

از صفحہ ۱۹
بہ طور مجموعہ

مَدَامِنْ رَوَيْتَ كَلِمَةً مِنْ خَيْرِ مَا كَلَّمْنَا

بفضلہ تعالیٰ حکمت قدیمہ جدیدہ سے دلچسپ و قابل دید مضامین
اور عقلی طریقہ سہ ماہی دین مشین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ میں

اعنی

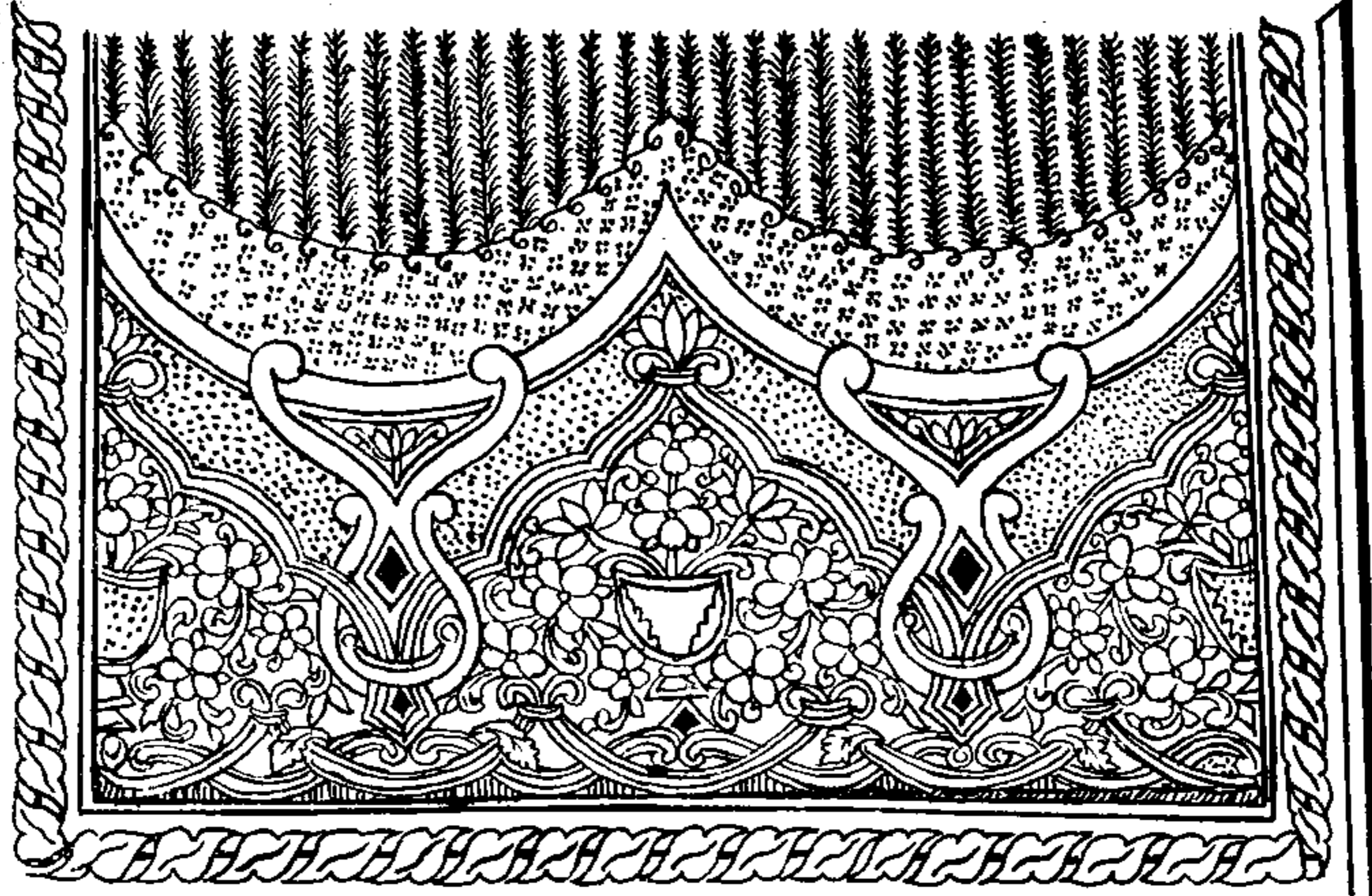
کتاب العقل

مؤلفہ

عیا الجنا ب مولانا حافظ حاجی عارف باللہ مولوی محمد انوار اللہ صاحب
معیین المہام امور مذہبی سرکار عالی بابت تمام احقر العباد و ہم جو صدیقی بلوغہ الامان والامانی

مَطْبَعَةُ دِينِ سَلَامِ رَوَيْتَ كَلِمَةً مِنْ خَيْرِ مَا كَلَّمْنَا

کتاب العقل
بابت تمام احقر العباد و ہم جو صدیقی بلوغہ الامان والامانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ جَمِیْعِیْنَ
 بعد حمد و صلوة کے حضرات اہل ایمان کی خدمت میں گزارش ہے کہ
 اگرچہ زمانہ سابقہ میں بھی ہر شخص جملہ احکام شرعیہ کا پورے طور سے عامل نہ ہوگا اسلئے
 کہ باعتبار عمل کے ہر زمانہ میں خواص و عوام میں فرق رہا کیا ہے مگر نفس ایمان اور اعتقاد ہی
 مسائل میں باہم کوئی فرق اور قسم کا امتیاز نہ تھا اگر خاص لوگ باعتبار تفصیلی اعتقاد کے
 عوام الناس سے ممتاز ہوتے تو عوام الناس اس تفصیل کو اس اجمال میں داخل
 کر لیتے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے سب پر
 ایمان لایا اور جب کبھی انکا عالم مستند علیہ کسی مسئلہ کی نسبت کہدیتا کہ اسمیں یہ اعتقاد چاہیے
 تو فوراً مان لیتے بخلاف اس زمانہ کے کہ علاوہ تفصیل عمل کے اعتقادات میں بھی
 بہت کچھ فساد آگیا ہے اور ہنوز یہ مرض رو بہ ترقی ہے اصل نشا اس خرابی کا یہ ہے

کہ اکثر طبیعتوں میں خود رانی اور خود پسندی آگئی ہے ہر ایک کو اپنی عقل پر ناز اور اپنی طبیعت پر
 اعتماد ہے اور یہ ذہن میں سمائی ہوئی ہے کہ کیسی ہی مشکل بات ہو ہم سمجھ سکتے ہیں جسکا
 مطلب یہ ہے کہ جو بات انکی سمجھ میں نہ آئے وہ خلاف واقعہ ہے چنانچہ اسی بنا پر
 جو بات قرآن و حدیث میں خلاف عادت دیکھتے ہیں اسکو خلاف عقل سمجھ کر کچھ نہ کچھ
 تاویل کر لیتے ہیں اور سخت آفت یہ ہے کہ ہمارے علما بھی بطور افتخار کے کہا کرتے
 ہیں کہ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے جسکی وجہ سے ہر جاہل بلکہ احمق بات بات میں
 عقل لگانے پر مستعد ہو جاتا ہے یہ کوی نہیں کہتا کہ دین جس عقل کے مطابق ہے وہ
 یہ معمولی عقل نہیں ہے جسے دائرہ محسوسات سے پاؤں باہر نہ رکھا اور یہ خیال کسی کو
 نہیں آتا کہ اگر یہ ضرور ہوتا کہ دین ہماری عقل کے مطابق ہو اور وہ ضرورت صرف اس سے
 رفع ہو جاتی کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسکو تاویل کر کے مطابق عقل کے بنالیں تو ہمارا
 دین تو کیا کوئی دین ممتاز نہ رہتا کیونکہ کوئی بات ایسی نہ ہوگی جسکی تاویل نہ ہو سکے جب سب
 تاویل پذیر ہوں تو جائز ہے کہ کوئی شخص ہر مسئلہ میں ایک قسم کا اعتقاد گہڑے اور بس
 دین میں اس کے خلاف ہو تو اسکی تاویل کر کے اپنے اعتقاد کے مطابق بنالے اس
 مجموعہ پر یہ بات صادق آسکیگی کہ وہ مجموعہ تمام ادیان کا مجموعہ ہے اور اسوقت یہ کہنا
 ممکن ہوگا کہ جمیع ادیان میں باہم کوئی مخالف ہی نہیں سب ایک ہیں اور یہ لازم آئیگا کہ کوئی
 معین دین متبوع نہ رہے بلکہ دین تابع اشخاص ہو جائے حالانکہ یہ بات ایسی ظاہر
 البطلان ہے کہ کوئی دین والا اس پر راضی نہ ہوگا کیونکہ جب تقلید اور پابندی نقل کی
 چھوڑ دی جائے اور عقل ہی پر مدار رہے تو کونسی چیز ہے جو عقل کو روک سکے اسلئے
 کہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے اسکی حقیقت اور اسباب

لوازم وغیرہ کی دریافت کا شوق ہوتا ہے اور جس قدر عقل میں حدت و چالاکی ہوگی اُسکو اپنی کوشش سے کوئی نئی بات پیدا کرنا اچھا معلوم ہوگا اور ظاہر ہے کہ عقلموں میں تفاوت ہو کر تا ہے اس صورت میں بے انتہا اختلاف پیدا ہونگے۔

الحاصل اس خود رانی کا دین پر ایسا بڑا اثر پڑا ہے کہ معاذ اللہ بے دینی دین بن رہی ہے اگرچہ کہنے سننے سے اس بلا کا دفع ہونا ممکن نہیں کیونکہ خیر خواہی کا مقصد یہ ہے کہ جو حق بات ہو کہہ دیا جائے۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے جب اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ ہمارا دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو قرآن و حدیث جو راہ بتلائیں اسی راہ پر عقل کو چلانا اور اُسکے مطابق اعتقاد رکھنا لازم ہے کیونکہ تصدیق اُسی چیز کی مطلوب ہو کرتی ہے کہ جسکو عقل باور نہ کرے ورنہ ان امور کی تصدیق طلب کرنا جو مطابق عقل ہوں تحصیل حاصل ہے مثلاً کوئی کسی سے کہے کہ آفتاب روشن ہوئی تصدیق کرو اور اسپر ایمان لاؤ تو یہ درخواست فضول سمجھی جائیگی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں معمولی عقلموں کے خلاف امور بھی ہیں اور ان سبکو بصدق دل ماننے اور تصدیق کرینو اے کو مومن اور ایماندار کہتے ہیں جبکہ تعریف میں حق تعالیٰ یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فرماتا ہے اور چونکہ خلاف عقل امور کی تصدیق کرنا نہایت سخت کام ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دباؤ یا اور کوئی وجہ سے آدمی سرسری طور پر مان لیتا ہے اور فی الحقیقت پوری تصدیق انکی نہیں ہوتی اسلئے حق تعالیٰ اہل ایمان کو بھی ایمان لائیکے واسطے امر فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ يَعْنِي اَلْإِيمَانَ وَالْوَقْفَ بِتَصَدِيقِ كَرَوَائِسَانِهِ هُوَ كَهَيْسَلِ مَنْ هِيَ كَوْتَصَدِيقِ سَمِجْهِ بَطِيْهُو كِيُوْنَكَ لَنْ سَمِجْهِ نَفْعَ نَبِيْسِ -

چنانچہ ارشاد ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا عاقل پر خلافت عقل امور کی تصدیق شاق ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علیہم السلام کو معجزے عنایت فرمائے تاکہ خوارقِ عادات کو جو سراسر مخالف عقل ہیں دیکھ کر عقلیں مقہور ہوں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے جس طرح چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ کنکریوں کا بات کرنا۔ جانوروں کا سر بسجود ہونا۔ انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا۔ جہازوں کا مثل آدمیوں کے صرف بلانے سے آنا اور پھر اپنے مقام پر چلے جانا۔ ایک مشت خاک سے ایک بڑے لشکر کو ہزیمت دینا وغیرہ وغیرہ امور جنکو معمولی عقل محال سمجھتی ہے جب بے تکلف ادنیٰ اشاروں سے واقع کر کے بتلا دئے گئے تو عقل کو خدا اور رسول کی کسی بات میں تردد کا موقع نہ رہا کہ انکو خلاف واقع سمجھے کیونکہ جب ہزار ہا امور جنکا وقوع محال سمجھا جاتا ہے واقع ہو گئے تو یہ بھی منجملہ انہیں کے ہو گئے جنکا وقوع قدرتِ الہی سے کچھ بعید نہیں۔

العرض جو لوگ اہل انصاف و حق پسند تھے انہوں نے اپنی عقلوں کو خدا و رسول کے کلام کے آگے مسخر کر دیا تھا اور جنکی طبیعتوں پر عصوبت و عناد غالب تھے صرف نفسانیت سے انہوں نے نہ مانا اور معجزات کو مسخر بتلایا صرف اس مناسبت سے کہ سحر سے بھی خلافت عادت امور کا ظہور ہوا کرتا ہے حالانکہ سحر کجا معجزہ کجا سحر سے چند معین چیزیں ہوا کرتے ہیں اُس میں یہ اقتدار کہاں کہ آسمان میں تصرف جاری کرے معجزات کے مقابلہ میں تو ساحر خود عاجز ہو کر یہ کہتے تھے کہ یہ امور قدرتِ بشریٰ ہو خارج ہیں

الحاصل جو لوگ انصاف پسند اور طالبِ راہِ صواب تھے انہوں نے

خوب تحقیقیں کیں اور قرآن و آثار میں بخوبی غور کیا جب کسی قسم کا شک نہ رہا بصدق دل ایمان لایا

بلکہ بعد تکرار مشاہدات کے خود بخود تصدیق آگئی جیسے تجربات میں ہوا کرتا ہے اور جو جو عار و تنگ اس زمانہ میں سمجھا جاتا تھا مثلاً خلاف عقل باتوں کو مان لینا بیوقوفی اور کوتاہی ہے اور ایک شخص خاص کے مطیع و فرمانبردار مثل غلام بنجانا خلاف حمیت و حریت ہے سبکو گوارا کیا اسکے بعد کسی ہی مخالف عقل باتیں پیش نہیں فوراً مان لیا معراج کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر حیرت انگیز تھا۔ ہزاروں سال کی مسافت اور بڑے بڑے مہمات طے کر کے چند دقیقوں میں واپس تشریف فرما ہونا معمولی عقلوں کے ادراک سے کس قدر دور ہے مگر ان حضرات نے ذرا بھی تامل نہ کیا اور بلا دریافت کیفیت فوراً قبول کر لیا پھر انکی اولاد انکی جائتین ہوئی اور اسی طریقہ آبائی کو انہوں نے بھی اختیار کیا ہر چند انہوں نے کوئی معجزات نہیں دیکھے جس سے عقل مسخر ہوتی مگر اپنے اسلاف و آبا و اجداد کی عقلندی و حق پسندی پر انکو پورا بھروسہ تھا انکے دیکھے ہوئے واقعات کرای العین پیش نظر تھے جس سے انکی عقلیں بھی مہذب ہوئیں اور ایسا ہی دستور بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو اس معتد علیہ کے دیکھے اور سمجھے ہوئے معاملہ کو اپنی تحقیق پر مقدم رکھا کرتا ہے خصوصاً وہ معاملہ جسکی تحقیق و تصدیق تخمیناً ایک لاکھ سے زیادہ عقلند صحابہ نے کی ہو اور وہ تو اترا پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا اسکی تکذیب کوئی عاقل کیونکر کر سکتا تھا کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کا خبر دینا کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی قسم کی عقل کو اسکی تکذیب کا موقع مل سکے۔ سوچ پاس آدمی جب کسی چیز کی خبر دیتے ہیں تو اسکا انکار نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ لاکھ سے زیادہ آدمی مختلف ملکوں کے اپنے ایمان کی خبریں اور ایمان کے وہی معنی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے الغرض اولاد خلف الصدق اصحاب کے نسل بعد نسل طریقہ آبائی پر قائم ہے اور انپر کوئی تہمت نہ لگائی اس اثنا میں تھوڑے لوگ

ایسے بھی پیدا ہوئے کہ اپنے آبا و اجداد پر اوٹھوں نے پورا بھروسہ کیا اور ہر بات میں از سر نو تحقیق شروع کی جس سے وہ دولتِ ایمان جو بڑے بڑے معرکوں سے ہاتھ آئی تھی باتوں باتوں میں جانے لگی اور پھر اُس دشمنِ ایمان یعنی عقلِ نازا شیدہ کو موقع مل گیا۔ اب وہ معجزہ کہاں جس سے اسکی سرکوبی ہوتی اور وہ تاثیر الطار سے پافینضِ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جس سے دل انصاف منزلِ تسکین پاتے پیچہ پارہ ایمان کو ایسی سبکی کی حالتیں عقل کے روزانہ حملوں سے سرچھپانا مشکل ہوا ظاہر ہے کہ جس رئیس کی یہ حالت ہو تو وہ اپنی ریاست میں کیا تصرف کر سکے اسوجہ سے ایمان کے آزادانہ تصرف میں فتور واقع ہو گیا اور وہ استقلالِ جوہر بات کو بے کھٹکے ماننے پر دلکو مجبور کرتا تھا جاتا رہا اب باتیات میں محتاج ہے کہ اگر عقل کی اجازت ہو تو خدا و رسول کے حکم کو نافذ کرے یعنی دلکو اُنہیں امور کے قبول کرنے پر مجبور کرے جسکے قبول کرینکی اجازت عقل نے دی ہو غرض شیرازہ اُس لعین کا جو ایک زمانہ تک مستحکم تھا بوسیدہ ہو گیا اور منظم اوراق متفرق ہونے لگے یعنی جو کسی کی سمجھ میں آگیا اُسکو تو بحال رکھا اور جو سمجھ میں نہ آیا اُسکو بی ضرورت سمجھ کر رشتہ تعلقِ ایمانی سے خارج کر دیا یعنی اُسکے معنی منطوق پر ایمان لایا اور یہ کہہ دیا کہ مراد اُس سے وہ نہیں جو ظاہر ہے بلکہ آتی ہے پھر جو چی چاہا ماویل کر کے کچھ نہ کچھ معنی بنائے اور اسکی کچھ پروانہ کی کہ حق تعالیٰ نے اسباب میں کس قدر عتاب فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے اَفُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْکُمْ الْاٰخِرٰی فِی الْحَیٰوۃ الدُّنْیَا وَاُولٰٓئِکُمُ الْقٰیِمَةُ یُرَدُّوْنَ اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لَہُمْ بِغَافِلِیْنَ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ یعنی کیا تم تھوڑی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور تھوڑی پر نہیں لاتے اسکی جزا یہی ہے کہ دنیا میں تم رسوا ہو گے اور قیامت میں

سخت عذاب میں ڈالے جاؤ گے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے نتیجہ اسکا ہے کہ اپنے بزرگوں اور ونیر الزام کم عقلی اور بے انصافی کا لگایا گیا ورنہ طے شدہ معاملہ کو از سر نو تازہ کرنا خود کم عقلی اور بے انصافی کی دلیل ہے خصوصاً ایسے وقت میں کہ ایک جانب کاہنہ فوت ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا صرف اسی غرض سے تھا کہ دلوں سے اس معمولی عقلوں کے تسلط کو جس میں ایک عالم مبتلا تھا دور کر کے ایمان کی سلطنت قائم فرمادیں چنانچہ بتائید حیوش معجزات عقل کو نہر ہیت دیکر ایمان کی سلطنت دل میں قائم فرمائی یا یوں کہ ایمان مدعی ہے اور عقل مدعی علیہ اور ہینہ معجزات پھر بعد اسکے کہ شہادت گواہاں اور اعتراف مدعی علیہ سے مقدمہ فیصل ہو گیا اور شہود منقود ہو گئے ایک زمانہ دراز بعد مدعی علیہ پھر مقدمہ کا مرافعہ چاہے تو عقلاً کیونکر اسکی سماعت ہو سکے مگر کسی نے اپہ غور نہ کیا اور وہ مثل صادق اگنی تنہا پیش قلنی روی راضی آئی کہ آخر عقل ہی کی حکمگی اب اہل ایمان بیچارے حیران ہیں نہ کوئی معین ہے نہ مددگار نہ خصم کو قائل کر نیوالا کسی نے ایسے موقع میں مقابلہ خصم کو مناسب نہ سمجھ کر زاویہ عزلت کو اختیار کیا اس خیال سے کہ وہی ذات شریف دشمن جاں در بغل موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ خبر بوزہ کو دیکھ کر بوزہ رنگ بدلے کسی نے جرات کر کے طریقہ یوم ولانسیم کو عمل میں لایا اکثر لوگ ایمان کی طرفداری تو کر رہے ہیں مگر اسی کے دشمن جانی یعنی عقل سے مدد لیکر عقل سے مقابلہ کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ دشمن کی بتائی ہوئی راے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے خصوصاً جو دانا دشمن ہو جس دشمنوں کے جوق جوق بصورت دوست جنگ زرگری میں مشغول ہیں تاکہ ساوہ لوح کو اپنے سمجھ کر دام میں آجائیں غرض جدہر دیکھئے ایمان نشانہ بنا ہوا ہے اور ہر طرف سے اپہ

عقلی تیر اندازیاں ہو رہی ہیں اور ہر طرف ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ اللہ ان بڑی و عجل کے سر اٹھانے کی یہی ہے کہ زمانہ معجزات جس سے اسکی سرکوبی ہوتی تھی دور ہو گیا اسوجہ سے وہ اناولا غیر می کے مقام میں ہے مگر یہ سب اس کے دعاوی ہیں اب بھی وہ علما جو بیان طرفدار میں توجہ کریں تو اسکی قلعی کہل جائے اور معلوم ہو کہ وہ کہانت تک چل سکتی ہے پھر جب وہ تھکے اور ثابت ہو جائے کہ وہ ہر جگہ چل نہیں سکتی تو وہ دعاوی کہ جو چیز خلاف عقل ہے ماننے کے قابل نہیں خود بخود لغو ہو جائیگا اور یہ بات اہل انصاف پر ظاہر ہو جائیگی کہ خدا و رسول کے قول کے مقابل عقل ناتراشیدہ کو لانا بڑی حماقت ہے۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عقل کا تصرف اور ادراک صرف دائرہ محسوسات ہی میں محدود ہے گو براے نام معقولات خارج محسوسات ہوں اسلئے کہ جب تک کوئی چیز محسوس یا وجدانی نہ ہو اسکا ادراک عقل ہرگز نہیں کر سکتی اسکا ثبوت اس مناظرہ فرضی سے انشا اللہ تعالیٰ بخوبی ہو جائے گا۔

