا ہے جو کہ رب العالمین کا کلام۔ شفاء الصدور۔ نور البصائر۔ حیات الارواح ہے جس سے انوار و برکات کے ایسے سرسبز باغوں کی سیر کرتا ہے جن میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے اور میوے تیار ہیں اور ان میووں میں سے اوامر و نواہی معلوم کرنے سے خیر و برکت سے اپنے دامن کو مال مال کر لیتا ہے۔ اور ان سے حکمت۔ وعظ۔ نصیحت۔ اور عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ تقویٰ و اثبات حق۔ تردید باطل اور شبہات کے ازالہ سوالات کے جواب۔ مشکلات کی توفیح۔ فلاح و سعادت کے اسباب کی ترغیب۔ خسران و شقاوت

کے اسباب سے اجتناب۔ ہدایت کی طرف دعوت اور ہلاکت سے باز رکھنا ان سب امور کا اس کلام معجز نظام سے استفادہ کرتا ہے۔ پس اس قلب پر وہ انوار نازل ہوتے ہیں جن سے مردہ دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش برسنے سے خشک زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور یہ انوار۔ قلب و ب کے لیے ایسے ہیں جیسے ارواح اجسام کے حق میں ہیں غرض کہ نعمت نوشی۔ فرحت۔ سرور اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے جو اس مناجات میں حاصل نہ ہو اور اللہ سبحانہ اپنے بندے کا کلام جو اس کی زبان پر جا رہا ہے اور سنتا اور اس کے جواب میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والا اللہ اکبر کہہ کر اللہ سبحانہ کی بزرگی بیان کرتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے بڑا اور بزرگ ہے پھر اس کی عظمت و جلال کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی عزت کے سامنے اپنی ذلت اور اس کے جبروت کے سامنے اپنی مسکینی ظاہر کرتا ہو اس کے آگے اپنی پشت کو خم کرتا ہے اور اس حالت میں اس کے اسم عظیم سے ساتھ اسکی تسبیح بیان کرتا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی عظمت عبودیت سے حالات ذلت۔ عاجزی اور محتاجی وغیرہ سے متبرک ہے اور سر جھکا کر پشت ہٹا کر بڑے اپنے خضوع۔ ذلت کو خدا کی عظمت سے پیش کرتا ہے کہ تیری عظمت کے سامنے ہمیں یہ حالت نمایاں ہے اور اللہ سبحانہ اس کے خضوع و ذلت کو دیکھتا اور اس کے کلام کو سنتا ہے۔ اور یہ حالت تعظیم اور اظہار جلال کا رکھنے پر پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں خدا تعالیٰ کی عظمت بیان کیا کرو۔ رکوع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پھر قیام کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان محامد سے کرتا ہے جو نہایت کامل۔ جامع اور شامل ہیں یوں کہتا ہے کہ ثنا اور سجدے کے شان اسی کی ذلت ہے۔ پھر نیز اپنی عبودیت کا اقرار کرتا اور خدا تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتا اور یوں کہتا ہے کہ جو چیز وہ عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز سے وہ محروم رکھے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اور مالداروں کے پاس کتنے ہی مال اور صاحبان ثمن و جاہ کو کتنی ہی حشمت حاصل ہو خدا تعالیٰ کی اطاعت بغیر یہ کچھ نہیں آسکتی۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گزرتا ہے۔ اور اپنے اشرف اعضا یعنی چہرہ کو اپنے مالک کے سامنے اپنی ذات۔ عاجزی اور مسکینی ظاہر کرنے کے لئے مٹی پر گر جاتا اور اسے خاک آلودہ کرتا ہے۔ اور بدن کے تمام اعضا یہاں تک کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں اس عاجزی ظاہر کرنے اور اس تعظیم میں حصہ لیتی ہیں۔ اور یہ بات اس کے آداب میں سے ہے کہ مصلی کے بال اور اس کے کپڑے بھی سجدہ کریں اسی واسطے بالوں کو باندھنا یا کپڑوں کو سمیٹ رکھنا درست نہیں۔ بلکہ ان کو اپنی حالت و وضع پر چھوڑ دے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ پیشانی پر کچھ مٹی کا اثر نشان ہو جائے اور مصلی کی نظر سجدہ کرنے کی جگہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس ذات کے سامنے جس کے لئے تمام عزت اور عظمت ہے۔ پورے طور پر عاجزی اور ذلت ظاہر کرنے کے لئے اپنے تمام اعضاء میں سے اپنے سر کو نیچے کرتا ہے۔ اور جو حقوق اللہ سبحانہ کے بندے پر ہیں۔ ان میں یہ ایک اذیت ہے۔ اگر پیدائش کے وقت سے لیکر آخری دم تک ہمیشہ ایسا حالت اور سجدہ میں پڑا رہے۔ تو بھی اپنے مالک کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر سجدے میں اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کہتا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی پستی کا حالت میں اللہ سبحانہ کے علو کو ذکر کر کے یہ بتاتا ہے۔ کہ وہ اس حالت سے متبرہ ہر چیز سے فائق اور اعلیٰ اور وہ ہر قسم کی پستی اور غیب سے پاک ہے۔ بلکہ وہ ہر طرح کے علو کے ساتھ موصوف ہے۔ اور چونکہ سجدہ میں بندے کی کمال درجہ کی عاجزی۔ ذلت اور انکساری پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس حالت میں اپنے رب سے نہایت قریب اور نزدیک ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر کہ چونکہ اس حالت میں قریب مجیب سے نہایت قریب حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ میں دعا کے اندر کوشش کرنا حکم ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے **وَاقْتَرِبْ** (اور سجدے کو یعنی نماز پڑھو اور قریب حاصل کرو) اور سجدے سے پہلے رکوع کو سجدے کی تہید کے لئے ادا کیا جاتا ہے

کہ انسان ایک قسم کے خضوع سے اعلیٰ۔ اکمل اور رفیع الشان خضوع کی طرف
بتدریج انتقال کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک رکن مقصودی مقرر کیا
گیا ہے۔ تاکہ اس میں اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرے۔ اور اس کے
قبل اور بعد بھی خضوع ہے۔ اور جیسا کہ رکوع جو ایک خضوع اور عاجزی
کی حالت ہے۔ حمد و ثنا اور مجاہد کے بعد ہے اسی طرح سجدہ بھی جو خضوع
اور پستی کی حالت ہے حمد و ثنا کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔ اس عجیب و غریب اور
عبودیت کے مراتب میں انتقال کرنے میں غور کرنا چاہیے کہ کھڑا اللہ سبحانہ کے
احسن اوصاف و اسماء اور اکمل محامد کے ساتھ ثنا کرنے کے مقام سے اس وقت
کے راستے میں کس لئے یہ ثنا ہے اپنی عبودیت و تذلل کے مراتب کی طرف
کس طرح بتدریج انتقال کرتا۔ اور ہر ایک مرتبہ کے مناسب اپنی عاجزی
کا اظہار کرتا اور اس کی تعظیم بجا لاتا۔ اور اپنے خضوع اور پستی کی حالت میں اللہ
سبحانہ کی عظمت و علو کو کسی طور ظاہر اور بیان کرتا ہے اور چونکہ نماز کے تمام
اذکار میں سے قرآن کا پڑھنا زیادہ افضل ہے اس واسطے اس کو مصلیٰ کے
اشرف حالات یعنی قیام میں مقرر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ارکان فعلیہ میں سے سجدہ
افضل ہے اس واسطے اس کو مکرر کرنا مشروع ہوا۔ اور اس کو رکعت کا خاتمہ
اور غایت قرار دیا گیا رکعت کے ارکان کا قرأت سے شروع اور سجود پر ختم ہونا
قرآن کی سب سے پہلی صورت کے افتتاح اور اختتام کے مطابق ہے۔ کیونکہ
جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے شروع میں قرآن پڑھنے
کا حکم اور آخر میں سجدہ بجالانے کا امر ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک
جلسہ مقرر ہے کہ اس میں مصلیٰ غلام کی طرح بیٹھ کر اپنے مالک سے مغفرت
رحمت و رزق۔ ہدایت اور عافیت کا سوال کرے۔ اور یہ دعا دینا اور آخرت

کی تمام خیرات پر شامل اور حاوی ہے۔ ایک رکعت ختم ہونے پر پھر ایسی طرح اور
 کو مکرر ادا کرنا اس لئے مقرر ہوا ہے کہ مصلیٰ پہلی رکعت کے ادا کرنے سے دو رکعت
 رکعت کی تکمیل کے لئے مستعد ہو جائے اور ہر پھلی رکعت سے پہلی کے نقصان
 کا تدارک کرے اور تاکہ قلب اس غذا سے خوب سیر ہو۔ اور اپنی دماغ سے پوری
 طرح خطر بردار ہو جائے۔ کیونکہ نماز قلب کے لئے غذا اور دوا دونوں کے تمام
 مقام ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی نہایت بھوکا ہو اور وہ ایک
 دو تھے کھلے تو وہ اس کی بھوک کو کچھ روک نہیں سکتے۔ اور اسی طرح وہ بیماری کا
 جس کے دور کرنے کے لئے ایک کافی مقدار دوا کھانے کی ضرورت ہو اور بعض
 کچھ مقوی سی دوا کھلے تو اس کا مرض بالکل نہیں ہو سکتا۔
 گو مفید دوا کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ مگر مرض بالکل دور نہیں ہوگا۔ قلب کی
 غذا اور شفا کے لئے نماز جیسی اور کوئی چیز مفید نہیں۔ نماز قلب کی صحت اور
 قوت کے لئے ایسی ہے جسے بدن کی صحت اور قوت کے لئے دوا اور غذا ہیں
 پھر دور کعتوں کو پورا کرنے کے بعد یہ حکم ہے کہ بندہ ذلیل و مسکین کی طرح اپنے
 خالق کے حضور میں بیٹھ کر افضل تہیات کے ساتھ اس کی شاکرے پھر اس شخص
 پر سلام کہے جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی ثناء کرنے والا اور جس نے امت کو
 خدا تعالیٰ کی ثناء کرنے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے ان
 تمام بندوں پر جو اس عبادت میں اس کے ساتھ شریک ہیں سلام کہے۔ اس
 کے بعد اللہ سبحانہ کی توحید اور رسول صعلیم کی رسالت کی شہادت بیان کرے
 اس کے بعد دوبارہ اس شخص کے لئے دعائے رحمت کرے اور درود پڑھے جس
 نے امت کو اس کار خیر کی تعلیم فرمائی اور اس کی طرف انکو راہنمائی کی ہے اس کے
 بعد جب تک اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا ہے۔ اس سے اپنے

ضروریات و حوائج کی دعا اور سوال کرے۔ اور جب مصلحتی ان تمام کاموں سے قانع ہو جائے۔ تو اس کو اجازت ہے کہ ان لوگوں پر جو نماز میں اس کے ساتھ شریک تھے، سلام کہہ کر نماز سے باہر آجائے۔ ان حالات کے علاوہ نماز کے اندر سلوک کے تمام اسرار و مقامات اولت آخرت تک موجود ہیں، سیر الی اللہ اور سلوک کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ یا عارفین کے مقامات میں سے کوئی مقام ایسا نہیں جو نماز کے ضمن میں موجود نہ ہو۔ اور یہ جتنے اسرار و مقامات ہم نے بیان کئے ہیں مشقت نمونہ از ضرور یا قطرہ از بجا کے طور پر ذکر کئے ہیں ہیں کوئی صاحب عقل یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نماز ایک تکلیف محض ہے کسی حکمت یا غایت مقصودہ کے لئے مقرر نہیں ہوئی۔ بلکہ صرف ایک کلفت اور مشقت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بغیر کسی مقرض اور فائدہ کے جبراً لازم کی گئی ہے۔ دنیا یا آخرت کی کسی مصلحت کے حصول کے لئے ذریعہ اور سبب نہیں۔ اس کے بعد شریعت کے بعض دیگر امور ان کے وسائل اور غایات میں غور کرنا چاہیے۔ کہ ان میں کس قدر حکمتیں مقصودہ اور غایات محمودہ جن کے لئے وہ مشروع کئے گئے ہیں، موجود ہیں۔ اگر یہ امور نہ ہوتے تو آدمی جو پائے جانوروں طرح بلکہ ان سے بھی بری حالت میں ہوتے۔ طہارت پر ہی نظر کر دو کہ اس میں کتنی حکمتیں اور قلب اور بدن کے لئے بیشمار منافع موجود ہیں۔ اس نے قلب میں فرحت۔ اعضاؤں میں چستی پیدا ہوتی ہے بدن ہلکا اور گناہوں کے میل کھیل سے صاف ستھرا ہوتا ہے، مغرض طہارت قلباً بدام اور روح کو صاف ستھرا کر نیرالی ہے اور غسل جنابت میں اور بہت سے منافع کے علاوہ یہ منفعت موجود ہے کہ بدن میں ہوشیاری اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو کچھ بدن سے تحلیل ہوتا ہے اس کا بدل پیدا ہو جاتا ہے۔ جو

نہایت نافع اور مفید ہے اور اعضاء و ضوم میں غور کر دو کہ اس کے لئے وہ
اعضاء مقرر کئے گئے ہیں جو عمل اور کسب کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً پہلے چہرہ کو دیکھو کہ
جو سمع۔ بصر۔ کلام۔ شہم۔ ذوق کا محل ہے۔ اور جس میں حواس اربعہ یعنی قوت سامعہ
بصرہ۔ شامہ اور ذائقہ اور تیز قوت نطق موجود ہیں۔ اسکو محل وضو مقرر کیا ہے
کیونکہ یہ قوی معاشی اور ذنوب کے صدور کا ذریعہ ہیں۔ پھر ہاتھوں کو وضو
کے لئے اس واسطے مخصوص کیا ہے کہ یہ انسان کے دو بازو ہیں جن سے
چیزوں کو پکڑتا۔ لبتا اور دیتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو وضو کے لئے اس واسطے
خاص کیا ہے کہ آدمی ان کے ذریعہ چلتا پھرتا ہے۔ اور سر کے دھونے میں چونکہ
بڑی مشقت اور تکلیف تھی۔ لہذا اس کے دھونے کے بجائے اس کا مسح
مقرر ہوا۔ اور وضو میں یہ برکت رکھی ہے کہ اعضاء و ضوم کے تمام گناہوں
کو پانی کے قطرات کے ساتھ نکال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بالوں اور چمٹے
سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مسلم یا مومن وضو کرنے
لگتا اور چہرے کو دھو تا ہے۔ تو اس کے چہرے کے تمام گناہ جن کی طرف آنکھ
سے دیکھا ہو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں
پھر جب ہاتھ کو دھو تا ہے تو ہاتھوں کے تمام گناہ جن کو ہاتھوں سے کیا ہو پانی
کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں
کو دھو تا ہے تو پاؤں کے تمام گناہ جن کی طرف پاؤں سے چل کر گیا ہو پانی کے
ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وضو
کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے
روایت کیا ہے۔ اور نیز صحیح مسلم میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہا رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گر جاتے ہیں۔ گناہوں سے پاک ہوتا۔ وضو کے اعلیٰ فوائد اور حکمتوں میں سے ہے۔ اور منکر میں مصلحت و تعلیل کہتے ہیں۔ کہ وضو محض تکلیف، مشقت اور ریجے کا باعث ہے۔ اس میں کوئی حکمت یا مصلحت نہیں جس کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ حقیقۃً الامر یہ ہے کہ اگر وضو میں سوائے اس کے اور کوئی مصلحت (منفعت) نہ ہوتی کہ وہ قیامت کے دن اس امت کی پہچان کی علامت ہوگا۔ یعنی اس امت میں سے وضو کرنے والے لوگوں کے ہاتھ۔ پاؤں اور حہرے روشن اور نورانی ہونگے۔ جس کے سبب وہ اور امتوں سے ممتاز ہو جائینگے۔ تو یہ مصلحت اس کے مشروع و مقرر ہونے کے لئے کچھ کم نہ تھی۔ اور نیز اگر طہارت میں صرف یہی حکمت و مصلحت ہوتی کہ وضو کرنے والا اپنے ہاتھ پانی سے اور دل نوبہ سے پاک کر کے اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اس سے اپنا راز و نیاز رکھتے۔ اور بدن کپڑا۔ اور دل سب چیزوں کو پاک صاف کر کے اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے کے لئے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے تو یہی مصلحت طہارت کی مشروعیت کے لئے کافی اور وافی تھی۔ اور چونکہ شہوت تمام بدن میں نفوذ کئے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ سر بال کے نیچے شہوت موجود ہے۔ لہذا غسل جنابت کے لئے یہ تاکید ہوئی۔ کہ جس طرح شہوت تمام بدن میں نفوذ کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح تمام بدن کو دھونا ضروری ہے۔ چنانچہ بخیرہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سر بال کے نیچے جنابت ہے اسی واسطے یہ حکم ہوا کہ بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچانا چاہیے تاکہ شہوت کی حرارت کم ہو جائے۔ اور نفس سکون اور اطمینان کے لئے۔ لہذا اللہ سبحانہ کے ذکر تلاوت قرآن۔ نماز پڑھنے

اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اگر طہانت
 کے متعلق اس قسم کے فوائد و منافع کو کوئی بقراط جیسا شخص بیان کرتا تو اس کے سپرد
 ان کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے اور ان کو بڑی وقعت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور
 ان پر اپنی طرف سے اور حکمتیں اور فوائد اضافہ کرتے۔ اور چونکہ خارج از نماز بندے
 کے اعضاء اطاعت الہی سے خالی اور شہوات اور حظوظ نفسانی کی تحصیل میں
 پڑے ہوتے ہیں۔ لہذا حکم ہوا کہ تمام اعضاء کے ساتھ اپنے رب کی بندگی بجالائے
 اور ہر ایک عضو اپنے رب کی بندگی سے حصہ حاصل کرے۔ یعنی قلب تہن۔ جوارح
 حواس اور قوی سب کو اللہ سبحانہ کے سپرد کرے۔ اور بچہ تن اس کی طرف متوجہ
 اور مامولے غافل ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ کے حقوق
 میں کوتاہی اور اس کی جانب سے اعراض نہ کرے۔ اور چونکہ حقوق الہی میں کوتاہی
 اور اس کی طرف سے اعراض کرنا انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ ہمیشہ
 وقتاً فوقتاً اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس کی تعظیم بجالاتا رہے کہ مدت
 کے دراز ہونے سے اپنی مالک کو بھول اور اس کی طرف سے بالکل منقطع نہ ہو جائے
 اور چونکہ نماز تمام عبادات اور نعمتوں سے افضل اور انسان کے حسنہ ان ہدایات
 جن کو وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اولیٰ اور بہتر تھی۔ لہذا نماز کے بار
 باز بجالاتے کا حکم ہوا۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ خیال ہے کہ نماز محض ایک مشقت
 اور تکلیف ہے۔ اس میں کوئی حکمت یا مصلحت ملحوظ نہیں۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ
 کی مشیت ہے یعنی کسی مصلحت کے جبراً لازم کی گئی ہے۔ اور شریعت کے تمام امور
 کو اسی طرح خالی از حکمت و مصلحت شمار کرتے ہیں اور ان کے اولیٰ معلوم
 کر چکے ہو۔ کہ وہ سزا نہ غلط اور باطل ہیں۔ حالانکہ امور شرعیہ میں وہ حکمتیں اور مصالح
 ہیں۔ کہ جن حکمتوں اور مصالح کو ہم معلوم کر چکے ہو۔ ان سے کئی درجہ زیادہ ہیں۔ کیونکہ

جو حکمتیں اور مصالح تم کو معلوم ہوئے ہیں۔ وہ تم نے اپنی عقل اور سمجھ سے معلوم کئے ہیں۔ اور جو حکمتیں اور مصالح ایسے ہیں جن کے ادراک سے تمہاری عقل اور فہم قاصر ہیں اور ان کے علاوہ ہیں۔ اور اگر ہم سب حکم و مصالح کو تفصیلاً بیان کریں تو اس مضمون پر کئی مستقل کتابیں تالیف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ تمہارے طور پر ہم نے چند حکمتیں اور مصالح کے بیان پر اکتفا کیا ہے :-

تیسواں جواب۔ جمادات۔ مختلف اجناس کے حیوانات جن کی شکلیں قدر۔ صفات۔ منافع۔ قوی اور غذا میں جدا جدا ہیں۔ اور اسی طرح مختلف انواع کے نباتات میں وہ حکمتیں اور منافع موجود ہیں۔ جن کو علم طب۔ علم کیمیا۔ علم حیوانات اور علم نباتات کے ماہرین نے بیان اور سردر زمانے پر ان کا تجربہ کیا ہے۔ اور باوجود اس قدر جدوجہد کے ان کو پوری طرح معلوم نہیں کر سکے۔ جن منافع فوائد اور مصالح کو انہوں نے معلوم کیا ہے وہ ان منافع و فوائد کے لحاظ سے جو ان کو معلوم نہیں ہوئے۔ بہت ہی قلیل اور تھوڑے ہیں۔ اگر ان منافع و فوائد کے معلوم کرنے کے لئے تمام لوگ ملکر متفقہ کوشش کریں۔ تو بھی صرف ایک نوع کے ان فوائد و منافع کو جو خالق نے اس میں ودیعت رکھے ہیں۔ پورا طرح معلوم نہیں کر سکتے۔ اور ان فوائد و منافع کے علاوہ جو ان میں موجود ہیں ان میں یہ حکمت و مصلحت موجود ہے۔ کہ یہ اپنے خالق کے وجود۔ اختیار و مشیت علم۔ قدرت۔ اور اس کی حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان میں غور کرنے سے انسان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات کا اس طرح علم حاصل کر سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی اصل اور مادہ ایک ہے۔ اور ان مختلف شکلوں۔ گونا گون شکلوں اور طرح طرح کے منافع اور صفات کا موجب اور صفت مادہ واحد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ مادہ کسی اور چیز کے ساتھ مرکب ہونے

کے بعد ترکیب کے سبب ان مختلف انواع اور صورتوں کا سبب اور موجود
ہو۔ پس حیوانات اور نباتات کے انواع اور ان کی صورتوں اور شکلوں میں
اختلاف اور تفاوت کا موجود ہونا خدا تعالیٰ کی ہستی اس کی ربوبیت۔ قدرت
حکمت۔ علم اور اس کے فاعل مختار ہونے کی روشنی اور ظاہر دلیل ہے۔ اور میر خلیو
کے انواع کا وقتاً فوقتاً حادث اور موجود ہونا خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات
کی کامل دلیل ہے۔ اور ان اولہ پر قرآن مجید نے بہت سے مواقع میں متنبہ کیا
ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ نَّجْمٍ وَأَرْضٌ مَّجْبُوتٌ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَرُزْمٌ مِّمَّ وَتَحْمِلُ كُنُوزًا وَغَيْرِ مَعْرُوفَاتٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ دَاجِلٍ وَأَنْفُسٌ
بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْطَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (اور زمین میں
پاس پاس (کئی) قطعے ہوتے ہیں اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت
جن میں بعض دوشاخے ہوتے ہیں۔ اور بعض دوشاخے نہیں ہوتے۔ حالانکہ سب
کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھر بھی ہم بعض کو بعض پر پھلوں میں برتری
دیدتے ہیں۔ بیشک جو لوگ عقل کو کام میں لاتے ہیں۔ ان کے لئے ان باتوں پر
(قدرت خدا کی بہتری ہی) نشانیاں موجود ہیں) وَقَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ فِي مَخْلُوقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالظُّلَمِ الَّذِي يُجْرِي فِي الْبِحْرِ مِمَّا يُتَّخَذُ النَّاسُ
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بیشک آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں
اور رات دن کے اول بدل میں اور جہازوں میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں
(یعنی مال تجارت) سمندر میں لیکر چلتے ہیں اور مینہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا
پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرے (یعنی افتادہ ہوئے) چھپے پھر زندہ

یعنی شاداب) کرتا ہے اور ہر قسم کے جانوروں میں جو خدا نے روئے زمین پر پیدا رکھے ہیں۔ اور ہواؤں کے (ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر) پھرنے میں اور بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمانوں و زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھنے (قدرت کی بہتیری) نشانیوں موجود ہیں) و قَالَ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّسَانِ وَاللُّغْوَانِ (اور آسمانوں و زمین کا پیدا کرنا۔ اور تمہاری بولیوں اور تمہاری زبانتوں کا مختلف ہونا یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے) و قَالَ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (کچھ شک نہیں کہ جو لوگ (بات کو) سنتے سمجھتے ہیں ان کے لئے ان واقعات میں قدرت خدا کی ایک بہت بڑی نشانی ہے) و قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْزِلُ لَكُمْ مَاءً زَبِيحًا وَالزُّرْعُ وَالنَّارِبُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے پانی برسا یا جس میں سے کچھ تمہارے پینے کا ہے اور کچھ ایسا ہے کہ اس سے درخت پر درخت پاتے ہیں جنہیں تم اپنے مویشیوں کو) چراتے ہو اسی پانی سے خدا تمہارے لئے کھیتیں اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے جو شخص سوچ سمجھ کو کام میں لاتے ہیں۔ ان کے لئے اس میں قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے و قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ وَمَنْ ذَاتُ الْأَرْبَابِ مِمَّنْ دُونِهِ عَلَىٰ بَنِيهِمْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُخْرِجَ بِهِ أَشْجَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (اور اللہ ہی) نے تمام (چلنے پھرنے والے) جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں (بعض) وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دوپانوں پر چلتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ

ہیں جو چار یا زیادہ پاٹوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بنا تا ہے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں غور کرو کہ اللہ سبحانہ نے حیوانات کی چال کے اختلاف سے گوان کا اصل اور مادہ میں اشتراک ہے۔ ان کے اعضا۔ اشکال قوی۔ افعال۔ غذائیں اور رہنے کی جگہوں میں تفاوت اور اختلاف پر کس طرح متنبہ فرمایا ہے۔ کہ دیکھو یہ سب اصل اور مادہ میں یکساں اور متفق ہیں اور پھر ان میں کس قدر تفاوت اور اختلاف ہے ہم اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً پرندوں کو دیکھو کہ وہ سب پرواز ہونے میں مساوی اور یکساں ہیں۔ اور سب کو اڑنے والے جانور کہتے ہیں۔ اور باوجود اسکے فوائد۔ منافع وغیرہ امور میں ان کے درمیان کس قدر تفاوت اور اختلاف ہے اور اسی طرح سم دار جانور جیسا گھوڑا۔ گدھا۔ چمچ وغیرہ سم دار ہونے میں سب شریک ہیں۔ اور اس کے سوا بہت سے امور میں باہم متفاوت اور مختلف ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس کھردار جانور جیسے گائے۔ بکری۔ اونٹ وغیرہ سب کے سب کھردار جانور کہلاتے ہیں۔ اور اس کے سوا کئی چیزوں میں ان کے درمیان اختلاف و تفاوت موجود ہے۔ اسی طرح جتنے سینگ دار جانور ہیں۔ اس صفت میں یکساں ہیں۔ اور باوجود اس کے ان کی خلقت۔ منافع اور اشکال میں بہت بڑا تفاوت اور اختلاف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پانی میں رہنے والے جانور تیرنے۔ پانی میں رہنے اور پانی کے اندر پیدا ہونے میں سب شریک ہیں اور ان کے سوا ان کے درمیان اس قدر تفاوت اور اختلاف کثیر موجود ہے کہ انسان اس کے ادراک کرنے سے عاجز ہے اور ان سب کا شمار ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح جنگلی جانور آدمیوں سے دور رہنے اور ان سے متنفر ہونے میں سب یکساں اور شریک ہیں مگر باوجود اس اشتراک کے ان کے صفات۔ اشکال۔ طبائع اور افعال میں اس

قدرت تفاوت عظیم ہے کہ آدمی اس کے معلوم کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اور
ایسی طرح پیٹ کے بل چلنے والے جانور اگرچہ اس امر میں شریک ہیں۔ مگر ان کے
انواع کثیرہ بہت سے امور میں آپس میں مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہیں
اور اسی طرح دو پاؤں والے جانور اس صفت میں متحد اور موافق ہیں اور اس
کے ساتھ ہی ان کے انواع کے درمیان آپس میں بہت بڑا اختلاف موجود
ہے۔ اور حیوانات کے ہر ایک نوع کے لئے اپنے مصالح کے حاصل کرنے اور مفید
چیزوں سے بچنے کا وہ علم اور ادراک حاصل ہے جنہیں بہت سے امور انسان کو بھی
معلوم نہیں۔ پس ان حیوانات کے پیدا کرنے میں بہت بڑی حکمت یہ ہے
کہ اس خالق و احد کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں۔ جو اپنی قوت قدرت اور حکمت
کے ساتھ ان سب پر ایسا غالب ہے کہ سب کے سب اس کے مطیع۔ متقاد
اور اس فطرت اور خلقت کے تابع ہیں۔ جس پر خالق نے اپنی مشیت اور حکمت
سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ کی قوت قاہرہ۔ حکمت بالغہ۔ علم
تام کی ایک نہایت ذبردست اور مضبوط دلیل ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو قدرت۔ علم اور حکمت حیوانات کے ایک نوع پر مستولی ہے۔ وہی قدرت
علم اور حکمت ان کے تمام انواع کو محیط ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے) اور نیز فرمایا ہے
فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (تو لوگو!) جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے
اور جو چیز نہیں دکھائی دیتی جیسے جنات فرشتے وغیرہ اہم تو سب ہی کی قسم کھاتے
ہیں) غرض اللہ سبحانہ کے افعال کی تمام غایات اور سلسلہ خلق اور امر کی جمیع
حکمتوں کا خلاصہ اور مجموعہ ایک غایت اور حکمت ہے جس کو سب غایات کا
منتهی کہنا چاہیے وہ غایت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنی الوہیت کے ثبوت کا

اظہار مقصود ہے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب جھوٹے اور باطل ہیں۔ پس تمام غایات کی غایت یہی ایک امر ہے۔ اس کے بعد دوسرے غایات جو اس غایت کے لئے وسیعہ اور اس غایت کے سوا کسی دوسری چیز کے لئے غایت ہیں تبعاً ملحوظ ہیں۔ آیہ **وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُتَّعِينَ** (اور بیشک آخر کار سب کو خدا تک پہنچنا ہے) میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ کی ذات کے سوا کوئی چیز مطلوب معلوم و مذکور نہیں۔ اس کے ماسوا سب چیزیں معدوم محض ہیں۔ سلسلہ ہستی میں اللہ کی ذات اور اس کے مفعولات و موجودات کے سوا کوئی چیز موجود نہیں اور یہ تمام چیزیں اس کے افعال کے آثار میں اور اس کے افعال اس کی صفات کے ثمرات ہیں اور اس کے صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں مطلب یہ ہے کہ ان حیوانات کے غایات مطلوبہ یہ ہیں کہ ان میں غور کرنے سے عالم۔ فاعل۔ قادر اور حلیم واحد یعنی اللہ سبحانہ کے علم۔ فعل۔ قدرت اور حکمت پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ ان تمام انواع کو اس کا علم۔ قدرت اور حکمت حاوی اور محیط ہیں۔ اور سلسلہ خلق اور امر کی یہی ایک غایت ہے اور اللہ سبحانہ کی توحید الوہیت کی یہ نہایت ظاہر دلیل ہے جس طرح کہ یہ سب خالق و قادر واحد اور رب واحد تھے پیرائے ہیں۔ اسی طرح اس کا علم اور حکمت ان کو محیط ہے نیز توحید ربوبیت اور الوہیت پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ حیوانات کے مختلف انواع ایک انتظام اور حکمت سے باہم جمع کئے گئے ہیں۔ اگر یہ کارخانہ اللہ سبحانہ کے اختیار میں نہ ہوتا تو ان مختلف انواع کا اپنے اعداد کے ساتھ مجتمع ہونا شواہد تھا۔ اور ان مختلف انواع کا باہم مختلف۔ ایک دوسرے کا محتاج اور معاون ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ فاعل واحد اور رب واحد کے مصنوعات ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اور رب اس کام میں شریک ہوتا یعنی

بعض انواع کا خالق اللہ سبحانہ ہوتا۔ اور بعض کا کوئی دوسرا شخص خالق ہوتا تو یہ انتظام
 اس طور پر ہونا ناممکن تھا۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہو۔ کہ ایک بادشاہ اپنے
 ماتحتوں کے لئے دوسرے بادشاہ کے نوکر بنوں و ماتحتوں کا محتاج ہونا پسند
 نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ اس کے شوکت و شہمت اور کمال اقتدار کے مخالف اور اس کے
 لئے نقص اور عیب ہے۔ تو وہ خدایہ کس طرح پسند کرتے کہ ایک کی مخلوق دوسرے
 کی مخلوق کی محتاج ہو۔ جب وہ اس امر کو روانہ رکھتے۔ تو انتظام عالم کی موجود
 صورت نظر نہ آتی اور ان کا ایک انتظام خاص پر موجود اور ترتیب مناسب پر
 واقع ہوتا۔ بعض امور میں باہم متفق اور شریک اور بعض میں ایک دوسرے سے
 جدا اور مختلف ہونا خدائے واحد کی الوہیت اور ربوبیت کی توحید۔ اس کے
 صفات کمال اور لغوت جلال پر دلالت کرتا ہے۔ تمام موجودات ایک ایسے لشکر
 کے مشابہ ہیں۔ کہ جس کا بادشاہ اور حاکم ایک ہو جو کہ بعض کی بعض سے حفاظت
 کرتا۔ اور بعض کے مصالح کا انتظام دوسرے بعض کے ذریعہ فرمانا اور ایک
 کی کمی دوسرے کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ عرض ایک کو دوسرے سے امداد پہنچاتا اور
 دوسرے کو اس سے تقویت دیتا اور ایک حصہ کو کم کر کے دوسرے میں بڑھا دیتا
 ہے۔ رات کو گھٹا بردن زیادہ کرتا اور دن کو کم کر کے رات بڑھا دیتا ہے اور زندہ
 کو مردہ ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک کو ہلاک کر کے اس کی جنس میں
 سے دوسرا شخص اس کے قائم مقام کرتا ہے۔ پس دوسرے کا حادث اور نو پیدا ہونا
 اس بات کا شاہد ہے۔ کہ جس خالق اور موجد نے اس کو پیدا اور ایجاد کیا ہے
 وہی پہلے کا خالق اور موجد ہے۔ اس کی حکمت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اس
 کے علم میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اس کی قدرت کچھ ضعیف اور
 کمزور نہیں ہو گئی۔ حوادث کی تبدیلی اور تغیرات سے اس کی ذات میں کسی قسم کا تغیر

واقع نہیں ہوتا۔ اور ان کے فنا اور نپٹتی سے اس کی ذات فنا اور معدوم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ زندہ۔ قائم۔ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ وہ حکمتیں اور مصالح ہیں۔ جو ان کے اجتماع کے لوازم اور بعض کے بعض سے مخلوط اور مرتبط ہونے کے انتظام کے متعلق ہیں۔ ان کے علاوہ ان افعال و آثار میں جو ان سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ حکمتیں اور مصالح اور غایات ہیں۔ جو ان انواع کی طرح حد و شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً ایک جانور کی خلقت ہی کو دیکھو کہ اس میں کس قدر افعال و خواص ہیں۔ کہ اس کا معدہ غذا کی طرف مشتاق ہوتا۔ اور اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو اس کے لئے لوازم اور ضروریات ہیں۔ اور پھر ان ضروریات پر جو مصالح مرتب ہیں۔ یہ سب غور کے قابل ہیں۔ کہ دنیا کی آبادی کا در مدار ان ہی امور پر ہے۔ جب معدہ غذا کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو اس طرح پکاتا اور نضج دیتا ہے جس طرح ہنڈیا میں سالن پکاتا اور تیار ہوتا ہے اس کے بعد غذا کو کئی دوسرے نضج لاحق ہوتے ہیں جن سے وہ بدن کے جمیع اجزاء۔ قوی اور ارواح کے غذائیت کے قابل ہو جاتی ہے۔ جب معدہ پہلا نضج دیتا ہے۔ جس سے وہ غذا سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس نضج میں جس قدر وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ حصہ بدن کے دوسرے اجزاء کے انتفاع کے لحاظ سے بہت ہی کم ہوتا ہے یعنی اس نضج میں بدن کے باقی اجزاء کے لئے زیادہ نفع پایا جاتا ہے۔ اور جب معدہ اپنا حصہ حاصل کر چکتا ہے تو بقیہ غذا کو اس عضو یعنی جگر کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ جو اس کا نہایت محتاج ہے اور وہ بغیر قصد اور ارادہ کے اپنی حاجت کے موافق لے لیتا ہے اور ان اعضاء سے جو یہ کام صادر ہوتے ہیں۔ جیہ ان کے ارادہ اور قصد سے صادر نہیں ہوتے بلکہ اس اللہ سبحانہ کے قصد و ارادہ اور

حکمت سے صادر ہوتے ہیں جو ہر چیز کو جاننے والا اور ہر ایک چیز پر قادر ہے یہ سب انتظام اور تدبیر اللہ سبحانہ کی حکمت اور لطف پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جگر کا یہ کام ہے کہ وہ اس غذا کو بدن کے لیے تنگ مقامات میں پہنچاتا ہے کہ جہت میں اتنا راستہ اور منفذ نہیں ہوتا۔ کہ اس میں سوئی سماسکے، مگر وہ سب اجزائے بدن کی طرف انکی حاجت کے موافق پہنچا دیتا ہے۔ اور بدن کے ہر ایک جزو کا بقا اور درستی غذا کے پہنچنے پر موقوف ہے۔ اگر کسی جزو کو غذا نہ پہنچے تو وہ فاسد اور ضراب ہو جائے۔ اور جگر کی طبیعت اور مزاج معدہ کی طبیعت اور مزاج کے موافق اور اس کا فعل اس کے فعل کے مشابہ ہے اور اسی طرح انتہی یاد اور باقی اعضا غذا کے تیار کرنے میں ایسے ہیں جیسا جگر قلب کے لئے غذا تیار کرتا ہے اور قلب پھیپھڑے کے لئے اور پھیپھڑے کا یہ کام ہے کہ وہ قلب کی طرف ہوا پہنچاتا ہے اور اسکی اصلاح کرتا ہے۔ غرض ایک شخص میں جس قدر اعضا موجود ہیں۔ اگر ان میں اور ان کے منافع۔ افعال اور ان حکمتوں میں غور کیا جائے۔ جو ایک ایک شخص کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے اسکی شکل۔ مزاج۔ وضع اور ترتیب اعضا وغیرہ دیگر صفات تو اس سے قطعی اور کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز خالق واحد۔ مدبر و لحد اور حکیم واحد کی پیداوار ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دنیا میں نوع انسانی کے جس قدر اشخاص و افراد موجود ہیں۔ ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس حکیم واحد کی صنعت ہے۔ جس نے اپنی حکمت سے بعض کو بعض کا معاون اور مددگار بنا دیا ہے۔ اور ایک دوسرے سے منتفع ہوتا ہے کہ ہل چلانے والے کھیت والوں کا کام کرتے اور کھیت والے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو لاپے درزی کے مددگار ہیں۔ اور وہ ان کا معاون ہے۔ بڑھئی معمار کے کام آتا ہے اور معمار اس

کا کام دیتا ہے۔ بڑھئی دزری کا محتاج ہے تو وہ اس کا مجتمع ہے مکان بنانے والے کو معمار کی ضرورت ہے تو معمار کو تعمیر کرانے والے کی حاجت ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کی مدد کرتا اور کوئی پاؤں سے کوئی آنکھ سے۔ کوئی کان سے۔ کوئی زبان سے اور کوئی مال سے۔ اور چونکہ ایک آدمی اپنے تمام مصالح کے حاصل کرنے اور جمیع ضروریات کے بذات خود ہم پہنچانے پر قادر نہیں۔ اور نہ ایک شخص میں نوع انسانی کے تمام خواص پائے جاسکتے۔ لہذا نوع انسانی کے تمام اشخاص گویا ایک شخص ہیں۔ جن میں سے ایک دوسرے کے مصالح کا معاون ہے۔ اور مجموعہ افراد میں نوع انسانی کے تمام خواص۔ صفات۔ افعال۔ صنائع اور جو کچھ ان سے مطلوب ہے۔ موجود ہیں۔ اور ایک شخص میں تمام خواص کا پایا جانا دشوار ہے۔ کیونکہ ایک شخص تمام فضائل علمی۔ عملی۔ قوت اور بقاء کا جامع اور حاوی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجموعہ خواص نوع انسانی کے مجموعہ افراد میں خالق نے ودیعت رکھ دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے کمالات انسانی کو اس کے افراد میں ان کی قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم فرمایا ہے جو شخص جس کمال کے قابل تھا وہی اسے عطا فرمایا۔ اگر وہ اس سے اچھی اور عمدہ چیز کے قابل یا اس سے زیادتی اور ترافی کا مستحق ہوتا تو چونکہ اللہ سبحانہ جو اولداتہ ہے تو اس کو وہی چیز عطا فرماتا اور زیادتی اور ترافی بخشتا۔ اللہ سبحانہ کا وجود اور خیر تمام عالم میں جاری ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے جس قدر جوہر اور خیر کا فیضان فرمایا ہے اللہ کا وجود و کرم کئی گنے اس سے زیادہ ہے اور وہ ہمیشہ آناً فاناً فیضان فرماتا رہتا ہے اور اسی طرح قیامت میں جب جنت میں اہل جنت کے داخل ہونے کے بعد جگہ فاضل رہ جائیگی۔ تو جنت کے اس فاضل اور بچے ہوئے حصہ کے لئے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا۔ جن کو اس میں بسلائے گا

اس کا فضل محل اور اس کی استعداد کی حیثیت سے فیضان ہوتا ہے۔ محل کا وجود اور اس میں استعداد پیدا کرنا اور پھر اس پر اپنے فضل کا فیضان کرنا یہ سب کچھ اسکی مشیت اور حکمت سے ہے اور چونکہ اس کا وجود اور فضل مخلوق کی حاجت اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کا وجود اور فضل فاضل اور بچا رہے۔ اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے آفتاب کی روشنی کہ حیوانات کے مصلح اور ضروریات اسکے بدوں سہرا انجام نہیں پاتے۔ مگر وہ بہت سی ایسی جگہوں میں بھی پائی جاتی جہاں حیوانات اور بنی آدم کو اسکی ضرورت نہیں۔ بارش۔ نباتات۔ ہوا اور کئی دوسری نعمتیں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ ضروریات اور حوائج سے زائد ہیں اور یہ چیزیں یعنی روشنی وغیرہ اگرچہ حاجت سے زائد موجود ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں کوئی حکمت و مصلحت نہیں۔ بلکہ اگرچہ یہ حیوانات کی حاجت سے زائد ہیں۔ مگر ان میں بھی بہت سی حکمتیں۔ مصلح۔ غیرتیں اور اللہ سبحانہ کی عطا کے عام ہونے پر دلالتیں موجود ہیں۔ اور چونکہ جو اگر کم کی نعمتیں مخلوق کی حوائج سے بڑھی ہوئی اور زائد ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ بہت سی نعمتیں مثلاً پانی کھانے کی چیزیں نباتات وغیرہ حیوانات کی حاجت کے لحاظ سے بیکار پڑی رہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جب ان کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر ان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ تو وہ شخص ایسا سوال کرتے ہیں جاہل اور ظالم ہے کیونکہ زمین اور اس پر جتنی چیزیں ہیں۔ ان کے پیدا کرنے کی حکمت ہر صاحب عقل پر ظاہر ہے۔ اور زمین کو دیکھو کہ وہ سب آباد نہیں بلکہ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ آباد ہے۔ تو کیا وہ شخص یوں سوال کر سکتا ہے کہ زمین اتنی پیدا ہوتی جتنی آباد ہے باقی زمین کا پیدا کرنا فضول اور بے سود ہے چونکہ اللہ سبحانہ کا وجود وسیع اور دام ہے پس اس کا مقتضی یہ ہے کہ اس کی نعمتیں مخلوق کی حوائج سے زائد اور بچی رہیں۔ اور نیز یہ اسکے علم۔ قدرت اور

حکمت کے لوازم سے ہے۔ غرض اشیاء عالم اور ان کے احوال میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک خدا کی مصنوعات و مخلوقات ہیں جو عالم قادر اور حکیم ہے اور جس نے اپنی حکمت سے نظام عالم کو ایک نہایت اچھی صورت پر قائم اور اسکو ایک عمدہ حالت پر موجود کیا ہے۔ اور یا جو یکہ اس کی مخلوقات کی کوئی حد و شمار نہیں۔ مگر سب کے افعال کو وہ ایک ایسے سلسلے میں لایا ہے کہ ایک کو دوسرے سے مترتیب اور بعض کو بعض کا معاون و مددگار بنا دیا۔ اور بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے لئے غایات اور اسباب قرار دیا ہے یہ سب باتیں اس امر پر شاہد ہیں کہ سب کا خالق اور رب ایک ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب داخل ہیں۔ خدا تعلق کے افعال کی کثرت ایک وقت میں مختلف افعال کا صادر ہونا۔ انا فانان کا صادر ہوتے رہنا۔ اور باوجود مخلوقات کے اسقدر کثیر ہونے کے ہر ایک کے ساتھ اس کے تصرفات کا خاص طور پر متعلق ہونا۔ اللہ تعلق کی قدرت کی کافی دلیل ہیں۔ اور اس کے علم اور حکمت پر یہ امر دال ہے۔ کہ عالم کما یہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں اس پر حکمت نظام میں داخل ہیں کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں یہاں تک کہ بدن کے چمڑے میں بالوں کے مسام منہ میں لعاب کے مترشح ہونے کی جگہیں اور ایسے چھوٹے حیوانات میں تار رگوں کے راستے جو اپنے صغریٰ وجہ سے اچھی طرح نظر نہیں آتے۔ اور بڑی سے بڑی چیزیں جیسی وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر اس خشک زمین کی طرف لے جاتی ہیں جیسی گھاس پات کا نشان نہ ہو۔ پھر وہ بادل وہاں بستے اور اس میں طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ جن کو کھا کر حیوانات زندہ اور تروتازہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے بعض اقسام کھانے اور بعض پینے اور دواؤں کے کام آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان نظام عالم میں داخل ہیں۔ اسکو چھوڑ کر آفتاب

ماہتاب اور ستاروں کے مسخر ہونے اور ان کے طلوع و غروب کے اختلاف پر نظر کرو جس سے رات دن اور سال کی دو مختلف فصلیں پیدا ہوتی ہیں جن سے روئے زمین کی تمام اشیاء کے مصالح کا انتظام والبتہ ہے غرض جب تم سلسلہ عالم میں غور کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ عالم دنیا ایک آراستہ گھر کی مانند ہے۔ جس میں اللہ کے تمام بندے سکونت پذیر ہیں۔ آسمان اس کی چھت اور زمین لبرتر اور ستارے زینت اور آفتاب اس کا چراغ ہے رات آرام کرنے کا وقت ہے اور دن روزی کمانے کا۔ بارش ان کے پینے کے لئے اور زمین کی پیداوار ان کے لئے کھانا۔ دوائیں اور میوے ہیں۔ اور حیوانات ان کے خادم ہیں۔ جن میں سے بعضے کھانے اور بعضے سواری کے کام آتے ہیں اور بعض کے چمڑوں سے لباس بنائے جاتے ہیں۔ جو اہرات ان کے خزانے اور ذخیرے ہیں۔ غرض ہر ایک ضرورت کی چیزیں موجود اور مہیا ہیں نباتات کے مختلف اقسام سینکڑوں کام دیتے اور حیوانات کے مختلف انواع سے بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ امور اللہ خالق کی واحد انیت اور قدرت پر کافی دلیل ہے۔ آسمان کا نیلگوں رنگ ہوتا محض اتفاقی امر نہیں بلکہ یہ اس کی کمال حکمت پر مبنی ہے کیونکہ تمام رنگوں سے یہ رنگ آنکھ کے لئے زیادہ موافق اور مفید ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جس شخص کی آنکھ کو کوئی عارضہ یا تکلیف پیش آئے تو وہ سبز یا سیاہ رنگ چیر کو ہمیشہ دیکھا کرے۔ اس لئے خدائے احکم الحاکمین نے آسمان کو نیلگوں بنا دیا تاکہ نظریں اس پر پھہر سکیں اور اس کی طرف دیکھنا نظر کو مضر نہ ہو۔ اس بات کو کہ اس قسم کا رنگ نظر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ لوگوں نے فکر اور تجربہ کے بعد معلوم کیا ہے۔ خالق حکیم نے ابتدائے خلقت ہی میں اس بات کو ملحوظ رکھ کر آسمان کو نیلگوں بنا دیا آفتاب

کلاس انتظام سے طلوع اور غروب ہونا بظہر بصر حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں
 بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں اور مصالح موجود ہیں مثلاً رات اور دن کا پیدا ہونا
 کہ رات آرام کا وقت اور دن روزی کھانے کا وقت ہے اگر سہینے رات ہی رات
 ہوتی تو نبی آدم کے بہت سے ضروریات اور معیشت کے سامان معطل ہو جاتے
 آفتاب کے طلوع کرنے اور دن کے پیدا ہونے میں جو حکمتیں اور مصالح ہیں وہ
 تو ظاہر و باہر ہیں۔ لیکن آفتاب کے غروب ہونے اور رات کے آنے کی حکمتیں
 بھی قابل غور ہیں۔ اگر آفتاب غروب نہ ہوتا تو آدمی کو کسی وقت راحت آرام
 اور سکون میسر نہ ہوتا۔ اور ہر وقت کام میں مشغول رہنے سے بدن بہت جلد کمزور ہو
 کر مٹ مٹا جاتے اس کے علاوہ آفتاب کی دائمی حرارت کی وجہ سے روئے زمین
 کی تمام چیزیں کیا حیوانات اور کیا نباتات سب جل کر نسبت و نابود ہو جاتیں۔
 خالق عالم کی حکمت دیکھو کہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کو باوجودیکہ وہ دونوں
 ایک دوسرے کی ضد ہیں عالم کے نظام، درستی اور اس کے قیام کے لیے ایک کو
 دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا ہے اور اسی طرح آفتاب کے ارتفاع
 اور انحطاط میں بھی خالق نے کئی حکمتیں اور مصلحتیں ودیعت رکھی ہیں۔ مثلاً سال
 کی چار فصلیں ربیع، صیف، خریف اور شتا اس سے پیدا ہوتی ہے اور ان
 میں طرح طرح کے منافع و مصالح پائے جاتے ہیں کہ جاڑے اور دوسری کے موسم
 میں زمین کی حرارت اس کے اندر گھس جاتی ہے اور نباتات اور درختوں میں
 پھلوں اور میووں کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور نبرہ ہوا کو سردی پہنچنے کی وجہ سے
 اس سے بادل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان سے بارش برستی ہے جس سے حیوانات
 کے قوی اور افعال حیوانات اور زمین سے اگنے والے تمام چیزیں زندہ اور تازہ ہو جاتی ہیں
 اور حیوانات کے قوی اور افعال طبیعیہ میں ایک قسم کی توجہ اور منتہت پیدا ہو جاتی ہے
 اور موسم ربیع میں درختوں اور نباتات کے طبائع میں ایک طرح کا جوش اور حرکت

پیدا ہوتی ہے جس کے سبب سے وہ مواد جو جاڑے میں اندر چھپے ہوئے
تھے باہر نکل آتے ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں ہوا گرم ہو جاتی ہے جس کے
باعث بھل اور میوے پختہ ہو کر تیار ہو جاتے ہیں اور حیوانات کے بدنوں سے
فضلے تحلیل پاتے ہیں اور زمین کی سطح خشک ہو جاتی ہے۔ اور مکان وغیرہ بنا
کا موقع ملتا ہے اور موسم خریف میں ہوا معتدل اور صاف ہو جاتی ہے جس
کی وجہ سے گرمی کی شدت اور ٹو سے امان نصیب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ
بہت سی حکمتیں ہیں جن کا بیان کرنا دشوار ہے اور اس طرح آفتاب کا متحرک
اور منتقل ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں اگر آفتاب ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا تو عالم
کے بہت سے مصالح بگڑ جاتے اور عالم کے گئی اطراف اور جہات میں اسکی
شعاع اور روشنی نہ پہنچتی۔ اور بہت سی چیزیں ہمیشہ سایہ میں رہنے کی وجہ سے
خراب ہو جاتی۔ مثلاً جن چیزوں کے آگے پہاڑ اور مکانات وغیرہ ایسی چیزیں
حاجب ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ سایہ میں رہتی۔ لہذا خالق حکیم کی حکمت نے یوں
چاہا کہ شروع دن میں آفتاب مشرق سے طلوع کرے تاکہ وہ چیزیں جو اس
کے بالمتقابل مغرب کی جانب واقع ہیں۔ ان پر اس کی روشنی پڑے پھر بتدریج
حرکت کرتا ہوا مغرب میں جا کر غروب کرے تاکہ وہ چیزیں جو طلوع کے وقت
سایہ میں تھیں ان پر بھی اس کی روشنی اور شعاع کا اثر پڑے۔ اور اس طرح
تمام جہات اور سب چیزیں اس کی روشنی سے نفع حاصل کریں۔ علیٰ ہذا القیاس
رات اور دن کا ایک نچر و مفزار پر ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اگر ان میں
سے کوئی رات یا دن نہایت طویل و دراز ہوتا تو بہت سے مصالح اور نافع
معطل ہو جاتے۔ اور نظام عالم بگڑ جاتا۔ اسی طرح ماہتاب کا پہلے پہل تانے
کی طرح باریک نظر آنا۔ اس کے بعد تدریجاً زیادہ ہوتے ہوتے ماہ کامل ہو جانا

پھر گھٹنے لگنا۔ اور کم ہوتے ہوتے پہلی حالت پر آجانا۔ اس میں بھی بہت سی حکمتیں اور مخلوق کی مصالحتیں و منافع موجود ہیں کیونکہ لوگ اس کے ذریعہ سے مہینے۔ سال۔ میاویں۔ حج کے مہینے۔ تاریخیں۔ عمروں کی مقدار اور اجارہ۔ قرض وغیرہ معاملات کی مدتیں معلوم کرتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ چیزیں آفتاب کی حرکت کے حساب سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ مگر اس سے وہی لوگ معلوم کر سکتے ہیں جو حساب دان ہوں۔ اور چاند کا حساب ایسا آسان ہے کہ اس کو ہر جاہل اور عامی بھی سمجھ سکتا ہے علیٰ ہذا القیاس۔ چاند اور ستاروں کی تاریکی میں منور اور روشن ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اگرچہ حیوانات کے آرام ہوا کے ٹھنڈا کر نیکیے لیے رات اور اس کی تاریکی کی ضرورت تھی۔ مگر تاہم اس کو محض تاریکی اس لیے نہیں بنایا کہ اگر رات بالکل اندھیری ہوتی۔ تو پھر اس میں سفر اور کام کا نہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ اور اکثر اوقات دن کے چھوٹا ہونے۔ وقت کی تنگی یا گرمی کی شدت کی وجہ سے آدمیوں کو رات کے وقت کام کرنا پڑتا ہے۔ اور چاند کی روشنی میں بہت سے کام کر لیتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی اس لیے ٹھنڈکی بنائی ہے تاکہ آفتاب کی روشنی کی حرارت کا مقابلہ کرے اور دن کی گرم ہوا کو ٹھنڈا بنائے اور ہر ایک دوسرے کی اپنی ذاتی حرکت کی کیفیت کی تیزی کو کم کر کے اس کے ضرر کو دور کر دے جس سے ایک حالت معتدل پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح ستاروں کے پیدا کرنے میں بھی کئی حکمتیں اور مصالح ہیں۔ دریا اور خشکی میں ان کے ذریعہ سے لوگ راستہ معلوم کرتے اور اوقات پہچانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان کے لیے باعث زینت ہیں۔ ان میں اور بھی کئی مصالح ہیں جو محض اتفاق سے دیکھا کہ منکرین حکمت کا خیال ہے حاصل نہیں۔ اور خالق حکیم نے اپنی حکمت سے کو اکب کو دو قسم بنایا ہے۔ ایک وہ جو کبھی ظاہر اور کبھی پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں۔ اور ان کو

اس لیے ظاہر بنایا ہے کہ گویا وہ نشان ہیں جن کو دیکھ کر راستوں کے ناواقف لوگ سفر طے کرتے اور منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ اور قسم اول میں یہ مصلحت موجود ہے کہ ان کے ظاہر ہونے سے آدمی ان امور کا پتہ لگاتے ہیں جو عادتاً ان کے ظاہر ہونے کے وقت پائے جاتے ہیں۔ غرض دونوں قسم میں مصلحت و حکمت موجود ہے۔ ان کے علاوہ ان میں وہ حکمتیں اور مناصح موجود ہیں جن کے معلوم کرنے سے انسان کی عقل قاصر ہے۔ غرض اللہ سبحانہ نے کسی چیز کو سیکار نہیں بنایا۔ حوادث ارضیہ کے نظام کو اجرام علویہ سے اسی طرح والبرہ کیا ہے کہ عقول بشریہ اس کا ایک شہدہ کا حقہ معلوم کرنے سے عاجز ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے دماغی اور ذہنی قوی کو اس کے معلوم کرنے کی دھن میں صرف کر دیا مگر بہت تھوڑا سا پتہ چلا۔ بلکہ جو کچھ معلوم کیا۔ اس کو اس سے کچھ نسبت نہیں جو ان پر مخفی رہا۔ خالق حکیم نے ایک اور لحاظ سے ستاروں کے دو نوع بنائے ہیں ایک وہ جو ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی فلک کے جس جزو میں گرسے ہوئے ہیں اسی میں ثابت رہتے ہیں۔ وہ صرف فلک کی حرکت سے متحرک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی اپنی ذاتی حرکت نہیں۔ اور ان کو ثابت کہتے ہیں۔ دوسری نوع وہ ہے جو کسی خاص جگہ پر قائم نہیں رہتے بلکہ تمام بروج میں منتقل ہوتے اور فلک کی حرکت کے سوا وہ اپنی ذاتی حرکت بھی کرتے ہیں۔ ان کو سیارہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے دو مختلف حرکتیں ہیں۔ ایک سب کے لیے عام ہے کہ فلک کی حرکت سے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں ان کی حرکت اور دوسری ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے ان کی حرکت اس چوٹی کی حرکت کے مشابہ ہے۔ جو چکی کے پاٹ پر گھوم رہی ہو۔ اور چکی دائرے طرف پھرتی اور چوٹی بائیں جانب جاتی ہو۔ اس حالت میں چوٹی کے لیے دو مختلف حرکتیں ثابت ہیں۔ ایک اپنی ذاتی حرکت جس سے آگے جا رہی ہے

اور دوسری چمکی کی وجہ سے قسری حرکت ہے جس سے پیچھے کو ہٹتی ہے ان ستاروں کے لیے دو مختلف حرکتیں ثابت ہیں وہ ایک خاص انداز اور معین مقدار پر واقع ہیں جس میں یہ ذرا آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تعجب ہے کہ منکرین حکمت کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام نظام اور سلسلہ محض اتفاقی طور پر واقع ہے۔ اس میں کوئی حکمت یا مصلحت مقصود نہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں کون سی حکمت اور مصلحت مقصود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوعات الہی کے بہت سے مصالح اور حکیم بیان ہو چکے ہیں۔ بس جس قدر مصالح اور حکیم معلوم ہیں ان کو ان حکم و مصالح کی دلیل بناؤ جو معلوم نہیں ہوئے اور ایسا نہ کرو کہ جن مصالح و حکم تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی اور وہ مخفی اور نامعلوم ہیں۔ ان کے نہ جانتے کو مصالح و حکم کے بطلان کی دلیل ٹھہراؤ۔ منجملہ ان حکمتوں کے جو ان کی حرکت میں موجود ہیں۔ ایک یہ حکمت ہے کہ اگر کو اکب سب کے سب ثابت ہوتے تو وہ باقی معلوم نہ ہوتیں جو حرکت کرنا اور انکی حرکت اور بروز میں منتقل ہونے سے معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے امور حوادث کے وجود پر سوچ۔ چنانچہ اور ستاروں کی حرکت سے پتہ لگایا جاتا ہے اور اگر سب کے سب متحرک ہوتے تو پھر ان کی حرکت کے لیے کوئی مقام اور منزل متعین نہ ہوتی اور نہ کوئی ایسا نشان ہوتا جس سے حرکت کا اندازہ کیا جاتا۔ کیونکہ سیارات کی حرکت ثابت کے لحاظ سے اندازہ کی جاتی ہے جیسا زمین پر چلنے والے کی حرکت اس کے مکان کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے۔ غرض اگر سب ایک حالت پر ہوتے تو نظام عالم کی موجودہ صورت جو حکمت الہی کا مقتضی ہے بگڑ جاتی۔ پس یہ عزیز علیم کی تقدیر اور رب حکیم کی صفت ہے کسی صاحب بصیرت کو اس امر میں کس طرح شک ہو سکتا ہے کہ یہ تمام سلسلہ اس مقدر حکیم کی تقدیر ہے جس نے اپنے مصنوعات کو نہایت خوبی کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنایا۔ اور اس کے

جملہ امور پر ازکت ہیں وہ حکمتیں مصالح اور مخلوقات کے منافع جو مصنوعات میں ہیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ایک نہایت قوی دلیل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل و فطرت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ سبحانہ کی حکمت کی باسو قدرتِ قاہرہ اور اس کا علم تام اور محیط ہے۔ اُس نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا اور کسی شے کو حکمت سے خالی نہیں پیدا کیا۔ اور اسی طرح گرمی اور سردی کے بالتدریج آنے میں حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں حیوانات اور نباتات کا قیام و بقا اسی صورت میں متصور ہے کہ گرمی کے بعد سردی بالتدریج ہو اور سردی کے بعد وفتہ گرمی پیدا نہ ہو۔ بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً پیدا ہو۔ اگر ایک دوسرے کے بعد دفعۃً پیدا ہو جاتی تو حیوانات اور نباتات اس کے متحمل نہ ہو سکتے اور تدریجاً پیدا ہونے میں بغیر کسی ضرر اور نقصان کے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب اشیاء یعنی گرمی، سردی وغیرہ بذریعہ ایسے اسباب کے پیدا ہوتی ہیں جو حکیم اور مصالح کا منتہا ہیں حکمت کے اثبات سے سبب کا بطلان اور سبب کے اثبات سے حکمت کا عدم اور نہ حکمت اور سبب دونوں کے ثابت کرنے سے مشیت الہی کا انکار لازم آتا ہے۔ پس جو حکمت سبب اور مشیت الہی میں سے کسی ایک کے اثبات سے دوسرے کا انکار کرتے ہیں، وہ عقل اور علم شریعت سے بے بہرہ ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس آگ کے پیدا کرنے اور اس کے کو ان چیزوں کے اندر جن میں پیدا کی گئی ہے پوشیدہ رکھنے میں کئی حکمتیں اور مصالح موجود ہیں۔ اگر آگ مٹی ہو اور پانی کی طرح ظاہر ہوتی، تو عالم کی تمام چیزوں کو جلا کر رکھ کر دیتی، اور چونکہ ضرورت کے وقت اُس کا ظاہر ہونا بھی ضروری تھا، لہذا خالق حکیم نے اس کو اجسام کے اندر اس طرز پر پوشیدہ رکھا ہے کہ ضرورت کے وقت جلانے سے ظاہر ہو جاتی اور حاجت کے موافق ایندھن اور ٹکڑیاں میں باقی رہتی، اور پھر جب ضرورت ندر ہے تو بچھ جاتی ہے، خالق

نے اس کو ایسی خلقت اور انداز پر بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو جاتا۔ اور اس کے ضرر سے بچاؤ رہتا ہے۔ آگ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو صرف آدمی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے حیوانات آگ استعمال نہیں کرتے اور نہ اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت الہی کا یہی مقتضی تھا اس لیے حیوانات کو کھانے اور پینے کے وہ سامان دیدئے ہیں کہ ان کو آگ کی ضرورت ہی نہیں۔ لباس کے بجائے ان کے بدن پر بال اور پشم پیدا کئے اور ان کی غذائیں ایسی چیزیں بنائی گئیں جن کو پکانے اور طبخ دینے کی حاجت نہیں اور چونکہ انسان اپنے بہت سے کاموں میں آگ کا سخت محتاج تھا اس لیے خالق نے وہ سامان پیدا کر دیئے کہ جن کے ذریعہ جیسا ہے اس کو روشن کرے اور جیسا ہے بجھا دے۔ آگ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس سے چراغ روشن کر کے آدمی رات کو اپنے بہت سے کاموں کو سرانجام دیتے اور اپنی کئی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آگ نہ ہوتی اور چراغ روشن نہ کئے جاتے، تو آدمیوں کی ادھی عمر بالکل مڑوے کی طرح ہوتی۔ غذائیں پکانے، دوائیں تیار کرنے، گرمی پہنچانے وغیرہ کاموں میں جو آگ کے فوائد ہیں کسی پر مخفی نہیں اور اللہ سبحانہ نے اپنے کلام پاک میں ان فوائد پر متنبہ فرمایا ہے۔ قال تعالیٰ
 اَفْرَأَيْتُمْ اِذَا سَأَلْتُمُ النَّوْمَ وَنَا اَنْتُمْ اَلْشَّيْءُ تَمْ شَجَسَ نَهَا
 اَمْ تَحْنُ النَّشْوَنُ نَحْنُ جَلْنَا هَا تَذَكْرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمَقْوِمَاتِ (مجاددیکھو تو دہی
 یہ، آگ جو تم سداگتے ہو اس کے درخت کو جس کی لکڑیاں اس میں جلائی جاتی ہیں تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے آگ کو دوزخ کی آگ یا دولانے اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، تذکرہ سے یہ مطلب ہے کہ یہ آگ دوزخ کی آگ کو پار دلاتی ہے پس اس سے بے نیکی کی فکر کرنی

چاہیے۔ اور آگ کا فائدہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے وہ مسافر اچھل سکیں اور خالی جنگل میں اتر سکیں۔ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور ان مسافروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے کھانے پکانے میں آگ کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کیونکہ جنگل میں دکانیں اور بازار نہیں ہوتے کہ کھانے کی چیزیں مول لیکر اپنا گزارہ کر لیں اور خود پکانے کی حاجت اور آگ کی ضرورت نہ ہو۔ ایسی جگہ پر آگ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا کے پیدا کرنے میں خالق حکیم نے کسی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ حیوانات کی زندگی اور بقا کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آواز کو کان تک یہ پہنچاتی ہے۔ اچھی یا بُری بوقوت شامہ تک اسی کے ذریعہ سے پہنچتی ہے کہ یہ اُس کو بند نہ بچ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر کے قوت شامہ تک لیجاتی ہے اور جس طرح کراؤنٹ اپنی پیٹھ پر پانی کی مشکیں اٹھانے میں اسی طرح یہ بھی بادلوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ ہوا جب پہلے پہل بادل کو چلاتی ہے تو اُس کے متفرق ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ اُن کو جمع کرتی ہے کہ وہ سبیل کر ایک تہ بن جلتے ہیں۔ اس کے بعد اُس کو پانی سے اس طرح بوجھل کرتی ہے۔ جس طرح کہ حیوانات میں نہ مادہ کو بوجھل کرتا ہے اور یہ اس سے اور وہ اس سے حملدار ہو جاتی ہے پھر اس کو ایسی جگہ سے جاتی ہے جہاں نہاٹا اور حیوانات کو پانی کی سخت ضرورت ہے۔ اور وہاں لیجا کر اُس کے پانی کو نچوڑنے لگتی ہے جس سے اُس کا تمام پانی خارج ہو جاتا ہے اور پھر اُس پانی کو متفرق طور پر قطرہ قطرہ کر کے پھیلاتی ہے تاکہ وہ دفعۃً نہ گریے۔ اور دیکھا رہی گرنے سے وہ چیزیں جن پر گریے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد نہاٹات کو بڑھاتی ان کی ترمیم کرتی اور ان کے حق میں پانی اور غذا کا کام دیتی ہے۔ پھر انکو اپنی حرارت سے خشک کرتی ہے۔ تاکہ متعفن نہ ہو جائیں اور کچھ عرصہ تک ان کا بقا ہو سکے۔

اور اسی واسطے اللہ سبحانہ کی حکمت کاملہ کا یہ مقتضی ہے کہ ہواؤں کے طبائع، صفات اور جہات مختلف ہوں جن سے یہ مختلف کام سر انجام پذیر ہو سکیں۔ مگر منکرین حکمت کا خیال ہے کہ یہ سب محض اتفاقی امور ہیں۔ انکی لیے کوئی سبب اور غایت نہیں۔ اور اگر ہم تمام مصنوعات کے مصالح و منافع بیان کرنے لگیں۔ تو اسکے لیے ہی دفتر چاہیے۔ بلکہ اگر صرف ایک انسان کی خلقت اور اسکی حکمتیں و مصالح کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو میری کیا ہستی ہے۔ تمام اہل زمین ان کو بالتفصیل معلوم کرنے سے عاجز آجائیں۔

اس واسطے ہم اسی قدر پر اکتفا کر کے جو بیسویں جواب بیان کرتے ہیں، منکرین حکمت و تعلیل کا یہ قول کہ ابلیس اور اس کی جماعت کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اس میں وہ حکمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ کے سوا انکی تفصیل سے کوئی واقف نہیں۔ اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے انبیاء اور اولیاء کو مراتب عبودیت کے کمال کو اس طرح پہنچائے کہ وہ اس اللہ کے دشمن اور اس کی جماعت کے ساتھ جہاد ان کی مخالفت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلیل کریں اور اسکے دوستوں کو غیظ و غضب میں لائیں۔ اس سے خدا کی پناہ مانگیں اور اپنے اللہ سے سوال کریں کہ وہ اپنے فضل سے اس کے شر اور فریب سے بچائے۔ اور اس کے وجود پر انبیاء اور اولیاء کے حق میں وہ دنیوی اور اخروی مصالح مترتب ہوں جو اس کے وجود کے بدلے منظور نہ تھے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو چیز کسی دوسری چیز پر موقوف ہو۔ وہ اس کے بدلے موجود نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ ابلیس کے حال کے مشاہدہ اور مرتبہ ملک سے مرتبہ ابلیسی میں گرنے کو دیکھ کر ملائکہ اور مومنین اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ان کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا کمال درجہ خوف پیدا ہو۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جب ملائکہ نے ابلیس کے حال کو دیکھا تو ان کے نفوس میں پہلے سے زیادہ خوف پیدا ہوا۔ اور خدا کے سامنے

اپنی عاجزی۔ عبودیت اور خضوع زیادہ کرنے لگے۔ اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ حیب دنیا کا کوئی بادشاہ یا حاکم اپنے خواص میں سے کسی کو تختِ ذلیل اور خوار کرے تو اس کو دیکھ کر سب کے دلوں میں بہ نسبت سابق خوف اور ہیبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس کو ان لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنایا ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے۔ اُس کی طاعت سے ناک چڑھاتے۔ اور اُس کی نافرمانی پر جہے رہتے ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کو ان لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنایا جو اس کام کے متکبر ہوں۔ جس سے اس نے منع کیا یا اس کے حکم کی نافرمانی کریں۔ اور پھر نائِب اور نادم ہوں۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں۔ خالقِ حکیم نے جنات کے باپ شیطان اور انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو گنہگار کے دو دنوں کو دوسرے لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنایا۔ شیطان کو تو لوگوں کے لیے عبرت ٹھیرایا جو ہمیشہ خدا کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو ایسے لوگوں کے واسطے عبرت بنایا۔ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو اس میں اللہ سبحانہ کی کتنی حکمتیں کاملہ اور آیاتِ ظاہرہ موجود ہیں۔ اور ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس کو اپنے بندوں کے پرکھنے اور امتحان کے لیے کسوٹی بنایا ہے۔ تاکہ چھپے اور بے ممتاز ہو جائیں چونکہ اللہ سبحانہ نے نوعِ انسانی کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کے مختلف اقسام ہیں۔ کوئی سخت اور کوئی نرم۔ کوئی عمدہ اور کوئی خراب۔ اور پس ضرور ہے کہ انسان میں اس کے مارنے کا اثر ظاہر ہو جیسا کہ حدیث مرفوعہ میں ہے جس کو ترمذی نے روایت

کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا۔ جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اسی واسطے نبی آدم مختلف طرح پر سوتے ہیں کوئی اچھا، کوئی بُرا۔ کوئی نرم مزاج اور کوئی تند خو وغیرہ۔ غرض جو کچھ مادہ اصلی میں ہو اس کا اثر مخلوق کے اندر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا حکمت الہی کا یہ تقاضا ہوا۔ کہ اس کے آثار کا ظہور ہو۔ اور اس کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے۔ جو ان کو ظاہر کرے۔ اس لیے ابلیس کو کسوٹی بنایا۔ جس سے کھرا کھوٹا اور بھلا۔ بُرا مترجما ہیں جس طرح کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کو بھلا۔ بُرا ممتاز کرنے کے لئے کسوٹی بنایا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ (مطہ فہم)، اللہ ایسا نہیں کہ جس حال میں تم ہو اچھے برے کی تمیز کے بدوں اسی حال پر مومنوں کو تمہارے ساتھ ملا جلا ہتے دے، اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور ان میں دو نو قسم کے لوگ اچھے اور بُرے موجود تھے۔ پس اللہ کے نیک اور صالح بندے تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اور بُرے لوگ شیطان کے ساتھ مل گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے یوں چاہا کہ دنیا جو کہ امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اس میں سب نیک اور بد مخلوط اور ملے چلے رہیں اور پھر جب دار قرار میں جائیگی تو دو نو فریق کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان ہوں گے۔ صالح اور نیکو کاروں کے لئے جنت اور نجار بدکاروں کے واسطے جائز نہیں۔ واسطے دوزخ تیار ہوگا۔ ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ کی قدرت کا کمال ظاہر ہو کہ وہ حیرانگی ملائکہ جیسی اشرف مخلوق اور ابلیس اور شیطان جیسی شر مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ اس کی قدرت مثبت

اور مملکت و غلبہ کی ایک نہایت زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ اقتدار کو پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے آسمان اور زمین، اُجلا اور اندھیرا، بہشت اور دوزخ، آگ اور پانی گرمی اور سردی، پاک اور پلید، ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ ایک ضد کے پیدا کرنے سے دوسری ضد کا کمال اور حسن معلوم ہو۔ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی خوبی اُس کی ضد کے مقابلہ کر نیے معلوم ہوتی ہے۔ اگر بد شکل لوگ نہ ہوتے تو خوبصورتوں کی قدر کون کرتا، اگر فقرا اور تنگ دستی نہ ہوتی، تو غنا اور تو نگر کی نعمت کی قدر کیسے معلوم ہوتی ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ کو محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمتوں کا شکر بجالائیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ کے پیارے بندوں کو شکر کا مرتبہ ابلیس اور اُس کی جماعت کے موجود ہونے اور ان کے سبب امتحان اور آزمائش میں پڑنے سے حاصل ہوا ہے۔ شکر کے وہ انواع جو ان کے موجود ہونے سے حاصل ہوئے ہیں، ان کے بدوں ہرگز حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالا جانے سے پہلے اگرچہ اللہ سبحانہ کا شکر بجالاتے تھے، مگر وہ شکر جو اللہ کے دشمن ابلیس کا واسطہ پڑنے اور توبہ منظور ہونے کے بعد بجالائے اس کی نوع دوسری اور کیفیت دیگر تھی، ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توکل، صبر، رضا وغیرہ اس قسم کی عبادات اور اللہ سبحانہ کے نزدیک نہایت محبوب اور پسند ہیں، اور یہ عبادات جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان خرچ کرنے اور اس کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، لہذا جہاد فی سبیل اللہ سبحانہ کے نزدیک نہایت محبوب اور پسندیدہ عبادات کی اصل ہوا، پس ابلیس اور اُس کی جماعت

کے پیدا کرنے میں جہاد جیسی افضل عبادات اور اس کے توابع کا موجود ہونا
 منصور ہے جس کی حکمتیں، فوائد اور مصالح کو پورے طور پر اللہ سبحانہ کے سوا
 کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ ابلیس اور اس کی جماعت کے پیدا کرنے میں ایک
 یہ حکمت ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور تکذیب کریں گے
 اور ان کے ساتھ عداوت رکھیں گے۔ اور اس پر اللہ سبحانہ کی قدرت کے وہ
 عجائبات اور لطائف ظاہر ہوں گے۔ جن کے وجود اللہ سبحانہ کو محبوب اور
 اس کے پیارے بندوں کے حق میں نہایت نافع ہوگا۔ جیسا کہ نوح کے
 طوفان اور موسیٰ کے عصا، یدر بیضا، فلق بحر اور ابراہیم کے آگ میں ڈال
 جانے اور اس کے باغ ہو جانے کے آیات و معجزات ظاہر ہوئے ہیں جو اس
 کی قدرت، حکمت اور علم کی قطعی دلیلیں اور شاہد ہیں۔ جب ان چیزوں کا وجود
 ابلیس اور اس کے گروہ کے پیدا کرنے پر مرتب ہے اور یہ ان انشیاء کے موجود
 ہونے کا سبب ہے۔ تو ابلیس اور اس کی جماعت کا پیدا کرنا ضروری ہوا۔ ابلیس
 کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ آگ کے مادہ میں کئی مختلف امور موجود
 ہیں۔ احراق (چیزوں کو جلانا)، علو (بلندی)، فساد، اشراق، اضداد اور روشنی
 پس اللہ سبحانہ نے ان سب امور کو ظاہر فرمایا۔ پہلے تین امور شیطان اور جنات
 کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوئے اور پچھلے تین امور آگ کے جلانے سے ظاہر ہوتے
 ہیں، جس طرح کے مٹی کے مادے میں مختلف اقسام تھے۔ اچھے بُرے، سخت
 نرم، سُرخ، سیاہ اور سفید وغیرہ اور اللہ سبحانہ نے اپنی قدرتِ قادرہ اور حکمت
 کاملہ سے تمام اقسام کے آثار کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہ امر اس بات پر شاہد ہے
 کہ وہ بیچون اور ہمیشہ سمیع اور بصیر ہے۔ ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ
 حکمت ہے کہ بنجد اللہ سبحانہ کے اسمائے حسنیٰ کے خافض، رافع، معزز، مُذل