مادرزادنا پینا کا سوال تم لوگ مجھے جو نابینا کہتے ہو تو کیا یہ میرا علم ٹھہرایا ہے یا اس کے کچھ اور معنی ہیں۔

پینا کا جواب۔ تم میں بصارت نہیں جس سے کوئی شے دیکھ سکو اسلئے نابینا کہتے ہیں اور ہم لوگ پینا ہیں اسلئے کہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں سے ایک آفتاب ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور نہایت روشن ہے۔

نابینا۔ دیکھنا کیا چیز ہے اور کس چیز سے ہو سکتا ہے اور سیاہی اور روشنی کیا ہے
پینا۔ ایک خاص قسم کا جسم ہے جسکو آنکھ کہتے ہیں اس سے ایک خاص قسم کا ادراک ہوتا ہے اسی کو دیکھنا کہتے ہیں امتیاز تمام اس جسم خاص کا دوسرے جسم سے

دیکھنے پر موقوف ہے کیونکہ اگر اُس کے اوصاف بیان کئے جائیں تو وہ کلی ہونگے اور اگر تم حاس سے اپنے دریافت کرو گے تو وہ چیزیں رہ جائیں گی جو رویت سے متعلق ہیں اور انکھ کا مفہوم کلی اُس قسم کا جو دوسرے کلیات سے ممتاز ہو ذہن نشین ہو نیکنے لئے جزئیات کا ادراک مقدم ہے ورنہ وہ کلی جو تمہارے ذہن میں بنیگی جمیع اعدا سے ممتاز نہ ہوگی کیونکہ بہت سے مخصوصات جو رویت سے متعلق ہیں وہ اُس مفہوم کلی میں موجود نہ ہونگے۔

نابینا۔ یہ تو دور ہو گیا میں رویت کا ادراک چاہتا ہوں اور وہ رویت ہی پر موقوف رکھا جاتا ہے۔

ببینا۔ اسمیں ہمارا قصور نہیں تم میں ایک ایسا نقص ہے کہ اُس ادراک کی حیثیت ہی نہیں۔

نابینا۔ اس سے صرف میرا الزام اور توہین مقصود ہے اسکا فیصلہ فلاں فلاں صاحب کریں گے جو اعلیٰ درجہ کے عقلمند ہیں عرض وس میں عقلا جمع کئے گئے۔ مگر سب اسی قسم کے نابینا انہوں نے پوچھا تم لوگ جو آسمانوں کی خبریں دیتے ہو کہ اسپر آفتاب اور ماہتاب اور ستارے ہیں اور اُنکے اقسام کے حالات بیان کیا کرتے ہو کیا وہ منقول ہیں یا اپنے طرف سے یہ خبریں دیتے ہو۔

ببینا۔ نہیں صاحب یہ سب ہیں محسوس ہیں نقل کو اُس میں کیا دخل۔
نابینا۔ جب تو تم کا زہن ہو گئے اسلئے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آسمان تک پانسو برس کی راہ ہے اور وہ کسی قسم سے محسوس نہیں ہوتے نہ وہاں اتھرنیچ سکے نہ زبان نہ اسکی بواقی ہے نہ آواز یہی تو علم غیب ہے جو خاصہ حق تعالیٰ کا ہے

کما قال اللہ تعالیٰ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللّٰهُ اَوْ حَقُّ تَعَالٰی كِی
 خصوصیات میں جو دخل دے وہ کافر ہے آسمانوں کا غائب ہونا نص قطعی سے ثابت
 ہے کما قال تعالیٰ اِنِّیْ اَعْلَمُ الْغَیْبَ السَّمَاوَاتِ عِنِّیْ غَایْبَ آسْمَانُوْنَ كُوْمِیْنَ جَانِتًا هُوْنَ۔
 دنیا۔ غیب السموات کا ترجمہ تم نے غلط کیا شاہ عبدالقادر صاحب نے
 اس کا ترجمہ یوں کیا ہے (مجھ کو معلوم ہیں پر دے آسمانوں کے)۔

نایدیا۔ جناب دین کے معاملہ میں کسی کی تقلید نہیں شاہ عبدالقادر صاحب
 ہوں یا انکے والد جنہوں نے اس کا ترجمہ یہاں آسمان لکھا ہے جو بات عقل کے خلاف
 ہو کیونکہ مانی جا سکتی دراصل ان صاحبوں کو دہوکا ہوا کہ غیب السموات کی اصناف کو
 اصناف تخصیصی سمجھی حالانکہ وہ اصناف موصوف کی صفت کی طرف ہے جیسے
 جرد قلیفہ میں پس غیب السموات بمعنی السموات الغایبہ ہوا۔

نایدیا۔ اگر آسمان غائب ہوتے تو حق تعالیٰ یہ کیوں فرماتا الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
 طِبَاقًا مَّا تَرٰی فِی خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ رَّحْمٰنِ حَسْبَ سَمٰوٰتٍ
 آسمان پیدا کئے تہ پر تہ کیا دیکھتے ہو تم رحمن کے بناے میں فوق پھر دہرا اگر گاہ کرو دیکھیں کیا
 دیکھتے ہو درار۔

نایدیا۔ نظر بصیر اور رویت کیفیت قلبی کا نام ہے جس سے اختلاف تام ہوتا
 ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانظُرْ وَاَکِیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ
 ترجمہ زمین میں پہر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھڑنوں کا ظاہر ہے کہ انجام کار کسی کا کسی حاسہ معلوم
 نہیں ہو سکتا۔ مطلب آیہ شریفہ کا یہ ہے کہ جب تم سیاحت کرو گے اور ہر ہر مقام کے فساد
 کرنیوالوں کی خبریں سنو گے تو تمہیں یقین ہو جائیگا کہ فساد کا انجام برابر ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تَرَجَّمَهُ كَيْمَا آتَىٰ نَزْدَهُ وَيَكْفَاهُ كَيْمَا كَفَىٰ رَبُّكَ
 ہاتی والوں سے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے زمانہ میں
 پیدا بھی ہوئے نہ تھے تو حاسہ سے اسکا علم کیونکر ہو سکتا تھا اور حق تعالیٰ فرماتا ہے
 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تَرَجَّمَهُ آپ دیکھتے ہو انکو کہ وہ دیکھتے ہیں آپ
 کی طرف حالانکہ نہیں دیکھتے وہ یعنی آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف دل سے متوجہ ہیں
 مگر فی الحقیقت انکو کچھ توجہ نہیں نہ اگر دیکھنا حاسہ کا مراد ہوتا تو اثبات نفی ایک ہی حالتیں
 کیونکر ہوتی۔

دوسری دلیل یہ کہ بصر کا لفظ جہاں قرآن شریف میں وارد ہے اس
 سے دلہیں مراد ہیں پھر دلائل کو کسی حاسہ سے کیا خصوصیت بلکہ دلیل قائم کرنا اس کا
 سمجھنا اور یقین کرنا دل سے متعلق ہے۔

الحاصل ان آیات سے ثابت ہے کہ رویت نظر اور بصیرت قلبیہ کا نام
 ہے اس صورتیں آیہ شریفہ فَاِجْمَعْ الْبَصَرَ سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ عقلی طور پر مکرر استدلال
 کیجئے جب بھی آسمانوں میں کچھ نقص نہ مچلے گا۔

بصیرت بصیرت کے معنی تو اپنے تا ویلیں کر کے اپنے مقصود کے
 موافق بنا لیا اب یہ بتائیے اگر یہ حاسہ ہی نہیں تو نور کی تخلیق سے کیا عرض جس کی
 نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ۔

نور نور سے مراد وہ کیفیت قلبی ہے جو مسلمان کے دل میں ایمانی حالتیں
 حق تعالیٰ پیدا کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے اللَّهُ وَرَبِّ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 تَرَجَّمَهُ اللہ تعالیٰ کام بنا تو اسے ایمان والوں کا نکالتا ہے انکو اندھیروں سے اجالوں میں اگر تو

کسی حاسہ سے متعلق ہوتا تو کفار بھی اس نور میں ہوتے کیونکہ طبعی امور میں کافر و مومن سب برابر ہیں تو معلوم ہوا کہ نور وہی ہے جو مومنین کے قلب کی حالت ہے اور اکثر قرآن شریف کو حق تعالیٰ نے نور فرمایا ہے کما قالَ وَانزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ترجمہ اتارا ہم نے تم پر روشنی واضح اور اگر سو آرا سکے نور کوئی چیز ہے تو اسکی حقیقت کیا ہے عیناً۔ حکما کہتے ہیں کہ نور اجسام صغیر میں جو جسم مضمی سے جدا ہو کر جسم مستفی رہ گئے ہیں اسلئے کہ آفتاب وغیرہ سے وہ اترتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اترنیوالی چیز متحرک ہے اور نیز مضمی کی حرکت کیسا تھ روشنی کی بھی حرکت ہوتی ہے جیسے چراغ وغیرہ کو حرکت دیکھئے تو روشنی بھی متحرک ہوتی ہے اور انعکاس کے وقت بھی روشنی کو حرکت ہوتی ہے

الحال کئی طرح سے روشنی کی حرکت ثابت ہے اور جو چیز متحرک ہو وہ جسم ہے

نایدینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق آفتاب کی روشنی ہے کیا اسوقت آفتاب اوپر رہتا ہے جو روشنی اترتی ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ آفتاب اس روشنی کے نیچے رہتا ہے۔ اور بالتبع حرکت کا جواب مستکلمین یہ دیتے ہیں کہ روشنی کی حرکت کا صرف وہم ہے دراصل حدوث روشنی کا جسم متقابل میں ایک وضع خاص ہے موقوف ہے جب مضمی اور مستفی میں مقابلہ و محاذات وضع خاص پر متحقق ہوتی ہے تو روشنی پڑتی ہے اور اس وضع کے زائل ہونے سے روشنی بھی زائل ہو جاتی ہے لیکن دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ روشنی منتقل ہو رہی ہے اور حرکت کر رہی ہے حالانکہ وہاں حرکت نہیں بلکہ ایک جاسے سے زوال اور دوسری جاسے میں حدوث ہو رہا ہے۔

اسی طرح انعکاس کی صورتیں جب شرط حدوث پائی جاتے ہیں یعنی جسم متوسط

اور دوسرے جسم میں محاذات وغیرہ متحقق ہوتی ہے تو اسوجہ سے وہ متوسط اب مضمی ہو گیا اسکے مقابل کا جسم بھی روشن ہو جاتا ہے نہ یہ کہ اصل مضمی کی روشنی متوسط پر جا کر وہاں سے حرکت کرتی اور دوسرے جسم پر پڑتی ہے اگر حرکت کے لئے اسقدر کافی ہے کہ مضمی کی محاذات بدلنے سے روشنی کی حرکت محسوس ہو تو چاہیے کہ سایہ کو بھی متحرک کہیں اسلئے کہ جب آدمی حرکت کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسکا سایہ بھی حرکت کر رہا ہے پھر اس قاعدہ سے کہ متحرک جسم ہے تو سایہ کو بھی جسم کیسے حال اسکا کوئی قائل نہیں اگر سایہ کی حرکت کا یہ جواب دیا جائے کہ وہ ایک جا سے زائل ہوتا ہے اور دوسری جا ہوتی ہے تو نور میں بھی وہی جواب ہوگا غرض نور کی حرکت ثابت نہیں ہو سکتی جس سے اسکی جسمیت کا ثبوت ہو۔ پھر اگر نور اجسام صغار کا نام ہے تو چاہیے کہ وہ محسوس ہوں حالانکہ دیکھنے والے بھی انکو محسوس نہیں کرتے اور اگر محسوس ہوں تو چاہیے کہ جس قدر زیادہ ہوا اسکے ماتحت کی اشیاء زیادہ پوشیدہ ہوں اسلئے کہ زیادتی نور زیادتی اجزاء پر دلیل ہے اور زیادتی اجزاء سے جسامت اور ضخامت ایک ایسی چیز کی بڑی ہوگی جو مرنی اور بصارت میں حائل ہو اور جس قدر نور کم ہوگا جسامت ان اجزاء کی کم ہوگی اور مرنی زیادہ تر نمایاں ہوگی کیونکہ اس صورت میں حائل قوتیں مینا۔ یہ نشان رنگین و کثیف اجسام کی ہے کہ ماتحت کو ڈھانپ لیں شفاف میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ وہ ماتحت کو پورے طور سے ظاہر کرتا ہے اسوجہ سے عینک بلور وغیرہ جسم شفاف سے بناتے ہیں تاکہ ضعیف البصر کو با ایک اشیا رنجوبی ظاہر ہوں۔

نایبیا۔ اہل حکمت جدیدہ لکھتے ہیں کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے اسکی صورت شعاعوں کے واسطے سے مردک کی راہ سے رطوبات جلیبہ وغیرہ

پہنچتی ہے۔ مردک اُس مقام کا نام ہے جہاں مردم چشم سے روشنی اسی مقام سے
انکھ میں جاتی ہے یہ مقام چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے اگر چند منٹ تاریکی میں ٹھہریں تو مردک
پھیل جائیگی اور عینہ یعنی مقام سیاہی چشم سمٹ جائیگا اسی وجہ سے اگر یکایک روشنی اس وقت
سامنے آجائے تو اذیت ہوتی ہے اسلئے کہ مردک کشادہ ہونیکلی وجہ سے نور
اس قدر اندر جاتا ہے کہ آدمی اُس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

غرض صورت مرئی مردک کی راہ سے رطوبت پر پہنچ کر منعکس ہوتی ہے
جس طرح آئینہ سے شعاعیں منعکس ہوتی ہیں۔ پھر پردہ شبکیہ پر وہ تصویر مرتسم ہوتی ہے
یہ پردہ گویا مریات کی تصویر کے واسطے بجائے وصلی بنایا گیا ہے جب ضعف
و پیری وغیرہ سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو اُس تصویر پر کسی قدر تاریکی
آجاتی ہے اُس تاریکی کو دفع کرنے کے لئے عینک درکار ہے جسکے ذریعہ
سے خارجی نور نقطہ عدل پر جمع کر کے وہاں پہنچایا جاتا ہے اس طور سے کہ اگر آنکھ
چھٹی ہوں جسکی علامت یہ ہے کہ باریک چیز نزدیک سے برابر نہ نظر آئے تو
مخذب آئینوں کی عینک بنائی جاتی ہے اور اسکا انخاب اس قدر رکھا جاتا ہے کہ
جو روشنی خارجی مرئی خارجی سے منعکس ہو مرکز عدل پر جمع ہو کر شبکیہ پر آسانی پہنچے اسی وجہ
سے سب عینکیں ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اور اگر آنکھیں مخذب ہوں جسکی علامت
یہ ہے کہ باریک چیز دور سے برابر نظر نہ آئے تو عینک مقعر بنائی جاتی ہے غرض
انخاب اور مقعر آئینہ کا مخالف انخاب اور مقعر چشم ہوتا ہے جس سے جبر و نقصان
ہو کر اس مناسبت کیساتھ روشنی مرئی کی آنکھ میں جائے کہ اُس تصویر پر ٹپکے حال یہ کہ

نفا قائم رہتا ہے۔ چشم میں جو تجربہ دہی ٹپکے اس ڈاکٹر کی کتاب کا لکھا ہے کہ عینک دور بین اور کلابین سے پیشتر مصلیٰ سے
سلوسون اراٹوس جو ایک امیر فلوراس کا تھا موجود عینک کا ہے انتقال اسکا ۳۵۰ء تھوڑی میں ہے اسکی قبر پر یہ کیفیت لکھی ہوئی
ہے۔ مگر اکثر کوفل یہ ہے کہ الازن ڈاکٹر اس کا موجود ہے جو پاس ساٹھ سال اُس کے پیشتر گذرا۔

نفس شفاف کا یہ خاصہ نہیں کہ اپنے ماتحت کو ظاہر کرے ورنہ چاہیے کہ محدب آنکھ والا بھی محدب عینک سے دیکھ سکے۔

نور کے جسم نہ ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ اگر جسم ہوتا تو

اُسکی حرکت یا ارادی ہوتی یا قسری یا طبعی حالانکہ تینوں حرکتیں باطل میں حرکت ارادی نہ ہونا ظاہر ہے۔ یہی طبعی وہ اس وجہ سے نہیں کہ حرکت طبعی ایک جہت میں ہوتی

ہے اور نور بر تقدیر فرض حرکت ہر جہت میں حرکت کرتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس روشندان سے دھوپ وغیرہ روشنی آتی ہے اُسکو تباہ کر دیں تو فوراً تاریکی ہو جاتی ہے

اجسام صغیر کا اس قدر جلدی سے فنا ہونا خلاف عقل ہے اور حرکت قسری بھی نہیں

اسلئے کہ جہاں حرکت طبعی ہوگی وہیں قسری بھی ہو کرتی ہے جو مخالف طبع ہو عرض کس طرح

نور جسم یا اجزائے جسمیہ سے ہو نہیں سکتا۔ اور اس نور کو عرض نہیں کہہ سکتے اسلئے

کہ وہ آفتاب سے منتقل ہو کر زمین تک پہنچتا ہے اور اعراض کا انتقال محال ہے اور سوا

جسم کے وہ کسی قسم کا جوہر نہیں اسلئے کہ جوہر محض ہر پوئی اور صورت اور عقول اور نفوس میں

اور یہ تو ظاہر ہے کہ واجب الوجود نہیں اس صورتیں وہ موجودات کی کسی قسم میں نہ ہوا

اور جو چیز (موجودات) سے خارج ہو وہ موجود نہیں اس سے ثابت ہوا کہ نور کوئی موجود

خارجی چیز نہیں البتہ ایک قسم کی کیفیت انکشافیہ قلبیہ کا نام ہے جسکا ثبوت میں انہرودجان

میں پاتا ہوں۔

مینا۔ خیر یہ بھی صحیح الوان یعنی رنگوں کی نسبت کیا کہو گے انکا اور اک تو بصارت

ہی سے ہوتا ہے۔

نایدینا۔ الوان کے معنی اقسام میں چنانچہ حدیث شریف میں ہے توخذ

فی البرنی من البرنی و فی اللون من اللون یعنی صدقہ چہو بار و نکا برنی سے (جو ایک قسم کی کھجور ہے) برنی لیا جائے اور ہر قسم سے اسی قسم کا لیا جائے اس سے ظاہر ہے کہ لون بمعنی قسم ہے اور یہ تو مشہور ہے کہ اقسام کے کہانوں کو الوان نعمت کہا کرتے ہیں۔ جناب من لون طبع میں آپ کیا کہئے گا کیا طبیعت میں بھی کوئی رنگ ہوا کرتا ہے اگر اسکی حقیقت سوائے حقیقت رنگ کے کوئی اور ہے تو اس کی تعریف کیجئے۔

مینا۔ عبد الحکیم سیالکوٹی رح نے حاشیہ مواقف میں لکھا ہے کہ شیخ نے رنگ کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسکا کمال روشنی سے ہوتا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کیفیت والا جسم اگر کسی اور جسم اور مرضی میں حائل ہو تو معنی کو اس دوسرے جسم میں فعل کرنے سے مانع ہوگا مگر صاحب مواقف نے لکھا ہے کہ بسبب کمال ظہور کے اسکی تعریف ممکن نہیں شارح مواقف نے لکھا ہے کہ محققین کے نزدیک تعریف محسوسات کی قول شارح سے درست نہیں اسلئے کہ اسکی تعریف اگر ہوگی تو اضافات اور اعتبارات لازم سے ہوگی جس سوجہ اوق اسطور سے معلوم نہیں ہو سکتے جطرح احساس سے معلوم ہو میں اس صورتیں اگر جزئیات کی تعریف حقائق و آثار کی جاسے تو اس سے صرف اعداد و امتیاز ہوگا نہ تصور یا ہیت

علامہ چلی رح نے حاشیہ شرح مواقف میں اسکا لہجہ یہ بتایا ہے کہ جب

جزئیات کا احساس ہوتا ہے تو نفس میں معرفت کلی کی ایسی استعداد پیدا ہوتی ہے کہ تعریف سے وہ معرفت پیدا نہ ہو سکے پھر سبباً فیاض اس معرفت کا افشاء اس پر فرماتا ہے اس وجہ کہا جاتا ہے کہ جس عام کے افراد محسوس ہوں اس کا ادراک خاص سے زیادہ ہوگا خواہ وہ عام اس خاص کی ذاتی ہو یا نہ ہو۔ اس لئے کہ کثرت احساس افراد کی وجہ سے پوری استعداد حاصل ہوگی جتن زیادہ

زیادہ فیضان مرتب ہوگا۔

اور علامہ سیالکوٹی رح نے لکھا ہے کہ محسوسات سے جب تشخصات خاصہ حذف کئے جاتے ہیں تو ذہن میں اجمالاً تصور بالکنہ اُس محسوس کا ہو جاتا ہے اور اگر اُس محسوس کی تعریف کریں تو وہ سوائے رسم کے نہ ہوگی اس لئے کہ ماہیات حقیقیہ کی ذاتیات میں اطلاع نہیں اور رسم سے جو علم ہوتا ہے وہ علم بالوجہ ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ محسوسات کی تعریف سے علم بالوجہ ہوگا اور احساس سے علم بالکنہ اور چونکہ رنگ محسوسات بُدیہی ہے اُس کی تعریف ممکن نہیں۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ جب احساس جزئیات کے بعد فیضان معرفت کا ہوتا ہے اور حذف مشخصات کے بعد تصور بالکنہ تو ضرور ہے کہ ذہن میں ماہیۃ اُن محسوسات کی موجود ہوگی ورنہ دعویٰ معرفت اور تصور بالکنہ کا باطل ہے جب حقیقتہً اُس کی ذہن میں آگئی اور قطعی طور پر عقل فعال کی توجہ سے آسانی اجمالاً معلوم ہوگئی تو حد اُس کی بتلانے میں کونسی کسر رہی اِس لئے کہ اجمال و تفصیل میں صرف فرق اعتباری ہے پس معرفت فقط لِحاطِ مَعْرِفِ کا مُفید ہوگا۔ جو مستلزم ہدایت ہے۔ پس لفظوں میں بھی حد انہیں الفاظ کا نام ہوگا جو اُس حاصل فی الذہن کے اجزاء لِحاطیہ پر دال ہوں۔ اگر الفاظ مساعدت نہ کریں تو اُس میں محسوسات کی کیا خصوصیت معقولات کی حد بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے حالانکہ معقولات کی حد ہونے میں کسی کو کلام نہیں اور اگر نفس محسوسیت مانع ہے تو بعد حذف مشخصات کے وہ محسوس ہی اِس لئے کہ حاشہ چھی تک متعلق ہے کہ مشخصات موجود ہوں پھر جب اُس سے ترقی ہوگئی اور وہ چیز خیال میں آگئی پھر عقل میں تو مانع اُٹھ گیا اب چاہیے کہ مثل اور معقولات کے اُس کی بھی حد بیان کی جائے۔ پھر اِس کا کیا مطلب کہ محسوسات کی حد نہیں ہو سکتی۔

ناہیا۔ چونکہ اکثر لوگوں کی زبانی رنگوں کے اقسام اور نام اور ان کی توصیفیں سنی جاتی ہیں اس لئے مجھے نہایت شوق اور تمنا ہے کہ رنگ کی حقیقت اور اسکے ہر قسم کی ماہیت اور جو فرق اور ماہ الامتیاز قسموں میں ہے معلوم کروں اور آپ نے جب اس کو بیہی بتلایا تو مجھے اب تو پوری توقع ہو گئی کہ بہت جلد سمجھ لوں گا۔ کیونکہ بفضلہ تعالیٰ میری عقل میں کوئی فتور نہیں جو بات سنتا ہوں فوراً سمجھ جاتا ہوں ہر چند بقول آپ کے بصارت مجھ میں نہیں ہے مگر آپ خوب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے عقل اسی واسطے دی ہے کہ جہاں جو اس نہ چل سکیں اس سے کام لیا جائے۔ اب تک میں بہت سوچا کہ رنگ گرم ہے یا سرد شیرین ہے یا تلخ نرم ہے یا سخت بدبودار ہے یا خوشبودار کچھ سمجھ میں نہ آیا کیونکہ جہاں رنگ کا پتا دیا جاتا ہے وہاں میں اپنے چاروں حواس کو استعمال میں لاتا ہوں اور وہ بفضلہ تعالیٰ برابر کام دیتے ہیں اس سے میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ایک عام کلی ہے جس کے انواع حواس اربعہ سے متعلق و محسوس ہیں مگر آپ لوگ اسکو بھی خلاف واقع بتاتے ہیں۔ اب میں خیران ہوں کہ جو چیز محسوس نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہر چند میں اپنے دل کو سمجھتا ہوں کہ جب ہزار ہا آدمی اس کے موجود ہونے بلکہ محسوسات ہونے کی خبر دیتے ہیں تو وہ کوئی چیز ضرور ہے مگر عقل قبول نہیں کرتی اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس بات کو عقل نہ مانے اسکو ہرگز نہیں مان سکتے۔ جناب اب آپ جو چاہیں کہیں رنگ کے وجود کو بندہ تو ہرگز نہ مانے گا جب تک آپ اسکو عقلی طور سے ثابت نہ کریں اب یہ بتائیے کہ شیخ نے اسکو کیفیت جو کہا ہے اسکا ادراک ان حواس اربعہ میں کس سے متعلق ہے اگر کوئی پانچواں حواس آپ بتلائیں تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک عقلی طور سے ثابت نہ ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ حواس ہم میں موجود ہے تو وہ مضاد و

علی المطلوب ہے جو شان عقلا سے بعید اس لئے کہ میں آپ کے اس دعوے کی دلیل چاہتا ہوں کہ وہ جس آپ میں ہے۔ یہ بات معقول بلکہ محسوس ہے کہ مدار اور اک وجود الہی للمدرک پر ہے چنانچہ شارح مقاصد مرح نے تصریح کی ہے کہ جب تک ذہن میں کوئی چیز نہ آئے۔ ادراک نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے کہ وجود معلوم کا مدرک کے پاس چاہیے۔

اب بتائیے کہ دور کی چیز کا وجود اس حاسہ بصری کے لئے کیونکر ہو سکے۔ اگر بطور حصول اشیاء بالانفس ہایا باثنا جاہا ہو تو وہ علم ہے جس کا وجود ذہن میں ہے اس میں بصارت والوں کی کوئی خصوصیت نہیں احساس میں تو محسوس کا وجود نفس حاسہ ہی میں چاہیے جیسے مسموع مذوق لموس مشموم میں ہوا کرتا ہے یعنی نفس جو اس ان اشیاء جزئیہ کے ساتھ خود ملا بس ہوتے ہیں اور البصار میں آپ کہتے ہیں کہ باوجود دور سے کے مرئی محسوس ہوتی ہے سو یہ غلط ہے البتہ یہ بات علم کلی میں ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ عطر وغیرہ مشمومات بھی دور سے محسوس ہوتے ہیں تو وہ جواب نہیں ہو سکتا بلکہ اگر اسی سلسلہ میں آپ غور کریں تو ہماری ہی دلیل کو اس سے قوت ہوگی۔ اس لئے کہ جب حکما نے دیکھا کہ محسوس حاسہ کے پاس ہونا چاہیے اور مشمومات دور سے محسوس ہوتے ہیں تو استبعاد کے دور ہو سیکے لئے بعضوں نے یہ سوچا کہ اسکے نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء علیحدہ ہو کر حاسہ میں آتے ہیں بعضوں نے کہا کہ ہوا اس کی بو کے ساتھ تشکیل ہوتی ہے اور بتدریج وہ کیفیت حاسہ سے ملا بس ہوتی ہے پھر ان پر اعتراض ہوا کہ اس میں اتقال عرض کا لازم آتا ہے جو محال ہے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہر ہر چیز ہوا میں استعداد پیدا ہوتی ہے اور مہلک

فیاض سے کیفیت کا وجود ابتداً ناقض ہوتا ہے چنانچہ اس جواب کا تکلف ظاہر ہے مگر اسکو انہوں نے گوارا کیا صرف اسوجہ سے کہ محسوس حاسہ سے دور ہونا بالکل قریب نہیں اب آپ کہیے کہ مبصر بصارت سے دور ہونے کو عقل کیونکر باور کرے گی۔

الحال کچھ تو آپ کی دلائل کی ضعف سے اور کچھ اپنی دلائل کی قوت سے مجھے یقین ہو گیا کہ رنگ کا وجود نہیں۔ مگر کسی قدر اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ماننا ہے چیز کے مروجہ نگوید چیز۔ آخر بات کیا ہے کہ ایک عالم اس غلطی میں پڑا ہوا ہے سوائے اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جس کی غلطی ہے مگر واقع میں اس کا کوئی سبب اور نشا ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سراب محسوس ہے اور فی الواقع اسکا وجود نہیں۔ تلاش و تتبع سے آخر وہی بات ثابت ہوئی چنانچہ صاحب مواقف نے شیخ العقلا بوعلی سینا اور دوسرے حکما کا قول نقل کیا ہے کہ رنگ کوئی موجود چیز نہیں بلکہ جسم میں صرف صلاحیت ہے کہ جب اسپر روشنی پڑے تو کوئی معین رنگ نظر آجائے۔ دیکھ لیجئے بوعلی اور دوسرے حکما جو اعلیٰ درجہ کے عقلا تھے غلطی پر مطلع ہو کر رنگ کے وجود سے صاف انکار کر گئے اگر آپ کو بھی کچھ عقل ہے تو انکی تقلید کیجئے۔ اور آئندہ رنگ کا کبھی نام نہ لیجئے۔

مِنَّا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ حق تعالیٰ سچ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰی فُحُوۡۤۡۢمِۙ فِی الْاٰخِرَةِۙ اَعْمٰی۔ جناب اب تو ہم ہار گئے اور آپ نے اپنی عقل کے زور سے ہم سب کو تھکا دیا جب قرآن و حدیث کو آپ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں اور خدا و رسول کے کلام کی آپ کے پاس یہ قدر ہوئی تو ہماری بات کس شمار میں ہمارا کام کہہ دینا تھا سو کہہ دیا اور حق صحبت ادا کر دیا۔

نایدیا۔ اس کو جانے دیجئے اب یہ بتلائے کہ رویت کس طور سے ہوتی ہے
نایدیا۔ طبعیین کہتے ہیں اور یہی مذہب ارسطو اور شیخ وغیرہ کا ہے کہ بواسطہ
 ہوائے شفاف کے مرئی کی شجہ رطوبت جلیدیہ میں منطبع ہوتی ہے جو صفتا
 و بلا میں مثل برف کے ہے کیفیت اس کی یہ ہے کہ رویت کے وقت ایک
 شکل مخروطی موبوم ہوائے شفاف سے بنتی ہے جس کا سر حد قہ چشم کے پاس
 ہوتا ہے اور قاعدہ سطح مرئی پر جو درزاویہ مخروط کا ہوتا ہے اس زاویہ میں شجہ مرئی کی
 منطبع ہوتی ہے اور وہی مجسوس یعنی مبصر ہے نہ وہ اصل شے جس پر درزاویہ کا واقع
 اور ریاضیین کا قول ہے کہ آنکھ سے جسم شعاعی مخروطی شکل پر نکلتا ہے جس کا اس مرکز
 بصر کے پاس ہوتا ہے اور قاعدہ مبصر پر اور شراقین کہتے ہیں کہ ابصار علم حضوری سے
نایدیا۔ مذہب خروج شعاع پر۔ جو نور آنکھ سے نکلتا ہے اگر جسم ہے تو چاہئے
 کہ ہوا پہنے کے وقت مشوش ہو جائے اور کوئی چیز براہ نظر نہ آئے اور تارے
 تو کبھی نظر نہ آنا چاہیئے۔ اس لئے کہ آسمانوں سے بسم کا نفوذ کرنا محال ہے۔
 اس لئے کہ آسمانوں میں مسامات نہیں پھر یہ بات خلاف عقل ہے کہ چہرہ کی
 آنکھ سے اتنا جسم نکلے کہ نصف کرہ عالم کو محیط ہو جائے چہرہ تو کیا آدمی بلکہ ہاتی اگر
 ہمتن اجسام شعاعیہ ہو جائیں تو بھی نصف کرہ کو ڈھانپ نہیں سکتے۔
 پھر اس نور کی حرکت یا ارادی ہوگی یا طبعی یا قسری ظاہر ہے کہ ارادی نہیں
 اور طبعی بھی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ طبعی ہو تو چاہیئے کہ ایک جہت کی طرف ہو اور قسری
 بھی نہیں اس لئے کہ قسری کا وجود وہیں ہوتا ہے جہاں طبعی ہو جب یہ تینوں حرکتیں
 نہ ہوں تو نور کا آنکھوں سے نکلنا اور حرکت کرنا محال ہے۔

اور اگر وہ نور عرض ہے تو اس کا انتقال آنکھ سے محال ہے کیونکہ عرض متقل
 اور متحرک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ نور خواہ جسم ہو یا عرض اگر رویت کے وقت آنکھ سے
 نکلتا ہے تو چاہیے کہ ہو اس سے منور ہوا کرے اور جہاں ہزار ہا آدمیوں کا مجمع ہو
 وہاں کی تاریکی روشن ہو جایا کرے اس لئے کہ چند چراغوں کی روشنی متداخل ہو کر بڑھتی
 ہے وہ انوار متداخلہ اقلًا ایک چراغ کا تو کام دیں حالانکہ کوئی دیکھنے والا اس کا
 قائل نہ ہوگا۔

دیوری رنٹ حالس ٹو اکٹر نے لکھا ہے کہ آفتاب کی روشنی زمین
 تک آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے اس لئے کہ آفتاب زمین سے ساڑھے نو کروڑ میل ہے
 اور روشنی ایک منٹ میں ایک کروڑ میل سے زیادہ طے کرتی ہے اس صورت میں
 چاہیے کہ آفتاب کی طرف جب نظر کریں تو آٹھ منٹ کے بعد نظر آئے اور چاند
 پندرہ سولہ منٹ زحل کے پشتہ نظر آئے کیونکہ جس قدر آفتاب کی مسافت
 یہاں سے ہے تقریباً اسی قدر زحل کی مسافت وہاں سے ہے حالانکہ
 چاند جیسے مجرود دیکھنے کے نظر آجاتا ہے ویسا ہی زحل بھی فوراً نظر آتا ہے عرض
 کئی وجہ سے مذہب خروج شعاع باطل ہے۔ 135249

رہا الطباع سو اس میں یہ کلام ہے کہ آیا الطباع کے وقت صورت مہنی
 جدا ہوتی ہے یا وہیں رہتی ہے یا دونوں ہوتے ہیں۔ اگر جدا ہوتی ہے تو وہاں
 سے فنا ہونا لازم ہوگا کیونکہ سب واحد آن واحد میں دو محل میں نہیں ہو سکتی اور اگر وہیں
 رہتی ہے تو آنکھ میں کوئی نئی حالت پیدا نہ ہوئی جس سے اور اک ہو اور تیسری
 صورت میں لازم آئیگا کہ ایک شے دو خیر میں ہو اور اگر وہ عرض بن کر آتی ہے تو

یا مقولہ کیف سے ہوگی یا کم سے اگر کم ہو تو قار الذات بھی ہوگی جس کا ادراک میں ہاتھ سے کر سکتا ہوں۔

اور اگر کیف سے ہے تو وجدانی نہ ہوگی کیونکہ کیف کسی محل میں اور وجدان اُس کا کسی محل میں ممکن نہیں اور اگر غیر وجدانی ہے تو میرے حواس اربعہ سے محسوس ہونا چاہیے حالانکہ وہ باطل ہے اور اس مذہب پر یہ بھی لازم آئیگا کہ اصل شے محسوس نہ ہو بلکہ اُس کی شجیح محسوس ہو حالانکہ دیکھنے والے یقیناً کہتے ہیں کہ ہم نفس شے کو دیکھتے ہیں چنانچہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم آسمان و اقیاب وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔

اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ قرب و بعد کے وقت صغر و کبر مرنی کا محسوس ہے

اور ظاہر ہے کہ جس قدر وتر مُعین قریب ہوگا ساق اقصر

اور زاویہ وسیع ہوگا اور جس قدر دور ہوتا جائیگا ساق اطول اور

زاویہ تنگ ہوتا جائیگا جیسا کہ شکل حاشیہ سے ظاہر ہے

اس صورت میں اگر شجیح مرنی کی اُس زاویہ میں منطبع ہو کر محسوس

نہ ہو بلکہ اصل شے محسوس ہو جس پر شعاع بصری واقع ہوتی ہے

تو قرب و بعد کے وقت مرنی چھوٹی اور بڑی ہونے کی کوئی وجہ نہیں اس لئے کہ قاعدہ

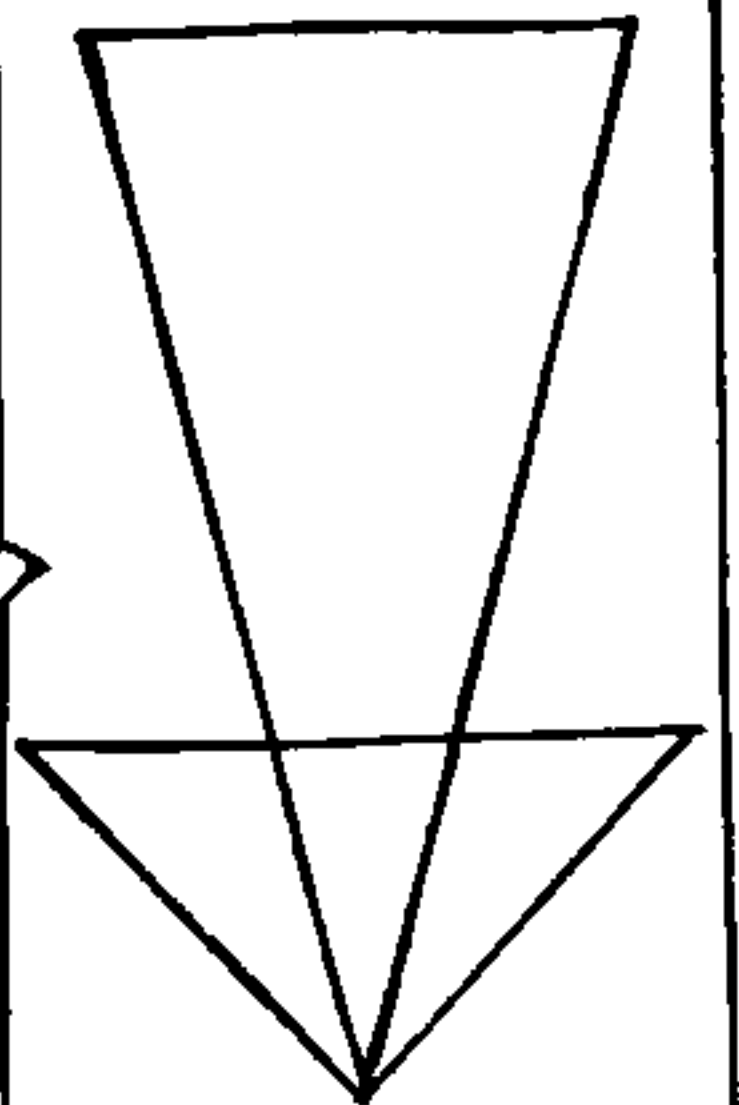
مخروط کا جو اصل شے پر واقع ہے دونوں حالتوں میں ایک ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مدار اس دلیل کا اسپر ہے کہ شجیح زاویہ میں منطبع

ہوتی ہے یہ بات مصرح ہے کہ زاویہ خواہ مسطح ہو یا مجسمہ اُس ہیئت کا نام ہے

جو عارض ہوتی ہے سطح منحدب کو دو خطوں کے ملتقے کے پاس یا جسم منحدب کو

ایک نقطہ کے پاس۔ غرض زاویہ گو منفرج ہو سطح اور جسم نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے

فی نفسہ وہ نہ جاوہ ہے نہ مستقیمہ نہ منفرجہ بلکہ ایک نقطہ غیر متجزی ہے ہاں خطوط متلاقہ کے اوضاع سے یہ اقسام و اوضاع پیدا ہوتے ہیں مگر اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نقطہ کے اجزا کم و زیادہ ہوں الحاصل زاویہ میں وہ گنجائش نہیں جس میں شیخ منطبع ہو اور اگر نفس زاویہ میں انضاج تسلیم کر لیا جاوے تو یہ امر قابل تسلیم نہیں کہ ہر قسم کی گنجائش اُس میں ہو یعنی جہاں چہر کی شیخ گنجائش کرے ہاں کی شیخ بھی گنجائش کر سکے۔ اگر کہا جاوے کہ دونوں کی شیخ مقدار میں برابر ہوگی۔ تو غیر مسلم ہے بلکہ ظاہر ہے کہ ضعیف و کبر خارجی بتلانے والی شیخوں میں اسی قدر تفاوت چاہیے جو دونوں کے اصل میں ہے پھر اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے تو یہ بات کس قدر بداہتہ اور وجدان کے خلاف ہے اور کتنی بڑی خرابی ہے کہ اُس سے حس کا امان اٹھ جاتا ہے یعنی حس کی غلطی سمجھی جائیگی کہ جزم تو یہ ہے کہ ہم اصل کو دیکھ رہے ہیں اور واقع میں وہ نہیں۔ اور شیخ محسوس ہو تو چاہیے کہ حروف اٹے پڑھے جائیں جیسے آئینہ میں پڑھے جاتے ہیں۔

شراح مقاصد درج نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ جب رویت کسی شے کی اُس کی شیخ کے انطباع سے ہوتی ہے تو مرئی وہی ہونی چسکی صورت منطبع ہے شراح تجرید نے لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ ہر حاسہ میں صورت محسوس منطبع ہوتی ہے جیسے مسوع کی صورت سامعہ میں اور دوسرے بھی علیٰ ہذا القیاس مگر وجہ اس کی پوچھنا چاہیے کہ مبصرات کی انطباع کی تخصیص کیوں کہ جاتی ہے اگر اس عمومی انطباع کے سوا اور کوئی بات ہے تو دلیل اُس کی مساعدت نہیں کرتی۔

اس مقام میں شارح تجرید کا قول البتہ قول فصیل ہو سکتا ہے اسلئے کہ جب تک حس میں محسوس کا وجود نہ ہو اس کا ادراک احساسی ممکن نہیں کیونکہ شرط ادراک ہے کہ مدرک کا وجود مدرک کے پاس ہو چنانچہ شارح مقاصد نے بحث علم میں لکھا ہے کہ ادراک بصیرت مثل ادراک باصرہ ہے جیسے ادراک کے کوئی معنی نہیں ہوا ہے اس کے کہ صورت مبصر کی یعنی مثال مطابق اس کی باصرہ میں منطبع ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل میں صورتیں یعنی حقائق و مہیات منطبع ہوتی ہیں جیسے آئینہ میں صورت اور علم اسی کا نام ہے کہ عقل معقولات کی صورت کو اپنے میں لے اور وہ صورتیں اس میں منطبع اور حاصل ہوں۔

اب دیکھئے کہ سوائے بصارت کے جملہ حواس میں نفس محسوس کا وجود حاسہ میں ہوتا ہے چنانچہ نفس آواز کان اور نفس بو ناک میں اور نفس لمبوس لاسہ میں اور نفس مذوق ذائقہ میں اس طور سے موجود ہوتے ہیں کہ حاسہ ان کیساتھ ملا بس ہو جائے کسی کی شج آئے کی ضرورت نہیں بخلاف بصارت کے کہ مذہب انطباع پر اسکے پاس نفس مرنی کا وجود نہیں ہو سکتا اس لئے کہ غایتہ قرب مانع البصار ہے بلکہ اس کی شج کا وجود ہوتا ہے شارح مقاصد صریحاً کہتے ہیں کہ گو حاسہ بصر ملا بس مرنی نہیں مگر انطباع شج کی وجہ سے مرنی شے خارجی ہے اگر اسکو تسلیم بھی کریں تو اتنا کہنا ضرور ہو گا کہ اصل محسوس دوسرے حواس میں مدرک بالذات ہے اور حاسہ بصر میں مدرک بالعرض جس طرح ادراک عقلی میں معلوم خارجی ہوتا ہے کیونکہ مدرک بالذات جس کے ساتھ حاسہ بصر ملا بس ہے شج ہے جو ادراک حسی کے لئے واسطہ فی العروض ہے نہ واسطہ فی الثبوت اس واسطے کہ حاسہ دراکہ اس کے ساتھ ملا بس نہیں اور یہ مسلم ہے