حکم عدل منتقم وغیرہ اسماء ہیں۔ اور یہ اسماء ایسے متعلقات کو چاہتے ہیں جن میں ان کے احکام و آثار ظاہر ہوں۔ جس طرح کے احسان، رزق، رحمت وغیرہ صفات اپنے آثار کے ظاہر ہونے کے لیے متعلقات کا اقتضا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کے ظہور کے لیے ان کے متعلقات کی ضرورت ہے۔ ابلیس کے پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ مملکت تامہ کا مالک ہے۔ اور مملکت کے کمال کو از م سے یہ بات ہے کہ اس کا تصرف عام ہو اور وہ ہر ایک قسم کا تصرف کرنے پر قادر ہو۔ مثلاً ثواب اور عقاب، اکرام اور اہانت، عدل اور فضل اعزاز اور اذلال یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہو اور اس طرح پر حیب اپنے تصرف کے ایک نوع کے لیے متعلقات کو پیدا کیا ہے۔ تو دوسرے نوع کے متعلقات کو پیدا کرنا بھی ضروری ہوا۔ یعنی حیب ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو اکرام و اعزاز کا منظر ہیں تو ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہوئی، جن میں اذلال اور اہانت کے آثار ظاہر ہوں۔ اور نیز اس کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء میں سے ایک اسم حکیم اور اس کے صفات میں سے ایک صفت حکمت ہے۔ اور حکمت اس بات کو مندرجہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اس کے مناسب موقع پر رکھا جائے پس اللہ سبحانہ کی حکمت نے یہ چاہا کہ متخالف اور متضاد چیزوں کو پیدا کیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے احکام، صفات اور خواص کے ساتھ مخصوص کیا جائے جن کے وہ قابل اور لائق ہو۔ حکمت کا کمال اسی میں متصور ہے۔ اور ابلیس اور اس کی جماعت کو پیدا کرنا جس طرح اللہ سبحانہ کی کمال قدرت پر وال ہے۔ اسی طرح اس کے کمال حکمت پر شاہد ہے۔ اور نیز اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ من کل الوجود کمال حمد کے ساتھ موصوف ہے، پس

وہ اپنے ان صفات و افعال . عمل . منع . حفض . انتقام . اہانت پر الہا
ہی محمود ہے . جیسا ان کے مقابل صفات و افعال . فضل . عطا . رفع . اکرام
پر محمود ہے . غرض ہر ایک صفت پر اللہ سبحانہ کمال حمد کے ساتھ موصوف ہے
اور وہ اپنے تمام صفات و افعال پر خود اپنی حمد فرماتا ہے . ملائکہ انبیاء علیہم السلام
اولیاء اکرام . اللہ سبحانہ کے تمام صفات و افعال پر اس کے حامد ہیں اور جمیع
اہل بوقت بھی جملہ صفات پر حمد کریں گے اور اللہ سبحانہ کا ہر ایک صفت پر
کمال حمد کے ساتھ موصوف ہونا اس کے کمال حمد کے لوازم ہے اور
جو چیز کمال حمد کے لوازم سے ہو اس کے پیدا کرنے میں کمال حکمت ہے پس
ایک چیز کے پیدا کرنے میں جب کمال حمد اور کمال حکمت متصور ہے . تو اس
کو معطل کرنا جائز نہیں جیسا کہ اس کی حکمت کو معطل ٹھیرانا درست نہیں . نیز
ابلیس اور اس کی جماعت کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ کو یہ
بات محبوب ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنا علم . مہربانہ و قارا اور اپنی رحمت
اور جود کی وسعت کو ظاہر فرمائے . اس لیے اس کی حکمت نے یہ چاہا کہ کچھ
ایسی مخلوق بھی پیدا کرے جو اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھیرائیں اور
اس کے حکم کی مخالفت کریں . صرف مخالفت نہیں بلکہ مخالفت کرنے میں کوشش
اور اس کے ناخوش کرنے میں پوری سعی کریں . مگر باوجود ان باتوں کے وہ ان
کو رنگ برنگ کھانے کی عمدہ چیزیں عطا فرمائے . آرام و عافیت بختے اور لذت کے
طرح طرح کے سامان اور قسم قسم کی نعمتیں اوزاری کرے . ان کی دعاؤں
کو قبول اور ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے . اور اپنے احسان اور لطف سے
ان کے بے تناؤ و کفر و شر اور ناقربانی کے برخلاف ان کے ساتھ معاملہ کرے
اللہ سبحانہ کی اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور وہ کیسا کریم . محمود اور اپنے پیارے

بندوں کا محبوب ہے جو اپنے طرح طرح کے کمالات سے پہنچا جاتا ہے۔
صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی
شخص تکلیف سہنے پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ میرے کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ
کے لیے بیٹھا قرار دیتے ہیں۔ اھ وہ ان کو روزی بخشا اور عاقبت دیتا ہے
اور نیز صحیح حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ اللہ سبحانہ
سے روایت کرتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور میرا اس کی لائق
نہ تھا۔ اور وہ میری تکذیب کرتا ہے۔ اور میرا اس کو سزاوار نہ تھا۔ ابن آدم
کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے حالانکہ میرے
اُحد صمد ہوں۔ نہ میں نے کسی کو اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور نہ میرا کوئی ہم
اور جوڑ ہے اور اس کا میری تکذیب کرنا اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ
نے جس طرح مجھے پیدا کیا ہے پھر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ پہلی دفعہ
پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت کچھ زیادہ آسان نہیں۔ اور وہ اللہ سبحانہ
باوجود اس گالیاں دینے اور تکذیب کرنے کے گالیاں دینے
والے اور تکذیب کرنے والے کو روزی دیتا۔ آرام بخشا اس
کی مصیبتوں کو دور کرنا اور اس کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور جب توبہ کرنے
تو اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور تمام
حالات میں اس پر اپنا لطف فرماتا ہے کہ ایسے گمراہوں کی ہدایت کے لئے
بھی ان کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ سخت
کلامی نہ کریں۔ اور ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ فضیل بن عیاض کا قول
ہے کہ اللہ سبحانہ کا دستور ہے کہ ہر رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پکار
کر فرماتا ہے۔ مجھ سے زیادہ صاحبِ جود اور بخشش کون ہے کہ مخلوق میری
نافرمانی کرتی ہے اور میں ان کی خواجگاہ ہوں میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں

کہ گویا انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی۔ اور ان حفاظت کی ایسی ذمہ داری کرتا ہوں۔ کہ گویا انہوں نے میرا کوئی گناہ نہیں کیا۔ نافرمان پر اپنا فضل اور بہ کار پر اپنا لطف کرتا ہوں۔ کون ایسا ہے کہ جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کی پکار کو نہ سنا ہو۔ اور کون ایسا ہے جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اس پر عطا نہ کی ہو۔ میں صاحبِ جود ہوں اور میرا کام جود ہے اور میں صاحبِ کرم ہوں اور میرا کام کرم ہے۔ اور یہ بھی میرا کرم ہے کہ میں بندے کو وہ چیزیں عطا کرتا ہوں جو مجھ سے وہ مانگتا ہے اور وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہوں جس کا اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ اور یہ بھی میرا کرم ہے کہ میں توبہ کرنے والے پر اپنی ایسی عطا کرتا ہوں کہ گویا اس نے کبھی میری نافرمانی نہ تھی۔ پس مخلوق مجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی ہے اور نافرمان میرے دروازے کو چھوڑ کر کہہ جاتے ہیں، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میری اور آدمیوں اور جنوں کی عجیب حالت ہے کہ پیدا تو میں کرتا ہوں اور پرستشِ غیر کی ہوتی ہے اور روزی میں پہنچاتا ہوں اور شکر یہ ادوروں کا بجالایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حسن میں آیا ہے کہ اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میری طرف سے تو خیرات تجھ پر نازل ہوتی ہیں اور تیری طرف سے شر اور بُرائی میرے پاس پہنچتی ہے میں تو اپنی نعمتیں دیکر تجھ سے کتنا پیار کروں حالانکہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ اور تو گناہوں اور نافرمانیوں سے کس قدر مجھے بغض پیدا کر۔ اور تجھے ہر بات میں میری حاجت ہے اور بزرگ نر شنتے ہمیشہ تیرے تیرے عمل لیکر میرے پاس پہنچتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہارے تم کو فنا کر کے ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے پر اس سے

مغفرت مانگتے اور وہ اُن کے گناہوں کو معاف فرمادیتا۔ غرض چونکہ اللہ سبحانہ کو اپنے اسماء و صفات کے آثار و احکام کا ظہور محبوب ہے لہذا اس کی محبوبیت اور حکمت کا یہ اقتضا ہوا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے جس میں اسماء و صفات کے آثار و احکام ظاہر ہوں۔ پس صفت عفو کے محبوب ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن سے عفو کرنا مستحسن ہو۔ اور مغفرت کی محبت کے باعث وہ لوگ پیدا کئے جو لائق مغفرت ہوں۔ اور ان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ حلم اور مہر فرمائے اور جلدی سے ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے بلکہ اُن کے امان کو محبوب و پسند رکھے۔ اور عدل اور حکمت، ان کی محبت کے سبب اُن لوگوں کو پیدا کیا جن میں عدل و حکمت ظاہر ہو اور جو احسان اور برتری کی محبت کے باعث ان لوگوں کو پیدا کیا جو نافرمانی اور بد کرداری کریں۔ اور اللہ سبحانہ ان کے ساتھ مغفرت اور احسان کا بوناؤ کرے پس اگر ایسی مخلوق پیدا نہ ہوتی جن سے طرح طرح کے گناہ اور احکام الہی کی مخالفت صادر ہو تو یہ تمام حکمتیں اور مصالح بلکہ ان سے بھی کئی درجے زیادہ حکمتیں اور مصالح فوت ہو جائے پس اللہ سبحانہ کی ذات ایسی بابرکت اور وہ ایسا حکم الحاکمین ہے کہ جس کی حکمت کاملہ اور نعمتیں شاملہ اُس کی قدرت کی طرح بے انتہا اور بے پایاں ہیں۔ اور جس طرح کہ ہر چیز میں اس کی قدرت قاہرہ کا اثر موجود ہے اسی طرح ہر ایک شے میں اُس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اُس کی حکمت کاملہ کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ بحر محیط سے ایک قطرہ، عقول بشریہ کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ سبحانہ کے کمال حکمت کا احاطہ کر سکیں۔ سب کی سب اُس کے ادارک سے عاجز، ضعیف اور قاصر ہیں۔ غور سے متفکر ہوں کہ اس میںغوض مخلوق یعنی ابلیس اور اس کی جماعت کے واسطے سے اللہ سبحانہ

کی کتنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں حاصل ہوئیں۔ اور کامل حکیم کا یہی کام ہے کہ وہ محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لیے مکر وہ اور منغوض چیز کے تحمل کو روا رکھتا ہے جبکہ وہ اس کے حصول کیلئے وسیلہ اور سبب ہو۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ کی کئی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے حصول کے لیے اہلیس اور اس کی جماعت کا وجود ضروری اور لازم ہے اور ملزوم کا بدل لازم موجود ہونا محال ہے لہذا اہلیس اور اس کی جماعت کا وجود ضروری ہوا۔ اور اگرچہ اہلیس اور اس کی جماعت کے موجود ہونے سے بہت سے شر اور معاصی کا ظہور ہوا۔ لیکن اس کے اور اس کی جماعت کے موجود ہونے سے وہ طاعات بھی موجود ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ کے نزدیک نہایت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ مثلاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نفس کی شہوات اور خواہشوں کی مخالفت کرنا اور اللہ سبحانہ کی محبت اور رضا مندی میں مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنا۔ کیونکہ حبیب اور معشوق اس بات پر نہایت خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے محب اور عاشق کو اپنی محبت میں تکالیف اور مصائب چھینتا ہو اور کیسے جس سے اسکی سچی محبت کا اندازہ ہو کسی شاعر نے کہا ہے ۷

مِنْ أَجْلِكَ قَدْ جَعَلْتُ حِدِّيَ اِرْضًا
لِلشَّامِتِ وَالْحُسُودِ حَتَّى تَرْضَى

میں نے تیری خاطر اپنے رخسارے کو زہن بنا رکھا یعنی حاسدوں اور دشمنوں کے سامنے ذلیل کر رکھا ہے تاکہ تو راضی رہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ میرا مطلوب یہ ہے کہ میرے بندے میری رضا مندی کیلئے تکالیف برداشت کریں۔ اللہ کے پیارے بندوں کا اس کی رضا مندی کے لیے اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں تکالیف اٹھاتا اللہ سبحانہ کو نہایت محبوب ہے یہ تکالیف ان کے حق میں از حد مفید۔ نافع اور انکا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ اور ان تکالیف چھیلنے کے سبب اپنے حبیب حقیقی کی بارگاہ میں وہ عزت اور قرب حاصل کرتے ہیں۔ جو ان کی دائمی خوشی کا موجب ہے۔ مگر

اللہ سبحانہ کی محبت کے منکرین پر اس خوشبو کا سونگھنا یا اس دروازہ سے داخل
 ہونا یا اس شراب کا چھلکا حرام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
 فَقُلْ لِلْعَيُونِ اَبْعَىٰ لِلشَّمْسِ اَعْيُنٌ
 سِوَاكَ يَرَاهَا فِي مَغْيِبٍ وَمَطْلِعِ

وَسَا مَحْ يَوْمًا وَسَا لَمْ يَوْمًا هَلْ لِحْتَمِهِمْ
 فَمَا يَحْسُنُ التَّخْصِيصَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ

اے مخاطب از رحمتوں سے کہہ دو کہ تمہارے سوا اور آنکھیں ایسی موجود
 ہیں جو آفتاب کو غروب اور طلوع کرتے دیکھتی ہیں تم نے نہ دیکھا تو کیا ہوا تمہارے
 نہ دیکھنے سے کچھ آفتاب کی نفی نہیں ہو سکتی، اور اس ناامید کو جو محبوب کی محبت
 کے لائق نہیں جانے دو کیونکہ ہر ایک جگہ تخصیص کرنی مستحسن نہیں۔ اگر ابلیس اور
 اس کی جماعت نے اللہ سبحانہ کی نافرمانی کر کے اُس کو ناخوش کیا ہے تو انبیاء مرسلین
 اور اس کے پیار بندوں نے انکی مخالفت کر کے اس سے زیادہ اس کو راضی اور خوش کیا
 ہے۔ اور یہ رضامندی اس ناخوشی سے بہت ہی زیادہ ہے اور اگر گناہگار کے گناہوں اور
 اس کی نافرمانیوں سے اللہ سبحانہ ناخوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کے توبہ کرتے
 پر از حد خوشی فرماتا ہے یہاں تک کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کی وہ سواری
 کہ جس پر اس کے کھانے پینے کا بھی سامان تھا ایک مہلک بیابان میں گم ہو گئی
 تھی۔ اور پھر اس کے ملنے پر اس قدر خوش ہوا تھا کہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا
 ابلیس اور اس کی جماعت کی طرف سے جو تکالیف انبیاء علیہم السلام کو پیش آئی
 ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ سبحانہ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ لیکن ان کے مقابل میں جو کچھ انبیاء
 سے صادر ہوا وہ اللہ سبحانہ کی ہنابت خوشی اور رضامندی کا موجب ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 نے ان سے لڑائی اور جنگ کیا۔ ان کی نافرمانی اور سخت مخالفت اختیار کی۔ انلو ذیل

و خوار کیا۔ اور غیظ و غضب میں ڈالا۔ اور یہ رضا مندی بہت زیادہ اور اللہ سبحانہ کے نزدیک ان ناپسند اور مکروہ امور کے عدم سے جو ان مرضیات کے عدم کو مستلزم ہے زیادہ اچھی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دانہ کھانے سے اگرچہ اللہ سبحانہ ناخوش ہوا۔ مگر پھر ان کی توبہ انابت تاملیہ انکسار اور خضوع سے راضی اور خوش ہو گیا۔ کفار کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے بدینک اللہ سبحانہ کی ناخوشی کا باعث تھا۔ مگر پھر آپ کا فتح کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا جس سے ہزاروں بندگانِ خدا دولتِ اسلام سے ملامت ہوئے۔ اللہ سبحانہ کی نہایت خوشی کا سبب ہوا۔ کفار کا اللہ کے پیارے بندوں کو شہید کرنا اور ان کے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا بلاشبہ اللہ سبحانہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ مگر ان کا وہ حیات جاودانی حاصل کرنا جس سے کوئی زندگی زیادہ لذیزہ عمدہ۔ با آرام اور پاکیزہ نہیں۔ اللہ سبحانہ کی کمال خوشی کا سبب ہے۔ اور اگرچہ بندوں کے معاصی اور گناہ اللہ سبحانہ کی ناخوشی کا موجب ہیں مگر ملائکہ۔ انبیاء۔ مرسلین علیہم السلام اور اس کے پیارے بندوں کے طفیل گناہگاروں پر اس کی مغفرت۔ عفو۔ بڑا کرم اور حود کا وسیع ہونا اور ان کا ان اوصاف کے ساتھ اللہ سبحانہ کی شمار۔ حمد اور بزرگی بیان کرنا اس کے نزدیک ان معاصی اور ان محبوب چیزوں کے عدم اور فوت ہونے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محمودیت ان تمام صفات کی اصل اور ان سب کو جامع ہے اور سلسلہ خلق اور امر کی دار مدار اس پر ہے۔ جمیع اعتبارات اور تمام تصرفات کے لحاظ سے من کل الوجوہ اللہ سبحانہ کمال حمد کا مستحق ہے پس اللہ سبحانہ نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اور ایسا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا جس میں وہ مستحق حمد و تعریف نہ ہو اور یہاں تک خلق اور امر کا سلسلہ پہنچتا ہے

ہے۔ اسی کے موافق اس کی حمد کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ کو اپنی حمد و ثنا محبوب و پسند ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے خلق اور امر کے سلسلہ کی ہر ایک چیز میں اس کی حکمت بالغہ کا اقرار کریں پس اس کی حکمت کا انکار کرنا گویا اس کی حمد کا انکار ہے۔ غرض جس طرح کہ وہ محمودیت کے ساتھ موصوف ہے اسی طرح حکمت کے ساتھ موصوف ہے اور اس کی حمد و حکمت اس کے علم، قدرت اور حیات کی طرح اس کی ذات کے لوازم سے ہے۔ اور اس کی کسی صفت اور اسم کو اس کے آثار و احکام سے معطل قرار دینا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ نقص اور عیب کے مستلزم ہے جو اس کی ذات کے کمال، کبریا اور عظمت کے خلاف ہے۔

اور اس کی توضیح بچپیواں جواب ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ کے صفات کمال اور حمد و ثنا کے افعال میں سے یہ امور ہیں کہ وہ جو د و عطا اور بخشش فرماتا ہے اسی طرح اس کے افعال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے نصرت کرتا اور فرمایا و رسی فرماتا ہے۔ پس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جس طرح کہ اس کی خیرات کے امیدوار ہیں اسی طرح ان چیزوں سے جو اس کی راہ سے دور کرنے والی اور اس کی اطاعت میں خارز ہوں، اس کی پناہ طلب کریں۔ اور بادشاہ کا کمال یہی ہے کہ اس کی مطیع رعایا اور فرمانبردار لوگ اس کے خیرات کی امید رکھیں۔ اور مخالفین اور دشمنوں سے پناہ طلب کریں چنانچہ اس مضمون کو مشہور شاعر احمد بن حسین کندی المعروف متبئی نے ان اشعار میں جو کسی بادشاہ یا حاکم کی مدح میں کہتے ہیں بیان کیا ہے۔

يَا مَنْ الْوَدِيهِ فِيمَا أَوْمَتْ لَهُ
وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِنْهَا حَازِمٌ كَا
لَا يَجِيئُكَ نَسْرٌ عَظْمًا أَنْتَ كَأَسْرُهُ
وَلَا يَهْدِيكَ نَسْرٌ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

اے ممدوح تو وہ شخص ہے کہ جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں اور خطرے اور خوف کی تمام چیزوں سے میں اُس کی پناہ چاہتا ہوں اور جس ہڈی کو تو توڑ ڈالے لوگ اُس کو درست نہیں کر سکتے اور جس ہڈی کو تو درست کرے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ اُس کو توڑ سکیں۔ اگر منتہی ان اشعار کو اپنی پروردگار اور خالق کی تعریف میں کہتا تو سعادت سے بہرہ مند ہوتا اپنے جیسے بندے اور مخلوق کے حق میں کہتے ہے بجز شقاوت اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ملک الموت ہے یہ چاہتا ہے کہ اُس کے بندے حصول خیرات کی اُس سے اتجا اور شہر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ طلب کریں۔ چنانچہ اپنے پیارے رسول کو قرآن کریم میں متعدد جگہ حکم فرمایا ہے کہ شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو اس کے دشمن سے پناہ دیتا اور اس کے شر سے اُس کو بچا لیتا ہے۔ تو اس سے اللہ کے بندے پر اس کی کہاں نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ دشمن سے پناہ دینا اور اس کے شر سے بچانا کچھ کم نعمت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو کامل فرمائیے اور اپنی نصرت۔ حمایت اور دشمنوں پر غالب کرنا یہ سب نعمتیں ان پر ظاہر کرے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس سے اللہ کے بندوں کے قلوب خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں اور اس سے اللہ سبحانہ کا عدل اور انصاف ظاہر ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا لَهُ قِيَةٌ حَكِيمَةٌ

لَقَمْرٍ عَن رَأْسِ الرَّهَائِلِ كُلِّ بَاجِدٍ

کوئی امر ایسا نہیں جس میں اللہ حکیم کی وہ حکمت نہ ہو کہ جس کے اور اک سے جستجو

کرنیوالے قاصدوں میں *

پچھیسواں جواب۔ منکرین حکمت کا یہ کہنا کہ قیامت تک ابلیس کی باقی رکھنے اور انبیاء کے دنیا سے پوشیدہ کرنے میں کون سی حکمت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ کی وہ بیشمار حکمتیں ہیں جن کے ادراک سے وہم قاصر اور عاجز ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حکمت ہے کہ جب اللہ سبحانہ نے ابلیس کو بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے کسوٹی بنایا، جس سے بھلا، بھرا، دشمن اور دوست ممتاز ہو جائیں، تو اس کی حکمت نے یہ چاہا، کہ اُس کو قیامت تک باقی رکھے تاکہ جو غرض اس سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو، اور اگر ابلیس کو قیامت کے پہلے فنا کر دیتا، تو یہ غرض پوری نہ ہوتی، اور اسی طرح کنار کو قیامت تک دنیا میں باقی رکھے گا، کیونکہ اگر انکو ہلاک کر کے تمام دنیا و مومنین سے آباد کرتا تو بہت سی حکمتیں جو ان کے باقی رکھتے ہیں معطل اور بیکار ہو جائیں۔

پس جس طرح کہ اللہ سبحانہ نے اپنی حکمت کے مقتضی سے آدم علیہ السلام کا امتحان کیا، اسی طرح اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ اُن کی اولاد کا بھی امتحان اور آزمائش ہو تاکہ جو لوگ ابلیس سے دشمنی اور مخالفت کریں، اُن کیلئے سعادت اور جو اُس سے دوستی اور موافقت کریں، ان کے لیے شقاوت حاصل ہو، اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ جب اللہ سبحانہ کے علم اور حکمت میں ثابت ہو چکا ہے کہ ابلیس آخرت کی نعمتوں سے محروم ہے اس کے لیے اُن میں سے کوئی حصہ نہیں، اور حکیم الہی کی نافرمانی کرنے سے پہلے وہ کچھ عبادت اور طاعت کر چکا تھا، تو اس طاعت اور عبادت کا عوض اور بدلہ اسے یہ دیدیا کہ اس کو آخر زمانے تک باقی رکھا کیونکہ اللہ سبحانہ کسی پر ظلم کر کے اس کے نیک عمل کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے اور کافر جو نیک کام

کرنا ہے تو اس کا عوض اس کو دینا ہی میں دیدیتا ہے اور جب آخرت میں جائے گا تو نیک اعمال سے خالی ہوگا۔ چنانچہ یہ مضمون صحیح حدیث میں نبی صلعم سے ثابت ہے۔ اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ ابلیس کو آخر زمانے تک باقی رکھنے میں اس کی کچھ عزت و کرامت نہیں بلکہ اس میں اس کی زیادہ ذلت رسوائی ہے کیونکہ اگر پہلے ہلاک کیا جاتا تو یہ اس کے لیے بہتر اس کے عذاب کی تخفیف کا موجب اور اس کے شر کی کمی کا باعث ہوتا۔ مگر چونکہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرنے اس احکم الحاکمین کے ساتھ کہ جس کے حکم کی تسلیم ضروری ہے مخالفت کرے۔ اس کی حکمت پر اعتراض کرنے بندوں کی رہنمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے پر قسم کرنے سے ابلیس کا گناہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس لیے اس کو گناہ کی سزا بھی گناہ کے موافق حد سے زیادہ قرار پائی۔ پس دنیا میں زندہ رہ کر اسکو مہلت دی گئی تاکہ گناہ پر گناہ کرتا رہے۔ اور پھر ایسی سزا کا مستحق ہو کہ اس کے سوا اور کسی کو وہ سزا نہیں ہوگی۔ اور جس طرح کہ دنیا کے اندر اہل شرک و کفر و شرک میں سزا تھا اسی طرح آخرت کے اندر سزا میں بھی سب کا سزا ہوگا۔ یعنی اس کو سب سے زیادہ سزا ملیگی اور چونکہ یہ سب برائیوں کی جڑ اور مادہ ہے۔ اور تمام شر اس سے پیدا ہوتے ہیں لہذا دوزخ میں اپنے افعال بد کے موافق سزا دیا جائیگا۔ اور اہل دوزخ پر جس قسم کا عذاب ہے گا۔ عذاب کے ہر ایک قسم کے ساتھ سب سے پہلے ابلیس معذب ہوگا۔ اور اس کے بعد ابلیس کے نابھداروں کو عذاب ملیگا۔ اور یہ اللہ سبحانہ کا کمال انصاف اور حکمت ہے۔ اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ جب ابلیس نے اپنے رب سے مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا اِنَّ اٰیٰتِکَ ہٰذِیْ کَسَّرْتُ عَلٰی لٰسِنِیْ اَخَّرْتَنِیْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا اَحْتَسِبَنَّ ذُرِّیَّتَیْ اِلَّا قَلِیْلًا (بجلا و بچہ تو یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو روز قیامت تک کی مہلت دے

تو قدرِ قلیل کی تو کہتا ہے نہیں باقی اس کی تمام نسل کی جبر کاٹ کے رہوں تو سہی اور اللہ سبحانہ کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عینت میں رہنے کے قابل نہیں اور وہ کانٹوں اور گوبی کی طرح آگ میں جھونکے جانے کے قابل ہیں تو ابلیس کو آخر زلتمے تک باقی رکھا اور زبانِ قدرت سے اُسے فرمایا کہ یہ لوگ تیرے ہمراہی اور دوست ہیں پس تو ان کے انتظار میں رہ۔ اور جب ان میں سے کوئی تیرے پاس سے گزے تو اپنا منتر اُس پر چلا۔ اگر وہ میرے دربار کے لائق ہوتا تو میں اس کے تیرے قلوب میں نہ چھوڑتا۔ کیونکہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کا تو میں خود خبر گیر اور کار ساز ہوں اور وہ میری وردگاہ میں حاضر ہونے کے لیے شایاں ہیں۔ اور تو ان مجرموں کا دوست اور رفیق ہے جنہوں نے میری دوستی اور میری مرضیات کے حاصل کرنے کی پراہہ نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّكَ لَيْسَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهَا سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَكَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُونَ (جو لوگ ایمان رکھتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں دچلتا، اُس کا قابو تو ان ہی لوگوں پر دچلتا ہے جو اس کے ساتھ ارتداد رکھتے اور جو شریکِ خدا ٹھہرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کو دنیا سے روپوش کرنے سے ان کی کوئی اہانت اور ذلت نہیں بلکہ اس لیے ان کو روپوش کیا کہ وہ اپنے عزت کے مقام کو پہنچیں اور دنیا کے رنج اور تکلیف اور دشمنوں اور دوستوں کی کلفتوں سے نجات پائیں۔ اور تیز پہلے رسولوں کے گزرنے پر ان کے بعد دوسرے رسول مبعوث ہوں۔ اور منصب رسالت حاصل کریں۔ غرض انبیاء علیہم السلام کا دنیا سے روپوش کرنا ان کے اور امت دونوں کے حق میں مفید اور نافع ہے انبیاء علیہم السلام کے حق میں تو اسے یہ نافع ہے کہ وہ دنیا سے روپوش ہو کر دنیا

کی تکالیف سے راحت اور آرام پاتے اور رفیقِ اعلیٰ سے ملائی ہوئے جہاں کامل
 درجہ کی لذت اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ ان کو دنیا سے روپوش ہونے میں اس
 قدر لذت اور خوشی ہوتی ہے کہ باوجودیکہ اللہ سبحانہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ مرضی
 ہو تو دنیا میں رہا اور چاہا ہو تو میرے پاس چلے آؤ، مگر وہ دنیا میں رہنا پسند نہیں
 کرتے اور نہایت خوشی کے ساتھ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو جلد اپنے پاس بلا لیں اور
 اُمت کے حق میں اس واسطے مفید اور نافع ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اُمتِ نبیؐ کی پوری
 اور تابعداری میں اس کی زندگی تک رہی یا کہ اس کے بعد بھی اس کی اطاعت اور تابعداری
 برابر کرتے رہے اور نیز یہ بات معلوم ہو کہ اُمت اور نبیؐ کے تابعدار نبیؐ کی پرستش نہیں کرتے
 تھے بلکہ نبیؐ کی ہدایت اور اسرو نبیؐ کے مطابق وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور
 ایک اللہ سبحانہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ اور دائم رہے گی، خلاصہ کلام یہ ہے
 کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا سے روپوش کرنے میں اللہ سبحانہ کی کنیں حکمتیں اور انبیاءؑ
 اور امتوں کے حق میں بہت سی مصلحتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور
 نبیؐ آدم تھے، اور اللہ خالق نے دنیا میں ان کو ایسی خلقت پر پیدا نہیں کیا جو دوام کے قابل
 ہو بلکہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا یا جو ایک دوسرے کے پیہڑ آتے رہے، پس اگر ان کو اخیر
 زمانے تک زندہ اور باقی رکھتا تو یہ مصلحت اور ان کے خلیفہ بنانے کے حکمت
 قوت ہو جاتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت ہر مومن کے لیے کمال ہے اور اگر موت نہ
 ہوتی، تو دنیا کی زندگی بے لطف اور بے مزہ ہو جاتی ہے پس جس طرح
 انبیاء کے پیدا کرنے اور ان کی زندگی میں حکمت ہے۔ اسی طرح ان کی موت بھی
 حکمت سے خالی نہیں۔

سنا نبواں جواب۔ منکرین حکمت کا یہ کہنا کہ ”آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف نکلانے میں جو کہ امتحان اور آزمائش کا مقام ہے کو نسی حکمت اور مصالحت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ کی وہ بے شمار حکمتیں اور اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے وہ بے انتہا نعمتیں اور مصالحتیں موجود ہیں جن کی تفصیل معلوم کرنے سے عقلمیں عاجز اور قاصر ہیں۔ اگر تمام اہل عقل اپنی ساری دماغی قوتیں اس کے معلوم کرنے میں صرف کر دیں۔ تو بھی اس کو معلوم نہیں کر سکتے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں اس واسطے اُتارا گیا کہ وہاں رہ کر آدم علیہ السلام کا اپنے کمالات کو حاصل کرنا دشوار اور ناممکن تھا۔ دنیا میں اس واسطے بھیجے گئے کہ اپنے اعلیٰ درجے کے کمالات کو حاصل کریں اور عمدہ اور اچھی حالت میں ہو کر پھر دوبارہ جنت میں داخل ہوں۔ اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ان سے اور ان کی اولاد سے زمین کو آباد کرے۔ اور ان کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا کہ لٹلاً بعد نسل یکے بعد دیگرے اس کو آباد کریں۔ اور اللہ سبحانہ اپنے امر و نبی تمام احکام سے ان کو مطلع کر کے ان کی آزمائش اور امتحان کرے۔ اور جنت امتحان۔ آزمائش اور تکلیف کا مقام نہیں۔ عرض آدم اور حوا علیہما السلام کو دنیا میں اس واسطے بھیجا کہ دنیا سے اپنی آخرت کے واسطے جس کے واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اعمال صالحہ کا گوشہ تیار کریں۔ اور جب دنیا کی رنج اور تکلیف دیکھنے کے بعد اس سے رخصت ہوں گے تو پھر جنت کی نعمتوں کی پوری قدر کریں گے۔ اور اس کی خوبی اور فضیلت کا اندازہ کا حقہ معلوم ہوگا اگر بنی آدم کے نوالہ و تناسل کا سلسلہ جنت میں ہوتا تو پھر وہ اس کی قدر نہ سمجھتے۔ اس لیے پہلے ان کو امتحان کے گھڑی دنیا میں بسایا اور ان کو اپنے امر و نبی سے آگاہ فرمایا تاکہ اپنے خالق کی

اطاعت کر کے اُس کی عزت، ثواب اور جنت کے مستحق ہوں۔ اور اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ جنت سے نکلنے کے بغیر اُن کے واسطے دائمی نعمتیں حاصل ہوتیں۔ لیکن وہ نعمت جو امتحان، آزمائش اور موت کے تکالیف، برزخ کے شدائدِ قیامت کے احوال، جہلنے اور صراط پر عبور کرنے کے بعد حاصل ہوگی اُس کا اور ہی لطف ہوگا۔ اور وہ ایسی نعمت ہوگی۔ کہ کوئی نعمت اُس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اب اُس کا انداز کرنا ناممکن ہے۔ جنت کے عثمان اور حوریں ایسے خوبصورت ہوں گے کہ دنیا کی اعلیٰ درجے کی حسین عورتیں اُن کے سامنے بیچ ہیں۔ اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ نے یہ چاہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے رسول نبی اور شہید پیدا کرے جو اُس کے پیارے اور محبوب ہوں اور اُن کے نزدیک کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ انبیاء و مرسلین پر اپنی کتابیں نازل فرمائے اور ان کو اپنے حکم پہنچائے اور وہ خوشی اور تکلیف میں اُس کی عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ اور اس کے محبوب و پسندیدہ کاموں کو اپنی خواہشات اور محبوب چیزوں سے مقدم رکھیں۔ لہذا اُس کی حکمت کا یہ اقتضا ہوا کہ اُن کو دار امتحان یعنی دنیا میں بھیج کر اپنی امر و نہی کے ساتھ اُن کا امتحان کرنے تاکہ وہ اس امتحان اور آزمائش کے سبب مراتبِ عبودیت کے کمال کو پہنچیں اور ان کاموں کے بجالانے میں جو طبیعت کے خلاف اور نفس کو بُرے معلوم ہوں خدا کی اطاعت کریں اور خالص عبودیت کے کمال کو پہنچیں اور ان کاموں کے بجالانے میں جو طبیعت کے خلاف اور نفس کو بُرے معلوم ہوں خدا کی اطاعت کریں۔ اور خالص عبودیت کا یہی مقام ہے۔ اور جو لوگ ایسے امور کی بجا آوری میں خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں جو اُن کی طبیعت کو مرتوب اور نفس کو محبوب ہوں وہ درحقیقت اپنے نفس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ اپنے

پیارے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے دوستی کریں۔ تو اللہ کے واسطے ہر آدمی کے کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی اسی کی خاطر اور اس کی رضا مندی اور اس کے پسندیدہ اور محبوب کاموں کے اندر اپنی جانیں خرچ کر دیں اور ان سب باتوں کا بہشت میں حاصل ہونا جو کہ ابدی نعمت کا گھر ہے ناممکن ہے۔ اور نیز اس میں ایک اور حکمت ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے اسماء حسنیٰ کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے آثار و احکام ظاہر اور ان کے متعلقات پیدا ہوں مثلاً غفور۔ رحیم۔ ثواب۔ منتقم۔ حافظ۔ رافع۔ معز۔ مذل۔ محی۔ ممیت۔ اور وارث اس کے اسماء حسنیٰ میں سے ہیں پس چونکہ ان کے آثار کا ظاہر اور ان کے متعلقات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس کی حکمت نے یہ چاہا کہ آدم اور حوا علیہما السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ دنیا کے اندر ان میں اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار اور احکام ظاہر ہوں۔ اور اگر بنی آدم جنت میں پرورش پاتے تو ان اسماء کے آثار اور متعلقات موجود نہ ہوتے اور یہ اللہ سبحانہ کے کمال کے خلاف ہے کیونکہ وہ مملکت اصلی کا مالک اور شہنشاہ حقیقی ہے اور بادشاہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اور نہی۔ اکرام اور امانت ثواب اور عقاب۔ عطا اور منع۔ اعزاز اور اذلال کا اختیار رکھتا ہو۔ پس اس لیے اللہ سبحانہ نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہما السلام اور ان کی اولاد کو ایسے عالم میں بھیجا کہ ان پر یہ احکام جاری ہوں اور ان افعال کے آثار پائے جائیں اور نیز دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ درجہ کمال کو پہنچیں کیونکہ ایمان کے ہیئت سے اجزا ہیں۔ قول۔ عمل۔ جہاد اور صبر وغیرہ اور یہ اجزا اور امتحان کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتے اور جنت دار امتحان نہیں۔ اور کئی اہل علم نے جن میں سے ابوالوفان عقیلی وغیرہ ہیں یہ لکھا ہے کہ

دنیا میں سرسلیں۔ انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے اعمال جنت کی نعمتوں سے افضل ہیں کیونکہ جنت کی نعمتیں تو ان کے خط اور تمتع کے سامان ہیں۔ پس ایمان اور اس کے اعمال مثلاً نماز، قرأت قرآن، جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں جان کو خرچ کرنے اور اس کی رضا جوئی کو اپنے شہوات اور خواہشوں سے مقدم رکھنے کے برابر کہاں ہو سکتی ہیں۔ ایمان اللہ سبحانہ سے تعلق رکھتا اور یہ بندوں پر اس کا حق ہے اور جنت کی نعمتیں ان سے متعلق اور وہ ان کا حصہ ہے اور بندے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اور جنت تو نعمت اور آرام کا گھر ہے نہ عبادت اور تکلیف کا مقام اور نیز اللہ سبحانہ کے علم اور حکمت میں پہلے سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرے گا اور اس امر سے اپنے ملائکہ کو بھی آگاہ فرما دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ کا ارادہ اس امر سے متعلق ہو چکا تھا کہ وہ اس خلیفہ اور اس کی اولاد کو دنیا میں لے جائے گا کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں اور اس لیے غایبات محمودہ ہیں۔ پس جب اللہ سبحانہ کے علم حکمت اور ارادہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ دنیا میں سکونت پذیر ہوں گے۔ تو پھر جنت سے ان کا لکا لاجانا اور دنیا میں آنا ضروری تھا۔ اور یہ امر اگرچہ پہلے سے مقدر ہو چکا تھا۔ مگر اس کی تقدیر کو بھی اللہ حکیم نے کئی اسباب اور حکمتوں سے والبتہ فرمایا ہے۔ منجملہ ان اسباب کے یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا اور ان کے دشمن ابلیس کے اور ان کے درمیان تخیلیہ کر دیا۔ کہ اس کو یہ موقع ملا کہ آدم کے دل میں یہ دوسوہ ڈالا کہ اس درخت کا کھانا تمہارے حق میں بڑا مفید ہے اور نیز آدم اور ان کے نفس کے درمیان اپنی عصمت

کے پردہ کا اٹھا دینا۔ جس سے وہ معصیت میں مبتلا ہوئے اور یہاں سبب ایسے غایات محمودہ کی طرف موصل ہوئے جو آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے پر موقوف اور مترتب ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے پر اور اسباب مترتب ہوئے جو دوسرے امور کے لیے غایات قرار پائے۔ منجملہ ان غایات کے یہ ہے کہ جنت میں دوبارہ کامل طور پر داخل ہوں گے۔ غرض یہ تقدیر اسباب اور غایات اللہ سبحانہ کی اس حکمت کاملہ سے صادر ہوئے ہیں جس پر تمام آسمانوں اور زمین کے رہنے والے اور دنیا اور آخرت کے سب لوگ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ پس اللہ سبحانہ کی یہ تقدیر بیکار اور یہ تدبیر عبث نہیں اور نہ یہ حکمت کاملہ اور حمد کامل سے خالی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے پہلے ملائکہ سے یوں فرمایا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِلُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَتُقَدِّسُ لَکَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

میں زمین میں (اپنا ایک) نائب بنانے والا ہوں تو فرشتے بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو (نائب) بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خونریزیوں کرے اور (نائب) بناتا ہے تو ہم کو بنا کہ، ہم تیری حمد و ثنا، کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ مصلحتیں، جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کے بعد اللہ سبحانہ نے اس خلیفہ کے متعلق ملائکہ پر اپنی وہ حکمت ظاہر فرمائی جو ملائکہ کو معلوم نہ تھی کہ وہ اس کی نسل سے ایسے اپنے پیارے بندے۔ مرسلین اور انبیاء علیہم السلام پیدا کرے گا۔ جو ہم تن خدا کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ اس کی محبت اور رضا مندی کے لیے اپنی جان تک ہار دیں گے رات دن حمد کے ساتھ اس کی تقدیس و تسبیح

بیان کریں گے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اُس کے ذکر میں مشغول رہیں گے اور خوشی اور غم، عافیت اور مصیبت، سختی اور نرمی ہر حال میں اُس کی عبادت ذکر اور شکر اُن کا شغل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر، شکر اور اُس کی عبادت سے سختی، مصیبت، فقر اور مرض کوئی شے اُن کو مانع نہ ہوگی۔ اور اپنے شہوات اور خواہشوں کو باوجودیکہ اُن کا غلبہ ہو اور طبیعت اُن کی معاون و مددگار ہو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالائیں گے۔ اپنے بخل و منع کی عداوت و دشمنی وغیرہ کوئی چیز اُن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے ذکر و شکر سے ہرگز روک سکے گی۔ اور اللہ سبحانہ نے ملائکہ کو یہ بتلایا کہ تم اگرچہ میری عبادت میں مصروف رہتے ہو تمہارے لیے کوئی چیز فطرۃً مانع اور خارج نہیں۔ مگر کمال اُن کا ہے کہ جن کو ہزاروں مانع، معارض اور روکنے والے امور درپیش ہوں گے اور سب سے منہ موڑ کر میری عبادت میں مشغول رہیں گے۔ یعنی یہ بتلایا کہ تمہارا تسبیح و تقدیس کرنا اگرچہ عبادت ہے۔ مگر تمہاری فطرت میں کبر، حسد، اور بشر مخلوط نہیں۔ اور نبی آدم کی خلقت، اور سرشت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اور خیر اور شر دونوں اُن کے نفوس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اُس کا ظاہر کرنا اور نکالنا ضروری ہوا۔ تاکہ احکم الحاکمین کی وہ حکمت جو ہر ایک کے اپنے مناسب چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں رکھی ہے معلوم ہو۔ اور نیز اس میں ایک یہ حکمت ہے۔ کہ جب اللہ خالق نے مخلوق کو کئی اقسام بنایا اور اُس کو مختلف حالات پر پیدا کیا۔ اور اُس کے علم اور حکمت میں پہلے سے یہ ثابت تھا کہ آدم اور اس کی اولاد کو سب پر فضیلت ہوگی۔ لہذا ان کی عبودیت کو اور مخلوق کی عبودیت سے کامل بنایا اور مرتبہ عبودیت اُن کے لیے افضل احوال اور اعلیٰ اور درجہ قرار پایا یعنی وہ عبودیت جو ارادہ اور اختیار سے صادر ہونہ وہ جو ہر مخلوق

میں جبراً اور اضطراراً پائی جاتی ہے۔ اسی واسطے جب اللہ سبحانہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اختیار دیا کہ آپ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول یا فرشتہ اور نبی ہونا جو امر پسند کریں۔ آپ مختار ہیں۔ تو آپ نے اپنے پروردگار کی توفیق سے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونا پسند کیا۔ اور اللہ سبحانہ نے آپ کے اشرف مقامات اور افضل احوال میں جیسے دعوتِ محمدی، معراج اور قرآن مجید کے نازل کرنے کے منقعات میں آپ کو عبودیت کے خطاب سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **وَإِنَّهُ لَمَّا تَمَّ عَبْدُ اللَّهِ بِدَعْوَتِهِ** (اور جب بندہ خدا یعنی محمدؐ، خدا کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے گرد گھومتے ہیں) **وَأَنَّ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نُزِّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا** (اور وہ جو ہم نے اپنے بندے محمدؐ پر قرآن اتارا ہے، اگر تم کو اس میں تنگ ہو، **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ** کیلئے **سَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ** (وہ خدا عجز اور ماندگی کے عیب سے، پاک ہے جو اپنے بندے محمدؐ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، **تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ** (خدا کی ذات بڑی، باریکت و ذات ہے جس نے اپنے بندے محمدؐ) پر قرآن اتارا، اور اللہ سبحانہ نے آپ کی عبودیت نامہ پر آپ کی ثنا اور تعریف فرمائی۔ اور آپ کے شان کی عظمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اسی واسطے اہل توفیق جب شفاعت کے خواستگار ہونگے تو یوں کہیں گے کہ محمدؐ کے پاس چلو جو کہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ جس کے پہلے اور پھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دئے ہیں۔ غرض جبکہ عبودیت نبی آدم کے اشرف احوال میں سے ہے اور یہ حالت اللہ سبحانہ کو نہایت محبوب ہے اور اس کے لیے لگے لو ازم اور اسباب ہیں کہ جن کے بدوں اس کا حصول ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باریکت

کاٹنے یہ چاہا کہ وہ ایسے مقام یعنی دنیا میں بھیجے جائیں کہ جہاں اُن پر عبودیت کے احکام جاری اور اس کے اسباب شرط اور لوازم موجود ہوں۔ پس، بدی و جبہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تاکہ اپنے مراتب کی تکمیل کریں اور اُن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام ہو۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ سبحانہ کی بہت سی محبوب اور پسندیدہ چیزیں موجود و متحقق ہیں مثلاً وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرمائے اُن کی تکلیفوں کو دور کرے۔ مصائب میں فریاد رسی کرے۔ گناہوں اور لغزشوں کو معاف کر دے۔ برائیوں کو مٹا دے بلاؤں کو دفع کرے۔ جو لوگ عزت کے مستحق ہوں اُن کو عزت بخشنے اور جو ذلت کے سزاوار ہوں ان کو ذلیل کرے مظلوموں کی اعانت اور شکستہ حالوں کی حالت کو درست فرمائے۔ بعض مخلوق کو بعض پر فوقیت دے اور اُن کو مختلف مراتب و مدارج پر رکھے تاکہ اُس کی نعمت اور فضل کی قدر معلوم ہو۔ اور یہ سب باتیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کی صورت میں متحقق ہو سکتی ہیں لہذا اس کے کمال ملک اور حمد کا یہ اقتضا ہے کہ ان کو ایسے عالم میں بھیجے جس میں اُس کی محبوب و پسندیدہ چیزیں موجود و متحقق ہو سکیں اگرچہ ان میں سے بہت سی چیزیں کے حاصل ہونے کے لیے ایسا اسباب اور شرط ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ اور تاپند ہیں۔ مگر چونکہ جو چیز دوسری چیز پر موقوف ہو وہ اُس کے بدوں حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان کا موجود کرنا بھی ضروری ہوا۔ اور حکمت کے لوازم کو موجود کرنا بھی حکمت ہے جس طرح کہ عدل کے لوازم کو پیدا کرنا عین عدل اور انصاف ہے چنانچہ یہ مسئلہ متقرب بچوں کے تکلیف پہنچانے کی فصل میں معلوم ہوگا۔ اٹھا بیسواں جواب۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو دم سے وجود میں

اس لیے نکالا ہے کہ اُن پر اپنے اسما و صفات کے احکام جاری فرمائے تاکہ اس سے اس کا کمال مقدس ظاہر ہو گو وہ ہمیشہ کامل اکل ہے مگر اس کو اپنے کمال کا ظہور محبوب و پسند ہے۔ اور خلق۔ امر۔ قضاء۔ قدر۔ وعدہ۔ وعیدہ۔ منع۔ اعطاء۔ اگرام۔ اہانت۔ عدل۔ فضل۔ عفو۔ انعام۔ وسعت علم۔ اور بخت گیری میں اُس کے کمال کے آثار کا ظاہر ہونا منجملہ اُس کے کمال سے ہے اور نیز اُس کے کمال مقدس کا یہ اقتضاب ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے اور منجملہ اس کے حالات اور شان سے یہ بات ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا۔ تکلیفوں کو دور کرتا۔ بیماریوں کو صحت عطا فرماتا۔ قیدیوں کو قید سے رہائی دیتا۔ مظلوموں کی مدد فرماتا عاجزوں کی اعانت کرتا۔ شکستہ حالوں کے حال کو درست کرتا ہے۔ فقیروں کو غنی بنانا دعا کرنے والوں کی دعائیں منظور فرماتا اور گناہگاروں کی لغزشیں معاف کرتا۔ ذلیل کو عزت اور متکبروں کو ذلت دیتا ہے۔ گردن کشتوں کی گردنیں توڑتا۔ کسی کو مارتا اور کسی کو جلاتا ہے کسی کو ہنساتا اور کسی کو زور دلاتا ہے۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرتا ہے کسی کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا اور کسی کو اُن سے محروم رکھتا ہے اور اپنے احکام کے اجرا اور مقدرات کو اپنے مقررہ اوقات میں پورا کرنے کے لیے اپنے رسولؐ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے۔ اور یہ سب باتیں دارالبقا یعنی جنت میں حاصل نہ ہو سکتی تھیں۔ لہذا اُس کی حکمت کاملہ نے یہ چاہا کہ آدم اور اُس کی اولاد کو دارالامتحان میں بھیجا جائے۔

انتیسواں جواب۔ اللہ سبحانہ کے کمال ملک کا یہ اقتضاب ہے کہ جمیع اقسام کے تصرفات میں اُس کو ایسا کمال حاصل ہو کہ ہر ایک قسم کے تصرف کرنے پر وہ قادر ہو اور اسی واسطے اللہ سبحانہ نے تین مقام قرار دیئے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے

کہ جس میں اس کے فرماں بڑے بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں۔ لذتیں خوشیاں حاصل ہوں گی اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور دوسرا وہ مقام ہے جس میں نافرمانوں کے لیے گونا گونا گونے عذاب رنج اور طرح طرح کی مصیبتیں اور برائیاں موجود ہوں گی۔ اور تیسرا وہ مقام ہے جس میں خیر و شر آرام اور تکلیف۔ لذت اور رنج دونوں مخلوط اور ملے جلے ہیں۔ اور پہلے دونوں مقاموں کی آبادی کو اس تیسرے مقام کی آبادی سے وابستہ کیا ہے۔ اور پینوں مقامات میں اپنی مخلوق پر اپنی ربوبیت۔ الہیت عزت حکمت تبدیل اور رحمت کے مقتضی کی مطابق احکام جاری فرمائے ہیں۔ پس اگر نبی آدم جنت میں پیدا ہوتے اور موجود ہونے کے وقت سے سب کو وہیں بسانا تو ان صفات کے احکام معطل ہو جاتے۔ اور ان کے آثار ان پر مرتب نہ ہوتے۔

تیسواں جواب قیامت کا دن اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات اور ان کے احکام و آثار کا منظر ہے۔ اور اسی واسطے حق تعالیٰ فرمائے گا لَمِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ آج کس کی حکومت ہے۔ اکیلے اللہ ہی کی ہے جو بڑا، زبردست ہے، اور نیز اس دن کی نسبت فرمایا ہے۔ الْمَلٰٓئِكَةُ يَوْمَئِذٍ الْمَخْبُؤَاتُ الرَّحْمٰنِ ر اُس دن حقیقی سلطنتِ رحمانی، رحمن و رہی کی ہوگی، وقال تعالیٰ يَوْمَ لَا تَحْمِلُ وُ نَفْسٍ شَيْئًا وَاَلَا مَرٌ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ (یہ وہ دن ہوگا، جب کہ کوئی شخص کسی شخص کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور حکومت اُس دن اللہ ہی کی ہوگی یہاں تک کہ اس دن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو اپنے وہ اسماء و صفات معلوم کرائے گا جو دنیا میں ان کو معلوم نہ تھے معروض کہ قیامت کا دن مملکتِ عظمیٰ اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اس دن کے وہ احوال اور احکام جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے

ہیں ان میں غور کرو اور سوچو کہ اُس دن اللہ سبحانہ کی عزت و عظمت فضل اور رحمت کس قدر ظاہر ہوگی۔ اور اس کے صفاتِ مقدسہ کے وہ آثار نمودار ہوں گے۔ کہ اگر نبی آدم جنت میں پیدا ہوتے تو یہ سب صفات معطل اور یہ تمام آثار معدوم ہوتے اور یہ امر اللہ سبحانہ کے کمال کے خلاف ہے۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ تو اس کے لیے قیامت کے واقع اور برحق ہونے اور انبیاء علیہم السلام کے اخبار متعلقہ قیامت کی صداقت پر یہ کافی دلیل ہے اور عقلی اور نقلی دلیلیں قیامت کے واقع ہونے پر باہم موافق اور مطابقت ہیں۔

اقتیسواں جواب۔ اللہ سبحانہ کو یہ امر محبوب ہے۔ کہ اُس کے بندے عبادت کے جمیع انواع و اقسام کے ساتھ اُس کی پرستش کریں اور عبادت کے تمام اقسام اُس کی عظمت و جلال کے لائق اور اُس وحدہ کے لیے سزا دار اور ثابیاں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ عبادت کے وہ انواع جو دار امتحان یعنی دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ دار الجزا میں موجود نہیں ہو سکتے۔ گو دنیا میں بھی بعض اعمال کا بدلہ اور جزا مل جاتی ہے۔ مگر پورے طور پر بدلہ اور جزا قیامت کو ملے گا۔ اس واسطے اُس کو دار الجزا کہا گیا ہے اور دنیا کو دار العمل۔ غرض جب آخرت ثواب اور جزا کا مقام ہے۔ جس میں اللہ سبحانہ اپنے کمال مقدس کے مقتضی سے بدکاروں کو سزا دے گا اور نیکو کاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک ایسے مقام کا موجود ہونا ضروری ہوا۔ جس میں ہر طرح کے عمل نیک و بد ظہور پذیر ہوں اور اُس کے رہنے والوں پر اسماء و صفات کے احکام جاری ہوں۔ اور پھر دوسرے مقام میں نیکو کاروں اور بدکاروں کو جزا و سزا ملے اور اس کے باشندوں میں بھی اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے آثار ظاہر ہوں۔ غرض اللہ سبحانہ کے

اسما و صفات کو معطل قرار دینا متمنع اور محال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الہیت
 مملکت، عزت اور حکمت کو معطل سمجھنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ جس شخص
 کو اللہ سبحانہ کے اسما و صفات کے معانی کو اور ہر ایک کے اپنے اثر اور متعلق کے
 ساتھ مخصوص ہونے اور ان کے معطل ٹھیرانے کے بطلان کو سمجھتا ہے۔ تو اسے
 یقین ہو گا کہ اس باب میں جو کچھ انبیاء علیہم السلام نے بتلایا ہے وہ بلا کم و کاست
 صحیح اور برحق ہے اور اس کا خلاف صادر ہونا اللہ سبحانہ کی نسبت جائز اور اس
 کی شان کے سزاوار نہیں۔ اور جس طرح کہ وہ تمام میوب اور نقائق سے منزہ سمجھا
 جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف سے بھی اس کو منزہ سمجھنا فروری ہے اور
 باب ایمان کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس کا نقد
 کھول دے۔ اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔

بتیسواں جواب۔ بعض بندوں کو بعض کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ

بنانے میں اللہ سبحانہ

کی بہت سی حکمتیں، محامدہ اوامر، نواہی اور قضا و قدر کے احکام موجود ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضًا (اور اسی طرح ہم بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں، وَقَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً الصُّورَةُ) اور ہم نے تم میں ایک کو ایک کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے تو (مسلمانو! تم! اب بھی کافروں کی ایذاؤں پر صبر کرو گے) یا نہیں، اللہ سبحانہ نے اپنے دوستوں اور پیارے بندوں کو اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کے امتحان کا ذریعہ اور دوستوں کو دشمنوں کی آزمائش کا وسیلہ بنایا ہے۔ بادشاہ کو رعیت کے ذریعہ سے آزمایا اور رعیت کو بادشاہ کے بدولت جانچا۔ مردوں کو عورتوں کیلئے اور عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ بٹھرایا دولت مندوں کو فقیروں کے امتحان اور فقیروں کو دولت مندوں کی آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے۔ غرض ہر ایک کو اس کے مقابل اور ضد سے جانچا اور پکھا ہے۔ نور انسانی کے ماں باپ پیدا ہوتے ہی ان کی ضد اور مقابل بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ اور ان کی اولاد میں قیامت تک یہی دستور جاری رہا اور اس آزمائش اور امتحان میں اللہ سبحانہ کی بہت سی حکمتیں کاملہ نعمتیں تامہ احکام ناقذہ اوامر، نواہی اور تصرفات موجود ہیں جو اس کی ربوبیت، الہیت، مملکت اور محمودیت پر دلہن اور اس طرح دنیا میں اپنے بندوں کو خیر و شر کے ساتھ آزمانا اس کے کمال حکمت اور حمد تامہ کا مقتضی ہے۔

تیسرا سوال جواب۔ اگر اس قسم کی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا تو صبر، رضا، توکل، جہاد، عفت، شجاعت، حلم، عفو، صغیر (درگزر کرتا) وغیرہ کمالات اور خصال حمیدہ کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی اور اللہ سبحانہ کو یہ امر محبوب ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو ان کمالات کے ساتھ ان کی ثنا و تعریف، اور یہ کمالات ان میں ظاہر ہوں تاکہ وہ خود اور اس کے ملائکہ ان کمالات کے ساتھ ان کی ثنا و تعریف کریں۔ اور وہ ان کے

ساتھ موصوف ہونے کے سبب نہایت درجہ کی عزت و لذت اور خوشی حاصل کریں۔ اور ان کمالات کے مبادی اور اسباب اگرچہ تلخ ہیں، مگر ان کے عواقب اور انجام ایسے شیریں ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی چیز شیریں نہیں۔ اور چونکہ ملزوم کا بدول لازم موجود ہونا محال ہے لہذا ان اسباب کا موجود ہونا ضروری ہوا۔ اور اللہ سبحانہ کی حکمت اس طرح جاری ہے کہ غایات کا کمال اسباب کی قوت اور ان کے کمال کے تابع اور ان کا نقصان ان کے نقصان پر متفرع ہے دیکھو جو شخص آرام اور لذت کے سامان کو پورے طور پر حاصل کرتا ہے تو اس کو لذت و آرام کامل طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اور حیوان میں کمی رکھتا ہے۔ تو اس کے عیش و آرام میں بھی کمی ہوتی ہے اس عالم کا طرز انتظام اس بات کی کافی دلیل ہے۔ اور اسی اصول پر جزا و سزا اور ثواب و عقاب کا سلسلہ قائم ہے کہ خالق حکیم نہایت عدل و انصاف کے ساتھ جزا و سزا دینگا۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کا رب ایک ہی ہے اور اسکی حکمت دونوں عالم میں یکساں جاری ہے اور وہی دنیا اور آخرت میں حمد کا مستحق اور دونوں جہان میں اسی کا حکم جاری ہے اور سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔

چوتھی سوال جواب برصیب سے افضل اور اعلیٰ نعمت اور عطیہ ایمان اور اس کی جزا ہے اور آزمائش اور امتحان کے بدول یہ مستحق نہیں ہو سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ وَاَلَمْ نَقْتُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْمَلِ الْاٰمَنُوْنَ سَدَقُوْا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِيْنَ اَمْ جِسْبِ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ لَسِيَّاتٍ اَنْ يَّسْبِقُوْا نَا سَا عَمَّا يَخْلُمُوْنَ مَنْ كَانَ يَرْجُو الْفَا عَمَّا لِيْ فَاِنَّ اَحْبَلَ اللّٰهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَمَنْ جَاهَدْنَا نَحْنُ يَجَاهِدُ نَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ اَلَمْ كَرِهَ لَكُمْ اَنْ تَرْجِعُوْا اِلٰى الْاَرْضِ

کہ (زبان سے) اتنا کہنے پر چھوٹ جائیگی کہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائیگا اور ہم نے (تو) ان لوگوں کو بھی، آزمایا تھا جو ان سے پہلے (ہو گزرے) ہیں تو خدا ان لوگوں کو ضرور معلوم کر کے رہے گا جو اظہار ایمان میں، سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا۔ کیا جو لوگ بڑے عمل کرتے ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا تابو سے باہر ہو جائیگی (ایسا سمجھتے ہیں کہ) یہ لوگ کیا ہی بڑی تجویز کرتے ہیں جس کو (آخرت میں) اللہ سے ملنے کی امید ہو تو اس کے لیے تیار کرے کیونکہ خدا کا ٹھہرا ہوا، وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سب کی ہستیا اور سب کچھ جانتا ہے اور جو خدا کے لیے محنت اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ہی پھل کے، لئے محنت اٹھاتا ہے (اور نہ خدا تو دنیا جہان کے سب لوگوں سے بے نیاز ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ضرور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کرے گا تا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون صادق اور کون کاذب اور کون مومن اور کون کافر ہے۔ اور کون اس کی عبادت اور شکر بجالاتا اور کون اس کی نعمت کا کفران کرتا اور اس سے اعراض کر کے غیر کی پرستش کرتا ہے اور جن لوگوں کا امتحان کیا گیا ہے ان کے دنیا اور آخرت کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا دنیا میں نسبت زیادہ اور سخت امتحان کیا گیا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اور پھر ان کے انجام اور مال کا رکھ حال بیان فرمایا ہے اور سب سے پہلے ان لوگوں پر ترویج فرمائی ہے جن کا خیال ہے کہ وہ محض ایمان کا دعوے کرنے سے اور دنیا میں بغیر کسی امتحان و آزمائش کے آخرت کے عذاب سے نجات یا بھو جائیگی اور بتلا دیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ کی حکمت اور مخلوق کے ساتھ اس کے معاملہ کے برخلاف ہے اور اس امتحان اور آزمائش کا راز بھی بتا دیا ہے کہ صادق اور کاذب اور مومن اور کافر ممتاز ہو جائیگی گو اللہ سبحانہ کو امتحان اور آزمائش سے پہلے بھی ہر ایک کی حالت معلوم ہے

لیکن اللہ سبحانہ کے عدل اور حمد کا یہ مقتضی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف اپنے علم پر جزا اور سزا نہ دے بلکہ معلوم کے مطابق جب کہ وہ موجود اور متحقق ہو جائے گا بندوں کو جزا و سزا دے گا اور معلوم کا موجود اور ظاہر ہونا امتحان ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد جزا و سزا دینا مستحسن اور اس کے عدل و حمد کے سزا و آپے۔ اُس کے بعد ان لوگوں کی ترمیم کی ہے جنہوں نے اس خیال سے کہ وہ ایمان اور انبیاء کی تصدیق سے اعراض کرنے پر امتحان اور آزمائش

ابھی سے بچ جائیں گے ایمان اور انبیاء علیہم السلام کی متابعت کو اختیار نہ کیا وہ سمجھے کہ ایمان نہ لانے سے اس امتحان و آزمائش کی نسبت ان کو پرستش نہ ہوگی جس سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کو جانچا گیا ہے ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ ان کے لیے وہ عذاب اور مصیبت تیار ہے جو اس امتحان و آزمائش سے جس سے وہ بھاگے تھے زیادہ سخت اور دشوار ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث کرنے کے بعد مکلفین کے دو حال ہیں اول یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسرے یہ کہ ایمان کو اختیار نہ کریں بلکہ اپنی بدکاریوں پر مستمراور قائم رہیں۔ پس ان میں سے جو شخص ایمان اختیار کرے تو اللہ سبحانہ اس کی آزمائش اور امتحان کرتا ہے تاکہ اس کے ایمان کا مضبوطی اور اس کی ثابت قدمی معلوم ہو جائے۔ کہ وہ کسی دنیاوی فائدہ آرام اور سہولت کے لئے ایمان نہیں لایا بلکہ اس کا ایمان آرام، خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں ثابت اور قائم ہے۔ اور جس نے ایمان کو اختیار نہ کیا۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا اور وہ اس کو عذاب نہ کر سکے گا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور اس کی جان اس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے امتحان و ابتلا سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ زیادہ ترمیم اور ابتلا موجود ہے بغرض مومنین کو ان کے اور انبیاء کے دشمنوں کے ذریعہ آزماتا ہے کہ ان کی طرف سے

ان کو طرح طرح کے تکالیف اور آذیتیں پہنچتی ہیں۔ اور کفار کو آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا جس سے ان کو وہ درد اور تکلیف پہنچے گا جو مومنین کے درد اور تکلیف سے لاکھوں درجے زیادہ ہو گا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومنین اور کفار کے لیے درد و تکلیف کا ہونا ضروری ہے، فرق اتنا ہے کہ مومنوں کو تو دنیا میں درد و تکلیف ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے بجائے لذت اور خوشی حاصل ہوگی، اور کفار کے لیے دنیا میں چین اور آرام ہے، اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب اور مصائب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ جو نا عاقبت اندیش آدمی شہوت پرستی میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ابتداء میں تو خوب مزے اڑاتے ہیں، مگر انجام کار ان کا حال بہت برا ہوتا ہے اور سب لذتیں اور خوشیاں کافر ہو جاتی ہیں اور جو انجام میں لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے اور محنت اور سعی سے جی نہیں ہارتے۔ استقلال کے ساتھ وقتیں اور کلفتیں برداشت کرتے ہیں، تو آخر کار ان کو وہ لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ پہلی تمام مصیبتیں بھول جاتی ہیں، غرض ائم اور لذت ہر انسان کے لئے ضروری ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ بعض کو سہر دست اور تھوڑی سی تکلیف پیش آتی ہے اور انجام کار وہ راحت اور آرام سے تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض کو پہلے آرام حاصل ہوتا ہے اور آخر کار ہمیشہ کے لیے سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اس واسطے عقلمند لوگ غایت اور انجام کو دیکھا کرتے ہیں پس جنہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ عذاب اور درد و تکلیف سے بالکل بچ رہیں گے۔ ان کا خیال سراسر غلط اور بیہودہ ہے کیونکہ انسان لذت اور الم، سرور اور حزن، خوشی اور غم کیلئے لڑنا بنا یا گیا ہے اور اس کے دو سبب ہیں، اول یہ کہ اس کی خلقت طبیعت اور ہمیت ہی ایسی ہے کہ دکھ اور آرام دونوں اس کو لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے

متضاد مادوں اور مختلف اختلاط سے مرکب کیا گیا ہے کہ جن کا من کل الوجوہ معتدل ہونا محال یا نادرا وجود ہے بلکہ یہ اختلاط ایک دوسرے پر غالب آکر طبیعت انسانی کو حد اعتدال سے نکال دیتے اور اس سے دکھ اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ چونکہ انسان مدنی الطبع ہے لہذا یہ ممکن نہیں کہ وہ تنہا اور اکیلے زندگی بسر کر سکے بلکہ اس کے زندگی بسر کر نیکی ہی صورت ہے کہ وہ اپنے بنی نوع کے ساتھ مل جیل کر رہے اور ملکر رہنے کی صورت میں چونکہ ہر ایک آدمی کے مطالب مختلف ہوتے ہیں۔ کہ کسی کو کوئی چیز مرغوب اور کسی کو کوئی شے مطلوب ہوتی ہے اور پھر مطالب میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے کہ سب کا جمع کرنا ناممکن ہے بلکہ اگر ان میں سے ایک چیز حاصل ہو تو بہت سی چیزیں فوت ہو جائیں۔ اور ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کے مطلوب کے حاصل کرنے میں اس کی موافقت کریں۔ اور دوسرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالب اور اول کے پورے کرنے کے لیے ہماری موافقت کرے پس اگر دوسرے لوگوں سے موافقت کرے تو اپنے مطلوب کے فوت ہونے کی رنج اور کلفت پیدا ہوتی ہے اور اگر ان سے موافقت نہ کرے تو وہ اینارسانی اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہوتے اور اس کے مطلوب کے نہ حاصل ہونے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور تدبیریں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں سے موافقت کرنے اور نہ کرنے دونوں صورتوں میں رنج، تکلیف اور مشقت حاصل ہوتی ہے۔ بالخصوص عقائد باطلہ، خیالات فاسدہ اور ایسے اعمال میں موافقت کرنے سے آخرت میں نہایت کلفت اور رنج لاحق ہوگا جن کی نسبت یقین ہو کہ یہ امور آخرت میں مضر اور نقصان دینے والے ہیں۔ اور ایسے امور میں مخالفت کرنے سے مخالفین کی طرف سے فایت و رجم کی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر

ایسے موقع پر عقل، دین، مروت اور علم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی رنج اور کلفت کا اٹھالینا آسان ہے اور آخرت کے عذاب شدید اور دائمی تکلیف کے تحمل کی تاب دشوار ہے، لہذا متدین آدمی ایسے موقع پر اہل باطل کی موافقت نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظالموں اور مجرموں کی ان کے ظلم پر اہل اہوا اور مبتدعین کی ان کی اہوا و بدعات پر اور اہل فجور و شہوات کی ان کے فجور اور شہوات پر اس خیال سے موافقت اور اعانت کرتا ہے کہ ان کی ایذا رسانی کی تکلیف سے بچ جائے تو ایسے شخص کو ان کی موافقت کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور تکالیف پیش آتے ہیں۔ اور آخرت میں وہ عذاب ہوگا کہ جس تکلیف سے بچنے کے واسطے یہ کام کیا تھا اس سے لاکھ درجہ زیادہ تکلیف بھگتنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ کی عادت اپنی مخلوق میں اس طرح جاری ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگر ان کی مخالفت کی تکلیف پر صبر کرتا اور ان سے کنارہ کسی اختیار کرتا ہے، تو اگرچہ مخالفین سے کچھ اذیت پہنچتی ہے مگر آخر کار اللہ سبحانہ دنیا میں بھی اس کو عزت و آبرو اور لذت اور خوشی بخلتا ہے۔ اور آخرت میں کفر لذتیں اور خوشیاں حاصل ہونگی، جو ان کی موافقت کی لذت اور خوشی سے کئی درجے زیادہ ہوں گی۔ اور عادت اللہ اس طرح جاری ہے کہ ایسے شخص کو اپنے مخالفین پر غلبہ دیتا اور اس کے صبر تقویٰ، توکل اور اخلاص کے بدولت ان کو اس کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور فرض کیا کہ مخالفین کی اذیت اور تکلیف وہی سے مامون نہ ہو تو اللہ سبحانہ کی رضا مندی اور انبیاء علیہم السلام کی متابعت میں تکلیف اٹھانا لوگوں کی رضا مندی اور ان کی مراد پوری کرنے سے جب کہ وہ اللہ و رسول کے مخالف ہیں لاکھ درجہ اچھا اور نہایت نافع اور سود مند ہے اور برخلاف اس کے جو بدکاروں کی موافقت کرتے ہیں، اور دنیا میں ان کی

افزیت پر صبر نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ حال ہو گا کہ جب قیامت میں مبتلائے عذاب ہوں گے تو اس وقت بڑے جگرے سے صبر کریں گے۔ اور رنج اور تکلیف کے سبب ایک دفعہ سانس لینے کا وقت گھٹنے کے برابر گھنٹہ دن کے برابر اور دن مہینے کے برابر اور مہینہ سال کے برابر معلوم ہو گا۔ اللہ سبحانہ جن لوگوں کو دنیا میں اس قسم کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ ان پر ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ ابتلا چند روزہ ہے اور ان کی تسلی کے واسطے اس کی مدت بیان فرمادی ہے تاکہ ان کے نفوس مطمئن رہیں اور اس کی دشواریاں ان پر آسان ہو جائیں چنانچہ فرمایا ہے مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جس کو آخرت میں اللہ سے ملنے کی امید ہو تو اس کے لیے تیار کی کرے کیونکہ (کیونکہ خدا کا دیکھ لیا ہوا) وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ (سب کی) سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، پس جب بندہ اس ابتلا کی مدت محدود کا تصور اور اس کے زوال اور انقطاع کا خیال کرے گا اور دھر اللہ سبحانہ کی ملاقات اور اس کے انعام اور جزا کا نقشہ دل میں جمائے گا تو دنیا کی رنج اور تکلیف کا بھیننا اور برداشت کرنا اس پر سہل اور آسان ہو جائے گا اور چونکہ اس کا برداشت کرنا نفس اور شیطان اور اپنے نبی نوع کے ساتھ مجاہدہ اور خلاف کئے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ اس کے حصول کے لئے ذریعہ اور سبب ہے ہذا اس کا سبب اور ذریعہ بھی بتلا دیا اور جب انسان یہ سمجھ گیا کہ اس عمل مجاہدہ اور خلاف کرنے کا نفع صرف اس کو حاصل ہو گا کسی دوسرے کے لیے فرمایا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نیز اس وہم کو دفع فرما دیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس مجاہدہ صیر اور تھل کا نفع اور فائدہ کچھ اللہ سبحانہ نے جن کاموں کی بجا آوری کا حکم دیا۔ اس کو ان کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے کچھ

بجھل کی وجہ سے منع نہیں کیا۔ بلکہ جن کاموں کے کرنے کے حکم دیا ہے ان کا نفع اور فائدہ دنیا اور معاد دونوں میں بندوں کے لیے مضر اور نقصان دینے والی ہیں۔ پس اس ابتلا اور امتحان کے ثمرات اور فوائد صرف بندوں کے لیے خاص ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کی حکمت نے یہ چاہا کہ اس امتحان اور آزمائش کو خبیث کو طیب سے اور شقی کو سعید سے اور جو اس کے قابل اور لائق ہیں ان کے ممتاز کرنے کے لیے سبب بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (منا فقوا) اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس حال میں تم ہو اچھے بُرے کی تمیز کے بدوں اسی حال پر مومنوں کو تمہارے ساتھ ملا دے، رکھے، پس اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر اپنے اوامر اور نواہی سے آگاہ فرما کر اپنے بندوں کا امتحان کیا۔ اور رسولوں کے ذریعہ سے طیب اور خبیث کھرا اور کھوٹا ایک دوسرے سے ممتاز اور علیحدہ کر دئے۔ اور اللہ سبحانہ کا ثواب و عقاب اُس کے اس معلوم پر مترتب ہوا جو اس امتحان اور آزمائش کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ پھر چونکہ وہ لوگ جو امتحان و آزمائش میں مبتلا کئے گئے، بشر اور انسان ہیں، اور ممکن ہے کہ طبیعت کے جذبات جبلیت کی کوشش اور نفس کی خواہش یا ضعف ہمت کی وجہ سے صبر اور مجاہدہ میں کسی وقت کچھ کمی واقع ہو لہذا اللہ سبحانہ نے وعدہ فرمادیا ہے کہ یہ قصور اور کمی معاف ہے کیونکہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے سینہ سپر کر دیا ہے تو اُس کی رحمت کا یہ مقتضی ہے کہ اُس کی بُرائیاں مٹا کر اُس کے نیک اعمال کے ثواب سے اس کو مالا مال کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے بندے کو والدین، اُن کی اطاعت اور اُنکی خدمت کی تکلیف پر صبر کرنے کے ساتھ مبتلا کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر والدین خدا کے ساتھ مشرک کرنے کا حکم کریں تو اُن کا یہ حکم بجا نہ لائے اور اللہ سبحانہ کے ساتھ

کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور ایسی حالت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزارگی کو نہ چھوڑے اور اس کلفت اور محنت پر صبر کرے مگر خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے بارے میں ان کی اطاعت نہ کرے بلکہ اس سے اعراض کرے انبیاء علیہم السلام کے اتباع کو اختیار کرے اور ان کی ہدایت پر کار بند رہے۔ اور والدین اور ان کے طریقے سے اعراض کرنے اور ان کے مخالف اُس کے سبیل کی طرف متوجہ ہونے میں جو کچھ امتحان اور ابتلا ہے وہ مخفی نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو ضعف عزم، قلت صبر اور مختلف اور تکلیف پر ثابت قدم نہ رہنے کی حالت میں ایمان کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی تکلیف پیش آئے اور عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ اور اس کی حکمت کا یہی مقتضی ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو اپنے دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے اور ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمیتیں پہنچاتے ہیں، تو وہ اس تکلیف پر صبر نہیں کرتے اور گھبرا کر اس مصیبت اور اُس کے اسباب سے ایسا بھاگتے ہیں اور ایمان اور انبیاء علیہم السلام کے اتباع کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پیش آئے اس کو اُس عذاب الہی کے برابر سمجھتے ہیں جو مشرکین اور مخالفین انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے پر ہوگا۔ اور ان کی اس حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نور بصیرت سے بے بہرہ اور خالی ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان پورے طور پر داخل نہیں ہوا اور انہوں نے ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کی اس تکلیف دہی کو جو اللہ و رسول کے ساتھ ایمان لانے پر ان کو پیش آئی۔ اس عذاب الہی کے ساتھ برابر سمجھا جو کفار کو اللہ و رسول کے ساتھ ایمان نہ لانے پر ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو دنیا کی بہتری کی امید

پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ ایمان اور عبادت الہی میں درگزر
 قدم نہیں ہوتے ایسے لوگ اگرچہ آرام کے خیال سے دنیا کی تکلیف سے بھاگے
 تھے مگر ان کو وہ تکلیف اور عذاب ہو گا۔ جو اس تکلیف سے کئی درجے زیادہ
 اور سخت ہو گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے ان کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے جو
 مومنین کی نصرت اور فتح مندی کے وقت ان کو لاحق ہوتی ہے کہ جب مومنوں کو
 فتح حاصل ہو تو ان سے ملجاتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے رفیق اور ساتھی ہیں
 اور اللہ سبحانہ ان کے ان دلی ارادوں کو جانتا ہے جو اپنی زبانیاں کے خلاف
 دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے نوح علیہ السلام اور ان
 کی قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے ذریعے سے ساڑھے نو سو
 سال امتحان اور ابتلا میں رکھا۔ اور قوم کو نوح علیہ السلام کی اطاعت سے آزمایا۔
 انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اس پر ان کو پانی میں غرق کیا اور آخرت
 کو آگ میں جلیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ کہ ابراہیم کو اپنی
 قوم کی طرف کی طرف سے کیا کیا وقتیں پیش آئیں۔ قوم نے ان کی تکذیب اور تردید
 کی اور قوم کو ابراہیم کی اطاعت اور متابعت سے آزمایا۔ اور اس کے بعد لوط
 ان کی قوم کا ذکر۔ ان کا ابتلا اور لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا انجام کار بیان فرمایا ہے
 پھر شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا حال ان کا ابتلا اور انجام کار کا ذکر فرمایا ہے
 اس کے بعد عاد۔ ثمود۔ قارون۔ فرعون۔ ہامان اور ان کے لشکروں کا ذکر کیا ہے
 کہ ان کو اللہ سبحانہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت و عبادت بجالانے کا حکم ہوا
 مگر انہوں نے انکار کیا اور اس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے
 اور وہ تباہ اور ہلاک کئے گئے۔ اُس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان
 فرمایا ہے کہ آپ کو کفار کی ہر ایک جماعت یعنی مشرکین اور اہل کتاب کی طرف

سے تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آئیں۔ اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اہل کتاب سے احسن طریق کے ساتھ مجا ولہ کریں اور ان کو نہایت نرمی سے سمجھائیں اور کھلی اور صاف دلیلیں سوچھا کر ان کو قائل کریں۔ اور اللہ سبحانہ نے اپنے ان پیارے بندوں کو جو دشمنوں کے ہاتھوں سے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ یہ حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر اللہ سبحانہ کے وسیع ملک میں کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور وہاں اطمینان سے اپنے ملک کی عبادت کریں۔ اور اس ہجرت اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانیکے حکم اور ارشاد میں اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ مومنین کو دار دنیا سے دار آخرت کی طرف جانا ہے اور وہ اپنے مولے کے دیدار سے مشرف ہوں گے لہذا ان کو اس دار میں قرار اور آرام نہیں۔ پھر ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو دشمنوں کی ان تکالیف پر صابر رہے کہ اللہ سبحانہ ان کو ایسے باغوں میں جگہ دے گا۔ جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کو اس طرح پر تسلی دی ہے کہ جب تم نے ہماری خوشنودی اور رضامندی کے لیے اپنے وطن اور ملک کو چھوڑا۔ تو ہم تم کو ایسے مکان میں جگہ دیں گے جو تمہارے مکانوں سے لاکھوں درجے اچھا ہوگا۔ اور اس میں تمام خوبیاں اور ہر طرح کی لذتیں۔ اور نعمتیں موجود ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ لطف کہ وہاں سے نکلنے کا کھٹکانہ ہوگا ہمیشہ اسی میں رہ کر چین اڑاؤ گے۔ اور یہ سب انعام مصائب میں صبر کرنے اور اپنے پروردگار پر توکل کرنے کے بدولت ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے بندوں کی روزی کا ضامن ہے۔ جس طرح وہ ان کو اپنے ملک میں روزی پہنچاتا تھا۔ اسی طرح وہ دوسرے ملک میں بھی روزی پہنچا سکتا ہے اس لیے بیان فرمایا کہ مہاجرین کو ہجرت کرنے کے وقت سفر خرچ اور روزی اٹھانے کی فکر نہ ہو اور یوں سمجھایا کہ دیکھو کئی جانور ایسے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ

جاتے ہیں اور روزی کو اپنے ساتھ نہیں اٹھاتے اور روزی رساں ان کو پیر پر روزی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا ہے کہ ابتلا۔ امتحان اور اس دار میں رہنے کی مدت دار البقا میں رہنے کی مدت کی نسبت نہایت ہی قلیل اور کم ہے اس کے بعد ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان کے ساتھ مبتلا ہوئے مگر وہ ایمان نہ لائے کہ وہ اس دنیا میں چند روز متمتع ہوں گے، اور عنقریب حیب وہ اس سے رخصت ہوں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی کیسی عمدہ اور دائمی نعمتوں سے محروم رہے اور کیسے سخت اور تکلیف دہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور ان لوگوں کا انجام اور مالی کار بھی بیان فرمایا ہے جو اللہ سبحانہ کے ساتھ ایمان لائے۔ اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور پیروی اختیار کی، اور دارالابتلا یعنی دنیا میں اپنے ہاوی اور ناصر کی ہدایت کے مطابق اپنے نفس اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مخالفت اور جہاد کیا، اور اللہ سبحانہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا اعلیٰ اور افضل انعام دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر ہو گا جو دنیا کے ابتلا اور مصائب پر صبر اور اپنے پروردگار پر توکل کریں۔ اور سب سے زیادہ سخت اور بڑا عذاب ان لوگوں کو ہو گا جنہوں نے دنیا کے ابتلا اور تکالیف پر صبر نہ کیا، اور اس سے بھاگ کر دنیا کے سہرت آرام کو پسند کیا، غرض اس سورت کا مضمون سلسلہ خلق اور امر کارا ز اور بھی ہے کیونکہ اس سورت میں ابتلا اور امتحان کا ذکر اور اہل ابتلا کے دنیا اور آخرت کے حالات کا بیان ہے، اور جو شخص اس کے شروع، وسط اور آخر میں غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کامل انسان کے تین حالات ہیں اول امتحان اور آزمائش کا درجہ ہے اس کے بعد صبر و توکل کا مقام ہے اور آخر میں خدا تعالیٰ کی ہدایت اور نصرت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہیے۔

اور اس کی توضیح پتیسواں جواب ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے کلام پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمان، زمین اور عالم علوی اور سفلی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارا امتحان اور آزمائش کرے کہ ہم میں سے کون شخص نیک کام کرتا ہے۔ اور نیز یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو ان چیزوں سے جو اس پر موجود ہیں، مثلاً حیوانات، نباتات، معدنیات وغیرہ سے اس لیے مزین کیا ہے کہ ان کے ذریعہ سے ہماری آزمائش اور امتحان کیا جاوے۔ اور موت اور حیات کو بھی اسی آزمائش اور ابتلا کے لیے بنایا ہے۔ غرض خلق اور امر کی غایت یہی ابتلا ہے اور امتحان ہے اس لئے ضرور ہوا کہ ایک ایسا عالم موجود ہو جس میں یہ امتحان اور آزمائش ہو سکے۔ سو وہ عالم یہی دار تکلیف اور دنیا ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ کے علم اور حکمت میں پہلے سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت آرام کا مقام ہے۔ نہ کہ ابتلا اور امتحان کی جگہ اس لیے دارالابتلا کو اس کے لیے چل قرار دیا کہ اللہ کے بندے اس سے عبور کر کے جنت میں پہنچیں۔ اور دنیا کو آخرت کی کھیتی ٹھہرایا۔ کہ اس میں اعمال حسنہ کی تخم ریزی کریں۔ اور آخرت میں اس کا پھل اٹھائیں۔ اور اس کو آمد و رفت کا ایک ایسا راستہ بنایا جس سے آخرت کے لئے توشیحہ تیار کر لیں۔ اور یہی وہ حق ہے کہ جس کے ساتھ اور جس کے لیے مخلوق کو پیدا کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کے مطابق اللہ واحد کی پرستش کی جائے۔ غرض اللہ سبحانہ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانی اپنے بندوں کو اپنے امر و نہی سے مطلع کیا اور ثواب اور عقاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس طرح بیچارہ نہیں پیدا کیا کہ ان کو کسی کام کا امر و نہی نہ ہو اور نہ ان کو اس طور پر مہمل چھوڑے گا کہ ان کو ثواب اور عقاب نہ ہو بلکہ ان کو امر و نہی اور ثواب و عقاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کی حکمت اور محمودیت کا یہی

مقتضی ہے۔ اس کا خلاف اس کی حکمت اور حمد کے شان کے خلاف ہے۔
 فصل - ہمارے اس تقریر سے منکرین حکمت و تعظیم کے اس قول کا
 جواب بھی معلوم ہو گیا کہ نفس کو خیر اور شر و تو کا ارادہ کرنا یا لا بنائے میں کونسی
 حکمت ہے اور اس کو ایسا کیوں نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ صرف خیر کا ارادہ کرتا اور
 جب اللہ تعالیٰ اس کو شر سے روکنے پر قادر ہے تو پھر اللہ کی حکمت کا مقتضی یہ کس
 طرح ہوا کہ اس کو شر کرنے پر قادر کر دیا۔ اور اس کو ایسی قوت اور اسباب کے
 عطا کرنے میں کونسی حکمت ہے کہ جن کی نسبت عطا کرنے والے کو معلوم ہے
 کہ وہ ان کے ذریعہ سے شر ہی پیدا کرے گا۔ اور نفوس کو ان کی گمراہی ظلم اور تعدی
 پر ثابت رکھنے میں کونسی حکمت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ جس شخص کے افعال
 حکمت پر مبنی ہوں وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ دیکھو جس شخص کے افعال حکمت پر مبنی
 ہوں جب وہ اپنے غلاموں کو دیکھے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے اور آپس میں
 ایک دوسرے پر ظلم و تعدی روا رکھتے اور باہم فساد برپا کرتے ہیں۔ اور وہ ان کو ایسے
 کاموں سے روک بھی سکتا ہے تو اس کی حکمت اس کو اس امر کی اجازت نہیں دیتی
 کہ ان کو اس حالت پر اس طرح چھوڑ دے۔ اور اگر کسی شخص کے غلام ایسے کام کرتے
 ہو اور وہ ان کو منع نہ کرے تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ان کی
 بد کرداریوں کا علم نہ ہو گا یا یہ کہ ان کے منع کرنے پر قادر نہ ہو گا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں
 نہ ہوں تو پھر ایسے شخص کے افعال مبنی علی الحکمتہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پہلی دو صورتیں
 اللہ سبحانہ کو اپنے بندوں کے افعال کا علم نہ ہو یا ان کو ان سے روکنے پر قادر نہ
 ہو۔ اللہ سبحانہ کی نسبت محال ہیں۔ لہذا تیسری صورت متعین ہوئی کہ اللہ سبحانہ
 کے افعال مبنی علی الحکمتہ نہیں، منکرین حکمت کے اس شبہ کی بنا ایک غلط اصول
 ہر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ کو اس کی مخلوق پر قیاس کیا۔

اور اُس کے افعال کو مخلوق کے افعال کے مشابہ سمجھا کہ جو کام مخلوق نسبت حسن اور اچھے ہیں وہی اللہ سبحانہ کی نسبت حسن ہیں اور جو ان کی نسبت قبیح ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ کی نسبت بھی قبیح ہیں۔ اور اسی واسطے قدر یہ نے اللہ سبحانہ کے افعال کو مخلوق کے افعال کے مشابہ قرار دیا ہے اور متاخرین قدر یہ اللہ سبحانہ کے افعال کی تشبیہ اور اس کے صفات کی تعطیل کے معتقد اور قائل ہیں یعنی یہ لوگ اللہ سبحانہ کے صفات کو معطل اور اس کے افعال کو مخلوق کے افعال کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ اور اس غلط اصول کو تمام اہل عقل نے روک دیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے باطل ہے اور اسی طرح اس کی دیگر صفات کو مخلوق کی حکمت اور ان کے صفات پر قیاس کرنا بالکل بیہودہ اور بیوقوفانہ ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے بندوں سے کفر، ظلم اور فسق صادر ہوں گے۔ اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا یا سب کو ایک ایسی جماعت بنا دیتا۔ لیکن اس طرح کرنا اس کی حکمت کاملہ کے مقتضی کے خلاف ہے۔ بلکہ اس کی حکمت کا مقتضی یہ ہے کہ ان کو اسی موجودہ حالت پر پیدا کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ نے نفوس بلکہ یہ ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو محض شر کا ارادہ کرتے ہیں اور یہ نفوس بشریہ ہیں۔ پہلی قسم کے لیے خیر ایک طبعی امر ہے اور وہ اس پر قابل حمد و تعریف ہیں اور دوسری قسم کے لیے شر ایک فطرتی چیز ہے اور وہ اس پر لائق مذمت ہیں۔ اور تیسری قسم میں وصف غالب کا اعتبار ہے۔ پس جس صفت خیریت غالب ہوگی، تو وہ دوسری قسم کے وجود کو تو بطریق اولیٰ مقتضی ہوگی اور اللہ سبحانہ کی قدرت، عزت اور حکمت کا یہ مقتضی ہے کہ وہ ایسے اشیاء کو پیدا کرے جو کہ ذوات، صفات اور افعال میں باہم متقابل ہوں۔ اور اس مضمون کو ہم پہلے

بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو ایسا گونا گونا بنا یا ہے جو اس کی کمال قدرت اور ربوبیت پر وال ہے۔ پس بڑی جہالت اور گمراہی کی بات ہے کہ کوئی شخص لوگوں کہے کہ اللہ سبحانہ نے سب مخلوق کو یکساں کیوں نہیں بنایا کہ سب چیزیں عالم علوی ہوتیں یا تمام اشیاء نور اور خیر سے معمور ہوتیں یا جتنے حیوانات ہیں وہ سب فرشتے ہوتے اور بعض اوقات اور ہام فاسدہ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ عالم کو اس طرح پیدا کرنا بہتر اور اولی تھا۔ اور ہام فاسدہ میں اسی قسم کی بیہودہ اور ناممکن خیالات پیدا ہوا کرتے ہیں۔

چھتیسواں سوال جواب۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ قول کہ حیوانات غیر مکلف کے درود تکلیف دینے میں کوئی حکمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا بہت سا اختلاف ہے اور متقدمین اور متاخرین نے اس پر گفت گو اور بحث کی ہے اور مختلف طور سے اس کے جواب بیان کئے ہیں۔ پس جو لوگ اللہ سبحانہ کے فاعل مختار ہونیکے منکرین اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے افعال اس کی مشیت اور قدرت سے صادر نہیں ہوتے تو وہ حیوانات کے درود تکلیف کو محض طبیعت کی طرف نسبت کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ درود تکلیف کا ہونا حیوانات کی طبیعت کے لوازم اور ضروریات سے ہے۔ اس میں کسی فاعل کے فعل کسی صاحب قدرت کی قدرت اور کسی صاحب ارادے کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں۔ اور منکرین حکمت و تعلیل اللہ سبحانہ کی محض مشیت اور طرح کی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو بغیر کسی غایت اور حکمت مطلوبہ اور بدول کسی سبب اور موجب کے دوسری چیز پر ترجیح دیدیتی اور مخصوص کرتی ہے اور وہ اپنے زعم میں اس قول کے باعث تکلیف حیوانات کے مشکل سوال سے اپنے آپ کو نجات یاب سمجھتے ہیں کہ اس طرح گویا ان پر یہ سوال وارد

ہی نہیں ہوتا۔ اور درحقیقت اس قول کے باعث انہوں نے اللہ سبحانہ کی ذات مقدسہ کے اسماء و صفات اور افعال کے کمال کی معرفت کا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے اور اس کی حکمت۔ الوہیت اور محمودیت کی حقیقت کو معطل قرار دیا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دھوپ کی گرمی سے بھاگ کر آگ میں جاگھے۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ کے افعال کے لیے ایسی حکمت اور علت کے قائل ہیں جو خالق سے متعلق نہیں بلکہ مخلوق کی طرف راجع ہے وہ یہ جواب بیان کرتے ہیں کہ حیوانات کو درود تکلیف اس لیے ہوتا ہے کہ جب قیامت میں مخلوق ثواب و عقاب کے لیے معوث ہوگی۔ تو ان کو ان تکالیف و آلام پر بدلہ اور ثواب ملیگا اور بعض دفعہ ان کو اس درود تکلیف اور اس پر صبر کرنے کا بدلہ دنیا میں ملجاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا بلکہ یہ عوض اور ثواب ان کو آخرت میں ملے گا اور ان لوگوں پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان کو آخرت میں ثواب و عقاب نہیں ہوگا۔ تو اس کا کوئی جواب نہ دینگے۔ اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے حقائق اور اس کی اس حکمت کے قائل ہیں جو اللہ سبحانہ کی صفت ہے اور اس صفت کی وجہ سے اس کا اسم حکیم ہے اور اس صفت سے خلق اور امر کا سلسلہ صادر ہوا ہے ان کو تمام فرقوں کی نسبت اس باب میں صحیح علم حاصل ہوا ہے اور ان کا مسلک جما مسلک کی نسبت زیادہ صحیح اور تناقض اور اضطراب سے سالم ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کی قدرت مثبت عامہ اور اسی حکمت کاملہ کے ثبوت ہیں جو اس کے افعال کی غایت ہے۔ اور انہوں نے اپنے مسلک کو اس کے اسماء و صفات سے وابستہ اور ان پر مبنی کیا ہے اور ان کا مسلک اور نقلیہ عقل۔ شرع اور فطرت کے مطابق ہے اور انہوں نے

اس بات پر یقین کیا ہے کہ یہ اس کی حکمت کاملہ کا مقتضی اور اس کے لوازم میں سے ہے۔ اور حق کا لازم حق اور عدل کا لازم عدل اور حکمت کے لوازم بھی حکمت ہیں۔ پس اس مقام میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک نفس جو ارادہ اور اختیار سے حرکت کرتا ہے دوسری طبیعت جو بغیر جو بغیر ارادہ اور اختیار کے حرکت کرتی ہے اور شرکاء منشا یہ دونوں متحرک اور انکی دونوں قسم کی حرکت ہے۔ اور یہ نفس اور طبیعت دونوں اس طور پر پیدا کئے گئے ہیں کہ ان سے شرکاء صدور ہو سکے اور یہ دونوں اپنے کمال کے حاصل کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ اور ان کی حرکت سے اور مشیر و نو پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ افلاک، سورج، چاند، ہوا، پانی اور آگ کی حرکت سے خیر اور شر و نو پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان حرکات سے جو خیرات پیدا ہوتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں دوسری وہ جو دوسرے خیرات کے لیے جو ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں وسیلہ ہوتی ہیں اور جو شر پیدا ہوتے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہوتے بلکہ حصول خیرات کے لیے وسائل اور ان کے لوازم ضروری ہوتے ہیں۔ اور وہ حرکت جو نفس کی حیثیت میں رکھی گئی ہے اس کی ذات کے لوازم میں ہے اور نفس بشریہ اس حرکت کے بدوں نفس ہی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر کوئی نادان یہ یہ شبہ کرے کہ نفس کو اس طرح کیوں پیدا کیا گیا کہ وہ ہر وقت متحرک رہتا ہے تو یہ شبہ بالکل ایسا ہو گا جیسا کوئی یہ پوچھے کہ نفس کو نفس، آگ کو آگ، ہوا کو ہوا کیوں بنایا گیا غرض اگر نفس کو متحرک نہ بنایا جاتا تو وہ نفس ہی نہ ہوتا اور ایسے ہی اگر طبیعت کو اس طور پر پیدا نہ کیا جاتا تو وہ طبیعت ہی نہ ہوتی اور اسی طرح اگر انسان کو اس خلقت اور صفت پر پیدا نہ کیا جاتا تو وہ انسان ہی نہ ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ نفس کو اس صفت پر کیوں پیدا کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس صفت پر پیدا کرنے میں اس

کے وجود کا کمال مقصود ہے۔ لہذا اس صفت پر اس کو پیدا کیا۔ اور نیز اس کے خالق اور پیدا کرنے والے کے کمال کا یہ مقتضی ہے کہ وہ اس صفت پر پیدا کیا جاتا کیونکہ اس میں وہ حکمت ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کے سوا کسی دوسرے کو پوری طرح معلوم نہیں۔ اور اگرچہ اس نفس کے پیدا کرنے میں کسی قدر شرم بھی ہے لیکن اس خیر کلی کی نسبت جو اس کے ایجاد کا باعث ہے یہ شرم بہت قلیل اور جزوی ہے اور اس کا وجود اس کے عدم سے بہتر ہے اور اگر اس صفت پر پیدا نہ کیا جاتا تو سلسلہ وجود میں نقص ہوتا اور وہ مصالح عظیمہ اور حکمتیں جو اس کے اس صفت پر پیدا کرنے پر موقوف ہیں فوت ہو جاتیں اور اس لیے جب ملائکہ نے انسان کے پیدا کرنے کی نسبت اعتراض کیا اور یوں کہا **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَأْسِدُ الْبِلَادَ** (کیا تو زمین میں ایسے شخص کو دنا تب، بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے)، تو اللہ سبحانہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اس کے پیدا کرنے میں وہ حکمتیں اور مصالح ہیں جو تم کو معلوم نہیں ان کو صرف میں ہی جانتا ہوں اور جب ملائکہ ایسے انسان کے پیدا کرنے کے مصالح اور حکمتوں سے ناواقف ہیں جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے گا تو دوسرے لوگ تو بطریق اولیٰ اس کے مصالح اور حکمتوں سے بے خبر ہوں گے۔ غرض انسان کا پیدا کرنا اللہ سبحانہ کی کمال رحمت، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور اگرچہ اس کا وجود شر کو مستلزم ہے مگر یہ شر اس خیر کی نسبت جو اس کے پیدا کرنے میں موجود ہے نہایت قلیل اور کالعدم ہے جیسا کہ بارش برسنے، برف پڑنے، ہواؤں کے چلنے آفتاب کے طلوع کرنے اور حیوانات نباتات، پہاڑوں اور دریاؤں کے پیدا کرنے میں خیر کثیر موجود ہے اور ان چیزوں میں کسی قدر شر بھی پایا جاتا ہے مگر اس خیر کثیر کے مقابل یہ شر کالعدم ہے۔ اور یہ حکمتیں، مصالح، خیر کثیر اور شر

قلیل جس طرح سلسلہ خلق میں موجود ہیں اسی طرح سلسلہ امر شریعت اور وہی کی بھی یہی حالت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے جن اعمال صالح کا امر فرمایا ہے ان کی خیر اور مصلحت ان کے شر پر غالب اور راجح ہے اور وہ قلیل شر جو ان میں موجود ہے وہ بہ نسبت خیر کے کالعدم ہے اور جن اعمال اور اقوال سے منع فرمایا ہے ان کا شر اور مفسدہ ان کے خیر پر غالب ہے اور وہ قلیل خیر جو ان میں موجود ہے وہ بہ نسبت شر کے کالعدم ہے۔ غرض سلسلہ خلق اور امر میں اللہ سبحانہ کی عادت اس طرح جاری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن میں خیر خالص یا خیر راجح موجود ہو اور اسی طرح ان کاموں کا امر فرماتا ہے جو محض خیر ہوں یا ان میں خیر غالب ہو پس جب خیر اور شر کے اسباب متناقض ہوں اور تقیضین کو جمع کرنا محال ہے تو ان اسباب کو پیدا کرتا ہے جن میں خیر غالب ہو اور اسباب راجحہ کو مرجوحہ پر مقدم کرتا ہے اور اس صورت میں اسباب مرجوحہ کے پیدا کرنے میں کوئی شر نہیں۔ اور جن اسباب میں شر غالب ہو ان کو ان اسباب کے پیدا کرنے سے جن میں شر کم اور مرجوحہ ہو دفع کر دیتا ہے اور اس طرح ایسا بنا کے پیدا کرنے میں جن میں نہایت قلیل شر موجود ہے بہ نسبت اس شر کے جو ان کے ذریعہ سے دفع ہوئی کوئی شر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سلسلہ امر اور شرع میں بھی اس کی یہی عادت ہے کہ خیر راجح کو مقدم فرماتا ہے۔ گو اس کے ضمن میں کچھ قلیل شر بھی موجود ہو اور شر راجح کو معطل فرماتا ہے۔ اگر اس کے معطل کرنے میں کسی قدر خیر قلیل فوت کیوں نہ ہو تمام چیزوں کی نسبت جن کو آسمان و زمین میں پیدا کرتا اور جلد اوامر و نواہی میں اس کا یہی کا دستور ہے اور آخرت میں بھی یہی طریقہ حکما کی فرمائے گا۔ غرض اللہ سبحانہ نے ہر ایک چیز کی خلقت کو اسن طور پر پیدا کیا اور اپنے تمام مصنوعات کو استحکام اور مضبوطی سے بنا یا ہے۔ اور اس بات کو مجملًا تمام وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ سبحانہ کی ہستی کے قائل اور

اس کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں گو اس بات کے علی التّفصیل جانتے ہیں
ان کے مدارج مختلف ہیں۔ حیب یہ بات معلوم ہو چکی تو اسباب ہم اصل جواب
کی طرف رجوع کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ حیوانات کے آلام اور تکالیف یا تو
محض احسان اور رحمت یا عدل اور حکمت یا کسی خیر کے حصول کے لیے ذریعہ
اور وسیلہ ہوتے ہیں جو کہ ان کے بعد حاصل ہوتی ہے یا کسی ایسی تکلیف کے
دفعیہ کے لیے ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ تر سخت اور دشوار ہو یا ایسے لذات
اور نعمتوں سے پیدا ہوتے ہیں جن کو ایک ایسا امر لازم ہوتا ہے جو ان کا
موجب اور باعث ہے یا عدل یا فضل اور احسان کے لوازم ہیں سے ہوتے
ہیں۔ پس آلام اور تکالیف اس خیر کے لوازم سے ہوئے کہ اس کو معطل کیا
جاتا۔ تو ایک بہت بڑی خیر جو ان کی ملزوم اور ان کے فساد کی نسبت بہتر تھی
فوت ہو جاتی۔ شرع اور تقدیر اس بات پر سچے شاہد ہیں۔ دیکھو کہ آفتاب
کے طلوع میں اگرچہ بیشتر منافع موجود ہیں مگر ساتھ ہی اس کے کئی مسافروں
اور غریب مزدوروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اسی طرح مینہ کے برسنے اور برپٹنے
میں کسی قدر فوائد ہیں مگر باوجود اس کے ان میں کئی ضرر اور تکلیفیں بھی
موجود ہیں۔ چنانچہ اہل تعالے نے اس کو آزی (تکلیف) کے نام سے موسوم فرمایا
ہے۔ اِنْ كَانَ دِكْهُ اَذَى مِّنْ قَطْرِ (اگر تم لوگوں کو مینہ کی وجہ
سے کچھ تکلیف ہو اور اسی طرح گرمی سردی اور ہواؤں میں ران کے بیشتر
منافع کے ساتھ بہت سے ضرر موجود ہیں جو حیوانات کے انواع کے لیے طرح
طرح کے درد تکلیف کے موجب اور باعث ہیں۔ دنیا کی عمدہ اور بہترین
لذتیں کھانے پینے نکاح لباس اور ریاست میں منحصر ہیں اور اکثر بلکہ تمام
بیماریاں دکھ اور تکلیفیں انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت الامر یہ ہے
کہ انسانی کمالات مثلاً علم شجاعت زہد عفت جہلم سروت صبر اور

احسان تکالیف اور مشقتوں کے پرزاشت کئے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتے
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۷

لَوْلَا الْمَشَقَّةُ مَا دَانَ النَّاسُ كُلَّهُمْ
الْجُودُ لِيَقْبِرُوا وَالْإِقْدَامُ قَتَالُكَ

اگر رسداری حاصل کرنے میں، کوئی تکلیف و مشقت نہ ہوتی تو سب
کے سب آدمی رسداری کا مرتبہ حاصل کر لیتے لیکن (غضب تو یہ ہے کہ) سخاوت
فقیر بنا دیتی اور بہادری ہلاک کر ڈالتی ہے۔ پس اس قسم کی مصیبتوں کے پیش
آنے کا خیال رسداری کے حاصل کرنے سے روک دیتا ہے، اور جب کہ تکالیف
اور آلام ایسے لذات کے حصول کے اسباب اور ذرائع ہوں، جو ان کی کلفت
برداشت کرنے کی نسبت ہزار ہا درجہ اچھے اور دائم و پائدار ہوں، تو عقل متقی
یہ ہے، کہ ایسے تکالیف کو خوشی اور شوق سے برداشت کیا جائے، اور بسا اوقات
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے دکھ اور بیماریاں صحت کا سبب اور ذریعہ ہو جاتی
ہیں، اگر وہ بیماریاں نہ ہوتیں تو مرلیقہ کو صحت حاصل نہ ہوتی، بدن کی بہت سی
بیماریوں کی یہی کیفیت ہے مثلاً صمٹی (تپ) کہ اس میں بدن کے وہ بچہ منافع
موجود ہیں، جو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مثلاً اس میں بدن
کے فضلات پکھل جاتے اور خام مواد نچتے ہو جاتے اور فاسد مادوں کو ایسی جگہ
سے نکال دیتا ہے، جہاں کوئی دوسری دوا نہیں پہنچ سکتی بہت سے ایسے امراض
ہیں کہ حیا ان کے بیمار کو بخارا جائے، تو طبیعت خوش ہوتا اور یہ سمجھتا ہے
کہ اب یہ بیمار اچھا ہو جائے گا، اور وہ فوائد اور منافع جو ان امراض اور آلام
سے روح اور قلب کو حاصل ہوتے ہیں ان کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے
دل زندہ ہوں، بلکہ قلوب اور ارواح کی صحت ابدان کی بیماریوں اور تکالیف

پر موقوف ہے، بعض اہل علم نے امراض کے سٹو سے زیادہ فوائد بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ نے سب سے افضل اور اعلیٰ لذت یعنی جنت کو طرح طرح کی تکالیف سے محبوب فرمایا اور مشقتوں اور مکارہ کے برداشت کرنے کو اس کی طرف راستہ ٹھیرا یا ہے جس طرح کہ سب سے بڑی تکالیف یعنی دوزخ کو لذت اور شہوات سے گھیرا اور لذات و شہوات میں مشغول ہونے کو اس کا راستہ قرار دیا ہے۔ اور اسی واسطے تمام عقدا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آرام اور خوشی کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتے، اور جو شخص فرست اور موجودہ لذات کو اختیار کرتا ہے تو وہ آئندہ لذات سے محروم رہتا ہے پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ آلام، امراض اور تکالیف بڑی عظیم الشان نعمت ہے، کیونکہ یہ آئندہ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہیں، اور وہ تکالیف جو حیوانات غیر مکلف کو پیش آتی ہیں، وہ ان کے مصالح و منافع کے لحاظ سے نہایت قلیل اور کالعدم ہیں، مثلاً موسم گرما میں گرمی موسم سردی میں جاڑے، مہینہ برسنے، برف کے پڑنے، حملدار ہونے بچہ جننے اور طلب روزی میں دوڑ دھوپ کرنے سے حیوانات کو دکھ اور تکالیف پہنچتی ہے، لیکن ان کو جو لذات حاصل ہیں وہ ان سے کئی گنے زیادہ ہیں، اور وہ منافع و خیرات جو ان کے حصے میں آتے ہیں شور اور آلام سے بہت ہی زیادہ ہیں، تخلق اور امر کے باب میں اللہ سبحانہ کا وہی دستور جاری ہے جو اس کے کمال حلم، حکمت اور قدرت کا مقتضی ہے، اور اگر تمام عقدا، بلکہ اس سے کوئی اچھا طریقہ نکالنا چاہیں تو ہرگز کیسے نہ نکال سکیں گے اور ہر ایک کو یہ آواز آئے گی کہ ہمارے انتظام پر دوبارہ نگاہ عقل ڈالو، اور دیکھو کہ کوئی خلل نظر آتا ہے، ذمہ ارجع الیفسر کسرتین ینتکلب الیک الیفسر خاسئاً وھو حسین (پھر بار بار نظر کرنا نتیجہ یہی ہوگا کہ) تیری نظر کھپانی ہو کر تھکی ہاں الی ٹوٹ آئے گی، اللہ سبحانہ کی وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے کمال حکمت اور قدرت سے اشیاء کو ان کے افعال سے نکالا اور

پیدا کیا ہے۔ زندے کو مردے سے، مردے کو زندہ سے رطب کو یابس سے اور یابس کو رطب سے پیدا کیا ہے اور اسی طرح لذات کو آلام سے اور آلام کو لذات سے اور سب سے حمد اور اعلیٰ لذت یعنی جنت آلام کا ثمر اور نتیجہ ہے، اور سب سے بڑی تکلیف اور سخت مصیبت یعنی دوزخ لذات کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اور اس دنیا میں جو کہ بلیات، محنتوں اور مصیبتوں کا گھر ہے خیرات، نعمتیں، عافیت، رحمت اور مصلحت اپنے افسردہ سنے کئی درجے زیادہ موجود ہیں، حیوانات کے تکالیف اور آلام ان کے لذات سے بہت ہی کم ہیں اور بیماری بہ نسبت صحت کے بھوک اور سانس بہ نسبت سیرکی اور سیرابی کے اور کلفت بہ نسبت آرام کے بہت ہی کم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَاتَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِسْوَدِشْكَ** مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ایک عسر و یسر پر کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دھج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب اور اس کا غضب عقوبت سے سابق اور اس کی نعمت عذاب سے مقدم ہے اور خیر اس کے صفات اور افعال میں متحقق ہے اور شر کا وجود عرف مفعولات میں ہے اس کے افعال شر سے پاک ہیں اور اس کے تمام اوصاف باعث کمال اور اس کے جملہ افعال خیرات ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیوانات کے دکھ اور درد میں یا تو یہ مصلحت ملحوظ ہوتی ہے کہ تقوڑے سے دکھ اور درد کے ذریعہ سے ایک سخت تکلیف اور مصیبت سے بچایا جاتا یا اس دکھ اور درد کو قوت، صحت اور کمال کا وسیلہ بنایا جاتا ہے یا اس کے عوض وہ نعمت تیار کی جاتی ہے کہ جس کے مقابل اس دکھ اور درد کی کوئی حقیقت اور ہستی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کے تمام مصائب اور آلام کو آخرت کے لذات اور خیرات سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک ذرہ کو دنیا کے تمام پہاڑوں سے ہے، اور اسی طرح دنیا کے تمام لذات

آخرت کے تکالیف اور آلام سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اور اللہ سبحانہ نے
 لذات اور آلام میں سے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا اور ان کو فضول نہیں بنایا۔
 اور یہ اُس کی کمال قدرت اور حکمت ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا ٹھوٹھیرا
 ہے۔ اور چونکہ آلام و لذات حیوانات کی خلقت کے لوازم ہیں، اور
 لوازم خلقت کا زائل اور معدوم ہونا محال ہے جیسا کہ مخلوق سے فقر حاجت
 اور نقص کا زوال ناممکن ہے۔ مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ
 کی محتاج اور فقیر اور دلپذیر علم اور قدرت میں ناقص نہ ہو۔ لہذا حیوانات کے
 لیے آلام اور تکالیف کا ہونا ضروری ہے۔

پس اگر نوع انسان یا حیوانات کی کو کوئی دوسری نوع ایسی
 ہوتی کہ عالم کون و فساد یعنی دنیا میں اُسے بھوک پیاس نہ لگتی۔ اور
 اُسے کوئی درد تکلیف نہ ہوتا تو وہ حیوانات کی جنس سے نہ ہوتی۔ اور
 یہ دنیا بقا اور لذت کاملہ کا گھر ہو جاتا اور اللہ سبحانہ نے اس کو بقا
 اور لذت کاملہ کا مقام نہیں بنایا۔ بلکہ اپنی حکمت کاملہ سے اُس کو ایک
 ایسا مقام بنایا ہے جس کا دکھ لذت کے ساتھ خوشی غم کے ساتھ اور
 صحت مرض کے ساتھ مخلوط رہے۔

فصل :- چونکہ آلام دکھ اور مصائب ارواح اور ابدان دونوں کے لیے دوا اور علاج ہیں۔ لہذا یہ حیوانات خصوصاً نوع انسانی کے لیے باعث کمال ہیں اُس کا خالق اور پیدا کرنے والا اس لیے اس کو بیمار کرتا ہے تاکہ اُس کو شفا بخشے اور مصیبت میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اُس کو عافیت اور آرام عطا فرمائے اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ زندہ کر کے اس پر اپنا انعام اکرام ظاہر فرمائے اور حیاتِ جاودانی بخشے اور وہ تمام حیوانات اور اسی طرح انسان کو اُن کے کمال کے مرتب میں درجہ بدرجہ پہنچاتا ہے۔ یہاں کہ آخر کمالات تک پہنچتے ہیں۔ اور ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے ایسے اسباب بنا دئے ہیں۔ کہ جن کے بدوں ان کا حصول ناممکن ہے اور وہ ان کے کمال کے حصول کے لیے موقوف علیہ اور اُس کے لوازم میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ ملزوم کا بدوں لازم موجود ہونا محال ہے جیسا کہ مخلوق کا حاجت فقر نقص اور ان کے لوازم اور لوازم کے بدوں موجود ہونا محال ہے۔ لیکن اکثر لوگ اللہ سبحانہ کی ذات۔ اُس کی حکمت۔ علم اور اُس کے کمال سے بے خیر ہیں۔ اور بہت سے ممنوع اور محال امور کو فرض کر کے اور اپنے ذہن میں قرار دے کر لوگ کہتے ہیں۔ کہ موجودہ انتظام الہی کی بہ نسبت ان امور کا موجود ہونا انتظام عالم کے لیے اچھا اور اُس کے کمال کا باعث ہے اللہ رحیم کی رحمت کی شان دیکھو کہ وہ اُن کی جہالت۔ عاجزی نقص عقل اور ایسے خیالات کرنے پر بھی اُن پر رحم فرماتا ہے۔ اگر وہ اپنی جہالت عاجزی اور نقصان عقل اور اللہ سبحانہ کے کمال اور اس کی مجودیت کا اقرار کرتے اور اس اعتراف و اقرار پر ثابت قدم اور مستقیم ہو جاتے تو اللہ سبحانہ کی رحمت سے حظ وافر کے مستحق ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ نے سلسلہ خلق کو

کو حمد کے ساتھ شروع فرمایا اور اس عالم کے انتظام کو حمد کے ساتھ ہی ختم کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ هَرِ قِسْمِ كِي تَعْرِيفَاتِ اللّٰهِ هِي كُو رَسْرَاوَارِ، هِي هِي هِي تِي اَسْمَاوُوں كُو پيدا كيا اور ريز، زمين كو، وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور لوگوں كے درميان انصاف كے ساتھ فيصله كر ديا جائے گا اور سب هو هو اكر آخِر كَارِ هِرْطَرَفِ سِي، صِدَا دِلْبَنْدِ، هو كِي كه سب تَعْرِيفِيں خِدا كُو رَسْرَاوَارِ هِي جو تمام جهاں كا پروردگار هے، اور اپني كتاب كو حمد كے ساتھ نازل فرمایا اور دين كو حمد كے ساتھ شروع كيا۔ اور ثواب و عقاب كو حمد كے ساتھ مقرر كيا هے۔ اور حمد اُس كِي ذَاتِ مَقْدَسِ كے لوازم ميں سے هے اور اُس كا محمود هونا ضروري هے۔ اور حمد هِي سلسله خَلْقِ كا سبب اور اُس كِي غايت هے۔ اور وه اُس كِي موجب هے اور اُس كِي واسطے اُس كا ايجاد هوا هے۔ اور اللّٰهُ سُبْحَانَهُ كِي حمد اُن سبب چيزوں ميں موجود هے جن كو اُس كا علم اور رحمت محيط اور حاوي هِيں۔ اور اُس كا علم اور رحمت تو سب چيزوں كو حاوي اور محيط هے۔ پس ابي كو ئي چيز موجود۔ مقرر اور مشروع هِيں جو اُس كِي حمد كو متضمن نه هو اور حمد كے ليے اس كو موجود۔ مقرر يا مشروع نه كيا هو۔ اور سلسله خَلْقِ اور امر كِي هر ايك چيز غايت محمود كو متضمن هے۔ اور اُن غايات كے لوازم اور لوازم لوازم كا موجود هونا ضروري هے اور اسي واسطے آسمان، زمين اور اُن كے مابين كو اور نيز اُن چيزوں كو جو اُبْنَدَه پيدا كرے گا۔ سب كو اُس كِي حمد بھرتي هے بلكه اُن كے بھرنے كے بعد بھرتي هِي سب رھتي هے۔ اور اللّٰهُ سُبْحَانَهُ كِي حمد كِي قسم پر هے۔ ايك حمد اُس كِي رُبُوبِيَّتِ پر هے۔ دوسري حمد رُبُوبِيَّتِ كے ساتھ منفرد اور يگانه هونے پر۔ تيسري حمد

اُس کی اُلوہیت اور اُس کے ساتھ متفرد اور بیکتا ہونے پر۔ چوتھی حمد اُس کی نعمتوں پر۔ پانچویں حمد اُس کے احسان پر۔ چھٹی حمد اُس کی حکمت پر۔ ساتویں حمد اپنے مخلوق میں عدل و انصاف کرنے پر اٹھویں حمد اولاد شکر کا اور مددگاروں سے مستغنی ہونے پر۔ نویں حمد اُس کے اُس کمال پر جو اُس کے سوا کسی دوسرے کے لیے لائق نہیں۔ پس وہ ہر حال اُن اور نفس میں اور اپنے جملہ افعال مشروعات صفات اور تمام اُن چیزوں پر جن سے وہ منزہ ہے۔ اور خیر۔ شر۔ لذت۔ الم۔ عافیت۔ بلا و غیرہ جو کچھ سلسلہ ہستی میں موجود ہے سب پر محمود ہے۔ اور جس طرح کہ تمام ملک اُسی کا ہے۔ اور سب قدرت۔ عزت۔ علم اور جلال اسی کے لیے حاصل ہے۔ اسی طرح تمام حمد بھی اُسی کے واسطے ثابت ہے جیسا کہ اس دعا میں وارد ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اَللّٰهُمَّ لَكَ الصَّمَدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمَلِكُ كُلُّهُ۔ الخ۔ یعنی اسے اللہ تمام مجاہد کی مستحق۔ صرف تیری ہی محبت مقدس ہے اور سب ملک تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور جملہ خیرات تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اور سب امور کا مرجع اور مال تیری ہی طرف ہے۔ اور صرف ایک تو ہی لائق حمد ہے اور دنیا بہشت اور دوزخ سب کچھ تیری حمد ہی سے آباد ہے۔ یہاں تک کہ اہل دوزخ بھی اللہ سبحانہ کی حمد کریں گے۔ جن بصری کا قول ہے کہ دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے اور اُن کے دل اللہ سبحانہ کی حمد کرنے ہوں گے اور اُس کے انکار کے لیے ان کے کوئی حجت یا راستہ نہیں ملے گا۔

فصل :- اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ دوزخ کے اُس عذاب شدید سے کونسی لذت اور خیر پیدا ہوگی کہ دائم اور غیر منقطع ہوگا اور کبھی اُس میں

کمی نہ ہوگی۔ بلکہ ابد الابد اور ہمیشہ دوزخیوں کا یہ حال رہے گا۔ کہ جب اُن کے چمڑے جل جائیں گے تو پھر نئے سرے سے اُن کے اور چمڑے بدل دیئے جائیں گے۔ اور اس عذاب کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ اور نہ اُن کے لیے موت ہوگی اور ایک لمحہ بھر اُن کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ کہ یہ ایسا سوال ہے۔ کہ آدمیوں کے دل تو بجائے خود اس سے بہاڑ پل جاتے ہیں اور اسی شہر کی وجہ سے منکرین حکمت نے اللہ عزیز حکیم کی حکمت کا انکار کیا اور تمام امور کو اللہ سبحانہ کی اُس مشیت محضہ سے وابستہ کیا ہے جس کے لیے نہ کوئی سبب ہے اور نہ کوئی غایت اور اُنہوں نے اس بات کو جائز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فرمانبردار اور پیارے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اور اُن کو دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں جگہ دے اور اپنے دشمنوں مشرکین پر انعام و اکرام فرمائے۔

اور ان کے ہمیشہ جنت کے اعلیٰ درجے میں بلند مراتب عطا فرمائے اور جس کو چاہے بغیر کسی سبب اور عمل کے دوزخ میں داخل کرے۔ اور اہل دوزخ کے اعمال کی مساوات کی صورت میں چاہے۔ تو اُن کو مختلف مقامات میں رکھے اور اعمال میں تفاوت ہونے کی صورت میں چاہے تو سب کے عذاب میں مساوات کر دے۔ اور کسی کے گناہ کے عوض دوسرے کو عذاب میں گرفتار کرے۔ اور کسی نیکو کار کی سب نیکیاں باطل کر دے۔ اور اُس کو ان کا کوئی عوض اور بدلہ نہ دے یا اُن کا ثواب اور بدلہ دوسرے شخص کو دے دیں۔ اللہ سبحانہ کی نسبت یہ سب کام جائز ہیں۔ اور ان کا وقوع صرف اِس لیے محال ہے کہ اُس نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں

کرے گا۔ اور چونکہ اُس کی خبر صادق ہے۔ لہذا اُن کا وقوع ناجائز ہے اور اس کی ذات مشیت اور قدرت کے لحاظ سے اُن کا وقوع اور عدم وقوع دونوں یکساں ہیں۔ اور اُن کا یہ قول ہے کہ اس اصول کے بدوں اس شبہ سے خلاصی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ لوگ بسا اوقات ظاہر آیات سے استدلال کرتے اور اُن کو اپنے موقع اور محل پر نہیں رکھتے اور عدل اور حکمت کے اولہ کے درمیان تطبیق۔ اور امور کو اُن کے اسباب سے والیہ اور اُن پر ترتیب کرنے اور موازنہ اور مقابلہ کے آثار کا لحاظ نہیں کرتے اور جس طرح کہ اُنہوں نے اللہ سبحانہ کو ایسے اوقات کے ساتھ موصوف کرنے میں جو اس کی شان کے لائق نہیں غلطی کی ہے اور اُس کی نسبت اُن امور کو جائز رکھا ہے جو اس کی نسبت جائز نہیں اسی طرح قرآن کریم کے سمجھنے میں بھی غلطی پر ہیں۔ اور فرقہ قدریہ نے جو اسباب اور حکم کے قائل ہیں۔ ان کا مقابلہ کیا اور یوں سمجھا کہ حکمت و تقییل کے قول کی وجہ سے وہ اس قبیل قول سے بچ جائیں گے۔ مگر وہ ایک اسی قسم کی خرابی بلکہ اس زیادہ خرابی میں پڑے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی تمام عمر اللہ سبحانہ کی عبادت و طاعت میں گزارے اور آخر عمر میں اُس سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے جس سے اُس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہو تو اللہ سبحانہ پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو کفار کے ساتھ ہمیشہ ابدالابد و وزخ میں رکھے۔ قدریہ ایسے شخص کی کسی عبادت اور اسلام کا بالکل لحاظ نہیں کرتے اس مذہب میں قدریہ کا قول اپنے بھائیوں جبر یہ سے بھی زیادہ برکے ہے کیونکہ وہ اس حکم کو اللہ سبحانہ پر واجب نہیں کرتے۔ بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اور نہ کرنا دونوں باتیں اللہ سبحانہ کی نسبت جائز ہیں اور

ایسا کرتا اس کی مشیت پر موقوف ہے اور وہ اس میں مختار ہے۔ اور
 قدر یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ پر واجب ہے کہ اہل کبائر کو کفار کے
 ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رکھے۔ اور اللہ سبحانہ کو یہ جائز نہیں کہ ان کو دوزخ
 سے نکال کر بہشت میں داخل کرے۔ اور انہوں نے بھی قرآن حدیث
 کے سمجھنے اور اللہ سبحانہ کی نسبت ایسے امور قرار دیتے ہیں جو ناجائز
 ہیں ایسی ہی غلطی کھائی ہے جیسے کہ جبر یہ اس باب میں غلطی پر ہیں۔ اور
 ان لوگوں نے جن کو نفل سلیم اور علم صحیح سے حصہ ملا ہے۔ جب یہ سوچا
 کہ جبر یہ اور قدر یہ کے عقائد تو وہی گمراہی ہے جس کو انبیاء علیہم السلام
 نے اپنی ہدایت سے مٹایا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ ایسا ہونا اللہ سبحانہ کی حکمت
 رحمت عدل اور مصلحت کے خلاف ہے تو انہوں نے ان آیات و
 احادیث کے معانی کے متعلق جن کے ظاہر سے یہ استدلال کرتے تھے یوں
 کہا کہ ان کے ظاہر معانی درحقیقت مراد نہیں۔ بلکہ ان سے انداز اور خوف
 دلانا مقصود ہے۔ تاکہ نفوس جن میں قوی بہیمہ رکھے گئے ہیں۔ اپنی شہوات
 اور ظلم و تعدی سے باز آجائیں اور اس طرح سلسلہ ہستی کا انتظام ٹھیک ہو جائے
 قدر یہ وغیرہ گمراہ فرقوں کے الحاد اور اللہ سبحانہ اور دن آخرت کے ساتھ کفر
 کرنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب باطلہ اور اقوال فاسدہ
 کو انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کیا۔ اور یوں کہا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام
 نے ان عقائد پر ایمان لانے کی تعلیم فرمائی ہے جیسا کہ مسئلہ حدوث عالم
 میں ان سب کو غلطی پیش آئی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ انبیاء
 علیہم السلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ ازل میں افعال سے معطل تھا اور اس
 سے افعال کا صدور ناممکن تھا۔ پھر بغیر کسی سبب اور امر کے پیدا ہونے کے

جو فاعل کے ساتھ قائم ہو صدور افعال کی محالیت امکان ذاتی کی طرف منتقل ہوگی ان کا بھی قول ہے کہ جو شخص اس عقیدہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن اور انبیاء علیہم السلام کا مصدق نہیں۔ مبداء کے متعلق ان کے یہ تقاید ہیں۔ اور معاد کے باب وہ ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور فرقہ پیدا ہوا۔ جس نے خلق اور امر کے سلسلہ کا بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ دھوکا دہی ہے۔ اور خلق اور امر کے سلسلہ کا وجود محال ہے سلسلہ ہستی میں کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ یہاں جتنی چیزیں بنیاد نظر آتی ہیں۔ درحقیقت وہ صرف ایک ہی وجود ہے۔ خالق و مخلوق۔ رب و مرلوب اور طاعت و معصیت کوئی دو چیزیں نہیں۔ بلکہ تمام اشیاء ایک ہی چیز ہیں۔ صرف وہم اور خیال ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ورنہ درحقیقت آسمان و زمین دنیا و آخرت۔ ازل و ابد اور حسن و قبح سب ایک ہی چیز ہیں اور سب کا منبع اور چشمہ ایک ہے پھر اس سے بھی بڑھ کر یوں کہا کہ صرف ایک ہی چشمہ موجود ہے اور دوسری کسی چیز کا وجود ہی نہیں پھر اور لوگ پیدا ہوئے جو ان چار گروہ یعنی قدریہ جہرہ۔ وحدت و جوہر اور منکرین حکمت و تعلیل کے اقوال اور مذاہب کی تقاید کرنے لگے۔ اور اس طرح دین میں ایک بڑی آفت اور سخت مصیبت پیدا ہو گئی۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھتے ہیں وہ زندگی اور بلحاظ ہو گئے۔ اور جو لوگ ان کے زعم میں کم عقل اور بے سمجھ ہیں۔ اور درحقیقت وہی عقلمند اور شریعت کے تابع ہیں۔ وہ اس آفت سے بچ رہے اور یہ چار گروہ عقل اور شرع سے بالکل علیحدہ ہیں اور ان کے مذہب عقل اور شرع سے بہت دور ہیں۔ پس ہم اللہ سبحانہ کے توفیق سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اسی سے مدد مانگتے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، کہ

قرآن حدیث، فطرت اور اولہ عقلیہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ سبحانہ نے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور کسی چیز کو بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا۔ عالم علوی اور سفلی اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب کو اُس حق کے ساتھ پیدا کیا ہے جو اُس کی صفت۔ اسم اور اُس کا قول و فعل ہے اور اُس کی ذات حق مبین ہے۔ پس سوائے حق کے کوئی چیز اُس سے صادر نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ فرماتا اور کرتا ہے سب حق ہے اور اُس کے سب احکام حق ہیں۔ اور اسی طرح اُس کا اپنے بندوں کو جزا و سزا دینا سب حق ہے۔ اور باطل کو اس کی طرف نسبت کرنا ناجائز نہیں۔ بلکہ باطل وہ چیز ہے جو اس کی طرف منسوب نہ ہو جیسے ناجائز حکم اور وہ باطل دین جس کی اُس نے اجازت نہ دی ہو اور اس کو اپنے رسولوں کی زبانی مشروع و مقرر نہ فرمایا ہو۔ اور اُس کے سوا تمام معبود باطل ہیں عبادت کے مستحق اور لائق نہیں۔ پس اُن کی عبادت باطل اور ان کو پکارنا سراسر غلطی ہے۔ اور قول باطل وہ ہے جو کذب اور جھوٹ ہو اور جس کو حق موجود سے تعلق نہ ہو بلکہ وہ ایک ایسی باطل چیز سے متعلق ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تمام عبادتوں کی جڑ اور اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی نعمتوں اور اس کے کمال و جلال پر اس سے محبت رکھے۔ اور یہ محبت ایک فطری امر ہے جو اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کی جبلت میں رکھ دیا ہے اور یہی اُس کی فطرت ہے۔ جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح کہ اُن کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ سب اُس کی ہستی اور وجود کا اقرار کرتے ہیں چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ احکام کے وقت اپنی اُمتوں سے یہی بات کہی ہے اَنی اللہ شَکُّ فَاظْهِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ دِکْبَادِکُمۡ کُوۡیۡ خَدٰدِکُمۡ عَلٰی سَمٰوٰتِکُمۡ

اور زمین کا بنانے والا ہے، عرض اللہ سبحانہ کی معرفت اور توحید مخلوق کی فطرت میں داخل ہے اور اگر ہر ایک آدمی کو اس کی اصلی فطرت پر چھوڑا جائے اور وہ بڑی تعلیم کے اثر سے محفوظ رہے، تو وہ اللہ سبحانہ کی معرفت پر قائم اور وحدہ لا شریک لہ، کی عبادت پر ثابت قدم ہو۔ اور یہ فطرت ایک خلقی امر ہے جو ہر ایک کی خلقت میں داخل ہے اور اللہ سبحانہ کی فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا بہت عرصے تک لوگ اسی فطرت پر قائم تھے۔ اور مدت درامت کے بعد کچھ ایسے عوارض اور اسباب پیدا ہوئے جو ان کے طبائع کے فساد کا موجب اور صحت و استقامت سے خارج ہوتے کا باعث ہوئے۔ جس طرح تندرست اور صحیح بدن اور معتدل مزاج کو ایسے عوارض لاحق ہوتے ہیں جو اس کو صحت اور اعتدال سے نکال کر مریض اور بیمار بنا دیتے ہیں۔ اور جب لوگ بگڑنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کی اصلی فطرت کی طرف لائیں۔ پس انبیاء علیہم السلام کے اتباع اور انقباد کے لحاظ سے لوگوں کے تین فریق ہوئے۔ ایک فریق نے تو ان کی ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا اور پورے طور پر ان کا اتباع اور پیروی اختیار کی۔ سو یہ اپنی اصلی فطرت پر آگئے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بدولت ان کے علم نافع اور عمل صالح میں ترقی اور کمال پیدا ہوا اور فطرت کاملہ کے ساتھ کمالات علمی اور عملی منضم ہونے سے نور علی نور کا مصداق ہو گئے۔ اور یہ لوگ آخرت میں کسی سزایا تادیب کے محتاج نہیں اور نہ یہ ضرورت ہے۔ کہ ان کو لوگ میں داخل کر کے ان کے فضلات خبیثہ کو جلا یا اور ان کو میل پچیل سے پاک اور صاف کیا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی پورے طور پر پیروی اختیار کرنے کے بدولت تمام آلائشوں سے دنیا ہی میں صاف اور ستھرے ہو گئے ہیں۔ اور ایک فریق نے نہ تو پورے طور پر اتباع اختیار

کیا اور نہ بالکل انکار کیا اس لیے اُن میں کچھ ایسا میل کچیل رہ گیا۔ جو اس حق اور صفائی کے خلاف ہے جس کے لیے یہ پیدا کئے گئے تھے۔ لہذا علیم حکیم نے ان کے ان امراض کے لیے ابتلا اور امتحان کا نسخہ تیار کیا پس اگر ان امراض سے دنیا میں صحت یاب اور ان آلائشوں سے اسی عالم میں پاک و صاف ہو گئے تو فیہا ورنہ عالم بزرخ میں اُن کے علاج کی تدبیر ہوگی۔ اگر وہاں بھی پوری صفائی اور صحت حاصل نہ ہوئی۔ تو موقف قیامت میں وہ تدبیر ہوگی کہ اس میل کچیل سے وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اگر وہاں بھی کچھ کسر رہی تو علاج کی آخری تدبیر سے اُن کو پاک و صاف کیا جائے گا۔ یعنی طب کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی علاج مفید نہ ہو تو لوہے کو آگ میں گرم کر کے مریض کو داغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو دوزخ کی بھٹی میں داخل کر کے ان کو پاک اور صاف کیا جائے گا۔ اور جب بالکل پاک و صاف اور صحیح و تندرست ہو جائیں گے۔ بیمار خانہ یعنی دوزخ سے نکال کر اہل عاقبت کے مقام یعنی جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ چنانچہ یہ مضمون صحیح حدیث سے ثابت ہے اور حدیث کے الفاظ میں صراحتاً موجود ہے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے تو ان کو بہشت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوْهَا خَلِدِیْنَ دَنِّمْ دَبْرَیْ مَرْبِیْ رِبِّیْ تُو بہشت میں ہمیشہ رہیں گے، کے لیے داخل ہوں گے یہی مضمون ثابت ہوتا ہے جب تک کہ وہ گناہوں کی آلائش سے پاک و صاف نہ ہوں گے اللہ سبحانہ ان کو بہشت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے گا۔ کیونکہ وہ پاک لوگوں کا مقام ہے اُس میں کسی قسم کی کوئی آلائش اور گندگی موجود نہیں۔ اور چونکہ اُن کو صرف گندگی اور آلائش سے پاک و صاف کرنا منظور ہے لہذا ان کو دوزخ میں اُسی قدر رکھا جائے گا جس سے وہ پاک و صاف ہو جائیں اور جنت اور گندگی دور ہو جائے۔ اور

ایک فریق نے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کو قبول نہ کیا اور ان کی پیروی اختیار نہ کی۔ بلکہ فطرتِ اصلی کے خلاف پرچھے رہے۔ اور پہلی فطرت کی طرف رجوع نہ کیا اور ان کی حالت ایسی خراب ہے کہ ان کی اصلاح کی قطعاً امید نہیں۔ دنیا کی تکالیف موت اور علم برزخ کے مصائب اور قیامت کے احوال ان کی گند گیاں اور میل کچیل دور کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اور نہ علیم حکیم کی حکمت سے اس بات کو روا رکھتا ہے کہ ان کو پاک لوگوں کے ساتھ ایک مقام میں اکٹھا رکھا جائے۔ اور نہ ان کو فسد کے لیے پیدا کیا تھا لہذا ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا۔ جس میں طرح طرح کے عذاب اور قسم قسم کی تکلیفیں موجود ہوں گی۔ جب تک ان میں کفر و شرک کی میل باقی رہے گی اسی میں موجود رہیں گے۔ اور دوزخ کی آگ میں جلنے کا عذاب محض ان کے اعمالِ خبیثہ کے عوض ہوگا۔ ہر ایک گناہ اور برے کام کے مناسب اور اُس کے مطابق عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی اور جب تک ان اعمال کے حقائق اور جو کچھ ان پر مرتب ہوا باقی رہیں گے ان کا عذاب باقی رہے گا۔ غرض جب تک عذاب کے موجبات باقی ہوں گے تب تک ان کا عذاب باقی رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ اگر ان لوگوں کی فطرتِ اصلی کا اثر بالکل جاتا رہا اور وہ کالعدم اور بالکل باطل اور زائل ہو گئی۔ اور عارضی فطرت کی طرف یہ لوگ منتقل ہو گئے۔ تو اس صورت میں تو ان کو عذاب سے کبھی خلاصی نہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ عذاب تو اس فسادِ فطرت کی سزا ہے جس نے فطرتِ اصلی کو زائل کر دیا اور اگر فطرتِ اصلی بالکل زائل نہیں ہوئی بلکہ اس کا مرض اور فساد حد سے بڑھ گیا۔ اور نفسِ فطرت موجود اور باقی ہے جیسا کہ بدن میں جان موجود ہو اور مرض اپنی غایت کو پہنچ جائے۔ اور ایسی حالت ہو جائے کہ زندگانی محض برائے نام باقی رہ جائے اور اس وقت اگر طبیب کوئی ایسی دوا تجویز کرے جو نہایت بد مزہ اور

جس کا کھانا سخت دشوار ہو۔ تو مریض جب تک ایک عرصہ دراز تک اس کو استعمال نہ کرے گا تو اس کو ہرگز صحت حاصل نہ ہوگی۔ اور عرصہ دراز کے بعد جب مرض جاتا رہے اور بدن اپنی اصلی حالت پر آجائے۔ تو پھر دوا کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح کفار کی جب اصلی فطرت باقی ہے اور آگ میں جلانے سے اس کا فساد جاتا رہے گا۔ تو پھر ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اور جو لوگ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اس بات کو جانتر کھتی ہے۔ کہ عرصہ دراز تک عذاب ہونے کے بعد کفار کو دوزخ سے نکالا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اولہ عقلیہ۔ ثقلیہ اور فطرت اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ سبحانہ حکیم اور رحیم ہے۔ اور یہ امر حکمت اور رحمت کے خلاف ہے۔ کہ کفار کو ابدالاً باہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھا جائے اور اللہ سبحانہ کی ذات کے دوام کے ساتھ ان کا عذاب دائم رہے اس کی حکمت اور رحمت کے مقتضی کے خلاف ہے اور جو لوگ اس مسئلہ کے قائل ہیں کہ کفار کو ہمیشہ دوزخ میں باقی نہیں رکھا جائے گا وہ یوں کہتے ہیں کہ بہت سے اولہ ثقلیہ آیات و احادیث اور قیاس اور اولہ عقلیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے دنیا میں جو عقوبات اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان سے مقصود یہ ہے کہ نفوس انسانیہ مہذب اور شرفناہ سے پاک و صاف ہو جائیں اور نیز ان میں یہ مصلحت اور حکمت ہے کہ مجرمین کی سزا کی دیکھ کر دوسرے لوگ شراور بد عملی سے باز رہیں۔ اور جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اور جب یہ مصلحت اور حکمت اور تہذیب اور تصفیہ حاصل اور موجود ہو جائیں گے۔ تو پھر عذاب میں مبتلا رکھنا مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ علیم حکیم اور رحیم ہے وہ کسی کو سوائے کسی حکمت اور مصلحت کے عذاب نہیں کرتا اور

نہ یہ بات ہے کہ عذاب کرنے میں اللہ سبحانہ کو کوئی نفع حاصل ہے۔ بلکہ یہ دونوں باتیں یعنی بلا حکمت عذاب کرنا یا عذاب کرنے میں اللہ سبحانہ کی ذات مقدس کے لیے نفع کا منظور ہونا محال ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عذاب اور سزا دینے میں یا تو سزا دینے والے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی مصلحت ملحوظ ہوتی ہے۔ اور قطعاً معلوم ہے کہ کفار کو عبد الا با و ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھنے میں اللہ سبحانہ یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی مصلحت موجود نہیں۔ جو لوگ کفار کے دوام عذاب کے قائل نہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکالیف اور مصائب نبی آدم کی مصلحت کے لیے ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا

مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوِّهِمْ إِلَّا كَيْفَ لَهُمْ بِهِمْ عَمَلٌ صَالِحٌ

یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں، کو خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے تو اور جن مقامات پر کافروں کو ان کا چلنا ناگوار گزارنا ہے وہاں چلتے ہیں تو اور دشمنوں سے دکھی، کچھ مل ملا رہتا ہے تو عرض تکلیف اور راحت دونو حالتوں میں، ہر کام کے بدلے خدا کے ہاں، ان کا عمل نیک رکھا جاتا ہے، وقال تعالیٰ وَيُحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ اور نیز یہ منظور تھا، کہ اللہ مسلمانوں کو رشک و شبہ کے میل کھیل سے بکھار دے اور کافروں کا زور توڑ دے، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے بتلا دیا ہے کہ میری راہ میں مقتول اور زخمی ہونے کی تکلیف اور دکھ مومنین کے لیے تطہیر اور ان کے لیے صاف اور ستھرا ہونے کا باعث اور موجب ہے اور جوگ بھوک خوف۔ فقر اور احباب و اقارب کے مرنے پر صبر کرتے ہیں۔ ان کو اپنی رحمت

اور ہدایت کی بشارت سنائی ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ آيَةٌ رَأَوْهَا كُنُفًا يُزَكُّوْنَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَبِينَ
 کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، آخر آیت تک فقال تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرِبْهُ
 اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے گا اُس کو اُس کی سزا ملے گی۔ ابو بکر صدیقؓ نے رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے رسول خدا اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے
 کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا اُس کو اُس کی سزا دی جائے گی۔ اور ہم کو ہمارے گناہوں
 پر کوئی سزا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکرؓ کیا تجھے دنیا کی کوئی تکلیف پیش
 نہیں آئی۔ کبھی تم کو غم لاحق نہیں ہوا۔ کبھی کوئی دکھ مصیبت نہیں پہنچی۔ ابو بکرؓ نے
 عرض کیا کہ یہ تو سب باتیں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا پس اس آیت کا یہی مطلب ہے
 فقال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
 اور لوگو، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کوتاہی سے اس
 آیت میں تذخیرہ کی ساتھ بشارت بھی موجود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے بتلادیلہ
 کہ دنیا کے مصائب بندوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور وہ ارحم الراحمین اس
 بات سے پاک ہے کہ اپنے بندے کو اُس گناہ پر جس کی سزا وہ دنیا میں پا چکا ہے
 آخرت میں دوبارہ عذاب کرے۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر اللہ سبحانہ اُس کے گناہ کو چھپا دے تو آخرت
 میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ وہ چاہے تو اُس کو عذاب کرے اور چاہے
 تو بخش دے۔ اور جس کو اُس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہو گئی۔ تو اللہ کریم دوبارہ
 آخرت میں اُس کو عذاب نہیں کرے گا۔ اور نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدود
 (شرعیہ) گناہوں کے لیے کفارات (مٹانے والی) ہیں۔ اور صحیحین میں روایت
 عبادہ مروی ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو اور پھر دنیا میں اُس کو اُس
 کی سزا مل جائے تو وہ اُس کے لیے کفارہ ہے اور حدیث صحیح میں آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن کو کوئی بیماری تکلیف نہ بخنہ۔ فکر اور دکھ مصیبت ایسی لاحق نہیں ہوتی۔ کہ اُس میں اُس کے گناہوں کے لیے تخفیف نہ ہو یہاں تک کہ مومن کو جو کاٹنا چھٹتا ہے وہ بھی اُس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اہل مال اور اولاد کے بارے میں مصائب پیش آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہوگا یعنی ان مصائب کی وجہ سے اللہ سبحانہ اُس کے سب گناہ اُس کے مرنے سے پہلے معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن حیب بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ برف صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تپ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تپ کو گالی مت دو کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ اور مکفرة الذنوب حمی دتپ کے اسمیں سے ہے۔

اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار ہوا۔ تو نے میری بیمار پر سی نہ کی بندہ عرض کرے گا۔ اے اللہ میں کس طرح تیری عبادت کرتا تو رب العالمین ہے (سب بیماریوں سے پاک) ہے اللہ سبحانہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی بیمار پر سی نہ کی۔ اگر تو اس کی بیمار پر سی کرتا تو مجھ کو اُس کے پاس پالیتا۔ اور اس طرح کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی نسبت فرمایا ہے۔ مگر اس جملہ میں اسن دو لو کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ غرض جو شخص مرض میں مبتلا ہو اللہ سبحانہ کی رحمت اور خیر اُس پر نازل ہوتی ہے۔ اور چونکہ مرض کی وجہ سے وہ شکستہ دل ہوتا ہے۔ اس واسطے

اللہ سبحانہ اُس کو اپنے قریب کا مرتبہ بخشتا ہے کیونکہ وہ شکتہ دلوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس قسم کی حدیثیں بکثرت موجود ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب اور آلام نبی آدم کی مصلحت کے لیے ہیں۔ کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور دنیا اور آخرت کا رب ایک ہی ہے۔ اور اس کی حکمت اور رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں موجود ہے۔ بلکہ آخرت میں اُس کی رحمت کا زیادہ ظہور ہوگا۔ اور آخرت میں جو بعض مومنین کو دوزخ کا عذاب ہوگا وہ بھی اسی واسطے ہوگا کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ جس طرح کہ دنیا کے مصائب۔ عقوبات اور حدود تشریحیہ کے ساتھ وہ گناہوں سے پاک و صاف کئے گئے تھے۔ اور بہشت اور دوزخ کے درمیان بھی اسی واسطے روکے جائیں گے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں۔ اور یہ بات نصوص صحیحہ اور صریحہ سے معلوم ہے کہ بعض مومنین کو جو دوزخ میں عذاب ہوگا۔ تو وہ اُن کے گناہوں کے مطابق مقدار اور وقت کے لحاظ سے متفاوت ہوگا اور وہ سب دوزخ سے ایک ہی بار نکالے نہیں جائیں گے بلکہ تدریجاً یکے بعد دیگرے اُس سے خارج کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن میں سے ایک آدمی دوزخ میں باقی رہ جائے گا جو سب سے پیچھے نکالا جائے گا اور اسی طرح دوزخ میں کفار کا عذاب بھی متفاوت ہوگا۔ پس منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ اور ابوطالب کو تمام اہل دوزخ کی نسبت تھوڑا عذاب ہوگا کہ وہ دوزخ کی اتنی اگ میں جلتا ہوگا جو اس کی پنڈلیوں تک پہنچے گی۔ اور اُس سے اُس کا دماغ ہانڈی کی طرف جوش مارے گا۔ اور آلِ قرعون نہایت سخت عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اور جب دنیا کا عذاب جس میں خدا تعالیٰ کی رحمت کے سوا حصہ میں سے صرف ایک حصہ موجود ہے بندوں کے خنّی میں مصلحت۔ رحمت اور لطف پر مبنی ہے

تو آزت کا عذاب جس میں خدا تعالیٰ کی رحمت کے سوا حصے ظاہر ہوں گے جن میں سے ہر ایک حصہ آسمان و زمین کے مابین کو بھر سکتا ہے۔ بندوں کی مصلحت سے کس طرح خالی ہو سکتا ہے اور کفار کو ابدالاً باد ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھنے میں ان کے لیے کوئی مصلحت نہیں ہزارہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ لَنْذُ يُقْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور

قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان (کفار مکہ) کو ایک ایسے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔ جو اسی دنیا میں ان پر عنقریب نازل ہو گا تاکہ یہ لوگ دہلے طرف رجوع کریں اللہ سبحانہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے۔ کہ وہ ان کو ان کے حال پر رجم کرنے کے لیے معذب کرے گا تاکہ اس عذاب اور تہنیه سے اس کی طرف رجوع کریں جیسا کہ مہربان باپ اپنے بچے کو جیسا کہ وہ اس سے بھاگ کر اپنے دشمن کے پاس جائے تو اس لیے سزا دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس واپس آجائے اور اس کے سایہ عاطفت میں رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔

اگر تم لوگ (خدا کی) شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ان کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں اور نہ اس سے اس کے ملک میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ کسی حکمت اور مصلحت سے خالی ہو۔ اور جب بندے شکر اور ایمان کے بجائے کفران نعمت اور کفر اختیار کرتی۔ تو وہ خود اپنے عذاب کے موجب اور ان کا کفر اس کا باعث ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ کو بندوں کے عذاب دینے سے نہ تو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی فائدہ

اُس کو حاصل ہے۔ اس تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ سبحانہ کی حکمت کا مقصد یہ ہے کہ شریر نفوس کو اُن کے شر کے موافق ایسا عذاب اور سزا ہوئی چاہیے جس سے وہ ہذب اور پاک فصاحت ہو جائیں چنانچہ یہ بات اولہ نقلیہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور تیز یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عذاب دائم اور عینہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک معین زمانے تک محدود ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ نے انسان کو عبت نہیں پیدا کیا۔ بلکہ اُس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اُس پر اپنی رحمت فرمائے نہ کہ اُس کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھے عذاب کا مستحق تو انسان خود اپنے افعال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عرض بندے کے حق میں اللہ سبحانہ کی رحمت اُس کے غضب سے سابق ہے۔ اور نیز موجبات رحمت موجبات غضب پر سابق اور غالب ہیں۔ اور پیدا کرنے کی غایت یہ نہیں کہ اُس کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھا جائے۔ بلکہ عذاب اور سزا رحمت اور حکمت پر مبنی ہے۔ اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھنا اُس کی رحمت اور حکمت کے خلاف ہے۔ رحمت کے خلاف ہوتا تو ظاہر ہے۔ اور حکمت کا خلاف اس لیے ہے کہ عذاب اور سزا تو اُس حالت پر ہوگی۔ جو فطرت اولیٰ پر طاری ہوئی۔ اور اُس کو بدل دیا۔ اور انسان اصل فطرت میں اُس حالت پر پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اُس کے لیے مخلوق ہوا ہے عرض انسان خدا کے ساتھ شرک کرنے اور عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اللہ سبحانہ کی عبادت اور رحمت کے لیے مخلوق ہوا ہے۔ لیکن عارضی طور پر ایک ایسی حالت میں پڑا جو اُس کے عذاب کا باعث ہوئی۔ اور اس واسطے وہ عذاب کا مستحق ہوا اور اس حالت کے لیے جو باعث عذاب ہوئی دوام واستمرار نہیں کیونکہ یہ باطل اور بے اصل ہے اور برخلاف اس کے وہ حق جو موجب رحمت ہے وہ اللہ سبحانہ کے دوام کے ساتھ دائم اور مستمر ہے۔ اور وہی انسان کے پیدا کرنے کی غایت ہے۔ اور باعث عذاب اس کی خلقت کی غایت نہیں جیسا کہ

عذاب اس کی غایت نہیں۔ بخلاف رحمت کے کہ وہ انسان کی پیدائش کی غایت اور اس کے موجبات بھی اس کی غایت ہیں۔ اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس مسئلے کا راز یہ ہے۔ اور نیز غفور اور رحیم اللہ سبحانہ کے اسماء میں سے ہیں اور معذب اور معاقب اس کا اسم نہیں بلکہ عذاب اور عقاب اس کے افعال میں سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** **وَإِنَّ عَذَابَنَا هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ** (

(داسے پیغمبر) ہمارے بندوں کو آگاہ کر دو کہ (ایک طرف)، ہم بخشنے والے مہربان ہیں اور دوسری طرف، ہمارا عذاب (بھی بڑا) موذی عذاب ہے، **وَقَالَ تَعَالَى** **إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ بِمَا أَلْعَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ** (داسے پیغمبر) بے شک پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور اس میں (بھی) شک نہیں کہ وہ بخشنے والا مہربان (بھی) ہے، **وَقَالَ تَعَالَى** **إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ** **إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ**

(داسے پیغمبر) بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت و پکڑ ہے وہی اول بار پیدا کرتا اور (دہی) قیامت میں، دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، **وَقَالَ تَعَالَى** **حَمْدُنُنِزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ رَحِيمٌ** (یہ) فرمان تحریری پیشیگاہ خداوندی سے صادر ہوتا ہے جو زبردست (اور ہر چیز سے) واقف ہے گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا (بروں کی سخت سزا دینے) والا، اس قسم کی آیات جن سے ثابت ہو کہ اللہ سبحانہ - مغفرت۔ رحمت۔ کرم اور حلم کے ساتھ اپنی مدح فرماتا ہے اور غفور۔ رحیم اس کے اسماء پاک میں سے ہیں قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ اور سولے اس حدیث

کے جس میں اسما حسنیٰ شمار کئے گئے ہیں کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ نے معاقبہ معذب منتقم اور غضبان وغیرہ اس قسم کے اسماء کے ساتھ اپنی مدح بیان فرمائی ہے اور وہ حدیث جس میں اسما حسنیٰ شمار کئے گئے ہیں پاٹھ ثبوت کو نہیں پہنچی۔ اور نیز اللہ سبحانہ نے اپنی ذات مقدس کی نسبت یہ قرار دیا ہے کہ اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سابق اور غالب ہے اور یہ دستور اہل نار کی نسبت بھی جاری ہے۔ کہ اُن کے حق میں بھی اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سابق اور غالب ہے دیکھو کہ کئی طرح سے ان پر اپنی رحمت فرمائی ہے قبل اس کے کہ وہ کفر و شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے ہر طرح خدا تعالیٰ کی رحمت اُن کے شامل حال تھی اور شرک کرنے پر بھی اُن پر رحم فرمایا۔ حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے حجج اور اولاد قائم فرمائے۔ یہ بھی اُس کی رحمت کا اثر ہے اور نیز اپنی رحمت سے انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر اپنے بندوں کو حق کی طرف مدعو کیا۔ اور جب منکرین نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ اور اُن کو طرح طرح سے دکھ اور تکلیفیں پہنچائیں۔ اور اس پر مورد عقاب الہی ہوئے۔ تو بھی اللہ کی رحمت شامل حال رہی کہ جلدی سے اُن کو ہلاک و برباد نہ کیا۔ بلکہ مہلت دی کہ شاید راہ پر آجائیں۔ عرض اُس کی رحمت اُس کے غضب پر غالب ہے اور اگر اُس کی رحمت اُس کے غضب پر غالب نہ ہوتی۔ تو سلسلہ عالم ویران اور برباد ہو جاتا۔ آسمان نیچے گر پڑتے اور پہاڑ اُلٹے ہو جاتے۔ اور جب اُس کی رحمت اُس کے غضب پر غالب ہے تو یہ جائز نہیں کہ غضب کا موجب اور عذاب اللہ سبحانہ کے دوام کے ساتھ دائم اور مستمر ہو۔ اور نیز یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا یا تو عیب ہے اور عیب کو اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کرنا اس کا ذات کے لیے ایک نقص عظیم ثابت کرنا ہے۔ اور اگر کسی مصلحت