کہ واسطہ فی العروض میں ذوالواسطہ مجازاً متصف ہوتا ہے اس صورت میں گو مرنی متصف باوراک حسی ہوئی جس طرح شارح مقاصد کہتے ہیں مگر مجازاً نہ حقیقتہً۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ براہین عقلیہ میں مجازات قابل اعتبار نہیں الحاصل مذہب الطباع پر مرنی کو محسوس کہہ نہیں سکتے بلکہ اس کی شیخ محسوس ہے جس پر اقسام کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں شارح تجرید نے لکھا ہے کہ متاخرین نے مذہب قدما کو سمجھا نہیں مقصود ان کا یہ ہے کہ صورت مرنی جب اٹھ میں ترسم ہوتی ہے اور حاسہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو نفس متنبہ ہو کر شے خارجی کا احساس کرتا ہے۔ صورت منطبقہ اس احساس کے لئے فی الحقیقتہً آہ ہے خود مبصر نہیں۔ اگرچہ اس تقریر سے بھی اکثر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں مگر نفس ناطقہ کا مدرک جزئیات ہونا ثابت ہوگا جس کا رد بہت شد و مد سے کیا جاتا ہے اس لئے کہ گو شیخ آہ ہو مگر اس تقریر پر محسوس نفس وہی مادی شے ہوئی جو خارج میں موجود ہے ورنہ لازم آئیگا کہ وہ شے باوجود محسوس ہونے کے مدرک نہیں۔ اور اگر محسوس بالعرض مراد ہے تو فی الحقیقتہً وہ محسوس ہی نہیں ہوئی جسکا حال ابھی معلوم ہوا عرض جس طرح مذہب خروج شعاع باطل ہے یہ طرح مذہب الطباع بھی باطل ہے چنانچہ امام رازی ج کی تقریر سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے جو محصل میں لکھا ہے۔

اختلفوا فی الابصار منہم من قال انہ بخروج الشعاع عن العین وهو باطل والا لوجب تشویش الابصار

عندہ بوب الرياح ولا تمنع ان یرى نصف السماء لا تمنع ان یخرج من صدقنا ما یصل کل مذہ

الاشیاء او یؤثر فی جمیع الاجسام المتصلة فی حدقنا۔

(۱) ومنہم من قال بالانطباع وهو باطل والا لما ادركنا العظیم لا تمنع الطباع العظیم

فی الصغیر ولما رأینا القریب علی قرۃ والبعید علی بعده فہذان الوجهان انما یزملان من قال
المرئی ہذہ المنطبعة فقط۔ واما من جعل الطباع الصورة الصغیرة فی الحدیث شرط الادراک
المرئی الکبیر فی الخارج لایر وعلیہ ذلک۔

اگر ادراک کبیر خارجی کے لئے الطباع صورت صغیرہ شرط ٹھہرایا جائے
تو بھی اُس میں اس کلام کو گنجائش ہے کہ کس قسم کی مقداری مناسبت صورت منطبوعہ
اور مدرک خارجی میں ہوگی اُس کے بیان کی ضرورت ہے اور وہ محال ہے
جیسا کہ تقریر سابق سے معلوم ہوا۔

اور محقق طوسی نے جو محصل کے رد کا بیڑا اٹھا کر تلخیص محصل لکھا ہے
اُس کی عبارت بھی تمیماً للفاہدہ لکھی جاتی ہے۔

(۱) اقول القائلون بالشعاع وہم الحکما المتقدمون لایقولون بخروجہ عن العین

الابالہماز کما یقال الصور مخرج من الشمس والبطالہ بوجوب تشوشہ عند مہوب الریاح لیس

بوارولان شعاع الشمس والقمر والنیرات لا تشوش بہ والیضا فالوکان الشعاع جسماً لزم

تداخل الاجسام ولوکان عرضاً لزم انتقال الاعراض ایضاً فالوکان الشعاع من العین

کیف یصل الی السماء دفعةً فان الحركة محتاجة الی الزمان وغیر ذلک وکل ذلک لازم

علی سائر الاشعة وکل لایقولون فی جوابہنہا کہ ہوا اجواب ہینا و امتناع رؤیة نصف السماء

بشعاع الحدیثہ دعوی مجردة ولو قال بدل الامتناع الاستبعاد لکان اصوب واذا جاز نور

سراج صغیر ان یفنی ہوا ریت کبیر و جدرانہ ولم یستبعد ذلک فذلک ایضاً لیس

بمستبعد واستدلوا علی کون الابصار بالشعاع باشرط لکون المبصر فی صنور ولو لا ان شعاع البصر

والصنور من جنس واحد لما کان بعضہ معینا فی افادۃ البعض والیضا کما یقع لشعاع الاجرام النیرة

الانعکاس والنعطاف ونفوذ فیما یمسها من الاجسام الشفافة لقیح شعاع العین مثله بعینہ
کما تبین فی کتاب المناظر والمرایا وبالجملة الکلام فی ہذا الموضع طویل والاشغال بغير مناسب
لہذا الموضع فلیطلب من الصنعة المخصوصة بہ -

(۲) اقول انما قال بالانطباع ارسطاطاليس واصحابہ وبنیوا السبب فی رويۃ العظیم

من بعید صغیر او الباطن بالمتناع الطباع العظیم فی الصغیر غیر صحیح لانہم لا یشترطون فیہ
الطباع العظیم نفسہ او مقدارہ بل قالوا بانطباع شج منہ وعل مقدار الشج علی صنف محله

لیقتضی ادراک ذی الشج علی عظمہ وذلك كما ینتبع فی المرآة لصف السمار والاجرام التي فیہ

واما رويۃ القریب علی قریبہ والبعید علی بعدہ یعنی الابعاد فلعل المنطبع فی العین یمکن ان یمکن

یفتد اوراک الابعاد ونحن لما تعدر علیا ان نعبرہ عنہ استبعادنا مع انما نری التقاشین

یتقشون صلو الاجسام علی السطوح علی وجہ یدرک الناطقہ فیہا اعماق تلك الاجسام والبعاد

ما بینہما -

لعل لعل سے ظاہر ہے کہ یقینی طور پر کوئی دلیل نہیں بن سکتی صرف احتمال

ہی احتمال میں۔ چونکہ رد و قدح سابق سے ہر ایک دلیل کا حال معلوم ہو گیا اس لئے

یہاں بحث کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور یہ تو ظاہر ہے کہ دونوں مذہب جن کے

دلائل کے اثبات پر زور دیا گیا ہے صحیح نہیں ہو سکتے اس سے بھی ظاہر ہے

کہ واقعی اور حقیقت بات کوئی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکی جس سے لازم آگیا کہ صرف اپنی

اپنی تخمینیں قائم کرتے ہیں۔ اگر بصارت کوئی چیز موجود ہوتی اور جس طرح مجھے اندھا

کہتے ہیں وہ خود اندھے نہ ہوتے تو سب بالاتفاق ایک ہی بات کہتے۔

اب رہا مذہب حکماء حکمت جدیدہ کا وہ بھی کئی طرح سے محدود ہے

ان کا مذہب یہ ہے کہ آنکھ میں تین پردے ہیں۔ صلیبہ - مشیمیہ - شبکیہ۔ اور تین رطوبتیں ہیں۔ زجاجیہ - جلیدیہ - بیضیہ۔ جو چیز دیکھی جاتی ہے اس سے شعاعیں روشنی کے انحراف کے قزنیہ پر گرتی ہیں جو صلیبہ کے سامنے کاجر شفاف ہے اور وہاں سے رطوبات ثلثہ میں ایک نقطہ پر وہ جمع ہو کے منحرف ہوتی ہیں اور شبکیہ پر جمع ہوتی ہے جن سے ایک الٹی سرنگوں شکل مرنی کی بنتی ہے پھر وہ بواسطہ عروق ناظرہ کے دماغ کو پہنچتی ہے اور شبکیہ بھی عروق ناظرہ کے ساتھ دماغ کو پہنچتا ہے اور دماغ اس الٹی تصویر پر مطلع ہوتا ہے۔ اور صرف تصور مرنی کا اس سے ہو جاتا ہے اصل مرنی کبھی نظر نہیں آتی۔ تصویر الٹی مرسم ہونا تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر کسی تاریک مکان میں باریک سوراخ میں سے روشنی کسی چیز پر سے منعکس ہو تو اس چیز کی شبیہ دیوار پر الٹی بنے گی اس تقریر میں دو دعویٰ ہیں۔ ایک شبکیہ پر تصویر کا مرسم ہونا۔ دوسرا وہی تصویر کا محسوس ہونا بغیر اسکے کہ خارج والی چیز محسوس ہو۔ امر اول قابل تسلیم ہو سکتا ہے کیونکہ جب رطوبات وہاں موجود ہیں اور پردہ بھی ہے تو شعاعوں کا منعکس ہونا کچھ بعید نہیں مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مدار رطوبت بلکہ اصل مرنی وہی ہے غایۃ الامر یہ ہے کہ مثال اس کی ایسی ہوگی کہ جیسے عینک کے مقابل کی چیز کا عکس پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اس عکس کو ہیت میں کوئی دخل نہیں کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عینک صرف پردہ شبکیہ پر روشنی ڈالنے کے لئے ہے۔

غرض دوسرے دعوے کا اثبات مدعی کے ذمہ ہے اگر کہا جا کہ روشنی لینا بواسطہ عینک کے اسی غرض سے ہے کہ وہاں کی تصویر محسوس ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غرض نہ ہو مسلم نہیں بلکہ ریاضیین اس کا یہ جواب دینگے

کہ عینک سے مقصود یہ ہے کہ روشنی کے لئے زاویہ بقدر ضرورت پیدا کیا جا
اسلئے کہ ثقبہ کی فراخی و تنگی کی وجہ سے جو زاویہ شعاع مخروطی بصر کار اس یعنی مرکز بصر
کے پاس پیدا ہوتا ہے وہ مقصود کو پورا کر نہیں سکتا اس لئے اس کا جبر نقصان عینک سے
کیا جاتا ہے۔ عینک سے نفع ہونا اس بات پر ہرگز دلیل نہیں ہو سکتا کہ شبکیہ پر
روشنی پڑنے سے تصویر محسوس ہوتی ہے بلکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ عینک سے
وہ چیز محسوس ہوتی ہے جو خارج میں ہے اور اس کا محسوس ہونا بغیر اسکے نہیں ہو سکتا
کہ نور بصر جس قدر چاہے اس پر پڑے اور اس نور کا مبصر خارجی پر بقدر ضرورت واقع
ہونا بغیر واسطہ عینک کے ممکن نہیں اسلئے کہ ثقبہ چشم میں صلاحیت نہ رہی۔

اس تقریر سے مذاہب حکما کا فرق بھی معلوم ہو گیا کہ ریاضیین اس بات کو
ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نفس ناطقہ خارجی شے کو بعینہ دیکھتا ہے اور طبعیین سابق
کہتے ہیں کہ اس کی صورت کو نفس ناطقہ ادراک کرتا ہے اور اسپر یہ حکم لگاتا ہے
کہ خارجی شے بعینہ ایسی ہے کہ جسکو میں ادراک کر رہا ہوں جیسے کوئی آئینہ رو پر رکھ کر
ان چیزوں کو دیکھے جو سامنے نہ ہوں اگرچہ ان اشیاء کو وہ نہیں دیکھتا مگر یہ
ضرور سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں بعینہ ایسی ہیں جیسی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اہل حکمت جڑ
یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو تصویر محسوس ہو رہی ہے وہ بعینہ ویسی نہیں جو خارج
میں ہے بلکہ سرنکوں اور الٹی ہے اور یہ دیکھنا و باغ یعنی اس نزم گوشت کا نام ہے
جسکو بھیجا کہتے ہیں یعنی بھیجا الٹی صورت دیکھ رہا ہے اور اسکو سیدھی سمجھ رہا ہے
میری رائے میں یہ امر بھی چنداں دور نہیں اسلئے کہ نزم گوشت اگر ایسا خلاف
واقع ادراک کرے تو کوئی الزام کی بات نہیں البتہ نفس ناطقہ اگر ایسی حماقت میں

متبلا ہو تو اُس کا اعتبار جاتا رہیگا۔ اور اگر اس حکمت میں یہی مسلم ہو گیا ہے کہ وہی
 نرم گوشت عقلمند ہے تو پھر وہی اعتراض اُس کی عقلندی پر ضرور ہوگا اور یہ
 دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ دو برین کمپاس میں جھنڈی الٹی نظر آتی ہے مگر مشق
 پڑھ جانے پر کبھی اُس کا خیال بھی نہیں آتا۔ سو یہ دلیل مفید مدعا نہیں اسلئے کہ مشق سے
 صرف یہی ہوتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے آسانی سے ہوتا ہے اسوجہ سے وہاں
 فقط جھنڈی سے متعلق کام کے طرف توجہ ہوتی ہے خواہ وہ الٹی نظر آوے
 یا سیدھی۔ مگر یہ کبھی نہ ہوگا کہ خیال کرنے کے بعد بھی اُسکو سیدھی سمجھے بخلاف تصویر
 شبکیہ کے کہ ہزار خیال کیجے کبھی اُسکے الٹی ہونے کا تصور بھی نہیں آتا بلکہ وہ
 صرف قیاس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ جیسے کمرے میں صورت جاتی ہے
 یہ بھی ویسی ہی ہوگی معلوم نہیں ان لوگوں نے اتنا بڑا الزام مخالفت بدامیتہ کا اپنے
 ذمہ کیوں لیا اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ تصویر کسی دوسرے پردہ پر اور اگر وہ پردہ تشریح
 میں ثابت نہیں تو دماغ کی جھلی یا اور کوئی جزو پر جا کر منعکس ہو کر سیدھی ہو جاتی ہے
 تو کون پوچھتا اور اندر کے حال کی خبر ہی کیا ہوتی جن لوگوں نے سیدھی کو الٹی
 سمجھنے میں تامل کیا انکو جواب دینے کا موقع تو ہاتھ آجاتا عرض اُس الٹی تصویر کا
 محسوس ہونا اور خارجی چیز کا محسوس نہ ہونا نہ محسوس ہے نہ دلیل سے ثابت
 بلکہ صرف تخمین اور اٹکل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں ارباب بصیرت
 اگر ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکمت جدیدہ
 میں جب تک کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی نہیں مانی جاتی۔
 اس مقام میں وہ نقل کسی قدر صادق آتی ہے کہ ایک اونٹ کے گلے میں

کلڑی پہنیں گی جس سے اُس کا دم گھٹنے لگا ایک طبیب وہاں موجود تھے انہوں نے پتھر لیکر ایسا مارا کہ کلڑی بھوٹ گئی اور اونٹ اچھا ہو گیا یہ واقعہ طبیب کا نوکر بھی دیکھ رہا تھا اتفاقاً اُس نے ایک شخص کو مرض خناق میں مبتلا پایا اُسکے گلے کا پھولنا اور میٹابی نے اونٹ کا واقعہ پیش نظر کر دیا نوکر صاحب نے کہا استقلال وہی نسخہ عمل میں لایا جو ایک بار تجربہ میں آگیا تھا یعنی پتھر اس زور سے اُس کے گلے پر مارا کہ کلڑی بھوٹ جائے نہ شاغلی کا یہی تھا کہ کلڑی کو حلق میں پھنستی ہوئی دیکھ لیا تھا اور مدار گلے کے پھولنے کا اسی کو سمجھا جیسے یہاں باریک سوراخ سے عکس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور مدار رویت اور محسوس ہونیکا اسی پر سمجھا اگر اسی تخمین کا نام مشابہہ ہے تو ایسے مشابہہ سے وہی پرانی فکر بھلی جس کو عام عقل تو بھی اکثر قبول کرتی ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ اس خیال کے لوگ اوروں سے تو بات بات میں دلیل اور مشابہہ طلب کرتے ہیں اور اپنے ہنجیالوں پر انکو کچھ ایسا حسن ظن ہے کہ اگر سارا عالم ایک طرف ہو اور خود اُن کا وجدان و مشابہہ خلاف گو اہی دے تو بھی انہیں کی تقلید کریں گے اور سب کی بلکہ خود اپنے وجدان و مشابہہ کی تکذیب کریں گے۔

چنانچہ یہ بات اس سے ظاہر ہے کہ دیوری رنٹ چالس حکیم لندن نے
 جب اپنے شاگرد کے روبرو تقریر کی کہ شبکیہ پر الٹی تصویر نقش ہوتی ہے مگر نیچے اُسکو ہاتھ لگاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کرسی یا میز مثلاً سیدھی ہے اور اس امر کی بہت دن تک عادت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن الٹی تصویروں سے سیدھے جسم کا تصور ہوتا ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ یہ حال اُس شکل کا ہو گا جسکو

ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں میں پہلے کبھی جہاز نہیں دیکھا تھا پہلے بار جب دیکھا تو بھی وہ سیدھا نظر آیا۔ استاد نے جواب دیا کہ سبب اس کا یہ ہے کہ تم نے پہلے زمین کو اور پانی کو دیکھا تھا اور کثرت امتحان سے تم کو ثابت ہوا ہے کہ زمین اور پانی سب کے نیچے ہے اور تمہاری آنکھ میں اُسکی تصویر الٹی ہو اور جبکہ جہاز کا پینڈا پانی سے لگا ہوا ہے تو جیسا پینڈا پانی کو اوپر ہے ویسا ہی تمام جہاز بھی اُسکے اوپر نظر آئے گا انتہی۔ شاگرد نے یہ سنکر کچھ جواب نہ دیا اگرچہ سکوت سے یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ اُسکو قابل جواب نہ سمجھا مگر قرآن سے ظن غالب ہے کہ حسن ظن سے وہ تقریر مان لیکٹی۔ اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ اول تو الٹے کو سیدھا سمجھنے کی مشق ہی کون کرتا ہے اگر کیا بھی تو کیا حس کا بدل جانا ممکن ہے اگر کوئی شخص ہاتھی کو بکری سمجھنے کی مشق کرے تو کیا ممکن ہے کہ اُسکو وہ بکری دیکھنے لگے اور اگر بالفرض دکھائی بھی دے تو لوگوں کے کہنے اور غور کرنے کے بعد بھی کیا ہاتھی اُس کو نظر آئیگا میری دانست میں کوئی عاقل اسکا قائل نہ ہوگا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کہدیا جائے کہ بچہ سیدھا دیکھنے کی مشق میٹھا کرتا ہے اور اگر کوئی مشق کرے تو ہاتھی کو بکری ضرور سمجھے گا۔ مگر اہل انصاف اس تقریر کو مکارہ اور دعویٰ بلا دلیل کہیں گے۔

تصویر شبکیہ پر یہ اعتراض بھی ظاہر ہے کہ اُس پردہ کا مقدار بہت کم ہے بڑی بڑی چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں اُس میں ان کی تصویر کیونکر آسکیگی حکیم لندنی مذکور نے اُس کا جواب دیا کہ بہت بڑی چیز کی تصویر کم مقام میں کھینکتی ہے چنانچہ ایلی صاحب نے شہر ہسٹنڈا کی تصویر ایک روپیہ برابر وسعت میں کھینچی ہے اس کا کب سوال سے کوئی تعلق نہیں اسلئے کہ تصویر کھینچنا اور چیز ہے اور نظر آنا اور چیز ہے

اس میں کسی کو کلام نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا عکس آئینہ میں نمودار ہوتا ہے مگر نظر آئینہ
 آتا ہے کہ جس قدر اس میں ہے علیٰ ہذا القیاس شبکیہ پر تصویر ایک بڑے شہر کی بھی
 کھینچ سکتی ہے اور چوٹی کی بھی مگر جہاں بہت بڑے شہر کی تصویر چوٹی برابر اس سے
 کچھ زیادہ جگہ میں کھینچے تو چوٹی کی تصویر کا کیا مقدار ہو گا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ
 جو تصویر وہاں کھینچی ہے وہی محسوس ہے کیونکہ اسکو بڑھانے والی کوئی چیز ثابت
 نہیں کی گئی اس لئے کہ رطوبات انعکاس کے لئے ہیں اور شبکیہ ارتسام کے لئے
 اور ابھی معلوم ہوا کہ نفس صورت مرسمہ دماغ تک پہنچتی ہے اور دماغ اس کو
 ادراک کرتا ہے تو یہ امر یہاں غور طلب ہے کہ دماغ اسکو اسی مقدار پر دیکھتا
 ہے جیسی مرسمہ ہے یا بڑی ہوئی۔ صورت اولیٰ میں چوٹی کی تصویر میں ہرگز نظر آنکی
 صلاحیت نہیں اور اگر بڑی دیکھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا خود دماغ کا
 ادراک اسی قسم کا ہے کہ ہر چیز کے گنے ذہاں دکھائی دیتی ہے۔ یا سوا سے
 دماغ کے مقدار بڑھانے کا کوئی آلہ وہاں ہے بہر حال اسکا بیان ضرور ہے
 تا معلوم ہو کہ خلاف واقع خود دماغ دیکھ رہا ہے یا اور کوئی چیز اسکو اس غلطی میں
 ڈال رہی ہے کیونکہ جب تصویر ہی دیکھنا ٹھہرا تو مبصر واقعی اب وہی ہونی کو اول
 اسکا خارجی شے ہو پھر مبصر کو زائد و کم دیکھنا بھی غلطی ہے۔

اس مقام میں ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ شبکیہ بھی آخر زنگدہ چیز ہے
 یعنی اس میں بھی صلاحیت نظر آنے کی ہے پھر کیا وجہ کہ جو صورت اس پر مرسمہ
 ہے وہ تو نظر آتی ہے اور وہ پردہ نظر نہیں آتا شاید اس کا جواب یہ دیا جائیگا کہ
 جب تک آدمی آئینہ میں صورت دیکھتا ہے آئینہ نظر نہیں آتا۔ مگر یہ جواب مخدوش

ہے اس لئے کہ یہ اس آئینہ میں ہوتا ہے جو نہایت شفاف ہو اور جو آئینہ غیر شفاف ہو
 اس میں صورت دکھنے کے وقت آئینہ بھی نظر آتا ہے اسی طرح چاہے کہ شبکیہ
 بھی نظر آئے اس لئے کہ حکیم لندنی مذکور نے تصریح کی ہے کہ شبکیہ غیر شفاف ہے
 اگرچہ اس امر کی تصریح حکمت جدیدہ میں دیکھی نہیں گئی کہ آسمان جو محسوس
 اسکی حقیقت کیا ہے۔ مگر غالباً اس کی حقیقت یہ بتلائی جاتی ہوگی کہ وہ پردہ شبکیہ ہے
 جو بالکل آسمان محسوس ہوتا ہے اس لئے کہ اس حکمت جدیدہ میں آسمان تو خارج ہی کہو
 گئے پھر اگر کوئی چیز اسکے قائم مقام نہ ہو تو محسوس کا انکار لازم آئیگا کیونکہ ہر شخص جب آنکھیں
 کھولتا ہے تو بشرط عدم حائل اسکو ایک رنگدار وسیع چیز نظر آتی ہے جبکہ وہ آسمان
 سمجھتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب روشنی شبکیہ پر پڑی ہے اور آنکھ
 کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو دماغ صرف شبکیہ کو دیکھتا ہے اور چونکہ ہر چیز اسکے
 آگے گئے وہاں دکھائی دیتی ہے اس لئے وہ نہایت وسیع نظر آتا ہے غرض یہ کہ اگر آسمان
 کی حقیقت بتلائی جائے تو حکمت جدیدہ کے اصول سے مستبعد نہیں اور پھر
 شہرت قرینہ بھی ہے کہ یہ جو آسمان کہا جاتا ہے فقہائے بصریہ مگر اس صورت میں
 دماغ مختلف سمجھا جائیگا۔ کیونکہ اتنی متصل چیز کو اس قدر دور دیکھنا بڑی غلطی ہے۔
 یہاں ایک اور بھی شبہ ہوتا ہے کہ شبکیہ میں تو صرف تصویر مرسم ہوتی
 ہے اور وہی محسوس ہے تو فاصلہ محسوسات میں کس طرح معلوم ہوتا ہے کیونکہ فاصلہ
 اس فضا اور خلا کا نام ہے جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس کی
 تصویر کہنچ نہیں سکتی حالانکہ جو چیز محسوس ہوتی ہے اسکا فاصلہ صاف معلوم ہوتا ہے۔
 اس مذہب پر ایک شبہ یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ ہر ایک آنکھ میں

ایک پردہ شبکیہ ہے جس پر تصویر مرتسم ہوتی ہے تو چاہیے کہ ایک چیز کی دو صورتیں نظر آئیں اس لئے کہ یہ ثابت نہیں کہ وہ دونوں صورتیں کسی ایک مقام میں جا کر ایک ہو جاتی ہوں۔ اس کا جواب ان لوگوں نے یہ دیا ہے کہ اگرچہ ہر شے کی شبیہ علیحدہ علیحدہ دونوں آنکھوں میں بنتی ہیں مگر وہ ایسی ٹھیک اور مطابق ایک دوسرے کے بنتے ہیں کہ رگ باصرہ پر ایک شبیہ ذہن نشین ہوتی ہے گو ظاہر اور شبیہ کا ایک نظر آنا غیر ممکن معلوم ہوتا ہے مگر تجربہ روزمرہ اسکو ثابت کرتا ہے ادنیٰ تا مل سے یہ بات ظاہر ہو سکتی ہے کہ دو چیزیں کتنی ہی مطابق ایک دوسرے کے ہوں مگر جب چیزوں کا علیحدہ علیحدہ ہو تو دونوں کا ایک محسوس ہونا ممکن نہیں۔

دو عکسی تصویریں ہر طرح سے مشابہ ہوتی ہیں مگر ایک کبھی نظر نہیں آتیں اگر روشا ہو نیکی وجہ سے دو چیزیں ایک نظر آویں تو چاہیے کہ وہ دو عکسی تصویریں بھی ایک نظر آویں کیونکہ یہ دونوں تصویریں اگرچہ ہر ایک شبکیہ پر مرتسم ہو نیکی وجہ سے دماغ میں چارہ شکل صورتیں بنیں گی مگر چونکہ متعدد چیزیں ہر شکل ہو نیکی وجہ سے ایک نظر آتی ہیں تو یہ سب ہر شکل بھی ایک نظر آنا چاہیے حالانکہ وہ خلاف مشابہہ ہے۔

حاصل یہ کہ تجربہ سے اس قدر ثابت ہے کہ یہ خارجی چیز ایک ہی نظر آتی ہے اور عقل سے یہ ثابت ہے کہ اگر شبکیہ والی تصویریں محسوس ہوں تو چاہیے کہ دو نظر آویں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور دو نظر آنا ہر اہم باطل ہے اس لئے شبکیہ والی صورتیں نظر آنا باطل ہے۔ اس قیاس استثنائی کے مقدم و ثالی کے صحت میں کوئی کلام نہیں اسلئے نتیجہ صحیح ہے۔ اس مقام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کسی کے باہم دونوں آنکھوں کی مینائی میں کچھ فرق آجاتا ہے تو اسکو دو شبیہ

کم و بیش نظر آنے لگتے ہیں یعنی احوال کے دو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بینائی میں اس کے فرق آجاتا ہے تو اس کا مطلب معلوم نہیں کیا لیا گیا اگر پر وہ شبکیہ میں کوئی فرق آجاتا ہے جس سے صلاحیت تصویر کھینچنے کی نہیں رہتی تو چاہیے کہ کچھ نظر نہ آسے اور اگر وہ اونچا نیچا ہو گیا ہے تو وہ دونوں ہمشکل نہ ہوں۔ اور اگر مرد یک چشم سر روشنی برابر جانیں سکتی تو چاہیے کہ عینک سے کام لیا جائے حالانکہ احوال کی اصلاح عینک کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتی اس سے ظاہر ہے کہ بینائی میں فرق آنے سے آدمی لحوال نہیں ہوتا۔ بلکہ انداز ہی ہو جائیگا یا دونوں تصویروں کو ایک دیکھیگا خواہ بنفسہ یا بذریعہ آلہ کے ایک آنکھ کے ڈھیلے کو اگر نیچے سے دبائے جس سے وہ اپنے مقام سے اونچا ہو جائے تو ایک چیز کی دو صورتیں نظر آتی ہیں اور دونوں ہمشکل اگر ایک نظر آنے کا مدار صرف ہمشکل ہونے پر ہوتا تو اس صورت میں وہ دونوں بھی ایک نظر آتیں اس سے ظاہر ہے کہ دونوں کے ہمشکل ہونے سے ایک شبہ ذہن نشین ہونا خلاف واقع ہے اسکی کوئی دوسری وجہ ہوگی اگر کسی چیز کو مثلاً انگوٹھی کو ایک یا دو ہاتھ کے فاصلہ پر رکھ کر اسی کو دیکھیں تو ایک نظر آتی ہے اسی حالت میں یعنی نگاہ انگوٹھی پر جمی رہے اگر دونوں آنکھوں کے بیچ میں کسی چیز کو مثلاً انگوٹھی کو تو دو انگلیاں نظر آئیں گی۔ پھر اگر انگلی کو انگوٹھی کے طرف لی جائیں تو وہ دو انگلیاں نزدیک ہوتی دکھائی دینگیں یہاں تک کہ جب انگوٹھی کے پاس پہنچے گی تو وہ دو انگلیاں جو محسوس تھیں ایک ہو جائیں گی اس سے ظاہر ہے کہ دونوں شبکیہ والی صورتوں کا ایک شبہ ذہن نشین ہونا ہمشکل ہونے کی وجہ سے نہیں ورنہ ہمشکل ہونا دونوں کا اس وقت بھی تھا جب یہ انگلی آنکھ کے قریب تھی انگوٹھی کے پاس پہنچنے کے وقت

بمشکل ہونا اور قبل اسکے مشکل ہونا صحیح بلا مرجح ہے کیونکہ اس انگلی کی صورتیں تو
 شبکیہ پر ابتدا سے انتہا تک ترسم میں بہر حال حکمت جدیدہ میں مسئلہ رویت کی جو تحقیق
 کی گئی ہے اسکو عقل سلیم بہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ اس مذہب پر رویت کا وجود ممکن
 نہ ہوا کیونکہ الطباع ممکن نہیں اور اسکا کیا مطلب کہ حکیموں کے تین مذہب ہیں۔
 دیکھتے تو آپ ہو کیا آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی چیز آپ سے نکلتی ہے یا داخل
 ہوتی ہے مجھ سے تو جو چیز نکلتی۔ یا داخل ہوتی ہے فوراً معلوم کر لیتا ہوں رہا علم
 حضوری تو وہ البتہ صحیح ہے اسلئے کہ جو اس اربعہ کے روبرو حاضر ہونا نفس کے
 روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور یہ اور اک میرے نفس کو حاصل ہے مگر یہ نہیں کہ
 پانچواں حس بھی کوئی ہو۔

نامیہ۔ دو آنکھیں کس لئے ہیں اگر دونوں سے نظر آتا ہے تو ایک
 چیز دو نظر آنا چاہیے۔

پہلیا۔ جب دونوں آنکھوں سے دو خط شعاعی یا وہی نکل کر اس چیز پر ملتے ہیں
 جسکو دیکھنا منظور ہے اور ملنے کی صورت یہ ہے کہ آنکھوں کو حرکت ہوتی ہے
 ایسی طور پر کہ وہ دونوں خط مری پر باہم مل جائیں۔

نامیہ۔ آفتاب جو جب تحقیق دیوری رنٹ جالس صاحب کے سارے نوکر و
 میل دور ہے اسکو بھی ایک دیکھتے ہو اور بالمش بہر کی چیز کو بھی ایک تو ان دونوں
 رویتوں کے وقت آنکھوں کی وضع بقول آپ کے ضرور بدلتی ہوگی جس سے
 دونوں خط مل جائیں تو اندازہ بلا سئے کہ مثلاً ہر ایک بالشت کے دو ہیں آنکھوں کو
 اکتی حرکت دیکھتی ہے جس سے دونوں خط مل جائیں۔

یہاں۔ یہ سب کام طبیعت کر لیتی ہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔
 نایدیا۔ حکمانے تصریح کی ہے کہ طبیعت ایک ایسی شے ہے کہ نہ وہ زندہ
 ہے نہ قادر نہ مختار نہ ذی شعور چنانچہ مل و نخل وغیرہ میں اسکی تصریح ہے اس قسم
 کے افعال جسکے لئے اعلیٰ درجہ کی عقل درکار ہے قرین قیاس نہیں جو اس سے
 صادر ہو سکیں۔

یہاں۔ مل و نخل میں نامطیوس کا قول نقل کیا ہے کہ ارسطاطالیس نے مقالہ
 لام میں لکھا ہے کہ طبیعت اگرچہ حیوان نہیں۔ مگر وہ جو کچھ کرتی ہے حکمت اور
 صواب کے کام کرتی ہے اسلئے کہ اسکو حق تعالیٰ کے طرف سے الہام ہوتا ہے
 نایدیا۔ اشخاص حیوان و انسان بے انتہا ہیں اور ہر شخص کی طبیعت علیحدہ
 ہے ہر طبیعت کو اگر الہام ہو تو لازم آئیگا کہ حق تعالیٰ ہرآن میں بے انتہا وجود
 دیتا ہے کیونکہ الہام بھی آخر ایک وجودی شے ہے جو غیر ایجاد خالق کے
 موجود نہیں ہو سکتی حالانکہ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد کے رو سے عقل اول کا
 پیدا کرنا ہمیشہ کے لئے کافی ہوگا وہ بھی بالاضطرار نہ با اختیار اور اگر افعال طبیعی میں
 حق تعالیٰ کے فعل کو دخل ہے تو وہ قادر حکیم ہے سب کچھ کر سکتا ہے اس میں
 عقل لگانکی ہمیں ضرورت نہیں ورنہ اگر صرف بے شعور طبیعت سے ہمیشہ عاقلانہ
 حرکات و افعال صادر ہوتے ہیں تو یہ امر قابل تسلیم نہیں اور وہ جب تک ثابت نہ ہو
 آپ کا دعویٰ ثابت نہ ہوگا۔

اسکو بھی اپنے شکل پر تشکل کرتا ہے۔ پھر اُس کا صدہ جب اُس عصب پر پہنچتا ہے جو کان میں مفروش ہے تو وہاں آواز پیدا ہوتی ہے جیسے نقارہ کے پوست پر کسی چیز کو کھینچنے سے ہوا کرتی ہے۔

پہرا۔ حقیقت آواز کی اب تک پوری معلوم نہ ہوئی پھر اسکی مختصر سی تشریح کیجئے۔
 شنوا بعضوں نے کہا ہے کہ آواز اُس توج کا ہی نام ہے جو ہوا میں سبب قرع و قلع کے پیدا ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے اُسی قرع و قلع کا نام رکھا ہے مگر صاحب مواقف رح کہتے ہیں کہ اُن لوگوں کو اشتباہ ہوائی التحقیقت توج آواز کا سبب قریب ہے اور قرع و قلع سبب بعید اور حق یہ ہے کہ ماہیت اُس کی بدیہی ہے محتاج تعریف نہیں۔

پہرا۔ یہ عجب طرح کا بدیہی ہے کہ میں بہتیرا فکر کرتا ہوں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا جناب اگر آپ کے پاس بدیہی ہے تو آپکو مبارک مجھے اسکی تعریف بیان کر کے سمجھائیے۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اُسکا تصور بالکنہ حاصل کروں مجھے ہوت صرف یہ مفہود ہے کہ بمصدق علم شے یہ ازجہل شے کے اگر اُسکا تصور باوہ بھی ہو جائے تو اُسی پر کفایت کروں کیونکہ مجھے یقین آتا ہی نہیں کہ آواز اور سماعت بھی کوئی چیز ہے اور صاحب مواقف جو کہتے ہیں کہ وہ بدیہی ہے محتاج بیان نہیں اگر اُسکا مطلب یہ ہے کہ بیان ہو سکتا ہے مگر بداہت کی وجہ ضرورت بیان نہیں تو پھر آپ کیوں نخل کر رہے ہو اب تک کوئی بات ایسی نہ بتلائی گئی جس سے کچھ بھی حال آواز اور سماعت کا معلوم ہو ماہیت تو درکنار اسباب حدوث جو بیان کئے جاتے ہیں اُن میں اقسام کے کلام ہیں اگر اُس کا یہ مطلب ہے کہ

بدیہی کی ماہیت بیان ہی نہیں ہو سکتی تو یہ عجیب بات ہے کہ جبکو ہر شخص جانتا ہے
اسکی ماہیت معین نہ ہو سکے اور نظریات کی ماہیات اور حالات بے دہرک
بیان کئے جائیں حالانکہ نہ انکو دیکھنا دیکھے ہوؤں سے سنا۔

شنووا۔ جواب سابق سے معلوم ہوا کہ اسباب مذکورہ بالا سے ہوا میں ایک
کیفیت پیدا ہوتی ہے جسکا ادراک نہ باصرہ سے ہو سکتا ہے نہ لامہ سے
نہ ذائقہ سے نہ شمار سے بلکہ اس کا ادراک سامعہ پر موقوف ہے۔

پہرا۔ سامعہ کیا چیز ہے۔

شنووا۔ ایک قوت حاستہ ہے جس سے آواز کا ادراک ہوتا ہے۔

پہرا۔ یہ تو دور ہو گیا کہ آواز کا سمجھنا سامعہ پر موقوف ہے اور سامعہ کا
سمجھنا آواز پر اس طریقہ سے تو ان دونوں میں ایک بھی عمر بہر سمجھ میں نہ آسکا۔
شنووا۔ اس سے زیادہ تم معلوم کر ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری بات کو اگر بلا دلیل
مان لو گے اور آواز و سماعت کے وجود کا یقین کرو گے تو وہ تمہارا علم مطابق
واقع کے ہوگا اور جو اپنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے نہ مانو گے اور اسی جہالت کے
رہو گے تو عمر بہر جہل مرکب میں گرفتار رہو گے ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

پہرا۔ جناب میں آپکو صاوق اور اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں اس مسئلہ میں بہت
غور و فکر کی بفضلہ تعالیٰ اب وہ سمجھ میں آگیا۔ بات یہ ہے کہ ہر حیوان کے دل
میں کوئی نہ کوئی مضمون ضرور آتا ہے مگر چونکہ انکو عقل نہیں وہ اپنا مافی الضمیر دوسرے
تک پہنچا نہیں سکتے بخلاف آدمیوں کے کہ حق تعالیٰ نے انکو کمال درجہ کی عقل
عنایت کی ہے اسلئے انہوں نے ہر ضرورت کو پوری کر نیکی تدبیریں کی جانی چاہی

جب انہوں نے دیکھا کہ عالم تمام حاجتوں کو پوری کرنے والی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جن میں سے ایک برقی مادہ ہے کہ تمام ہوا اور اجسام میں بہا ہوا ہے اور اسکے پہلے انہوں نے اپنے کانوں میں ایسے پردے پائے کہ ادنیٰ حرکت سے متحرک ہو جائیں جیسے کلپی کے باریک جانے کہ تھوڑی خفیف ہوا سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس برقی مادہ کو حرکت دینے کے واسطے زبان اور لبوں کے کئی قسم کی ایسی حرکتیں مقرر کیں کہ دو جسموں میں تماس و تصادم ہو تاکہ حرکت کی وجہ سے حرارت پیدا ہو اور اس سے وہ مادہ برقی فوراً متحرک ہو جائے اور اسکا موج کانوں کے پردوں کو حرکت دے جس سے سننے والا اس خاص حرکت سے خاص قسم کا ادراک کر لے جبکہ حروف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پھر دوسری خاص حرکت اسکے بعد کیجائے جس سے دوسرا حرف پیدا ہو یہاں تک کہ چند حرکتوں سے مافی الضمیر پورا ہوا ہو جائے جیسے تار برقی میں ہوتا ہے چونکہ ایجاد تار برقی کی جدید ہے تعجب نہیں کہ اسکے موجد نے اسی سے نکالا ہو غرض زبان اور لبوں کا صدمہ بذریعہ مادہ برقی کان کے پردوں کو جب حرکت دیتا ہے تو ایک قسم کی کیفیت الفعالی وہاں پیدا ہوتی ہوگی جو لامسہ سے متعلق ہے۔ اسی کسماعت کہتے ہیں اور جو حرکت برق کی ہوا میں ہوتی ہے اسکو آواز کہتے ہیں اور جسکے کان میں پردے نہ ہوں یا قوت لامسہ وہاں کی باطل ہوگی ہو اسکو بہرا کہتے ہیں۔

سناؤ۔ جناب بات تو آپ نے معقول تہائی مگر سب واقع کے خلاف بہتر یہ ہے کہ اسکی توجیہات میں آپ اوقات ضائع نہ فرماویں مجھے یقین ہے

کہ جو بات آپ بنائیں گے وہ اسی قسم کی ہوگی سماعت اور آواز سے اسکو کچھ تعلق نہ ہوگا اس باب میں جو کچھ آپ تصور کریں گے یقیناً خلاف واقع ہوگا کیونکہ وہ آپ کے محسوسات اور وجدانیات سے متعلق نہیں۔ بہروں کی محفل میں آپ کی ان نازک خیالوں کو تو فروغ ہو سکتا مگر ہم لوگوں کے روبرو اونکا ذکر نہ کیجئے ورنہ جو سنگی کا بے اختیار ہنس پڑیگا بہرا۔ بہرا چونکہ رطب ہے۔ آسانی شکل متوج قبول کر لیتی ہوگی لیکچر متوج ایسا نہ ہوگا جیسے بندوق سے گولی نکلنے میں ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں سخت ہیں۔ بخلاف حلق و ہوا کے کہ وہ دونوں نرم ہیں اسوجہ سے متوج ہوا کا جسم پچھوں نہیں ہوتا اس صورت میں بھی ہوا کے بہنے میں بھی متوج پیدا ہوتا ہے اسکو بسبب رطوبت کے آسانی قبول کر لیتی ہے تو ضرور ہے کہ اس متوج ضعیف کو یہ متوج قوی سٹا دے اور بنی ہوئی بات بگڑ جائے کیونکہ قوت اس متوج کی باوجود عدم معارض کے آخر تبدیل گمٹتی جاتی ہے اور متوج کسی حد تک جا کر فنا ہو جاتا ہے جیسے کمرے ہوئے پانی کا متوج بہنے کے وقت فنا ہو جاتا ہے۔

مشہوراً۔ گویا ہر عقل گواہی دیتی ہے کہ متوج ضعیف کو متوج قوی فنا کر دے مگر جائز ہے کہ دونوں قسم کے متوج باقی رہیں اسوجہ سے کہ متوج صوتی کسی خاص قسم کا متوج ہو اور متوج ہبوب دوسری قسم کا۔ اور پانی کی مثال مفید نہیں ہو سکتی اسلئے کہ وہ متوج محسوس ہے اور یہ متوج غیر محسوس کا قیاس محسوس پر جائز نہیں۔ بہرا۔ متوج کی حقیقت وہی ہے جو ظاہر ہے اب متوج صوتی کی خصوصیت اور باہر الامتیاز بتائیے۔

مشہوراً۔ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں۔ تو جائز ہے کہ کوئی وجہ خصوصیت ہو

جو ہمیں معلوم نہیں۔

پہرا۔ مقصود یہ تھا کہ آپ آواز کی ایسی تعریف بیان کریں کہ اس کا تصور مجھے ہو کر وہ اب تک نہ ہوا پھر سب اس کا بتایا گیا کہ تموج ہو میں ہوتا ہے اس تموج کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معمولی تموج نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا ہے جس کا علم نہیں خیر اس کو بھی مان لیا مگر آخر اس کا تموج ہونا مسلم ہے اور یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ ہر تموج دوسرے تموج سے ممتاز ہو گا ورنہ خصوصیت ہر ایک کی جس سے جدا جدا حروف اور باتیں نہیں باطل ہوگی۔

اب یہاں ایک امر غور طلب ہے کہ دس میں آدمی مثلاً ایک محفل میں اگر باتیں کریں تو چاہے جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے کوئی بات نہ بنے اس لئے کہ ان تموجوں کے باہمی اختلاط سے ایک ایسا تموج بنے گا کہ اس سے کوئی بات نہ بن سکیگی حالانکہ یہ امر شاید ہے کہ ہر شخص اس مجلس میں جسکی طرف متوجہ ہوتا ہے اسکی بات سمجھ لیتا ہے یعنی دوسرے تموج اس تموج خاص کو بگاڑتے نہیں حالانکہ مقتضی رطوبت ہوا کا یہ ہے کہ ہر تموج کی شکل بہ آسانی قبول کرے جس سے کوئی شکل اپنی حالت پر نہ رہے گی۔

اگرچہ شرح تجرید نے کسی دوسرے اعتراض کے جواب میں لکھا ہے کہ ہوا کا شکل شکل خاص حقیقہ نہیں بلکہ کیفیت مخصوصہ پر مجازاً شکل کا اطلاق کیا جاتا ہے مگر اس سے ہمارے شبہ کا جواب نہیں ہو سکتا ہم نے مانا کہ وہ شکل نہیں آخر کیفیت مخصوصہ ہونے کا تو انکو بھی اقرار ہے اور ظاہر ہے کہ ہر کیفیت مخصوصہ صوتی جس سے سماعت میں حروف پیدا ہوتے ہیں مغاڑ دوسری کے ہے پہر ہوا