پر مبنی ہو تو مصلحت منفعت اور اُس کے لوازم اور ملزومات کا نام ہے اور منفعت کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ سبحانہ کی طرف راجع ہو اور یہ محال ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ایسے امور سے منزہ اور متعالی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مخلوق کے حق میں نفع ہو خاص مُعذِب کا ذات کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے یا دونوں کے لیے اپنی صورت محال ہے کیونکہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہنے میں اُس کے لیے کوئی فائدہ اور مصلحت نہیں اور اگر دوسرے اشخاص کے لیے یہ مصلحت ہو کہ وہ اُس کو دیکھ کر شر سے باز آجائیں۔ تو یہ مصلحت مدت و رازنک عذاب میں مبتلا رکھنے سے حاصل ہو چکی ہے۔ اور اگر اُن کے لیے یہ فائدہ ہو کہ مبتلائے عذاب اُن کا دشمن ہے اور وہ نہایت راحت اور آرام میں ہیں اور اُن کا دشمن سخت مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہے پس وہ اُس کے تکلیف اور رنج دیکھ دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ اور اس طرح اس کے ابداناآباد ہمیشہ معذب ہونے میں اُن کی خوشی کی تکمیل متصور ہے تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ کوئی کیسا سنگدل ہو وہ اپنے دشمن کے طویل عذاب کو دیکھ کر ضرور نرم دل ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہونے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ پس اس مصلحت کے لیے دوام عذاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ پس اہل نار کے عذاب میں ہی مصلحت ہو سکتی ہے کہ جائید اور سرکش نفوس کی سرکشی کو توڑنا اور ان کے امراض کا علاج کرنا ملحوظ ہو کہ آگ ان کی بیماریوں کے مادہ تک پہنچ کر ان کو جڑ سے نکال دے۔ اور پوری طرح اُن کا قلع و قمع کر دے۔ اور چونکہ یہ مادہ ایک ایسا شر ہے جو کہ عارضی طور پر پیدا ہوا۔ اور اصل فطرت میں جو خیر رکھی گئی ہے اُس پر طاری ہوا ہے لہذا اُس کے قلع و قمع کے بعد وہ اصلی فطرت پر آجائیں گے اور دوام عذاب کی ضرورت نہیں اور نیز یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں پانچ قسم کی چیزیں ممکن ہیں۔ خیر محض۔ شر محض۔ خیر غالب

شر غائب۔ اور وہ چیز کہ جس میں خیر اور شر دونوں متساوی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ کی حکمت کا مقتضی یہ ہے کہ ان میں سے دو قسم یعنی وہ چیز جو خیر محض ہو یا اس میں خیر غالب ہو موجود ہوں۔ اور خالص شر یا اُس چیز کا وجود جس میں شر غالب ہو اس کی حکمت کے مقتضی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ سب کا وجود ایسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے جس کا وجود اُس کے عدم سے بہتر اور اولیٰ ہے۔ شریر اور موزی جانوروں یا ان افعال کو جو شر ہیں۔ ان خیرات محبوبہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو ان کے وجود پر مترتب ہیں۔ اور ان کے محض ایسے شر کے واسطے نہیں پیدا کیا جو کسی طرح کے خیر کو متلزم نہ ہو اور ایسا ہونا بالکل محال ہے۔ اولاً اور بالذات خیر کا وجود مقصود ہے اور چونکہ بعض شر حصول خیرات کے لیے ذرائع ہیں۔ لہذا ایسے شر بھی وسائل اور ذرائع ہونے کے لحاظ سے مقصود ہیں۔ اور وہ کسی چیز کی غایت یا بذاتہ مقصود نہیں اور جب غایت مقصودہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ زائل اور باطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وسائل اور ذرائع کے متعلق یہی دستور ہے۔ کہ مقصود پر پہنچنے کے وقت وسائل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس بات پر جس اور عقل و دلوں شاہد ہیں۔ اس بناء پر یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب ایک شر ہے۔ پس یہ مقصود بالذات نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی غایت مقصودہ ہوگی اور یہ اُس کی طرف وسیلہ ہوگا۔ پس جب غایت مقصودہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ زائل اور باطل ہو جائے گا جیسا کہ کسی شخص کو ایک مقام پر پہنچنا مقصود ہو تو وہ اس کے لیے کوئی راستہ معلوم کر کے اُس کی طرف چلنا اور قطع مسافت کرتا ہے۔ پس اس راستے کو طے کرنا اُس کو مقصود نہیں بلکہ مقصود درجہ چیز ہے اور یہ اُس کے لیے وسیلہ ہے۔ اور جب مقصود حاصل ہو جائے کہ اس مقام مطلوب کو پہنچ جائے۔ تو پھر قطع مسافت لغو اور بیفائدہ ہے اور

اور اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ سلسلہ خلق اور امر کی غایت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نہ کہ عذاب۔ اور عذاب منجملہ اس کی مخلوقات میں سے ہے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ عذاب بھی کسی غایت محمودہ کے لیے مخلوق ہو۔ اور جب وہ غایت حاصل ہو جائے تو پھر عذاب نہ رہے۔ اور اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے آثار کا سبب مخلوقات میں ظہور ضروری ہے۔ کیونکہ یہی بات موجب کمال ہے۔ اور اللہ سبحانہ کمال کے ساتھ موصوف اور نقض سے منزہ ہے۔ اور نیز یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِى النَّارِ لَمْ يَلْمُوكُنَا فِى دِينِنَا وَ شَرِيفِنَا خَلِدُوا فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّكَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

تو جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے (اور) وہاں ان کو چلانا اور دھارنا لگا، ہوگا اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر اسے پیغمبر، جس کو تمہارا پروردگار (نجات دینا) چاہے بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کہ گزرنا ہے، و قال تعالیٰ النَّارُ مَثْوً لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (تمہارا) (سب کا) ٹھکانا دوزخ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، آگے خدا کی (یعنی ہماری، مرضی، ابوسعید خدری کا قول ہے کہ کفار کے عذاب کے متعلق قرآن کریم میں جنی آیات موجود ہیں۔ اس آیت سے ان سب کا مطلب حل ہو گیا کہ خلود ابی ملد نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کی مشیت کا استثناء موجود ہے ابوسعید خدری کے اس قول کو بہت ہی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں ایک تنفس بھی دوزخ میں موجود نہ ہوگا۔ اور یہ وقت تب آئے گا جب اہل دوزخ (کفار) ایک نہایت دراز عرصہ تک اس کے عذاب کا مزہ چکھ لیں گے اور مدین اُس میں پڑے رہیں گے۔ اور

حضرت عمرؓ بن خطاب اور ابو ہریرہؓ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ علم حدیث کے مصنفین کی ایک جماعت نے اس اثر کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اُس میں کوئی تنفس دوزخ کے اندر موجود نہ رہے گا اور یہ حالت اُس وقت ہوگی جب اہل نار عرصہ دراز تک دوزخ میں رہ چکے ہوں گے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ اہل جنت پر جو کچھ انعام و اکرام فرمانا چائے گا۔ اُس سے اُس نے ہم کو مطلع کر دیا ہے جنانچہ فرمایا ہے عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ (یہ خدا کی) دین ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں، اور اہل دوزخ کے ساتھ جو معاملہ کرنا چائے گا اُس سے ہم کو آگاہ نہیں فرمایا۔ اور ان کی نسبت جو کچھ سورہ انعام میں مذکور ہے وہی ہم کو کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ هُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيَاءُ هُم مِّنَ الْاِنْسِ سَرَبْنَا سَمْتُمْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا اَجَلَنَا الَّذِي اَجَلْتُمْ لَنَا قَالَ النَّاسُ مَثُوا كَمَا خَالِدِ بْنِ رَبِيعًا لَا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوْتِي بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اِلْحٰنِ وَالْاِنْسِ الْمَيَاتِكُمْ سُرْسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِيْ وَيُنذِرُوْكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّ نُهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ۔

اور جس دن خدا سب آدمیوں اور جنات کو (اپنے حضور میں) جمع کرے گا اور شیاطین کی طرف مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ، اے گروہ جنات بنی آدم میں سے

تو تم نے اچھی بڑی جماعت اپنی طرف کر لی اور (جو لوگ) بنی آدم میں سے دُنیا میں (شیباطین کے دوست) بنے ہوئے تھے وہ) کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! دُنیا میں (ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور) نتیجہ اعمال کے بھگتنے کا (جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اپنے اس وعدہ کی منزل) تک پہنچ گئے (اب کیا ارشاد ہے خدائے تعالیٰ) فرمائے گا کہ تمہارا سب کا (ٹھکانا دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے) رہو گے اگے خدا کی (یعنی ہماری) مرضی (اے پیغمبر) بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا (اور سب کے حال سے) واقف ہے اور اسی طرح ہم بعض (دوسرے) ظالموں کو بعض کے ساتھ شامل کر دیں گے (اُن کے اُس دکرتوت) کا بدلہ جو (دُنیا میں) کرتے رہے ہیں دھیرہم جنات اور بنی آدم دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کہ (اے گروہ جن وانس) کیا تمہارے پاس نہیں ہیں کے پیغمبر نہیں آئے کہ تم سے ہمارے احکام بیان کریں اور تمہارے اس روز (قیامت) کے پیش آنے سے تم کو ڈرامی وہ عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر آہی گواہی دیتی ہیں یعنی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور واقعہ میں (دُنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا اور) اب (انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر گواہی دی یعنی اقرار کیا کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ان آیات میں جن انس کے آغا کو خطاب کیا گیا ہے اور اس بات پر کئی ایک وجوہ دلالت کرتے ہیں۔ اول جنوں کے اغوا اور گمراہ کرنے سے آدمیوں کا غرور و تکبر کرنا کیونکہ استکبار کفار کی صفت ہے۔ دوم اللہ تعالیٰ کا قول وَقَالَ اٰوِيَّا وَهُمْ مِّنْ اٰلِئْسِ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شیطانوں کے دوست کفار ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّاطِطِيْنَ اَوْلِيَا۟ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ و ہم تھے شیطانوں کو اُن ہی لوگوں کا یار دہم، بنایا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے

غرض شیطان کی جماعت اس کے دوست ہیں۔ سووم جملہ و شہد و اعلیٰ
 اَنْفُسِهِمْ اَتَّهْمُ كَا نُوْا كَا فِرِیْنِ اس پر شاہد ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی
 فرمایا ہے۔ اَلنَّاسُ مَثُوْا كَمَا خَالِدِیْنِ فِیْهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ پھر
 آیت کو جیدہ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ کے ساتھ ختم کیا ہے۔ جس سے مفہوم ہوتا ہے
 کہ اہل نار کو معذب کرنا اس کے علم اور حکمت سے متعلق ہے اور اسی طرح استثنا
 بھی علم و حکمت سے صادر ہے۔ اللہ سبحانہ جو معاملہ اُن کے ساتھ کرے گا اس کو
 پورا علم ہے اور وہ اُس کی حکمت سے خالی نہیں۔ اور قرآن کریم کے بیان کا یہ
 طرز ہے کہ جس مقام پر اللہ سبحانہ نے اہل رحمت اور اہل غضب دونوں کے بدلہ
 و جزا کو اکٹھا ذکر کیا ہے وہاں اہل رحمت کے جزا اور بدلہ کو تابید رہیشگی، کی قید
 کے ساتھ مقید اور دوام کی صفت کے ساتھ موصوف کیا۔ اور اہل غضب کے جزا کو
 مطلق چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ قَلَمًا الَّذِیْنَ شَقُوْا فِی النَّاسِ
 لَهْمُ فِیْهَا نَارٌ فِیْرٌ وَ شَهِیْقٌ خَالِدِیْنِ فِیْهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ
 لِّمَا یُرِیْدُ وَ اَمَّا الَّذِیْنَ سَعِدُوْا فِی الْجَنَّةِ خَالِدِیْنِ
 فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ عَطَاءٌ غَیْبٌ مَّجْدٌ وَ ذِ۔

تو جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے (اور) وہاں اُن کو چلانا اور دھاڑنا (لگا)
 ہوگا اور جب تک آسمان و زمین (قائم) ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر
 (اسے بغیر) جس کو تمہارا پروردگار (نجات دینا) چاہے بے شک تمہارا پروردگار
 جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں تو وہ، بہشت میں ہوں گے
 (اور) جب تک آسمان و زمین (قائم) ہیں برابر اسی میں رہیں گے۔ مگر جس کو خدا چاہے۔

رسزادے کر بدیر جنت میں داخل کرے یہ جنت خدا کی، دین ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں
وقال تعالیٰ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

وہ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ (دین حق سے) انکار کرتے رہے

(وہ آخر کار) دوزخ کی آگ میں ہوں گے (اور) اُس میں ہمیشہ رہیں گے

یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، وقال تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ

عَنْهُمْ وَسُورُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ اللَّهَ

وہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل (کیا)، کئے یہی لوگ بہترین مخلوق

ہیں (وہ) ان کا بدلہ ان کے پیور و گار کے ہاں رہنے کے باغ بہشت، ہیں جن

کے تلے نہریں (پڑی، یہ رہی ہوں گی (اور) وہ ان میں سدا کو ہمیشہ رہیں

گئے اللہ ان سے خوش ہوا اور یہ اُس سے خوش یہ (اجر) اُس کے لیے ہے جو

اپنے پیور و گار سے ڈرتا ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

، جس دن (بعض لوگوں کے) منہ سفید ہوں گے اور (بعض کے) منہ سیاہ تو جو لوگ

روسیا ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تھے نا؟

تو (اب) اپنے کفر کی سزا میں عذاب (کے مزے) چکھو اور جو لوگ سفید رہیں گے

تو وہ، اللہ کی رحمت یعنی بہشت، میں ہوں گے (اور) وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور بعض آیات میں دو تو کو اکٹھا ذکر کر کے سب پر خلود کا حکم کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَيَاتًا لَّهُ نَاسٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ^{بدا} اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کچھ شک نہیں کہ (آخر کار) اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ لوگ سدا کو اور ہمیشہ رہیں گے،

وقال تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَيَاتًا لَّهُ نَاسٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں سے بڑھ چلے (تو اللہ) اس کو دوزخ میں ریجا، داخل کرے گا۔

(اور وہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رہے گا، مگر خاودا اور تابید کا ذکر کرتا اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس کی کوئی حد اور نہایت ہی نہ ہو۔ بلکہ خلود سے مکث طویل دور تک ٹھینا، مراد ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے قَيْدٌ مُّخْتَدٌ (قید دراز) اور ہر ایک چیز کی تابید اس کے موافق ہوتی ہے۔ کبھی تابید سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز مدت حیات کے لیے ثابت ہے اور کبھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حکم مدت دنیا تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی نسبت فرمایا ہے وَكُنْتُمْ شُرَكَاءَ آيَاتِهِمْ اَبَدًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے زیادہ آخرت بنا کر، بھیجا ہے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، اس آیت میں تابید حیات دنیا مراد ہے کیونکہ یہود دوزخ کے اندر تو موت کا تمنا اور استعدا کریں گے اور یوں کہیں گے يٰمَلِكُ لِنَفْسِ يَدِنَا رَبِّكَ اے مالک رتم ہی کوئی ایسی تدبیر کرو کہ کہیں، تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام کر چکے، اور جنت کی نعمتوں کا غیر تمنا ہی دائم اور مستمر ہونا دوسرے آیات اور الفاظ سے سمجھا گیا ہے جیسا انْ هَذَا رِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ تَفَازٍ

رہے شک یہ ہماری دری ہوئی، روزی ہے جو کبھی بٹرنے میں نہیں آئے گی، اور
عَطَاءٌ غَيْرُ مُجَدِّدٍ وَذَرِيَّةٌ خَدَاكِي، دین ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں، اور فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ان کے لیے د آخرت میں، اجر ہے بے انتہا، غیر ممنون بمعنی غیر منتقطع
اور اس کا صحیح معنی یہ ہے اور جن لوگوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ اجر بے
منت ہوگا تو انہوں نے نہایت غلطی کی ہے۔ اور برخلاف اس کے اہل دوزخ
کے عذاب کے متعلق اس قسم کے الفاظ وارد نہیں ہوئے کہ جن سے یہ مفہوم ہو کہ جس
طرح اہل جنت کی نعمتیں ابدی ہیں۔ اسی طرح ان کا عذاب بھی ابدی اور دائم ہوگا اور
اللذرة وجل کا یہ قول وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب
نہیں ہوگا، اور وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ اور نہ یہ دکھیں، اُس سے نکلے جائیں گے
اور لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِتْرَتُهُمْ اَوْ كَايُفُفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ذَنُوبًا كَوْ قَضَا
آتی ہے کہ مر رہیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی اُن سے ہٹا کیا جاتا ہے اور كَلِمًا
اَسَاوُا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اَعْيُدُّوا فِيهَا وَجِبَ اَسَ سَ نَكَلًا
چاہیں گے اُس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور كَلِمًا لَنْصَبَتْ جُلُودَهُمْ
بِذَنَابِهِمْ جُلُودًا اَعْيُدُّوا حَتَّىٰ يَمُوتُوا اَسَ سَ نَكَلًا
پیدا کر دیں گے، صحیح قول کے مطابق اپنے ظاہر اور حقیقی معنی پر محمول ہیں۔ اور بعض
کا یہ قول ہے کہ ان آیات میں بھی استثنا مشیت کی قید ملحوظ ہے یعنی اگر اللہ سبحانہ کی
مشیت میں اسی طرح ہو جو ان آیات سے سمجھا جاتا ہے تو اس کا وقوع اور ظہور
ضروری ہے ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور گویا کہ بعض سلف کے اس مقولہ کا کہ آیت
استثنا قرآن کریم کی تمام آیات و عید پر حاکم ہے یہی مطلب ہے لیکن صحیح یہ ہے
کہ آیات اپنے ظاہر اطلاق اور عموم پر محمول ہیں۔ مگر ان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس سے یہ
ثابت ہو کہ دوزخ کا وجود ایسا دائمی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ کی ذات کو دوام ہے کہ اُس کا کوئی اتہا

نہیں۔ اور نہ یہ بات قرآن کریم یا حدیث کے کسی دوسرے لفظ سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک یہ صورت ہے کہ جب تک دوزخ موجود رہے ہیں اہل دوزخ (کفار) ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھے جائیں اور حیب دوزخ فنا ہو جائے تو وہ عذاب سے نجات پائیں اور دوسری یہ صورت ہے کہ دوزخ کا وجود ابدی ہو۔ کہ اس کا کبھی زوال اور انقطاع نہ ہو سکے تو ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اس مقام پر کوئی شخص یہ شبہ نہیں کر سکتا۔ کہ اس طرح تو دنیا اور آخرت کے عذاب میں کچھ فرق نہ رہے گا۔ دونوں زائل اور معدوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی وجوہ سے فرق موجود ہے۔ کہ دنیا کا عذاب اور تکالیف تو مبتلائے عذاب کے مرنے سے منقطع اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں جو شخص خود عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ اور دنیا کے عذاب اور تکالیف کو تو دوسرا شخص ہٹا سکتا ہے۔ اور آخرت کے عذاب کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **إِنَّ عَذَابَ سَائِغٍ لِّوَاقِعٍ**
مَالِئِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ لِّمَن يَّرْتَدِ عَنَّا كَافِرًا (کافروں پر ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ٹال سکے) اور دوزخ کا عذاب لازم ہوگا جو کفار سے مفارق اور جدا نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
إِنَّ عَذَابَ بَاقِعٍ لِّمَن كَانَ عَنَّا مِرًّا (کیونکہ) دوزخ کا عذاب بڑی بھاری مصیبت ہے، اور اس واسطے قرصن خواہ کو غریم کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدیون سے ملازم رہتا ہے۔

فصل: اس مسئلہ میں کئی ایک آثار مروی ہیں۔ طبرانی نے باسناد ابی

امامہ سے روایت کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخ پر ایک ایسا روز آئے گا کہ وہ ایک سرخ پتے کی مانند ہوگا۔ کوئی شخص اس میں باقی نہ رہے گا اور اس کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ اور حرب نے اپنے مسائل میں کہا ہے۔ کہ میں نے اسحاق سے اللہ عزوجل کے قول خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کا مطلب دریافت کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات وعید پر حاکم ہے اور اس سے سب کا مطلب معلوم ہو گیا۔ کہ علود ابدی مراد نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کی مشیت کا استثنا موجود ہے یعنی اگر وہ چاہے گا تو اہل دوزخ و کفار کو دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے گا۔ اور ابو نصرہ حضرت جابر یا ابو سعید یا کسی دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ قرآن کریم کی تمام آیات کو حل کر دیتی ہے۔ معترضے اس قول کی تشریح کے لیے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام ان آیات کو جن میں وعید کا ذکر ہے یہ آیت حل کر دیتی ہے۔ اور حرب کا قول ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو اہل توحید کے وعید کے باب میں وارد ہیں۔ ان سب پر یہ آیت حاکم اور سب کا مطلب حل کرتی ہے اور إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کے ساتھ وہ اہل قبلہ مستثنیٰ کیے گئے ہیں جو دوزخ سے نکلے جائیں گے مگر جب حرب کی یہ تاویل صحیح نہیں کیونکہ استثنا کفار کے وعید کے متعلق وارد ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے۔ يَوْمَ يَأْتُكَ تَكَلُّمُ نَفْسٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ مُسْتَقِيمٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ سَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنْهُمْ جُذُوعٌ لِّلنَّارِ لَا يَصْعَقُونَ فِيهَا أَبَدًا لَا تَجِدُ فِيهَا مِنَّا يُحَدِّثِينَ إِلَىٰ آدَمَ بَنِي آدَمَ وَلَا يَجِدُ فِيهَا مِمَّنْ ظَنَّنَا سَأَدًا فَأَنَّا نَبِيغُلُّوهُمُ إِلَىٰ النَّارِ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً (جب وہ دن آپہنچے گا تو مارے خوف کے) بے حکم خدا کوئی شخص بات نہ کرے گا (بھی) تو

ہتیاں کر سکے گا۔ پھر اس وقت لوگ دو قسم کے ہوں گے، بعض بد بخت اور بعض نیک بخت تو جو بد بخت ہیں، آخر آیت تک، اور اس کے بعد فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنَفَى الْجَنَّةِ** اور اہل توحید ان لوگوں میں داخل ہیں جو صاحب سعادت ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ النعام کی آیت صراحتہ کفار کے بارے میں ہے چنانچہ ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ دوزخ پر ایک ایسا روز آئے گا۔ کہ اس میں اس کے سب دروازے بند کیے جائیں گے اور ایک متنفس بھی اس میں باقی نہ رہے گا۔ پھر ابو ہریرہ نے استدلال کے طور پر آیت **فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنَفَى النَّارِ** کو آخر تک پڑھا۔ عبداللہ کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب ابو ہریرہ کے قول اور دیگر اس قسم کے اقوال کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ موحدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں باقی نہ رہے گا۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ معنی صحیح نہیں۔ اور اسناد کے ساتھ جن سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اہل دوزخ اتنا دراز عرصہ اور طویل زمانہ دوزخ میں باقی رہیں گے جس کے سالوں کا شمار کرنا دشوار ہے جیسا کہ ایک بڑے ٹیلے کے ریگس کے دانوں کو شمار کرنا دشوار ہے۔ تب بھی ایک ایسا روز آئے گا جس میں وہ سب کے سب دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ ایک دوسری سند کے ساتھ بھی اسی طرح مروی ہے اور اس روایت کے راوی سب کے سب ثقہ اور آئمہ حدیث ہیں۔ اور حسن نے اس کو بعض تابعین سے سنا اور بغیر انکار اس کو روایت کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان ائمہ کے درمیان متداول تھی۔ اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا تھا۔ حالانکہ یہ ان کا شیوہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضورؐ یا حدیث کا خلاف کرتا تو بلا توقف اس کی تردید کر دیتے اور کسی کی بددعا یا عینت کو روانہ رکھتے اور اس کے مقابل صحیح حدیثیں بیان کر کے اس کا پورا ابطال کر دیتے تھے۔ امام احمد کا مقولہ ہے

کہ حماد بن سلمہ کی حدیث مبتدعین کے حلق میں کانٹے کی مانند ہیں۔ اگر یہ قول ان کے نزدیک ان بدعات سے ہوتا جو حدیث اور اجماع کے خلاف ہیں تو فوراً اس کی تردید اور انکار کرتے۔ اور علی بن طلحہ کی تفسیر میں آیت قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (خدا نے تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا (سب کا) ٹھکانا دوزخ ہے۔ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے) لُح کے تحت میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کسی کو یہ سزا وار نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ پر اس کی مخلوق کی نسبت کوئی حکم کرے اور نہ یہ کہے کہ وہ جنت میں رہے گا یا دوزخ میں۔ طبری کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ اس استثناء کے یہ معنی بیان کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کی عاقبت عذاب کو اپنی مشیت پر موقوف رکھا ہے۔ ابن عباسؓ کی اس تفسیر سے ان لوگوں کے اقوال کی تردید ہو گئی۔ جو یوں کہتے ہیں۔ کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے بعض انواع عذاب کو استثناء کیا ہے یا یوں کہتے ہیں کہ اس استثناء سے وہ مدت مراد ہے۔ جو بعث اور دوزخ میں داخل ہونے کے درمیان ہے کہ اس مدت میں دوزخ سے باہر ہوں گے یا اس استثناء سے اہل قبلہ مراد ہیں یا کلمہ اَلَا مَعْنٰی او عاطفہ ہے اور یہ اوایات دیکھ اور کمزور ہیں۔ آیت کے مضمون کے موافق نہیں اور تامل کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تاویلات صحیح نہیں ہو سکتیں۔ سدی نے اللہ تعالیٰ کے قول لَٰبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا اسی میں قرونوں پڑے رہیں گے، کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل دوزخ ستر سو حقیرہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایک حقیرہ ستر سال کا ہو گا اور سال تین سو ساٹھ دن کا اور ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہو گا۔ دوزخیوں کے قیام دوزخ کو احتساب کے ساتھ مقید کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایسی مدت معینہ تک دوزخ میں رہیں گے جو حساب اور شمار میں آ سکتی ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے

اور اسی واسطے زجاج نے تہ تاویل کی ہے کہ لفظ احتقاب اللہ تعالیٰ کے قول لَا يَذُوقُونَ
 فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (وہاں نہ تو کسی طرح کی، ٹھنڈک کا مزہ
 چکھیں گے اور گرم پانی اور پیپ کے سوا ان کو کچھ پینے کو بھی نہیں ملے گا، کی تفسیر ہے
 اور دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھرنے کی مدت احتقاب کے ساتھ اندازہ نہیں ہو
 سکتی۔ مگر زجاج کی یہ تاویل ہرگز صحیح نہیں کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے
 کہ احتقاب سے بعد اہل دوزخ برد اور شراب کے مزے اڑائیں۔ اور ایک دوسری
 جماعت کا یہ قول ہے کہ یہ آیت دوسری آیات مثلاً وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ
 (اور نہ یہ کبھی، اس سے نکالے جائیں گے)، اور هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (وہ
 اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے)، وغیرہ سے منسوخ ہے لیکن منسوخ کہنا بھی صحیح نہیں
 کیونکہ نسخ سے اگر دفع حکم مراد ہے تو وہ اخبار میں (تا وقتیکہ معنی طلب ان سے
 مراد نہ ہو) جاری نہیں ہو سکتا اور اگر نسخ سے تفسیر اور بیان مراد ہے تو یہ دست
 ہے مگر اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک دوزخ موجود ہے گا۔ یہ
 عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اس سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ اور یہ
 بات صحیح اور قرن و حدیث سے ثابت ہے لیکن نزاع ایک دوسرے امر میں ہے
 کہ دوزخ کا وجود ابدی اور دوام ذات الہی کی طرح دائم ہے یا نہیں سو کسی
 آیت یا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ دوزخ دائم اور ابدی ہے۔ اور ایک
 دوسری جماعت یوں کہتی ہے کہ لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا اہل توحید کے بارے میں
 ہے اور یہ تاویل پہلی تمام تاویلات سے زیادہ خراب ہے اور آیات کا سیاق و سباق
 اس کو رد کرتا ہے اور بعض اہل علم نے جب یہ سمجھا کہ یہ سب تاویلیں باطل
 ہیں۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ احتقاب کے ذکر کرنے سے اہل دوزخ کے عذاب اور
 قیام دوزخ کا مانند ہی ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ احتقاب کو کسی عدو کے ساتھ

معدود نہیں کیا گیا۔ یعنی یوں نہیں فرمایا کہ اہل دوزخ دس حقے یا سو حقے دوزخ میں ٹھیریں گے۔ اور اگر احقاب کسی عدو کے ساتھ معدود ہوتے تو بھی عذاب کے متناہی ہونے پر اس کی دلالت بالمفہوم ہوتی۔ اور جب عدو کا ذکر ہی نہیں تو پھر احقاب کا ذکر عذاب کے متناہی ہونے پر کس طرح دال ہو سکتا ہے۔ اور ان کے نزدیک آیت کا یہ معنی ہے۔ کہ جب چند حقے گزر جائیں گے تو اس کے بعد چند اور حقے دوزخ میں ٹھیریں گے۔ اور ہمیشہ لا الی النہایہ اسی طرح ہوتا ہے گا مگر انہوں نے جو آیت کا معنی بیان کیا ہے آیت کے الفاظ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور ان کا یہ کہنا کہ چونکہ احقاب کو کسی عدو کے ساتھ معدود نہیں کیا گیا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اگر اللہ سبحانہ کو مدت عذاب کا عدم انتہا بیان کرنا مقصود ہوتا۔ تو اس کو احقاب کے ساتھ مقید نہ فرماتا۔ کیونکہ جو چیز غیر متناہی ہو اس کی نسبت یوں نہیں کہا جاتا کہ وہ اتنے احقاب یا دہر و اعصار (زمانے) باقی رہے گی اور اسی واسطے اہل جنت کی نعمتوں کی نسبت ایسا نہیں کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ ابدی چیز کی نسبت جس کا کبھی نہ وال نہ ہو۔ یوں کہنا کہ وہ اتنے احقاب یا اتنے ہزار سال باقی رہے گی۔ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اس آیت کا مطلب سمجھا تھا۔ وہ ان لوگوں کی تاویلات اور معانی کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ابن عباسؓ نے آیت استنسا کے متعلق جو کچھ سمجھا وہ بھی ان کے مخالف ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے معانی کے بیان کے متعلق صحابہ کرامؓ کی رائے اور فہم زیادہ قابل اعتبار ہے۔ ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت اس کے تمام دروازے بند کیے جائیں گے اور اس میں ایک متنفس بھی باقی نہ رہے گا۔ اور یہ زمانہ اہل دوزخ کو کئی حقے دوزخ میں ٹھیرنے کے بعد آئے گا۔ اور ابن جریر کہتے ہیں کہ آیت خَالِدِينَ فِيهَا

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کی تفسیر کے متعلق ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ آگ کو حکم دے گا کہ ان کے بدنوں کو کھٹا جائے۔ اور ایسا ہی ابن مسعودؓ سے مروی ہے۔ اور شعبی سے مروی ہے کہ جہنم جنت کی نسبت بہت جلدی آباد ہوگا اور پھر اسی طرح دیران ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جنت بھی دیران ہو جائے گا۔ مگر وہ دیر کو دیران ہوگا۔ بلکہ یہاں تفصیل نفسی کے لیے افعال یعنی اسراع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت کو اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرًا و احسن مقلدًا جنت والوں کا اس دن یہ حال ہوگا کہ ان کا ٹھکانا، بہتر سے بہتر اور خواب گاہ عمدہ سے عمدہ ہوگی، اور آیت اللہ خیر، امّا یشرون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں، جن کو یہ لوگ شریک زحدرائی ٹھہراتے ہیں، اور حدیث میں اللہ اعلیٰ و اجل وارد ہے۔ اس میں بھی اسم تفصیل کے الفاظ تفصیل نفسی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور دوزخ کے بہت جلدی آباد ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ ان اعمال کے کرنے میں جن کے سبب دوزخ میں داخل ہوں گے جلدی کریں گے۔ اور بہشت میں داخل کرنے والے کاموں میں سست ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اہل دوزخ اہل جنت کی نسبت دوزخ میں پہلے داخل ہوں گے اور اہل جنت ان کے بعد جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ وہ تو صراط سے گزر کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور نیز کچھ عرصہ تک اس پل پر ٹھہرائے جائیں گے۔ جو بہشت سے آگے رکھی ہوئی ہے۔ اور اہل دوزخ نہ تو صراط سے گزرنا ہوگا۔ اور نہ اس پل پر ان کے لیے رکاوٹ ہے اور یہ لوگ پہلے سے جہنم میں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں گے۔ اور نیز صحیح حدیث میں آیا ہے۔ کہ جب منادی یہ آواز دے گا کہ ہر ایک جماعت اپنے معبود کے پیچھے ہو لے تو مشرک لوگ اپنے بتوں اور باطل معبودوں کے پیچھے چلیں گے۔ اور وہ ان کے سمیت سب دوزخ میں گریں گے۔

اور یہ امت میدان قیامت میں کھڑی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل تشریف لائے گا اور یوں اہل شہادہ فرمائے گا کہ تم وہاں کیوں نہیں گئے جہاں دوسرے لوگ چلے گئے ہیں۔ الحج۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں سہیل بن عبداللہ کے ذکر میں باسناد کہا ہے کہ ابو امامہ یوں کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ پر ایک روز ایسا آئے گا کہ اس روز دوزخ میں ایک بنی آدم بھی باقی نہ رہے گا۔ اور اس کے سب دہوانے بند کیے جائیں گے۔ اور اہل دوزخ پر وہ ایسے بند ہوں گے جیسے کہ موحّدین پر بند ہیں۔ اور ہمارا اعتماد صرف اس حدیث پر نہیں۔ کیونکہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ بلکہ اس کی تائید اور تقویت ابن مسعود کی اس روایت سے ہو سکتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔

فصل۔ جو لوگ دوزخ کے ابدی ہونے اور اس کے عدم فنا کے قائل ہیں وہ اپنے دعوے پر کئی طریق سے استدلال کرتے ہیں۔

طریق اول یہ ہے کہ وہ ان آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل دوزخ کے لیے دوزخ میں خلود ہوگا اور نہ وہ مریں گے اور نہ اس سے نکالے جائیں گے۔ اور موت کو بہشت اور دوزخ کے درمیان لاکہ ذبح کیا جائے گا اور کفار کا بہشت میں داخل ہونا ایسا محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سونے کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے۔ ان کے علاوہ اور اسی قسم کے بہت سے نصوص سے استدلال کرتے ہیں۔ مگر اس استدلال سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان تمام نصوص سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ جب تک دوزخ موجود اور باقی ہوگا۔ اہل دوزخ اس میں موجود رہیں گے اور اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ دوزخ کے لیے فنا اور زوال نہیں ہے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنے اس مدعا پر کہ جہنم ابدی اور لازوال ہے۔ اجماع کا دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ ہم صحابہ اور تابعین کے ایسے اقوال بیان کر چکے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کے اجماع کے خلاف ہیں۔ بلکہ اقوال مذکورہ کے لحاظ سے ان کے خلاف پر اجماع کا دعویٰ ہو سکتا ہے کیونکہ صحابہ و تابعین سے ان اقوال کا خلاف ثابت نہیں ہوا۔

تیسرا طریق یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ دوزخ اور جنت فنا نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اسلام کے بدیہی اور ضروری مسائل میں سے ہے۔ اور اسی واسطے تمام اہل سنت نے ابو ندیل۔ جہم اور ان کے موافقین کی تردید کی ہے۔ جو دوزخ کے فنا سے قائل ہیں۔ اور ان کے اقوال کو ان اہل بدعت کے اقوال میں سے شمار کیا ہے۔ جو شریعت حقہ بنو یہ کے خلاف ہیں۔ ابو ندیل۔ جہم وغیرہ کا یہ قول کہ جنت اور دوزخ اور چیزوں کی طرح فنا ہو جائیں گے۔ بیشک اہل بدعت کے اقوال میں سے ہے اور اس قول کے سبب وہ اہل سنت کی جماعت سے خارج ہو گئے ہیں لیکن یہ دعویٰ کہ دوزخ ایسا ہی ہمیشہ دائم اور باقی رہے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ کی ذات ہمیشہ دائم اور باقی رہے بغیر کسی طور پر بھی معلوم نہیں تو پھر اس کی تردید اور ضرورت کا دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اولہ شرعیہ اور عقلیہ میں سے ایک دلیل بھی اس دعویٰ کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتی۔

چوتھا طریق یہ ہے کہ مشہور یا متواتر حدیث میں اہل توحید کے دوزخ سے نکلنے کا بیان مذکور ہے اور اس میں کفار کے دوزخ سے خارج ہونے کا ذکر نہیں۔ حدیث مشہور میں بیشک اہل توحید کے دوزخ سے خارج ہونے کا ذکر ہے اور کفار کے خروج کا اس میں ذکر نہیں۔ سو اس کی یہ وجہ ہے کہ اہل توحید دوزخ سے اس وقت نکلے جائیں گے جبکہ دوزخ باقی اور موجود ہوگا۔ اور کفار

کے لیے یہ عزت حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ جب تک دوزخ موجود اور باقی ہوگا وہ اسی میں موجود رہیں گے اور جب فنا ہو جائے گا۔ اس سے خارج کیے جائیں گے۔ پانچواں طریق یہ ہے کہ عقل اس بات کو چاہتی ہے کہ کفار ہمیشہ ابد الابد دوزخ میں معذب رہیں اور کبھی اس سے خارج نہ کیے جائیں کیونکہ ان کے نفوس خیر کے قابل نہیں۔ پس اگر دوزخ سے نکلنے جائیں گے تو پھر ویسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے کہ پہلے تھے۔ اور اس مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ **وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا وَالْمَآئِئَةُ أَعْتَدُوا** (اور اگر دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے اس کو دوبارہ کریں) یہ آیت ان کی نہایت شرارت پر اصرار کرنے اور ان میں کسی طرح کی خیر کی قابلیت نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے پس ان کے شر اور خبیث النفس عذاب ہی کے لائق اور سزاوار ہیں۔ اگر ان میں صلاحیت کی استعداد ہوتی۔ تو وہ عذاب طویل سے صلاحیت پذیر ہو جاتے۔ اور جب مدت دراز اور کسی احتیاب کے طویل عذاب اور سزا اپنے ان میں کچھ اثر نہ کیا اور شر سے پاک اور صاف نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان میں بالکل خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں۔ اور ان میں عذاب کے اسباب میں کمی نہیں ہوتی۔ پس عذاب جو ان اسباب پر مرتب ہے۔ اس میں بھی کمی نہیں ہوتی چاہے اور یہ طریق اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت ہر طریق قوی اور مضبوط ہے اور اس کا مال طریق حکمت کی طرف راجع ہے کہ اللہ سبحانہ کی وہ حکمت جو کفار کے دوزخ میں داخل ہونے کی مقتضی ہے وہی اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار رکھے جائیں۔ مگر منکرین حکمت کے سامنے اس طریق کو پیش کرنا صحیح نہیں اور مثبتین حکمت و تعلیل

میں سے معتزلہ اور قدریہ کے سامنے بھی یہ درست نہیں ہو سکتا۔ منکرین حکمت کے سامنے اس طریق کا جاری نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ جب حکمت ہی کو فیض مانتے تو پھر اس استدلال کو جو حکمت پر موقوف ہے کس طرح تسلیم کریں گے اور مثبتین حکمت کے سامنے اس کو پیش کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ ان کے نزدیک عذاب میں حکمت یہ ہے کہ اس میں معذہ بین کی مصلحت ہے اور یہ تب صحیح ہو سکتا ہے کہ کفار کے لیے دو حالتیں ہوں۔ ایک وہ حالت کہ جس میں ان کی مصلحت کے لیے ان کو عذاب و سزا ملے اور دوسری وہ حالت کہ جس میں عذاب موقوف ہو جائے تاکہ وہ مصلحت حاصل ہو ورنہ ایسے عذاب میں جو کبھی ختم نہ ہو کو کسی مصلحت ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ عذاب میں ایسی حکمت کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تو ان کے اصول کے مطابق اس طریق پر استدلال کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی حکمت اس بات کو مقتضی نہیں کہ اس کی ذات سے بقا اور دوام کے ساتھ ان کا عذاب دائم و باقی رہے۔ اور نہ اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے ان کو ایسے دائم عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے بلکہ حقیقۃ الامر یہ ہے کہ کفار کو ایک نمانیت محمودہ کے حصول کے لیے عذاب ہو گا اور جب وہ حاصل ہو جائے گی تو ان کے معذب کرنے سے جو کچھ مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کو بلا وجہ اور سوائے کسی مصلحت کے عذاب نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ کو یہ قدرت ہے کہ ان کو عذاب طویل کے بعد دوبارہ ایسے طور پر پیدا کرے کہ وہ ان شروہ اور نجات سے جو ان کے نفوس میں ممکن تھے پاک اور صاف ہوں اور طویل عذاب کی وجہ سے وہ سب زائل اور دور ہو جائیں کیونکہ اصل فطرت میں تو وہ خیر کے قابل اور صالح تھے اور یہ قبولیت اور استعداد ان کی خلقت کے لوازم

سے ہے اور اسکی وجہ سے اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے مقررہ ہوئے تھے اور وہ حالت جس نے اصل فطرت کے مقتضی کو باطل کر دیا تھا وہ بعد میں عارضی اور لاحق ہوئی تھی اور جب وہ حالت عارضہ عذاب طویل کی وجہ سے زائل ہو جائے گی۔ تو وہ استعداد اور قبولیت جو اصل فطرت میں موجود تھی بلا کسی معارضہ اور مانع کے موجود رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول **وَلَوْ سِئَرًا لَدِ الْغَادِ وَالْغَادِ لَمَأَسَهَوْا عَنَّهُ** کا یہ مطلب ہے کہ اگر کفار کو عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی کام کرنے لگیں۔ جن سے منع کیے گئے تھے عرض یہ ابتلا سے عذاب سے پہلے کا ذکر ہے چنانچہ اس آیت کا ماقبل دیکھنے سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے **قَالَ تَعَالَى وَ لَوْ تَرَى إِذْ مَقَرُّوْا عَلٰى النَّارِ قَالُوْا اٰی الَّتٰنٰنِ نَزَدُوْا لَآ تَكْذِبُ بِآیَاتِ مٰ تَنَادَوْا نَكُوْنُ مِنْ السُّوْمٰنِیْنَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا یُخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ سِئَرًا لَدِ الْغَادِ وَالْغَادِ لَمَأَسَهَوْا عَنَّهُ وَ اَنَّهُمْ لَكَٰذِبُوْنَ** (اور اے پیغمبر) کاش تم (ان کو) ایسی حالت میں دیکھو کہ دوزخ پر (لاکر) کھڑے کیے جائیں اور اس کو دیکھ کر لگیں کہنے۔ اے کاش ہم (پھر دنیا میں) واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہوں (پھر بھی) ان کی یہ ندامت تہ دل سے نہیں (بلکہ جس بے ایمانی کو پہلے سے چھپاتے تھے اب) ان کے آگے آئی اور اس کو دیکھ کر لگے حسرت کا اظہار کرنے، اور اگر دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا ہے اس کو پھر دوبارہ کریں، اور قبل عذاب تو وہ شرور اور خباثت جو ان کے نفوس میں جاگزیں تھے بدستور موجود ہیں۔ ابھی آگ دوزخ نے ان کو زائل اور معدوم نہیں کیا۔ لہذا اگر دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں۔ تو چونکہ کفر کا باعث اور مقتضی ان میں موجود ہے۔ اس واسطے پھر وہی کفر اختیار کریں

اور اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ یہ ضرور نکال ہے۔ کہ فطرتِ اصلیہ اپنا عمل ظاہر کرے جیسا کہ حالت عارضہ اور فطرتِ ثانیہ نے جو بعد میں ظاہر ہوئی تھی اپنا کام کیا اور فطرتِ اصلیہ تمام نبی آؤ کو شامل اور سب میں موجود ہے۔ چنانچہ صحیحین میں برابر روایت ابو ہریرہ مروی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت (لوحید) پر پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ امتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عیاض بن حماد مجاشعی سے مروی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایت کے سلسلے میں جن کو آپ اپنے پروردگار کی جانب سے بیان فرمائے ہیں یوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو موند اور حنیف پیدا کیا ہے۔ بعد میں ان کے پاس شیطان آئے۔ اور انہوں نے ان کو دین سے پھیر دیا اور ان کو میرے ساتھ ان چیزوں کے شریک کرنے کا حکم کیا۔ جن کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اس حدیث میں صاف بتلا دیا ہے کہ بنی آدم میں اصل لوحید اور حنیفیت ہے اور اسی پر وہ پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی ضد کفر و شرک بعد میں شیطان کے اغوا سے پیدا ہوتی ہے پس یہ بات محال ہے کہ شیطان کا اغوا تو اپنا اثر کرے اور جس جل جلالہ کی خلقت اور فطرت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ شیطان کفار اور مومنین سب کا خالق وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ مومنین کو پیدا کرنا اس کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہے۔ اور اس کے اثر کو اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں اور کفار و شیاطین کی خلقت اس کے نزدیک منجوس و ناپسندیدہ ہے اور اس کے اثر کو اس کی طرف نسبت کرنا درست نہیں۔ کیونکہ شر اس کی طرف منسوب نہیں اور خیر سب کا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے **وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْنَعَهُمْ** (اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی) بہتری پاتا تو ان کو سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی قسم کی بہتری اور

خوبی کی قابلیت نہیں اور ان میں کسی نوع کی خیر موجود نہیں۔ اگر ان میں کسی قسم کی خیر موجود ہوتی تو اس کے بدولت اہل توحید کے ساتھ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کیے جاتے کیونکہ اللہ سبحانہ ان تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال دے گا۔ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی موجود نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ خیر سے اللہ سبحانہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں خود لفظ ایمان لانا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں خود لفظ ایمان مذکور ہے اور ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے احکام کی اطاعت کا نام ہے۔ اور آیت میں جو لفظ خیر مذکور ہے اس سے نعمت کی قدر شناسی، منعم کی شکرگزاری، قابلیت طہارت اور صفائی مراد ہے اگر اللہ سبحانہ کو معلوم ہوتا کہ اس قسم کی خیر و خوبی ان میں موجود ہے تو ان کو اپنے احکام اور سلام پاک ایسے طور پر سنا دیتا جس سے وہ منتفع اور فائدہ مند ہوتے۔ اور سماع جس سے ان پر حجت الہی قائم ہو ان کے حق میں موجود ہے اور وہ سب احکام کو سن چکے ہیں۔ پس کفر اور انکار سے سبب وہ قابلیت جو اصل فطرت میں موجود تھی معطل اور بیکار ہو گئی اور اس کا اثر زائل اور دور ہو گیا اور وہ اس معدوم چیز کی طرح ہو گئی۔ جس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکے اور اس کا اثر صرف قیام حجت کے بارے میں ظاہر ہوا اور ان کے اعمال اور عقائد کے نفع دینے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ وہ لڑکا جس کو حضرت علیہ السلام نے قتل کیا تھا فطرۃ ہی وہ کافر پیدا کیا گیا تھا۔ اور لوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نسبت یوں فرمایا ہے۔ وَلَا يَلِدُ سِوَا الْأَفْجَارِ أَكْفَارًا (اور ان سے جو نسل چلے گی وہ بھی بدکار اور کٹے کافر ہوں گے) نیز اس حدیث میں جس کو امام احمد اور ترمذی نے مرفوعاً روایت کیا اس طرح وارد ہے کہ بنی آدم

مختلف طبقات (اور حالات) پر پیدا کیے گئے ہیں بعضے ایمان پر پیدا ہوتے اور ایمان ہی پر زندہ رہتے ہیں۔ اور ایمان ہی پر ان کی موت ہوتی ہے اور بعضے کفر پر پیدا ہوتے ہیں اور کفر ہی پر زندہ رہتے اور کفر ہی پر مرتے ہیں۔ آخر حدیث تک۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو آیات اور حدیث ہر ایک بنی آدم کے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے مخالف اور مناقض نہیں کیونکہ ان کا یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ گو فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں مگر ان کے حق میں یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ جب وہ سن شعور اور عقل کو پہنچیں گے تو وہ کفر کریں گے ورنہ ولادت کے وقت تو کفر یا ایمان میں سے کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔ پس ان نصوص میں حال متعارن بالعیامل بلکہ یہ حال مقدمہ ہے پس ایسے لوگ دو اعتبار کے لحاظ سے مولود علی الفطرت بھی ہیں اور مولود علی الکفر بھی یعنی ان کی پیدائش تو فطرت اسلام پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے حق میں یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کفر اختیار کریں گے۔ اور یہ دونوں اعتبار صحیح ہیں۔ فطرت پر پیدا ہونا تو اس لحاظ سے ہے کہ اگر ان کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے اور صحبت بد سے اثر سے محفوظ رہیں۔ تو اسلام کو قبول کریں۔ اور کفر پر پیدا ہونا اس لحاظ سے ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو اپنے اختیار اور ارادہ سے کفر قبول کریں گے۔ غرض جب کفار کی فطرت اصل یہ اور اللہ سبحانہ کی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کا لحاظ کیا جائے تو حقیقتہ الامر منکشف ہو جاتی ہے کہ کفار ابد الابد ہمیشہ عذاب دوزخ میں مبتلا نہ رہیں گے۔

چھٹا طریق یہ ہے کہ دارالعدل یعنی دوزخ کو دارالفضل یعنی بہشت پر قیاس کیا جائے اور جیسا کہ جنت ابدی اور ظالم ہے اسی طرح جہنم بھی ابدی اور لازوال ہے۔ کیونکہ جہنم کے ابدی ہونے سے اس کا کمال عدل ثابت ہوتا ہے۔

اور عدل اور رحمت اس کی ذات مقدس کے لوازم میں سے ہیں۔ اور یہ طریق بھی صحیح اور نافرمان نہیں کیونکہ عدل اللہ سبحانہ کا حق ہے اور اس پر یہ واجب نہیں کہ اپنا پورا عدل ظاہر فرمائے اور عدل سے ترک کرنے سے کسی قسم کا نقص اور مذمت اس کو لاحق نہیں۔ اور اظہارِ فضل کی نسبت اس نے اپنے بندوں سے مضبوط وعدہ فرمایا ہے اور اس کو اپنی ذات پر واجب قرار دیا ہے۔ اور بہشت اور دوزخ میں کمی و جہ سے فرق موجود ہے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح اور درست نہیں۔ ان دونوں میں ایک وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے بہشت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اہل جنت پر اللہ سبحانہ کی عطا اور ان کا اجر کبھی منقطع نہ ہو گا۔ اور اہل دوزخ کے عذاب کی نسبت اللہ سبحانہ نے ایسا بیان نہیں فرمایا کہ عذاب دوزخ کبھی کبھی ختم نہ ہو گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے چند آیات میں بیان فرمایا ہے کہ اہل دوزخ کا عذاب متناہی اور ختم ہونے والا ہے۔ اور ہم ان آیات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور اہل جنت کی نعمتوں کے متناہی اور ختم ہونے کو کہیں بیان نہیں فرمایا۔ اور اسی واسطے ان لوگوں کو جو جہنم کے ابدی اور لازوال ہونے کے قائل ہیں۔ آیات مذکورہ بالا کی تاویل کی ضرورت کی پیش آئی۔ اور اہل جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایسی کوئی نص وارد نہیں۔ جس سے ان کا انقطاع مفہوم ہوتا اور یہ لوگ تاویل سے اس کی تخصیص کرتے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ دو احادیث جو عذاب دوزخ کے متناہی اور منقطع ہونے کے باب میں آئی ہیں۔ اس قسم کی کوئی حدیث اہل جنت کی نعمتوں کے انتہا اور انقطاع کے بارے میں برگزیدہ وارد نہیں ہوئی۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تابعین نے عذاب دوزخ کے انقطاع اور ختم ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کے انقطاع کو ان

میں سے کسی نے بیان نہیں کیا۔
 پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بغیر کسی نیک عمل کے جنت میں
 داخل کر دے گا اور دوزخ میں سوائے گناہ کے ہرگز کسی کو داخل نہیں کرے گا۔
 چھٹی وجہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا۔ جن کو
 جنت کی نعمتوں سے فراز فرمائے گا۔ اور دوزخ میں کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے
 گا۔ کہ ان کو عذاب دوزخ میں مبتلا کرے۔

ساتویں وجہ یہ ہے کہ جنت اس کی رحمت کا مقتضی ہے اور دوزخ اس کے
 غضب کا۔ اور جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے وہ کئی درجہ ان لوگوں سے زیادہ
 ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے پس اگر اہل دوزخ کا عذاب ویسا دائم اور ابدی
 ہو جس طرح کہ اہل جنت کی نعمتیں ابدی ہوں گی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا غضب
 اس کی رحمت پر غالب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے غضب کا رحمت سے عذاب ہونا
 محال ہے۔

آٹھویں وجہ یہ ہے کہ جنت اس کے فضل کا مقام ہے اور دوزخ دار
 عدل ہے اور اس کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے۔

ناہنویں وجہ یہ ہے کہ دوزخ کو اللہ سبحانہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں اپنے
 اس حق کو جو بندوں پر واجب تھا ان سے پورا کرے اور جنت کو اس لیے پیدا کیا
 ہے کہ بندوں کا وہ حق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی ذات پر لازم کیا
 ہے ادا کرے اور یہ جائز ہے اللہ سبحانہ اپنے حق چھوڑ دے اور بندوں سے پورا پورا
 وصول نہ کرے اور بندوں کے حق کو جسے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے پورے طور
 پر ادا کر دے۔

دسویں وجہ یہ ہے کہ جنت وہ غایت ہے کہ جس کے لیے مخلوق آخرت میں

پیدا کی جائے گی اور جنت کے اعمال یعنی اطاعت و عبادت الہی وہ غایت ہے جس کے لیے جن اور آدمی دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اور دوزخ مخلوق کے پیدا کرنے کی غایت نہیں اور نہ اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ کفر و شرک کریں۔ بلکہ ان کو اپنی عبادت اور رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔

گنہگار ہویں وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کے اسماء و صفات کا مقتضی ہیں اور عذاب اس کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تَبٰی عِبَادِیَ اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَاِنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ (اے پیغمبر ہمارے بندوں کو آگاہ کر دو کہ (ایک طرف) ہم بخشنے والے مہربان ہیں اور (دوسری طرف) ہمارا عذاب بھی بڑا موذی عذاب ہے، وقال تعالیٰ اِنَّ مِنْ بَلٰغِ سَبْرِ الْعِقَابِ وَاِنَّ لَ الْغَفُوْرِ الرَّحِیْمِ (اے پیغمبر بیشک تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور اس میں بھی) خشک نہیں کہ وہ بخشنے والا مہربان (بھی) ہے۔ وقال تعالیٰ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (جانے رہو کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے) اور جو چیز اس کے اسماء و صفات کا مقتضی ہے وہ اس کے دوام کے ساتھ دائم رہے گی۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ عذاب بھی اس کی عزت، حکمت اور عدل سے صادر ہوگا۔ اور عزیز۔ حکیم اور عادل اس کے اسماء سے اور عزت، حکمت اور عدل اس کے صفات کمال میں سے ہیں تو جو چیز ان سے صادر ہوگی وہ بھی ان کے دوام کے ساتھ دائم ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک عذاب کا صدور اللہ سبحانہ کی عزت، حکمت اور عدل سے ہے مگر مقصود سے حاصل ہونے کے وقت اس کا ختم ہو جانا یہ بھی تو اس کی عزت، حکمت اور عدل سے ہی صادر ہوگا۔

عسدرض عذاب اور اس کا انقطاع اور ختم ہونا دونوں اس کی عزت و حکمت اور عدل سے ہی صادر ہونگے فرق اتنا ہے کہ انتہا کے وقت عزت و رحمت کے ساتھ حکمت جو دو احسان کے ساتھ اور عدل و عقو اور صفح کے ساتھ مقرون ہوگا۔ اور اس طرح اس کی لازوال عزت اور حکمت میں کوئی کمی لازم نہیں آتی۔ بلکہ خلق اور امر کا تمام سلسلہ اس کی عزت و حکمت سے صادر ہے۔

بارہویں وجہ یہ ہے کہ عذاب بذات خود مقصود نہیں۔ بلکہ اس سے دوسری چیز مقصود ہے اور رحمت۔ احسان اور جنت کی نعمتیں بذات خود مقصود ہیں۔ غلامیہ کلام یہ ہے کہ احسان اور نعمتیں غایت ہیں۔ اور عذاب اور تکلیف وسیلہ ہیں پس ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔

ترہویں وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے بتلا دیا ہے کہ اس کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو حاوی ہے کوئی چیز اس کی رحمت سے خارج نہیں۔ اور اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب ہے اور رحم فرمانا اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے تو ضرور ہے کہ کفار کو بھی اس کی رحمت سے حصہ ملے اور اگر وہ ہمیشہ عذاب نار میں مبتلا رکھے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وسعت رحمت سے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ آیت رحمت میں وسعت رحمت کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے فَسَاكِبًا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الْآيَةَ (تو ہم اس کو خاص کر) ان لوگوں کے نام لکھیں گے جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن متقی نہیں وہ اس کی رحمت سے خارج ہوں گے کیونکہ وہ اس صفت سے خارج ہیں جس کی وجہ سے اس کے بندے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وسعت رحمت کے بیان کے بعد جس

رحمت کی نسبت یہ ارشاد ہوا ہے کہ وہ متقین کے لیے لکھی گئی ہے یہ اس رحمت کے علاوہ ہے جو تمام مخلوق کو وسیع ہے بلکہ یہ ایک خاص رحمت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ نے متقین کو مخصوص کیا اور صرف ان کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور متقین وہ اہل فلاح ہیں۔ جن کو بالکل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ بلکہ وہ رحمت۔ کامیابی اور نعمتوں کے مالک ہوں گے۔ اور یہ ایک طرز بیان ہے کہ کبھی خاص کو عام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بہت سی جگہ یہی طرز اختیار کیا گیا ہے کہ کبھی عام کو خاص کے بعد ذکر کرتے ہیں اور اصطلاح میں اسکو استطراد کہتے ہیں۔

بقولہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوِّجَاهًا لِيَكُنَ اِلَيْهَا قَلْبًا تَفْتَأُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَنْ اَتَيْنَا مَا لِحَالِنَا لَنْ نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيْهَا اِنَّا هُمْ اَفْتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَشْرِكُوْنَ (لوگوں وہ ہی رقادر مطلق ہے جس نے تم کو تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اس کی جنس کا اس کا جوڑا بنایا تاکہ مرد عورت کی طرف رغبت کرے تو جب مرد عورت سے لپٹ جاتا ہے تو عورت کو ایک ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے۔ پھر وہ اس حمل کو لیے لیے پھرتی ہے پھر جب حمل کی وجہ سے عورت زیادہ بو بھل ہو جاتی ہے تو (میاں بی بی دونوں ملکر) خدا سے کہہ دیتی ہیں ان کا پروردگار ہے، دعا مانگتے ہیں کہ (لے لے خدا) اگر تو ہم کو (جیتا جاگتا) پورا بچہ عنایت کرے گا تو ہم تیرا بڑا احسان مانیں گے پھر جب (خدا) ان کو (جیتا جاگتا) پورا بچہ عنایت کرتا ہے تو اس (اولاد) میں جو خدا نے ان کو عنایت کی تھی خدا کے شریک بنانے لگتے ہیں)

ان آیات میں اللہ سبحانہ نے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد ان کی اولاد میں سے عام طور پر جو جن کا ذکر کیا اور استطراد

کی ایک اور مثال یہ آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا
 مَراجِمًا لِلشَّيَاطِينِ (اور ہم نے دہلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے
 سجایا رکھا ہے اور ہم نے ان چراغوں کو شیاطین کے لیے ایک طرح کی زد بنایا ہے)
 اس آیت میں پہلے ایک قسم کے ستاروں کا ذکر ہے جن سے آسمان کی زینت حاصل
 ہے اور اس کے دوسرے قسم کو ذکر کیا ہے۔ جو شیطانوں پر پھینکے جاتے ہیں یہاں
 ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور چونکہ سب ستارے
 ایک ہی جنس سے ہیں اس لیے لفظ ضمیر سے دوسری نوع مراد ہے پہلی نوع
 سے وفاق راجع کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا: اَوْ حَمِيَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 فَاكْتُبْنَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ (اور ہماری جو رحمت ہے) وہ سب چیزوں کو شامل
 ہے تو ہم اس کو (خاص کر) ان لوگوں کے نام لکھیں گے جو پرہیزگار کی اختیار کریں
 گئے، میں بھی اسی طرح اعادہ ضمیر کیا گیا ہے۔ اور وہ رحمت جو متقین کے لیے
 مقرر کی گئی ہے رحمت واسع کی ایک خاص نوع۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی
 رحمت کی وسعت کا مقتضی یہ ہے کہ اہل دوزخ کفار کو بھی اس سے حصہ ملے
 اور نیز یہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ کی رحمت اسی وسیع اور غیر تنہا ہی ہو جیسا کہ
 اس کا علم وسیع اور نامحدود ہے۔ چنانچہ ملائکہ کے قول کو اللہ سبحانہ نے بیان
 فرمایا ہے۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا اِنَّ رَبَّ هُمْ بَرٌّ رَّحِيمٌ
 اور علم ہر چیز کو شامل ہے۔

چودھویں وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں جس میں شفاعت کا ذکر ہے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور العزم رسول شفاعت نہ کرنے کا یہ عندہ
 بیان کریں گے۔ کہ آج میرا پروردگار ایسا غضب میں ہے کہ نہ تو کبھی اس سے
 پہلے غضب میں ہوا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا غضب میں ہوگا اس سے

صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ غضب عظیم دائم اور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور یہ بات قطعاً معلوم ہے کہ اہل دوزخ اسی غضب کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیے گئے تھے پس اگر وہ غضب دائم رہتا۔ تو ان کا عذاب بھی دائم اور مستمر ہوتا۔ کیونکہ وہ اس غضب کا مقتضی اور موجب ہے اور جب اللہ سبحانہ راضی ہو جائے گا اور وہ غضب جاتا رہے گا تو عذاب جو اس کا موجب اور مقتضی ہے وہ بھی دور۔ نہ جائے گا۔ اور نیز اس طرح ہے جس طرح کہ دنیا کے عام مصائب اور اکثر کالیف اس کے غضب کے آثار ہوتے ہیں اور جب تک اللہ سبحانہ کا غضب باقی رہتا ہے۔ تو وہ مصیبت اور بلا بھی دور نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی اور اس کا غضب دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ بلا اور مصیبت بھی زائل اور دفع ہو جاتی اور اس کے بجائے رحمت نازل ہوتی ہے۔

پندرہویں وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے نزدیک رضا غضب سے۔ عفو عقوبت سے۔ رحمت عذاب سے اور عطا منع سے محبوب اور پسندیدہ ہے غضب۔ عقوبت اور منع کا وقوع تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب بندوں سے ایسے امور اور اسباب سرزد ہوں۔ جو ان صفات اور اسماء کے مقتضی کے خلاف ہوں۔ اور اللہ سبحانہ جس طرح اپنے اسماء و صفات کو محبوب رکھتا ہے اسی طرح ان کے آثار اور ثمرات کو بھی پسند رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے وتر کو دوست رکھتا ہے۔ جمیل ہے جمال کو محبوب رکھتا ہے۔ لطیف ہے۔ لطافت کو پسند کرتا ہے عفو ہے اس کو معافی پسند ہے شکر ہے شکر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ علیم ہے علم والوں کو دوست رکھتا ہے جو اد ہے اہل جود کو محبوب رکھتا ہے۔ صاحب حیا اور ستر ہے اہل حیا اور ستر کو پسند رکھتا ہے۔ صبور ہے صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ رحیم ہے

رحم کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان صفات کے اضرار کو ناپسند اور
 برا جانتا ہے۔ اور اسی طرح کفر۔ فسق۔ عصیان۔ ظلم اور جہالت کو ناپسند رکھتا
 ہے کیونکہ یہ صفات اس کے اوصاف کمال کی ضد اور ان کے مخالف ہیں۔ مگر یہ
 صفات اس کے ارادہ میں داخل ہیں کیونکہ یہ صفات ایسی چیزوں کو مستلزم اور ان
 کے موقوف علیہ ہیں جو اس کی محبوب و پسندیدہ ہیں اور جب وہ چیزیں جو اللہ
 سبحانہ کی محبوب و پسندیدہ ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں اور یہ امور
 غایت مقصودہ کو پہنچادیں تو پھر یہ امور یعنی ظلم۔ جہل وغیرہ مقصود و مراد نہیں
 رہتے بلکہ یہ زائل اور ان کے اضرار جو اللہ سبحانہ کو محبوب اور اس کے اسماء و
 صفات کے موجب و مقتضی ہیں۔ ان کے قائم مقام موجود ہو جاتے ہیں۔ اگر
 اس مسئلے کا راز سمجھ میں آجائے تو فہماورد نہ پہلے بیان پر قناعت کرنی چاہیے اور
 اس کے انکار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ
 حکیم و رحیم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو حکمت و رحمت سے پیدا کرتا ہے۔ اور جب ان
 لوگوں کو جو عذاب کے مستحق ہیں۔ کسی حکمت کے لیے عذاب دے گا۔ تو یہ اس کے
 قانون حکمت کے مطابق جاہی ہوگا۔ جیسا کہ دنیا کے عقوبات یعنی حد و شرعیہ
 اور دوسرے مصائب مقدرہ جو آدمی کو پیش آتے ہیں اور ان سے تہذیب نفس
 تادیب۔ زجر۔ رحمت اور لطف مقصود ہوتا ہے اور وہ نفوس کو ان کے
 اور جنت سے پاک۔ صاف اور خالص بنا دیتے ہیں۔ اور شریر اور ظالم نفوس
 اگر دنیا کی طرف عذاب سے پہلے لوٹائے جائیں گے۔ تو ضرور وہی کام کرنے لگیں گے
 جن سے منع کیے گئے تھے۔ اور عذاب سے پہلے وہ جنت کی سکونت کے قابل اور
 نراوار نہیں۔ کیونکہ جنت شریر۔ ظالم اور جھوٹے لوگوں کے رہنے کا مقام نہیں
 اور جب ان نفوس کو آگ کا ایسا عذاب ہو جائے گا۔ جو ان کو شر سے خالص

دے گا۔ اور ان کی تہنات دور ہو جائے گی۔ تو پھر قانون حکمت کے موافق جنت کسی سکونت کے قابل ہو جائیں گے۔ دنیا کی سزایں بھی یہی دستور ہے۔ کہ جب کسی شریر کو سزا ملنے پر تہنہ حاصل ہو جائے اور اس کی حالت درست ہو جائے۔ تو پھر وہ عزت اور توقیر کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے شریر نفوس کو پیدا کرنا جن کا شر عذاب اور سزا ملنے سے دور ہو جائے اللہ سبحانہ کی کمال حکمت میں سے ہے اور ایسی شریر مخلوق کو پیدا کرنا کہ جن کا شر کبھی زائل نہ ہو اور ان کی خلقت محض شر اور عذاب دائمی کے لیے ہو اور اللہ سبحانہ کی رحمت اور حکمت کے خلاف ہے۔ اگرچہ ایسا کرنا اللہ سبحانہ کی قدرت میں داخل ہے۔ مگر اس کی حکمت اور رحمت کے مطابق نہیں۔ اس دشوار مگر عظیم الشان مسئلے میں کہ جس میں بڑے بڑے عقلمندوں کی عقلیں دنگ ہیں۔ میرے ذہن کی رسائی نہیں تک ہے۔ اور میں نے شیخ الاسلام قدس سرہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا اور عظیم الشان ہے اس کے سوا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اور بہت عرصہ تک میں اسی تلاش میں رہا کہ اس مسئلہ میں کسی بڑے آدمی کی تحقیق معلوم ہو۔ یہاں تک کہ عبد بن حمید کشتی کی تفسیر میں میں نے بعض ان آثار کو دیکھا جن کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ پس میں نے اسی وقت ان کے پاس خط بھیجا اور وہ ان کا آخری وقت تھا۔ اور میں نے اس مقام پر نشان لگا دیے۔ اور قاصد سے کہا ان سے کہنا کہ یہ مقام میرے نزدیک نہایت مشکل ہے اور مجھے اس کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے اس مقام پر مندرجہ ذیل عبارت کو لکھ کر میرے تردد کو دور کیا اور وہ عبارت یہ ہے جس شخص کو کوئی علمی تحقیق معلوم ہو۔ تو اس کا فرض ہے کہ اس کو ظاہر کرے (اور اپنے آپ کو کم علم اور قلیل البصائر سمجھے کہ اس کو مخفی نہ رکھے) کیونکہ ہر صاحب علم پر دوسرے ذی علم کو فوقیت حاصل ہے یعنی مخلوق میں سے کوئی شخص کتنا ہی علم رکھتا ہو اس سے دوسرا

شخص زیادہ علم والا موجود ہے۔ اور میں اس سلسلہ میں امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب کے قول پر ہوں۔ کیونکہ حضرت علیؑ نے اہل جنت کے جنت میں اور اہل دوزخ کے دوزخ میں داخل ہونے کا ذکر کیا۔ اور پوری طرح اس کا بیان فرمایا ہے اور پھر یوں کہا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو چاہے گا کرے گا۔ اور نیز میں اس مسئلہ میں عبداللہ بن عباسؓ کے مذہب پر ہوں۔ ان کا یہ قول ہے کہ کسی شخص کو یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ پر اس کی مخلوق کی نسبت کوئی حکم لگائے اور جنت یا دوزخ کو ان کا مقام مقرر نہ کرے۔ اور ابن عباسؓ کا یہ قول اللہ تعالیٰ کے قول قَالَ النَّارُ مَشْرُوكَةٌ خَالِدِينَ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (اللہ تعالیٰ ما یشاء تمہارا) (سب کا) ٹھکانا دوزخ ہے ہمیشہ (ہمیشہ) اس میں رہو گے آگے اللہ کی مرضی) کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور نیز میں اس مسئلہ میں ابو سعید خدری کے مذہب پر ہوں انہوں نے یوں کہا ہے قرآن کریم کی تمام آیات وعید کا اس آیت اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّسَائِدٍ سے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ جو چاہے گا وہ ظہور پذیر ہو گا۔ اور نیز میں قتادہ کے مذہب پر ہوں کہ وہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی مشیت کس بات پر واقع ہوئی ہے۔ اور نیز میں ابن زید کے مذہب پر ہوں کیونکہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ اہل جنت پر جو کچھ انعام و اکرام فرمانا چاہتا ہے۔ اس سے تو ہم کو آگاہ کر دیا اور فرمایا ہے۔ عَطَاءٌ خَيْرٌ مَّجْذُوذٍ اور اہل نار کے ساتھ جو کچھ معاملہ کرنا چاہتا ہے اس سے ہم کو مطلع نہیں کیا۔ اور یہ قول کہ دوزخ اور اس کا عذاب اللہ سبحانہ کے دوام کے ساتھ دائم ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فعل کی خبر ہے۔ پس اگر یہ قول اس خبر کے مطابق نہ ہو جو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اقتراع علی اللہ اور قول بغیر علم ہو گا اور نصوص

سے یہ مفہوم نہیں ہوتا۔

فصل: اس مسئلہ میں چند اور مذاہب بھی ہیں مگر وہ بالکل باطل اور لغو ہیں۔ بعض کا یہ قول ہے کہ کفار کو دوزخ میں اتنی مدت عذاب ہوگا کہ جتنی مدت وہ دنیا میں زندہ رہے ہیں اور بعض کا یہ قول ہے کہ ان کی طبیعت نامہ یہ ہو جائے گی اور آگ کی حرارت سے ان کو ایسی لذت حاصل ہوگی جیسا کہ خارش والے کو کھیلانے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ دوزخ اور جنت دونوں فنا اور معدوم ہو جائیں گے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ دوزخ کا جوش اور حرکت معدوم ہو جائے گی۔ اور اہل دوزخ ہمیشہ سکون دائمی میں پڑنے رہیں گے۔ اور اس مسئلہ میں سولے صحابہ کرامؓ اور ان لوگوں سے جنہوں نے صحابہ کا طریقہ اختیار کیا ہے سب لوگ غلطی پر ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ سے اختیار میں ہے۔

فصل: اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ کفار کے مومنین سے اور اہل دوزخ کے اہل جنت سے کئی گنے زیادہ ہونے میں کونسی حکمت ہے۔ اور کفار کا مومنین سے زیادہ ہونا مندرجہ ذیل آیات سے ثابت ہوتا ہے: **وَلَوْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ** (اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ **وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ** (اور ہمارے بندوں میں بہت ہی تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں) **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ** مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں) **وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُخْفَرُونَ** (میں اللہ داد دے پیغمبر اکثر لوگ تو دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر ان کے کہنے پر چلو تو تم کو رافضیوں سے بھٹکا تھوڑے ہیں) اور اہل دوزخ کا اہل جنت سے زیادہ ہونا اس حدیث

سے ثابت ہوتا ہے جس میں یوں آیا ہے کہ ہزار آدمیوں میں سے نو سو ننانوے دفعہ
 میں جائیں گے اور ایک آدمی بہشت میں داخل ہوگا۔ رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ نے ایسا
 کیوں چاہا۔ اگر اس کے برخلاف ہوتا یعنی مومن اور اہل جنت زیادہ ہوتے تو اللہ سبحانہ
 کی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نہایت مناسب تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اس
 مسئلہ میں صحابہ اور تابعین کے قول کی نہایت ظاہر اور روشن دلیل ہے کہ اس معاملے کا انجام
 اللہ سبحانہ کی اس رحمت کی طرف عائد ہوگا جو ہر چیز کو وسیع اور اس کے غضب پر سابق اور غالب
 ہے۔ اور اس بنا پر یہ سوال بالکل مندرج ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مادہ ارضیہ کا یہ
 اقتضا ہے کہ نوع انسانی کے افراد میں تفاوت اور اختلاف موجود ہو چنانچہ مسند امام احمد اور جامع
 ترمذی میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ نے آدم کو مٹی کی ایک ایسی مٹھی سے پیدا
 کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ پس اسی واسطے نبی آدم کے طبائع مختلف ہیں۔ بعضے خبیث
 اور بعضے پاک ہیں۔ بعضے نرم اور بعضے سخت ہیں وغیر ذلک۔ کئی طرح کا تفاوت موجود ہے غرض
 نوع انسانی کے مادہ کا یہ مقتضی ہے کہ افراد انسانی سے اخلاق۔ ارادت اور اعمال میں تفاوت اور
 اختلاف موجود ہو۔ اس کے ساتھ ہی عزیر حکیم کی حکمت نے یوں چاہا کہ اس مخلوق کو جو ایسے مادہ
 سے پیدا کی گئی ہے شہوتِ غضب۔ حُب۔ بغض اور ان کے لوازم کے ساتھ مبتلا کرے۔
 اور نیز اس کو اللہ سبحانہ نے اس کے اس دشمن (ابلیس) کے ذریعے سے آزمایا جو ہمہ تن اسکی
 خرابی کے لیے کوشاں ہے۔ اور ایک لمحہ بھر اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ انسان
 کو دنیا کی زینت اور خواہشاتِ نفس کے ساتھ مبتلا کیا کہ باوجود اس کی کمزوری اور دنیا کی چیزوں
 کی طرف محتاج ہونے کے اس کو یہ حکم دیا کہ خواہشاتِ نفس کا خلاف کرے اور دنیا کی ریب و زینت
 پر مائل نہ ہو۔ چنانچہ اس ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: **ذِينَ لِلّٰهِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ**
مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ لوگوں کی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ ان کو دنیا کی مرغوب

چیزوں یعنی مثلاً بیبیوں اور بیٹیوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ دل بستگی بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کو یہ امر فرمایا ہے کہ اس موجود مشاہد اور حاضر عالم یعنی دنیا میں اپنی حاجات اور خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ ان کے پورا کرنے کے لیے اس عالم کا انتظار کرے جو دنیا کا سفر طے کرنے اور یہاں سے جانے کے بعد آیا ہے۔ اور طبیعت انسانی کا یہ معتقد ہے کہ اس آزمائش اور امتحان میں ایک شخص بھی ثابت قدم نہ رہے اور سب سے سب طبیعت کے میلان اور شہوت و غضب کے مقتضی پر عمل کرے۔ اور اللہ خالق نے ان کے اور جذبات طبع کے درمیان فطرۃ کوئی چیز حائل نہیں بنائی۔ بلکہ ان امور سے روکنے کے لیے انکے پاس اپنے دل بھیجے۔ کتابیں نازل فرمائیں اور اپنی رضامندی اور غضب کے اسباب بتلائے اور جذبات طبیعت اور خواہشات نفس کی مخالفت کرنے پر بہت کی ان اعلیٰ ترین نعمتوں اور اکمل لذتوں کا وعدہ فرمایا جو کبھی ختم نہ ہونگی مگر اکثر لوگوں کی عقلیں اس بات کو نہ پاسکیں کہ موجود مشاہد اور حاضر مگر فانی چیز کو چھوڑ کر آئندہ آبیوالی اور منظر مگر باقی اور دائم کو اختیار کیا جائے اور اس طرح خیال کرنے لگے کہ نقد چھوڑ کر ادھار لے لے اور ان کی زبان حال یوں کہنے لگی ہے خذ مَا تَرَاكَ وَادْعَ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ یعنی جو چیز موجود ہو اور سامنے نظر آئے اس کو لے لینا چاہیے اور سنی سنائے چیز کے پیچھے پڑنا مناسب نہیں۔ اور تو فوق الہی ان لوگوں کی معاون اور مددگار ہوئی جو اللہ سبحانہ کے علم میں اس سے فضل کے لائق اور نزاوار تھے۔ پس ان کو قوت ایمان اور وہ بصیرت عطا فرمائی کہ جس کی روشنی سے ان کو آخرت کی حقیقت۔ اس کا دوام۔ وہ نعمتیں جو اہل طاعت سے لیے اس میں تیار ہیں۔ وہ عذاب جو نافرمانوں کے واسطے موجود ہیں۔ دنیا کی حقیقت۔ اس کا عدم ثبات۔ یوفائی اور اہل دنیا کے ظلم وغیرہ سب امور ان کو پوری طرح معلوم ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ویسی ہی ہے جیسا کہ اسکو اللہ سبحانہ نے بیان کیا ہے کہ دنیا ہو لعب۔ زینت اور مال اور اولاد میں ہم تفاخر اور تکاثر ہے اور نیز دنیا اس بارش کی طرح ہے کہ جس سے عمدہ عمدہ گھاس پیدا ہوئے جنہوں نے کفار کے

دلوں کو نہایت خوش کر دیا۔ اور وہ نشوونما پا کر خوب عمدہ زرد رنگ میں آگئے۔ اور محفوظ رہے ہی عرصہ کے بعد سب نیت دنیا بورد ہو گئے۔ اور کفار نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کو اس کی اصلاح اور رستی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کی ترقی کی راہیں نکالیں۔ اس کے سوا کسی اور گھر کا ہم کو کوئی فکر نہیں ان پر عادات طبعیہ اور خواہشات نفس غالب آگئیں اور حواس کے آگے عقل مغلوب ہو گئی اور اصرار دنیا کے سامان بھی مہیا اور قسرا ہم اور ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ موجود تھے۔ ان وجود سے آخرت کو بالکل بھول گئے اور دنیا پر جھک پڑے دھاگسار مترجم کہتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کہلانے والی جماعت بعینہ اسی خیال کے لوگ موجود ہیں خدا تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دے اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے جس سے آخرت کی حقیقت سمجھ کر اس کی فکر کریں۔ اور ہم کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں۔ جو شخص ان علائق کو قطع کر کے ان تمام حجابات کو بچھاڑ کر عادات اور جذبات طبع کی مخالفت کرے اور خواہشات نفس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور نیز اللہ سبحانہ کی حکمت نے چاہا کہ اس کے بندے موجودہ خلقت اور صفت پر مہول۔ اور اگر اس خلقت اور صفت کے سوا کسی اور صفت پر ہوتے تو امتحان اور آزمائش کا مقصود حاصل نہ ہوتا۔ اور عبودیت کے انواع کا اختلاف اور اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کے آثار کا ظہور موجود و متحقق نہ ہوتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اہل ایمان وغیر زیادہ اور اکثر ہوتے تو جہاد اور اس کے توابع جو عبودیت کے اعلیٰ انواع میں سے ہیں حاصل نہ ہوتے۔ اور وہ کمال جو ان پر مرتب ہے فوت ہوجاتا۔ غرض حکم الحاکمین نے اپنی حکمت سے جو کچھ اپنی مخلوق میں پیدا کیا ہے۔ اور جس حالت اور صورت پر ان کو بنایا ہے اس سے کوئی بہتر اور اچھی صورت موجود نہیں ہو سکتی پھر

اللہ سبحانہ اس مخلوق کو جو ان دونوں مادوں یعنی مٹی اور آگ سے پیدا ہے یعنی انسانوں اور جنوں کو ان کے خبث اور شر سے پاک و صاف کرے گا۔ اور جو خالص اور پاک ہو جائے گی، ان کو پاک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ اور جنہوں کو وہاں ڈال دے گا جہاں میں کھیں ڈالی جاتی ہے اور یہ اللہ سبحانہ کی کمال حکمت ہے معذرتی اشیاء مثلاً سونا، چاندی، لوہا اور پتلی وغیرہ جن سے آدمیوں کے ہزاروں کام نکلتے ہیں اسی طور پر صاف کیے جاتے ہیں، غرض ان مواد کا خلاصہ اور پاک حصہ میل اور خبیث حصہ سے بہت کم ہے۔ آدمی ایک زراعت کی مانند ہے اور زمین ان کے واسطے کھیت کے قائم مقام ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ زراعت کا خالص اور عمدہ حصہ یعنی غلہ باقی اجزا، بھوسے، تنکوں، پتوں وغیرہ اجزا کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ اور دوسرے اجزا خالص حصہ کے لیے ایک قلعہ یا سپاہ کا کام دیتے ہیں جیسے لکڑیاں اور کانٹے پھل کے لیے اور مٹی اور تپھر معدنیات نفیسہ کے لیے۔

فصل سینیاتیواں جواب۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ قول کہ اللہ سبحانہ کے اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو اپنے پیارے بندوں پر مسلط کرنے میں کہ وہ ان کو طسرح طسرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کون سی حکمت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ کی بہت سی ظاہر حکمتیں موجود ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حکمت ہے کہ اس میں بہت سے انواع عبودیت جو اللہ سبحانہ کو محبوب ہیں حاصل ہوتے ہیں مثلاً صبر، جہاد، اللہ کی راہ میں تکلیف کو برداشت کرنا، خوشی اور دکھ و تکلیف میں اس سے راضی رہنا، باوجود یہ کہ مخالفین قوت، غلبہ اور شوکت میں زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت و طاعت پر ثابت قدم رہنا، اور نیز اس میں یہ حکمت ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو بشریت اور طبیعت انسانی کے احکام و لوازم سے پاک و صاف کرتا ہے کہ وہ اس کی رضا مندی

کے لیے اپنی جان خرچ کر دیتے اور دشمنوں کی بیجا اور ناقابل برداشت اذیتوں کو صبر سے تحمل و برداشت کرتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ سے معلوم ہو جاتا ہے ہے کہ اس کی محبت و اطاعت میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اور نیز یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون شخص اس کا طالب اور ہر حالت میں اس کی عبادت پر قائم ہے۔ اور کون شخص دنیاوی نفع اور فائدہ کی امید پر عبادت کی صورت دکھلاتا ہے۔ اور نیز اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو اس کی راہ میں شہادت کا درجہ جو کہ اعلیٰ ترین مدارج میں سے ہے حاصل ہو اور محبوب کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ عمدہ اور اچھی نہیں کہ محب اپنے محبوب کی رضامندی اور اس کے دشمن کے مقابلہ میں اپنی جان کو ہار دے، غرض اس تریط میں اللہ سبحانہ کی بیشمار نعمتیں، رحمتیں اور حکمتیں موجود ہیں، اگر ان حکمتوں اور نعمتوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو سورہ آل عمران کی اخیر آیات میں

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو گئے ہیں) سے لیکر اِنَّمَا ذِكْمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (یہ منجر بس ایک شیطان تھا جو تم مسلمانوں کو، اپنے رفیقوں کا ڈراوا دکھاتا تھا تو تم ان سے ڈرا بھی) نہ گزنا اور رکھے) مسلمان ہو تو ہمارا ہی ڈر رکھنا، تک اور مَا كَانَ الَّذِي لِيَدَ بِاَلْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰی مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ (منافقوں) اللہ ایسا نہیں کہ جس حال پر تم ہو اچھے برے کی تمیز کئے بدوں اسی حال پر مومنوں کو تمہارے ساتھ ملا جلا رہنے دے، میں غور کرو، غرض خبیث کو طیب سے جدا کرنا اس تسبیط کی بعض حکمتوں میں سے ہے اگر اللہ سبحانہ اپنے دشمنوں کو اپنے پیارے دوستوں پر مسلط نہ کرتا، تو صبر، عفو، حلم

اور غصہ فرو کرنے کی فضیلت اور نصر و ظفر اور قہر کی جلالت ظاہر اور محسوس نہ ہوتی۔ کیونکہ اشیاء کا حسن اور خوبی ان کی اعتدال کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے اگر اللہ سبحانہ اس طرح اپنے دشمنوں کو اپنے دوستوں پر مسلط نہ کرتا تو وہ دشمن اہانت، تذلیل اور تباہی و بربادی کے مستحق نہ ہوتے۔ غرض اس تسلیط نے دوستوں کے کمالات اور دشمنوں کے بے اطوار اور بے صفات کو قوت سے فعل کی طرف نکالا پس دوست تو اس کے بارگاہ میں عزت کے مستحق ہوئے اور دشمن ذلت و خواری کے سزاوار ٹھہرے غرض اس تسلیط نے دشمنوں کے حق میں اللہ سبحانہ کی حکمت، عزت کو اور دوستوں کے حق میں اس کی رحمت اور نعمت کو ظاہر کیا اور وہی عزیز حکمت والا ہے۔

اٹینسواں جواب۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ قول کہ اللہ سبحانہ کے آدمیوں اور جنوں کو مکلف بالا حکام بنانے اور ان کے سر پر تکالیف اور مشقتوں کا بوجھ مبر دلانے میں کون سی حکمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ ان کو مکلف بالا حکام نہ کرتا تو انسان کی خلقت عبث اور بیکار ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس اس سے منزہ اور پاک ہے اور اس نے جس طرح اپنی ذات کا تقدس بتلایا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَلَكُمُ الْاٰیَاتُ لَا تَرْجَعُوْنَ رِکْبَاتٍ اَلِیْسَا خِیَالٌ کَرْتُمْ ہُو کہ ہم نے تم کو دیوں ہی، بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم کو ہماری طرف پھرتی طرف پھرتی کہا نا نہیں، وقال تعالیٰ اَلْحَسِبُ الْاِنْسَانَ اَنۡ یُّتْرَکَ سُدًی رِکْبَاتٍ اَلِیْسَا خِیَالٌ کَرْتُمْ ہُو کہ اس کو بلا بانہ پرس بوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، امام شافعی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ انسان کے سدی چھوڑنے کا یہ معنی ہے کہ اس کو کسی کام کا امرا اور کسی چیز سے ہنمانہ ہو اور ظاہر ہے کہ انسان کو بہائم کی طرح مہمل اور بیکار چھوڑ دینا اللہ سبحانہ کی حکمت کے

خلاف ہے کیونکہ اس نے انسان کو غایت کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا عارف، اس کا محب اور اس کی عبودیت پر قائم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور ہم نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وَقَالَ تَعَالَى لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نیز یہ کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے وَقَالَ تَعَالَى ذٰلِكَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لِيَعْلَمَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (یہ اس لیے تاکہ لوگ معلوم کریں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہے اور نیز) یہ کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سبحانہ کی معرفت اور اس کی عبادت خلق اور امر کی غایت ہیں اور انسان کے لیے یہ اعلیٰ کمال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور رحمت سے انسان کو اس کمال کے حاصل کرنے کے قابل اور سزاوار بنا دیا ہے اور اس کی تحصیل کے لیے ظاہری اور باطنی اسباب انسان کے واسطے مہیا کر دیئے۔ اور اس کے حاصل کرنے پر اس کو قدرت بخش دی ہے۔ اور تکلیف کا ہر اسرار سلام، ایمان اور احسان پر ہے اور ان تینوں کا منعم کی چھوٹی بڑی نعمتوں کے شکر کرنے، اس کی عظمت و جلال کے ماننے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی طرف ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ پس اس کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر بجالانا چاہیے۔ تاکہ کفرانِ نعمت نہ ہو اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کہ نافرمانی کا وقوع نہ ہو۔ اور اس کی یاد اور ذکر میں مشغول رہے کہ بندہ کسی وقت اسے بھول نہ جائے۔ اور یہ تکلیف اس کو متضمن ہے کہ اس سے بندہ جملہ اخلاقِ جمیلہ کے ساتھ موصوفِ تمام افعالِ حسنہ اور اقوالِ سدیدہ کے ساتھ متصف اور تمام بُرے اخلاقِ قبیح افعال اور چھوٹی باتوں سے مجتنب

ہو جاتا ہے، غرض تکلیف مکارم، اخلاق، محاسن افعال، صدق قول، احسان الی الخ اور انواع کمالات کے ساتھ نفس کو کامل کرنے اور ان چیزوں کے افساد کے چھوڑنے اور ان سے پور کی طرح بچنے کو منتظمین ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اس پر اس ثواب جزیل کے عطا فرمانے کا وعدہ ہے جو کہیں ختم نہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ بشارت ہے کہ دار البقا میں اللہ سبحانہ کے دربار کی حاضری نصیب ہوگی، پس ان دونوں حالتوں سے کون سی حالت حکمت کے لائق اور مناسب ہے، یہ حالت مذکورہ اچھی ہے یا انسان کو گھوڑوں، خجروں اور گدھوں کی طرح مہل اور بیکار چھوڑ دینا اچھا ہے کہ آدمی بہائم کی طرح کھاتا، پیتا اور چھتی کرتا، کیا اللہ سبحانہ کا کمال مقدس انسان کی ایسی حالت کا مقتضی ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (تو خدا (جو) بادشاہ برحق رہے بیفائدہ کام کرنے سے بری اور) بالا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) عرش بزرگ کا مالک رہے، امزوتی، ثواب و عقاب کے سلسلہ کو بالکل اٹھا دینا انبیاء کے مبعوث فرمانے، ان پر کتابیں نازل کرنے، شریعتوں کے اجراء اور احکام مقرر کرنے کے انتظام کو موقوف کر دینا اللہ سبحانہ کے کمال مقدس کے لائق اور سزاوار کس طرح ہو سکتا ہے، اور جو شخص اس کے خلاف کو اللہ سبحانہ کی نسبت جائز نہ سمجھتا ہے، اس نے خدا تعالیٰ کی شان کو نہیں سمجھا، اس کے یہ خیالات اللہ سبحانہ کے ساتھ بدظنی کرنے پر مبنی ہیں، ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ (اور یہود نے) جیسی اللہ کی قدر جاننی چاہیے تھی ویسی اُس کی قدر نہ جانی کہ مسلمانوں کی ضد سے، لگے کہنے کہ خدا نے کسی بشر پر کتاب کی قسم کی، کوئی چیز نہیں اتاری، عقول سلیمہ کے نزدیک تکلیف بالاحکام ایسا ہی مستحسن ہے جیسا

کہ انعام احسان بخشش اور فضل کرنا مستحسن ہے بلکہ انعام اور احسان کی یہ اعلیٰ قسم ہے اسی واسطے اللہ سبحانہ تکلیف بالا احکام کو نعمت، منت، فضل اور رحمت کے نام سے موسوم کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس پر خوش ہونا ان نعمتوں پر خوش ہونے سے اچھا ہے جو نیکو کاروں اور بدکاروں کے درمیان مشرک ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **الْمُتَرَاتِلِي الَّذِينَ بَدَّ اَوْ اَلْحَمْدَةَ اللّٰهِ كَفْرًا** (اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں کے حال، پر نظر نہیں کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، اس آیت میں نعمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آپ کا دین حق اور ہدایت مراد ہے **وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ** (اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی فضل کیا کہ ان میں ان ہی کا ایک رسول بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا ہے اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرتا اور کتاب الہی (یعنی قرآن)، اور دانائی کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا ہے ورنہ ان پیغمبر کے آنے سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے ہی) ۔

وَقَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَان كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (وہ خدا ہی تو ہے جس نے (عرب کے) جاہلوں میں ان ہی سے (محمد کو) پیغمبر بنا کر، بھیجا کہ وہ، ان کو خدا کی

آیتیں پڑھ پڑھ کر سُناتے اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے، پاک صاف کرتے اور ان کو بھتاب (الہی)، اور عقل (کی باتیں) سکھاتے ورنہ اس سے، پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے اور تیز خزانے ان پیغمبر کو، اور لوگوں کی طرف (بھی بھیجا ہے) جو ابھی تک ان (عرب کے مسلمانوں) میں شامل نہیں ہوئے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے، یہ پیغمبر کی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عنایت کرے اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے) ۵

وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (اور اے پیغمبر، تم نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت دینا کر بھیجا ہے اور بس، ۵) ۵
 وَقَالَ تَعَالَىٰ كُلُّ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہہ کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت یعنی اس قرآن کو پا کر خوش ہوں کہ جن دنیاوی فائدوں، کے جمع کرنے کے تو مجھے پڑے ہیں یہ ان سے کہیں بہتر ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَدَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَأَيْتُمْ كَيْفَ كَفَرْتُمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ (اور تم نے تم پر تمہارا دین اور تمہارے لیے کامل کر چکے اور تم نے تم پر احسان پورا کر دیا۔ اور تم نے تمہارے لیے (اسی) دین اسلام کو پسند فرمایا۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ وَادْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهِمْ وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ (اور اللہ نے جو تم پر احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو اور اس کا، یہ (احسان بھی یاد کرو) کہ اس نے تم پر کتاب اتاری اور عقل کی باتیں (اور منظور یہ ہے) کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت کرے،

وَقَالَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنِّي كُنْتُ فِيكُمْ مَرْسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
كَثِيرًا مِّنَ الْأُمَمِ لَعَنَّكُمْ وَلَئِن كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلِي
وَزِينَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَثَرَةٌ لَّيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْقُسُوفَ وَالْغِيَابَ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَلِعَمَّةً وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اور جانے رہو کہ تم میں رسولِ خدا (موجود) ہیں (اور) بہتری
باتیں (اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان میں تمہارا کہنا مان لیا کریں تو (اٹھی،
تم ہی یہ مشکل پڑ جائے مگر دھلے کو خدا نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے
اور اُس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے اور کفر اور خود سری سے اور
نافرمانی سے تم کو نفرت و لاری ہے یہی لوگ ہیں جو خدا کے فضل و کرم سے نیک
چلن ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور اپنے رسول کو فرمایا ہے وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (اللہ نے
تم پر کتاب اتاری ہے اور فہم (سليم و می ہے) اور تم کو ایسی باتیں سکھادی ہیں
جو پہلے، تم کو معلوم نہ تھیں اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے،

بلکہ حقیقی نعمت اور فضل یہی تکلیف بالا حکام اور اس کے توابع ہیں اور
اس کا شہر دلوں اور بدنوں میں دنیا اور آخرت میں موجود ہے عقولِ سلیمہ اور
فطرتِ مستقیمہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے احسن اور اللہ سبحانہ کے کمال
اور اس کے اسما و صفات کے ساتھ زیادہ مناسب اور لائق نہیں۔

انتالیسواں جواب۔ اشعری اور حنبلی کے اس مناظرے کے متعلق (جو
ان کے درمیان ایسے تین بھائیوں کی نسبت جاری ہوا تھا جن میں سے ایک بھین
میں مر گیا۔ دوسرا بڑا ہو کر کافر ہوا۔ اور تیسرا اسلام لایا۔ منکرین حکمت و عیسیٰ

کایوں کہنا کہ یہ مناظرہ حکمت و تعلیل اور رعایتِ اصلاح کے ابطال کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک یہ مناظرہ ان اہل بدعت معتزلہ اور ذریعہ کی جواب کو باطل کرتا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ایک بندے کے لیے جو چیزِ اصلاح اور مفید ہے، اُس کی رعایت کرنی اللہ سبحانہ پر واجب ہے اور ان کے نزدیک نظامِ دنیا و آخرت کے لیے یہی اصلاح اور مناسب ہے اور اپنی ناقص عقولوں سے ایک شریعت قرار دیتے اور یوں کہتے ہیں کہ اس طریقِ شریعت کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب اور اس کا خلاف کرنا اس پر ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی واسطے یہ لوگ سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہیں، کہ خالق کو فعال میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے اور اس کو صفاتِ کمال سے معطل ٹھہراتے اور اس کو اپنی تجویز کہ وہ شریعت کا تابع قرار دیتے اور جھوٹ موٹ اس کا نام عدل اور توحید رکھا ہے اس اختراع کا نام اور توحید رکھنے پر ان کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے افعال میں پورا انصاف کرتا ہے اور توحید اس کے صفاتِ کمال کے اثبات کا نام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ وَالْقَائِمُ بِالْقِطْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (خود) اللہ** اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ دُکارتخانہ عالم کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے (دینِ حق) تو خدا کے نزدیک یہی اسلام ہے (اور بسلا یہ عدل اور توحید وہ ہے جس کی انبیاء علیہم السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور وہ عدل و توحید جو انہوں نے قرار دیا ہے یہ اُن لوگوں کا گمراہ ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کو صفاتِ کمال سے معطل ٹھہراتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مناظرہ نے اگرچہ معتزلہ اور قدریہ کے قول کو باطل کر دیا اور ان کے قواعد کی بنیاد کو ہلا دیا ہے۔ مگر اس سے اللہ سبحانہ کی وہ حکمت جو اُس کی ذات کے ساتھ خاص ہے باطل نہیں ہو سکتی۔ اللہ حکیم کی وہ حکمت ہے جس کے احاطہ اور تفصیلاً معلوم کرنے سے اس کی تمام مخلوق عاجز ہے اور جو کچھ اُن کو اللہ حکیم کی حکمت سے معلوم ہے اُس کی نسبت جو اُن پر مخفی ہے ایسا ہے جیسا کہ روئے زمین کے دریاؤں کی نسبت ایک قطرہ پانی ہے۔ غرض اس شخص کے بارے میں جس کو بچپن میں فوت کر دیا ہے اللہ سبحانہ کی کئی ایسی حکمتیں موجود ہیں جن کی اور اک سے مخلوق کی عقلیں عاجز اور قاصر ہیں اور اس طرح اسی شخص کے باپ میں جس کو اتنی عمر عطا فرمائی۔ جو حد بلوغ کو پہنچ کر اسلام لایا اور اس شخص کی نسبت جس نے بلوغ کے بعد کفر اختیار کیا۔ اور تمام عمر اسی میں مبتلا رہا۔ اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا اللہ سبحانہ کی بیشمار حکمتیں موجود ہیں۔ اور اگر یہ قانون جاری ہو کہ جن لوگوں کی نسبت اللہ سبحانہ کو معلوم ہو کہ وہ بڑے ہو کر کفر اختیار کریں گے۔ اُن کو صغر سنی میں فوت کر دیا کرے۔ تو اس صورت میں جہاد اور اللہ سبحانہ کی محبوب و پسندیدہ عبادت فوت ہو جاتی۔ کیونکہ ایسی حالت میں کوئی مخالف و معاند موجود نہ ہوتا جس سے جہاد کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اور سب لوگ ایک امت اور دین واحد پر قائم ہوتے اُمم گذشتہ میں اللہ سبحانہ کے آیات قدرت اور عجائبات اور دشمنوں کے وقایع اور حوادث ثابت ظہور پذیر نہ ہوتے۔ اہل باطل پر قیام حجت اور اُن کے ساتھ ایسے طور بحث و مباحثہ کرنا جس سے ان کے شبہات دور اور زائل ہو جائیں۔ اور جس میں حق کی نصرت و اعانت اور باطل پر اُس کا غلبہ متصور ہو۔ یہ سب امور ظہور پذیر نہ ہوتے۔ ان کے علاوہ ان میں اور بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ جو اللہ سبحانہ کے سوا کسی دور سے نہ

معلوم نہیں۔ اور اللہ سبحانہ اپنی مخلوق میں اپنے اسماء و صفات کے آثار کے ظہور کو محبوب و پسند رکھتا ہے۔ پس اگر ہر ایک ایسے شخص کو ہلاک کر دے جس کی نسبت معلوم ہو کہ وہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرے گا۔ تو اسماء و صفات کے آثار کا ظہور ممکن نہیں۔ اور اسماء و صفات کے آثار کا ظاہر نہ ہونا ان کے کمال کے خلاف ہے اور اس مضمون کو ہم پہلے بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

چالیسواں جواب۔ منکرین حکمت و تعلیل کا یہ قول کہ جملہ امور محض اللہ سبحانہ کی مشیت پر موقوف ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ (جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے) وقال تَعْفُو لِمَنْ يَشَاءُ وَبِعَذَابٍ مَنْ يَشَاءُ (پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے)۔

وقال تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُعِزُّ مَنْ يُشَاءُ وَيُفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (اللہ جس کو چاہتا ہے گرا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے) وقال تعالیٰ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے لیکن اس سے اللہ سبحانہ کی حکمت اور اس کے افعال کی غایات محمودہ کا بطلان نہیں ہوتا اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کوئی کام کسی مصلحت کے لیے اور کوئی امر کسی حکمت کے لیے نہیں کرتا اور اس کے افعال کے لیے کوئی سبب اور غایت نہیں۔ کیا مثبتین حکمت و تعلیل اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ کے افعال بغیر مشیت و ارادہ کے صادر ہوتے ہیں یا کچھ وہ کرتا ہے اس کی نسبت کوئی شخص اس سے باز پرس کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو

اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ حکیم کے افعال ایسی مشیت سے صادر ہوتے ہیں جو حکمت اور مصلحت کے مقارن ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ ہر ایک چیز کو اس کے مناسب محل اور مقام میں رکھتا ہے اور اس کے تمام افعال مشیت سے صادر ہوتے اور وہ اسباب حکیم، غایات مطلوبہ اور عواقب محمودہ سے وابستہ ہیں۔ پس مثبتین حکمت و تعلیل اللہ سبحانہ کے ملک اور حمد و ثناء کے قائل ہیں۔ اور ان کے سوا دوسرے لوگ یا تو صرف ملک کے قائل ہیں یا ایک گونہ حمد بھی مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ صفت ملک میں کمی کرتے ہیں۔ لہذا مثبتین حکمت و تعلیل کے سوا دوسرے لوگ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ کمال ملک اور کمال حمد دونوں کے ساتھ موصوف ہے اور اللہ سبحانہ کے افعال کا اس کی مشیت پر موقوف ہونا اس امر کا مقتضی نہیں کہ ان کے لیے اسباب حکمتیں اور غایات مطلوبہ موجود نہ ہوں اور جائز ہے کہ اس کی مشیت انہی چیزوں یعنی اسباب غایات وغیرہ کے لحاظ سے افعال کے ساتھ متعلق ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول لَا يَسْئَلُ عَمَّا لَفَعَلُوا تَوْهِيْمٌ تَيْسُّوْنَ (جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی اور یہاں، لوگوں سے ان کے کئے کی باز پرس ہونی ہے، مثبتین حکمت و تعلیل کے قول کا مؤید ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ کو ہر چیز کا پورا علم حاصل ہے اور اس کے تمام کام نہایت حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں لہذا کسی کو چون و چرا کرنے کا موقع نہیں۔ اس کے علاوہ آیت کے سیاق پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے ایک دوسرا مضمون مراد ہے یعنی اس آیت سے اللہ وحدہ کی الوہیت کا اثبات اور غیر اللہ کی لہیت کا ابطال مقصود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس طرح فرمایا ہے اِنَّمَا اتَّخَذُوا الرَّهْتَمِيْنَ اَدْمًا مِنْ هُمْ يَنْشُرُوْنَ لَوْ كَانَتْ فِيْهِمَا رِيْهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ

مِمَّا يَصِفُونَ لَا كَيْفَ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَلُّونَ (کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن کو یہ خور زمین (سہی چیزوں مٹی پتھر وغیرہ) بنا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے ہیں تو زمین و آسمان دونوں کبھی کے برابر ہو گئے ہوتے تو جیسی جیسی باتیں یہ لوگ بنتے ہیں اللہ جو عرش (برین) کا مالک ہے وہ تو ان (عبیوں اور نقصانوں سے پاک ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی اور ہاں لوگوں سے ان کے کئے کی باز پرس ہوتی ہے)۔

پس اس آیت میں ایسا کون سا لفظ ہے جو حکمت و تعلیل کے ابطال پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اہل باطل کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے تمکک کرتے ہیں کہ جن کے صحیح معنی چھوڑ کر ان سے وہ غلط معانی ارادہ کرتے ہیں جو ان کے باطل کے موافق ہوں۔ اور ایسے معانی سے استدلال کرتے ہیں جن میں حق باطل کے ساتھ مشتبہ ہو غرض ان کے استدلال کا دار و مدار الفاظ اور معانی متشابہ پر ہے اور جب ان کی توضیح و تفصیل کی جگہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو ان کے مدعا پر کوئی دلالت نہیں اور ان معانی کو ان کے دعوے سے کوئی مناسبت نہیں بلکہ وہ ان کے دعوے کے خلاف پر والی ہیں۔ اور ان سے اس کی نقیص ثابت ہوتی ہے۔

چوبیسواں باب

سلف صالحین کے اس قول کے بیان میں کہ تقدیر کے

خیر شرح و تشریح پر ایمان لانا ایمان کے اصول میں سے ہے

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تقدیر میں کسی قسم کا کوئی شر موجود نہیں۔ کیونکہ تقدیر اللہ سبحانہ کے علم، قدرت، مشیت اور اس کی نوشتت کا نام ہے اور یہ سب چیزیں خیر محض اور من کل الوجوہ کمال ہیں۔ اور شر کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں اس کی ذات صفات، اسماء اور افعال سب شر سے منزہ اور پاک ہیں۔ جزوی اضافی بشر صرف مخلوق اور مقدر میں واقع ہوتا ہے جو ایک چیز کے لحاظ سے شر ہوتا ہے، اور دوسری کے اعتبار سے خیر اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہ جس محل کے ساتھ شر قائم ہے خود اسی کے حق میں سن وجہ خیر ہوتا ہے جیسا کہ دوسری وجہ کے لحاظ سے اس کے حق میں شر ہے بلکہ یہی قسم زیادہ کثیر النوع اور غالب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قصاص اقامت، حدود اور کفار کو قتل کرنا یہ امور مقتول علی وجہ القصاص، محدود اور کفار کے حق میں اگرچہ شر ہیں، مگر من کل الوجوہ شر نہیں۔ بلکہ من وجہ شر اور خود ان کے حق میں من وجہ خیر ہیں، اور دوسرے لوگوں کے حق میں تو یہ خیر محض ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان میں کئی مصلحتیں حاصل ہیں ان کو دیکھو

کر دو سب لوگ بُرے کاموں اور شر و فساد سے باز رہیں گے۔ ان کے لیے یہ
 باعث عبرت ہوں گے۔ اور بعض شریر لوگوں کا شر بعض کے ذریعہ سے دفع
 ہو جائے گا، اور اسی طرح دکھ اور بیماریاں اگرچہ من وجہ شر ہیں مگر متعدد وجوہ
 کے لحاظ سے خیرات ہیں۔ اور یہ مضمون پہلے بیان ہو چکا ہے۔ غرض خیر اور شر جو
 لذت و الم اور نفع و ضرر کی جنس سے ہیں، مخلوق اور مقدر میں واقع اور موجود
 ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کی صفت اور اس کے فعل میں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم
 ہے متحقق و موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنا اس کے حق میں شر اور اس کو روک
 پہنچانے والا اور ضرر رساں ہے۔ اور اللہ سبحانہ کا اس کو مقدر کرنا اور اس کا حکم دینا
 محض عدل و خیر حکمت اور مصلحت ہے چنانچہ یہ مضمون دوسرے باب میں جو اس کے
 بعد آتا ہے، مذکور ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ تقدیر کے خیر و شر
 اور تلخ اور شیریں ہونے میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلخی اور شیرینی
 دنیا میں اسباب کے اختیار کرنے کی طرف راجع ہے اور خیر اور شر ہونا انجام
 اور خاتمہ کی خوبی اور برائی کے لحاظ سے ہے۔ غرض امور مقدرہ ابتدا میں شیرینی
 اور تلخی کے ساتھ اور انتہا اور انجام میں خیر و شر کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں
 اور اللہ سبحانہ کی عادت اور دستور اس طرح جاری ہے کہ دنیا کے اسباب کی
 حلاوت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں تلخی پائی جاتی ہے اور یہاں کی
 تلخی کا پھل یہ ہے کہ آخرت میں شیرینی حاصل ہوگی۔ غرض دنیا کی میٹھی چیزیں وہاں
 کڑوی ہوتی ہیں اور یہاں کی کڑوی چیزیں وہاں میٹھی ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ کی حکمت
 کا مقتضی یہ ہے کہ لذات کا ثمرہ الم اور الم کا ثمرہ لذت کو قرار دیا ہے اور
 قضا و قدر کا انتظام اس کو حاوی اور شامل ہے۔ کوئی چیز اس انتظام سے خارج
 نہیں۔ اور ثمرہ کا مرجع لذات اور ان کے اسباب کی طرف ہے اور خیر مطلوب

وہ لذات ہی جو دائم اور ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور وہ شر جس سے بھاگنا چاہیے
 آخرت کے وہ آلام اور عذاب ہیں جو دراز اور ممتد ہوں گے۔ پس ان الام
 کے اسباب اگرچہ کسی لذت پر مشتمل ہوں، مگر صاحب بصیرت کے نزدیک
 ترک کرنے کے لائق ہیں اور ان خیرات دائمی کے وسائل گو کہ کس تکلیف کو متحمل
 ہوں لیکن اختیار کرنے کے قابل ہیں کیونکہ جس تکلیف کے بعد لذت دائم حاصل
 ہو اس کا تحمل اور برداشت کرنا بہت آسان لذت کے جس کے بعد دائمی تکلیف
 لاحق ہو صاحب عقل کے نزدیک نہ صرف بہتر اور اولیٰ ہے، بلکہ واجب
 اور ضروری ہے، کیونکہ ممتد اور دراز تکلیف کے مقابل ایک گھٹن کی لذت
 کا عدم اور دائمی لذت کے سامنے ایک ساعت کی تکلیف لاشعہ ہے۔

۲۵

پچیسواں باب

اس امر کے بیان میں کہ شر کے فعل اور اس کے ارادہ کو اثبات
 یا نفی کے طور پر اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کرنا درست نہیں
 اس مسئلہ میں تقدیر کے ماننے والوں اور اس کے منکرین کے درمیان اختلاف
 ہے۔ منکرین تقدیر یہ قول ہے کہ اثبات کے طور پر اس مرتبہ کو درست نہیں کہ
 اللہ سبحانہ کا ارادہ کرنے والا یا اس کا فاعل ہے اور نفی کے طور پر یہ کہنا درست
 ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ اس کا فاعل ہے کیونکہ شر کو فاعل نہ

ہوتا ہے۔ لعنت عقل اور شرع سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ظالم فاعل ظلم اور فاعل جور اور اس کے ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ سے اسماء کے معانی کے ساتھ موصوف ہونے سے مترو اور پاک ہے۔ اُس کے تمام اسماء حسنیٰ اور اُس کے جملہ افعال خیر ہیں اور یہ محال ہے کہ اللہ سبحانہ شرکاء ارادہ کرے پس شر اس کے ارادہ اور فعل سے نہیں۔ اور یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ کے افعال مصنوعات اور پیدا کردہ اشیاء کا علین ہیں اور چونکہ شر اس کے افعال میں سے نہیں ہذا اُس کے مفعولات میں سے بھی خارج ہے اور ان کے مقابل جبر یہ نے یوں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ سے شرکاء فعل اور اُس کے ارادہ دونوں صادر ہوتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ شر ایک موجود چیز ہے پس اس کا کوئی موجد اور خالق ضرور ہوگا اور اللہ سبحانہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں اور اللہ سبحانہ ہر ایک چیز کو اپنے ارادہ سے پیدا کرتا ہے۔ پس ہر مخلوق مراد اور اللہ کا فعل ہے اور یہ لوگ اس مسئلہ میں کہ فعل عین مفعول اور خلق نفس مخلوق ہے۔ قدر یہ کے ساتھ متفق ہیں۔ مگر چونکہ ان کے نزدیک شر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مفعول ہے۔ لہذا وہ اُس کا فعل خلق اور اس کے ارادہ سے واقع ہے اور جبر یہ یہ بھی کہتے کہ صرف ارب کے لحاظ سے یہ الفاظ کہنے درست نہیں کہ اللہ شرکاء ارادہ کرنے والا اور اس کا فاعل ہے جیسا کہ یوں کہنا درست نہیں کہ وہ کتوں اور خنزیریوں کا رب ہے۔ اور مطلقاً یوں کہنا درست ہے کہ وہ ہر چیز کا رب اور اس کا خالق ہے۔ اور قدر یہ کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ جو شخص شرکاء فاعل اور اس کا ارادہ کرنے والا ہو۔ تو اس کو لعنت عقل اور شرع میں شریہ کہا جاتا ہے اس کا جواب دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ تمہارا یہ قول غیر مسلم ہے کیونکہ لعنت میں شریہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ شر قائم ہو اور فعل شر اللہ سبحانہ کی ذات کے ساتھ

قائم نہیں اس لئے کہ اس کے افعال اُس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتے کیونکہ وہ مفعولات کا عین اور مخلوق کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی واسطے ان افعال سے مخلوق کے لیے اسماء مشتق کئے گئے ہیں۔ مثلاً فاجر۔ قاسق۔ مصلیٰ صائم حاجی وغیرہ مخلوق کو کہا جاتا ہے نہ خالق کو۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء توفیقی ہیں اور اللہ سبحانہ نے اپنے آپ کو احسن اسماء کے ساتھ موسوم کیا ہے اور یہ جائز نہیں کہ اللہ سبحانہ کے ملک میں ایسی چیز موجود ہو جو اس کے ارادہ اور خلق سے باہر ہو کیونکہ وہ سب چیزوں پر غالب ہے کوئی چیز اُس کی قدرت و ارادہ سے باہر نہیں۔ اور اس مسئلہ میں محقق بات یہ ہے کہ شکر کے ارادہ اور فعل کو نفی یا اثبات کے طور پر اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کرنا اور ایسے الفاظ کو اللہ کی ذات پاک پر اطلاق کرنا درست نہیں کیونکہ ارادہ اور فعل شکر کا لفظ استعمال کرنے میں ایک باطل معنی کے ثبوت اور صحیح معنی کی نفی کا وہم پیدا ہوتا ہے کیونکہ ارادہ دو معنی کے اندر مستعمل ہے ایک مثبت اور دوسرا محبت اور رضا پیوستہ معنی کی مثال یہ ہے اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُفَوِّدَكُمْ دَاخِرًا اَوْ بَارِئًا لَكُمْ لَوْ كَانَ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٌ لَّجَاءَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ السَّعِيرُ (اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہر کی نظر رکھے) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُفِضْ لَكُمْ اَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتٍ مَّاءٌ مَّوْضُوغًا يَّغْسِلُ بِهِ وَاِذَا ارَدْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْيَةً (اور جب ہم کسی گاؤں کا ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے) دوسرے کی مثال جیے وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُّتِّبَ اَنْ يُّتِّبَ عَلَيْكُمْ (اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہر کی نظر رکھے) وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُوَدِّعُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہتا) اور ارادہ بمعنی اول مراد کے وقوع کو مستلزم ہے اور اللہ سبحانہ کے نزدیک اُس کے

محبوب و پسندیدہ ہونے کو مستلزم نہیں۔ اور ثانی معنی کے ساتھ مراد کے واقع اور موجود ہونے کو مستلزم نہیں مگر اللہ کے نزدیک اس کے محبوب ہونے کو مستلزم اور مقتضی ضرور ہے کیوں کہ اللہ سبحانہ اپنے جس فعل کے وقوع ارادہ کرے وہ اُس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ کے اپنے افعال اور مفعولات کے ارادہ کرنے میں فرق اور تفاوت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ کے سب کے سب افعال خیر۔ عدل۔ مصلحت اور حکمت ہیں۔ ان میں کسی وجہ سے شر موجود نہیں اور اس کے مفعولات کسی قسم پر منقسم ہیں اور یہ بات صرف اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق صحیح اور درست ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک فعل مفعول اور خلق مخلوق کا غیر ہے اور یہی مسئلہ عقل۔ فطرت۔ نعت اور اولہ نقلیہ قرآن حدیث اور اہل سنت کے اجماع کے موافق ہے چنانچہ امام لغوی نے شرح البراہین میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس تفصیل کے معلوم کرنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں دو ارادے اور دو ہی مراد ہیں۔ ایک یہ ارادہ ہے کہ اللہ سبحانہ کسی اپنے فعل کے صدور کا ارادہ کرے اور اس صورت میں متعلق ارادہ اور مراد اللہ سبحانہ کا فعل ہے جو اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور دوسرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اس بات کا ارادہ کرے کہ اس کا بندہ کوئی کام صادر کرے۔ اس صورت میں اس ارادہ کا متعلق اور مراد اللہ سبحانہ کا مفعول ہے جو اُس کی ذات سے جدا اور منفصل ہے۔ اور پہلا ارادہ اور دوسرا ارادہ باہم متلازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ ایک ارادہ موجود ہے اور اس کے ساتھ دوسرا موجود نہ ہو۔ کیسی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی کام کرے اور اللہ سبحانہ اپنی طرف سے اس کام پر اُس کی اعانت فرمانے اس کو توفیق بخشنے اور اُس سے موانع کو دور کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ابلیس سے یہ چاہا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے اور اللہ سبحانہ نے اپنی طرف سے

سجود پر اس کی اعانت فرمانے تو فنیق بخشے اور اس کام کی طرف اس کے قلب کو پھیرنے اور اس پر ثابت رکھنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ اگر اللہ سبحانہ الیرا ارادہ کرتا تو ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے ضرور سجدہ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول **فَعَالٌ لَّمَّا يُوْتِيْكَ اٰپِنَۃٓ اَفْعَالٍ** کا ارادہ کے بارے میں ہے نہ بندوں کے افعال کے ارادہ کی نسبت اور اللہ سبحانہ کے اپنے افعال کا ارادہ دو قسم یعنی خیر اور شر کی طرف منقسم نہیں۔ پس جب یوں کہا جائے کہ اللہ شر کا ارادہ کرنے والا ہے تو یہ وہم پیدا ہوگا کہ وہ شر کو محبوب رکھنا اور اس سے راضی ہوتا ہے اور جب یوں کہا جائے کہ اس نے شر کا ارادہ نہیں کیا۔ تو یہ وہم پیدا ہوگا کہ اس نے شر کو پیسا اور مخلوق نہیں کیا اور دونوں وہم اللہ سبحانہ کی نسبت ناجائز ہیں اور اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ شر کا فاعل ہے۔ تو اس سے یہ وہم پیدا ہوگا کہ شر اس کا وہ فعل ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ محال ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ وہ شر کا فاعل نہیں۔ تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس کا خالق اور مکتوب نہیں اور یہ بھی محال ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ نفی و اثبات میں ان الفاظ کے اطلاق اور استعمال میں صحیح اور غلط دونوں معنی موجود ہیں۔ جو تفصیل و توضیح کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس مسئلہ میں مواب اور حق وہی بات ہے جس پر قرآن کریم اور حدیث شریف دلالت کرتے ہیں کہ شر و مضافاً کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں۔ اور نہ کسی طرح اس کے اسم کے ساتھ وہ موسوم ہے۔

شر کا وجود اور وقوع صرف اللہ سبحانہ کے مفعولات میں

علی وجہ العموم متحقق ہے جنانچہ فرمایا ہے۔ **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** (ابے پیر اپنی حفاظت کے لیے یوں دعا مانگا کر وہ میں

تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے مالک (یعنی خدا) کی پناہ مانگتا ہوں، اس آیت میں لفظ مَا موصولہ یا مصدریہ اور مصدر بمعنی مفعول ہے اور معنی یہ ہیں اسی چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یا اس کی مخلوق کے شر سے اور کبھی اس کا فاعل حذف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مومنین جن کے قول کو اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ أَسْأَلُكَ رَبِّي أَشْرًا أُرِيدُ بَيْنَ فِى الْأَرْضِ أُمَّ أَسْأَلُكَ بِصُورَةٍ بَعْدَ سَرْمَدًا (اور ہم نہیں جانتے کہ اس انتظام سے زمین کے رہنے والوں کو کچھ نقصان پہنچانا منظور ہے یا کہ ان کے پروردگار کا ارادہ اس کے حق میں بہتری کرنے کا ہے، اور کبھی اس کو اس محل کی طرف نسبت کیا جاتا ہے جس کے ساتھ قائم ہو جیسا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ بِعِدَّتِى وَالَّذِى صَوَّرَنِى يُطْعِمَنِى وَلِىْقِينِى وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ لِيَشْفِينِ (جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی دنیا و دین کی مشکلات میں، میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو دکھانا، کھلاتا اور جو مجھ کو (پانی، پلاتا اور حیب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے)۔

اور خضر علیہ السلام نے کہا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْلَمُونَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا كَسْتِى تُو (ملاحی پیشہ، غریبوں کی تھی وہ اُس کو) دریا میں مزدوری پر چلا تھے۔ تو میں نے چاہا کہ اُس کو عیب دار کر دوں،

اور اُن دو لڑکوں کے بالغ ہونے کی نسبت یوں کہا فَاسْأَلُكَ رَبِّكَ أَنْ تُبَلِّغَنَا أَشَدَّ هَمًّا (پس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں)۔

اور سورہ فاتحہ میں یہ تینوں صورتیں موجود ہیں اِضْحٰفًا لِقِرٰطِ
 الْمُسْتَقِيْمَةِ مِاَطِ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ وَلَا الظَّالِمِيْنَ

ہم کو دین کا، سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے (اپنا) فضل کیا نہ
 ان کا جن پر اتیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا، اور اللہ سبحانہ نے
 اپنی ذات کی طرف صرف خیر کو نسبت فرمایا۔ اور شر کو اپنی ذات کی طرف
 صرف خیر کو نسبت فرمایا۔ اور شر کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا۔

چنانچہ فرمایا ہے قَبْلِ اللّٰهِ مَدِيْكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكُ مِنْ لَشَاءٍ
 وَتَنْزِيْعُ الْمَلِكِ مِنْ لَشَاءٍ وَتَعَزُّ مِنْ لَشَاءٍ وَتَذَلُّ مِنْ لَشَاءٍ
 بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اے پیغمبر تم (تو یہ) دعا
 مانگو کہ اے خدا (سارے) ملک کے مالک (تو یہی) جس کو چاہے سلطنت دے
 اور تو یہی) جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو یہی) جس کو چاہے عزت دے

اور تو یہی) جسے چاہے ذلت دے (ہر طرح کی خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ میں
 ہے، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) اور جو شخص لوگوں کہتا ہے کہ خیر اور شر دونوں تیرے
 ہاتھ میں ہیں۔ وہ سراسر غلطی پر ہے اور اس کی غلطی چند وجوہ سے ثابت ہوتی ہے
 اول یہ کہ آیت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ
 یہاں لفظ شر مخدوف اور مراد ہے بلکہ اس کے ذکر کو یا تو مقصداً ترک کیا گیا
 ہے یا اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ یہاں مراد نہیں اس کو ترک کیا گیا
 ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک فضل
 اور دوسرا عدل جیسا کہ حدیث صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کا دار ہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے کسی خرچ سے اُس میں کمی نہیں آتی۔ رات
 دن دہر وقت، اُس سے خرچ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بتلاؤ کہ جب مخلوق کو پیدا کیا

ہے کتنا کچھ خرچ کیا ہوگا۔ مگر اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ اور اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان عدل ہے۔ جس سے کسی قوم کو لپشت اور کسی کو بلند کرتا ہے۔ غرض ایک ہاتھ میں فضل ہے اور دوسرے میں عدل ہے اور یہ دونو خیر ہیں۔ ان میں کسی طرح کا شر نہیں۔ پس شر کو اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں قرار دینا غلطی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیری فرمانبرداری کے لیے آمادہ ہوں اور سب خوبیاں اور بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ اور شر تیری طرف منسوب نہیں، اس آیت کی گویا تفسیر ہے۔ اور آپ نے خیر اور شر میں فرق بیان کیا ہے کہ خیر کو اللہ سبحانہ کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ اور شر کو اللہ سبحانہ کی طرف منصف کرنے کو نفی کر دیا ہے۔ باوجودیکہ سب چیزوں کا خالق وہی وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔

فصل - اللہ سبحانہ کے اوصاف و افعال میں سے اس کے لیے اسماء مشتق ہیں، اور اس کی مخلوقات میں سے اس کے لیے کوئی اسم مشتق نہیں اور اس کے جتنے اسم ہیں یا تو اس کے صفات میں سے کسی صفت سے مشتق ہیں یا کسی ایسے فعل سے مشتق ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور اگر اس مخلوق کے لحاظ سے جو اس کی ذات سے متفصل اور جدا ہے۔ اس کے لیے کوئی اسم مشتق ہوتا تو اس کو متکون۔ متحرک۔ ساکن۔ طویل۔ ابیض وغیرہ کہا جاتا۔ کیونکہ وہ ان تمام صفات کا خالق ہے اور جب کہ ان اسماء میں سے کوئی اسم اس پر اطلاق نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ ان سب کا خالق ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے اسماء اس کے ان اوصاف اور افعال سے مشتق ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اللہ سبحانہ مخلوق متفصل کے ساتھ موصوف اور ان کے

اسماء کے ساتھ موسوم نہیں۔ لہذا ان لوگوں کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام منفصل کے ساتھ ہی کہہ کر مخلوق میں پیدا کرے، متکلم ارادہ منفصلہ کے اعتبار سے مُریدِ عدل، مخلوق اور منفصل کی وجہ سے عادل اور خلق منفصل کے باعث جو عین مخلوق ہے خالق کہتا درست ہے۔ باطل اور عقل اور نقل اور لغت کے مخالف ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا قول فی نفسہ متناقض ہے، کیونکہ اگر مخلوقات کے لحاظ سے اللہ سبحانہ کے لیے اسم کا مشتق کرنا درست ہو تو تمام اشیاء اور جملہ صفات و افعال مخلوقہ کے لحاظ سے اُس کے لیے اسماء کا اشتقاق درست ہوگا اور یہ ناجائز ہے اور اگر بعض افعال اور صفات کے تخصیص کی جائے تو یہ دعویٰ بلا دلیل اور تزییح بغیر سرنج ہے۔ اور ان لوگوں کے قول کا اصل مطلب یہ ہے کہ عدل - احسان - کلام - ارادہ یا دوسرا کوئی فعل اللہ سبحانہ کی ذلت کے ساتھ قائم نہیں۔ اور فرقہ جمہیہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے حقائق کا بھی منکر ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی صفت ثبوتیہ قائم نہیں غرض یہ لوگ اللہ سبحانہ کے صفات کا انکار کر کے ان کو مسلوب اور اضافات ٹھیراتے اور اُس کے افعال کی نفی کر کے ان کو مصنوعات و مخلوقات قرار دیتے ہیں۔ اور ان کے کلام کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء محض الفاظ خالی عن المعنی ہیں۔ ان کا کوئی مفہوم اور حقیقت نہیں اور یہ بات الحاد اور اسماء کے حُسن کا انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الذِّبْنَ الَّذِیْنَ یُلْحِدُونَ
فِیْ أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانَ لَوْ اَلِیَعْلَمُونَ (اور اللہ کے سب سے

نام اچھے ہیں تو اُس کے نام لیکر اُس کو جس نام سے چاہو، پکارو اور جو لوگ
اُس کے ناموں میں کُفر کرتے ہیں ان کو جھوڑ دو) اور قرآن کریم اور حدیث

سے ثابت ہے، کہ ان اسماء کے مصادر اللہ سبحانہ کے اوصاف ثابتہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ موصوف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (ہر طرح کی قوت اللہ ہی کو ہے)، وقوله تعالى إِنَّكَ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (اللہ خود بڑا روزی دینے والا قوت والا زبردست ہے)، وقوله تعالى فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ (کہ قرآن ا خدا ہی کے علم سے اترا ہے) اور حدیث شریف میں ہے۔

لَا حَرَقَتْ سَحَابَاتٌ وَجْهَهُ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ لَبْرَةٌ مِنْ خَلْقِهِ اس حدیث سے اللہ سبحانہ کے یہ صفت بصارت ثابت ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں) اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ أَسْأَلُكَ الْغَيْبَ قَدْ رَتَّكَ عَلَى الْخَلْقِ یہ بھی وارد ہے أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُفْلِنَنِي۔ حدیث شریف کے ان کلمات سے رضا، سخط، قدرت، عزت وغیرہ صفات ثبوتیہ اللہ سبحانہ کے یہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مصادر ثابت نہ ہوں تو اسماء صفات اور افعال کے حقائق معدوم اور منتفی ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس کے افعال صفات کا غیر ہیں اور اسماء افعال اور صفات کا غیر اور جب اللہ سبحانہ کے ساتھ کوئی صفت اور فعل قائم نہ ہو تو خالی ایسے اسم کے ثبوت کا کوئی مطلب نہیں جو کسی معانی کو مفید نہ ہو۔ بلکہ محض ایک صورت اور آواز ہو۔ اور یہ غایت درجہ کا الحاد ہے۔

چھبیسواں باب

ان امور کے بیان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللہم انی

اعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ

وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اَحْضِيْ شَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا

اَثْبَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ سے ثابت ہوتے ہیں اور تقدیر اور

اسکے اثبات کی تحقیق اور ان اسرارِ عظیمہ کے بیان سے میں نے جن

کو حدیث مذکورہ متضمن ہے

اس حدیث شریف سے کئی امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پناہ طلب کرنا ایسی ہی درست ہے جیسا کہ اُس کی ذات کی پناہ چاہتا۔ اور دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس طرح اُس کی ذات سے استغاثہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات سے استغاثہ کرنا روا ہے چنانچہ

اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ
 وَ اَلْاَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ
 اَسْتَعِیْتُ اَصْلِحْ لِیْ شَاغِبِیْ کُلَّهُ وَ لَا تَکْلِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ
 عَیْنٍ وَ لَا اِلٰی اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ (اے اللہ ہی قیوم۔ آسمانوں زمین
 کے پیدا کرنے والے صاحب جلال و اکرام تیرے سوا کوئی معبود و رب حق نہیں
 میں تیری رحمت کے پاس استغاثہ کرتا ہوں۔ میرے سب کام ٹھیک
 کر دے۔ اور مجھے میرے نفس یا اپنی مخلوق میں سے کسی شخص کے پاس ایک
 لمحہ بھی سپرد نہ فرما) اور دوسری حدیث میں ہے اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ اَنْ
 تَضِلَّنِیْ (اے اللہ میں تیری عزت کے ساتھ اس بات سے پناہ چاہتا
 ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے) اور اسی طرح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے کلمات تامہ۔ اُس کے وجہ کریم اور اس کی تعظیم کے ساتھ استعاذہ درست
 ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صفات وجودیہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے
 ثابت ہیں کیونکہ معدوم کے پناہ مانگنے کا کوئی مضمیٰ نہیں۔ اور نیز یہ صفات اللہ
 تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم اور غیر مخلوق ہیں۔ کیونکہ مخلوق کے ساتھ استعاذہ
 درست نہیں۔ اور یہ استدلال نہایت صحیح ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شان سے یہ تعبیر ہے۔ کہ آپ کسی مخلوق کے ساتھ استعاذہ یا اس
 سے استغاثہ کریں اور اپنی اُمت کو اس کی تعلیم فرمائیں۔ اور حدیث مذکور سے
 دوسرا امر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عنوان صفات فعلیہ میں سے ہے جو اللہ سبحانہ
 کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اس میں ان لوگوں کی ترویج ہے جو فعل کو عین
 مفعول کہتے ہیں۔ کیوں کہ مفعول مخلوق ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ استعاذہ درست
 نہیں۔ تیسرا امر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے بعض صفات اور افعال

بعض سے افضل ہیں کیونکہ مستغاذ بہ مستغاذ منہ سے افضل ہوتا ہے اور
یہ ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ صفت رحمت صفت غضب سے افضل ہے اور اسی
واسطے وہ غالب اور سابق ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ کا کلام اس کی
صفت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ کلام جس میں اللہ سبحانہ اپنے اوصاف
اور توحید کو ذکر کرے۔ اور اس کے ساتھ اپنی ثنا بیان فرمائے اس کلام سے
افضل ہے۔ جس میں اپنے دشمن کی مذمت اور ان کے اوصاف ذکر کرے
اسی واسطے سورہ اخلاص سورہ تبت سے افضل اور ثلث قرآن کے برابر
ہے۔ اور آیت انکرسی قرآن کی افضل آیات میں سے ہے اور ان جہاں کا قول
جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے صفات قدیم ہیں۔ اور قدیم کے افراد میں تفاوت
اور تفاضل نہیں ہو سکتا ہرگز قابل التفات نہیں کیونکہ اولیٰ ثقلیہ اور عقلیہ ان
کے قول کو باطل کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ نے فضل عطا اور خیر کو اپنے داہنے
ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور عدل اور قیض کو بائیں ہاتھ میں۔ اور اسی واسطے اہل
سعادت کو داہنی مٹھی میں لیا۔ اور اہل شقاوت کو بائیں میں بکڑا۔ اور عادل
اور منصف لوگ اللہ کی داہنی جانب نور کے منبروں پر بیٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ
آسمانوں کو داہنے ہاتھ میں لے گا۔ اور زمین کو بائیں میں۔ چوتھا امر یہ ثابت
ہوتا ہے کہ غضب۔ رضاء۔ عفو اور عقوبت چونکہ آپس میں متقابل ہیں لہذا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے ساتھ دوسرے سے استفادہ کیا اور چونکہ ذات
مقدس کیلئے کوئی چیز مذکور مقابل نہیں۔ اس واسطے اس کے ساتھ استفادہ کرنے کے وقت یوں
کہا **وَأَعْوَبُكَ مِنْكَ** (اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں) غرض رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت غضب سے صفت رضاء کے ساتھ اور فعل عقوبت
سے فعل عفو کے ساتھ اور نیز ان صفات و افعال کے موصوف کے ساتھ استفادہ
کیا ہے۔ اور یہ حدیث نہایت مختصر الفاظ میں تقدیر اور توحید کے کامل درجے

کے ثبوت کو متضمن ہے کیونکہ جس شے اور اُس کے اسباب سے استغاثہ کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ کی قضا و قدر سے واقع ہے اور اس کے خلق۔ تقدیر اور تکوین میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پس جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہو اس کا وقوع ہوتا ہے اور جس سے اُس کی مشیت متعلق نہ ہو وہ موجود نہیں ہوتی۔ اور مستغاث منہ یا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے یا اُس کا فعل یا اس کا مفعول جو اس کے فعل کا اثر ہے اور کوئی نفع یا ضرر مفعول کے اختیار میں نہیں اور اپنے خالق کے حکم بغیر وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُس چیز کے بارے میں جو آدمی کو نہایت مضر ہے (یعنی سحر) یوں فرمایا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِدِينٍ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ دے حکم خدا وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مستغاث منہ مخلوق کا وجود اللہ سبحانہ کی مشیت، قضا و قدر سے واقع ہے اور اُس سے پناہ دینا اور بندے سے اس کو ہٹا دینا یہ بھی اس کی مشیت، قضا اور قدر سے واقع ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے تقدیر کے ساتھ اور ان چیزوں سے جو اس کی مشیت اور ارادہ سے صادر ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ جو اُس کی مشیت و ارادہ سے واقع ہیں پناہ دیتا ہے۔ اور سب کچھ اُس کے ارادہ کوئیہ۔ قدر سے واقع ہے، پس وہ اپنے ارادہ سے اپنے ارادہ کے ساتھ پناہ دیتا ہے۔ کیونکہ سب چیزیں اس کی مخلوق اور اُس کی قضا و قدر سے واقع ہیں جن چیزوں سے اللہ پناہ دیتا اور بچاتا ہے ان میں سے کوئی چیز کسی دوسرے شخص کی مخلوق نہیں بلکہ سب اس کی مخلوق ہیں، اور وہ بندے کو اپنی ذات سے اپنی ذات کی پناہ دیتا ہے اور اُس فعل سے جس کا بندے کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہو اُس فعل کے ساتھ بچاتا ہے جس کے کرنا اس کے ساتھ ارادہ ہو جاتا ہے۔ غرض کوئی ایسی

چیز نہیں جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کی مخلوق ہو اور پناہ مانگنے والے کو خدا تعالیٰ اُس سے پناہ دے۔ بلکہ جن چیزوں سے اللہ پناہ دیتا ہے وہ سب اسی کی مخلوق ہیں جیسے کسی شخص کو ظالم سے ایسے آدمی کے ذریعہ سے بچائے جو ظالم سے زیادہ زور آور یا اس کا مقابل ہو۔ غرض گناہ اُن کے عذاب اور سزائیں جو دکھ بیماریاں اور ان کے اسباب مستعاض منہ ہیں اور سبب اور مسبب کا وجود اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر سے ہے اور پناہ دینا اور بچانا بھی اُس کی قضا و قدر سے ہے اور وہ اپنا قضا سے اپنی قضا کے ساتھ ہی بچاتا ہے۔ غرض اعاذہ اور بچانا۔ استعاذہ اور اس کا چاہنے والا سب کچھ اللہ کی تقدیر اور اُس کی مشیت سے ہے۔ اور ان کلمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضرر نفع خلق۔ امر اور پناہ دنیا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور مستعاض منہ کسی کے ہاتھ اور تصرف میں ہے اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے استعاذہ کیا ہے۔ ان کلمات کو اگر رسول کے سوا کوئی دوسرا شخص کہتا۔ تو جاہل متکلمین اُن کے رد اور انکار کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور یہ کلمات ان کلمات کے موافق ہیں جو آپ نے دوسرے مقام میں کہے ہیں لَا مَلْجَاءَ وَلَا مَنجَاءَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ دَاوُدُ اللہ تیرے سے تیرے سوا کوئی جگہ پناہ نہیں، غرض اللہ سبحانہ اپنی ذات سے اپنی ہی پناہ دیتا اور اپنی ذات سے خود ہی بچاتا ہے اور ایسا ہی بندے کے فرار اور بھاگنے کی کیفیت ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ سے اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ ان سب باتوں سے توجہ اور تقدیر ثابت ہوتی ہے کہ اس کا غیر کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں اور مخلوق اپنے آپ یا دوسرے کے لیے کسی نفع، ضرر، موت، حیات، نشر، حشر وغیرہ کسی چیز کی مالک نہیں۔ بلکہ نفع، ضرر

وغیرہ جملہ امور اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہیں۔ اُس کے سوا کسی کو کچھ اختیار نہیں
 چنانچہ اللہ سبحانہ نے اکریم الخلق اور سب سے زیادہ مورد احسانات کو فرمایا
 ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (اے پیغمبر تمہارا تو کچھ بھی نہیں اختیار نہیں
 اور نیز اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے جواب میں جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کو
 نفع، ضرر وغیرہ کا کچھ اختیار ہے یوں فرمایا ہے قُلْ إِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا لِلَّهِ (اے
 پیغمبر ان سے کہو کہ سب اختیار اللہ کا ہے غرض تمام ملک اللہ کا ہے اور جملہ امور اسی
 کے اختیار میں ہیں اور تمام محامد کا وہی مستحق اور سزاوار ہے اور شفاعت اور خیرت اسی
 کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رجو بیت اور الوہیت میں یکتا ہونے کا یہی مطلب ہے پس
 اُس کا غیر کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
 ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 كَلُونَ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ بھلا دیکھو تو سہی خدا کے سوا جن (معبودوں) کو تم
 پکارتے ہو، اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے کیا یہ (معبود) اسکی بھیجی ہوئی) تکلیف
 کو دور کر سکتے ہیں یا خدا مجھ پر (اپنا) افضل کرنا چاہے کیا یہ معبود) اسکی فضل کو روک
 سکتے ہیں! (اے پیغمبر تم) کہو کہ مجھے تو خدا بس کرتا ہے اور (مبغرسہ) کھنے والے اسی پر
 مبغرسہ رکھا کرتے ہیں، وقال تعالى وَإِنْ يَمَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
 وَإِنْ يَمَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اور اے بندے، اگر اللہ تجھ کو کسی قسم کا
 تکلیف پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی اس (تکلیف) کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو کسی قسم کا
 فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وقال تعالى مَا لِيَفِخَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مَمْسُكَ
 لَهَا وَمَا يَمَسُكَ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اللہ اپنی رحمت کا لنگر جو
 لوگوں کیلئے کھولے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں اور بند کرے تو اس کے (بند کے) پیچھے

کوئی اُس کا جاری کرنے والا نہیں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے، پس خدا سے خدا ہی کے ساتھ پناہ مانگو اور اُس سے اُس کی طرف جاؤ اور اس سے جائے پناہ اُسی کی طرف طلب کرو۔ سب امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سوا کوئی شخص کسی امر کا مالک نہیں۔ وہی نیکیوں کی توفیق بخشنے والا ہے برائیوں کو مٹانے والا ہے۔ ایک ذرہ اُس کے حکم بغیر حرکت نہیں کرتا اور کسی قسم کا زہر جادو و سحر۔ شیطان یا کوئی حیوان وغیرہ اُس کے اذن اور مشیت بغیر گزرنے پر ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جس کو چاہے ان چیزوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے۔ اور جس سے چاہے تکلیف کو روک دے۔ اسی واسطے اعراف الخلق اور قومی فی التوحید یعنی سرور کائنات صلعم نے اپنی دعائیں یوں کہا و اعوذ بک منک، مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی جاہ پناہ نہیں اور نہ کوئی اُس کے رب، خالق اور مالک کے سوا مستغاث منہ سے سب مخلوق اُس کے آگے مقہور اور مغلوب ہے۔ پھر آنحضرت صلعم نے دعا کو ان کلمات کے ساتھ ختم کیا ہے لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اُثْنَيْتَ عَلَيَّ لَفِيكَ دَاوُدُ وَاِسْمٰئِيْلُ وَاِسْمٰئِيْلُ ثَنَاءً كَمَا حَقَّ بِحَاجَتِنَا لَا سَكْتًا تَوَدُّ لِيَا هِيَ بَاكِمَالٍ هِيَ جَبِيَا كَمَا تَوَدُّ لِيَا هِيَ ثَنَاءً بِيَانٍ قَرْمَانٍ هِيَ تَاكَمَا اس امر کا اعتراف ثابت ہو کہ اللہ سبحانہ کی شان، اُس کی عظمت، لغوت، جلال اور صفات کمال کو کوئی شخص احاطہ اور شمار نہیں کر سکتا۔ اور نہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی شخص اس کی ثنا کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے۔ پس یہ کلمات، صفات اور لغوت کی توجیر ہے۔ اور دعا کے پہلے کلمات سے جو توجیر ثابت ہوتی ہے وہ عبودیت اور الوہیت کی توحید اور خوف ورجا اور استغاثہ کے باب میں خدا تعالیٰ کی کبتائی کا بیان ہے۔ توحید الوہیت، شرک کے خلاف اور توحید صفات تعطیل کے منافی اور مخالف ہے۔

۲۷ سئالی سوال باب

اس امر کے بیان میں اللہ سبحانہ کے قضا و قدر عدل توحید اور حکمت پر ایمان لانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ماضی فی حکمک عدل فی قضاءک کے تحت میں داخل ہے اور نیز اس قواعد اور اصول شرع کے بیان میں جو اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس شخص کو کوئی غم، فکر یا اندوہ لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اُمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَاضِیْ فِیْ حُكْمِکَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِکَ اَسْئَلُکَ بِکُلِّ سِرٍّ هُوَ لَکَ سَمِیْتُ بِہِ نَفْسِکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِکَ اَوْ اَسْتَأْثَرْتُ بِہِ فِیْ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ لِیْ بِیْنِ قَلْبِیْ وَ نُورِ صَدْرِیْ وَ حِلَاءِ حُرْفِیْ وَ ذَهَابِ هَمِّیْ وَ غَمِّیْ۔

و اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور کنیتز کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرا حکم میری نسبت نافذ اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں سراسر انصاف ہے۔ میں تجھ سے تیرے اہل اسماء کو وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہوں۔ جن کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم فرمایا ان کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا وہ کسی مخلوق کو سکھائے ہیں یا ان کو اپنے خزانے غیب میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کہ قرآن کو میرے دل کا آرام اور میرے سینے کے لیے نور اور میرے اندوہ کے لیے صتیقل اور میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم و اندوہ کو دور فرما کر اس کے بجلئے اُسے خوشی نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ نے یہ کلمات اور ان کے برکات کو سن کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ان کلمات کو سیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا بے شک جو شخص ان کو سُنے اُسے چاہیے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔

اس حدیث صحیح سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس حدیث میں وہ تمام مکروہات جو قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ ذکر کئے گئے ہیں۔ ہم اُس فکر کا نام ہے۔ جو آئندہ زمانے میں کسی مکروہ چیز کے پیش آنے کے خیال سے پیدا ہو۔ حزن اُس غم کو کہتے ہیں جو گذشتہ زمانے میں کسی مطلوب اور محبوب چیز کے فوت ہونے یا کسی تکلیف کے پیش آنے پر لاحق ہو کہ جب وہ تکلیف اور محبوب چیز کا فوت ہونا یاد آوے تو دل میں غم پیدا ہوتا ہے۔ اور غم اُس اندوہ کو کہتے ہیں۔ جو فی الحال کسی تکلیف کے پیش آنے پر حاصل ہو۔ اور یہ مکروہات قلب کی بہت بڑی بیماریاں اور سخت امراض ہیں۔ اور لوگوں نے ان کے علاج اور ان سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں اور سب لوگ اپنے خیال اور زعم کے مطابق ان سے خلاصی پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر ان کے علاج اور ان سے خلاصی پانے کے لیے اکثر ایسے طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔ جن سے ان امراض میں زیادتی اور ترقی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ چھوٹے بڑے مختلف گناہوں

سے ان کا علاج کرتے ہیں اور بعضے لہو و لعیب رکھیل کود، گانے بجانے وغیرہ سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور بنی آدم کی اکثر بلکہ تمام کوششوں کی غایت اور اس کا اصلی مقصود یہی ہے۔ کہ ان امراض کو دفع کرے۔ اور ان سے نجات اور خلاصی پائے۔ مگر سوائے ان لوگوں کے جو ان کے دفع کرنے کے لیے اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ جس کو اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے۔ سب لوگوں نے علاج کے غلط طریقے اختیار کئے ہیں۔ وہ دوا جو اللہ سبحانہ نے بیان فرمائی ہے ایک مرکب دوا ہے جو چند ایسی چیزوں سے بنائی گئی ہے۔ کہ اگر ایک جزو اس کا کم ہو تو اسی قدر شفا میں کمی رہتی ہے۔ اور اس دوا کا جزو اعظم توحید اور استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَاَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (تو اسے پیغمبر اچھی طرح) جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور (پہنر) ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، اور حدیث میں ہے شیطان کہتا ہے کہ بنی آدم گناہوں سے ہلاک ہوئے اور مجھ کو انہوں نے استغفار اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے ہلاک کیا ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں کہ بنی آدم گناہوں سے استغفار کرتے اور کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ تو میں ان کے دلوں میں خواہشاتِ نفس ڈال دیتا ہوں۔ پھر وہ بیدھڑک گناہ کرتے اور توبہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ اپنے زعم میں یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اسی واسطے وہ دعا مفرج کہ بات مصائب کو دور کرنے والی، محض کلمات توحید کا مجموعہ ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الْمَلَكُوتِ وَ سُبْحَانَ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

اور ترمذی وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے بھائی ذی النون

کی دُعا ایسا بااثر ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ اُس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کی مصیبت کو ضرور دور کر دیتا ہے۔ اور وہ دُعا یہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ توحید وہ چیز ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں داخل کر دیتی ہے اور استغفار سے وہ حجاب دور ہو جاتے ہیں جو قلب کو، نگاہ الہی میں پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں۔ اور جب بندے کا قلب بارگاہ الہی میں پہنچ جائے تو اس کے تمام غم، فکر اور اندوہ دور ہو جاتے ہیں اور جب اُس سے محروم رہے تو پھر اس کو غم، فکر اور کا اندوہ ہر طرف سے گھیر لیتے اور ہر جانب سے اُس پر آ پڑتے ہیں اسی واسطے اس دُعا کو جو غم، فکر اور اندوہ کو دور کرنے کا نسخہ ہے عبودیت کے اعتراف کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ اور اُس کے بعد یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ کے قبضے، اُس کے ملک اور اُس کے تصرف میں۔ اُس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہے اُسے پھیر دیتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا ایسا منتقا د ہے جیسا وہ شخص منتقاد اور تابع ہوتا ہے جس کی چوٹی کو کسی نہایت زور آور شخص نے پکڑا ہو کہ وہ انتقاد اور تابعداری کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ اقرار کیا گیا ہے کہ بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہر حال میں نافذ اور جاری ہے خواہ بندہ دل سے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اُس پر خوش ہو یا ناخوش۔ اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دے۔ تو کوئی دوسرا شخص اس کو ہرگز رد نہیں کر سکتا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ کی کمال قدرت اور اپنے غایت درجے کی عاجزی اور ضعف کا اقرار ہے۔ اور گویا دُعا کے ان کلمات کا یہ مطلب ہے کہ میں ایک ضعیف مسکین بندہ ہوں مجھ پر ایک زبردست۔ قابہ اور غالب حاکم کا حکم ہے اور وہ جب کوئی حکم کرتا ہے تو اس کا حکم نافذ اور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ اقرار کیا ہے۔ کہ یہ حاکم جو حکم

اور فیصلہ نافذ کرتا ہے تو وہ سراسر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ اس میں کسی طرح کے جور اور ظلم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ الفاظ بندے کی نسبت اللہ سبحانہ کے تمام حکموں اور قضاؤں کو شامل ہیں یعنی قضاے سابق جو قبل ایجاد ہے۔ قضاے مقارن۔ حیات۔ قضاے بعد موت اور قضاے یوم معاد سب کو شامل ہے اور نیز گناہ کے مقدر کرنے اور اس کے سزا کے ساتھ حکم کرنے کو شامل ہے۔ اور جس شخص کا سینہ ان مسائل و عقائد سے ٹھنڈا نہ ہو اور ان کی نسبت قطعی طور یقین حاصل نہ ہو۔ تو اس نے اپنے رب۔ اس کے کمال اس کی ذات کی شان اور اس کے عدل کو ہرگز نہیں سمجھا۔ بلکہ وہ نہایت جاہل اور سخت ظالم ہے اسے کسی بات کا علم اور اس کے طبع میں ذرا انصاف نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک میں قدر یہ اور جہر یہ دو توفریق پر رد ہے۔ یہ لوگ اگرچہ زبان سے ان مسائل کو مانتے ہیں۔ مگر ان کے اصول ان مسائل کے خلاف ہیں۔ قدر یہ اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ سبحانہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ بندے کے دل میں اس کی خلقت اور جبلت کے خلاف ایسے خیالات پیدا کر دے کہ جن سے وہ راہ راست پر آجائے۔ پس ان کے نزدیک حکم شرعی امر و نہی کے سوا بندے کے بارے میں اللہ سبحانہ کا کوئی حکم جاری اور نافذ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں لفظ حکم کو اس معنی پر محمول کرنا ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ بندہ حکم شرعی کو کبھی مانتا ہے اور کبھی نہیں مانتا۔ پس ماضی فی حکمک کہنا درست نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس کے حکم تقدیری۔ کوئی بندے کے حق میں بہر حال نافذ اور جاری ہے۔ اور احکام کو نیزہ اس کے ان کلمات نامہ کے ساتھ قائم ہیں۔ جن سے کوئی نیکو کار یا بدکار مستثنیٰ نہیں اور آنحضرت کا قول عدل فی قضاؤک اس بات کی باہمی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے بندے کے ساتھ اپنی قضا و قدر کے مطابق جو کچھ کرنا ہے اس میں وہ

نہایت عدل اور انصاف پر ہے اُس کی تمام قضا و قدر خیر و شر خلق سر۔ افعال اور ان کی جزا و سزا سب الصلح پر مبنی ہے اس حدیث سے قضا و قدر اور تیسرا اس بات پر ایمان لاتا ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ اپنے تمام احکام اور جملہ قضا و قدر میں عدل و انصاف پر قائم ہے قضا و قدر پر ایمان لانا توجیہ الہی کی شاخ ہے اور احکام الہی اور قضا و قدر کے عدل و انصاف پر مبنی ہونے کو یقین کرنا عدل ہے اور قدر یہ منکر تقدیر کے نزدیک اگر اللہ کا حکم شرعی بندے کے حق میں نافذ اور جاری ہے۔ تو بندے کے گمراہ کرنے اور پھر اس کو سزا دینے میں حق تعالیٰ ظالم اور بے انصاف ہے۔ اور جبر یہ کے نزدیک ظلم کی کوئی حقیقت نہیں وہ بالذات محال اور اللہ تعالیٰ کا قدرت سے باہر ہے اور جس چیز کا نام ظلم ہے اُن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں تاکہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو ترک کیا اور عدل و انصاف برتنا۔ پس ان کے قول کے مطابق جملہ عدل فی قضا و ک میں کوئی خصوصیت اور فائدہ نہیں بلکہ یہ جملہ اور نافذ فی قضا و ک دونو یکساں ہیں اور جملہ ماضی فی حکمک اور اس جملہ کا ایک ہی مطلب ہے اور صرف تکریر اور تکرار کے ساتھ دو جملے ذکر کئے گئے ہیں ورنہ مطلب دونوں کا ایک ہے اور ان کے نزدیک ترک ظلم پر اللہ تعالیٰ قابل مدح نہیں کیونکہ محال بالذات کے ترک کا کوئی معنی اور اس پر استحقاق مدح کا کوئی مطلب نہیں اور نیز ان کے نزدیک جملہ انی حرمت النظم علی النفسی میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے یا تو لغو اور بے فائدہ ہے۔ یا اُس کا یہ معنی ہے کہ میں نے اُن چیزوں کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے جو میری قدرت سے باہر اور محال ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول فَلَا يُجَانُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا نہ بے انصافی کا خوف کرے گا اور نہ حق تلفی کا، بے فائدہ ہے۔ کیونکہ کسی شخص کو محال بالذات کے واقع ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہیں۔ علیٰ ہذا البغی اللہ تعالیٰ کے قول وَمَا اللہُ يُزِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا،

اور وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو ظلم پر قدرت ہی نہیں۔ تو پھر اُس کی نفی کا کیا معنی ہے حقیقتہ الامر یہ ہے کہ بندے کے حق میں اللہ سبحانہ کا حکم اس کی غالب مملکت کے لحاظ سے نافذ اور جاری ہے اور عدل اس کی محمودیت کی وجہ سے ثابت ہے۔ اور وہی اللہ سبحانہ لک اور حمد کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ دُعا ہو د علیہ السلام کے اُن کلمات کا نظریہ ہے جن کو اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيُّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں (کہ وہ، میرا دھی، پروردگار ہے، اور تمہارا دھی، پروردگار ہے، جتنے جاندار ہیں سب ہی کی تو چوٹی اُس کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میں پروردگار عدل و انصاف کے، سیدھے رستے پر ہے، اس کلام میں جملہ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا دونوں جملہ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا فِي قِي قُلُوبِكُمْ کے مشابہ اور قائم مقام ہے اور ان نَاصِيَتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جملہ عَدْلٌ فِي قَضَائِكُمْ کی مثل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ اپنی مخلوق میں جن کی چوٹیاں اُس کے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ تصرف کرتا وہ عدل حکمت مصالحت اور رحمت پر مبنی ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کسی کو اُس برے کام پر سزا نہیں دیتا جو اُس نے نہ کیا ہو اور نہ کسی کی نیکیاں ضائع اور برباد کرتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ اپنے قول و فعل میں صراط مستقیم پر ہے۔ وہ حق بات فرماتا اور خیر اور بہتری کرتا ہے۔ اس مضمون کو کہ وہ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ اللہ سبحانہ نے وہ مقام پر بیان فرمایا ہے ایک سورہ ہود میں اور دوسرا سورہ نحل میں سورہ ہود میں صراط مستقیم پر قائم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے بارے