کیفیات متعارفہ کا اجتماع اور اختلاط ہوگا تو ضرور ایک نئی کیفیت پیدا ہوگی جو سب سے ممتاز ہو جیسے چند روشنیاں مختلف رنگوں کی ایک مکان میں ڈالی جائیں تو ایک نئی قسم کی کیفیت روشنی میں پیدا ہوگی جو سب الوان سے ممتاز ہوگی غرض ان کیفیات صوتیہ کے اجتماع کے وقت تماز باہمی انکا اٹھ جائیگا اسلئے کہ موضوع اور محل ہر ایک وہی ایک ہو اسے بسیط ہے مختلف محل نہیں جہاں ہر ایک محفوظ رہے۔

اور نیز یہ امر قابل غور ہے کہ وہ موج صوتی وقت واحد میں حد معین تک پہیل جاتا ہے یا بتدریج۔ اگر وقت واحد میں پہیل جاتا ہو تو چاہئے کہ توپ کی آواز نزدیک اور دور ایک وقت میں سنائی دے اور اگر بتدریج پہیل تا ہے تو اگر ایک کان بات کرنے والے کے قریب رہے اور دوسرا دور تو چاہئے کہ دو وقت وہ بات سنائی دے اسلئے کہ پہلے وہ موج قریب کے کان میں پہنچے اور بعد دوسرے کان میں ورنہ تدریج باطل ہوگی اور انتقال موج میں کتنی ہی سرعت فرض کیجئے تقدم و تاخر اس صورت میں لازم آئیگا مثلاً الحمد للہ چاہئے کہ دو بار سنا جائے اسطور سے کہ اوہر جب الف سنا جائے اوہر کچھ نہ ہوگا۔ اور اوہر لام کے وقت اوہر الف اور اوہر ح کے وقت اوہر لام سنائی دے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ کلام مسموع مخلوط ہو اور سمجھ میں نہ آئے۔

مشہوراً۔ جائز ہے کہ دونوں کانوں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ موج تدریجی میں تقدم و تاخر نہ رہے۔

بہرا۔ جب موج تدریجی مان لیا گیا تو پھر تقدم و تاخر کا انکار گویا اجتماع تقيضین کا اعتراف ہے۔

مشتوا۔ چونکہ یہ امر مشاہد ہے کہ دو آوازیں آتے اسلئے گو عقل کے خلاف ہے
اسکا انکار نہیں ہو سکتا۔

بہرا۔ قرع قلع عنیف سبب صوت جو کہا جاتا ہے ان دونوں میں کوئی
مناسبت سمجھ میں نہ آئی البتہ یہ بات قرین قیاس ہے کہ جب دو جسموں میں قرع قلع ہوگا
تو وہاں کی ہوا ضرور متفرق ہوگی اور موج بھی ہوگا مگر اس موج میں آواز کہاں سے
آگئی کیا ان دونوں جسموں میں پہلے سے موجود تھی جو تصادم سے کل ٹری یا ہوا
میں تھی جسکو اس صدمہ نے ظاہر کر دیا یا غیب سے پیدا ہوئی اگر غیب سے پیدا ہوئی تو
ان اجسام کے ساتھ اسکو کوئی مناسبت بھی ہے جو لازمہ تو الہ ہے یا بلا مناسبت
اور میرا سوال اس مناسبت میں نہیں کہ بڑے اجسام کے سخت صدمہ سے ٹری
آواز ہوگی اور چھوٹے سے چھوٹی بلکہ میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ نفس اجسام اور
نفس آواز میں کیا مناسبت ہے اسکے بعد میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اس صدمہ سے آواز
کے پیدا ہونیکالم کیا ہے جس طرح میں ہوا کے موج پیدا ہونیکالم بتلا سکتا ہوں کہ
ہوا جو لطیف شے ہے ان اجسام کثیفہ ثقیلہ کے صدمہ سے پریشان ہوتی
ہے اور اس سے موج ہوتا ہے اسی طرح اس آواز کے پیدا ہونیکالم بتلایا جا
مجھے یقین ہے کہ اسکالم آپ ضرور بتلائیں گے اسلئے کہ یہ تو آپ کے محسوسات
سے ہے ان چیزوں کالم آپ بتلاتے ہو جنکو نہ کبھی دیکھا نہ دیکھ ہو و نسی سنا
چنانچہ دعویٰ ہے کہ الہیات کے کل دلائل بتیہ میں حالانکہ حکما کا اتفاق ہے
کہ حق تعالیٰ کی ذات کا اور اک محال ہے باوجود اسکے حق تعالیٰ کے کل حالات
بتلائیے جاتے ہیں کہ اس نے صرف عقل اول کو برا سے نام پیدا کیا یعنی حق تعالیٰ

کے فعل کو اس کی تخلیق میں کچھ دخل نہیں پھر ہر عقل کے کام یا تفصیل بیان کئے جاتے ہیں کل عالم کی تخلیق اور جملہ کار و بار عقل عاشر کے متعلق کئے جاتے ہیں حالانکہ کسی حکیم نے یہ نہ کہا کہ میں عقل اول کی پیدائش کے وقت موجود تھا یا عقل عاشر نے کسی چیز کو میرے روبرو پیدا کیا یا میں ہمہ دعویٰ ہے کہ الہیات لیات و قطعیات میں خیر مضائقہ نہیں وہ لمی وہی ویسی ہی ایک آدمی یہاں بھی لگائیے۔ وہاں تو یہ لمجما یا گیا کہ بوجہ تجرؤ اور تو حد صرف عقل اول صادر ہوئی یہاں کیا کہنے گا اجسام متصادمہ اور صوت میں کونسی وجہ جامع ہے وہ اجسام میں یہ عرض وہ مرئی ملموس ہیں یہ مسموع۔ اگر تصادم کو علت کہیں تو وہ ایک خاص کیفیت تاسر کل نام ہے جو اتزاعی ہے اگر انتشار اتزاع کو دیکھیں تو دونوں جسمیں ایک قسم کا فعل و انفعال ہے جسکو مسموع سے کچھ تعلق نہیں۔

سناؤ۔ بیہات میں اس قسم کی بحث نہیں کی جاتی یہ نظریات کی شان سے ہے کہ نظر و فکر کے ایک بات معین کریں۔

بہرا۔ حضرت پدہی اگر ہے تو وجود آوار کا ہے کلام اُسکے تولد میں ہے کہ قرع و قلع سے جو توج پیدا ہوتا ہے اُس میں آواز پیدا ہونے کی کیا وجہ اور اسکی حقیقت کیا ہے اسکے نظری ہونے میں کیا تا مل چونکہ کل موجودات کے احوال بیان کرنا فرض منصبی حکمت کا ہے ضرورت تھا کہ پہلے بیہات کے حقائق وغیرہ کی تصریح اور تشریح کرتے پھر آگے بڑھتے یہاں یہ شعر صادق آتا ہے

(تو کار زمین را انکو ساختی) مجھے آپ کی عقل سے حیرت اور شکایت ہے کہ بیہات کے معاملہ میں تو یہ حال کہ بات بات میں متحیر ہے اور خوض و فکر

وہاں جہاں رسائی ممکن نہیں۔

اب میں دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ حدوث آواز کے لئے سوائے قرع و قلع دوسرے جسموں کا شرط یا ایک ہی جسم اور ہوا اسکے لئے کافی ہے۔ صورت اولیٰ خلاف واقع ہے اسلئے کہ سیٹی کی آواز میں ہوا کے ساتھ صرف ایک جسم کا وجود ہے ہوا کے سوا دوسرے جسموں کا قرع و قلع وہاں نہیں اور آواز موجود ہے اور صورت ثانیہ بھی غلط ہے اسلئے کہ باوجود نر سے ہوا یو یو پر لگتی ہے اور لوٹی ہے لیکن آواز نہیں ہوتی حالانکہ سیٹی قرع و قلع دونوں موجود ہیں۔ پھر شارح تجرید رحم وغیرہ نے جو لکھا ہے کہ مقادیر مقروع کی قارع کے ساتھ اور مقاومت مقلوع کی قلع کے ساتھ شرط ہے اسبوجہ سے رونی میں قرع و قلع ہو تو آواز نہ آئیگی۔ اس میں یہ کلام نہیں کہ حکماء نے رعد و صائقہ کا سبب یہ لکھا ہے کہ دخانی مادہ مشتعل ہو کر حرکت کرتا ہے اس سے ابر میں قرع و قلع ہوتا ہے اور ابر کی حقیقت یہ لکھی ہے کہ وہ بخارات ہیں جسکو ہوائے مرطوب کہتے ہیں اور جن صاحبوں نے ابر کو دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اجزا ایسے ہیں جیسے رونی کے اجزا دھنکنے کے وقت متفرق اور متحرک ہوتے ہیں۔

مؤلف ہذا کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک جماعت کیساتھ میں کسی بھاڑ پر تھا کہ ایک بارگی چھوٹے چھوٹے زم اجزا مثل رونی کے ہر طرف متحرک ہونے لگے جنکی وجہ سے دم لینے میں کسی قدر تکلف ہوتا تھا اور دو چار ہاتھ کے فاصلہ پر جو لوگ تھے ان اجزا کے حامل ہونکی وجہ سے برابر محسوس

ہوتے نہیں تھے چونکہ کپڑے ہمارے ترنہ ہوئے اسلئے اسکو ابر کہنے میں تامل ہو واجب نیچے والوں نے کہا تم لوگ ابر میں کھڑے ہوئے تھے اور اس کے حالات دریافت کرنے لگے اسوقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ابر تھا۔ اسی طرح مؤلف ایک بار مدینہ طیبہ میں بعد نماز عصر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابر اترتا ہوا نظر آنے لگا یہاں تک کہ مینار نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد شریف میں بتدریج ابر بہر گیا ہم لوگوں کی یہ حالت ہوئی کہ دم گھٹنے لگا اور باوجودیکہ ایک ساعت سے زیادہ دن باقی تھا اس قدر تاریکی ہوئی کہ عشاء کا وقت معلوم ہوتا تھا۔ غرض اس ابر کے بھی اجزا اسی قسم کے تھے جو پہلے دیکھے تھے حاصل کلام یہ ہے کہ اس قسم کے اجزا اور اجزائے دھانیہ میں قرع و قلع ہو تو ظاہر ہے کہ مثل روئی کے مقاومت انہیں نہیں ہو سکتی اور صاعقہ کی صورت میں یہ اجزائے نرم برق کے سخت جسم کے ساتھ مقاومت نہیں کر سکتے باوجود اس کے وہ آواز جو نہایت سخت اجسام کے تصادم سے بھی نہیں ہو سکتی رعد و صاعقہ میں ہوتی ہے حالانکہ شرط مقاومت فوت ہے پہلا اگر آواز کے لئے موج ہوا کا شرط ہے تو چاہیے کہ افلاک کی حرکات سے آواز نہ ہوں حالانکہ حکماء اس کے قائل ہیں چنانچہ شرح مواقف کے حاشیہ میں حلپی رحم نے لکھا ہے کہ فیثاعورس سے حکایت کی گئی ہے کہ اسٹرو عالم علوی کی طرف عروج کیا اور صفائی نفس اور ذکاوت قلب کی وجہ سے افلاک کی حرکات کے عجیب و غریب آواز سنی اور اسی پر علم موسیقی کی بنا ہے غرض حکمائے قدیم کے اقوال سے ثابت ہے کہ حرکات اور تماس کی وجہ سے

افلاک سے آواز صادر ہوتے ہیں حالانکہ وہاں ہوا نہیں۔ اسی طرح پانی کے اندر بھی آواز آتی ہے حالانکہ وہاں بھی ہوا نہیں۔

پہرا۔ وہ جو نقارہ کے آواز کی مثال دی گئی اسکی کیا کیفیت ہے۔
شنوا۔ اس کا ادراک قوت سامعہ پر موقوف ہے بیان سے متعلق نہیں
 پہرا۔ سامعہ جزئیات کو ادراک کرتا ہے اور عقل کلیات کو اگر مجھ میں سامعہ نہیں تو اصوات خاصہ کا ادراک جزئی نہ ہوگا ادراک عقلی کو کون مانع ہے۔
شنوا۔ تمہاری عقل میں اس کے ادراک کی صلاحیت نہیں کیونکہ تمہیں چہرہ کبھی محسوس نہ ہوئی جسکے خصوصیات مشخصہ کو حذف کر کے کلی بنالیتے اور وہ عقلی ہوتی جس میں عقل تصرف کرتی۔

پہرا۔ خیر اسکو بھی جانے دیجئے اب یہ بتائیے کہ حرف کیا چیز ہے۔
شنوا۔ صاحب مواقف نے بوعلی سینا کا قول نقل کیا ہے کہ حرف اس کیفیت مسموعہ اور صفت کا نام ہے جو صوت کو عارض ہو کر اسکو دوسری صوت سے ممتاز کرتی ہے جو مثل اسکے حدت یا ثقل میں ہو یعنی دو صوت مماثل فی الحدت یا فی الثقل کو باہم ممتاز کر دینے والی کیفیت مسموعہ کو حرف کہتے ہیں۔ مقصود یہ کہ حدت اور ثقل آواز حرف نہیں اسلئے کہ اسپر صیادق نہیں آتا کہ احد المائلین کو دوسرے سے ممتاز کر دے اسلئے کہ وہاں سوائے حدت مشترکہ کے کوئی صفت ممیزہ نہیں بخلاف حرف کے کہ سوائے مماثلت نمکوز کے ایک ایسی کیفیت ہے جس نے ان دونوں کو باہم ممتاز کر دیا اور غمناؤ گرائی اور بلندی و پستی اور خوش آوازی و بد آوازی اور رازی و کوتہی آواز حرف

نہیں اسلئے کہ یہ امور مسموع نہیں اسلئے کہ غنہ اور گرانی وغیرہ باوجود مسموع ایک ہونے کے مختلف ہوتے ہیں اور کبھی اسکا عکس ہوتا ہے۔

پہرا۔ شارج مواقف نے لکھا ہے کہ غنہ اور گرانی اور چہارہ و خفایہ بنندی و پستی کے مسموع نہ ہونے میں کلام ہے۔ وجہ اسکی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیفیات آواز اور مدرک ہیں اور ادراک ان کا نہ عقل سے ہوتا ہے نہ دوسرے حواس سے اور معانی نہیں جنکا ادراک واہمہ سے ہو پھر اگر مسموع بھی نہ ہوں تو محسوس مدرک نہ ہونا انکا لازم آئیگا حالانکہ وہ خلاف واقع ہے۔ غرض وہ بھی مسموع ہیں اس صورت میں حروف کی تعریف مانع نہ ہوئی۔

مشنوا۔ اس سے کوئی نقصان نہیں حروف کی تعریف میں ایک قید اور بڑبڑادیں گے کہ وہ کیفیت مسموعہ ہے سوائے غنہ وغیرہ کے اسلئے کہ ہمیں محسوس ہے کہ غنہ اور گرانی سے کوئی مضمون ادا نہیں ہوتا جو مقصود حروف سے ہے۔

پہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوعلی سینا کی عقل سے آپ کی عقل بڑھی ہوئی ہے جو ان کی سوچی ہوئی تعریف کو آپ نے اصلاح دی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حکماء سابق نے محسوسات کے حالات بیان کرنے میں غلطی کی ہے جب محسوسات کا یہ حال ہو تو معقولات کا کیا حال ہوگا محسوسات کے بیان میں اگر عقل نے غلطی کی تو حس کی مدد سے اسکو نکال سکتے ہیں معقولات میں تو کوئی چیز مدد دینے والی نہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ شیخ کی تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ حروف مقولہ کیف سے ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز

اوس سے مرکب ہوگی وہ بھی اسی قسم کی ہوگی جسکا حاصل یہ ہوا کہ قول مقولہ کیفیت سے ہے برخلاف اُس کے فارابی کے پاس قول مقولہ کم سے ہے چنانچہ شراح مقاصد نے اُسکی تصریح کی اور یہ وجہ لکھی ہے کہ قول ذواجزا ہے جسکا اندازہ اُسکے اجزائے سے ہو سکتا ہے اسلئے کہ چھوٹے سے چھوٹا جز جس سے حرف کا اندازہ کیا جاے حرکات ہیں اور کم میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جز سے کل کا اندازہ کیا جاتا ہے جیسے ایک گز سے چار گز کا اس طرح اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس جز کا کل چار چند ہے۔ شراح مقاصد نے اس کا جواب دیا ہے کہ تقدیر مذکور کم میں لذاتہ ہوتی ہے اور قول میں لذاتہ نہیں بلکہ بواسطہ کثرت کے خاصیت کم کی اس میں آگئی جیسے جسم کی مقدار بواسطہ کم متصل کے دراع سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ معروض حروف کا کیفیت صوتیہ ہر جسمیں اجزا نہیں اسلئے کہ کیفیت غیر متجزی چیز ہے اگر حروف کیفیت ہوں جیسا کہ ابھی مسلم ہو چکا ہے تو انہیں بھی اجزا نہیں ہو سکتے اس صورت میں نہ عارض ذواجزا ہے نہ معروض پھر کثرت کہاں سے آگئی جبکی وجہ سے کم کی خاصیت کیفیت میں آرہی ہے۔ اگر کہا جاے کہ یہ دونوں عارض و معروض جو عارض ہیں ہوا کو عارض ہیں جو جو ہر ہے اور وہ ذواجزاے کثیرہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ہوا بقول قدا بیط ہے ذواجزاے مقدار یہ نہیں اور حروف اجزائے مقدار یہ کلمات ہیں اس اعتبار سے قول کا مقولہ کم سے ہونا ثابت ہوتا ہے جسکا قائل فارابی ہے اب یہی بات کہ کم کیفیت کو کیونکر عارض ہوا وہ بحث دوسری ہے اسوقت مقصود اسی قدر ہے کہ شیخ حروف کو مقولہ کیفیت سے کہتے ہیں اور فارابی مقولہ کم سے یہاں بھی اعتراض

وارد ہوتا ہے کہ محسوسات میں یہ اختلاف کیا اور ظاہر ہے کہ واقع میں دونوں صحیح نہیں ہو سکتے گو آپ شیخ کی طرف سے جواب دو گے مگر اس وقت یہ تو ضرور کہا جائیگا کہ فارابی سے آپ بڑھ گئے اور محسوسات میں فارابی کا جب یہ حال ہو تو معقولات میں کیا ہوگا۔ اور حجتی تقریریں میں نے کیں سب قیاسی اور بتقدیر فرض محال ہیں میرے پاس تو وہ دونوں غلط ہیں میرا مذہب اسمیں وہی ہے کہ وہ مقولہ انفعال سے ہے یعنی کان کے پردوں پر جو کھٹکے ہوتے ہیں ان کا نام حرف ہے اسکا ابطال عقلاً اب تک نہ ہوا اور اگر آپ بدیہی کہہ کر مالدیں تو میں ہرگز نہ بانوں گا بلکہ اسکو بداہتہ دہم کہوں گا۔

مشہوراً۔ جناب آپ نے اعلیٰ درجہ کی موشگافیاں کیں اور عقل سے اتنا کام لیا کہ وہ بھی تمک گئی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ ضیافت طبع کریں اور عقل کے باغ کی اپکو سیر کرائیں پہلے اس واقعہ کو آپ پیش نظر رکھیں جس سے آپ کو اس شگفتہ باغ میں داخل ہونیکارا ستمل جائیگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مقام میں صد ہا آدمی ہر قسم کے مذاق والے جمع ہیں اور ایک عورت نہایت خوبصورت خوش آواز راگ سے نہایت واقف تال و نمر سے بخوبی خبردار جبکی الاپ اس غضب کی کہ دلوں کو ہلا دے مگر کی گٹکری کے ادا کرنے میں اعلیٰ درجہ کی ممتاز۔ نہایت دردناک سیریلی باریک آواز سے ایک طرف بیٹھی گاری ہے۔

پہرا۔ قطع کلام ہوتا ہے قصور معاف ہو اگی اس تقریر سے میں نہایت پریشان ہوں کہ یہ الفاظ جو آپ نے استعمال فرمائے کیا ہملات ہیں یا چیتاں یا میری اور اک میں کچھ فتور آ گیا ہے ان تمام الفاظ سے صرف ایک لفظ میری

سمجھ میں آیا کہ آواز بھی باریک ہوا کرتی ہے مگر اُس میں بھی یہ اشکال ہے کہ باریک ایک اصنافی چیز ہے بہ نسبت سبل کے سوئی باریک ہوتی ہے اور بال اُس سے بھی باریک ہوتا ہے پہلے آپ دو جانب مقرر کر کے اُسکو محدود فرمادیجئے کہ وہ آواز کس چیز باریک اور کس چیز سے موٹی تھی تاکہ اُس مناسبت سے ان غیر معلوم اشیاء کے تصور میں کچھ راہ ملے۔ اور یہ بھی فرمادیجئے کہ سمجھ میں بھی آواز ہے یا نہیں۔ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا تھا کہ حلق سے ایک ہوا کے کلیف نخلتی ہے وہی آواز ہے آخر حلق اور ہوا سمجھ میں بھی ہے پھر آواز نہ ہونی کی کیا وجہ

مشہور!۔ آپ جو کھانتے ہو اور غائیں غائیں کرتے ہو وہی آواز ہے جو ہم کو سنائی دیتی ہے۔

بہرا۔ کیا خوب وہ تو خود مجھ میں موجود ہے اور میں لوگوں سے اُسکا حال پوچھتا پھر تا تھا عجیب بات ہے۔

یادِ خانہ من گرد جہاں میگرم آب در کوزہ من تشنہ دہاں میگرم

بیشک میرے حلق سے ایک چیز مساس کرتی ہوئی نخلتی ہے اور بعض وقت کہانی جو زور سے آتی ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حلق چہل جاہیگا اب مجھے یقین ہوا کہ میری آواز ایک انچھ موٹی ہے کیونکہ حلق کے سوراخ کو بھر دیتی ہے اور غالباً اُس گانیوالی عورت کی آواز اسوجہ سے باریک ہوگی کہ اُسکا حلق بحسب جسامت تنگ ہوگا اور جس کا حلق میرے حلق سے زیادہ کشادہ ہوگا اُس کی آواز زیادہ موٹی ہوگی بہر حال آپ کی توجہ سے ایک بات تو سمجھ میں آگئی اب سب الفاظ کو اسی پر قیاس کر کے کچھ نہ کچھ خیال کر لوں گا۔

شناؤ۔ جناب جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ بھی غلط ہے اور آئندہ جو کچھ آپ سمجھیں گے وہ سب غلط ہوگا کیونکہ آپ جو کچھ سمجھیں گے وہ آپ کے حواس اربعہ سے متعلق ہوگا جس سے آواز اور اک کا ممکن نہیں۔ اب آپ پلاہ ہر بانی اسمیں رائے نہ لگائیں اور ان عجائب میں غور کریں کہ عالم مسموعات کیسا وسیع اور حیرت خیز ہے۔