میں جو کہ اُس کے قبضے اور ہاتھ میں ہے تصرف کرنے میں عدل و انصاف پر قائم ہے اور سورہ نحل میں یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے اوامر و احکام میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے۔ جبر یہ کیا یہ خیال ہے کہ عدل مقدر کا نام ہے اور قدر یہ یوں کہتے ہیں کہ عدل اس کا نام ہے کہ ملائکہ جن و انس کے افعال اللہ سبحانہ کی قدرت اور مشیت سے خارج اور باہر ہیں۔ اور دونوں فریق اس میں سخت غلطی پر ہیں۔ حق اور صواب یہ ہے کہ عدل اس کا نام ہے کہ ہر ایک چیز کو اُس کے مناسب محل اور مقام میں رکھا جائے جیسا کہ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو بے محل اور ایسی جگہ رکھا جائے جو اُس کے مناسب اور لائق نہ ہو۔ اور حکم۔ عدل اللہ سبحانہ کے اسماء میں سے ہے۔ اور قدر یہ اسم حکم کی حقیقت کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ کا حکم صرف احکام شرعیہ و نبیہ میں منحصر ہے اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ کے لیے حقیقت عدل کے ثبوت کے قائل ہیں حالانکہ عدل اُن کے نزدیک تقدیر کے انکار کا نام ہے اور باوجود اس کے اللہ سبحانہ کی طرف غایت درجے کے ظلم کو منسوب کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کر دے۔ اور آخر عمر میں اس سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے اور اسی پر وہ مرجائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ اعمال بد کی سزا کے ساتھ قضا اور حکم کرنا تو بے شک عدل ہے کیونکہ وہ گناہ کا بدلہ اور سزا ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ قضا اور حکم کرنا یعنی قضا و قدر میں اس کا مقدر کرنا اہل سنت کے اصول کے موافق کس طرح عدل اور انصاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ اعتراض قدریہ اور جبریہ کے مذہب پر وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ قدریہ کے نزدیک اللہ سبحانہ نے کسی معصیت کے ساتھ قضا و قدر میں حکم نہیں کیا۔ اور جبریہ کے نزدیک تمام مقدرات عدل ہیں۔ یہ سوال صرف اہل سنت

کے مذہب پر وارد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کے حق میں اللہ سبحانہ کے تمام احکام اور جملہ قضا و قدر ہر امر عدل اور انصاف ہیں۔ کیونکہ اُس نے ہر ایک چیز کو اُس کے مناسب مقام میں رکھا ہے۔ اُس نے عذاب اور اُس کے موجب اور سبب کے ساتھ حکم اور قضا کو اُس کے مناسب محل میں رکھا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ عذاب اور عفویت کے ساتھ اعمال کی جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی گناہ کے مقدر کرنے سے سزا دیتا ہے اور اس گناہ کو مقدر کرنا دوسرے پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے کیونکہ گناہ، ایک دوسرے کے سبب اور اسباب ہوتے ہیں۔ اور وہ گناہ سابق اپنے رب سے تفاعل اور معرض ہونے کی سزا ہے اور یہ غفلت اور اعراض اصل جبلت اور خلقت کے لحاظ سے ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ درجہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اُس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور اُس کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اُس کو رشد اور نیکی اہام فرماتا اور اُس کے قلب میں اسباب خیر کا الفا کر دیتا ہے اور جس کو درجہ کمال تک پہنچانے کا ارادہ نہیں ہوتا اُس کو اُس کی طبیعت پر چھوڑ دیتا اور اُس کو اُس کے نفس کے سپرد اور حوالہ کر دیتا ہے کیوں کہ وہ اس کے علم میں تکمیل کے قابل اور اس کے لائق نہیں ہوتا۔ اور تقدیر کے باب میں بندوں کا علم اس حد پر ختم اور منتہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ ایک شخص کو خیرت اور ہدایت کے قابل اور صالح بنایا ہے اور اُس کو وہ نعمتیں اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں جن کے وہ صالح اور قابل تھا اور دوسرے کو ان کے صالح اور قابل نہیں بنایا اور اس کو ان نعمتوں اور خیرات سے محروم رکھا ہے سو یہ اللہ سبحانہ کی ربوبیت۔ الوہیت اور اُس کے علم اور حکمت کا موجب اور مقتضی ہے کیوں کہ وہ تمام اشیاء اور اُن کے اصدا کا خالق ہے اور یہ اُس کے کمال اور اُس کے اسما و صفات کے آثار کے ظہور کا نتیجہ ہے چنانچہ یہ مضمون پہلے بیان ہو چکا

ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ سبب اور مسبب کے مقدر کرنے اور اس کے حکم اور قضا میں عدل العادلین ہے۔ بندے کے حق میں جو کچھ مقدر کیا۔ اور اس کی نسبت جو کچھ حکم اور فیصلہ فرمایا ہے وہ سب اپنے محل اور موقع پر واقع ہے اللہ کے حکم اور قضا کے سوا دوسری چیز کے قابل اور لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ کا حکم اور فیصلہ کیونکر سراسر عدل اور انصاف نہ ہو حالانکہ وہ حکم عدل غنی اور جمید ہے۔

فصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسِكَ اَوْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْتَا نَزَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ۔

اگر روایت اسی طرح محفوظ ہو تو بظاہر اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آخری تین قسم کے اسماء کو پہلے قسم کا مقابل اور قسیم بنایا گیا ہے۔ اور یہ بات یقیناً معلوم ہے کہ یہ تینوں اقسام اللہ سبحانہ کے اُس اسم کے اقسام ہیں جس کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اپنے آپ کو موسوم فرمایا ہے۔ اور حدیث کے ان الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ اُس کے اقسام نہیں بلکہ اُس کے مقابل اور قسیم ہیں اور جب یہ پہلے قسم کے اقسام ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہونے چاہیے سَمِيَتْ بِهِ نَفْسِكَ اَوْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْتَا نَزَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ۔ کیونکہ یہ تینوں اقسام اُس اسم کی تفصیل ہیں جس کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ لفظ اَوْ یاں عطف کے لیے ہے اور معطوفی ماقبل سے حاصل ہے اور اس صورت میں خاص کو عام پر عطف کیا گیا ہے کیونکہ وہ اسم جس کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اپنی ذات کو موسوم کیا۔ ان تینوں اقسام کو جو اُس کے بعد مذکور ہیں شامل ہے۔ پس ان تینوں جملوں میں سے ہر ایک جملہ میں عطف خاص علی العام ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص یہ سوال پیش کرے کہ خاص کو عام پر عطف

کرنے کے لیے صرف واو استعمال کیا جاتا ہے عطف کے باقی حروف ایسے موقع پر استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے موقع پر جس وجہ سے حرف واو کا استعمال جائز ہے اسی وجہ سے او کا استعمال بھی جائز ہے وہ وجہ یہ ہے کہ حیب معطوف ہی کوئی ایسا خاصہ موجود ہو جو اس کی جنس (معطوف علیہ) کے دوسرے افراد میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور وہ اس خاصہ کے سبب گویا دوسری چیز شمار ہو تو اس وقت معطوف کو حرف عطف کے ساتھ خاص طور پر دوبارہ ذکر کرنا درست ہے یا دو لفظوں عام اور خاص کے ساتھ دو مرتبہ خاص کو ذکر کرنا مقصود ہوتی بھی عطف خاص علی العام درست ہے۔ اور اس میں حرف واو اور او یکساں ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ او کے ساتھ عطف کرنے میں ایک دوسرا فائدہ موجود ہے وہ یہ کہ اس صورت میں یہ کلام تقسیم اور تنویح کی طرف مشیر ہوگی جیسا کہ اگر لفظ اماند کو رہتا اور یوں کہا جاتا۔

سَمَّيْتُ بِهٖ نَفْسَكَ فَاِمَّا اَنْتَ لَتُنْفِتْنِي فَاِنِّي لَكُمْ وَرَا مَاعَلَّمْتَهُمْ اَحَدًا
مِّنْ خَلْقِكَ - تو اس کلام سے تقسیم اور تنویح مفہوم ہوتی

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ کے اسماء مخلوق نہیں بلکہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے ان اسماء کے ساتھ تکلم فرمایا۔ اور ان کے ساتھ اپنا ذات کو موسوم کیا ہے۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا بکل اسمہ خلقته۔ لِنَفْسِكَ د میں اُن اسماء کے ساتھ سوال کرتا ہوں جن کو تو نے اپنے ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اللہ سبحانہ کے اسماء مخلوق ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے سے سوال نہ کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ کو اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم نہیں دی جاتی۔ حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء آدمیوں کے مقرر اور تجویز کرنے سے حاصل نہیں ہوئے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ کے اسماء کے غیر مخلوق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کے صفات

سے مشتق ہیں۔ اور اس کے صفات قدیم ہیں۔ پس اُس کے اسماء غیر مخلوق ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ اسم عین مسمی ہے یا اُس کا غیر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اوقات لوگوں کو اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ اور صواب اور حق سے بے خبر رہتے ہیں۔ محقق بات یہ ہے کہ اسم سے کبھی مسمی مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم سے وہ لفظ مراد ہوتا ہے جو مسمی پر وال ہے۔ مثلاً جب یوں کہا جائے۔ قَالَ اللّٰهُ كَذَا (اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے) اسْتَوٰی اللّٰهُ عَلٰی عَرْشِهِ (اللہ سبحانہ اپنے عرش پر قائم ہے) سَمِعَ اللّٰهُ نَادٰی (خَلَقَ اللّٰهُ سُنًا۔ دیکھا پیدا کیا) تو ایسی صورتوں میں مسمی مراد ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ لفظ عربی ہے۔ رحمن لفظ عربی ہے۔ رحمان اللہ سبحانہ کے اسماء میں سے ہے۔ رحمان کا وزن فعلان ہے۔ رحمان رحمت سے مشتق ہے تو ایسے مواقع میں تو عین مسمی مراد نہیں بلکہ اس کا اسم مراد ہے۔ مگر اسم کو مسمی کا غیر کہنا درست نہیں۔ کیونکہ لفظ غیر میں اجمال ہے اور اجمال کی وجہ سے خلاف مفہود کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اگر معائرت سے یہ مطلب ہو کہ لفظ معنی کا غیر ہے۔ تو یہ صحیح اور درست ہے۔ اور اگر غیریت سے یہ مراد ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کی ذات موجود تھی اور اُس کے لیے کوئی اسم نہ تھا پھر اُس نے اپنی ذات کے لیے اسم کو پیدا کیا۔ یا مخلوق نے اپنی طرف سے اُس کے نام مقرر کئے تو یہ بڑی گمراہی اور الحاد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سَمِيتُ بِنَفْسِكَ جبکہ آپ نے خَلَقْتَهُ لِنَفْسِكَ اور شَمَاكَ بِمَخْلُوقٍ تَمِيْرًا نَامٌ طَهِيْرًا ہے، نہیں فرمایا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ ان اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ تکلم فرمایا اور اپنی ذات کو موسوم کیا ہے۔ جیسا کہ اپنے اسماء کو ان کتابوں میں ذکر فرمایا جن کے ساتھ حَقِيْقَةٌ تَكْلِمٌ کیا ہے۔ اور آپ کا قول اَوَّلُ مَا شَرُفْتِ بِهِ نِيَّ عَلِيْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء ننانویں میں منحصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ اس کے اور اسماء

یہی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اُس کے بعضے اسماء و صفات ایسے بھی ہیں۔ کہ اُن کو اپنے خزانِ غیب میں مخفی رکھا ہے۔ اور اُن کو سوائے اُس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانویں نام ہیں جو شخص ان کو محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ کے دوسرے اسماء کی نفی نہیں لازم آتی۔ اور یہ سب کلام ایک جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کے چند اسماء اس صفت کے ساتھ ہیں۔ کہ اُن کا حفظ و دخول جنت کا سبب ہے۔ جیسا کہ محاورے میں بولتے ہیں کہ فلاں شخص کے نونو غلام ہیں جن کو تجارت کے لیے جمع کر رکھا ہے اور فلاں شخص کے نونو گھوڑے ہیں جن کو جہاد کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جہور کا قول ہے۔ کہ ابن ہزم اسی مسئلہ میں جہور کے برخلاف بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے اسماء اسی عدد و ننانویں نام میں منحصر ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اللہ سبحانہ کی طرف اُس کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا مخلوق کے وسیلہ بنانے سے بہتر ہے اور نیز یہ کہ بندے کے حق میں زیادہ نافع اور اللہ سبحانہ کے نزدیک محبوب ہے اس کے علاوہ دوسری احادیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسمِ اعظم کی حدیث میں بھی اللہ سبحانہ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنایا گیا اور اس کے کلمات یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا جَبِيَّ يَا قَيُّوْمُ اور دوسری حدیث میں ہے
أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا حُدُودَ الْقَمَدِ الَّذِي
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
ایک حدیث میں اس طرح ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقَدْ
سَأَلْتُكَ عَلَى الْخَلْقِ اور یہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ ابن حبان۔ امام احمد اور حاکم نے ان کو

روایت کیا ہے اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے قول وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْأَتْخَسَىٰ فَاذْعُوهُ بِحَاثِلِ اللّٰهِ کے سب نام اچھے ہیں۔ پس اُس کو اُس کے نام لے کر پکارو، اس کی تفسیر اور تحقیق ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَابِعًا قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي دو عظیم الشان چیزوں یعنی حیات اور نور کو جامع ہے۔ ربیع اُس بارش کو کہتے ہیں جو زمین کو زندہ اور سرسبز کرتی ہے۔ اور اُس سے طرح طرح کے گھاس اور نباتات۔

(روبیڈ گیال) پیدا ہوتی ہیں۔ اور بندہ اپنی عبودیت اور اللہ سبحانہ کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کے اقرار کے بعد اُس سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ اپنی اُس کتاب کو جو عالمین کے لیے روح نور اور حیات ہے۔ اس کے دل کے لیے اُس پانی کے قائم مقام بنائے جس سے زمین زندہ اور آباد ہوتی ہے۔ اور نیز اس کو ایسا نور بنائے جو آفتاب کا کام دے کہ اُسے روئے زمین منور ہو جاتا اور تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور یہی دو چیزیں یعنی نور اور حیات کی خیرات کی جامع ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَوْ مِنْ كَانَ مَيْتًا فَاجِيْنَا كَا وَجَعَلْنَا لَهٗ نُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ لَمَنْ مَثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ -

دیکھا ایک شخص، جو رہے، مردہ تھا پھر ہم نے اُس میں جان ڈالی اور اُس کو ایک نور عطا فرمایا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں (خاصی طرح) چلتا پھرتا ہے (کیا، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ اندھیروں میں دگھرا پڑا ہے،

وَقَالَ تَعَالَىٰ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنْ وَحَاٰمِن اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَاَلَكِنْ جَعَلْنَا لَهٗ نُورًا اَنْ يَهْدِي بِهٖ مِنْ نَشَآءٍ مِنْ عِبَادِنَا -

(اور دے پیغمبر) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے (دین کی) جان (یعنی یہ کتاب، تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے

اور نہ دیکھتے تھے کہ، ایمان دس کو کہتے ہیں، مگر ہم نے قرآن کو ایک نور بنا دیا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے دین کا رستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ نے بتلا دیا ہے کہ قرآن ایک روح ہے جس سے حیاتی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ ایک نور ہے۔ جس سے حیاتی اور ہدایت ہاتھ آتی ہے۔ اور قرآن کریم کی پیروی کرنے والوں کے لیے حیاتی اور ہدایت حاصل ہے۔ اور اس کے منکرین و مخالفین کے لیے موت اور گمراہی اور اللہ سبحانہ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی مثال سورۃ بقرہ کے اول۔ اور سورۃ نور کے وسط اور سورۃ رعد میں ان دونوں چیزوں یعنی حیاتی اور نور کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور ان دونوں مثالوں کو مثل مالی اور مثل ناری کہتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وَجَدَا حِزْبِي وَرَهَابٌ صَحِيٌّ وَغَمِّي فِي اس امر کی طرف ارشاد ہے۔ کہ حزن کا دور ہوتا موزی اور مضر چیزوں کے انزالہ کو متضمن ہے اور ہم غم کا زوال نافع اور مسرت بخش چیزوں کی تحصیل کو شامل ہے۔ غرض یہ حدیث تمام خیرات کے اصول کی طلب اور جملہ شرور کے دفع کے سوال کو متضمن ہے۔ اور توفیق اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے۔

اٹھائیسواں باب

رضا بالقضا کے احکام اور اس مسئلہ میں لوگوں کے

اختلاف اور محقق قول کے بیان میں۔

یہ باب قضا و قدر پر ایمان لانے کا ایک شعبہ اور شاخ ہے۔ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ رضا بالقضا واجب ہے یا کہ مستحب۔ جناب اس مسئلہ میں دو فرقی ہیں بعض کہتے ہیں کہ رضا بالقضا واجب ہے۔ اور اس کے وجوب پر یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ رضا بالقضا اللہ سبحانہ کی رجویت پر راضی ہونا واجب ہے۔ اور ایک اثر اسرائیلی سے تسک کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فرمانا ہے کہ جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور تیری بلا پر صبر نہ کرے تو وہ میرے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنا لے میں ایسے لوگوں کو اپنا بندہ بنا نا نہیں چاہتا، اور بعض کہتے ہیں کہ رضا بالقضا مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ کسی چیز کے ایجاب کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ دلیل شرعی کے بدون کسی چیز کا وجوب ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور رضا بالقضا کے وجوب پر کوئی شرعی دلیل دلالت نہیں کرتی۔ اور یہی قول راجح اور اولیٰ ہے کیونکہ رضا بالقضا احسان کے مدارج اور مقامات میں سے ہے اور احسان کے مقامات مندوبات کی اعلیٰ شاخ ہیں اور اس اصول میں قدریہ اور جبریہ دونوں فرقی نہایت فاحش اور سخت غلطی پر ہیں

قدر یہ منکرین تقدیر کہتے ہیں کہ رضا بالقضا طاعت اور عبادت ہے اور معاصی اور گناہوں پر راضی ہونا جائز نہیں۔ لہذا رضا بالقضا اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر سے نہیں۔ اور غالی جبر یہ جو امر و نہی کے سلسلہ کو بے سود ٹھیراتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ گناہ اللہ کے قضا و قدر سے ہیں۔ اور قضا پر راضی ہونا طاعت اور عبادت ہے پس ہم گناہوں پر راضی ہیں۔ ان سے ناخوش نہیں۔ ان دونوں فریق کے جواب میں اہل سنت نے مختلف طریق اختیار کئے ہیں۔ پس ایک گروہ نے یوں جواب دیا ہے کہ معاصی کے لیے دو لحاظ میں ایک لحاظ سے ان پر راضی ہونا مناسب ہے کہ وہ خلق اور مشیت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ کی طرف منسوب ہیں یعنی اس کے ارادہ اور اس کی مشیت سے وجود میں آتے ہیں۔ اور دوسرے لحاظ سے ان سے ناخوش ہونا چاہیے کہ وہ فعل اور اکتساب کے لحاظ سے بندے کی طرف منسوب ہیں یعنی بندہ ان کا فاعل اور کاسب ہے۔ اور یہ جواب نہایت عمدہ ہے بشرطیکہ یہ جواب بیان کرنے والے اس کو کا حقہ بیان کرتے۔ اس میں نقص یہ ہے کہ اکثر لوگ جو بندے کے لیے صفت اکتساب ثابت کرتے ہیں۔ وہ درحقیقت اکتساب کے قائل نہیں کیونکہ ان کے نزدیک اکتساب کا یہ معتبر ہے کہ فعل بندے کے ارادہ سے مقارن ہو اور قدرت ایجاد فعل کا نام ہے مگر اکتساب اور قدرت کو فعل میں کسی قسم کی تاثیر نہیں۔ اور یہ مضمون کافی لسط اور تفصیل کے ساتھ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرے گروہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم اس قضا پر جو اللہ سبحانہ کا فعل ہے راضی اور خوش ہوتے۔ اور قضا شدہ کام پر جو بندے کا فعل ہے ناخوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جواب بھی اچھا ہے مگر عجیب خود اپنے ہی کلام سے اس کو منقوض اور باطل کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ کے افعال میں مقولات و مصنوعات ہیں۔ پس اس بنا پر قضا اور مقضیٰ دو تو ایک ہو گئے۔ اور ان میں فرق کرنا صحیح نہ ہوا۔ اگر پہلے جواب

والے ایجاد فعل میں کسب کو مؤثر مانتے اور یوں کہتے کہ کسب فعل کے وجود کا سبب ہے۔ اور دوسرے جواب والے فعل کو غیر مفعول قرار دیتے تو دونوں کے جواب صحیح اور درست ہو جاتے۔ اور ایک تیسرا فریق یوں جواب دیتا ہے کہ قضا و قسم پر ہے ایک وہ ہے کہ اس پر راضی اور خوش ہونے کا امر ہے اور ایک وہ کہ اس پر راضی ہونا ممنوع اور ناجائز ہے پس وہ قضا جس کو اللہ محبوب اور پسند رکھتا ہے اس پر ہم راضی ہیں اور جس کو وہ مبغوض اور ناپسند رکھتا ہے اس سے ہم ناخوش ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مخلوقات میں سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو مبغوض اور ناپسند ہیں جیسا کہ وہ سب کا خالق ہے۔ اور اسی طرح بعض افعال اور اقوال بھی اللہ سبحانہ کو مبغوض اور ناپسند ہیں۔ اور یہ جواب بہت عمدہ ہے۔ مگر یہ تفصیل کا محتاج ہے۔ لہذا ہم اس کی تفصیل کے لیے یوں کہتے ہیں کہ حکم اور قضا و قسم ہے۔ دینی اور کوئی۔ سوا حکام دینیہ پر رضا واجب ہے اور یہ لازم اور ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اور احکام کو نبی کئی طرح کے ہیں۔ بعضوں پر راضی ہونا واجب اور ضروری ہے جیسے نعمتیں کہ ان کا شکر ضروری ہے۔ اور ان پر راضی اور خوش ہونا شکر کے لازم میں سے ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ اس پر راضی اور خوش ہونا درست اور جائز نہیں جیسے گناہ اور عیوب کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں گو اس کی قضا و قدر سے واقع ہوتے ہیں اور بعضے وہ ہیں کہ جن پر راضی ہونا مستحب ہے جیسے مصائب اور تکالیف اور مصائب کی رضا کے متعلق اہل علم کے دو قول ہیں اور یہ سب اختلاف قضا یعنی مقفی کے متعلق ہے یعنی وہ حالت یا فعل جو بندے کے ساتھ قائم یا اس سے سرزد ہو یا کوئی تکلیف جو اس کو پیش آئے اور وہ قضا جو علم مثبت۔ تقدیر اور کعابت کی طرح اللہ سبحانہ کی صفت اور اس کا فعل ہے اس پر راضی ہونا ضروری اور واجب ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کی ربوبیت۔ الوہیت۔ مالکیت

اور تدبیر پر راضی ہونے کے لازم میں سے ہے۔ اس تفصیل سے اس عظیم الشان مسئلہ کے متعلق جس میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ اشتباہ زائل اور حق اور صواب روشن اور واضح ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ مصائب پر راضی ہونا کس طرح منظور ہو سکتا ہے مصائب سے انسان کو طبعاً نفرت اور کراہت ہے۔ پس کراہت اور رضا دو نوجب نہیں ہو سکتے اور نیز بندے کو ایسے امر پر راضی ہونے کی تکلیف دینا جو اس کو ایذا دینے والا اور وہ اس سے ناخوش ہے کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اور اگر نفرت اور کراہت کے ساتھ رضا کا اجتماع ممکن اور جائز ہے تو کراہت اور بغض رضا کی ضد نہ ہوں گے کیونکہ ضدین کا اجتماع محال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے محبوب اور پسندیدہ ہو اور دوسرے لحاظ سے مکروہ اور مبغوض ہو۔ جیسا کہ بدمزہ مگر نافع اور مفید ووا کا پینا کہ مریض باوجود تنفر اور کراہت کے اُس کے پینے پر راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور جیسا سخت گرمی کے دن روزہ رکھنا کہ صائم باوجود تکلیف اور کراہت کے روزہ رکھنے پر نہایت خوش اور شاد ہوتا ہے۔ اور جیسا دشمنوں سے جہاد کرنا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَلَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناگوار بھی گذرے گا اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو (مخلص کے ساتھ جہاد کرنے والا اس بات کا یقین کرنا ہے کہ جہاد اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس پر دل سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ باوجودیکہ جہاد طبعاً مکروہ اور ناپسند ہے کیونکہ اس میں جان کو ہلاکت اور تکلیف کے لیے پیش کرنا اور محبوب چیزوں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی نسبت رضا اور خوشنودی تو لی اور مضبوط ہو جاتی ہے تو اگرچہ اُس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو مگر اُس کی کراہت

محبت سے بدل جاتی ہے۔ عرض کسی چیز میں تکلیف اور درد کا پیش آنا اس پر راضی اور خوش ہونے کے منافی نہیں اور کسی چیز کے ایک لحاظ سے محبوب و پسندیدہ ہونے اور دوسرے لحاظ سے مکروہ و ناپسندیدہ ہوتے ہیں کوئی تخالف و تناقض نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ استفسار کرے کہ یہ بیان تو بندے کے قضا الہی پر راضی ہونے کے متعلق ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کفر فسق اور عصیان کے ساتھ حکم اور قضا کرنے پر کسی وجہ سے راضی ہے یا نہیں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام سے منام کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ اکثر بلکہ جمہور اشعریہ اور ان کے پیرو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کی نسبت رضا محبت اور ارادہ کا ایک ہی معنی ہے اور جس چیز سے اللہ سبحانہ کی مشیت اور ارادہ متعلق ہوں وہ چیز اللہ سبحانہ کی محبوب و مرضی یعنی پسندیدہ ہے پھر انہوں نے اپنے آپ یہ سوال پیش کر کے اس کا جواب اس طرح بیان کیا ہے کہ جائز ہے کہ یوں کہا جائے۔ اللہ سبحانہ کفر فسق اور عصیان پر راضی ہے۔ لیکن علی وجہ اختصاص اس طرح کہنا درست نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ سبحانہ نے جو کچھ پیدا کیا اور جو کچھ قضا و قدر میں نکھلا ہے وہ سب اس کا مرضی و پسندیدہ ہے اور اس حکم میں کفر فسق اور عصیان بھی داخل ہیں اور خاص طور پر یوں کہنا کہ اللہ کفر فسق اور عصیان کو پسند کرتا اور ان پر راضی ہے درست نہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہنا درست ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اور اس عام حکم میں کتا، سور، سب چیزیں داخل ہیں اور خاص طور پر حقیر اور خسیس چیزوں کا نام لے کر یوں کہنا کہ وہ کئے کا رب ہے جائز اور درست نہیں۔ اشعریہ کے اس قول سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ فی الواقع کفر فسق اور عصیان پر راضی ہے اور صرف ادب اور حرمت کی وجہ سے اس طرح کہنا درست نہیں کہ وہ ان چیزوں پر راضی ہے۔ اور جب اشعریہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کفر فسق اور عصیان پر اللہ سبحانہ کسی طرح راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے

وَكَا بُرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكَفُّرُ (اور اللہ تعالیٰ، اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔
تو اس کا جواب در طرح سے بیان کیا۔ اول یہ کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے
جن سے کفر واقع نہیں ہوا۔ کہ ان سے اللہ سبحانہ کفر کا وقوع پسند نہیں کرتا اور وہ
لوگ جن سے کفر واقع ہو چکا ہے۔ ان کے کفر پر اللہ راضی ہے کیونکہ وہ اس کی مشیت
اور ارادہ سے واقع ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں کے لیے
کفر کو دین اور شریعت بنانا پسند نہیں کرتا اور نہ اس کا ان کو امر کرتا ہے۔ اور مخلوق اور
مکون ہونے کے لحاظ سے اللہ کو کفر پسند اور محبوب ہے۔ اور ان کے قول کے مطابق
آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو اس لیے پسند نہیں
کرتا کہ وہ ان سے وقوع میں نہیں آیا۔ اور اگر ان سے کفر واقع ہوتا تو وہ اللہ کے
نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتا۔ اور یہ مطلب بلاشبہ فاسد اور باطل ہے۔ کیونکہ
اللہ سبحانہ نے بتلایا ہے کہ وہ اس کفر کو جو موجود ہو چکا ہے۔ گو اس کی مشیت
سے موجود ہوا ہے پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ مُتَّبِعٌ رَّازٍ
يَكْتُمُونَ مَا كَا بُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ (جب راتوں کو دبیٹھ بیٹھ کر، ان باتوں کے
مشورے کرتے ہیں۔ جن سے خدا راضی نہیں تو خدا ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے
یہ قول اللہ سبحانہ کی مشیت اور تقدیر سے واقع ہے اور اس کی نسبت بتلادیا
ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ کا قول وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
(اور اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں چاہتا) اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ
کو فساد کا پیدا کرتا یا اس کو دین اور شریعت مقرر کرنا محبوب اور پسند نہیں۔ گو اس
کی تقدیر اور مشیت سے واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرعون اور اس کی جماعت
اور ابلیس اور پاپیوں کے لشکروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اگرچہ سب کا رب اور خالق
وہی ہے۔ پس جو شخص اللہ سبحانہ کی نسبت محبت اور رضا کو ارادہ اور مشیت کے

مرادن اور ہم معنی سمجھتا ہے۔ اُس کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ اہلس اور اُس کے اشکروں۔ فرعون۔ ہامان۔ نارون۔ اور تمام کافروں اور ان کے کفر اور سب ظالموں اور ان کے ظلم کو محبوب رکھتا ہے اور یہ جیسا کہ قرآن، حدیث اور اجماع کے خلاف ہے۔ اسی طرح اُس فطرت کے خلاف ہے کہ جس پر آدمی مخلوق کئے گئے ہیں۔ اور اقوال باطلہ پر اتقان کرنے سے وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہ بہت سے افعال اُس کو ناپسند اور اُس کے نزدیک مبغوض۔ مسخوڑ اور مکروہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا نَهَىٰ عَنْهُ لِيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَأْتِيَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَهًا مَّا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا تاہم) یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات تھی۔ اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔) وَقَالَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْضَرَ اللَّهُ (اور ان کی) یہ نوبت اس لیے دہو گی، کہ جو چیز خدا کی بُری لگتی ہے یہ اسی دے کے رستے پر چلے) وَقَالَ تَعَالَىٰ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (یہ بات، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کہو (سب کچھ، اور کرو کچھ، نہیں،) وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْتِغَاءَ تَمَنُّهُمْ (مگر اللہ کو ان کا جگہ سے بلنا ہی ناپسند ہوا) آخری آیت میں کراہت کو کراہت دینی اور شرعی پر محمول کرنا درست نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعاً ان کو جہاد کا امر فرمایا تھا اور جو چیز شرعاً مایوس ہو وہ مکروہ نہیں بلکہ اکثر واجب اور ضروری ہوتی ہے۔) وَقَالَ تَعَالَىٰ مَحَلٌّ ذَٰلِكَ مَحَلٌّ سَيِّئَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (دے پیغمبر، ان سب باتوں میں جو بُری ہیں سب ہی تو تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں،) اللہ سبحانہ نے بتلادیا ہے کہ وہ ان افعال کو مکروہ مبغوض جانتا۔ ان سے بغض و عداوت رکھتا اور ان پر مذمت اور لعنت کرتا ہے۔ اور

یہ محال ہے کہ ان باتوں کے ساتھ ان کو محبوب اور پسند بھی رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ ان افعال ذمہ کی محبت اور ان پر راضی اور خوش ہونا مناسب اور لائق نہیں۔ کیونکہ مخلوق کے لیے یہ بڑا نقص اور عیب ہے۔ کہ وہ فساد، شر، ظلم، یعنی اور کفر کو محبوب اور پسند رکھے۔ اور جب مخلوق کے حق میں یہ نقص اور عیب ہے۔ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اس اصول کے متعلق مثبتین تقدیر نے ایسی فاشی اور سخت غلطی کی ہے جو منکرین تقدیر کی غلطی کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قبیح اور بڑا ہے۔ اور اسی واسطے منکرین تقدیر ان پر تسلط ہو گئے۔ ان کی غلطیوں کی نسبت زبان درازی سے کام لیا اور ان پر بہت کچھ طعن و تشنیع کی ہے۔ اشعر یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ کفر، نسق، عصیان، ظلم، یعنی اور فساد کو محبوب اور پسند رکھتا ہے۔ اور قدر یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کی مشیت اور قدرت سے خارج ہیں اور اس کی مخلوق نہیں۔ غرض اشعر یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے ملک میں جتنی چیزیں ہیں خیر و شر سب اس کی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور قدر یہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے ملک میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو اس کی مشیت سے باہر ہیں۔ اور یعنی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موجود کرنا چاہتا ہے۔ مگر وہ موجود نہیں ہوتیں اور اللہ سبحانہ ان دونوں فریق کے اقوال سے منزع اور پاک ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو وہ طریق ہدایت کیا ہے کہ جس کی تعلیم کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اپنے بندوں کی فطرت کو اسی پر بنایا ہے اور ہم دونوں فریق کی بد عادت سے بری اور بیزار ہیں۔

پس وہی فضل، منت، اور نعمت کا مالک درجہ اولیٰ ہے۔

حسن کا مستحق ہے۔ اور ہم اُس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ان کا کاموں کی توفیق بخشے جو اُس کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور گمراہ کرنے والی بدعتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔

۲۹

اتبسوا الی باب

قضا - حکم - ارادہ - کتابت - امر - اذن - جعل - کلمات -

بعثت - ارسال - تخریر اور انشاء کی تقسیم کے بیان میں کہ

ان میں سے ہر ایک دو قسم ہیں ایک کوئی جو اللہ سبحانہ کی

صفت خلق سے متعلق ہے اور دوسرا دینی جو صفت امر

سے تعلق رکھتا ہے اور اشتباہ اور اشکال کے دور کرنے

اور ان کی تحقیق کے بیان ہیں -

یہ باب پہلے باب سے تعلق رکھتا ہے - اور ان میں سے ہر ایک باب دوسرے کا مقرر اور مؤید ہے - قضا - حکم وغیرہ کا قسم اول یعنی کوئی اللہ سبحانہ کی صفت ربوبیت اور خلق سے متعلق ہے اور قسم دوم یعنی دینی اللہ سبحانہ کی الوہیت اور شرع سے تعلق رکھتا ہے - اور اس مضمون کو اللہ سبحانہ نے اپنے کلام میں اس

مختصر جملہ کہ المخلوق والامر و خدا ہی کی خلق ہے اور (خدا ہی کا) حکم، کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ خلق سے قضا و قدر اور اس کے افعال مراد ہیں۔ اور امر سے شرع اور دین مراد ہے پس اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ شرائع جاری کئے۔ اور اوامر مشروع فرمائے ہیں۔ اور اس کے احکام مخلوق میں قدرًا و شرعًا جاری ہیں۔ اور اس کے احکام کو نبیہ۔ قدریہ سے کوئی شخص باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر حال میں ہر ایک شخص کے حق میں نافذ ہیں۔ اور احکام شرعیہ و دینیہ کو مومن اور مطیع لوگ بجالاتے اور مانتے ہیں۔ اور کفار۔ فاجر اور فاسق لوگ نہیں مانتے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور دونو قسم کے احکام آپس میں متلازم نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ احکام کو نبیہ قضا و قدر میں نافذ اور جاری ہوتے ہیں۔ اور شرعاً ان کی بجا آوری کا حکم نہیں ہوتا۔ اور بعض احکام ایسے ہیں۔ کہ شرعاً ان کی بجا آوری کا حکم ہے مگر قضا و قدر میں وہ نافذ نہیں ہوئے۔ مومنوں کے ایمان اور ان طاعات کی صورت میں جن کو وہ بجالاتے ہیں۔ دونو قسم کے حکم موجود ہیں۔ اور ان معاصی اور کفر و فسق کی نسبت جو اہل ایمان سے صادر نہیں ہوئے۔ دونو قسم کے حکم مفقور ہیں۔ اور اس کام کی نسبت جس کے بجالانے کا اللہ سبحانہ نے امر فرمایا اور اس کو مشروع کیلئے ہے۔ اور مامور و مکلف اس کو بجا نہیں لایا۔ قضا شرعی اور حکم دینی موجود ہے۔ اور ان معاصی کے متعلق جو بندوں سے واقع ہوئے ہیں حکم کو نبیہ موجود و متحقق ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں کہ کلام الہی میں قضا کے دو قسم بیان کئے گئے ہیں۔ ایک کو نبیہ و قدریہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْتَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَبَعَثْنَا نَبِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيُظَاهِرَ فِيهِ وَلِيُؤْمِنَهُمْ لَسَاءَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلًا مَتْرُوبًا (سورہ آل عمران) اور دوسری شرعی دینی جیسا اللہ تعالیٰ کا قول

وَقَسَىٰ سِرَاتِكَ الْآلَاءَ لَعَبْدٍ وَإِلَآئِيَاةٍ۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم قطعی دے دیا ہے کہ لوگو، اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی امر کیا اور مشروع فرمایا ہے اگر اس آیت میں قضا کوئی مراد ہوتی تو کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہ کرتا۔ اور اسی طرح حکم بھی دو قسم ہے ایک گوئی جیسے اللہ تعالیٰ کے قول قَالَ تَابَ احْكُم بِالْحَقِّ (پہمیر) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میرے اور کافروں کے درمیان (حق) حق فیصلہ کر دے، میں ہے یعنی اے اللہ تو وہ صورت پیدا کر جس سے تیرے پیارے بندوں کی نصرت اور دشمنوں کی ذلت و رسوائی ہو۔ دوسرا وہی کقولہ تعالیٰ وَآلَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ربه اللہ کا حکم ہے جو تم لوگوں کے ایسے جھگڑے کے بارے میں، فرماتا ہے، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اور کبھی ایک لفظ سے دو نو قسم کا حکم مراد ہوتا ہے لفظ تعالیٰ وَكَأَيُّ شَرِكٍ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے) اس آیت میں لفظ حکم دو نو قسم کے حکم کوئی اور شرعی کو شامل ہے۔ اور اسی طرح ارادہ بھی دو قسم ہے۔ ایک کو ذبیہ کقولہ تعالیٰ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے) وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَإِذَا ارْتَوْا أَن نَّهَضَكَ قَرْيَةً (اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں) دقولہ تعالیٰ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُخَوِّدَكُمْ (اگر خدا ہی کو تمہارا راہ راست سے بہکانا منظور ہو) دقولہ تعالیٰ وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ (اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ اُس کے) ملک میں کمزور سمجھے گئے تھے اُن پر احسان کریں) دوسرا ذبیہ کقولہ تعالیٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِيَوْمِ الْبُيُوتِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّهُ سَائِلٌ بِرَبِّهِ (اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں رنی چاہتا) وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْكُمْ (اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بہرہ کی نظر رکھے) اگر ان آیات میں ارادہ کو ذبیہ مراد ہوتا تو ہم میں سے کسی شخص کو کبھی عسر اور تنگی پیش نہ آتی اور یہ کلمین ضرور ثابت ہو جاتے۔ اس تفہیل سے وہ اشتباہ رفع ہو گیا۔ جو مسلمہ

اور ارادہ میں واقع ہوا کرتا ہے کہ وہ دو متلازم ہیں یا نہیں۔ قدر یہ یہ کہتے ہیں۔ کہ امر ارادہ کو مستلزم ہے اور یہ لوگ اس مسئلہ پر ایسی مقبوضہ دلیلین قائم کرتے ہیں۔ کہ جن کا جواب بیان کرنا دشوار ہے۔ اور مثبتین تقدیر کا یہ قول ہے۔ کہ امر ارادہ کو مستلزم نہیں اور ان کی اولہ بھی مضبوط اور قوی ہیں۔ اور حقیقہ یہ ہے کہ امر ارادہ دینیہ کو مستلزم ہے اور ارادہ کو نئیہ کو مستلزم نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ جس کام کا امر فرماتا ہے اس سے شرعاً اس کا ارادہ ضرور متعلق ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے کام کا امر فرماتا ہے کہ جس سے ارادہ کو نئیہ قدر یہ متعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا امر فرماتا ہے۔ جن کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور یہ امر شرعاً مراد ہے اور کو تا قدراً اس سے ارادہ متعلق نہیں ہوا۔ ورنہ وہ ضرور ایمان لاتے اور اسی طرح اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا امر فرمایا۔ اور قضا و قدر میں اس سے ارادہ متعلق نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ نمازوں کا امر فرمایا اور قضا و قدر میں اس کا ارادہ نہیں ہوا۔ اور ان دونوں امور میں اور ایمان نہ لانے والوں کے امر میں ایک قسم کا تفاوت اور فرق ہے۔ اس کو معلوم کرنا ضروری ہے وہ فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ابراہیم سے یہ نہیں چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ صرف یہ چاہا کہ اللہ سبحانہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے امر کے امتثال ہیں اپنی مضبوطی اور ثبات قدرتی دکھلائیں اور اس طرح شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا کہ اس سے بچاؤ نمازوں کا ادا کرنا منظور نہ تھا صرف امتثال امر کو دیکھنا مطلوب تھا۔ اور ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان کا امر کرنے سے یہ مطلوب ہے کہ اس کے بندے اس کی ذات اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور یہ اس کی کائنات کا مقتضی ہے کہ اپنے بعض بندوں کو اپنے حکم کی جا اور میں اعانت

فرمائی اور ان کو امتثال امر کی توفیق بخشی اور بعضوں کو اس اعانت و توفیق سے محروم رکھا۔ اور امر کی غایت و مصلحت ان کی نسبت موجود اور حاصل نہ ہوئی اور خلیل علیہ السلام اور سیدنا ولد آدم کو امر فرمانے کی مصلحت اور غایت موجود اور حاصل ہو گئی۔

فصل۔ کتابت بھی دو قسم ہے ایک کو نبیہ کہ قولہ تعالیٰ کَتَبَ اللّٰهُ لَكَ غَلِيْبًا اَنَا وَمَا سَلَىٰ رَحْمَةً لِّكَ جَعَلَهُ كَمَا هُوَ اَمْرٌ لِّكَ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ضرور کافروں پر غالب آکر رہ گئے، و قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاِنْسَانَ يَرْثُ عِبَادًا وَاٰلًا حَتّٰى يَحْمِلُوْنَ اَوْرَامًا اور ہم زبور میں دیندوں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ و قولہ تعالیٰ كَتَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيْرِ

جس کی نسبت خدا کے ہاں ہے، یہ حکم، لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کی رفاقت کرے گا تو یہ اس کو گمراہ کر کے دوزخ کے عذاب میں پہنچا کر رہے گا۔ دوسری شریعت امر یہ کہ قولہ تعالیٰ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْبَيْعَةَ (مسلمانوں!) تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، و قولہ تعالیٰ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اَمْثَالُكُمْ اَمْثَالُكُمْ پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کتاب اللہ عَلَيْكُمْ يَكُ و قولہ تعالیٰ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور ہم نے تورات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، پہلی کتابت یعنی تعذیر اور ثانی یعنی امر ہے۔

فصل۔ امر بھی دو قسم ہے۔ ایک کو نبیہ کہ قولہ تعالیٰ اِنَّمَا اَمْرٌ لِّكَ اِذَا ارَادْتَلِيْ اَنْ يَقُوْلَ لَكَ كُنْ فَيَكُوْنُ اَسْ كُنْ تُوْبَةُ شَانِ هُوَ كَمَا جِيْبُ وَهُوَ كَمَا ارَادَهُ كَرْتَابِ تُوْبِسِ اَسْ سِ اَسْتَا هُوَ، فرما دیتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے، و قولہ تعالیٰ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ مَّا نَشِئُ بِالْبَصْرِ اور ہمارا کام تو بس ایک بات ہوتی ہے۔

جیسے آنکھ کا چھپکانا، و قوله تعالى وَحَيَّانُ أَمْرًا لِّلَّهِ مُنْفَعُونَ (اور خدا کا حکم ہو کر رہے گا، و قوله تعالى وَحَيَّانُ أَمْرًا مُّقْضِيًّا) (اور یہ بات (ہمارے ہاں سے) فیصل ہو چکی ہے) و قوله تعالى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا نَارِيحًا أَنْفَسُوا فِيهَا (اور جب ہم کو کسی گاڑوں کا ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ اُس رستی) میں نافرمانیاں کرتے ہیں) یہاں امر کوئی تقدیری مراد ہے اور امر دینی۔ شرعی مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ بڑے کاموں کا امر نہیں کرتا۔ اور آیت کا یہ معنی ہے کہ ہم اس کو مقدر کرتے ہیں۔ بعض کا یہ قول ہے۔ کہ یہاں امر دینی مراد ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اُن کو طاعت کا حکم کرتے ہیں سو وہ ہمارے حکم کی مخالفت اور فسق و فجور اختیار کرتے ہیں۔ اور پہلا قول چند وجوہ سے راجح ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبارت میں حذف اور تقدیر کو اختیار کرنا خلاف اصل ہے۔ جب حذف کے بدوں کلام صحیح ہو سکے تو اس کو اختیار کرنا درست نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے معنی کی تقدیر پر دو جملے محذون قرار دینے پڑتے ہیں۔ ایک جملہ أَمْرًا نَاهِيًّا بِطَاعَتِنَا (ہم نے ان کو اپنی طاعت کا حکم کیا) دوسرا مَخَالِفُونَا (سوائے انہوں نے ہماری مخالفت کی) يَا عَصُوْنَا (انہوں نے ہماری نافرمانی کی) وغیرہ دنیوی وجہ یہ ہے۔ کہ ایسی ترکیب میں حرفِ فَا کا مابعد خود مامور یہ ہوتا ہے جیسا کہتے ہیں أَمْرًا نَاهِيًّا فَعَلُوا اور أَمْرًا نَاهِيًّا فَعَلُوا اور امرتہ فَعَلُوا ان سب مثالوں میں مابعد فَا مامور یہ ہے اور مخاطب ہی سمجھتا ہے کہ منکلم نے مابعد فَا کے ساتھ امر کیا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے امر مذکور کو رستی کی ہلاکت کا سبب ٹھہرایا ہے اور ظاہر بات ہے کہ طاعت اور توحید کے ساتھ امر کرنا ہلاکت کا سبب نہیں ہو سکتا بلکہ یہ نجات اور کامیابی کا باعث اور موجب ہے۔ اگر کوئی شخص پیشہ پیش کرے کہ اللہ سبحانہ کا طاعت کے ساتھ

امر فرماتا اور مامورین کا فسق کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پانچویں وجہ باطل کرتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا طاعت کے ساتھ امر کرنا منکرین کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ اپنی طاعت اور انبیاء علیہم السلام کے اتباع کا امر مالداروں اور غریبوں سب کو یکساں فرماتا ہے۔ پس اولیٰ طاعت کو مالداروں کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ اور چھٹی وجہ اس کی تو ضیح کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر امر بالطاعت مراد ہو تو صرف انبیاء علیہم السلام کو ان کی طرف بھیجا ہی امر بالطاعت ہے۔ . . .

اور امرنا اور ارسلنا رسولنا کا ایک ہی معنی ہو گا باور ظاہر ہے کہ اس طرح کہنا درست نہیں۔ کہ ہم نے مالداروں کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا۔ سو انہوں نے فسق کیا کیونکہ انبیاء کا بھیجنا منکرین کے ساتھ خاص کیا جائے۔ تو مالداروں کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے۔ کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ ساتویں وجہ یہ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کا کسی بستی کا ہلاک کرنے کا ارادہ ان کے پاس رسول بھیجنے اور ان کی طرف سے انبیاء کی تکذیب و انکار ظاہر ہونے کے بعد ہوتا ہے اور قبل اس کے وہ کسی کے ہلاک کا ارادہ نہیں فرماتا۔ کیونکہ انبیاء کے مبعوث کرنے سے پہلے لوگ غفلت اور رسالت نہ پہنچنے کے عذر کے ساتھ معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ذَالِكَ اَنْ تَكْفُرْ بِكُنُوتِ رَبِّكَ مُكذِّبًا الْقُرْآنِ بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ
یہ اس سبب سے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ظلم (اور زبردستی) سے ہلاک کرنے والا نہیں۔ (کہ ادھر ان کو ہلاک کر مارے، اور ادھر وہاں کے رہنے والے رخصت کے مناسبت سے، یہ خبر ہوں،) اور جب کسی بستی کی طرف انبیاء علیہم السلام کو بھیجے۔ اور وہاں کے لوگ ان کی تکذیب کریں۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا اور اس کے رُوسا اور مالداروں کو کوٹنا زقداً وہاں فسق کرنے کا امر فرماتا ہے

شرع اور دین کے روسے یہ حکم نہیں ہوتا پس وہاں کے لوگ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب پر متفق ہو جاتے۔ اور روسا و مالدار فسق و فجور کرنے لگتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ اس کو ہلاک دیر باد کرتا ہے۔ یہاں تک ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ امر کوئی اور دینی کو ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاللَّهُ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا، اور إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ لَّهُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (مسلمانو!) اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے، دلوں کی امانتیں (جب مانگیں) اُن کے حوالے کر دیا کرو، امر دینی کی مثالیں ہیں اور اس قسم کی آیات قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔

فصل۔ اذن بھی دو قسم ہے ایک کوئی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَمَا حُصِمَ بِضَأْتَيْنِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّ عِلْمِ خَدَاوَهُ أُنْجِي ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں اذن سے مشیت اور تقدیر مراد ہے۔ دوسرا دینی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّبْنَةٍ أَوْ نَكَهْتُمْ مَّا عَلَىٰ أَسْوَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (مسلمانو! ان کے) کھجوروں کے درخت جو تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو رہا تو تک نہ لگایا اور بدستور، ان کو جڑوں سمیت کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ، خدا ہی کے حکم سے تھا، یعنی اللہ کے حکم اور رضائے ایسا ہوا، و قوله تعالى قُلْ إِنْ أُيْتِمُّكُمْ مَّا نُزِّلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ تَارِقٍ فَجَعَلْنَا مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُرِزُّنَ لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو۔ کہ بھلا دیکھو تو سہی خدا نے تو تم پر روزی اتاری اب تم نگے اس میں سے (بعض کو) حرام اور (بعض کو) حلال ٹھہرانے (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) پوچھو کہ کیا خدا نے تم کو (اس کی) اجازت دی ہے یا (اپنی طرف

سے) خدا پر بہتان باندھتے ہو، وقولہ تعالیٰ اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّٰهُ رکیا ان لوگوں نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں (اور) انہوں نے ان کے لیے دین کا وہ رستہ ٹھہرا دیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا،

فَسَلِّ جَعَلَ بھئی دو قسم ہے۔ ایک کوئی کقولہ تعالیٰ اَمْ اَجَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَعْدًا لِّاٰقِبٰى اٰتٰى اَلَا ذٰلِكَ نَعْمَدُ مَقْمَهُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ا۔ رہم نے ان لوگوں کی گردنوں میں،

بھاری بھاری، طوق ڈال دیئے ہیں اور وہ ٹھوڑے یوں تک رہنے ہوئے ہیں، تو ان کے سر (ایسے) اُبل کر رہ گئے ہیں کہ ان کو رستہ دکھائی نہیں دیتا، اور ہم نے ایک دیوار (تو) ان کے آگے بنائی اور ایک دیوار ان کے پیچھے وقولہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُقِيْلُوْنَ (اور خدا شرک اور کفر کی) گندگی اُن ہی لوگوں پر ڈالتا ہے۔ جو دلائل و ہدایت میں، عقل کو کام میں نہیں لاتے، وقولہ تعالیٰ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا دُاسٰى نَ تَبَارَعُوْنَ لِئَلَّا تَكُنَّ جُنُوسًا يَّسْتَفْسِحُونَ اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ دوسرا دینی کقولہ تعالیٰ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرٍ يَّوْكَا سَابِيْعًا وَّلَا وَّصِيْلَةً وَّلَا حَاِمًا (دنہ تو) بچیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام (ان میں سے) کوئی چیز خدا نے ٹھہرائی ہے، یہاں جعل سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ اور نہ ان کو مشروع فرمایا ہے ورنہ یہ سب چیزیں اُس کی مخلوق اور اُس کی مشیت اور قدرت سے واقع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْاَحْرَامَ قِيَامًا لِّنَاسٍ (خدا نے کعبہ کو کہ وہ (خدا کا) معزز گھر ہے لوگوں کے (امن و اطمینان کے) قائم رکھنے کا موجب قرار دیا ہے، میں جعل کوئی اور دینی و دنیوی موجود ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے کعبہ کو قدر اور شرعاً لوگوں کے

بقا و قیام کا سبب بنایا ہے اور دونوں معنی ارادہ کرنا اشتراک لفظی کی صورت ہیں۔

بلکہ اشتراک معنوی کے طور پر قدر مشترک مراد ہے۔

فصل۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی دو قسم ہیں ایک کوئیہ کقولہ تعالیٰ كَذَلِكَ حَقَّتْ

كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ كَايُومِنُونَ (اسے پیغمبر، اسی طرح تمہارے

پروردگار کا فرمودہ ان) کافر لوگوں پر صادق آکر رہا کہ یہ کسی طرح ایمان نہیں لائیں گے

وقوله تعالیٰ وَوَعَدَ رَبِّي أَنِّي إِذَا أُسْرِيْلَ بِمَا صَبَرْتُ

اور اسے پیغمبر چونکہ، بنی اسرائیل نے صبر کیا اس لیے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک

ان کے حق میں پورا ہوا) اور حدیث شریف میں ہے۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ

الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا شَيْءٌ يَدْرُؤُهَا فَاجِرٌ مِّنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ

میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات نامہ کے ساتھ جن سے کوئی نیکو کار اور بدکار بچ نہیں

سکتا۔ اس کی مخلوق کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس حدیث میں کہ وہ کلام الہی کو سنے

میں جو لفظ کلمات ہے۔ اس سے کلمات کوئیہ مراد ہیں۔ اور اگر کلمات دینیہ مراد ہوں

جن سے اللہ سبحانہ امر وہی فرماتا ہے۔ تو حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ کوئی نیکو کار اور

بدکار ان سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ کفار اور فاجران سے

تجاوز کرتے ہیں۔ دوسرے دینیہ کقولہ تعالیٰ وَإِنِّ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

فَاجِرٌ كَأَن يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ۔ (اور داسے پیغمبر، مشرکین میں سے

اگر کوئی شخص تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو، پناہ دو، کلام اللہ سے قرآن مجید

مراد ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے وَاسْتَحْلَلْتُ فَرْسًا وَجَهَنَّمَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

اور تم نے اللہ کے کلمہ کے ساتھ ان کے فرجوں کو حلال کیا، کلمۃ اللہ سے یہ مراد ہے کہ

اللہ سبحانہ نے شریعت میں عقد نکاح کے بعد ان عورتوں کو تمہارے لیے حلال اور

مباح کر دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے فَأَنْكِحُوا إِنَّمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لَوِ اتَّيَبْتُمْ

مطابق عورتوں سے نکاح کر لو، اور اللہ کے قول وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ مَا بَعَا وَكُتِبَہِ
 داور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی رہیں، میں کلمات
 کو نبیہ و شرعیہ دو تو قسم موجود ہیں۔ کتب سے وہ کلمات مراد ہیں۔ جن کے ساتھ اللہ سبحانہ
 امر وہی اور اشیاء کی حلت و حرمت بیان فرماتا ہے۔ اور لفظ کلمات سے وہ کلمات
 مراد ہیں جو خلق اور تکوین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت میں حضرت
 مریم کی نسبت یہ بتلایا ہے کہ وہ فرقہ جمیہ کے عقیدہ پر نہ تھیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے
 کلمات دین اور تکوین کا انکار کرتی ہیں۔ اور کلمات الہی کو مخلوق سمجھتیں۔

فصل۔ بعث بھی دو قسم ہے ایک کوئی کقولہ تعالیٰ قَبَا زَا جَاءَ وَعَدُو كَا هُمَا
 بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُوْنِي بَاسٍ شَدِيدٍ (جب ان (فسادوں) میں سے پہلے
 فساد، کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے بندے اٹھا کھڑے کئے
 جو بڑے سخت گیر تھے) و قولہ تعالیٰ فَبَعَثَ اللّٰهُ عُرَا بَا يُحِثُّ فِي الْاَرْضِ (اس کے
 بعد اللہ نے ایک کتا بھیجا وہ زمین کو کریدنے لگا، دوسرے شرعی اور دینی کقولہ
 تعالیٰ صَوَّالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ سُوْلًا مِّنْهُمْ (وہ (خدا) ہی تمہیں جس نے
 و عرب کے، جاہلوں میں ان ہی میں سے (محمد کو) پیغمبر بنا کر، بھیجا و قولہ تعالیٰ
 كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ الْمُنْتَبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ و
 مُنْذِرِيْنَ (و شروع میں سب، لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے پھر
 و آپس میں لگے اختلاف کرنے، تو اللہ نے پیغمبر بھیجے جو ایمان والوں کو خوشخبری خدا
 کی، خوشخبری دیتے اور کافروں کو عذاب الہی سے، ڈراتے۔

فصل۔ ارسال بھی دو قسم ہے ایک کوئی کقولہ تعالیٰ اَلَمْ تَرَ اِنَّا اَرْسَلْنَا الشَّاطِئِيْنَ
 عَلٰى الْكَافِرِيْنَ لِيُوْذِعُوْهُمْ اَنْ اَزٰا (اسے پیغمبر، کیا تم نے اس بات پر
 نظر نہیں کیا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو اکساتے رہیں،

وقولہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ (اور وہی (قادر مطلق) ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، دوسرا دینی کقولہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالنُّزُلِ وَدِينِ الْحَقِّ (وہ (خدا) ہی دتا ہے جس نے اپنے رسول و محمدؐ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے) اور قولہ تعالیٰ اِنَّا ارْسَلْنَا رُبِّيكَمُ سُوْلًا مِّنَّا هِدًىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا ارْسَلْنَا رَاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْلًا - (لوگو! جس طرح ہم نے فرعون کی طرف (موسیٰ کو) پیغمبر بنا کر بھیجا تھا تمہاری طرف بھی (محمدؐ کو رسول بنا کر) بھیجا ہے جو (قیامت کے دن) تمہارے مقابلے میں گواہی دین گے۔

فصل - تحریم بھی دو قسم ہے ایک گوئی کقولہ تعالیٰ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاصِعَ مِنْ قَبْلُ (اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے (انٹاؤں کے) دو دھبہ بند کر رکھے تھے) و قولہ تعالیٰ فَاَتَيْنَاهُم مِّنْهُم اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (تو وہ ملک چالیس برس تک ان کو نصیب نہ ہوگا۔ و قولہ تعالیٰ وَحَرَامٌ عَلٰی قَرْيَةٍ اَنْ يَّهْلِكُنَا هَا اَنَّهُمْ لَا يَصُوْنُوْنَ (اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ممکن نہیں کہ (قیامت کو) وہ لوگ رہائے حضور میں لوٹ کر نہ آئیں) دوسری دینی کقولہ تعالیٰ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ اَمْثَالَ تَمْرِكُمْ وَمَسْلَانَا تَمَّارِي مَا فِيْ تَمْرِكُمْ كَمَا فِيْ تَمْرِكُمْ (اور قولہ تعالیٰ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ اَمْثَالَ تَمْرِكُمْ وَمَسْلَانَا تَمَّارِي مَا فِيْ تَمْرِكُمْ كَمَا فِيْ تَمْرِكُمْ (اور قولہ تعالیٰ وَحَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَاؤُكُمْ مِنْهُ حُرْمًا) اور جب تک تم احرام میں ہو جنگل کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ و قولہ تعالیٰ وَاَحْلَا اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبُوْدَ (اور اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔

فصل : ایسا بھی دو قسم ہے ایک گوئی کقولہ تعالیٰ وَاللّٰهُ تُوْتِيْ مَلِكًا مِّنْ بَيْنِ مَا تَشَاءُوْنَ (اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے) و قولہ تعالیٰ قُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَلِكِ تُوْتِيْ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُوْا (اے پیغمبر تم یہ) دعا مانگو کہ اے خدا (سارے) ملک کے مالک تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے، و قولہ تعالیٰ۔

وَأَتَيْنَا هُمْ مَلَكًا عَظِيمًا - اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت
 دی، دوسرا ایلکے دینی کقولہ تعالیٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ -

(مسلمانو!) جو چیز پیغمبر تم کو دے دیا کریں۔ اس کو لے لیا کرو) و
 قَوْلَهُ تَعَالَى خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ رِجْوَاتُ بھم نے

تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول۔ يُؤْتِي
 الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

واللہ جس کو چاہتا ہے دبات کی، سمجھ دیتا ہے اور جس کو سمجھ دی گئی
 تو بے شک اس نے بڑی دولت پائی، دونوں قسم کو شامل ہے۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شرع اور دین کی صورت میں اور جسے چاہے
 توفیق و ابھام کے ذریعہ سے علم و حکمت عطا فرمائے۔

فصل - مذکورہ بالا امور یعنی قضا۔ حکم۔ ارادہ وغیرہ میں سے انبیاء

علیہم السلام اور ان کے تابعداروں کے حصہ میں دینی اور شرعی امور
 ہیں۔ اور انبیاء کے مخالفین اور دشمنوں کے لیے قدری اور کوئی احکام

کوئیہ سے وہ اوصدا و صر نہیں ہو سکتے۔ ان کا دین دین قدر ہے۔ اور
 اللہ کے رسولوں اور ان کے تبعین کا دین دین امر ہے۔ یہ لوگ خدا کے

دین کے تابعدار اور اس کی تقدیر کے مصدق ہیں۔ اور اللہ اور اس کے
 رسولوں کے دشمن۔ خدا کے حکم کی نافرمانی۔ اور اس کی تقدیر سے حجت پڑتے

اور یوں کہتے ہیں۔ کہ وہی کام کرتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور
 اس کی مشیت متعلق ہیں۔ اور ہم اللہ کے کے مراد کے خلاف کوئی کام

نہیں کرتے۔ ان کی اس حجت کا تردید کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ
 تمہارے افعال کے ساتھ اللہ سبحانہ کا کونسا ارادہ متعلق ہے۔ ارادہ

شرعیہ یا کونیہ۔ ظاہر ہے کہ ارادہ شرعیہ کے تو تم منکر ہو۔ اور ارادہ کونیہ کا تعلق کچھ مفید نہیں۔ اور نہ یہ تمہارے لیے عذر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عذر ہوتا تو اللہ سبحانہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی مذمت نہ کرتا۔ اور کسی کو عذاب نہ کرتا۔ اور اس کی مخلوق میں سے کوئی شخص عاصی اور کافر نہ ہوتا۔ اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو وہ اللہ اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا منکر ہے۔

تیسواں باب

فطرت اور اس کے معنی اس کے متعلق لوگوں کے اختلاف

اور اس امر کے بیان میں کہ یہ قضا و قدر میں

شقی اور گمراہ ہونے کے خلاف اور منافی نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَتُودَاعِے پیغمبر تم
تو ایک (خدا) کے ہو کر اس کے، دین کی طرف اپنا رخ کئے رہو یہ، خدا کی
دبنائی ہوئی، سرشت ہے۔ جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی،
بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا یہی دین (کا) سیدھا راستہ، ہے۔ مگر اکثر لوگ
نہیں سمجھتے۔ (لوگوں) اسی (ایک خدا) کی طرف رجوع ہو کر دین اسلام پر جمے
رہو، اور اسی (ایک خدا) کا دوسرا اور نماز پڑھتے رہو اور شرک کرنے والوں
سے نہ ہو جانا، اور صحیحین میں بروایت ابو ہریرہؓ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے

مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے کفر اختیار کرنے کی یہ وجہ ہے کہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جیسا کہ چوپائے جانور صحیح و سالم بچہ جنتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ جانوروں کا کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کان کٹا ہوتا ہے اور ہرگز ایسا نہیں بلکہ بعد میں، تم اس کے کان کاٹتے ہو۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد پھر ابو ہریرہ نے اس آیت کو پڑھا۔ قُطِرَۃُ اللّٰہِ الّٰتِیْ فَطَّرَ النَّاسَ عَلَیْہَا کَلِمَۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰہِ۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے۔ کہ ہر ایک بچہ اس وقت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس فطرت کے معنی و مراد میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ قاضی ابویعلیٰ نے کہل ہے کہ اس فطرت کے معنی میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ فطرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اقرار مراد ہے اور یہ وہی عہد ہے جس کو اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں سے اس وقت لیا تھا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ کہ اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک اس کی جتنی اولاد پیدا ہوگی۔ سب کو چوٹی کی طرح ظاہر کر دیا۔ اور ان کو خود ان کی ذات پر شاہد بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ غرض ہر ایک شخص فطرۃً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا کوئی صالح اور مدبیر ہے۔ گو اس کو کسی نام سے پکارے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّٰہُ اور اسے پیغمبر، مگر تم ان (کافروں) سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضروری کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ ان کو پیدا کیا ہے، پس ہر ایک پر اس میں اقرار اول پر پیدا ہوتا ہے۔

قاضی ابوعبلی کہتے ہیں کہ فطرت سے یہاں اسلام مراد نہیں۔ اور اس کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ فطرت بمعنی ابتداء خلق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے) یعنی اُن کو ابتداءً ایجاد کرنے والا ہے۔ اور جب فطرت بمعنی ابتداءً خلق ہے تو اس حدیث میں فطرت سے وہی امر مراد ہوگا جو ابتداءً خلق میں واقع ہوا۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولادِ آدم کو اُن کی بیٹھ سے نکالا اور اُن سے اپنی ربوبیت کا اقتزار لیا۔ دوسری دلیل یہ ہے۔ کہ اس حدیث میں اگر فطرت بمعنی اسلام ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ جو بچہ کفار کے گھر پیدا ہو یعنی اس کا باپ اور ماں دونوں کافر ہوں تو جب تک وہ بالغ نہ ہو ماں باپ اُس کے وارث نہ ہو سکیں۔ اور وہ ان کا وارث نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ بچہ مسلمان ہے۔ اور اختلافِ دین وراثت کا مانع ہے۔ اور نیز اس کو غلام بنانا درست نہ ہو۔ اور اگر اس کا باپ اسلام اختیار کرے۔ تو باپ کی تابعی سے اُس کو مسلمان نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ وہ خود مسلمان ہے۔ قاضی ابوعبلی کہتے ہیں کہ یہ معنی اپنی قیثہ نے بیان کئے ہیں۔ اور ابن بطہ نے اس معنی کو اناہ میں ذکر کیا۔ اور یوں کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں۔ کہ جس شخص کو صانع کی معرفت حاصل ہو اُس کو مسلمان کہا جائے جیسا کہ بالغ کفار کہ اُن کے لیے صانع کی معرفت حاصل ہے اور وہ مسلمان نہیں قاضی کہتے ہیں کہ امام احمد نے بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور مسیونی کی روایت میں اس طرح ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ فطرت اولیٰ سے وہ فطرت مراد ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اس پر مسیونی نے کہا کہ فطرت سے مراد دین ہے۔ تو امام احمد نے جواب میں کہا کہ ہاں فطرت سے دین مراد ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ امام احمد نے دین سے وہی معرفت ارادہ کی ہے۔ جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

اور دوسری روایت یہ ہے کہ فطرت سے وہ پہلی خلقت مراد ہے۔ جو مال کے پیٹ میں واقع ہوتی ہے۔ اور فطرت کو اس عہد پر محمول کرنا۔ (جو اللہ سبحانہ نے اولاد آدم سے لیا تھا۔ یعنی انہوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ گو با فطرت فطرت کو یعنی اسلام ارادہ کرنا ہے کیونکہ معرفت صانع کا اقرار کرنا عین ایمان کا اقرار ہے۔ اور مومن مسلم ہے۔ اور اگر فطرت بمعنی اسلام ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ جب بچہ مال باپ کافر کے گھر پیدا ہو۔ تو وہ اس کے اور وہ ان کا وارث نہ ہو اس کے علاوہ یہ بات لازم آتی ہے۔ کہ کفر اللہ تعالیٰ کا مخلوق نہ ہو۔ اور اہل سنت کے اصول اس کے خلاف ہیں۔ قاضی کہتے ہیں کہ امام احمد نے علی بن سعید کی روایت میں اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ جب علی بن سعید نے ان سے حدیث *مَحَلُّ مَوْلُو دُرَيْدٍ عَلَى الْفِطْرَةِ* کا مطلب پوچھا تو امام احمد نے جواب دیا کہ اول فطرت میں بعضے آدمی شقی اور بعضے سعید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد بن یحییٰ کمال نے نقل کیا ہے۔ کہ میں نے امام احمد سے فطرت اولیٰ کی نسبت سوال کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ فطرت اولیٰ سے وہ فطرت مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ بعضے شقی اور بعضے سعید بنائے ہیں۔ اور جبیل نے بھی امام مذکور سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ کہ اس حدیث میں فطرت سے وہ پہلی خلقت مراد ہے جو مال کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ابو العباس ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ کہ امام احمد نے عہد اول کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ فطرت اولیٰ وہ فطرت ہے جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور اس سے مراد دین ہے۔ اور امام احمد نے بہت سے مواقع میں کہا ہے کہ کفار کے بچہ کے مال باپ جب وہ نومر جائی یا ان میں سے ایک مرجائے۔ تو اس بچے کے اسلام کا حکم دیا جائے گا۔ اور اس مسئلہ پر اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ امام احمد کے اس استدلال سے معلوم

ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کا ہی معنی بیان کرتے ہیں۔ کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر امام احمد کے نزدیک فطرت بمعنی اسلام نہ ہو تو اس حدیث سے ان کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا اور دوسرے مقام میں امام احمد کا یوں کہنا کہ ہر ایک بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعضے شقی اور بعضے سعید ہوتے ہیں۔ اس کے منافی اور مخالف نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے شقاوت اور سعادت کو پہلے سے مقدر کر دیا۔ اور اُسے مکھ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے اسباب بھی مقدر کئے ہیں۔ مثلاً ماں باپ کا فعل بھی شقاوت اور سعادت کے اسباب میں سے ہے۔ عرض ماں باپ کا بچے کو یہودی۔ نصرانی یا محوسی بنا دینا ان اسباب مقدرہ میں سے ہے۔ اور بچہ اپنی اصلی فطرت کے لحاظ سے صحیح و سالم پیدا کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ مقدر ہوا ہے کہ اس فطرت سلیمہ کو اُس کے ماں باپ بدل دیں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کے سمجھانے کے لیے جانور کے بچے کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے۔ پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ کر اُس کی شکل بدل دیتے ہیں۔ اور آدمیوں کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم زاد بھی فطرت سلیمہ یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اُس کے والدین اُس کے فساد کا سبب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے واقع ہوتا ہے۔ اور امام احمد وغیرہ ائمہ نے حدیث کی تفسیر میں یہ کلمات دیکھے ایک بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعضے شقی اور بعضے سعید ہوتے ہیں اس لیے ذکر کئے ہیں کہ قدر یہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ کفر اور معاصی اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر سے واقع نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کے موجب اور پیدا کرنے والے خود بندے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ

نے کفر اور معاصی کو مقدر و مخلوق نہیں کیا۔ بلکہ بندوں نے اپنی طرف سے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی واسطے جب لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ اس حدیث کے پہلے جملہ سے قدر یہ ہم پر حجت قائم کرتے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تم حدیث کے اخیر جملہ یعنی اللہ اعلمہ بما کانوا عاصمیین (اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر کیا کچھ اعمال کرتے) سے اُن پر حجت قائم کرو۔ امام احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں قدر یہ کے لیے کوئی حجت اور دلیل موجود نہیں کیونکہ قدر یہ اس بات کے تو قائل نہیں کہ کفار کے بچے کے والدین اُس میں یہودیت یا نصرانیت یا مجوسیت کو مخلوق اور پیدا کر دیتے ہیں۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ باختیار خود یہودی یا نصرانی یا مجوسی بن جاتا ہے۔ اور والدین تلقین اور تعلیم کے ذریعہ سے اُس کے حصول کے لیے سبب ہوتے ہیں اور جب اُس کی یہودیت وغیرہ کو اس اعتبار سے ماں باپ کی طرف نسبت کرنا درست ہے۔ تو اللہ سبحانہ کی طرف جو تمام چیزوں کا خالق ہے۔ بطریق اذنی منسوب کرنا درست ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے مگر ساتھ ہی اُس کے اُس تغیر و تبدل کو بھی مقدر کر دیا ہے۔ جو پیدائش کے بعد اس میں واقع ہو گا۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ کہ وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ وہ خلقۃ کافر پیدا کیا گیا تھا۔ اگر وہ بالغ ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی سے ایذا پہنچاتا۔ خلقۃ کافر پیدا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پیدائش کے وقت ہی اُس کی نسبت مقدر ہو چکا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرے گا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت اس کا کفر موجود تھا۔ بلکہ ولادت کے وقت اس کا کفر موجود تھا بلکہ ولادت کے وقت وہ خطرت سلیمہ پر پیدا ہوا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بات مقدر تھی۔ کہ اس کے بعد اس کی یہ فطرت بدل جائے گی اور یہ کفر اختیار کرے گا۔ اور جس شخص نے یہ سمجھا

ہے کہ اس لڑکے کے قلب پر مہر لگادی گئی تھی جیسا کہ کفار کے بارے میں آیا ہے
 وَطَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ۖ وَأَنَّهُمْ لَآ يَرَوْنَ ۚ (اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے) تو اس نے غلطی کہے
 کیونکہ یہ معنی حدیث کے الفاظ اور محاورہ کے خلاف ہے۔

صحیح مسلم میں بروایت عیاض بن حماد بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ
 تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو موجد پیدا کیا۔ پھر شیاطین
 نے ان کو فریب دھوکا دیا۔ جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی اور حرام کر دیں۔ اور
 میں نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ یہ حدیث صراحۃ
 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توحید اور حنیفیت پر پیدا کیا
 ہے اور اس کے بعد شیاطین نے دھوکا فریب دے کر لوگوں کو بگاڑا ہے۔ اور
 نیز اسود بن ساریج کی حدیث سے جس کو احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے ایسا ہی ثابت
 ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا
 اس لشکر نے کفار کو بچوں سمیت قتل کر دیا۔ اس پر آپ نے ان کو عتاب فرمایا کہ تم
 نے بچوں کو کس لیے قتل کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مشرکوں کی اولاد تھے
 اس لیے ہم نے ان کو بھی مشرک سمجھ کر قتل کر دیا آپ نے فرمایا کہ تم میں جو لوگ
 بہتر ہیں۔ کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں۔ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے
 ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھ بوجھ کر
 کلام کرنے کے وقت تک اسی حالت پر رہتا ہے (اس کے بعد کبھی تو اسی حالت پر
 ثابت رہتا ہے اور کبھی اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں)
 مشرکین کی اولاد کو قتل کرنے سے آپ کا منع فرمانا اور اس کے بعد اس حدیث کو بیان
 فرمانا اور نیز بہ ارشاد فرمانا کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں۔ ان
 سب امور سے صراحۃً ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی اولاد پیدا اٹھنے کے وقت کافر نہیں

ہوتی۔ بلکہ کفر اس کے بعد طاری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ مطلب ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ اگر تقدیر میں اس کا اسلام مقدر ہے۔ تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کفر مقدر ہے تو کفر پر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مشرکین کی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا اور منع کے لیے جو اس حدیث کو بطور استدلال بیان فرمایا۔ یہ درست نہ ہوگا۔ بعض نے پوچھا ہے کہ آپ کے فرمان دیکھ تم میں جو بہتر لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں، کا یہ مطلب ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہی ممکن ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے علم میں اس طرح ہو کہ اگر زندہ رہتے تو وہ ایمان لے آتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمال کی وجہ سے منع فرمایا۔ مگر یہ حدیث کے مضمون کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو سابقین اولین ہیں اور یہ مشرکین کی اولاد ہیں کیونکہ ان کے باپ دادا کافر تھے۔ پھر خدا نے بیٹوں کو دولت ایمان نصیب فرمائی۔ غرض یہ ہے کہ اولاد جب خود مسلمان ہو تو مشرک کی اولاد ہونا اس کے لیے کوئی مضر نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ ہر ایک شخص کو اس کے اپنے اعمال کی جزا دے گا۔ ماں باپ کے عمل سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ کو یہ قدرت ہے کہ کافروں سے ایمان والے اور ایمان والوں سے کافر پیدا کرے۔ جیسا کہ زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔

فصل۔ یہ حدیث ایسے متعدد الفاظ کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں پس صحیحین میں اس طرح ہے ابن شہاب سے مروی ہے وہ ایسے ہے وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ہر ایک بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا

ہے پھر اس کے ماں باپ اُس کو یہودی۔ نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جس طرح کہ چوہا
جانوروں کے بچے صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ مویشی کا
کوئی بچہ کان کٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ کہ اس کی تصدیق
کے لیے یہ آیت پڑھو فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ جو لوگ
بچپن ہی میں مر گئے ان کا کیا حال ہے آپؐ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ
بڑے ہو کر کیا کام کرتے۔ حدیث کے یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور نیز صحیح
بخاری میں ہے زہری کہتے ہیں کہ ہمارا دستور ہے کہ جو بچہ فوت ہو جائے
گو مشرکین کی اولاد میں سے ہو۔ ہم اُس پر اس لیے نماز جنازہ پڑھا کرتے ہیں
کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ زندہ پیدا ہو۔ مثلاً پیدا ہونے
کے وقت آواز وغیرہ سے اُس کی حیاتی متبیین ہو اور جو مردہ پیدا ہو اُس پر نماز
جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور ہمارا دستور اس بارے میں یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ بیان
فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت پر ہی
پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اُس کو یہودی۔ نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں جیسا
کہ چوہائے جانوروں کے بچے صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی بچہ کبھی تم کو کان
کٹا نظر آیا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہؓ یہ آیت پڑھتے فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا اور صحیحین میں بروایت اعمش مروی ہے کہ ہر ایک بچہ ملت (اسلام) پر پیدا
ہوتا ہے اور ابن معاویہ کی روایت میں ہے کہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک
کہ وہ سمجھ لوجھ کر کلام کرنے لگے۔ اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے
کہ ہر ایک بچہ ملت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن شہاب زہری نے جو
اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اور ابو ہریرہؓ

کا اس کی تصدیق اور استشاد کے لیے آیت مذکورہ کو پڑھنا اسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ابن عبد البر کا قول ہے کہ ابن شہاب سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص پر مؤمن غلام کا آزاد کرنا واجب ہے۔ تو اگر وہ شیر خوار بچے کو آزاد کر دے تو کیا اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ ابن شہاب نے جواب دیا کہ بے شک اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ ابو عمر نے حدیث کی تفسیر میں اختلاف بیان کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے یہاں اسلام مراد ہے اور کہا ہے کہ اکثر سلف کے نزدیک یہی معنی معروف و مشہور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول فِطْرَةَ النَّبِيِّ فِطْرَانَا عَلَيْنَا کی تفسیر کے متعلق تمام اہل تفسیر کی یہ رائے ہے کہ فطرت اللہ سے دین اسلام مراد ہے۔ اور اہل تفسیر نے ابو ہریرہؓ کے قول **وَإِنْ تَمَّ جَاهُ تَوَاتُرًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ آدَمَ مِنْ عَلْمِهَا كَوَيْطُهَا** سے جو اسی حدیث میں موجود ہے استدلال کیا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق عکرمہ۔ مجاہد حسن ابراہیم۔ ضحاک اور قتادہ سے نقل کیا ہے۔ کہ فطرۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام مراد ہے۔ اور لا تبدل فی خلقی اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تبدیلی نہیں۔ اور عباسی بن صاد مجاشعی کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے فرمایا۔ کہ میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے (قرآن کے متعلق) بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سب کو موجد جنیف مسلمان پیدا کیا۔ اور ان کو حلال مال عطا فرمایا۔ جس میں حرام کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اپنی طرف سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال ٹھہرایا۔ آخر حدیث تک۔ اور ایک دوسری سند کے ساتھ بھی اس حدیث کے الفاظ ایسے ہی مروی ہیں۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اس حدیث

کہ قتادہ نے مطرف بن عبد اللہ سے اس نے عیاض سے روایت کیا ہے اور مطرف سے قتادہ کا سماع ثابت نہیں۔ لیکن قتادہ کا قول ہے کہ مجھ سے تین شخصوں عقبہ بن عبد القافر، یزید بن عبد اللہ بن الشیخ اور علا بن زیاد نے یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ تینوں یوں کہتے ہیں کہ ہم سے مطرف نے اس نے عیاض سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف (موحّد) پیدا کیا ہے۔ اس روایت سے مسلمین کا لفظ مروی نہیں۔ اور حسن نے بھی مطرب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور ابن اسحاق نے ایک ثقہ شخص سے اس نے قتادہ سے با اسناد اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے۔ اس میں بھی لفظ مسلمین مذکور نہیں۔ اس سے محمد بن اسحاق کے حفظ ضبط اور اتفاق کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ انہوں نے اسی حدیث کو ثور بن یزید سے بھی روایت کیا ہے۔ اور اس میں لفظ مسلمین ذکر کیا اور جب قتادہ سے روایت کیا ہے تو اس لفظ کو ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ قتادہ کی روایت میں یہ لفظ مذکور نہیں اور ثور کی روایت میں موجود ہے واللہ اعلم۔ ابو عمر کا قول ہے کہ کلام عرب میں حنیف معنی مستقیم و مخلص ہے اور اسلام سے بڑھ کر کوئی استقامت نہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ حنیف سے حج بیت اللہ مراد ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام مراد ہے۔ اور صحاک اور سدی سے بھی ایسا ہی مروی ہے کہ انہوں نے حنفاء معنی حجاج کہلے۔ اور مجاہد سے مروی ہے کہ حنفاء معنی متبعین ہے ان سب اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے۔

کہ حنیف سے اسلام مراد ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ کہ حنیف معنی مخلص ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَا كَانَ اِبْنُ اِهْيَٰدٍ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
وَالْكَفْرُ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا۔ اور یہ ہم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ

ہماری سرکار کے ایک بندہ فرماں بردار تھے اور مشرکوں میں سے (بھی) نہ تھے۔ وہ
قال تعالیٰ اصاتۃ ابراہیم حنیفاً دابراہیم کے طریقے پر ہیں جو ایک خدا کے ہو
رہے تھے، وناں تعالیٰ صلۃ ابراہیم ہوسماکم المسلمین من قبل روی
دین جو ہمارے باپ ابراہیم کا تھا اسی خدا، نے (اگلی کتابوں میں) بیسے سے
نبا انام مسلمان رکھا، اور باعی شاعر نے کہا ہے۔

أَخْلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إِنَّمَعَشْرٌ حُنْفَاءٌ تَسْجُدُ بِيكْرَةً وَقَاصِبِيلاً
عَرَبٌ نَدَى لِلَّهِ فِي أَمْوَالِنَا حَقَّ الزُّكَاةِ مُنْزَلاً تَنْزِيلاً

اے اللہ کے خلیفے ہم وہ حنیف جماعت ہیں جو صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے
ہیں۔ ہم قوم عرب ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے مالوں میں حق زکوٰۃ واجب
ہے اس کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، شاعر نے حنیفیت کے وہ صفات
بیان کئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حنیفیت سے اسلام مراد ہے۔ اور یہ بات
ظاہر اور واضح ہے اس میں کوئی خفا نہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ اس
حدیث میں فطرت سے اسلام مراد ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول خُسُّ
مِنَ الْعِطْرَةِ رِپَاخِ چیرپی سنت اسلام میں سے ہیں، سے بھی استدلال کرتے ہیں
اور ایک روایت میں عشرٌ مِّنَ الْعِطْرَةِ (دس چیزیں سنت اسلام میں سے ہیں)، ہمارے
استاد فرماتے ہیں اس دعوے پر کہ اس حدیث میں فطرت سے اسلام مراد ہے۔
بہت سے دلائل موجود ہیں اگر فطرت سے اسلام مراد نہ ہو تو اس جملہ کے بعد صحابہؓ
کا یہ سوال کرنا ذکر یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد میں سے جو بچے مر جائیں ان کا کیا حال
ہوگا، بلا وجہ ہوگا کیونکہ فطرت سے جب پیدا ہوں اول مراد ہوں تو اس صورت میں کوئی
مغیر فطرت موجود نہیں۔ اور اللہ سبحانہ کے علم قدیم میں تفسیر واقع نہیں ہوتا۔ اور
آپ کے قول (پھر اُس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں) سے معلوم ہوتا

ہے کہ اُس کے ماں باپ اُس کی پہلی فطرت کو جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بدل دیتے ہیں اور نیز آپ نے مویشی کی اولاد سے تشبیہ و تمثیل بیان فرمائی ہے۔ کہ جس طرح وہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد لوگ اُس کے کان۔ دُم وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح بنی آدم بھی فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ اور نیز حدیثِ قرآنِ کریم کے مطابق ہے۔ اور قرآنِ کریم میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اور یہ آیت عام ہے۔ سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے تمام لوگوں کو فطرتِ مذکورہ پر پیدا کیا ہے۔ اور نیز اللہ سبحانہ نے فطرت کو اضافتِ مدح کے ساتھ اپنی طرف مضاف و منسوب فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ فطرت محمودہ ہے مذمومہ نہیں۔ چنانچہ اضافتِ مدح و تشریف کا قاعدہ ہے۔ جیسے دین اللہ بیت اللہ۔ ناقۃ اللہ۔ روح اللہ۔ کلمۃ اللہ وغیرہ کہ اضافت سے ان چیزوں کی مدح و تشریف مقصود ہے۔ اور اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سے اسلام مراد ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ (تو اے پیغمبر) تم تو ایک خدا کے ہو کر اس کے، دین کی طرف اپنا رخ کئے رہو (یہ، خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، پہلا جملہ اس بات کا قرینہ ہے۔ کہ فطرت سے اسلام مراد ہے۔ اور نیز فطرت سے اسلام ارادہ کرتا سلفِ صالحین کی تفسیر ہے ابنِ جزیر کا قول ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد تم اپنے آپ کو اُس طرف متوجہ کرو۔ جس طرف اللہ نے تم کو متوجہ کیا یعنی اللہ کی طاعت بجا لو کہ اُس نے دین اور طاعت پر پیدا کیا ہے۔ حنیف کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے دین اور طاعت پر

مستقیم رہو۔ فطرۃ اللہ سے اللہ سبحانہ کی وہ صفت مراد ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جیسے ہم نے بیان کیا ہے اہل تفسیر اسی کے موافق بیان کرتے ہیں۔ پھر ابن زبید سے روایت کیا ہے کہ فطرت اللہ سے اسلام مراد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پیٹھ سے پیدا کیا ہے۔ سب اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور مجاہد سے مروی ہے کہ فطرۃ اللہ سے دین اسلام مراد ہے پھر زبید بن ابی مریم سے روایت کیا ہے کہ عمرؓ نے معاذ بن جبل سے کہا کہ اے معاذ اس امت کی نجات کی دو رو مدار کن چیزوں پر ہے۔ معاذ نے جواب دیا کہ تین چیزیں موجب نجات ہیں اول اخلاص اور یہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ دوسری نماز اور یہ دین کی جزو اعظم ہے۔ تیسری طاقت اور یہی عصمت کا سبب ہے۔ اس پر عمرؓ نے فرمایا اے معاذ تو نے ٹھیک بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول لَا تَبْدِلُ خَلْقَ اللَّهِ كَايَهِ مَطْلَبُہِ کہ اللہ کے دین کے لیے تبدیلی نہیں اس میں بندوں کو اپنی طرف سے تغیر و تبدل نہیں کرتا چاہیے۔ ابن ابی جمیح نے لَا تَبْدِلُ خَلْقَ اللَّهِ کی تفسیر کے متعلق مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تبدیلی نہیں۔ اور زبیرؓ ذکر کیا ہے کہ مجاہد نے اس جملہ کا مطلب پوچھنے کی عرض سے عکرمہ کے پاس آدمی بھیجا۔ عکرمہ نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی حسی نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر مجاہد نے کہا کہ عکرمہ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہاں خلق اللہ سے دین اللہ مراد ہے پھر استشہار کے طور پر پڑھا لَا تَبْدِلُ خَلْقَ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ۔ اور عکرمہ سے مروی ہے کہ خلق اللہ سے اللہ کا دین مراد ہے۔ اور سعید بن جبیرؓ نے کہا کہ۔ ابراہیمؑ نوحی اور ابن زبید کا یہی قول ہے اور ابن زبید ابن عباسؓ عکرمہ اور مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ لَا تَبْدِلُ خَلْقَ اللَّهِ كَايَهِ مَطْلَبُہِ کہ جانوروں کو حسی نہیں کرنا چاہیے اور ان دونوں قول میں کوئی منافات

نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا مَرَاتَهُمْ قَلْبِيَّتٍ اَذَانِ
 الْاَنْعَامِ وَلَا مَرَاتَهُمْ قَلْبِيَّتِي وَخَلَقْنَا الْاَنْعَامَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 كَانِ دُهْبِي، ضرور چیر کریں گے اور ان کو سمجھاؤں گا تو خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو
 دھبی، ضرور بدلا کریں گے، کیونکہ اُس دین کو بدلنا جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا
 کیا ہے گویا اُس کی پیدائش کو بدلنا ہے۔ اور خفی کرنا اور چوچاؤں کے کان کاٹنا
 یہ بھی اُس کی پیدائش کی تبدیلی ہے۔ اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 کو دوسرے سے تشبیہ و تمثیل دے کر بیان فرمایا۔ غرض آدمی اپنے دین میں تبدیلی
 پیدا کرتے ہیں۔ اور جانوروں کی خلقت میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ پس آدمیوں میں
 روحانی تبدیلی ہے اور جانوروں میں جسمانی۔

فصل۔ اور جب فرقہ قدریہ اپنے مذہب پر اس حدیث سے استدلال کرنے لگے
 تو لوگوں نے اس حدیث کے متعلق کئی ایک ایسی تاویلیں نکالیں کہ جن سے حدیث کو
 اپنے معنی سے خارج کر دیا قدریہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ
 سبحانہ کسی شخص کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ بچے کے ماں باپ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اہل
 سنت ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تم حدیث کے اول اور آخر دونوں کے قائل نہیں۔ اول
 کے اس لیے قائل نہیں۔ کہ تمہارے نزدیک کوئی شخص اسلام پر پیدا نہیں ہوا۔ اور تمہارے
 زعم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسلمان یا کافر نہیں بنایا۔ بلکہ تمہارے خیال میں کفر و
 اسلام کے محدث اور موجد خود بندے ہیں۔ کسی نے اپنے کئے کفر پیدا کر لیا۔ اور کسی
 نے اسلام ایجاد کیا۔ کفر و اسلام اللہ خالق کے مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کام ہے
 کہ اُس نے دونوں کو اسلام کی طرف مدعو فرمایا۔ اور ان کے شبہات کو ذبح کیا۔ اور دونوں
 کو یکساں قدرت عطا فرمائی اور سب لوگ کفر و اسلام ضدین کے قابل اور صالح ہیں۔
 اور تمہارے نزدیک یہ درست نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنی خاص توفیق بخشے۔ اور

قبول ایمان پر اس کی اعانت فرمائے۔ جس سے وہ ایمان اختیار کرے۔ کیونکہ تمہارے
 زعم میں ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہو۔ تو
 پھر کافر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا ظلم ہے۔ اکثر قدریہ کا یہی قول ہے۔ اور ان میں
 سے ابو الحسن کا یہ قول ہے۔ کہ حق تعالیٰ مومن کو ایمان کے دواغی اور اسباب
 کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور دواغی اور قدرت کے وقت ایمان کا وجود ضروری
 ہو جاتا ہے۔ اور یہ درحقیقت اہل سنت کے قول کے موافق ہے۔ اور اہل سنت
 قدریہ کو یہ بھی التزام دیتے ہیں کہ تم اس بات کے قائل ہو۔ قبول ایمان بدول نظر و
 فکر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نظر و فکر کا وجود عقل پر موقوف ہے اور تمہارے
 نزدیک اللہ سبحانہ کی معرفت کا ضروری اور بدیہی طور پر حاصل ہوتا یا اللہ تعالیٰ
 کا اس کو پیدا کر دینا محال ہے۔ اور حدیث کے آخر کے تم اس لینے فال نہیں کہ اس
 میں بچے کو یہودی یا نصرانی بنا تا والدین کی طرف نسبت کیا گیا ہے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے
 کہ بچہ بڑا ہو کر یہودیت یا نصرانیت کو خود پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ماں باپ کو یہ قدرت
 نہیں کہ وہ یہودیت یا نصرانیت کو اس میں پیدا کر سکیں۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا قول اللہ اعلم بما کافوا علیٰ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا انجام اللہ کو معلوم
 ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہونے کے بعد کس بات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی اصلی فطرت
 پر قائم اور ثابت رہتے اور مومنین میں داخل ہوتے ہیں یا اس فطرت کو متغیر و متبدل کر
 کے کافر بن جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ مخلوق کے خاتمے اور انجام کا اللہ
 سبحانہ کو پہلے سے علم حاصل ہے اور غالی قدریہ اس کے منکر ہیں۔ اور اسی انکار کی وجہ
 سے سلف نے ان کی تکفیر پر اتفاق کیا ہے۔ عرض حدیث کے جن الفاظ سے تم نے
 اپنے باطل دعوے پر استدلال قائم کیا تھا وہ الفاظ تمہارے موافق نہیں بلکہ تمہارے
 مخالف ہیں۔ اور غیر اللہ کو اس بات کی قدرت نہیں۔ کہ وہ کسی کے دل میں ہدایت

یا گمراہی پیدا کر سکے۔ بلکہ یہ کام صرف اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ والدین بچے کی گمراہی کے باعث اور سبب ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ اس کو اپنے مذہب کی طرف ترغیب دیتے اور اس کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں۔ اور خاص والدین کو اس لیے ذکر کیا ہے۔ کہ اکثر والدین ہی اس بات کے سبب ہوتے ہیں ورنہ اس کی تفسیر نہیں۔ بلکہ کبھی والدین کے سوا کوئی دوسرا شخص بچے کے گمراہ ہونے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی والدین میں سے ایک ہی اس کو بد مذہب بنا دیتا ہے۔

فصل۔ ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں۔ کہ اس حدیث میں جو فطرت مذکور ہے اس سے متعلق اہل علم کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ اور اسی طرح اطفال اور ان کے دنیا و آخرت کے حکم کی نسبت بھی اختلاف واقع ہے۔ ابن مبارک سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث کا آخری جملہ اللہ اعلمہ بنا کا نو اعاہلین اس کی تفسیر ہے۔ ابو عبیدہ نے ابن مبارک سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ اور محمد بن حسن سے کسی نے اس حدیث کا مطلب پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول اس وقت فرمایا تھا کہ بھی لوگوں کو جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا۔ ابو عبیدہ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ جیسا ابو عبیدہ نے ابن مبارک سے نقل کیا ہے ایسا ہی امام سے بھی مروی ہے۔ اور ابن مبارک اور امام مالک کے قول سے حدیث کے معنی کی توضیح اور اطفال کا پورا حکم کچھ مفہوم نہیں ہوتا۔ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اطفال کی نسبت رجب تک وہ یاغ نہ ہوں اور عمل کی حد کو نہ پہنچیں، کفر و ایمان جنت و نار کا کوئی قطعی حکم نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ان کے باب میں توقف کیا جائے۔ اور جو کچھ محمد بن حسن سے نقل کیا ہے اس کی نسبت میرا خیال یوں ہے کہ محمد بن حسن نے اس مسئلہ کے جواب سے پہلو تہی کیا ہے۔ اور اس کا واقعی جواب بیان نہیں کیا۔ یا تو اس وجہ سے پہلو تہی کیا کہ یہ مسئلہ مشکل ہے۔ اس کا جواب یا اہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا اس

مسئلے کا جواب ان کو معلوم نہ ہوگا۔ یا کسی اور وجہ سے اس کے جواب سے پیوستی کیلئے
 واللہ اعلم۔ اور محمد بن حسن کا یہ قول کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حکم
 سے پہلے فرمائی تھی۔ اس کا کچھ مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اس سے محمد بن حسن کا یہ
 مطلب ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اہل علم کے نزدیک
 اللہ سبحانہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار میں نسخ جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل
 یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی گذشتہ یا آئندہ کی نسبت کوئی خبر دے اور پھر اس خبر سے
 رجوع کرے۔ تو اس کا رجوع کرنا تین باتوں سے خالی نہیں یادہ اپنے آپ کی تدریب
 کرنا ہے یا خبر دینے میں اس سے منطقی ہو کئی تھی یا پہلی خبر اس کو مجول گئی تھی۔ اور
 اللہ سبحانہ ان سب باتوں سے پاک اور اس کا رسول ان سے معصوم ہے۔ اور یہ بات
 کسی اہل علم پر مخفی نہیں۔ اور نہ اس میں کسی کا خلاف ہے۔ اور اگر کچھ اور مطلب ہے تو
 وہ ظاہر نہیں۔ اور محمد بن حسن کا یہ قول کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے
 حکم سے پہلے فرمائی تھی، یہ بجائے خود غلط ہے چنانچہ اسود بن سریج کی حدیث سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالجہاد کے بعد یہ حدیث فرمائی تھی پھر
 ابو عمر نے سند کے ساتھ حسن سے اس نے اسود بن سریج سے حدیث روایت کی ہے
 اسود کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُن لوگوں کو کیا ہوا کہ کفار کے
 بچے صبی مار ڈالے۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مشرکین
 کی اولاد نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں
 ہیں۔ ایک بچہ فطرتاً سے اسلام آیا ہے۔ یہاں تک کہ (مجھ بوجھ کر) کلام کرنے
 لگے اور اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بتا دیتے ہیں۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اس
 حدیث کو حسن سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ جن میں سے ابو بکر مزی۔ علاء بن
 زیاد اور سی بن یحییٰ وغیرہ لوگ ہیں۔ اور یہ حدیث بروایت احنف بھی اسود بن سریج

سے مروی ہے۔ اور یہ حدیث بصری اور صحیح ہے۔ اور عوف اعرابی نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اولاد بھی فطرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد بھی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے استاذ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کہ ابو عمر نے امام مالک اور ابن مبارک سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا آخری جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ کے علم سابق میں یہ بات ثابت ہے کہ اطفال بڑے بچے کی عمل کریں گے۔ ان میں سے کون شخص ایمان لا کر جنس میں داخل ہوگا۔ اور کون کفر اختیار کر کے دوزخ میں جائے گا۔ پس قدریہ کا تقدیر کی نفی پر اس جملہ دکھ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے) سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اور نیز اس بات پر استدلال کرنا درست نہیں۔ کہ کفار کے بچے بہشت میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک اور ابن مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اطفال مشرکین کا وہ حکم ہے جو آخر حدیث سے سمجھا جاتا ہے۔ اور محمد بن حسن کے قول کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے۔ کہ محمد بن حسن نے جب یوں سمجھا۔ کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہودی اور نصرانی کی اولاد دنیا کے احکام کے لحاظ سے دین میں ماں باپ کے تابع ہوتی ہے اور اس پر کفار کے سب احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً اُس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا اور نہ اس کو مسلمانوں کے گورستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور مسلمان اُس کے وارث نہیں ہوتے اور اُن کو غلام بنا لینا درست ہے۔ تو محمد بن حسن نے یوں کہا کہ کوئی شخص اس حدیث سے اس مسئلہ پر استدلال قائم نہیں کر سکتا کہ دنیا کے احکام کے لحاظ سے اطفال جب تک بالغ نہ ہوں مومنین کے حکم میں ہیں اور محمد بن حسن کا یہ فہم بالکل صحیح ہے لیکن اُن سے یہ غلطی ہوئی۔ کہ وہ سمجھے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے احکام

میں اطفال کے لیے مومنین کا حکم ہے۔ اس لیے محمد بن حسن نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور جہاد سے پہلے کا یہ حکم ہے۔ کیونکہ جہاد سے کفار کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لینا درست ہے اور مومن کو غلام بنا کر درست نہیں لہذا معلوم ہوا کہ جہاد کے حکم نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا حالانکہ اس حدیث میں اطفال کے دنیاوی احکام کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ صرف اُس فطرت کو بیان کرنا مقصود ہے جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔

فصل۔ اس مقام میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان الفاظ سے جو روایات حدیث میں وارد ہیں مثلاً ہر ایک بچہ فطرت پر یا اسلام پر یا اُس ملت پر پیدا ہونا ہے۔ یا ہر ایک بچہ ضعیف (موجود) پیدا کیا گیا ہے یہ نہ سمجھنا چاہیے۔ کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اس ملت کا علم حاصل ہوتا۔ اور وہ اپنے ارادہ سے اس پر قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا** (اور (لوگو!) اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا (اور) اُس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ ان الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت دین اسلام کی موجب اور مقتضی ہے۔ یعنی اُن کے قریب اور محبت کو چاہتی ہے غرض نفس فطرت اپنے خالق کے اقرار۔ اُس کی محبت اور اُس کی اطاعت میں اخلاص کو مقتضی اور مستلزم ہے۔ اور فطرت کے لوازم اور مقتضیات بشرطیکہ مخالف اور معارض چیزوں سے محفوظ رہے۔ اُس کے لیے کے موافق بالذریعہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور نیز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کی فطرت میں قبول اسلام کی محض قابلیت ہوتی ہے اور یہ قابلیت بیودی اور نظری بنانے سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قابلیت خود اسلام یا ملت یا خدیفیت نہیں۔ اور نیز یہ کہ تغیر

فطرت کو صحیح و سالم جانور کے کان کاٹنے سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی جانور کی صفیت قابلیت کو نہیں بدلتے اور اگر بچے کی قابلیت متغیر اور زائل ہو جائے تو پھر رسولؐ بھیجے اور کتابیں نازل کرنے سے اُس پر محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بچہ اپنے خالق کی محبت۔ اُس کی ربوبیت کے اقرار اور اس کے سامنے اپنی عبودیت کے اعتراف پر پزیرا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مخالف اور معارض پیش نہ آئے۔ تو وہ اسی حالت پر ثابت اور قائم رہے۔ اُس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح بندے کو فطرۃً اُن چیزوں کے کھانے پینے کی مہبت ہے جو اُس کے بدن کے لیے مفید اور متناسب ہیں۔ مثلاً دودھ جو اُس کے بدن کے لیے مناسب غذا ہے اس کو طبعاً مرغوب ہے۔ اسی طرح اپنے خالق کی محبت اُس کی ربوبیت کا اقرار اُس کے خلقی امر ہے اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے اس قول رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ رہمارب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی (خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی) اور اللہ تعالیٰ کے قول فَذَرْنِي يَخْلُقْ فَسَوْىٰ وَالَّذِي قَدَّىٰ فَهَدَىٰ رَحْمٰنِ نے تمام مخلوقات کو، بنایا اور رہبت، درست بنایا اور جس نے ہر ایک چیز کی غرض و مقاببت کا، اندازہ کیا اور (اُس کو اسی) رستہ لگا دیا، سے مستفاد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے حیوانات کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے منافع حاصل کرنے اور مضر چیزوں کے دفع کرنے کی راہیں سوجھادی ہیں۔ اور مفید اور نافع چیزوں کی محبت اور مضر اور موزی چیزوں سے نفرت اور عداوت حاجت کے موافق تدریجاً اس میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جس طرح کہ کئی بدنوں کو ایسے عوارض پیش آجاتے ہیں۔ کہ ان کی فطرت سلیمہ اور عادت صحیحہ کو فاسد اور خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض نفوس کو وہ موانع پیش آجاتے ہیں۔ کہ وہ اصلی فطرت کو

بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اسی واسطے کہ جس طرح دودھ فطرۃً مرغوب ہے۔ اسی طرح معرفت خالق خلقۃً محبوب ہے۔ فطرت کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دودھ نوش فرمانے کو قبول فطرت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اور جب شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب پیش کئے گئے تو آپ نے دودھ کو لے لیا (اور شراب کو چھوڑ دیا) اس پر یوں کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اور اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی اُمت گمراہ ہو جاتی جس طرح کہ دودھ کو بدن سے ایک خاص مناسبت ہے اور جس قدر وہ بدن کے لیے سب چیزوں سے زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح فطرت کو قلب کے ساتھ ایک خاص مناسبت اور اس کی درستی فطرت کے سوا کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

فصل۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ اس حدیث میں فطرت سے وہ خلقت مراد ہے جس پر پھر پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اُس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گوان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ایسی خلقت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ کہ جس کے سبب رجب وہ معرفت کے درجہ کو پہنچتا ہے تو، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی اُس کی خلقت اُن بہائم کی خلقت کے مخالف بنائی گئی ہے جو انہی خلقت سے اپنے رب کی معرفت کو نہیں پہنچتے۔ اور قاطر یعنی خالق ہے۔ اور یہ لوگ بچے کے ایمان یا کفر پر پیدا ہونے کے منکر ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر فطرت سے قدرت علی المعرفۃ ارادہ کرتے ہیں تو یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ محض قدرت علی المعرفۃ اس امر کی مقتضی نہیں کہ مولود ضعیف اور قائم علی الملّت ہو اور نیز جب ایسے شخص کی نسبت سوال کیا جائے جو بچپن میں مرجائے تو اُس کے ماں باپ کے اُس کی فطرت کو بدل دینے کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اور نیز بڑے میں بہ نسبت

چھوٹے کے قدرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مشرکین کی اولاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں۔ ہر ایک بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر قدرت مراد ہو تو قدرت کفار بالینین کو بھی حاصل ہے باوجودیکہ وہ مشرک اور متعقی قتل ہیں۔ اور اگر فطرت سے قدرت علی المعرفۃ اور اس کا ارادہ مراد ہے تو قاعدہ ہے کہ قدرت مع الارادہ مراد اور مقدر کے وجود کو مستلزم ہے اور ان کے قول کا یہ مطلب ہوا کہ وہ قدرت علی المعرفۃ اور اس کے ارادہ پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایمان کو مستلزم ہے۔

فصل۔ ابو ظر کہتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کا یہ قول ہے کہ **لَوْ كُنَّا عَلَى الْفِطْرَةِ** کا یہ مطلب ہے۔ کہ ہر ایک بچہ اُس پیدائش پر ہوتا ہے۔ جس کے لیے خالق نے اُسے پیدا کیا ہے۔ یعنی اُس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جس کے لیے خالق نے اُسے بنایا ہے کہ وہ بلوغ کو پہنچ کر زندہ رہے گا۔ یا پہلے ہی سے مرجائے گا۔ اور جو ان ہونے کے بعد سعید ہوگا۔ یا شقی۔ سعادت اور شقاوت میں سے کس بات کو اختیار کرے گا۔ اور فطرت سے ایمان و اعتقاد مراد نہیں۔ کلام عرب میں فطرت بمعنی ہدایت ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قول **كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فِرَاقًا هَدَىٰ وَفِرَاقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ**۔ (جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح قیامت کے دن تم، دوبارہ بھی پیدا ہو گئے اسی نے) ایک فریق کو ہدایت دی اور ایک فریق ہے کہ گمراہی ان کے سر پر سوار ہے، اور ابن عباس سے بائنا مروی ہے کہ مجھے فاطر السموات والارض کے معنی معلوم نہ تھے یہاں تک کہ ایک دن دو اسرائیلی ایک کنوئیں کے متعلق مقدمہ لائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا **أَنَا فَطَرْتُهَا** (اُس کو ابتداء میں بنایا ہے) اور نیز حضرت علیؓ کی دعا۔

اللَّهُمَّ جَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَىٰ فِطْرَتِهَا شَقِيْبَهَا وَسَعِيْدَهَا
 دے اللہ شقی اور سعید قلوب کو ان کی فطرت پر درست کرنے والے، سے
 استشہاد کرتے ہیں، ہمارے اسناد فرماتے ہیں کہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے
 کہ ہر ایک بچہ اُس حالت پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں ثابت
 ہے کہ اس کا مال اور انجام کس طرح ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس بات میں سب مخلوقات
 یکساں ہے۔ جمیع بہائم اور اشجار اسی حالت پر مخلوق ہیں جو اللہ سبحانہ کے علم
 سابق میں ثابت ہے۔ پس اس معنی کے مطابق لازم آتا ہے کہ تمام مخلوق فطرت
 پر پیدا کی گئی ہے۔ اور نیز اگر یہ معنی مراد ہوں تو آپ کے قول دھچر اُس کے مال باپ
 اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، کا کچھ مطلب نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے
 اُس کے ساتھ وہی کام کیا ہے۔ جو اُس کی فطرت ہے اور جس کے لیے وہ پیدا کیا
 گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہودی۔ نصرانی بنانے یا اسلام کی تعلیم و تلقین کرنے
 یا اور کسی صنعت و حرفت کی تعلیم کرنے میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سب اللہ سبحانہ
 کے علم سابق کے مطابق ہیں۔ اور نیز مویشی کی اولاد کے ساتھ آپ کے تشبیہ دینے
 سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کافر والدین اُس حالت کو بدل دیتے ہیں۔ جس پر بچہ پیدا ہوا
 ہے۔ جیسا کہ مویشی کے بچے صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اُن کی خلقت و شکل کو آدمی
 بدل دیتے ہیں۔ اور نیز آپ کا قول کہ ہر ایک بچہ اس ملت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور
 میں نے اپنے بندوں کو حنیف و موحد پیدا کیا ہے اس کے مخالف ہے۔ اور نیز اس
 صورت میں انسان کی ولادت اور دوسرے حالات میں کوئی فرق نہیں۔ نطنے کے
 ٹھہرنے کے وقت سے آخر عمر تک جتنے حالات گذرتے ہیں سب اللہ سبحانہ کے علم
 سابق کے مطابق ہیں۔ پس ولادت کی حالت کو اس بات کے ساتھ خاص کرنا کہ وہ
 تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے علم سابق کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں۔ اور

حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ جب سے بچے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اسی وقت سے اس کا رزق۔ عمر۔ عمل۔ اور یہ کہ وہ سعید ہوگا یا شقی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے پس اس بنا پر حدیث کے الفاظ اگر اس طرح ہوتے کہ ہر ایک بچے میں فطرت پر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس کے مناسب ہونے۔ اس کے علاوہ نفخ روح بھی ثابت رزق۔ عمر وغیرہ کے بعد واقع ہوتا ہے۔

فصل۔ ابو عمر کہتے ہیں محمد بن نصر مروزی کا قول ہے کہ یہ مذہب اُس قول کے موافق ہے۔ جس کو ابو عبید نے ابن مبارک سے نقل کیا ہے۔ کہ اُن سے کسی نے اِس حدیث کا مطلب پوچھا تو اُنہوں نے جواب دیا۔ کہ اس حدیث کا آخری جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ مروزی کا قول ہے۔ کہ احمد بن حنبل کا بھی پہلے یہی مذہب تھا پھر اُنہوں نے اُس کو چھوڑ دیا۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ امام مالک نے جو کچھ موطا میں لکھا ہے اور ابواب قدر میں جس قدر آثار ذکر کئے ہیں۔ اُن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس مسلک میں ان کا مذہب بھی یہی تھا۔ ہمارے استناد فرماتے ہیں۔ کہ ان پیشوایان سنت کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کا خاتمہ اور انجام اُسی حالت پر ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ سبحانہ کے علم میں ثابت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا اور کفر ہے تو کفر پر مرے گا۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ وہ کافر ہی پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی پیدائش کے وقت اُس کے حق میں یہ مقدر ہوا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کفر کرے گا جیسا کہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُس وقت اُس کا رزق۔ عمر۔ عمل۔ اور یہ کہ سعید ہوگا یا شقی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں۔ کہ جس کے حق میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کفر کرے گا۔ تو وہ پیدائش کے وقت بھی کافر ہو بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرے گا

اور یہی کفر اُس کی فطرت کی تبدیلی ہے۔ جس کو ماں باپ کی طرف نسبت کیا گیا ہے جس طرح کہ مویشی کا بچہ جو صحیح و سالم پیدا ہوا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت تھا۔ کہ اُس کے کان کاٹے جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ پیدا ہوتے ہی اُس کے کان کاٹے ہوئے ہوں بلکہ ولادت کے بعد اُس کے کان کاٹے جائیں گے۔

فصل۔ امام احمد کا وہ کلام جو اور لوگوں کے سوالات کے جواب میں کہا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ ان کے نزدیک اس حدیث میں فطرت یعنی اسلام ہے چنانچہ محمد بن نصر نے اُن سے نقل کیا ہے کہ ان کا آخری قول یہ ہے۔ کیونکہ امام فرماتے تھے کہ کفار اہل صرب کے لڑکے اگر والدین کے بدول قید کئے جائیں۔ تو وہ مسلمان ہیں۔ اور اگر والدین کے ساتھ ہوں۔ تو وہ ان کے دین پر ہوں گے۔ اور اگر والدین میں سے ایک کے ساتھ ہوں۔ تو اس صورت میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں یعنی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان شمار ہوں گے اور دوسری میں ہے کہ کافر سمجھے جائیں گے۔ اور امام احمد اسی مسئلہ پر اس حدیث سے استدلال کرتے تھے۔ خلال نے اپنی جامع میں کہا ہے۔ ہم سے ابو بکر مروزی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں۔ ہم سے عبد اللہ نے بیان کیا کہ کفار میں سے جو لوگ قید کئے جائیں ان میں جو چھوٹے بچے ہوں وہ مسلمان شمار ہو گئے۔ اگرچہ والدین میں سے ایک کے ساتھ قید کئے جائیں۔ اور عبد اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول دیکھنا کہ باپ اُس کو یہودی یا نصرانی بتاتے ہیں، سے استدلال کرتے تھے۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ اہل ثغریوں کہتے ہیں۔ کہ اگر کفار کا لڑکا ماں باپ دونوں کے ساتھ ہو تو وہ اس کو اسلام پر مجبور کریں گے۔ اور ہم ان کی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بتاتے ہیں۔

خلال نے کہا ہے ہم سے عبد الملک میمون نے بیان کیا ہے۔ کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ یعنی امام احمد سے اُن کے محبوب ہونے سے پہلے کفار کے اُس بچے کی نسبت پوچھا جو ملک روم سے یہاں لایا جائے اور اُس کے ماں باپ اُس کے ساتھ نہ ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اُس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ میں نے پوچھا کیا اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب چھوٹے بچے ہوں۔ تو اُن پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے۔ میں نے پوچھا اگر اس کے ساتھ ملک باپ دونوں یا اُن میں سے ایک مفید ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ اس صورت میں اس کو اسلام پر مجبور نہیں کرنا چاہیے اور وہ اپنے والدین کے دین پر ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اس مسئلہ میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے ماں باپ انہوں کو جواب دیا ہاں ہی دلیل ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے ایسے بچے کا فدیہ دے دیا۔ اور اُس کو ملک روم کی طرف واپس نہ کیا۔ اور کفار کے حکم میں ہے میں نے کہا کیا حدیث میں ہے۔ کہ اُس کے ساتھ اُس کے ماں باپ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اور مناسب یہ ہے۔ کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں۔ خلال کہتے ہیں۔ میمون نے جو روایت کیا ہے وہ ابو عبد اللہ کا پہلا قول ہے اسحاق بن منصور نقل کیا ہے کہ ابو عبد اللہ فرماتے تھے کہ جب کفار کے بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہا کہ جب اس کے ساتھ ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک ہو تو اس کو اسلام پر مجبور کریں انہوں نے کہا ہاں اس صورت میں مجبور نہ کرنا چاہیے۔ خلال کہتے ہیں اس مسئلہ کو ابو عبد اللہ سے بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ سب ہی کہتے ہیں۔ کہ کفار کا بچہ والدین میں سے جب ایک کے ساتھ قید ہو کر آجائے۔ تو وہ مسلمان

ہے۔ اور ان لوگوں نے اس مسئلہ کو ابو عبد اللہ سے اُن کے محبوس ہونے کے بعد اور بعض نے قبل اور بعد دو حالتوں میں سُننا ہے۔ اور میرا مذہب وہی ہے جس کو جماعت نے روایت کیا ہے۔ خلال کہتے ہیں۔ ہم سے ابو بکر مروزی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ میں واسطہ میں تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک کافر مرد اور اُس کی عورت دو فوت ہو جائیں اور وہ دو صغیر السن بچے چھوڑ جائیں اور ایک ان کا چچا یعنی متوفی کا بھائی بھی موجود ہے۔ تو اس صورت میں وہ بچے مسلمان شمار ہوں گے۔ یا کافر تلاء و تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو۔ لوگوں نے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بصرے کو خط لکھا اور کہا کہ میں اس مسئلہ میں اپنی رائے سے کچھ کہنا پسند نہیں کرتا مجھے مہلت دینا کہ میں مسجد حج سجدہ لوں۔ شامدان کے بارے میں سلف کا قول موجود ہو پھر ایک مہینے کے بعد دوبارہ میں نے اُن سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس مسئلہ میں غور کیا ہے۔ غور کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اور ان کے ماں باپ موجود نہیں۔ میں نے کہا ان کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ مسلمان ہیں۔ اور یعقوب بن سہمان نے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو عبد اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ذمی لڑکے کے والدین اُس کی صغیر سن میں فوت ہو جائیں تو وہ اسلام پر مجبور کیا جائے۔ اور استدلال کے طور پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اور عبد الکریم بن ہشیم عاقول نے امام احمد سے ان دو مجوسیوں کی نسبت رجن کے ہاں پچھ پیدا ہوا اور وہ اس کی نسبت یوں کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر وہ پچھ پانچ سال زندہ رہ کر فوت ہو جائے،

اس طرح نقل کیا ہے کہ ان کا وہ بچہ مسلمان ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں اور مسلمانوں کے گورستان میں اس کو دفن کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بتاتے ہیں۔ اور اس کے ماں باپ نے تو یہ کہہ دیا تھا۔ کہ یہ مسلمان ہے۔ اور عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کفار کی اس قوم کی نسبت دریافت کیا۔ جو اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے نکاح میں اس شرط پر دیتے ہیں۔ کہ جو لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ باپ کے تابع اور مسلمان ہوگا۔ اور جو لڑکی پیدا ہوگی وہ ماں کے تابع یہودی یا نصرانی ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی سب کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ ان کا باپ مسلمان ہے اور حدیث میں ہے۔ کہ لڑکے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بتاتے ہیں۔ مسلمان باپ کی سب اولاد مسلمان ہوگی۔ اس قسم کے بہت سے جواب امام احمد سے منقول ہیں۔ امام احمد حدیث سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں۔ کہ لڑکے کے ماں باپ اگر دونوں کافر ہوں تب وہ کافر شمار ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ والدین کافر مقید نہ ہوں۔ ان میں سے ایک ہو یا کوئی نہ ہو۔ تو وہ کافر شمار ہوگا۔ پس اگر فطرت سے اسلام مراد نہ ہو تو ماں باپ کے نہ ہونے سے لڑکا مسلمان شمار نہ ہوتا۔ حدیث کے الفاظ سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں اسلام کا ذکر نہیں۔ پس اگر فطرت سے اسلام مراد نہ ہو تو یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت نہ ہوتا۔ اور میمون نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ فطرت سے دین مراد ہے اور یہی فطرت اولیٰ ہے۔

خلال کہتے ہیں۔ اور میمون نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ فطرت سے دین مراد ہے۔ اور یہی فطرت اولیٰ ہے۔ خلال کہتے ہیں۔ مجھ سے میمون نے بیان کیا ہے کہ اس نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ اس مسئلہ کے متعلق کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ شہرہ پید

برکتا ہے۔ کہ جب بچے کے ماں باپ موجود ہوں۔ تو پھر اس کو مسلمان شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اس پر ابو عبد اللہ نے فرمایا۔ کہ اگر بالفرض تم اس مسئلہ کو نہ مانو تو تم پر بھی شبہ ہو سکتا ہے۔ اس پر کچھ دیر تک ہم آپس میں بحث کرتے رہے۔ آخر میں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ آپ کا اس مسئلہ میں کیا قول ہے۔ اور آپ کس دلیل سے تمسک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ دلیل وغیرہ میں جانتا نہیں اتنا کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسلم ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس فطرت اولیٰ کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔ میں نے کہا فطرت اولیٰ کیا چیز ہے کیا فطرت اولیٰ سے دین مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں فطرت اولیٰ سے دین ہی مراد ہے۔ اور بعض لوگ فطرت اولیٰ کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے استدلال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا کیا قول ہے آپ اپنا قول بیان فرمائیے تاکہ مجھے آپ کی رائے معلوم ہو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا یہ قول ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت اولیٰ پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امام احمدؒ کا یہ جواب کہ بچہ فطرت اولیٰ پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت اولیٰ سے دین مراد ہے۔ اسی قول کے موافق ہے کہ ہر ایک بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔

فصل۔ امام احمدؒ کا یہ قول کہ ہر ایک بچہ اس شقاوت یا سعادت پر پیدا ہوتا ہے جو اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے جس کی نسبت محمد بن نصر کہتے ہیں کہ امام احمد نے پہلے اس طرح کہا تھا۔ اور پھر اس قول کو چھوڑ دیا اس کا بیان یہ ہے کہ خلال کہتے ہیں مجھ سے محمد بن یحییٰ کحال نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس جملہ کل مولود یولد علی الفطرة کی نسبت پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ فطرت سے وہ فطرت مراد ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا

کیا ہے کہ کون شقی ہوگا اور کون سعید اور فضل بن زیاد۔ جبیل اور ابوالمحارث نے بھی اُن سے ایسا ہی نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابو عبد اللہ کو یہ مسئلہ بیان فرماتے سُنلے ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ فطرت سے وہ فطرت مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ کہ فلاں شخص شقی ہوگا۔ اور فلاں شخص سعید۔ اور علی بن سعید نے بھی اُن سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے ابو عبد اللہ سے کل مولود یولد علی الفطرة کی نسبت دریافت کیا انہوں نے کہا کہ فطرت سے شقاوت اور سعادت مراد ہے اور کہا کہ ہر ایک بچہ کا خاتمہ اُس حالت پر ہوتا ہے۔ جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور حسن بن یواب سے مروی ہے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے مشرکین کی اولاد کی نسبت دریافت کیا اور میں نے کہا کہ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس کے ماں باپ اُس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں تو ان کو ابو بکر کا قول کچھ پسند نہ آیا اور فرمایا کہ مشرکین کے اطفال اُس فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ حیا کی خلقت میں داخل ہے یعنی اُس شقاوت یا سعادت پر مخلوق ہوتے ہیں۔ جو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے اور اس مسئلہ کی وہی حدیث کل مولود یولد علی الفطرة ہے۔ امام احمد جس قول کی نسبت اُن کے بعض اصحاب یوں کہتے ہیں کہ پہلے ان کا یہی قول تھا۔ بعد میں اُس کو چھوڑ دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں۔ اور بعض نے اُن سے تین روایتیں نقل کی ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ میں توقف کرتے اور کوئی رائے نہیں لگاتے تھے۔

فصل: ہمارے اسناد ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اجماع اور وہ آثار جو سلف سے منقول ہیں۔ اسی قول پر ولادت کرتے ہیں۔ جس کو ہم نے راجح قرار دیا ہے۔ کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور خاتمہ اور ماں ہر ایک کا اُس چیز پر ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہے۔ کہ شقی ہوگا یا سعید۔ چچو اتیم کے تقدیر

اور علم الہی کے مطابق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ پیدائش کے وقت ایسی فطرت سلیمہ پر پیدا نہ ہو جو معارض اور مخالف امور نہ ہونے کی صورت میں ایمان کی مقتضی اور مستلزم ہو۔ اور ابن عبد البر نے سند کے ساتھ موسیٰ بن عبیدہ سے روایت کیا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے محمد بن کعب قرظی سے اللہ تعالیٰ کے قول کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ کی تفسیر کے متعلق اس طرح سنا ہے کہ جس شخص کی خلقت کو اللہ سبحانہ نے ہدایت پر پیدا کیا ہے اگرچہ وہ اپنی عمر میں گمراہوں کے کام کرتا ہے۔ مگر اُس کا انجام اور خاتمہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور جس کی خلقت کو گمراہی پر بنایا ہے وہ اگرچہ پہلے اہل ہدایت کے اعمال کرتا رہے۔ مگر آخر کار وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابیس کی خلقت کو ضلالت پر پیدا کیا۔ اور ملائکہ کے ساتھ مل کر اہل سعادت کے کام کرتا رہا۔ مگر اس کا انجام اسی گمراہی پر ہوا۔ جس پر اُس کی خلقت پیدا کی گئی تھی۔ اسی واسطے اُس کے حق میں فرمایا ہے وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ اور نافرمانوں میں سے تھا، اور اُن جادو گروں کی پیدائش کو جو فرعون کے حکم سے موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے اور موسیٰ کو سچا نبی سمجھ کر اُن پر ایمان لائے تھے، ہدایت پر بنایا تھا۔ اگرچہ عمر بھر وہ گمراہوں کے کام میں پھنسے رہے تھے۔ مگر آخر کار اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایمان اور سعادت کی طرف راہ نئی فرمائی۔ اور ایمان و ہدایت پر ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ قول جو محمد بن کعب سے منقول ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ابتداءً پیدا کیا ہے حق تعالیٰ کی وہ نوشت ہے جس پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ خاتمہ اور انجام سے پہلے بعض بندوں سے اُس نوشت کے مخالف اعمال صادر ہوں گے۔ اور جس شخص کی پیدائش گمراہی پر ہے یعنی اُس کے حق میں لکھا گیا ہے کہ وہ گمراہ ہو کر مرے گا کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ گمراہی سے پہلے اہل ہدایت کے کام کرتا رہے اور اس وقت ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ بچے کا اس فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا جو ہدایت کی تھی

ہو۔ اس قول کے مخالفت و معارضی نہیں کیونکہ فطرت سلیمہ کو ایسے امور پیش آجاتے ہیں جو اُس کو اُس طرف لگا دیتے ہیں جس پر تقدیر میں اُس کا خاتمہ لکھا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ اہل جنت کے کام کرتے رہتے ہیں۔ یاں تک کہ اُن کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جانا ہے پھر اُن پر ان کی رحمت غالب آجاتی ہے۔ اور وہ اہل دوزخ کا کام کر کے دوزخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ اہل دوزخ کے کام کرتے رہتے ہیں۔ یاں تک اُن کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر ان پر نوبت غالب آجاتی ہے۔ اور وہ اہل جنت کا کام کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور جملہ کلمات اُوکُم و تَقُوْدُوْنَ کی تفسیر کے متعلق سعید بن جبیر کا قول ہے کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو پہلے سے لکھا گیا ہے۔ اور اُسی کے متعلق مجاہدؒ کہتے ہیں کہ شقاوت یا سعادت جو کچھ مقدر ہو چکی اُسی پر خاتمہ ہوگا۔ اور نیزان کا بقول ہے کہ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو مسلمان بجاالت اسلام اور کافر بجاالت کفر مبعوث ہوں گے۔ الیہ العالیہ کا قول ہے کہ بندے حق تعالیٰ کے اُس علم کی طرف عود کریں گے جو اُن کی نسبت اُس کو حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے فَرِيقًا بَدَا وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰتَةُ میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون بجائے خود صحیح ہے۔ اور اس پر قرآن کریم۔ حدیث۔ سلف صالحین کے آثار۔ اور اہل سنت کا اجماع دال ہیں۔ مگر اس میں کلام ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے یا نہیں۔ اور آیت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مضمون وہی ہے جو اس قسم کی دوسری آیات کا مضمون ہے جن سے حق تعالیٰ دنیا سے آخرت پر اور مبداء سے معاد براستدلال بیان فرماتا ہے۔ اور اس استدلال کو یہاں نہایت اختصار مگر پوری وضاحت کے حکم۔ بیان کیا اور فرمایا ہے کَمَا بَدَا اُوکُم تَقُوْدُوْنَ وہ آیات

جن میں اس قسم کے استدلال کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہیں چنانچہ فرمایا ہے یٰٰیٰرَبُّا انِّسْ اِن كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ السَّبْتِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ وَّاگر تم کو رقیامت کے دن پھر اچھی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہو تو ہم نے تم کو اشرار میں سے پیدا کیا ہے، وَقَالَ تَعَالَى وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَّوَسَّى خَلْقَهُ وَاوْرٰیگاہم سے نسبت باتیں بنانے اور اپنی اصالت کو بھول گیا، وَقَالَ تَعَالَى اَبْحَسِبُ الْاِنْسَانَ اَنْ یَّتْرٰك سُدًی الْمَیْدٰنِ نُطْفَةً مِّنْ مَّیْمٰنِیْ ثُمَّ اِنَّمَا كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّی دیکھا انسان ایسا خیال کرتا ہے کہ اس کو دبلا باز پرس، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کیا (ابتدا میں) وہ مٹی کا ایک قطرہ نہیں رہا۔ جو عورت کے رحم میں، ٹپکانی گئی تھی۔ پھر پھر ٹھہرا ہوا پھر خدانے اس کو دوسری صورت کا، بنایا۔ پھر اس کے جوڑ بند درست کئے، اللہ تعالیٰ کے قول اَبِیْنَ خَرٰیكَ نِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ یَّحِیُّ الْمَوْتٰی دیکھا جس نے یہ کچھ کیا قیامت میں، مردوں کے جلا اٹھانے پر قادر نہیں، ہنک وقال تَعَالَى اَفَلِیْسُنَّ الْاِنْسَانُ مِمَّا خَلَقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ وَّاَفِیْقَ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهٗ عَلٰی رَیْبٍ لِّقَادِرٍ۔

تو انسان کو چاہیے کہ داور نہیں اتنی ہی بات کو، دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے پانی (یعنی قطرہ مٹی) سے جو انزال کے وقت، اچھل کر نکلتا ہے۔ پیچھے اور سینے کا ہڈیوں کے بیچ میں سے بے شک وہ آدمی کے مرے پیچھے، اس کے لوٹانے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی، قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کر کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ معنی آیت کے متعلق صحیح قول یہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس معنی پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے قول فَرِیْقًا هُدٰی وَّفَرِیْقًا حَقًّا عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ کے ساتھ کس طرح مرتب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ قول مذکور کے قائلین کو آیت کے معنی میں

تاویل کرنے سے پیش آتا ہے اور جو شخص آیت کے معنی میں غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس جملہ کو جملہ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الصلوٰۃ سے کمال ربط حاصل ہے وجہ ربط یہ ہے کہ یہ آیت دین کے علمی عملی اور اعتقادی قواعد اور اصول کو شامل ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ نے پہلے انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے جو کہ شریعت اور دین کی حقیقت ہے اور توحید کو متضمن ہے کیونکہ اعلیٰ درجے کا انصاف اور عدل یہی ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نیز یہ حکم معاملہ خلق میں انصاف کرنے اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کو متضمن ہے۔ اور نیز اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی عبودیت میں قائم رہنے اور اخلاص یعنی تنہا اسی کی عبادت کرنے کو متضمن ہے۔ اس قدر علمی قواعد و احکام پر شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ نے مبداء اور معاد کو بیان فرمایا ہے اور یہ خبر مخلوق کے حدوث اور اس کے دوبارہ زندہ کرنے کو متضمن ہے۔ اور اس میں مبداء اور معاد پر ایمان لانے کی طرف اشارہ ہے پھر تقدیر کو جو کہ نظام توحید ہے بیان کیا اور فرمایا ہے۔ فریقاً صدی و فریقاً حق علیہم الصلوٰۃ۔ عرض یہ آیت تقدیر، شرع، مبداء اور معاد پر ایمان لانے اور عدل و اخلاص کے ساتھ حکم کرنے کو متضمن ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس خبر کی تصدیق اور اس حکم کی اطاعت نہیں کرتے وہ شیطان کے پیرو ہیں۔ خدا کے فرمانبردار نہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اور درحقیقت وہ گمراہ اور بھولے ہوئے ہیں۔

فصل: ایک جماعت کی مولود یولد علی الفطرة کا مطلب بیان کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو دو حالتوں پر پیدا کیا ہے بعضوں کو ایمان اور اپنی معرفت پر اور بعضوں کو کفر اور انکار پر یعنی اللہ سبحانہ نے جب اولاد آدم کو پیدا کیا۔ تو ان سے عہد لیا اور فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اہل معاد نے

یہ اقرار طیب خاطر اور خوشی کے ساتھ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی۔ اور اہل شقاوت نے اس کو جبراً قبول کیا چنانچہ مندرجہ ذیل آیتوں سے اس مضمون کی تصدیق ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَاُولَئِكَ اسْلَمْنَا مِنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَاُولَئِكَ اسْلَمْنَا مِنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَاُولَئِكَ اسْلَمْنَا مِنَ فِي السَّمٰوٰتِ
 آسمانوں میں ہیں اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اقسام کے حکم بردار ہیں
 وقوله تعالى كَمَا بَدَا لَكُمْ تَعُوذُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ

محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن راہویہ کو سنا کہ وہ ان آیات کا یہی مطلب قرار دیتے۔ اور ابو ہریرہ کے قول (اگر تم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو آیت فطرۃ اللہ التي فطر الناس الا یہ کو پڑھو) سے استدلال کرتے اور کہتے تھے کہ ہم صحیح کہتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ کی اس پیدائش میں جس پر اولاد آدم کو پیدا کیا ہے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں۔ جس شخص کی پیدائش کفر پر ہوئی ہے وہ ضرور کافر ہوگا اور جو ایمان پر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ صاحب ایمان و معرفت ہوگا۔ اور اسحاق بن راہویہ نے آیت وَاِذَا اخَذْنَا مِنْكَ مِثْقَلًا مِنْ دَمٍ مِّنْ ظَهْرٍ هُمْ ذُرِّيٰتُهَا تَعْبُدُوْنَ سے استدلال کیا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں پیدائش ارواح کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو بدنوں سے پہلے پیدا کیا اور ان سے اقرار لیا اور ان کو خود ان کی ذات پر گواہ بنایا۔ اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہیں یہ نہ کہنا کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے یا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک اختیار کیا۔ اور ہم بے خبری سے ان کی تعلیم میں پڑے رہے اور اسحاق نے اس کے ثبوت میں ابی بن کعب کی اس حدیث کو بیان کیا ہے جس میں

اُس لڑکے کا ذکر ہے جس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا اسحاق کہتے ہیں کہ ظاہر بات وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اَقْلَتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ۔ دیکھا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا (اور وہ بھی) کسی (خون کے) بدلے نہیں) اور خضر کو اللہ سبحانہ نے اُس لڑکے کی وہ فطرت بتلا دی تھی۔ جس پر اس کو پیدا کیا تجھ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کے لیے تبدیلی نہیں۔ ہذا خضر کو اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا۔ کیونکہ وہ فطرۃ کافر پیدا کیا گیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے۔ وَامَّا الْعُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ ابُو الْاُمُوْنِيْنَ (اور وہ لڑکا کافر تھا اور اُس کے ماں باپ مومن تھے۔ اسحاق کہتے ہیں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطفال کا حکم بیان نہ فرماتے تو لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ کونسے بچے مومن ہیں اور کونسے کافر کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اطفال کہ جب آدم کی پیٹھ سے نکالا گیا ہے تو اس وقت ان کی خلقت کس بات پر ہوئی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال کا دنیاوی حکم بیان فرما دیا ہے کہ بچوں کے والدین ان کو بیوردی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ان کی فطرت اولیٰ معلوم نہیں لیکن دنیاوی احکام میں وہ اپنے والدین کے تابع ہیں۔ والدین کے لحاظ سے ان کے کفر و اسلام کا حکم ہوگا۔ پس جس صغیر بچے کے والدین مسلمان ہوں تو دنیاوی احکام کے لحاظ سے وہ مسلمان شمار ہوگا۔ اور یہ بات کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہوگا۔ ایمان پر ہوگا یا کفر پر سو یہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے اور اسی واسطے اس علم کے لحاظ سے خضر علیہ السلام کو موسیٰ پر علم میں فضیلت دی گئی کیونکہ اس غلام کے بارے میں حق تعالیٰ نے خاص خضر کو مطلع کر دیا تھا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ کسی نے مسلمانوں اور کافروں کے اطفال کی نسبت ابن عباس سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس باب میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام

کا منافرو کافی ہے۔ اسحاق کہتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ کو دیکھو کہ جب انصار کا ایک بچہ جس کے والدین مسلمان تھے فوت ہو گیا۔ اور اُس کی نسبت حضرت عائشہؓ نے یوں کہا کہ یہ بچہ کیا خوش نصیب ہے کہ یہ جنت کی چڑیوں یعنی جنت کے باشندوں سے ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اے عائشہؓ ٹھیکر وہ بات مت کہو تم کو کیا معلوم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی کیونکہ حق تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے اور اسی طرح دوزخ کو بنایا اور اُس کے واسطے بھی ایک خلقت کو پیدا کیا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اہل علم کا اسی اصول پر اعتماد ہے۔ حماد بن سلمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کل مولود یولد علی الفطرة کی نسبت کسی نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث اخذ میثاق کے بارے میں ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ حماد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد جو قیامت تک پیدا ہوگی۔ ظاہر فرمائی اور ان سے اقرار لیا اور یوں فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ ہمارے اُستاد فرماتے ہیں کہ ائمہ مذکورین کا اصل مقصود صحیح ہے۔ ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ فرقہ قدریہ کا تقدیر کے انکار پر اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیر کی جائے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف ہو۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان کی تفسیر وہی کرنا چاہیے جو اللہ رسول کی مراد کے وافی ہو۔ اور جو بات دلیل سے ثابت ہو اس کا اتباع ضروری اور واجب ہے۔ اور ائمہ کا یہ قول کہ حق تعالیٰ بعض بندوں کو ایمان اور معرفت پر اور بعض کو کفر اور انکار پر پیدا کیا ہے، اور اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ حق تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں پہلے سے ثابت ہے

کہ بعضے ایمان لائیں گے اور بعضے کفر اختیار کریں گے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت خلق اور قدرت سے واقع ہوتا ہے۔ تو یہ بلاشبہ صحیح اور درست ہے۔ فرقہ قدریہ اس کے مخالف ہیں۔ ان میں جو لوگ غالی اور حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے علم کے منکر ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے عموم خلق۔ مشیت اور قدرت کے تو یہ سب منکر ہیں۔ اور اگر اس قول کا یہ مطلب ہے۔ کہ اخذ بیثاق کے وقت بعض آدمیوں میں ایمان و معرفت اور بعض میں کفر و انکار موجود تھا۔ جیسا کہ اس قول کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے جو اسحاق سے منقول ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو متضمن ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت معرفت و ایمان ان میں موجود تھا چنانچہ بہت سے سلف صالحین اس کے قائل ہیں اور اسی پر اسحاق نے اجماع نقل کیا ہے۔ اور آیت کی تفسیر میں آئمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اور اسی طرح ارواح کے اجساد سے پہلے مخلوق ہونے کے متعلق دو قول ہیں جو اہل علم کے درمیان مشہور ہیں۔ مگر یہاں یہ مقصود ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو اس سے اطفال کی معرفت اور ایمان پر پیدا ہونے کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بات ان احادیث کے مخالف نہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر ایک بچہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو ضعیف (موجود) پیدا کیا ہے بلکہ یہ اس کے لیے مؤید ہے۔ باقی یہ قول کہ بعض ارواح نے اس اقرار کو مانا۔ اور بعض نے انکار کیا سو سدی کے سوا سلف میں سے کسی سے منقول نہیں۔ البتہ سدی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکالا۔ تو آسمان سے نیچے اُتارنے سے پہلے اُن کو پیٹھ کی داہنی جانب ہاتھ پھیرا اور اُس سے ان کی ایسی اولاد کو ظاہر کیا جو موتی کی طرح سفید چمکتی ہے۔ اور اُن سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پیٹھ کی بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی ایسی اولاد کو ظاہر کیا جن کے رنگ سیاہ ہیں۔ اور ان سے

فرمایا کہ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال سے یہی دونو گروہ مراد ہیں۔ پھر ان سے عہد لیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے مگر بعض نے خوشی کے ساتھ اقرار کیا اور بعض نے ناخوشی سے نقیہ کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نے کہا کہ ہم تمہارے اسی اقرار کے گواہ ہیں تاکہ قیامت میں تم کو یہ عذر نہ ہو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ پس ہر ایک نبی آدم کو اللہ کی ربوبیت کا علم و معرفت حاصل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو فرشتے آسمانوں میں ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں چاروٹا چار اسی کے حکم دار ہیں وقال تعالیٰ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِنَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اٰجْمَعِيْنَ (سے بغیر ان سے) کہو (کہ تم ہارے) اور اللہ کی حجت رتم پر، تمام ہوگی پھر اگر وہی چاہتا تو تم سب کو (دین حق کا) رستہ دکھا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس دن اُس نے اقرار کیا تھا۔ تو سب کو ہدایت کر دیتا۔ ہمارے اُستاد فرماتے ہیں۔ یہ اثر جو سدی نے نقل کیا ہے۔ قابل اعتبار نہیں کیونکہ سدی کی تفسیر میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو یقیناً غلط اور جھوٹی ہیں۔ گو سدی ثقہ شخص ہے مگر اُس کی تفسیر رطب و یالیس سے بھری ہوئی ہے۔ اور ایسے آثار اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوں تو زیادہ سے زیادہ حدیث مرسل کے حکم میں ہو سکتے ہیں۔ اور جبکہ یہ اہل کتاب سے ماخوذ ہوں تو پھر ان کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی اثر کے غلط ہونے کے لیے تو صرف یہی بات کافی ہے کہ یہ ان تمام آثار کے مخالف ہے۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اقرار ربوبیت میں مسلم۔ کافر سب لوگ مساوی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا اُس انقیاد اور تابعداری کی نسبت سے

جو پیدا ہونے کے بعد مخلوق میں پائی جاتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیشاق لینے کے وقت مخلوقات نے طوعاً و کرہاً اطاعت ظاہر کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس اقرار کو ان لوگوں پر حجت ٹھہرایا ہے۔ جو اُس کی بھول جائیں گے اور اگر مجبوری سے اقرار کیا تھا۔ تو اُس کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے کہ میں نے درحقیقت تسلیم کے طور پر اقرار نہیں کیا تھا بلکہ محض مجبوری سے کہہ دیا تھا۔ کہ تو رب ہے ورنہ مجھے تیری ربوبیت کا علم نہیں۔ اور اس طرح یہ اقرار حجت نہیں ہوگا۔ اور امام احمد کا ابوہریرہ کے قول دلائل تم اُس کی تصدیق چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے قول قِطْرَةٌ اِسْدٍ اَتَتْ قَطْرَ النَّاسِ عَلَيْنَهَا كَاتِبِي مَخْلُوقِ اللّٰهِ كَوَيْطُوهَا سے استدلال کرنا سو اس کا بیان یہ ہے کہ اس آیت کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ جملہ کَاتِبِي مَخْلُوقِ اللّٰهِ معنی ہی ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ ابن جریر نے اُس کی تفسیر میں کہا ہے کہ تم اللہ کے اُس دین میں تبدیلی نہ کرو۔ جس پر اُس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ بہت سے مفسرین کا یہی قول ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا قول اُنہوں نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ جملہ ظاہر کے مطابق خبر ہے۔ چنانچہ اسحاق کا یہی قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدائش کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ اور چونکہ ظاہر الفاظہ خبریں اس لیے بغیر کسی دلیل کے ان کو نہی کہنا درست نہیں اور یہی بات صحیح ہے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اُس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور اس فطرت کے سوا کسی دوسری فطرت پر پیدا نہیں کئے جاتے۔ اور اسحاق کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائش کے بعد فطرت میں تغیر واقع نہیں ہو سکتا بلکہ خود حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے کہ بعد پیدائش فطرت میں تغیر واقع ہو سکتا ہے اور اسی واسطے جانوروں کے اُس بچے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جو صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے۔ اور بعد پیدائش اُس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں۔ اور جانوروں کا کوئی بچہ خصی یا کان کٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ

نے شیطان کے قول کو بیان فرمایا ہے وَ لَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
اور میں ان کو ضرور سمجھاؤں گا۔ تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل دیا کریں گے،
اور اللہ سبحانہ کو قدرت ہے کہ بندے اُس کی مشیت اور قدرت سے اُس کی پیدائش
اور فطرت میں تغیر واقع کریں۔ بلکہ تبدیلی خلق کا یہ مطلب ہے کہ اس فطرت کے سوا جس پر
اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے کسی دوسری فطرت پر پیدا کئے جائیں اور اسی بات پر
سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو قدرت نہیں۔ اور حق تعالیٰ اپنی حکمت سے کیسا نہیں کرتا۔ کہ ان
کو اس فطرت کے سوا کسی دوسرے فطرت پر پیدا کرے۔ چنانچہ فرمایا ہے لَا تَبْدِيلَ
لِمَخْلُوقِ اللَّهِ وَرَحَىٰ تَعَالَىٰ نَعَىٰ اس جملہ کے بجائے لَا تَبْدِيلَ لِمَخْلُوقِ اللَّهِ نَعَىٰ فرمایا۔ کیونکہ تبدیلی کا
یہ معنی ہے کہ پہلی چیز جاتی رہے۔ اور اُس کے بجائے دوسری پیدا ہو اور تغیر کا یہ مطلب
ہے کہ اسی چیز میں کچھ تغیر اور فرق واقع ہو اور جب ولادت کے بعد خلقت میں تغیر واقع
ہوگا تو وہی خلقت بعینہ باقی نہ رہے گی۔ اور یہ قول کہ جس خلقت پر نبی آدم پیدا کئے
گئے ہیں۔ اُس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جو کفر پر پیدا کیا گیا ہے وہ کافر ہی رہے
گا۔ اور جو ایمان پر پیدا کیا گیا ہے وہ ایمان پر رہے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے
کہ جو کفر یا ایمان تقدیر میں ثابت ہو چکا ہے۔ اُس کا خلاف واقع نہیں ہوتا تو یہ
صحیح ہے لیکن۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ کفر کو ایمان سے اور ایمان کو کفر سے
بدلنا محال اور قدرت سے خارج ہے بلکہ بندے کو قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
حکم کے مطابق ایمان کو اختیار اور اُس کے نبی کے موافق کفر کو ترک کرے۔ اور
نیکوں کو براہوں سے اور براہوں کو نیکوں سے بدل دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسًّا بُعْدًا سُوًّا وَ مَكَرَہَا، جس سے کوئی
قصور سرزد ہو جائے پھر اُس، قصور کے بعد نیکی کرنے لگے، اور یہ سب تبدیلی حق تعالیٰ
کے قضا و قدر سے واقع ہوتی ہے۔ اور یہ اُس فطرت کی تبدیلی کے خلاف ہے جس پر بندے

پیدا کئے گئے۔ کیونکہ اس میں تبدیلی کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ سبحانہ اس فطرت کے سوا کسی دوسری پران کو پیدا نہیں کرتا۔ لہذا اس میں تبدیلی واقع نہیں۔ اور کفر کو ایمان سے یا ایمان کو کفر سے بدلنا اس قسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت دینے سے بندے کو اس پر قدرت حاصل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول فَاَقْدُ وُجُوهَكَ لِلَّذِينَ سَخِرْنَا فِطْرَةَكَ اللَّهُ اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (تو دوائے سفیر، تم تو ایک (خدا) کے ہو کر اُس کے دین کی طرف اپنا رخ کئے رہو یہ، خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہے۔ جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رو بدلا نہیں ہو سکتا) سے یہ مطلب ظاہر ہے۔ فطرت اولیٰ جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک محمودہ فطرت ہے کہ جس پر اپنے نبیؐ کو قائم رہنے کا حکم فرمایا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ تو پھر کفر و ایمان کی طرف اس کا منقسم ہونا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اس کے متعلق سلف صالحین کی تفسیر یہ گزر چکی ہے کہ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تبدیلی نہیں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ جانوروں کو خمی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا۔ کہ بندے کے احوال کے لیے تبدیلی نہیں کہ کفر سے ایمان یا ایمان سے کفر کی طرف نہیں پھر سکتا۔ کیونکہ ایسی تبدیلی موجود ہے اور جہاں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا وقوع تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ کو اُنہدہ کے تمام واقعات کا بھی علم ہے۔ لہذا یہ تبدیلی اُس کے علم کے خلاف واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ جب تبدیلی واقع ہوتی ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا ہی تھا۔ اور اُس لڑکے کی نسبت جس کو حضرتؑ نے قتل کیا تھا۔ یوں آیا ہے۔ کہ جس دن وہ پیدا کیا گیا تھا۔ اُس دن وہ کافر بنا یا گیا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اُس کے حق میں اسی دن سے

کفر مقدر اور مکتوب ہو چکا تھا۔ چونکہ اُس کی نسبت لفظ طبع مستعمل ہوا ہے جس کے معنی یہاں نکلنے کے ہیں۔ اور اکثر لوگ لفظ طبع کو بمعنی طبیعت یعنی خلقت و جبلت استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی خلقت کفر پر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی نسبت قرآن میں یہ مذکور نہیں کہ وہ نابالغ اور غیر مکلف تھا۔ بلکہ ابن عباس کی قرأت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اس وقت کافر تھا۔ اور اُس کی نسبت لفظ غلام لڑکا کا استعمال کرنا اس کے مکلف ہونے کے مخالف نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ بالغ اور مکلف اور غوثی عرصہ سے حد بلوغ کو پہنچا ہو اس لیے اس کو غلام کہا گیا۔ اور موسیٰ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالغ تھا۔ کیونکہ موسیٰ نے خضر کو یوں نہیں کہا کہ تو نے ایک صیغیر سن پچے کو ناخنی مار ڈالا بلکہ یوں کہا کہ ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالا۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث صحیح میں دو وجہ ایسی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ وجہ اول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ حضرت ایک ایسے لڑکے کے پاس سے گزرے جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ اگر وہ بالغ ہوتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی سے تکلیف پہنچاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس واسطے ہم دونوں صورتوں پر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اگر بالغ تھا اور بلوغ کے بعد اُسے کفر اختیار کیا تھا۔ تو اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ وہ اُس کفر کے سبب قتل کیا گیا تھا جو بلوغ کے بعد اُس سے واقع ہوا تھا۔ اور اگر نابالغ تھا تو شاید اُس شریعت میں یہ حکم ہو کہ جب لڑکے میں عقل و تیز بیدار ہو جائے تو قبل بلوغ ہی وہ مکلف بالاحکام ہوتا۔ اور اگر قبل بلوغ احکام کے ساتھ تکلیف درست نہ ہو۔ تو توجید اور معرفت الہی کے ساتھ مکلف

ہوتا تو کوئی محال نہیں چنانچہ بہت سے متکلمین و فقہائے حنفیہ و حنابلہ وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ پس اس بنا پر ممکن ہے کہ وہ قبل یوغ ایمان کے ساتھ مکلف ہو اگرچہ احکام شرع کے ساتھ مکلف نہ ہو۔ اور صبی عاقل کا کفر اکثر علماء کے نزدیک قائل مواخذہ ہے۔ اور جب دین سے پھر جائے۔ تو وہ مرتد شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بالغ ہونے تک اس کو قتل کرنا درست نہیں۔ پس وہ لڑکا جس کو خضر نے قتل کیا۔ یا تو وہ کافر بالغ تھا یعنی بعد یوغ اُس نے کفر اختیار کیا تھا۔ تو اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں یا نابالغ تھا۔ مگر اس شریعت میں شاید مکلف بالاحکام نہ ہو بلکہ صرف توجہ اور معرفت الہی کے ساتھ مکلف ہو اور اُس شریعت میں ایسے لڑکے کو جو توجہ اور معرفت کا منکر ہو قتل کرنا جائز ہوگا۔ یا کسی چیز کے ساتھ مکلف نہ ہو۔ اور اُس کو صرف اس واسطے قتل کیا گیا کہ والدین کے لیے باعث فتنہ نہ ہو۔ اور ان کو ان کے دین سے نہ پھیر دے۔ جیسا کہ ہمارے شریعت میں اُس کافر بچے کو قتل کرنا درست ہے۔ جس کے قتل کے بغیر اُس کا ضرر مسلمانوں سے منفع اور دُر نہ ہو۔ اور ایسے لڑکے کو جس کے والدین مسلمان ہوں اور اُس نے کوئی بات کفر کی ظاہر نہ کی ہو۔ اس وجہ سے قتل کرنا کہ اُس کی نسبت معلوم ہے کہ جب بالغ ہوگا تو کفر اختیار کرے گا۔ اور والدین کو فتنے میں ڈالے گا۔ قرآن اور حدیث سے اس کا جواز معلوم نہیں ہوتا اور نہ اللہ سبحانہ نے کسی شخص کو ان کاموں پر جن کی نسبت اس کو علم ہے کہ وہ اُس سے ضرور مرتد ہوں گے جب تک وہ صادر نہ ہوں سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ اور نہ اللہ سبحانہ نے بندوں کو ان کاموں پر جن کی نسبت اُس کو علم ہے کہ وہ ضرور ان کو کریں گے۔ جب تک ان کو کرنے چکیں سزا دینا ہے۔ اور جو لوگ قول مذکور کے قائل ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ خضر کے قصے میں ایسی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ ان کو ایسی پوشیدہ اور مخفی امور پر اطلاع تھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان کے قصہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چند واقعات کا علم اُن کے اسباب سے حاصل ہوا تھا اور موسیٰ ان اسباب سے بے خبر تھے۔ مثلاً خضر کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کشتی مساکین کی ہے۔ اور ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں بیگار میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ ایک معمولی بات ہے جس کو دوسرے لوگ بھی اسباب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دیوار و دینقیم بچوں کی ہے اور ان کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ اور دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ اور ایسی باتوں کو بھی بہت سے لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی بچے کے کفر کو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہوں۔ یہاں تک کہ اُس کے والدین کو بھی معلوم ہو مگر وہ محبت کے مارے اُسے کچھ نہ کہتے ہوں۔ یادہ اُن کی بات نہ مانتا ہو۔ اگر یہ بات درست ہو تو آیت میں اُن کے قول پر کوئی دلیل نہیں۔ اور وہ لڑکا ابھی تک کافر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ کے علم میں یہ ثابت تھا کہ وہ بالغ ہو کر کفر اختیار کرے گا۔ غرض جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ لڑکا کافر نہیں تھا۔ وہ اُس کے قتل کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اُس کے شر کے دفعیہ کے لیے اُس کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ نوح نے اپنی دعا میں کہا تھا سَبِّحْ لَا تَذَرُنَّ عَلِيَّ الْاَمْرَ صِرَافًا الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا دَخٰجِجًا كُفٰرًا ۱ - اے میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی تنفس کو بھی زندہ نہ چھوڑ دے، رے زمین پر سنا بستا (نظر آئے) کیونکہ اگر تو ان کو رہنے دے گا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ رہا، کریں گے اور ان سے جو نسل چلے گی وہ بھی بدکار اور کٹے کافر ہی ہوں گے، اور اس صورت میں اُس کے ساتھ کفر قائم ہونے سے پہلے وہ کافر نہ تھا اور ابن عباس کی قسراة وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا ۱ وَ كَانَ الْوَالِدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ ظَاهِرِ هَوْتَا هے