غرض وہ عورت جو گاری ہے علاوہ خوش آوازی فصیح بھی اعلیٰ درجہ کی ہے اور جو اشعار پڑھ رہی ہے وہ عربی نہایت فصیح ہیں۔ اسکی آواز اور حسن فصاحت اور اشعار فصیحہ سے اہل جلسہ پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ کوئی رو رہا ہے کوئی تحسین کے نعرے بلند کر رہا ہے کوئی سر دہن رہا ہے۔ کوئی وجد کی حالت میں بے تاب ہے وہاں ایک بہرا بھی بیٹھے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر متعجب ہے اور دل میں کہہ رہا ہے کہ ان حمقا کو کیا ہو گیا جو اتنے بڑے مجمع میں ایسی ناشائستہ حرکات کر رہے ہیں۔ نابینا کو اس کے حسن سے کچھ کام نہیں صرف آواز پرست ہے شاعر کی طبیعت پر مذاق شاعری جو غالب ہے وہ فصاحت و بلاغت اشعار پر عیش عیش کر رہا ہے۔ قوال صرف آواز کی نشیب و فراز وغیرہ لوازم موسیقی پر لطفت اٹھا رہا ہے نہ اسکی نظر عورت پر ہے نہ اشعار پر نہ معنی سے کچھ کام نہ الفاظ سے غرض حسن پرست کو اس کے حسن و جمال میں وہ استغراق کا عالم ہے کہ نقش دیوار بنا ہوا ہر نفس خوش آوازی پر جان وینے والوں کی یہ حالت ہے کہ گویا ان کے گلوں پر خنجر چل رہے ہیں۔ اسمیں متقی بھی آن بھینسا ہے جو بتیقا رہے کہ کسی طرح وہاں سے نکل جائے مگر موقع نہیں پاتا۔ بعضے ایسے لوگ بھی اس مجمع میں شریک ہیں کہ اسکا

گانا ان کو ناگوار ہے مگر کچھ کر نہیں سکتے غرض مختلف مذاق اور حالات کے لوگ جمع ہیں کیونکہ صرف اُس عورت سے تعلق ہے کسی کو اُس کے حسن سے کسی کو صوت سے کسی کو راک سے کسی کو الفاظ سے کسی کو معنی سے کسی کو نظم سے اور کسی کو کس چیز سے تعلق نہیں بلکہ شرکت ہی سے نفرت اور وحشت ہے اور کسی پر خوف طاری ہے جس سے ہر ایک کی حالت اور کیفیت قلبی ایک خاص طور پر ایسی ہے جو دوسرے کی نہیں اسلئے کہ کسی میں وہ تلمذ وغیرہ صرف ایک وجہ سے ہوگا مثلاً راک کی وجہ سے اور کسی میں دو وجہ سے مثلاً عورت کے گانے سے ہر حال ان کیفیات قلبیہ ز نظر ڈالی جائے تو ممتاز کیفیتیں اتنی ہونگی جتنے لوگ وہاں موجود ہیں کسی کی قلبی کیفیت من جمیع الوجوہ دوسرے کی کیفیت کے مشابہ نہ ہوگی۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجودیکہ موقع مشخص اور معین ہے یعنی ایک ہی عورت گارہی ہے پھر اُس پر آثار یعنی کیفیات قلبیہ مختلف کیوں مرتب ہو رہی ہیں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ آواز ایک ہے مگر لحاظ و اعتبارات کی وجہ سے ہر شخص کا دل اُس آواز کو ایک خاص طور پر مشاہدہ کر رہا ہے جس سے اس آواز کی صورتیں متعدد ہو رہی ہیں ہر چند یہ تکرر اعتباری ہے مگر چونکہ آثار ہر ایک پر جدا جدا مرتب ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک کا دل جس صورت کو دیکھ رہا ہے دوسرے کو خبر نہیں اس سے ثابت ہے کہ جتنی صورتیں اس آواز کی اپنے اپنے مقام میں ہیں کچھ ایسی مستقل ہیں کہ گویا باہم ان صورتوں میں تباہی ہے اگر تکرر اعتباری بھی ہے تو وہ اعتبار کچھ ایسا مستحکم ہے کہ معتبر بھی اُسکو دور نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک نے اپنی مناسب طبع صورت کو لیکر دوسری صورتوں کو دور

کر دیا مثلاً اگر تو اس سے پوچھا جائے کہ اُس شعر کا کیا مضمون تھا جو اس صوت میں موجود تھا تو کچھ نہ بتا سکے گا بہر حال اُس صوت کی کثرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آواز واحد شخصی اور جزئی حقیقی ہے یا ان صورتوں کے لحاظ سے فی نفسہ متکثر ہے۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ محسوس وہی ایک آواز ہے اور کلی طبعی من حیث ہو کلی محسوس نہیں ہو سکتی اس لئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وہ آواز جزئی حقیقی ہے مگر ان تمام صورتوں پر منبسط اور محیط ہونے کی وجہ سے اشتباہ کلیت یا انقسام کا ہوتا ہے جو فی الواقع وہ دونوں سے بری ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابل بحث ہے کہ وہ صوت فی نفسہ متعین ہے یا ان تعینات جزئیہ کی وجہ سے متعین ہوا اگرچہ بطور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اسکا ظہور صورت جزئیہ میں ہو رہا ہے تو فی نفسہ کوئی اسکا تعین علیحدہ نہ ہوگا مگر یہ خلاف واقع ہے اس لئے کہ مصداق تعین نفس حقیقت ہے بغیر اسکے کہ کوئی امر غریب اس کے ساتھ ملے اس لئے کہ اگر ان تعینات خاصہ کو اسکے تعین میں دخل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تعینات منضم ہوں اور نفس صوت بلا تعین منضم الیہ۔ اس صورت میں لازم آئیگا کہ ماہیت غیر متعین ہو اور تعین ماہیت قبل انضمام متعین۔ حالانکہ انضمام کا مقضیٰ یہ ہے کہ منضم اور منضم الیہ دونوں کا وجود خاص انضمام سے پہلے ہو اور اگر منضم کا تعین پہلے سے ہو تو لازم آئیگا کہ تعین ماہیت قبل تعین ہے جو خلاف مفروض ہے اور اس موقع میں یہ بھی پوچھا جائیگا کہ انضمام کے وقت منضم موجود ہے یا معدوم اگر معدوم ہو تو اسکا انضمام کیا اور اگر موجود ہو تو وہ تعین منضم خود بھی متعین ہوگا

کیونکہ وجود غیر تعین کے ممکن نہیں پھر اسکا تعین نفس ذات ہے یا ذات پر زائد۔ اگر زائد ہو تو وہ امر زائد علی المنضم ضرور موجود اور متعین ہوگا پھر اس زائد متعین میں وہی کلام ہوگا جس سے تسلسل لازم جائیگا اور یہ تسلسل چونکہ امور عینیہ یعنی تعینات منضمہ موجودہ فی الخارج میں ہوگا اسلئے باطل ہے۔ اور اگر اس تعین منضمہ کا تعین نفس ذات ہو تو مدار اس کا اسی صوت پر ہو۔ اس لئے کہ تعین معنی مصدری انتزاعی ہے جس کا منشاء انتزاع وہی صوت خارجی ہے جس سے لازم آگیا کہ اس تعین منضمہ میں صلاحیت اس امر کی نہیں کہ منضم ہو سکے غرض یہ ثابت ہو گیا کہ صوت اپنی ذاتی تعین سے متعین ہے اسلئے تعین میں کسی تعین خاص کو دخل نہیں پس معلوم ہوا کہ صوت کے اطلاق کے درجہ میں نہ کسی صورت خاصہ کو دخل ہے نہ اس کا لحاظ۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ اسی صورت مفروضہ میں اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عورت مجمع ہو چکے پہلے سے گاہی تھی تو اسوقت بھی آواز فی نفسہ موجود تھی اور جوں جوں مجمع ہوتا گیا نئی نئی صورتیں اس آواز کی پیدا ہوتی گئیں پھر اگر مجمع کی برخاست ہو جائے اور وہ گاتی رہے جب بھی وہ آواز موجود رہی جس سے ظاہر ہے کہ ان صورتوں کی وجہ سے نفس صوت میں کوئی تغیر نہ ہوا بلکہ ان صورتوں کے وقت بھی وہ اسی حالت صفت ذاتی پر ہے جو قبل حدوث صورتہا جس سے ان صور حادثہ میں اسکا تجلی ہونا مستلزم اسکے حدوث و تغیر کو نہیں بلکہ وہ جس تعین و وجود کے ساتھ قبل حدوث صورتہا تھا بعد حدوث و فنا ی صورتہا بھی متصف ہے۔

پھر وہ صورتیں جو بظاہر مغاثر صوت معلوم ہوتی ہیں سوا اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں جو صوت مطلق من حیث ہو مطلق ہو بلکہ ہر صورت میں باعتبار ایک

تعیین کے دوسری صورت سے ممتاز ہے اسوجہ سے کسی کا عمل کسی پر نہیں ہو سکتا جس سے باہمی مباحثت صورت ثابت ہوتی ہے مگر یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس باہمی مباحثت سے نفس صوت اسے علیحدہ ہو گیا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ جنہی صورتیں ہیں اسی صوت کے شیونات اور تعینات ہیں جنکا منبع اور نشا و ہی ایک صوت ہی جو اپنی ذات سے متعین ہے اور کسی صورت کا محتاج نہیں بلکہ ایک امر منبسط ہے جو سب کو محیط ہے اور وہ سب اپنے وجود میں اسکے محتاج ہیں۔

اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلی صورت آواز کی ان صورتوں سے علیحدہ مشابہ نہیں ہو سکتی اور جو مشابہ ہے وہ اسی کی صورت ہے اور ہر چند اوصاف و اصناف ان میں بہت کچھ پیش نظر ہیں مگر وہ صورت صوت کو پوشیدہ نہیں کر سکتیں جیسے برقی تعین سے پانی کی صورت اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں گونا نام اور تعین جدا ہو گیا بلکہ وہاں ہی سمجھا جائیگا کہ برف منظر اور پانی ظاہر۔

یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوت مطلق حروف تعنی وغیرہ میں تنزل کر کے صورت خارجیہ میں محسوس ہوا اور باوجود اسکے بحسب صرافت ذاتی اور مرتبہ اطلاق کسی کو محسوس نہیں۔

اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوت ہر صورت کے ساتھ ہے کوئی صورت اسکے ساتھ نہیں کہ کوئی صورت درجہ اطلاق تک پہنچ نہیں سکتی اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند صوت ان صورت خارجیہ میں محسوس ہے مگر نہ کسی میں اس نے حلول کیا ہے نہ کسی کے ساتھ متحد ہوا اسلئے کہ حلول و اتحاد تو وہاں ہوں جہاں دونوں میں مغایرت ذاتی ہو مثلاً پانی پتے یا کوزہ میں ہو یا جن کسی آدمی میں گہس جا سے یہاں تو وہ تمام صورتیں

اطوار و شیوں صوت کی ہیں۔
 بہرا۔ اب بتائیے کہ حروف سب ایک قسم کے ہیں یا مختلف اقسام کے
 اور وہ آئی ہیں یا زمانی۔

مشنوا۔ موافق میں لکھا ہے کہ جملہ حروف دو قسم پر ہیں مصوتہ اور صامتہ۔ مصوتہ
 حروف تدوین میں جو ساکن ہوں اور ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو۔
 اور باقی جملہ حروف صوامتہ میں خواہ وہ متحرک ہوں یا ساکن پھر بعض حروف صرف زمانی ہیں
 جیسے مصوتہ اور فا اور قاف اور سین شین اور بعض حروف آئی جیسے تا طا وال وغیرہ
 جن کا اور از کرنا ممکن نہیں۔ اور بعض آئی مشابہ زمانی میں مثل راعا خا کے جنکے افراد آئیہ
 چند بار متوار و ہوتے ہیں۔

بہرا۔ حرف کی حقیقت بتلانی گئی تھی کہ وہ کیفیت صوت ہے اور صوت
 کی حقیقت میں کہا گیا تھا کہ وہ قرع و قلع سے متولد ہے اور ظاہر ہے کہ قرع قلع
 آئی ہیں جسکی تصریح شارح تجرید نے کی ہے کہ قرع وصول کا نام ہے اور قلع لا وصول کا
 نام جو دونوں آئی ہیں پھر حروف زمانی کیونکر ہو سکیں گے اور مصوتہ و صوامتہ کے
 ناموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوت حروف تدوین میں ہے اور باقی حروف
 میں صوت نہیں بلکہ سکوت ہے کیونکہ صموت بمعنی سکوت ہے اس اعتبار سے
 سوائے حروف مد کے سلب سب میں معتبر ہے پھر جو کہا جاتا ہے کہ میں چالیں
 حروف میں تو ان اعدام میں تماز کیسا اور اگر عدم اضافی لیا جائے تو بھی صوامتہ
 تین سے زائد نہیں ہو سکتے خیر اسکو بھی جانے دیجئے۔ اب ایک اور بات میں آئی ہے
 پوچھتا ہوں کہ لوگوں نے کچھ کیا یہ غلط مشہور کر رکھا ہے کہ ٹیلیفون کے ذریعہ سے

بات کو سوں پہنچائی جاتی ہے یہ تو بالکل خلاف عقل ہے کہ قرع و قلع سے جو ایک مومہوم تموج پیدا ہوتا ہے علاوہ ہوب ہوا کے خود ستون اُس کی شکل خاص کو بگاڑینکے لئے کافی ہیں اس لئے کہ مدار صوت کا یعنی وہ ہوا جو باطن سے نکالی جاتی ہے ہر ہر ستون کے پاس ٹکر کہا کر ضرور پریشان ہوتی ہوگی اسوجہ سے کہ جسم لطیف جب کیفیت پر ٹکر کہاے گا تو ضرور پریشان ہوگا پھر جب ہوا پریشان ہوگئی تو وہ تموج خاص جسے مدار آواز کا رکھا گیا ضرور پریشان ہونا چاہیے اور اسکی پریشانی موجب پریشانی صوت ہے اور قطع نظر اسکے کہ تفرق و تموج سے بات بگڑ جائے ہر ستون کے قریب بات کا محسوس ہونا ضرور ہوگا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلیفون میں راز کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں حاصل یہ کہ اگر بات کیفیت ہوائی ہو تو ٹیلیفون کے تار اور ستونوں کے پاس اس کا مسموع ہونا لازم ہے اور جب وہ بشہادت حس باطل ہو چکا تو طرزوم یعنی اسکا کیفیت ہوائی ہونا باطل ہوگا اور چونکہ سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ بات یعنی حروف مجتہدہ کی حقیقت صرف کیفیت ہوائی ہے تو جو بات کا باطل ہو گیا۔ اور یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کل حروف کا عرض ہونا مسلم ہو چکا ہے اور بذریعہ ٹیلیفون انکا کو سوں پہنچنا بھی مسلم ہے اس سے انتقال عرض لازم آتا ہے اسلئے کہ جب وہ سنہ سے نکلیں تو بجز حرکت ایمنی کے مقصود تک پہنچنا نامحال ہے حالانکہ باتفاق متکلمین و حکما انتقال عرض کا محال ہے۔ حکما نے حرارت اور بو کی حرکت میں چوڑا دیا ہے کہ مجاورت بو اور ہوا کی وجہ سے اجزاء متصلہ ہوا میں استعداد پیدا ہوتی ہے اسکے بعد عقل فعال دوسرا شخص بو اور حرارت کا مثل اول کے وہاں فائض کرتا ہے خلاصہ یہ کہ انتقال عرض سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ ہوا کے

ہر ایک جز میں ہو اور حرارت کا ایک دوسرا شخص مائل مستقل قائم ہے اور جہاں تک
 ہو اور حرارت ہو میں پہلی ہوئی ہے لائقہ ولا تخصی امثال ہو اور حرارت کے قائم ہیں
 اور ہر آن میں تجدد امثال انکا ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ حروف اور صوت بھی عرض ہیں
 اور یہاں بھی اتقال عرض محسوس ہے تو غالباً یہاں بھی وہی جواب ہوگا کہ ہوا سے محدود
 میں لائقہ ولا تخصی امثال ہر حرف کے قائم ہیں مگر اس تقدیر پر لازم آئیگا کہ جب کان
 کے عصب مفروش پر کوئی حرف پہنچے تو وہ ایک نہ ہو کیونکہ مقام سمع میں ہوا کے
 صد ہا جز موجود ہیں اور ہر جز میں وہ حرف موجود ہے پھر ایک کا احساس ہونا اور
 باقی کا احساس نہ ہونا ترجیح بلامرغ ہے تو ضرور ہے کہ سب کا احساس ہوتا ہوگا حالانکہ
 بشہادت اہل سمع ثابت ہے کہ ایک ہی کا احساس ہوتا ہے اس سے غلطی حاسہ
 کی لازم آگئی۔ اور اس تقدیر پر حروف میں تجدد امثال ثابت ہوتا جیسے صوفیہ تمام
 اشیاء میں اُسکے قائل ہیں اسلئے کہ وہ حرف جہاں پیدا ہوگا وہیں فنا ہوگا پھر دوسری
 آن میں اُسکا مثل جز مجاور ہوا میں موجود ہوگا اور وہ بھی وہیں فنا ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس
 ہر آن میں ایک جز ہو میں اُسکا فنا اور دوسری آن میں اُس جز کے مجاور جز میں
 اُسکے مثل کا وجود ہوتا جائیگا یہاں تک کہ وجودات امثال کا سلسلہ ختم ہو جائے
 ابتداء تولد سے آخر فنا تک اُسکی عمر سمجھی جائیگی پھر عمر کو کسی آواز کی چھوٹی ہو جیسے چٹی
 کی آواز کی یا بڑی ہو جیسے توپ کی آواز کی مگر اس بات میں دونوں برابر ہیں کہ
 ابتدا سے انتہا تک وہ شخص باقی نہیں گوحساً تو اردو تو الی امثال کی وجہ سے ایک
 سمجھا جاتا ہے مثلاً فرض کیا جائے کہ توپ کی آواز پنڈھریل مسافت پانچ
 دقیقوں میں طے کرتی ہے اور کوئی سواری مثل ریل کے ایسی فرض کی جائے

کہ اسی قدر عرصہ میں وہ مسافت طے کرے پھر آواز کے ساتھ چلیں تو ضرور ہے کہ وہ آواز پانچ دقیقوں تک کان میں ایک ہی رہی حالانکہ فی الواقع وہ ایک نہیں بلکہ ہر آن میں اُسکے امثال کا تجد و ہوتا رہا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ عمر بہر حال ایک ہے اور فی الواقع بے انتہا کثرت تجدی ہے۔ حکماء کے نزدیک یہ بات اعراض خاصہ میں لازم آتی ہے اور اشاعرہ کے نزدیک کل اعراض میں تجد و امثال ہوتا ہے اور صوفیہ کے نزدیک کل عالم میں۔

پھر اگر غور کیا جائے تو کلام کا عرض ہونا قطعی طور سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جائز ہے کہ وہ جسم ہو اور ہوا اسکا محل ہو جس طرح اکثر حکماء قائل ہیں کہ نور جسم ہے اور ہوا اسکا محل ہے کیونکہ حسب طرح نور حرکت کرتا ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے بلکہ وہ تو ہوا کو پھاڑ کر کان کے پردوں پر صدمہ دیتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ تہوج ہوا کا صدمہ ہے سو وہ فلفط محض ہے اس لئے کہ مثلاً حلق کے قرع و قلع سے جو تہوج پیدا ہوتا ہے اُسکے تو وہاں تک پہنچنے ہی میں کلام ہے اگر کسی سخت جسم سے ہوا میں شدید تہوج پیدا کیا جائے جب بھی اُس سے ایذا نہیں ہوتی بخلاف آواز قوی کے جسکی اونیت کو اہل حس جانتے ہیں غرض آواز کا حرکت کرنا بلکہ ہوا کو پہاڑ کر پر وہ گوش پر صدمہ پہنچانا محسوس ہے اور بقاعدہ مسلمہ کہ ہر متحرک جسم ہے آواز کے جسم ہونے میں کوئی مخالفت عقل نہیں بلکہ جب نور کو بوجہ حرکت جسم کہہ دیا جاتا ہے تب تقریباً اسکا کوئی ثبوت نہیں پھر آواز کے جسم ہونے میں کیا تامل۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تہوج صوتی کے بعد پردہ گوش پر ایک قسم کی حرکت ہوتی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے جیسے نقارہ پر کسی چیز کے کینچنے

سے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا نکلنا اور وجود وہاں ہوتا ہے تو قابل تسلیم نہیں اسلئے کہ پہلے تو وہ تموج ایسا ضعیف ہے کہ کان تک اُس کے پہنچنے ہی میں کلام ہے۔

اور اگر اس آواز کا نام کلام ہو جو کان میں پیدا ہوتی ہے تو چاہیے کہ سامع کو متکلم کہیں اسلئے کہ کلام کا اصلی وجود اس تقدیر پر اسی کے پاس ہوا اور جس میں صفت کلام کا حدوث و قیام ہو وہی متکلم ہوگا اور حقیقی متکلم سبب کلام ہوگا نہ متکلم۔ غرض کلام نہ قرع و قلع کا نام ہے نہ تموج ہوا کا نہ اور کسی عرض کا بلکہ جائز ہے کہ ایک ایسے جوہر یا جسم کا نام ہو کہ جب اُس کے شرائط موجود ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ اُسکو پیدا کر دیتا ہے اس عالم میں محل اُس کا ہوا ہے اگرچہ مکہ مذاق معقولی میں یہ بات ناگوار ہوگی کہ حق تعالیٰ کی خالقیت کا نام لے لیا مگر وہ چنداں مخالف بھی نہیں اسلئے کہ آخر امثال کے ایجاد میں بھی سبباً فیاض کو تکلیف دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا یوں کہا جائے کہ صوت ایک قسم کا جسم ہے جب اُسکو تشخصات خاصہ عارض ہوتے ہیں تو اُس کا نام کلام ہے اور محل اُسکا ہوا ہے۔