کہ وہ اُس وقت کافر تھا۔ اگر کوئی شخص یہ شبہ پیش کرے کہ اس لڑکے کے والدین مومن تھے۔ اور اس اصول کے لحاظ سے کہ ہر ایک بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے اگر وہ اسلام پر پیدا ہوتا تو اُس کے والدین بھی مسلمان تھے تو والدین کی تابعداری کی وجہ اور اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ مسلمان شمار ہوتا اور جب وہ مسلمان ہوا تو پھر اُس کو قتل کرنا کس طرح درست ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بالغ تھا۔ اور بلوغ کے بعد کافر ہو گیا۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر نابالغ تھا مگر عقل و تمیز رکھتا تھا۔ اور اپنی مرضی سے اُس نے کفر کو پسند کیا تھا۔ تو اکثر علما کے نزدیک اُس کے کفر اور مرتد ہونے کا اعتبار ہے یعنی اُس کو کافر و مرتد کہا جائے گا۔ اور بالغ ہونے تک اُس کو قتل کرنا درست نہیں۔ پس شاید کہ اُس شریعت میں ایسے صغیر سن بچے کو قتل کرنا درست ہوگا جو صاحب عقل و تمیز ہو کر کفر اختیار کرے اور اگر ایسا چھوٹا تھا کہ ابھی اُسے عقل و تمیز حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو اس صورت میں ایسے بچے کو قتل کرنا صرف اُس لڑکے ساتھ خاص ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ نے خضرؑ کو جلا دیا تھا کہ یہ لڑکا بالغ ہو کر والدین کے دین کے سوا دوسرا دین اختیار کرے گا۔ ابن عباسؓ کے کلام سے بھی ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ ابن عباس سے نجدہ نے کفار کے لڑکوں کے قتل کرنے کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کو ان کا ویسا حال معلوم ہو جائے جیسا خضرؑ کو اُس لڑکے کی نسبت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرے گا تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جب وہ فطرتاً مومن اسلام پر پیدا ہوا اور اُس کے والدین مسلمان تھے تو پھر کفر کہاں سے آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا رد کہ لڑکے کے ماں باپ اُس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ بچے کی گمراہی کا باعث اکثر والدین ہوتے ہیں ورنہ اس میں حفر نہیں کہ والدین ہی گمراہی کا باعث ہوں کبھی والدین سوا دوسرے

لوگ بھی اس کا باعث ہوتے ہیں۔ پس یہ لڑکا اگر اس وقت کافر تھا۔ تو والدین کے سوا کسی دوسرے کی تعلیم و تلقین سے کافر ہو گیا ہو گا۔ اور اگر اس وقت کافر نہ تھا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرے گا۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔

فصل۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ بچے کے والدین اس کو بیوردی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یہ مطلب بیان کرنا کہ اس سے صرت دنیا کے احکام کا بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ بچہ دنیاوی احکام میں ماں باپ کی تابع داری سے بیوردی۔ نصرانی یا مجوسی شمار ہو گا۔ اور آپ کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ والدین اس کی فطرت کو تغیر و تبدیل کر دیتے ہیں، حدیث کے مدلول اور معنی کے خلاف ہے۔ آپ نے اطفال کو بیودیت وغیرہ کفر سکھانے کو مواشی کے کان کاٹنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے یعنی جیسا تغیر و تبدیل مواشی کے بچوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا تغیر و تبدیل آدمیوں کی اولاد کی فطرت میں واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث آپ نے اس موقع پر بیان فرمائی ہے کہ جب آپ کے روانہ کئے ہوئے لشکر کے آدمیوں نے مشرکین کی اولاد کو بھی مار ڈالا اور آپ نے ان کے قتل کرنے پر غناب فرمایا۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ وہ مشرکین کی اولاد تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بتر لوگ ہیں کیا وہ مشرکین کی اولاد نہیں۔ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس حدیث سے اگر آپ کا یہ مطلب ہوتا۔ کہ بچہ دنیاوی احکام میں اپنے ماں باپ کے تابع ہے تو یہ حدیث اولاد مشرکین کے قتل سے منع کرنے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ قتل کرنے والوں کے لیے سند ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کی تابع داری سے کافر تھے اور ہم نے کفار کو قتل کیا ہے اور چھوٹے بچے کا دنیاوی حکام میں ماں باپ کے تابع ہونا صرف ایک مصلحت اور ضرورت پر مبنی ہے وہ مصلحت یہ ہے کہ چھوٹے

بچے کے لیے جب تک کوئی مربی اور پرورش کرنے والا نہ ہو تو عاۓۃ دنیا میں اُس کا بقا و شوار ہے۔ اور چونکہ والدین اُس کی پوری طرح تربیت کرتے ہیں لہذا اس ضرورت کی وجہ سے اُن کا تابع قرار دیا گیا۔ اور اسی واسطے کفار کا بچہ جب اکیلا قید کیا جاوے تو جمہور علماء ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم نے احمدؒ۔ انزاعیؒ وغیرہ کے نزدیک وہ قید کرنے والے کے تابع ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اور جب ماں باپ میں سے ایک کے ساتھ با دو نو کے ساتھ قید کیا جائے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے فقہاء مثلاً احمد وغیرہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ جب وہ ماں باپ سے علیحدہ کیا جائے تو وہ مسلمان ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہو جائے۔ کہ ماں باپ بچے کو بیوی یا نصرانی یا مجوسی نہیں بناتے اور نہ اُس کی فطرت کو متغیر کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بچہ دنیاوی احکام کے لحاظ سے والدین کا تابع ہوتا ہے۔ اور سیدھی دلیل یہ ہے کہ بچہ فطرت یعنی ملتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے ماں باپ اس کو سہلے ہیں۔ پس جب وہ ماں باپ سے علیحدہ قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آگیا۔ تو ایسی صورت میں اُس کے فطری دین کو کوئی شخص تبدیل کرنے والا موجود نہیں۔ اور اس کی پیدائش ملتِ حنیفیہ اور اسلام پر ہے لہذا وہ مسلمان ہوگا کیونکہ اُس کی فطرت اسلام کی مقتضی ہے اور کوئی مخالف و معارض موجود نہیں۔ اور اگر حدیث کا یہ مطلب ہو کہ ماں باپ حقیقتاً بچے کو کافر بنا دیتے ہیں اور یہ مطلب نہ ہو کہ تعلیم و تلقین کفر کی وجہ سے اُس کے کفر کا باعث ہوتے ہیں۔ تو کفار کا چھوٹا بچہ جو قید کیا جائے بالغ کافر کی مانند ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ بالغ کافر کو جب مسلمان قید کر لیں تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ وہ حقیقتاً کافر ہو چکا ہے۔ پس اگر صغیر سن بچہ والدین کی تابعداری سے حقیقتاً کافر ہو جاتا تو قید کی وجہ سے کفر اسلام کی طرف منتقل

نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دنیاوی احکام میں والدین کی تابعداری سے اُس پر کفر کا حکم جاری ہوتا ہے یہ نہیں کہ نفس الامر میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کفار کے بچے کو کافر لوگ ہی قید کریں۔ اور اس کے ساتھ ماں باپ موجود نہ ہوں تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اس صورت میں دنیاوی احکام کے لحاظ سے وہ کافر ہی شمار ہو گا اگرچہ اُس کے ماں باپ نے اُس کو یہودی یا نصرانی نہیں بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کافروں یا باپ بچے کو کفر کی متعین و تعلیم کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ والدین کو اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اتر بچوں کی تربیت والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور ان میں جہاں تک سکتا ہو۔ اولاد کی تربیت میں کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مضمون دوسرے حدیث کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے عقل و تمیز حاصل ہو اور سوچ سمجھ کر کلام کرنے لگے۔ اس کے بعد بعض اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہیں۔ اور بعضے کافر اور ناشکر ہو جاتے ہیں۔ عقل اور تمیز کے سن تک آپ نے بچے کو فطرت پر قرار دیا ہے۔ اور عقل و تمیز کے بعد اُس کو کفر و ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے ایک کو اختیار کرتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کے کفر کی وجہ سے وہ درحقیقت کافر ہوتا تو پیدا ہونے کے وقت سے ہی کافر ہوتا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے الفاظ بھی یہی مطلب مفہوم ہوتا ہے۔

حدیث صحیح میں ہے کہ حق تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نام بندوں کو (حنیف) (اہل توحید) پیدا کیا ہے پھر شیاطین نے اُن کو فریب دینا شروع کیا اور جو چیزیں میں نے اُن پر ہلال کی تھیں۔ وہ اُن پر حرام کر دیں۔ اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کے شریک کرنے کا اُن کو حکم دیا۔ جن کے لیے میری طرف سے کوئی دلیل نہ

تھی۔ یہ حدیث صراحتاً اس بات پر دلالت ہے کہ سب آدمی ملت حنیفیہ پر پیدا کئے گئے ہیں اور شیاطین نے ان کو ذریعہ دیا اور ان پر حلال چیزیں حرام کر دیں۔ اور خدا کے ساتھ شرک کرنے کا ان کو امر کیا۔ اگر بچہ جیب سے پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی تابع داری سے حقیقتاً فی الواقع کافر ہو بدوں اس کے کہ کوئی شخص اس کو کفر کی تلقین و تعلیم کرے تو لازم آتا ہے کہ شیاطین نے آدمیوں کو ملت حنیفیہ سے نہیں پھیرا اور ان کو شرک کا حکم کیا بلکہ وہ پہلے ہی کافر و مشرک تھے اور یہ بات اس حدیث کے مخالف اور مناقض ہے۔

فصل۔ اس سلسلہ میں اشتباہ کا یہ منشا ہے کہ کفر کے دنیاوی احکام کو کفر کے اخروی احکام کے ساتھ مشبکہ اور یکساں سمجھا گیا ہے۔ پس چونکہ کفار کی اولاد پر دنیا میں گھر کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً ان پر ان کے باپ کو ولایت اور تربیت تعلیم اور تادیب کے حقوق حاصل ہیں۔ اور کفار اور ان کی اولاد کے درمیان وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اور ان کو غلام بنا لینا درست ہے وغیرہ اس قسم کے کئی احکام ہیں۔ جو کفار کی اولاد پر دنیا میں جاری ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کفار کی اولاد فی الواقع کافر ہے۔ اور ان کے اولاد کفار کے درمیان جو کہ کفار کی طرح کلمات کفر بکتے اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں اور اسی واسطے محمد بن حسن نے کہا ہے کہ حدیث کل مولود یولد علی الفطرة احکام کے نازل ہونے سے پہلے آپ نے فرمائی تھی۔ اور ہماری تقریر سے معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اطفال کا فطرة پر پیدا ہونا احکام دنیا کے لحاظ سے کفر میں والدین کے تابع ہونے کے منافی اور مخالف نہیں۔ اور ہمارے بیان سے یہ شبہ دفع ہو گیا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ کفار کے ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اللہ وحدہ پر ایمان لاتے اور اپنے ایمان کو کفار سے چھپائے رکھتے ہیں اور

مسلمان اُن کے حال سے واقف نہیں ہوتے تو دنیا میں ایسے لوگوں کو نہ تو غسل دیا جاتا نہ اُن پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اور مشرکین کے ساتھ مدفون ہوتے ہیں مگر آخرت میں وہ اہل جنت ہوں گے جیسا کہ اس کے برخلاف منافقین پر دنیا میں مومنین کے احکام جاری ہوتے ہیں اور آخرت میں وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ہوں گے غرض دار آخرت کے احکام دنیا کے احکام سے جدا اور متغایر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول کل مولود یولد علی الفطرۃ سے اُس خلقت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ جس پر بنی آدم پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نیز اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب فطرت کے مطابق عمل کریں گے۔ اور وہ مخالف چیزوں سے محفوظ رہے گی۔ تو آخرت میں ثواب پائیں گے۔ اور اگر اس کے خلاف کیا تو سزا ملے گی۔ اور اس حدیث سے احکام دنیا کو بیان کرنا آپ کو مقصود نہیں اور یہ بات شریعت سے بدیہی اور ضروری طور پر معلوم ہے۔ کہ کفار کی اولاد دنیاوی احکام میں کفار کے تابع ہے۔ اور کفار حبیذی ہوں تو اُن کی اولاد اُن سے غضب نہیں کی جائے گی اور اگر حربی ہوں تو ان کی اولاد کو بھی غلام بنا لینا درست ہے اور اس مسئلہ میں کسی اہل اسلام کا خلاف نہیں۔ ہاں اُس لڑکے کی بابت اختلاف ہے۔ جس کے والدین دونوں فوت ہو جائیں یا ان میں سے ایک مر جائے۔ تو اُس کو مسلمان کہا جائے گا یا نہیں۔ امام احمد سے اس مسئلہ میں تین روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کے مرنے سے لڑکا مسلمان شمار ہو گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کے ماں باپ اُس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور اُس کے ماں باپ موجود نہیں اور وہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوا ہے لہذا وہ مسلمان ہو گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اُس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ ہمارے استاذ فرماتے ہیں۔ کہ یہی

قول حق اور صواب ہے بلکہ سلف اور خلف کا اس پر اجماع ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ۔ وادی البقری۔ خیبر۔ یمن۔ بخران۔ یمن وغیرہ مقامات میں ذمی کفار آباد تھے۔ اور ان میں سے کئی کافر صغیر السن اولاد چھوڑ کر فوت ہو جاتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذمی کی اولاد کی نسبت یہ حکم نہ دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد مسلمان ہے۔ اور اسی طرح خلفاء کے زمانے میں شام۔ مصر۔ عراق۔ فرسان۔ وغیرہ ممالک میں ذمی کافر موجود تھے۔ اور ان میں سے ہزاروں آدمی مرتے اور ان کی اولاد یتیم رہ جاتی۔ مگر خلفائے کفار کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک بچے کے اسلام کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ عقد ذمہ کا مقتضی یہ ہے کہ کفار کو آپس میں ایک دوسرے پر ولایت حاصل ہو۔ پس دوسرے کفار اپنے یتیم بچوں کی تربیت کے ایسے ہی متولی ہیں جیسے کہ ان کے والدین ان کے متولی تھے۔ خود امام احمد کا بھی یہ قول ہے کہ جب کافر ذمی مر جائے تو اس کا صغیر السن بچہ اس کا وارث ہوتا ہے باوجود کہ وہ ایک روایت میں یوں فرماتے ہیں۔ کہ وہ بچہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ذمہ کی اولاد اس لیے وارث ہوتی ہے کہ ان کا اسلام اور استحقاق وراثت درنوا ایک وقت میں حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کے والدین فوت ہوتے ہیں اسی وقت وراثت کے مستحق ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے لیے اسلام کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اگر اسلام پہلے سے حاصل ہوتا تو اختلاف دین کی وجہ سے والدین کے وارث نہ ہوتے۔ اور امام احمد نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی کافر ذمی ایسی حالت میں مرے کہ اس کی چورہ حاملہ ہو تو وہ بچہ جو اس کے مرنے کے بعد پیدا ہو اس کا وارث نہیں ہوتا۔ کیونکہ باپ کے مرنے سے اس کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے۔ اور وراثت

کا استحقاق پیدا ہونے کے وقت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے شخص کا حل ہو تو بھی یہی حکم ہے جیسا کہ ایک ذی اپنے بیٹے یا بیٹائی کی جو رو کو حامل چھوڑ کر مرا پھر وہ عورت وضع حمل سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ تو یہ بچہ جو اپنے دادا یا چچا کے مرنے کے بعد پیدا ہوا ان کا وارث نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو اس وقت سے مسلمان سمجھا گیا ہے جس وقت سے اس کی ماں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور ایسا ہی پہلی صورت میں باپ کے مرنے سے وہ مسلمان سمجھا گیا اور امام احمد اس مسئلہ میں جہور کے ساتھ موافق ہیں۔ کہ اگر کفار کے بچے کے والدین دار الحرب میں مرجائیں۔ تو اس پر اسلام کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ اور اگر والدین کی موت فطرت اولاد کے لحاظ سے اس کو مسلمان بنا دیتی۔ تو دار الحرب اور دارالاسلام میں کوئی فرق نہ ہونا کیونکہ اسلام کا مقتضی یعنی فطرت دونوں جگہ موجود اور مانع اسلام یعنی والدین کا وجود ہر دو صورت میں مفقود ہے۔ اور بعض حنا بلہ ایسے بچے کے اسلام کے قائل ہیں۔ مگر ان کا قول یقیناً باطل ہے کیونکہ بدایتہ معلوم ہے کہ محارب کفار میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کے یتیم رہ جاتے اور بعد میں بلوغ کو پہنچتے ہیں۔ حالانکہ محارب کافروں کے سب احکام ان پر جاری ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ اگر ایسا بچہ کفار کی پرورش میں ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی کفالت میں ہو تو مسلمان شمار ہوگا۔ یعقوب بن یحییٰ کی روایت میں امام احمد نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ خلال نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔ کہ کسی شخص نے امام احمد سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس نصرانی کتیز موجود ہو۔ اور کافر سے اس کی اولاد پیدا ہو پھر وہ مرجائے۔ تو وہ بچے کافر ہوں گے یا مسلمان امام احمد نے جواب دیا کہ جب مسلمان ان کی پرورش کریں اور ان کے لیے مسلمانوں کے سوا کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو۔ تو وہ مسلمان ہوں گے۔ سائل نے پوچھا کہ اگر ماں کے مرنے کے بعد تھوڑی دیر میں وہ

مجھ مر جائے تو امام احمدؒ نے جواب دیا کہ اس کو مسلمان دفن کریں۔ اور اس روایت کو اگرچہ
 حنا بلہ نے ذکر نہیں کیا۔ اور جامع خلال میں یہ مذکور ہے۔ مگر دلیل کے لحاظ سے تمام
 اقوال سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس روایت کے
 مطابق سب اولہ یا ہم موافق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ صغیر سن بچہ دین میں اپنے مالک
 اور قید کرنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پس ایسا ہی اپنے کفیل اور پرورش کرنے
 والے کے تابع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بذات خود با اختیار نہیں ہوتا۔
 بلکہ اس کے لیے شخص کی ضرورت ہے جس کے تابع ہو۔ پس کفیل اور پرورش کنندہ
 کی تابعی کے لحاظ سے اس کو مسلمان شمار کرنا ماں باپ کے کفر کی وجہ سے
 اس کفر قرار دینے سے اولیٰ اور بہتر ہے۔ حالانکہ ان کی تابعی اس سے
 منقطع ہو چکی ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ اس کے کفیل کافر ہوں۔ اس صورت
 میں وہ اس کے والدین کے قائم مقام ہوں گے۔ اور جبکہ اس کا دادا یا دادی یا کوئی
 دوسرا کافر رشتہ دار کفیل ہو جائے۔ تو ماں باپ کے نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں رہتا
 وہ بچہ کفار کی کفالت کی وجہ سے کافر شمار ہوگا۔ غرض یہ قول اولہ کے لحاظ سے راجح
 اور صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔ اس مقام میں ان مسائل یا اس امور کا ذکر کرنا جن
 کی وجہ سے بچہ مسلمان شمار کیا جاتا ہے۔ ہمیں مقصود نہیں کیونکہ ان مسائل اور امور
 کو ہم نے اپنی اس کتاب میں جو اہل حلل کے احکام کے متعلق لکھی گئی ہے تفصیل کے
 ساتھ مدلل طور پر ذکر کیا ہے۔ اور ان کے باب میں سلف و خلف کے اختلافات
 اور ان کے ماخذ سب کچھ بیان کر دیئے ہیں۔ یہاں پر صرف فطرت کو ذکر کرنا مقصود
 ہے اور اس بات کا ثبوت مد نظر ہے کہ فطرت سے حنیفیت مراد ہے اور وہ اس کے منافی
 نہیں کہ بعض لوگ پہلے سے تقدیر میں شقی سمجھے گئے ہیں۔

فصل۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ بعض لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کل مولود یولد علی

الفطرة کے معنی کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں فطرت کے ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و ایمان یا معرفت و انکار کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ آپ کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ہر ایک بچہ خلقت - طبع اور بناوٹ کے لحاظ سے صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس خلقت کے ساتھ کفر یا ایمان - معرفت یا انکار کوئی چیز موجود نہیں ہوتی بلکہ بلوغ کے بعد جب سن تمیز کو پہنچتا ہے۔ تو اس وقت کفر یا ایمان کو اختیار کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول رحیم طرح کہ ملاشی اپنے بچے صحیح و سالم جتنے ہیں کیا دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے، سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ نے نبی آدم کے قلوب کو بہائم سے اس بات میں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بہائم کاملہ انخلقت پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں نقصان ظاہر نہیں ہوتا۔ اور پیدائش کے بعد لوگ ان کے کان وغیرہ کاٹ کر ان کے مختلف نام مقرر کرتے ہیں کسی کو سائبہ اور کسی کو بیہرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ولادت کے وقت نبی آدم کے قلوب کا حال! ہے کہ اس وقت ان میں کفر و ایمان یا معرفت و انکار کچھ موجود نہیں ہوتا۔ اور جب بالغ ہوتے ہیں تو شباطین ان کو ہوا اور خواہش پرستی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس پر اکثر کافر ہو جاتے اور بعضوں کو حق تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ یہ لوگ اپنے استدلال میں یوں کہتے ہیں کہ اگر اطفال ولادت کے وقت کفر یا ایمان میں سے کسی چیز پر مفطور ہوتے تو کبھی اس سے منتقل نہ ہو سکتے حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ بعضے لوگ ایمان لاتے اور پھر کافر ہو جاتے۔ پھر ایمان لاتے ہیں۔ اور نیز یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ اطفال کا ولادت کے وقت کفر یا ایمان اختیار کرنا اور ان کے ساتھ کامر صوف ہونا محال ہے کیونکہ حق تعالیٰ ان کو ماں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالتا

ہے کہ ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی اور جس شخص کو کسی چیز کی خبر نہ ہو
 آپس سے کفر یا ایمان معرفت یا انکار کا صدور محال ہے البتہ کہ فطرت
 کے معنی کے متعلق جتنے اقوال ہیں سب سے زیادہ صحیح یہی قول ہے۔ اس کی
 دلیل یہ ہے کہ فطرت بمعنی سلامت و استقامت ہے جیسا کہ عیاض بن حماد نے
 حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف
 پیدا کیا ہے یعنی سلامت و استقامت پر پیدا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنیف اس شخص

اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام آفات اور معاصی سے بچا ہوا اور طاعت سے
 خالی ہو یعنی ولادت کے وقت اطفال سے کوئی طاعت یا معصیت صادر نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ اس حالت میں کسی چیز کے کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتے اور نہ
 کسی چیز کی خبر ہوتی ہے۔ اور نیز یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے اِنَّمَا تُحْزَنُ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (تم کو صرف تمہارے کئے کا بدلہ
 دیا جاتا ہے) وقال تعالیٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنًا (ہر ایک جی اپنے اعمال کے
 ساتھ مرہون ہے) اور جو شخص عمل کرنے کے وقت کو نہیں پہنچا وہ

کس طرح کسی چیز کے ساتھ مرہون ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (اور جب تک ہم رسول بھیج کر (انعام
 حجت) نہ کر لیں کسی کو اس کے گناہ کی) سزا نہیں دیا کرتے، ہمارے امتداد
 فرماتے ہیں کہ اس قول سے اگر ان کا یہ مطلب ہے (کہ نبی آدم کے اطفال ولادت
 کے وقت معرفت اور انکار سے خالی پیدا ہوتے ہیں اور فطرت ان دونوں میں
 سے کسی کی مقتضی نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کا قلب اس لوح کی مانند خالی ہوتا ہے
 جس پر کفر یا ایمان دونوں لکھے جاسکتے ہیں یعنی دونوں کے لیے یکساں قابل ہے ان
 دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس میں کوئی زیادہ قابلیت نہیں، تو یہ بالکل غلط

کیونکہ اس معنی کے مطابق فطرت کو معرفت، انکار، یہودیت، نصرانیت اور اسلام سب سے یکساں نسبت ہے کہ یہ سب چیزیں بعد میں اسباب کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس اس بنا پر حدیث کے الفاظ اس طرح ہونے چاہیے تھے کہ بچے کے ماں باپ اُس کو مسلمان یا یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں اور جب آپ نے یوں فرمایا ہے کہ بچے کے والدین اس کو کافر بناتے ہیں اور اس موقع پر آپ نے عملِ فاسدہ کا ذکر کیا ہے اور ملتِ حقہ اسلام کا نام نہیں لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا حصول کسی ایسی چیز سے ہے جو کفر کے اسباب کے علاوہ ہے اور نیز اس معنی کی بنا پر قلب میں سلامت یا عدم سلامت اور استقامت یا زلیغی، کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ کیونکہ قلب کو سب چیزوں سے یکساں نسبت ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اس کو کوئی خصوصیت نہیں۔ اور جس طرح کہ کتب بت سے پہلے لوح کے لیے مدح یا ذم کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب کے لیے کوئی مدح یا ذم ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ دونوں کے لیے یکساں قابل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فطرتِ اولیٰ کی مدح فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے فَاقْبُدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اپنے حسیب کو اُس فطرت پر قائم رہنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ جس پر بندوں کو پیدا کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ فطرت ممدوح اور حقتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور نیز حدیث میں اس فطرت کو بہائم کی خلقت کے ساتھ اور کفر کو دجو اس پر طاری ہوتا ہے بہائم کے کان کاٹنے کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی آدم کی فطرت کے کمال کو بہائم کی خلقت کے کمال سے اور اُس کے نقصان کو اُس کے نقصان سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اور کمال کے محسوس اور نقصان کے مذموم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔

فصل - اور اگر اس قول کا وہ مطلب ہے جو بعض علماء کہتے ہیں کہ

اطفال ایک ایسی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی حالت پر ہے اور کوئی بگاڑنے والی چیز اس سے پیش نہ آئے تو وہ معرفت کو انکار پر اور ایمان کو کفر پر ترجیح دے اور ان کو اختیار کرے۔ اور اگر مفسد اور بگاڑنے والی چیزیں عارض اور پیش ہو جائیں تو پھر یہ فطرت بدل جاتی اور اپنے مقتضی سے خارج ہو جاتی ہے، تو اس قول کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر وہ اعتراض وارد نہیں ہونے جو پہلے قول پر وارد ہوتے ہیں کیونکہ اس قول کے قائل یوں کہتے ہیں کہ فطرت میں ایک ایسی قوت موجود ہے کہ جس کے سبب وہ معرفت اور ایمان کی طرف مائل ہوتی ہے جس طرح کہ صحیح اور تندرست آدمی کے بدن میں ایسی قوت موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مفید اور نافع غذاؤں کو محبوب رکھتا ہے، اور اسی واسطے یہ فطرت محمودہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور اس کو بگاڑنے والا مذموم اور ربا ہے۔ لیکن اس قول کے متعلق اتنا حدیثہ باقی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فطرت جس میں یہ قوت قابلیت، استعداد اور صلاحیت موجود ہے معرفت کے حاصل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یا کہ معرفت کا حاصل ہونا دوسرے اولہ خارجی پر موقوف ہے۔ اگر معرفت کا حصول دوسرے اولہ پر موقوف ہو تو جب وہ اولہ موجود ہوں گے معرفت حاصل ہوگی۔ اور جب وہ مفقود ہوں گے تو معرفت بھی معدوم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں کہ وہ اولہ اور خارجی اسباب بذات خود حصول معرفت کے لیے موجب ہو سکیں وہ زیادہ سے زیادہ معرفت اور ذکر ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی تذکیر اور تعریف کے وقت اگر معرفت کا حصول ضروری ہے۔ ان کے وجود کے وقت معرفت کا حصول ضروری ہوگا ورنہ ضروری نہیں ہوگا۔ اور جب معرفت کا حصول ضروری

نہ ہوا تو فطرت میں معرفت اور ایمان کی صرف قابلیت ثابت ہوئی۔ اور اس وقت فطرت کے لحاظ سے ایمان و کفر اور معرفت و انکار میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ نفس فطرت ہر ایک کے لیے قابل اور مستعد ہے اور معرفت و ایمان کا حصول مؤثر خارجی پر موقوف ہے اور یہ وہی صورت ہے جس کو ہم پہلے قول میں باطل کر چکے ہیں۔ اور اس کی نسبت بیان کیا ہے کہ ایسی فطرت قابل مدح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فطرت میں ایسی قوت موجود ہے جو بذاتِ خود حصول معرفت کی مقتضی ہے، گویا ایسے اشخاص میں جو اس کو اولہ معرفت تعلیم کریں موجود نہ ہوں اور نہ وہ کسی سے اولہ معرفت کو سنے مگر اس میں خود ایک ایسی قوت موجود ہے جو معرفت کی مقتضی ہے، خواہ بدول اسباب معرفت کا حصول ضروری ہو یا ایسے اسباب سے حاصل ہو جو مستدل کا کلام سنانے بغیر نفس میں ترتیب وار پیدا ہو جائیں، کیونکہ نفس میں کبھی ایسا صحیح استدلال اور فکر پیدا ہوتا ہے اور اس سے یہ لازم آیا کہ ہر ایک بچے میں معرفت و ایمان کا مقتضی موجود ہے اور یہی ہمارا دعویٰ اور مطلوب ہے اور چونکہ مقتضی نام مقتضی کے وجود کو مستلزم ہے تو اس سے لازم آیا کہ دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو فطرت معرفت مستلزم ہو، یا فطرت کے لحاظ سے معرفت اور ایمان دونوں امرکیاں اور مساوی ہوں۔ اور فطرت قابل مدح نہ رہے، بخلاف دلیل یہ ہے کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ فطرت کے لحاظ سے معرفت اور ایمان کا حصول ممکن ہے، اس کے بعد دو احتمال ہیں، اول یہ کہ فطرت ایمان اور معرفت کے حصول کی موجب اور مستلزم ہو، یا اس کے حصول کے لیے موجب اور مستلزم نہ ہو۔ اور اس صورت میں فطرت کے لیے حصول ایمان ضروری نہ ہوگا، اور نیز اس صورت میں فطرت کے لحاظ سے کفر اور ایمان میں کچھ فرق نہ ہوگا، کیونکہ دونوں کا حصول اس کے لیے ممکن ہے، اور اس طرح

فطرت قابل مدح نہ ہوگی۔ لہذا ثابت ہوا کہ فطرت معرفت کو مستلزم ہے۔ بشرطیکہ کوئی مخالف اور معارض موجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فطرت معرفت کیلئے موجب اور مستلزم نہیں ہے۔ مگر اس کے حصول کی طرف اس میں میلان موجود وہی ہے۔ اور انکار اور کفر کے بھی قابل ہے۔ تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حیب فطرت معرفت کو مستلزم نہیں تو معرفت کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوگی۔ اور نیز صرف فطرت سے اس کا حصول متصور نہ ہوگا۔ بلکہ وہ دوسرے شخص کے ذریعہ سے حاصل ہوگی۔ مثلاً ماں باپ وغیرہ کی تعلیم و تلقین سے حاصل ہوگی۔ تو اس صورت میں اسلام، یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ان میں سے بعضے دین فطرت سے نہایت بعید ہیں جیسے مجوسیت۔ پس اگر فطرت اسلام کی مقتضی نہ ہو تو اس کو اسلام سے وہی نسبت ہوگی جو یہودیت نصرانیت کو مجوسیت سے ہے اور اس بنا پر حدیث میں اسلام کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور نیز لازم آتا ہے کہ اسلام کا قبول کرنا ایسا جیسا کہ نوزاد بچہ بغیر تعلیم و تادیب کے ماں کا دودھ نہ پیئے۔ اور مثاہدہ اس کے خلاف پر مشابہ ہے کیونکہ بچے کے منہ میں حیب پستان دیدیا جائے، تو وہ خود بخود دودھ چوسنے لگتا ہے اور حیب کوئی معارض موجود نہ ہو تو اس کا دودھ پینا ضروری امر ہے اس کی خلقت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ضرور دودھ پیے گا۔ اور اسی طرح وہ ایسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو۔ اور حیب کوئی معارض اور مخالف نہ پایا جائے۔ تو اس کے لیے معرفت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور نیز نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا ظہور اور اس کی عبادت میں اخلاص، حق تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک، اس سے اعراض کرنا اور اس کی یاد کو بھولنا ان سب امور کی نسبت فطرت کی طرف یکساں ہے یا کہ پہلے قسم کے امور کو فطرت مقتضی ہے اور دوسرے قسم کو مستلزم

نہیں اگر ان کو فطرت کی طرف یکساں نسبت ہے تو فطرت کی مدد کی نفسی لازم آتی ہے اور نیز یہ محجوسی بتانے اور اسلام کی تعلیم و تلقین کرنے میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پس اس حدیث میں اسلام کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اور یہ دونو باتیں باطل اور ناجائز ہیں۔ اور اگر فطرت میں پہلے قسم کے امور کا مقتضی موجود ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ معارض کے موجود نہ ہونے کے وقت اپنے مقتضی کو مستلزم ہو۔ دوسری یہ کہ مقتضی کا حصول کسی دوسرے شخص پر موقوف ہو۔ اگر اپنے مقتضی کو مستلزم ہے تو ثابت ہوا کہ اسلام و توحید فطرت کے لوازم ہیں سے ہیں۔ اور ہر ایک بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک کہ کوئی مفسد اس کو متغیر و متبدل نہ کرے تو وہ اسلام پر رہتا ہے۔ اور اگر اس کا حصول دوسرے شخص پر موقوف مانا جائے۔ تو وہ شخص جس طرح اس فطرت کو حنیفیہ بناتا ہے۔ البتہ وہ اس کو محجوسیہ بناتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فطرت میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو اللہ سبحانہ کی محبت اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے اور اس کی عبادت و طاعت میں اخلاص کو موجب ہے اور جب وہ معارض سے سالم ہو تو اپنے مقتضی کو مستلزم ہے جس طرح کہ فطرت میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو شرب لبن (دودھ پینا) کی مقتضی ہے۔ اور فطرت دودھ کی محبت اور طلب پر مجبول و مخلوق ہے۔ اس کی توضیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ جتنے حرکات ارادیہ انسان سے صادر ہوتے ہیں سب کی موجب ایک قوت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور جب انسان سے ان افعال کا صدور ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرے۔ اس کی عبادت بجا لائے اور اس کی عبادت و طاعت میں اخلاص پیدا کرے۔ تو ان افعال کے لیے بھی انسان میں ایک قوت کا موجود ہونا ضرور کا ہے جو ان کی موجب و مقتضی ہو

کیونکہ افعال ارادہ کا سبب اسی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو صاحب حیات و ارادہ اور ان کے کرنے پر قادر ہو۔ اور ارادہ میں صرف ارادہ کا شعور شرط ہے۔ پس نفوس میں جو اللہ سبحانہ کی محبت کی قوت موجود ہے۔ جب اس کا ان کو شعور حاصل ہو اور کوئی معارض موجود نہ ہو۔ تو یہ قوت اللہ سبحانہ کی محبت کے لیے موجب اور مقتضی ہوتی ہے۔ اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں اور نکاح علم وغیرہ اشیاء کی محبت کے واسطے بھی یہ قوت انسانی میں موجود ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نفس انسانی میں حق تعالیٰ کی محبت۔ اخلاص اور اس کے سامنے اپنی ذات و خضوع ظاہر کرنے کی قوت موجود ہے تو لازم آئے کہ انسان میں حق تعالیٰ کی محبت و تعظیم موجود ہو اور وہ اس کے بارگاہ میں اپنا خضوع و زلت ظاہر کرے بشرطیکہ معارض اور مخالف چیزوں سے محفوظ رہے کیونکہ وہ قوت ان امور کی مقتضی ہے انسان میں موجود ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معرفت اور محبت کے لیے دوسرے شخص کا وجود شرط نہیں۔ گو اس کا وجود کبھی متحرک اور مذکور ہو جائے۔ جیسا کہ بھوکے آدمی کے سامنے کھانے اور پیاسے کے سامنے پینے کی چیز کی تعریف کر س یا بالغ جوان آدمی کے سامنے عورتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو اس سے بھوکے۔ پیاسے یا جوان آدمی کو اس کے مطلوب کی یاد رہانی اور اس کی طرف ایک تھریک پھیرا ہو جاتی ہے۔ اور ایسی باتوں سے ان کی خواہش جو ان کے نفوس میں پوشیدہ ہے جو ش اور ترقی میں ہو جاتی ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ ایسی باتوں سے بھوک پیاس یا جماع کی رغبت ان اشخاص میں پیدا ہو جائے۔ بھوک پیاس اور جماع کی خواہش نہ ہو۔ اسی طرح وہ اسباب جو فطرت سے خارج ہیں۔ ان چیزوں کا وجود ان پر موقوف نہیں جو کہ فطرت میں داخل نہیں

مثلاً اپنے خالق کا علم، اُس کی محبت و تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی ذلت و
عجز ظاہر کرنا۔ گرجے یہ اسباب ان چیزوں کے لیے مذکور محکم اور اُن
عوامین کو زور کرنا ہے۔ جو اُن سے مانع ہیں اور اسی واسطے اللہ سبحانہ
نے اُن چیزوں کو جن سے لوازم فطرت درجہ کمال کو پہنچتے ہیں، ذکر اور ذکر ہی
کے ساتھ موسوم فرمایا اور اپنے رسول کو مذکور کا خطاب عطا کیا۔ اور فرمایا ہے
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (تو اسے پیغمبر تم تو لوگوں کو) سمجھاؤ اور تم
تو (خالی) سمجھا دینے والے ہو اور پس، وَقَالَ تَعَالَى فَذَكِّرْ إِنَّ لِنَفْعَةِ الذِّكْرِ
(پس جہاں تک (سمجھو کہ) سمجھانا مفید ہے (لوگوں کو سمجھاتے رہو) وَقَالَ تَعَالَى
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (اور وہی سوچتے ہو جو خدا کی طرف، رجوع
کرتا ہے وَقَالَ تَعَالَى وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (اور وہی سوچتے
ہیں جو عقل والے ہیں، وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ
لَهُ قَلْبٌ (جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کو سنا
ہے۔ اس کے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے، وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ
يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَكَيْفَ مِمَّنْ مَدَّ كُفْرًا (اور البتہ ہم نے قرآن کو
لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے
وَقَالَ تَعَالَى فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِنَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (تو اسے
پیغمبر ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری بولی میں اس غرض سے آسان کر دیا ہے
کہ یہ اہل عرب اس کے مضامین کو سمجھ کر نصیحت پکڑیں)۔

قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہیں جن سے ثابت
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اُس کا رسول لوگوں کو وہ چیزیں یاد دلانے
والے ہیں جو ان کی فطرت میں مرکوز ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اس کی محبت

تعمیم، اجلال، اخلاص اور اس کے سامنے اظہارِ عجز اور اس کی اس شریعت کی محبت جو کہ سراسر عدل و انصاف ہے اور دوسری شریعتوں کو چھوڑ کر اس کا اتباع کرنا یہ سب باتیں سکھلاتے ہیں۔ غرض سب فطرتوں میں حق تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اخلاص اور اس کی شریعت کا اقرار اور اس کے اتباع کا خیال مرکوز ہے۔ اور سب کو اس کا شعور اور اجمالی علم اور کچھ تفصیلی علم حاصل ہے۔ اور حق تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کو اس شریعت کی یاد دہانی اور اس پر متنبہ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ پس وہ وقتاً فوقتاً اس کو بیان اور تفصیل کرتے رہے۔ اور بندوں کو ان اسباب سے آگاہ کیا کرتے ہیں۔ جو لو ازم فطرت کے معارض اور شریعت کے نشان پر چلنے سے مانع ہیں۔ اور تمام شرائع جن کو انبیاء علیہم السلام لائے ہیں۔ اسی طرح فطرت میں مرکوز ہیں۔ کہ ان میں ابرہہ المعروف نہی عن المنکر، پاک چیزوں کی اباحت، ناپاک اشیاء کی حرمت، عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم اور ظلم کی ممانعت بیان ہے اور یہ سب چیزیں فطرت میں مرکوز ہیں۔ اور ان کی پوری تفصیل انبیاء علیہم السلام کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، توحید اور اثبات صفات کے باب کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی فطرت میں مرکوز ہے کیونکہ اپنے خالق کے اس کمال مطلق کا اقرار کرنا جس میں کسی قسم کا نقص نہیں انسانی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اس کمال کو تفصیلاً معلوم کرنا انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر موقوف ہے اور اسی طرح حق تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ سمجھنا مخلوق کی جبلت میں ثابت و مستقر ہے۔ اس مسئلہ میں وہ متکلمین مخالف ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نقائص سے منزہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل موجود نہیں۔ یہ مسئلہ صرف اجماع سے معلوم ہوا ہے۔

قُبْحًا لَهَا تِيكَ الْعُقُولِ فَأَمَّا
عَقَالٌ عَلَى أَسْعَابِهَا وَوَيْالٌ

ایسی عقول کو خدا تباہ کرے کہ یہ صاحب عقول کے لیے (مسائل

حقہ کے سمجھنے سے) روکنے والی اور ان پر وبال ہیں، *

عقول سلیمہ کے نزدیک جیسا کہ خالق عالم کے کمال اور عیوب اور
نقصات سے اُس کے منظر ہونے کا علم ظاہر واضح اور بدیہہ ہے۔ ایسا کسی
چیز کا علم ظاہر اور واضح نہیں اور انبیاء علیہم السلام اسی علم کی یاد دہانی اور اس
کی تفصیل کے لیے دنیا میں مبعوث کئے گئے ہیں اور اسی طرح یہ بات بھی فطرت
میں داخل ہے کہ بعض نفوس سعید ہیں اور بعض شقی اور ہر ایک کو اس کے اعمال
کی جزا و سزا دنیا کے سوا ایک دوسرے عالم میں ہوگی۔ اور اس جزا و سعادت
و شقاوت کی تفصیل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور اسی
طرح عدل کا علم اس کی محبت اور اُس کو اختیار کرنا یہ سب باتیں فطرت میں
داخل ہیں۔ اور اُس عدل کی تفصیل جس کو دوسرے لفظوں میں شریعت الہی
کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بتلائے بغیر ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ غرض انبیاء
امور خطر پر کو یاد دلاتے اور ان کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں
اور اسی واسطے خالص عقل نقل صحیح کے موافق و شریعت حقہ فطرت کے
مطابقت ہے۔ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان میں کسی قسم کا
کوئی تعارض نہیں۔ اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں
کہ جب عقل اور وہی متعارض ہوں تو ہماری دانشت میں عقل کو وحی
پر مقدم کرنا چاہتے، ہے

فَقَبْحًا لِعَقْلِ تَنْقُضِ الْوَعْدِ حُكْمَهُ
وَلَيْشُهِدُ حَقًّا إِنَّكَ كَاذِبٌ

وہ عقل برباد ہو جس کے حکم کو وحی توڑ دے اور اُس کے جھوٹا ہونے پر شہادت پیش کرے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ خالق نے اپنے بندوں کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے جس میں اللہ سبحانہ کی ہستی کا اقرار اس کی محبت، اخلاص، اس کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کی تعظیم و اجلال یہ سب چیزیں داخل ہیں اور کسی آدمی میں ان چیزوں کو کوئی دوسرا شخص پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ یا دلاوے اور ان پر متنبہ کر دے اور نفوس بشریہ کو امور نظر یہ کی طرف ترغیب و تخریب دے۔ اور ان کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ اور نیز ان اسباب سے آگاہ کر دے جو ان کے طبعی باعنت قوت اور کمال ہیں اور ایسے عوارض بتلاوے جو ان کے حصول سے مانع اور ان کے لیے موجب زوال ہیں۔ جس طرح کہ کوئی شخص شیر خوار بچے میں شیر خور کی خواہش پیدا نہیں کر سکتا۔ یا کوئی شخص کسی دوسرے میں کھانا کھانے اور پانی پینے یا عورت سے صحبت کرنے کی خواہش پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو خواہشیں اور امور اس کی فطرت و طبیعت میں موجود ہیں۔ ان کے لئے محرک اور مذکر دیا دہانی کرنے والا، ہو سکتا ہے۔

فضل مذکورہ بالا مسئلہ کی توضیح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص مانع کی ہستی کا مقرر ہے لیکن اُس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت، اخلاص اور خضوع موجود نہیں۔ تو یہ اقرار اس کو کچھ نافع اور مفید نہیں بلکہ ایسا اقرار کہ جس کے ساتھ حق تعالیٰ اس کی محبت، تعظیم اور اُس کے

سامنے اظہارِ عجز سے اعراضِ موجود ہو سکتا عذاب کا موجب اور باعث ہے پس یہ ضروری ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و علم اور اس کی محبت کا مقتضی موجود ہو اور محبتِ علم کے ساتھ مشروط ہے کیوں کہ انسان کو جس چیز کا علم نہ ہو اس سے محبت نہیں کر سکتا اور محبوب چیزوں کی محبت خارجی اسباب سے پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ جبلی اور فطری امر ہے اور جب محبتِ جبلی اور فطری امر ہے اور جب محبتِ جبلی اور فطری عمل سے تو اس کی شرط یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفتِ علم بھی جبلی اور فطری ہوگی۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے اقرار کے ساتھ اس کی محبت بھی فطرت میں ضرور داخل ہے اور یہی وہ حنیفیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور یہی اس وہ فطرت ہے جس پر بندوں کو منظور و مخلوق کیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حنیفیتِ فطرت کا موجب و مقتضی ہے اور اللہ سبحانہ کی محبتِ خلاص اور اس کے سامنے اظہارِ عجز کرنا حنیفیت کے اعمال کے اصول ہیں۔ اور یہ اقرار اور معرفت کو مستلزم ہیں اور لازم کا لازم اور ملزوم ہوتا ہے۔ پس فطرت ان احوال کے لیے ملزوم اور لہِ احوال فطرت کو لازم ہیں۔

فصل ۱۰ کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین کے آثار اور اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے دین یعنی اس کی معرفت اس کی ہستی کے اقرار اور محبت اور خضوع پر منظور اور پیدا کی گئی ہے اور یہ امور ان کی فطرت کا موجب و مقتضی ہیں اگر ان کا کوئی معارض اور ان کی اضداد کا مقتضی موجود نہ ہو تو فطرت میں ان کا حصول واجب اور ضروری ہے فطرت میں ان کا حاصل ہونا کسی شرط کے

وجود پر موقوف نہیں بلکہ مانع کے منتقنی ہونے پر موقوف ہے۔ اور اگر کسی شخص میں یہ امور نہ پائے جائیں تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اس میں ان کا منافی و معارض امر موجود ہے اور نہ یہ وجہ کے کہ اس میں ان کا مقتضی مفقود ہے اور اس واسطے نبی صلعم نے فطرت کے وجود کے لیے کوئی شرط ذکر نہیں فرمائی۔ بلکہ ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو اس کے مقتضی اور موجب کے حصول سے مانع ہیں چنانچہ فرمایا ہے کہ بچے کے مال باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ پس یہودیت نصرانیت کا حصول ایسے اسباب پر موقوف ہے جو فطرت سے خارج ہیں اور حنیفیت۔ اخلاص معرفت الہی اور خصوصاً کائنات حصول فطرت کے سوا کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں۔ گو ان کا کمال اور تفصیل اور چیزوں پر موقوف ہے۔

فصل ۷۔ نبی صلعم کا یہ قول جس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر شیطاں نے ان کو دھوکہ دفریب دیا۔ اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھیں وہ ان پر حرام کر دیں۔ دو ایسے عظیم الشان اصول کو جو بذات خود مقصود ہیں اور ان کے ایک وسیلہ کو متضمن ہے جو ان کے حصول کے لیے معین و مددگار ہے اصل اول یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی چاہیے۔

اصل دوم یہ ہے کہ اس کی عبادت اس طریق پر کرنی چاہیے جس کو اس نے مشروع کیا اور اس کا حکم دیا ہے۔ اور جو اس کو پسند و محبوب ہے۔ اور یہ دونوں اصل مقصود بالذات نہیں۔ حق تعالیٰ نے مخلوق کو انہی کے واسطے پیدا کیا ہے اور شرک اور بدعات ان کی ضد ہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ

اوروں کو پوچھتے ہیں اور بدعتی اٹھ کی عبادت ایسے طریقوں سے کرتے ہیں جن کا اُس نے امر نہیں کیا اور نہ ان کو مشروع فرمایا ہے اور نہ وہ اس کو پسند و محبوب ہیں۔ اور پاک چیزوں کی حلت کو حق تعالیٰ نے ان کا معاون اور وسیلہ بنا پایا ہے پس دین کی مدد ان دونوں اصول اور اس وسیلہ کے حصول پر ہے۔

اللہ سبحانہ نے بتلایا ہے کہ شیاطین نے خلق خدا کو اس مقصود اور اس وسیلہ دونوں سے ہٹا دیا۔ پس ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے چیزوں کے شریک کرنے کا امر کیا۔ جن کی شراکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہ تھی۔ اور شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ اور یہ اس کی سب صورتیں کو شامل ہے مثلاً شرک کی ایک یہ صورت ہے کہ معبود ہے کہ معبود حق کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کرے یعنی خدا کی عبادت کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی پرستش کرے دوسری یہ صورت ہے کہ اس کی صحیح عبادت کے ساتھ شرک کرے یعنی خدا کی عبادت ایسے طریق سے بجالائے جس کو اُس نے مشروع نہیں کیا اور اکثر دونوں شرک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہ شرک لوگ معبود حق کے ساتھ غیروں کو بھی پوجا کرتے ہیں اور معبود حق کی عبادت ایسے طریق سے بجالاتے ہیں کہ اس طریق پر اُس نے اپنی عبادت کی اجازت نہیں فرمائی اور کبھی شرک کی صرف ایک قسم موجود ہوتی ہے کہ شرک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ اُس کی مشروع عبادت میں غیر کو شریک کرنا یا صرف خدا کی عبادت اس طریق سے کرنا ہے جس کو اس نے مشروع اور جائز نہیں فرمایا اُس کی عبادت کی طرف اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کے حرام ٹھہراتے کو وسیلہ بناتا ہے اور ان دونوں قسم کے شرک پر اللہ سبحانہ نے سورہ اعراف اور سورہ النعام وغیرہ میں مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان سورتوں میں

کھانے پینے کی چیزوں کی تحریم خدا تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے یا اس کی عبادت غیر شرع طریق سے کرنے کی مذمت مذکور ہے اور مسند میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیوں سے زیادہ محبوب ملت حنیفیہ سمجھے پس یہ ملت توحید میں حنیفیہ ہے اور عمل میں شرک نہ کرنے اور ان تکالیف کے نہ ہونے کے لحاظ سے سمجھ (آسان) ہے جو سہلی امتوں کو پاک اور حلال چیزوں کے حرام کرنے سے پیش آئی تھیں۔ غرض اللہ وحدہ کی عبادت اس طریق سے کرنی چاہیے جو اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے اور اس کی عبادت پر اس کی حلال کی ہوئی چیزوں سے استعانت کرنی اور ان کو وسیلہ بنا نا چاہیے یعنی پاک و حلال چیزیں کھا کر اس کی عبادت بحالانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے گروہ پیغمبران ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور سچی دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور یہ ہر ایک کے نزدیک محبوب اور اس کی سنت ہر ایک فطرت میں ثابت و مستقر ہے کیونکہ یہ دین توحید۔ اخلاص نیت۔ اللہ وحدہ کی محبت۔ اس کے محبوب و پسندیدہ طریق پر خاص اسی کی عبادت ان نیک کاموں کے کرنے کے امر کو جن کو قلوب فطرۃً محبوب رکھتے ہیں اور ان پرے کاموں کی نہی کو متضمن ہے جن سے قلوب کو طبعاً بغض اور نفرت ہے اور پاک و حلال اور مفید چیزوں کی تحلیل اور ناپاک اور مضر اشیاء کی تحریم پر مشتمل ہے۔

فصل نبی صلعم نے جو یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک بچہ فطرت حنیفیہ پر پیدا ہوتا ہے اولہ عقلیہ بھی اس پر شاہد ہیں۔ اور واقعی وہی حالت ہے جس کو صادق مصدوق نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ وہ صریح غلطی پر ہیں۔ چنانچہ چند حوہ سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ وجہ اول یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی صحیح اور سچے اعتقادات اور ارادات پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی غلط اور باطل خیالات کیونکہ اسکے اعتقادات کبھی ان چیزوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ جن کا اعتقاد کچھ تو اس صورت میں وہ اعتقادات صحیح اور حق ہیں۔ اور ان کے بیان اور خبر کو صدق کہتے ہیں۔ اور کبھی ان چیزوں سے جن کی نسبت اعتقاد کیا ہے مطابق نہیں ہوتے۔ اور ایسے اعتقادات باطل اور غلط ہوتے ہیں۔ اور ان کی خبر اور بیان کو کذب کہتے ہیں۔ اور نیز انسان کے اندر دو قسم ہیں۔ ایک جو اس کے واسطے نافع اور اس کی مصلحت کو متضمن ہوتے ہیں اور جس چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے یعنی مراد وہ خیر اور حسن ہوتی ہے۔ دوسرے وہ جو اس کے لئے مضر اور اسکی مصلحت کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کا متعلق یعنی مراد شر اور قبیح ہوتا ہے اور جب یہ حالت ہے کہ انسان کبھی حق کا معتقد اور خیر کا ارادہ کرنے والا اور کبھی باطل کا معتقد اور شر کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اس کے نفس باطن کو دو نوع سے یکساں نسبت ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں۔ جو ایک نوع کو دوسرے پر ترجیح دے یا اس کا نفس ایک نوع کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو لازم آتا ہے کہ جب تک کوئی خارجی مرتجع نہ پایا جائے ان میں سے کسی نوع کا وجود متحقق نہ ہو۔ اور اگر فرض کریں کہ دو ایسی چیزیں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک احد النوعین کے لئے مرتجع ہے اور دوسری دوسرے نوع کے لئے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو دو نوع مرتجع مساوی اور یکساں

ہیں۔ یا ان میں سے ایک غالب ہے۔ اگر دونوں مساوی اور یکساں ہوں تو لازم آئیگا کہ اعتقادات اور ارادات حقہ اور باطلہ میں سے کسی نوع کا وجود متحقق نہ ہو۔ اور یہ بدہمت کے خلاف ہے بدہمتہ معلوم ہے کہ جب کسی شخص بدہمتا پیش کی جائے کہ وہ حق کا اعتقاد رکھے زبان سے سچا بات کہے اور اپنی نافع اور مفید چیزوں کا ارادہ کرے اور یہ بات بھی پیش کی جائے کہ باطل کا اعتقاد رکھے۔ جھوٹ بولے اور اپنی مضر چیزوں کا ارادہ کرے۔ تو وہ اپنی فطرت سے پہلی بات کو اختیار کرے گا۔ اور دوسری سے اس کو طبعاً گراہت اور نفرت ہوگی۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ فطرت انسانی ایک ایسی قوت ہے جو حق کے اعتقاد اور خیر کے ارادہ کو مقتضی ہے اور اس وقت ہم یوں کہتے ہیں۔ کہ اپنے پیدا کرنے والے اور خالق کا اقرار۔ اس کی معرفت۔ محبت۔ اس کے ساتھ ایمان لانا۔ اس کی تعظیم اور اخلاص نوع اول میں داخل یا کہ نوع ثانی میں شامل ہیں۔ دوسرے نوع میں سے ان کو شمار کرنا ظاہراً باطل اور غلط ہے پس ثابت ہوا کہ یہ امور اعتقادات حقہ اور ارادات خیر میں سے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ فطرت میں کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ جو کہ حق تعالیٰ کی محبت۔ اس کی معرفت۔ اس کے ساتھ ایمان لانے اور اس کے پسندیدہ اور مرضیات کا مول کے ساتھ اس کی طرف وسیلہ پکڑنے کو مقتضی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے اعمال کے ساتھ جو اللہ سبحانہ کو محبوب ہیں۔ ان کی عبادت کرنا اس کے بندوں کے لئے باعث کمال ہے۔ یا اس کے ساتھ شکر کرنا ان کے لئے موجب سعادت و کامیابی ہے۔ شکر کا موجب کمال و سعادت ہونا بالکل ظاہراً باطل ہے۔ پس متعین ہوا کہ اس کی عبادت بندوں کے لئے باعث کمال ہے اور ضروری ہے کہ فطرت میں کوئی ایسی چیز موجود ہو۔ جو اللہ سبحانہ کی توحید۔

الوہیت اور تعظیم کی مقتضی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فطرت کے لحاظ سے ملت حنیفیہ (توحید) جو اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ دین ہے۔ اور اس کے سوا اس نے کوئی دین مشروع و مقرر نہیں فرمایا۔ دوسرے باطل ادیان کے ساتھ مساوی اور متماثل ہے یا ان سے افضل اور راجح یا ان سے کمتر اور مرجوح پہلی اور تیسری شق تو یقیناً باطل ہیں۔ پس ضروری ہو کہ فطرت میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ملت حنیفیہ کو دوسرے ادیان پر ترجیح دیتی ہے۔ اور یہ محال اور ناجائز ہے کہ اس ملت اور دوسرے ادیان کو فطرت سے یکساں نسبت ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ فطرت میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو حق تعالیٰ کی معرفت کی طلب اور اس کی محبت کی مقتضی ہے۔ اور یہ قوت ماں باپ وغیرہ کی تعلیم کے بغیر فطرت میں مرکوز اور حاصل ہے۔ بلکہ اگر فرض کریں کہ کسی آدمی نے صرف اکیلے پرورش پائی۔ پھر اسی تنہائی کی حالت میں اسے عقل و تمیز حاصل ہوا۔ تو وہ اپنے نفس کو حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت کی طرف مائل اور اس کی ضد سے منفرد پائیگا۔ جیسا کہ بچہ اپنے ابتدائی تمیز و شعور میں اس بات کو سمجھتا ہے کہ حادثہ چیز کے لئے کوئی محدث ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص لڑکے کی پیٹھ کی طرف اسے طمانچہ مارے تو وہ گرنے اور گریں مگر دیکھتا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ضوہ کے لئے کوئی ضارب ضرور ہے۔ اور جب اسے معلوم کر لیتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص ضارب سے اس کا قصاص لے۔ اور قصاص لینے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ صنایع کا اقرار جس کو دوسرے لفظوں میں توحید کہا جاتا ہے۔ اور قصاص کی محبت جسے عدل کہتے ہیں۔ بچے کی فطرت میں مرکوز ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو اس

سے معلوم ہوا کہ نفس فطرت بغیر کسی تعلیم و تلقین اور ترغیب کے اللہ سبحانہ کی معرفت۔ اس کی محبت۔ اجلال تعظیم اور اس کے سامنے اظہار عجز کو مقتضی ہے اگرچہ ہر ایک شخص کی فطرت ان اشیاء کے حاصل کرنے میں مستقل نہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے اسباب کے محتاج ہیں جو فطرت کے لئے معین اور تقویت دینے والے ہوں۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس قسم کے اسباب فطرت میں وہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتے جو اس میں موجود نہ ہوں۔ بلکہ یہ اسباب فطرت کے لئے معین۔ مقوی اور مدد کرہوتے ہیں۔ اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ جو اس کے انعام کی خوشخبری سناتے اور اس کے عذاب سے ڈراتے ہوئے لوگوں کو فطرت کے موجب اور ^{مقتضی} کی طرف بلا تے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا امر موجود نہ ہو جو فطرت کو اپنے ^{مقتضی} سے منع کرے تو وہ انبیاء کی دعوت کو ضرور لبیک کہے۔ اور ان کی ہدایت کی پیروی اختیار کرے جس طرح کہ کوئی شخص بھوکے یا پیاسے آدمی کو کھانے یا پینے کی کسی ایسی نافع اور لذتیز چیز کی طرف بلائے جس کے استعمال سے اسے کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور نہ اس سے اس کی قیمت طلب کرے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی مانع موجود نہ ہو۔ تو وہ ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے گا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم کو بد اہمتہ معلوم ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے وقت دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور نہ اس میں اس کی نسبت کوئی ارادہ ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب اس میں قوت علمیہ اور ارادہ موجود ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وقت فطرت کی قوت اور ضعف کے مطابق اس میں اپنے رب کی معرفت اور محبت بھی حاصل اور موجود ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ بچوں کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں تمیز کے کمال اور ضعف کے لحاظ سے مفید اور نافع چیزوں

کے حاصل کرنے اور مضر اور مخالف چیزوں کے دفع کرنے کی محبت تدریجاً پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور دوسرے نافع چیزوں کے حاصل کرنے کی محبت اور موذی اشیاء کے دفع کرنے کا شوق بچے کی نشوونما کے ساتھ آہستہ آہستہ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ فطرت میں اس سے زائد کے قبول کرنے کی استعداد نہیں ہوتی۔ یعنی درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ بعض فطرتوں کو مختلف قسم کے موانع پیش آجاتے ہیں۔ جو ان کے موجب و مقتضی میں حاجب اور حائل ہو جاتے ہیں۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ بات لفظی طور پر معلوم ہے کہ نفوس انسانی کے لیے جب کوئی معلم اور تلقین کرنے والا موجود ہو تو اس کی تعلیم و تلقین کے مطابق ان میں علوم اور ارادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر ایک نفس خدا تعالیٰ کی معرفت اور ارادہ خیر کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور صرف تعلیم سے قابلیت حاصل نہیں ہوتی۔ پس اگر نفس میں ایسی قوت موجود نہ ہو جو اس کی قابل ہے۔ تو نفس اس کو کبھی قبول نہ کرے۔ کیونکہ اس کے حصول کے لیے چند شرائط ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ نفس میں اس کی استعداد اور اس کے حصول کے لئے ہتھیار آمادگی پائی جائے۔ اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اسباب اور اصداد کو نفس کی طرف یکساں نسبت ہو۔

ساتویں وجہ یہ ہے کہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ انسان احساس حرکت اور ارادہ اور جنس شعور میں دوسرے حیوانات کے ساتھ شریک ہے اور بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو احساس حیاتی اور شعور میں انسان سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں۔ مگر جن چیزوں کی انسان قابلیت رکھتا ہے۔ اس سے وہ بے بہرہ ہیں۔ انسان حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ارادہ کے قابل ہے۔ دوسرے کسی حیوان میں یہ قابلیت موجود نہیں۔ پس اگر اس کی فطرت اور نفس ناطقہ میں وہ قوت موجود نہ ہو

جو دوسرے حیوانات کے سوا انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور جن کی وجہ سے وہ حق تعالیٰ کو پہچانتا اور نیک کاموں کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کے نہ ہونے میں انسان اور دوسرے حیوانات یکساں ہونگے۔ اور اس وقت دو مجال باتوں میں سے ایک بات ضرور لازم آئے گی۔ یا تو دوسرے حیوانات کی طرح انسان میں بھی حق تعالیٰ کی معرفت اور نیک کاموں کا ارادہ موجود نہ ہو۔ یا جس طرح انسان کے لئے حاصل ہے۔ اسی طرح دوسرے حیوانات کے لئے بھی حاصل اور موجود ہو۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ اگر فطرت اور نفس ناطقہ میں ایسی قوت موجود نہ ہو جو معرفت اور ارادہ کی مقتضی ہے۔ تو انسان کو یہ معرفت اور ارادہ حاصل نہ ہو۔

اور اگر اس معرفت اور ارادہ کے حصول کے لئے فطرت میں کوئی قوت اور مقتضی موجود نہیں۔ تو پھر جمادات اور دوسرے حیوانات کے لئے بھی اس کا حصول ممکن اور جائز ہوگا۔ مگر خالق نے صرف فطرت انسانی کو اس قابلیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں وہ قوت موجود ہے جو دوسرے حیوانات میں موجود نہیں۔ اور وہ معرفت اور ارادہ کے قابل ہے۔

چنانچہ اٹھویں وجہ اس کی توضیح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ کی مقرر کردہ اور ارادہ خیر کا سبب صرف تعلیم ہو۔ اور فطرت انسانی میں کوئی ایسی قوت موجود نہ ہو جو اس کے لئے قابل ہے تو جمادات اور حیوانات میں بھی معرفت اور ارادہ حاصل ہونے ضروری ہیں۔ کیونکہ انسان اور دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں ان کے حاصل ہونے کا سبب ایک ہے۔ اور انسان میں کوئی ایسی قوت موجود نہیں جس کی وجہ سے انسان اس کے لئے قابل و مستعد ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے حیوانات کے سوا بالخصوص انسان میں ان کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو ان کے لئے قابل ہے۔ اور دوسری چیزوں میں یہ قوت موجود نہیں۔

نانویں وجہ یہ ہے کہ اس معرفت اور ارادہ کا معدوم محض میں حاصل

ہونا محال ہے۔ پس ضرورت ہے کہ اس کے لئے کوئی محل موجود ہو۔ اور محل موجود
غیر قابل میں بھی ان کا حصول ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ محل میں ان کے
حصول کی قابلیت موجود ہو۔ اور نیز محل قابل کو فاعل کی مدد کی ضرورت ہے اگر
فاعل کی امداد منقطع ہو جائے۔ تو محل قابل ان کو قبول نہیں کر سکتا۔ غرض محل
کا وجود اس کی استعداد اور فاعل کی امداد یہ سب چیزیں مقبول کے وجود کے
لئے ضروری ہیں۔ اور اللہ خلاق علیہم ہی موجود معبود اور مدد ہے :

دوسری وجہ یہ ہے کہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ نفس بذات خود اپنے لئے
علم اور ارادہ کے حصول کا موجب نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی قوت موجود ہے
جس کی وجہ سے علم اور ارادہ کو قبول کرنا ہے اور اس قوت کی معطی خود وہی
قوت نہیں ہو سکتی۔ اور وہ قوت کسی دوسری قوت پر موقوف ہے۔ ورنہ تسلسل
یا دوام لازم آئیگا۔ اور یہ دونو محال ہیں۔ پس یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک قوت
قابلہ کا وجود۔ دوسری یہ کہ اس قوت قابلہ کو پیدا کرنے والی خود اس قوت کی
ذات نہیں۔ تیسری یہ کہ یہ قوت کسی دوسری قوت پر موقوف نہیں۔ پس ضروری
ہوا۔ کہ نفس کے خالق نے اس کو ایک قوت پر پیدا کر دیا ہے۔ کہ جس کے سبب
وہ علم اور ارادہ کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور یہ بات بدیہتہ معلوم ہے کہ علم و
ارادہ اور ان کی استعداد کو اس قوت کی طرف یکساں نسبت نہیں :

گیارہویں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت
اور محبت کا حصول کسی خارجی سبب پر موقوف ہے۔ تو اس سبب کے حاصل
ہونے کے وقت ان کا حصول فطرت کے نزدیک راجح اور محبوب ہوتا ہے۔ پس
یہ ترجیح اور محبت فطرت میں مرکوز ہیں :

بارہویں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ کوئی خارجی چیز فطرت کے لئے مفید
یا اس کی مصلح موجود نہیں۔ تو فطرت ضرور مصلح کے ارادہ اور ماسوا پر اس کی ترجیح کی مقتضی
ہوگی۔ اور جب کہ مقتضی موجود اور مانع مفقود ہو تو اس کے اثر کا حاصل ہونا ضروری

ہے۔ کیونکہ اثر یا تخلف اور موجود نہ ہونا یا منتقضی کے عدم یا مانع کے وجود کے باعث ہوتا ہے۔ اور جب مانع موجود نہیں۔ اور مقتضی معارض اور مقدم چیزوں سے سالم ہے تو اس کا اثر ضرور موجود ہوگا۔

تیرھویں وجہ یہ ہے کہ وہ سبب جو حق تعالیٰ کی معرفت۔ اس کی محبت

اور اخلاص کے لئے فطرت میں موجود ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ

ان چیزوں کو مستلزم ہو۔ دوم یہ کہ مستلزم نہیں۔ لیکن ان کے لئے مقتضی ہے کہ

یہ توجا نہ نہیں۔ کہ اس کا ان میں کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ اور دونوں صورتوں میں اس کا اثر

ضرور مترتب ہوگا۔ پہلی صورت میں اکیلے سبب جو مترتب ہوگا۔ اور دوسری صورت

میں اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کے منضم ہونے سے اس پر اثر ضرور مترتب ہوگا۔

چودھویں وجہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ شعور اور ارادہ سے خالی نہیں۔ بلکہ نفس ناطقہ

کا شعور ارادہ سے خالی ہونا محال ہے۔ کیونکہ شعور اور ارادہ نفس ناطقہ کی حقیقت کے

لوازم میں سے ہے۔ پس یہ ممکن نہیں کہ یہ شعور اور ارادہ کے بغیر موجود ہو اور یہ بھی

مکن نہیں کہ وہ نفس کہ شعور اور ارادہ جس کی حقیقت کے لوازم میں سے ہے

اپنے خالق کی ہستی کے شعور۔ اس کی محبت اور ارادہ سے خالی ہو۔ اور اپنے خالق کی

ہستی کا اقرار اور اس کی محبت اس کی ذات کے لوازم میں سے نہ ہو۔ کیونکہ یہ قطعاً

باطل ہے۔ اس لئے کہ بضرورت فطرت نفس کے لئے مطلوب و مراد ثابت ہے

اور اس کا صاحب ارادہ ہوتا اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے۔ کیونکہ اس میں

حیات ہے۔ اور جب چیز میں حیات ہو وہ ذی شعور اور متحرک بالارادہ ہوتی ہے۔ اور

جب یہ ثابت ہوا کہ نفس صاحب ارادہ ہے۔ اور ہر ایک صاحب ارادہ کے لئے

مراد کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا نفس کے لئے بھی مطلوب و مراد کا ہونا ضروری ہے

اور مراد اور مطلوب کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی چیز بذات خود مطلوب اور

مراد ہو۔ دوم یہ کہ کسی دوسری چیز کے لئے مطلوب و مراد ہو۔ اور علل غائیہ میں تسلسل

کے قطع کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مراد وغیرہ کا سلسلہ مراد و نفس پر ختم

ہو جائے۔ کیونکہ جس طرح عمل فاعلیہ میں تسلسل محال ہے۔ اسی طرح عمل غائیہ میں بھی تسلسل باطل اور ناجائز ہے۔ اس تمام تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کے لئے ایک مطلوب اور مراد لائق کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ اللہ خالق کی ذات مقدس ہے۔ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ نفسوں اس کی پرستش کرتے قلوب اس سے محبت رکھتے۔ فطرتیں اس کو پہچانتی اور عقول اس کی ہستی کا اقرار کرتے اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ ان کا رب۔ مالک اور پروردگار ہے۔ غرض ہر ایک شخص کے لئے ایسے معبود کا ہونا ضروری ہے جس کی وہ پرستش کرے اور ایسے بے نیاز مالک کی ضرورت ہے جس سے اپنی حاجات طلب کرے۔ اور رب بندے الہ الحق کی محبت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اور بالبداہتہ معلوم ہے کہ الہ الحق کے سوا کسی اور سے کسی پرستش پر پیدا نہیں کیے گئے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ ایک خدا کی پرستش و عبادت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اپنی فطرت پر چھوڑے جائے۔ تو الہ حق کے سوا کسی کی پرستش کرے۔ اور نہ کسی کو اپنا معبود سمجھتے۔ چنانچہ پند رہوں وجہ یہ ان کی توضیح کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فطرت کا الہ معبود کی پرستش و عبادت سے خالی ہونا محال ہے اور یہ بھی محال ہے کہ الہ حق کے سوا کسی اور سے کسی عبادت و پرستش اور اس کے چند جوہر اولیہ کہ فطرت کا لائق کے سوا کسی اور سے کسی پرستش کرنا واقع اور نفسی الامر کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی ایک مخلوق چیز کے باقی مخلوق کے لئے معبود تصور کرنے میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے۔ ایک مخلوق چیز میں کوئی ایسی وجہ موجود نہیں کہ وہ معبود ہو۔ اور دوسری مخلوق چیزیں اس کی عبادت و پرستش ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین ایک معبود پر متفق نہیں۔ بلکہ جس جانت کو جو چیز خوبصورت معلوم ہوئی۔ وہ اسی کی پوجا کرنے لگی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق جس کی لوگ فطرۃ پرستش کریں۔ اگر مردہ ہو تو یہ امر محال ہے۔

زندہ جو مردہ نے اکمل ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگ مردہ کی عبادت پر مفسطور ہوں اور اگر زندہ ہو تو وہ بھی صاحب ارادہ ہوگا۔ اور جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی معبود ضرور ہوگا۔ اور اس طرح با دو لازم آئیگا۔ یا تسلسل اور یہ دونوں محال ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ سب مخلوق کے لیے ایک معبود ہے جس کی سب پرستش کرتے ہیں۔ اور وہ کسی کی پرستش نہیں کرتا۔ اور یہ دلیل نہایت قطعی اور بدیہہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اس دلیل سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک زندہ مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی معبود ضروری ہے۔ پس جائز ہے کہ نفس کا مطلوب مطلق معبود ہوا لہ معین کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ فرقا وحدت وجودیہ اسی بات کے قائل ہیں تو اس کا جواب

سولھویں وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شے مطلوب اور مراد کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ شے مطلوب کی نوع مطلوب اور مراد ہو دوسری یہ کہ اس کا شخص معین مطلوب ہو پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ مثلاً پیاسا بھوکا اور ننگا آدمی پینے۔ کھانے اور پہننے کی چیز کی نوع کا محتاج ہے اور اس کا یہ مطلوب ہے کہ اس نوع کی کوئی چیز میسر ہو جس سے وہ اپنا حاجت ردائی کرے۔ اور ایسا شخص ان انواع میں سے جب کوئی معین فرارادہ کریگا۔ تو وہ معین چیز افراد کے درمیان قدر مشترک ہوگی۔ اور قدر مشترک ایک مفہوم کلی ہے۔ خارج میں اس کا وجود متحقق نہیں۔ لہذا اس کا لذتہ مراد ہونا محال ہے۔ کیونکہ جو چیز لذتہ مراد ہو۔ وہ ضرور معین ہوتی ہے۔ اور دو فردوں کے درمیان اس کا موجود ہونا بھی محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک کا لذتہ مراد ہونا اس کے لذتہ مراد ہونے کے متنافی اور متضاد ہے۔ کیونکہ لذتہ مراد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تنہا ایک چیز اپنی ذات خاص کے لحاظ سے مراد ہو۔ اور کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ مراد نہ ہو۔ جب یہ معلوم ہو چکا۔ تو اب ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر نوع کے تمام افراد یا دو فرد کے درمیان بلا مشترک مراد لذتہ بہ تلامزم آئیگا۔ کہ ان

میں سے کوئی فرد اپنی ذات خاص کی وجہ سے مراد لذاتہ نہ ہوگا۔ اور خارج
 میں ذات خاص موجود ہے نہ کہ کلی اور قدر مشترک جس سے یہ نتیجہ نکلا اگر تالہ
 اور عبادت کا تعلق قدر مشترک سے ہو تو مخلوق کا الہ موجود فی الخارج نہ ہو
 گا۔ بلکہ اس بنا پر الہ کا وجود صرف ذہن ہی میں ہوگا۔ وحدت وجودیہ اور
 جہمیہ فرقے ایسے ذہنی معبود کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل
 ہیں۔ کہ اللہ کا وجود عالم کے اندر یا عالم سے باہر کہیں متحقق نہیں بلکہ ان
 کا خدا محض ایک فرضی خدا ہے جس طرح کہ عقل دوسرے محالات کو فرض
 کر لیتی ہے۔ اسی طرح الہ کا وجود بھی ان کے نزدیک محض فرضی اور ذہنی
 ہے۔ طرفہ یہ کہ ایسے فرضی خدا کو واجب الوجہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ممکن
 الوجود بھی نہیں چہ جائیکہ واجب الوجود ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہمیہ اور ان کے بھائی
 جو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی ایسا الہ معین موجود فی الخارج
 نہیں۔ جس کی وہ عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ بلکہ وحدت وجودیہ وجود مطلق
 کلی کی پرستش کرتے اور جہمیہ معدوم مقلع الوجود کی عبادت کرتے ہیں۔ اور
 جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے پیرو ہیں۔ ان کا معبود وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس
 کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ اس
 کا اسم رحمن ہے۔ غور و شش پرستوی ہے۔ آسمانوں زمین اور ان کے نیچے
 میں اور زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں۔ سب کا وہی مالک ہے۔ اگر تالہ ہو، کو آواز
 سے پکارے تو وہ اسرار اور پوشیدہ باتیں سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اللہ جس
 کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اسی کے لئے اسماء حسنیٰ ہیں۔ وہ اللہ جس
 نے دلوں کو اپنی محبت۔ اپنی ہستی کے اقرار۔ اپنی تعظیم۔ اجلال۔ صفات کمال
 کے اثبات اور تقاضا اور عیوب سے اپنی تنزیہ کرنے پر پیدا کیا ہے۔ اور نیز
 ان کو اس بات پر مفسطور کیا ہے کہ الہ الحق آسمانوں کے اوپر اور اپنی مخلوق
 سے جدا ہے۔ بندوں کے اعمال وقتاً فوقتاً اس کی طرف جاتے اور بندے

اپنی دعاؤں میں اس کی جانب ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور اپنے اوپر کا خوف رکھتے اور اس کی اس رحمت کا امیدوار رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی طرف نازل ہو۔ ان کی ہمتیں اس کے عرش کی طرف جاتی ہیں۔ جو اس الہ عظیم کو جو عرش پر مستوی اور اپنی خالق پر مستولی ہے۔ طلب کرتی ہیں۔ حق تعالیٰ آسمان سے زمین تک تدبیر فرماتا ہے۔ اس دن میں کہ جس کی مقدار دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگی۔ سب کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائیگا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کا عالم ہے۔ وہ صاحب عزت و رحمت ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جب حسیات میں جو کہ اذنان سے خارج ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو لذاتہ مراد ہو۔ تو ان میں سے کوئی چیز پرستش اور عبادت کے لائق اور مستحق نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ ان میں کوئی ایسی چیز موجود ہو۔ کہ جس کی پرستش ہر ایک پر ضروری اور واجب ہو۔ پس ثابت ہوا کہ ایک معبود معین کا وجود ضروری ہے۔ جو کہ مخلوق کا محبوب اور لذاتہ مراد و مطلوب ہو اور یہ جائز نہیں۔ کہ ایسا معبود آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے سوا کوئی دوسرا شخص ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آسمانوں اور زمین میں دو خدا ہوتے تو ان کے انتظام کا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا۔ اور ثابت ہوا کہ ہر ایک سچے حق تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اس کے اجلال و تعظیم پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے مدعا کے ثبوت کے لئے صرف ایک یہ دلیل ہی کافی ہے اور توفیق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کتاب شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل کا ترجمہ ختم ہوا۔ فقط

ختم شد

SHAHBAZ PUBLISHERS LAHORE

معیاری
کتابیں

بھاری
کتابیں

شہزاد پبلشرز لاہور