خیر اُسکو چھوڑیے اب یہ بتائیے کہ بات کر نیکے وقت اتنے کام ہوتے ہیں صورت جزئیہ کو خیال سے۔ اور معانی جزئیہ کو حافظ سے۔ اور امور کلیہ کو عقل فعال سے لینا۔ اور تماموں سے ایک مضمون خاص بنانا۔ اُس مضمون کے اجزا کیلئے الفاظ فراہم کرنا۔ ترکیب نحوی یعنی با محاورہ اُکھو م کب کرنا۔ ہر ہر حرف کے تلفظ کے وقت زبان کو اُسکے مخرج پر لگانا۔ بحسب ضرورت ہوا کو استعمال کرنا سوائے اُسکے عوارض خارجیت کی طرف متوجہ رہنا۔ مثلاً طبیعت مخاطب کا لحاظ آثار و لوازم

ذاتی کلام کی تخیل حالت مخاطبہ پر نظر اٹھانے سے کلام میں وہ جو کچھ کہے اُسکو سننا اور اوراک کرنا وغیرہ افعال صادر ہوتے ہیں سو ان تمام افعال کی طرف بہرہ نفس متوجہ رہتا ہے یا نہیں اگر رہتا ہے تو یہ افعال ہر چند زمانی نہیں مگر یہ بھی نہیں کہ ہر ہر آن میں انہیں سے ایک ایک فعل ہوتا ہو بلکہ جو چھوٹے سے چھوٹا زمانہ لیجئے ان میں ان سے اکثر افعال برابر جاری رہتے ہیں اس سے لازم آیا کہ ہر آن میں مختلف افعال نفس سے صادر ہوتے ہیں اور وہ محال ہے۔ اور اگر ان تمام افعال کی طرف نفس متوجہ نہیں رہتا تو یہ سب کام کرنیوالا کون ہے طبیعت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حرکات و سکونات امور طبیعیہ سے نہیں جو بغیر ارادہ کے صادر ہوتے ہیں اور سوائے نفس اور طبیعت کے کوئی تیسری چیز نہیں جس سے یہ افعال صادر ہوتے ہوں اس سے لازم آیا کہ فعل غیر فاعل کے صادر ہو اور وہ محال ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں محال لازم ہے اور مستلزم محال کا محال ہے اسلئے بات کرنا محال ہے۔

شنوا۔ لا یصدر عن الواحد الا الواحد تحقیق کے نزدیک مخدوش ہے تو جائز ہے کہ تمام افعال نفس و طبیعت سے ہوں اگر کئے امور کو طرف آن واحد میں نفس توجہ کرے تو تحقیق کے قول پر کچھ نقصان نہیں۔

بہرا۔ اگرچہ آپ نے ہماری خاطر سے اہل معقول کے مسلمہ مقدمہ کو بگاڑا مگر جب بھی حقیقت بات کی کچھ سمجھ میں نہ آئی کیونکہ اگر سمجھتے تو آخر ہم عقل رکھتے ہیں کوئی طریقہ اس کا سیکھ جاتے اور اُس پر عمل کرتے ہماری عقل کے نہ بچنے سے ہماری پاس تو یہ ثابت ہو گیا کہ بات کچھ بھی نہیں یا تو مثل لڑکوں کے ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چڑھانے

ہو یا کوئی بیماری ہے مثل تشنج وغیرہ کے جو ہونٹوں کو حرکت پر مجبور کرتی ہے۔
 اگرچہ حکمانے آواز کو کیفیات ہوا سے قرار دیا ہے مگر اسپر کوئی قوی دلیل
 نہیں سوائے اسکے کہ اتفاقاً ہوا رنگذر صوت میں واقع ہے حالانکہ پانی میں بھی
 آواز سنی جاتی ہے اسوقت پانی کی کیفیت قرار دیکر بجائے غرض آواز کا مسموع ہونا
 یقینی ہے یہی بات کہ وہ کیونکر سامع تک پہنچتی ہے صرف آثار و قرآن سے وہاں
 استدلال کیا جاتا ہے جو مفید قطع نہیں اسلئے کہ جائز ہے کہ جو اسباب قرآن اور
 دلائل اثنیہ سے معلوم ہوتے ہیں وہ واقع میں نہ ہوں ثبوت اسکا اس مثال سے
 ہو سکتا ہے کہ دو شخص مثلاً کہیں آپس میں جھگڑتے ہوں اور تہامی آثار و قرآن مثل
 سب و شتم وغیرہ موجود ہوں اس سے بظاہر یہی معلوم ہوگا کہ دو نہیں دو نونکے
 عداوت ہے حالانکہ جائز ہے کہ کسی خاص غرض سے صرف خرف و شانہ عداوت
 کی نمائش کرتے ہوں اور وہ جنگ زرگری ہو یا دل لگی مقصود ہو یا
 کہ او باشتوں کے مجموعوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ دلائل
 اثنیہ مفید قطع نہیں۔

اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ آسمانوں میں بھی آواز سنی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج آسمانوں پر جبریل اور دوسرے ملائکہ و
 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ باتیں کرنا ثابت ہو حالانکہ وہاں ہوا یا پانی کا وجود ثابت
 نہیں پھر وہاں آواز کسی جسم لطیف کی کیفیت کا نام ہوگا اور جیتک کسی جسم کو
 بدلائل نقلیہ وہاں ثابت نہ کریں آواز کا کیفیت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اقبوت
 یہ کہنا ضرور ہوگا کہ وہاں آواز قائم بالذات ہے یعنی جو ہر ہے جب آواز وہاں

جوہر ہوتی تو زمین پر اسکا عرض ہونا ممکن نہیں ورنہ انقلاب ماہیت لازم آئیگا اور جوہر ہونے سے آواز کے کوئی محال بھی لازم نہیں آتا۔ رہی یہ بات کہ تداخل جوہر لازم آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ تداخل اس قسم کا ہو جیسا کہ رنگ کا تداخل پانی کیسا ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ رنگ اور پانی میں تداخل جوہر نہیں بلکہ قیام العرض بالجوہر ہے جو جائز ہے تو جواب اسکا یہ ہے کہ صورت مفروضہ یہ ہے کہ پانی میں کوئی رنگ والی چیز ڈالی جائے مثلاً زعفران یا پٹریا کا رنگ تو ظاہر ہے کہ اسکا رنگ تو بڑی پر میں بہت دور تک پھیل جائیگا۔ اور پانی کو لگین کر دیگا۔ یہ رنگ نہ عرض اور نہ پانی کیسا قائم ہے بلکہ اس رنگ والی چیز کے اجزا ہیں جو نہایت باریک ہو کر پانی کے ساتھ ایسے مخلوط ہو گئے ہیں کہ پانی کا رنگ معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس رنگ والی چیز کے مستقل اجزا ہیں ورنہ احتمال جوہر کا عرض کیساتھ یا انتقال عرض کا لازم آئیگا جو محال ہے اور فی غور سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آلہ مساعدت کرے اور وہ کالم اجزا پانی سے علیحدہ کر لے جائیں تو جتنی رنگ والی چیز پانی میں ڈالی گئی تھی وہ بالکل جمع ہو جائیگی اور پھر مثل سابق ایک جسم حاصل ہوگا جو نہایت باریک اجزا بن کر متفرق ہو گیا تھا خلاصہ یہ کہ پانی کے ہر ہر جز کے ساتھ جو رنگ محسوس ہے وہ جوہر ہے یعنی زعفران وغیرہ مگر ایسا لطیف جسم بنا ہے کہ عرض معلوم ہونے لگا اگر اس جسم کو تصور کیجئے تو قریب قریب جسم تعلیمی کے خیال کیا جاتا ہے عرض جسم رنگین پانی کے جسم میں برابر طول کیا ہوا ہے تو جائز ہے کہ ہی طرح آواز بھی جوہر ہو اور ہوا میں طول کی ہوا اور اس کا نفوذ ہوا میں ایسا ہو جیسے روشنی ہوا میں نفوذ کرتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے مذہب پر جو اس کی جوہریت کے قائل ہیں۔

پھر چونکہ آواز میں انتقال محسوس ہے تو اسکا جسم ہونا بھی ثابت ہوگا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسلئے وہ متجز بھی ہوگی اگرچہ تماس سطحین والا تجز بظاہر اسپر صادق ایسا مگر تخیل صحیح میں کوئی استبعاد بھی نہیں علیٰ ہذا القیاس فراغ مہوم بھی وہاں صادق آسکتا ہے مگر یہ فراغ مثل فراغ جسم نہ ہوگا کیونکہ وہاں حیز والا جسم متجز کی وجہ سے ہلکا اُسکو احاطہ کر لیتا ہے اور یہاں لطافت کی وجہ سے حیز اپنی حالت پر باقی رہیگا۔ پھر اس آواز کے انواع مختلف ہیں جو اقسام کے سخت و نرم اجسام کے قرع قلع سے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک قسم میں اصناف و اشخاص ہونگے مثلاً بندوق اور نقارہ اور حیوانوں کی آوازیں انواع متخالفہ ہیں علیٰ ہذا القیاس حیوانوں کی آوازوں میں بھی باہم متخالف نوعی ہے اور نیز ہر ایک نوع کی اصناف ہیں جیسا اتحاد جنسی اور تخالف نوعی و صنفی و شخصی سامو کے واسطہ سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر آدمی کی آواز میں ہر حرف کی آواز کی حقیقت جدا ہے یہاں ایک نفس آواز ہے جسکا اطلاق تمام آوازوں پر ہوتا ہے وہ کلی طبعی ہے اور ایک آواز خاص ہے یعنی وہ آواز جرنی جوئی جاتی ہے آواز خاص کے موجود خارجی ہونے میں کوئی شک نہیں اسلئے کہ اسپر آواز خارجیہ برابر مرتب ہوتے ہیں اور خود محسوس ہونا اس کا اُسکے وجود پر دلیل مین ہے البتہ اس کلی طبعی کے وجود خارجی میں اختلاف ہے اب ہم ایک آواز خاص ایک نوع کی لیتے ہیں مثلاً ہمزہ کی آواز اور فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ آ اسطور سے کہا کہ سو سو گز تک وہ آواز پہنچی اس آواز خاص کو موجود خارجی کہنے میں تو کلی طبعی کے وجود کو کوئی دخل نہیں خواہ کلی موجود فی الخارج ہو یا نہ ہو یہ آواز خاص ضرور خارج میں موجود ہے اور حیز اس کا

وہ مسافت ہوگی جس کا قطر تقریباً دو سو گز کا ہے اس میدان میں فرض کرو کہ سینکڑوں آدمی اور ہزاروں چوہنٹیاں وغیرہ جانور جنکی سماعت مسلم ہے موجود ہیں اور وہ سب اُس آواز خاص یعنی (آ) کو سُن رہے ہیں یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اول نہیں آواز بسیط ہے اسلئے کہ اگر وہ جوہر ہے تو اُسکی ترکیب ثابت نہیں اور اگر عرض ہے تو مقولہ کیفیت سے ہے جبکی تجزی بالذات نہیں ہو سکتی پھر ہمزہ جسکو آواز کا فرو کہتے یا کیفیت وہ بھی بسیط ہے غرض (آ) جو سموع ہے ہر طرح سے بسیط ہے اتنے بڑے چیزیں جسکے اجزا ظاہر الا تعدد ولا تخصی ہیں تمتد ہونا اُسکا قرین قیاس نہیں اسلئے کہ تمتد چیز کو اجزائے مقدار یہ ضرور ہوتے ہیں اور (آ) کو کوئی جزو مقداری نہیں۔

اگر کہا جائے کہ وہاں ایک (ا) نہیں بلکہ ہر ایک جزو مسافت میں ایک ایک (ا) ہے تو یہ بالکل غلط ہے اسلئے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق فرض کی جائے جس کا محل سماعت دو سو گز قطر کا ہو تو شہادت وجدان صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ہی (ا) سنے گا مگر قوی ہیکل شخص اور چھوٹا لڑکا ایک ہی سنتا ہے اگر ایک ایسی نلی بنائی جائے جسکے سرے پر نہایت باریک سوراخ ہو اور وہ عصب مغزوش سماعت گاہ پر رکھا جائے جب بھی وہی ایک (ا) سنا جائیگا اور اگر سر اُس نلی کا بقدر عصب مغزوش کشا وہ ہو جب بھی وہی ایک (ا) سنا جائیگا اگر اس میں شک ہو تو تجربہ کر لیجئے اس سے ظاہر ہے کہ چوہنٹی بھی ایک ہی (ا) سنے گی اور شخص قوی ہیکل بھی ایک ہی سنتا ہے حالانکہ دونوں کی سماعت گاہوں میں اگر ہزار چند حصوں کا فرق کہئے تو سزاوار ہے ہی چوہنٹی کی سماعت سو وہ آئیہ شریفہ

وقالت فملا لایہ سے ثابت ہے۔

الحال آ اگرچہ سلیطہ ہے مگر اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اس تمام مکان میں
 بوحث شخصی ایک ہے۔ پھر اس (۱) کی صورت ایک طور پر نہیں جس کی سماعت
 بالکل کند ہے اسکے پاس اسکی صورت کچھ اور ہے اور تیز سماعت والے کے
 پاس کچھ اور علیٰ ہذا القیاس قرب و بعد میں بھی اختلاف ہوگا غرض اس آواز (۱) کا
 اثر کہیں یہ ہوگا کہ سنتے والے کو ایذا ہوگی اگر تیز سماعت اور قریب ہو اور کہیں یہ اثر ہوگا
 کہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی جس صورت میں کہ کند سماعت اور دور ہو علیٰ ہذا القیاس
 اگر وہ دوست کی آواز ہوگی تو محبوب ہوگی اور اگر دشمن کی ہوگی تو مبغوض ہوگی۔ اس
 اختلاف آثار سے ظاہر ہے کہ مبادی آثار ایک نہیں کیونکہ اختلاف لوازم آثار اختلاف
 لمزومات پر دلیل ہے اگر مبداء ان آثار مختلفہ کانس آواز (۱) ہو بلحاظ اعتبارات تو
 چاہیے کہ آثار ایک قسم کے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ مبداء نفس (۱) نہیں اور
 چونکہ آواز اور ہمزہ بسیط ہیں تو سوائے اسکے کہ کوئی بات نہیں کہ یہ اختلاف ان صورتوں
 کی طرف منسوب ہوگا جو جب اعتبارات متعدد ہو رہے ہیں غرض مسافت مذکور
 میں باعتبار سماعتوں کے ہزاروں صورتیں اس (۱) کی ہونگی اور ہر چند مسموع نفس
 (۱) ہے مگر ہر ایک کی سماعت کے اعتبار سے تعینات اسکے مختلف ہیں کہیں
 قوی کہیں ضعیف کہیں قسیح کہیں حسین کہیں محبوب کہیں مبغوض۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 ان صورتوں میں کثرت ضرور ہے مگر وہ کثرت ذوات مختلفہ کی نہیں ہو سکتی اسلئے
 کہ وہاں ذات سوائے آواز ہمزہ کے اور کوئی نہیں اور نشا اس کثرت کا صرف اعتبار
 ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہاں ایک ذات ہے جو متکثر ہے بگتر اعتبارات اور

بھی تقریباً سابق سے معلوم ہوا کہ تعین نفس (آ) کا خارجی ہے ذہنی نہیں کیونکہ اگر فرض کریں کہ وہاں کوئی سامع نہیں جب بھی وہ آواز موجود ہے نفس (ا) کو موجود خارجی نہ کہنا بالکل مکابره ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس (آ) اپنے وجود میں کسی صورت کا محتاج نہیں کیونکہ ان صورتوں کا وجود خارج میں باعتبار سماعتوں کے ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تعینات صوری بھی واقعہ میں جن پر آثار واقعہ مرتب ہو رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ (آ) اپنے جمیع مظاہر پر منبسط ہے۔ ورنہ وجود صورتوں کا بغیر وجود ذی صورت کے لازم آئے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ (ا) میں کسی قسم کا انقسام نہیں کیونکہ نہ وہ مرکب ہے نہ کلی جو تقسیم الی الاجزا یا الی الجزئیات کو قبول کرے بلکہ وہ بسیط ہونیکلی وجہ سے تقسیم الی الاجزا کو اور جزئی ہونیکلی وجہ سے تقسیم الی الجزئیات کو قبول نہیں کر سکتا۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باوجودیکہ خیرین ان صورتوں کی متعدد ہیں مگر وہ ان صورتوں کے ساتھ مخالط نہیں جس سے تعدد یا تجزی لازم آئے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سامع اگرچہ کثیر ہوں مگر نفس مسموع میں تکثر نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موثران تمام صورتوں میں وہی (آ) ہے کیونکہ اُسینے ان تمام اعتبارات کو قبول کیا ہے اگر (آ) نہ ہو تو کسی صورت کا وجود ممکن نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تمام اعتبارات من جمیع الوجوہ نفس (آ) نہیں جس سے تاثیر لاشے فی نفسہ لازم آئے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تمام صورتیں اسکی محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ (آ) من جمیع الوجوہ عین صور تفصیلیہ نہیں ہر چند انہیں اتحاد ذاتی ہے مگر تغائر اعتباری بھی اس قسم کا ہے کہ اسپر آثار مرتب ہیں اسوجہ سے محل ایک کا دوسرے پر صحیح نہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان صورتوں میں تعدد اختراعی نہیں بلکہ محسوس ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اتحاد (آ) کا ان صورتوں کیساتھ اتحاد حلوی نہیں جس سے امور متعددہ بحسب ذات ایک ہو جائیں یا ایک ذات متعدد ہو جائے جناب اگر آپ آواز کا وجود خارجی ثابت کریں تو یہ تمام خرابیاں مٹ سکتی ہیں میری عقل میں تو یہ بات نہیں آسکتی کہ ایک چیز۔ واحد شخصی متعین بالذات ہو اور متکثر بھی ہو اور اس کی تمام صورتوں میں مفارقت باہمی ہو اور وہ واحد نہ انہیں منقسم ہو نہ کلی طبعی نہ انہیں حلول کرے نہ انکے ساتھ متحد ہو اسلئے میں تو کبھی قائل نہیں ہو سکتا کہ آواز بھی کوئی چیز ہے میں آپ کی ایک نہ سنوں گا جب تک آپ آواز کا وجود دیکھوں کہ چیز میں نہ ثابت کر دیں کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بسیط کا چیز اتنا بڑا ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ منتقل ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر چیز کو پہنچتا ہے تو یہ قابل تسلیم نہیں اسلئے کہ اسکا مطلب یہ ہوا کہ نفس ہمزہ مسافت دار چیز ہے جو مسافت پر منطبق ہوتا ہے گو وہ مسافت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو پھر وہ حرکت کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ کل اس مکان کو جسمیں سنا گیا و نغات کثیرہ میں طے کر لیتا ہے گیا وہ ایک ایسی مقدار ہے جس مساحت کل چیز کی مسافت کی ہو جاتی ہے۔

اونی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی سی چھوٹی مقدار لیجاے وہ بسیط نہ ہوگی حالانکہ ہمزہ کی بساطت مان لیگی ہے اسوجہ سے کہ تکون اس کا

ایک آنی حرکت خلق سے ہوتی ہے۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس کو اجزائے مقدار ہیں یا وہ کیفیت اجزائے مقدار یہ کی ہے تو حرکت اسکی جمیع جہات میں مسلم نہیں سہلے کہ حرکت اسکی ارادی نہیں ہو سکتی اسوا سہلے کہ وہ حیوان نہیں اور طبعی بھی نہیں۔ اسوا سہلے کہ صرف ایک جانب اسکی حرکت نہیں اور قسری بھی نہیں اس لئے کہ اسکو حرکت طبعی نہیں اور سوا سہلے اسکے اگر قاسم قرع و قلع ہے تو صرف آگ کی جانب حرکت چاہیے جیسے پانی میں محسوس ہے حالانکہ حرکت اسکی اس قسم کی کہی جاتی ہے جس سے وجود اس آواز کا بصورت دائرہ بلکہ بصورت کرہ ہو۔ پھر اگر وہ کیفیت ہے تو انتقال عرض کا محال ہے۔ اور اگر انفعال ہوا کا اسکی استعداد کی وجہ سے انا فانا ہوتا ہے تو وہ قابل تسلیم نہیں کیونکہ جہاں استعداد کی وجہ سے انتقال کیف بظاہر محسوس ہوتا ہے تو وہ کیفیت مقام تکون میں باقی رہتی ہے جیسے حرارت برودت بو وغیرہ میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ محل تکون سے کیف معدوم ہو اور دوسرے اجزائے موجود رہے۔

العرض حقیقت آواز ہمزہ کی اب تک سمجھ میں نہ آئی کہ کانوں میں اسکی حرکت کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے یا تشنج عصب کا یا تمدد اسکا یا کوئی اور بات ہے ایسے طور پر سمجھائے کہ میں سمجھ جاؤں۔ اور آپ جب ہمزہ کی صورتوں کے متکثر کے قائل ہو گئے تو آپ کو ہمزہ کے مطلق ہونیکا اعتراف ضرور ہونا چاہیے پھر وہ مطلق واحد شخصی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ موجود خارجی اسلئے کہ وہ معقول ثانی ہوا اور انقسام اسکا جزئیات کی طرف ضرور ہوگا اور واحد شخصی کا متکثر ہونا یا ہتہ محال ہے حاصل یہ کہ اگر آواز ہمزہ کا وجود ہو تو کئے محال لازم آئینگے اور متلزم محال محال ہوتا ہے

نہ ہوں اُس حاسہ یا وجدان سے متعلق کوئی کلی نہ بنے گی مثلاً نابینا کی عقل روشنی
 رنگ - مقدار - اشکال وغیرہ صدد کلیات سے محروم ہے۔ ہر چند لوگوں کے
 خبر دینے سے وہ کلیات اُسکے پاس مجہول مطلق نہ رہیں مگر صرف اتنا جانتا کہ وہ کچھ
 ہیں علم نہیں ہو سکتا۔ علم تو وہ ہے کہ ہر چیز کو اُسکے اعداد سے ممتاز کر دے اور یہ علم
 سوائے مشاہدہ کے حاصل نہیں ہو سکتا مثلاً مفاہیم کلیہ کے سننے سے نابینا کو
 سفید رنگ کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلی کا وجود قطع نظر
 اُسکے کہ وہ خارج میں ہے یا نہیں ذہن میں حاصل ہونیکے لئے جزئیات کا احسا
 یا وجدان شرط ہے پھر جب کوئی کلی عقل میں آجائے تو دوسری کلی اُس سے بن سکتی
 ہے جو اُسکی ضد ہو۔ مثلاً عدم ہر چند تصور کے قابل نہیں کیونکہ تصور کسی چیز کا ہوتا ہے
 اور عدم کوئی چیز نہیں مگر اس وجہ سے کہ وجود کا تصور پہلے ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ اُس کا
 بھی تصور ہو جاتا ہے اسی طرح بخلاف بعض عوارض بعض کلیات ذہن میں
 بنا سکتے ہیں مثلاً ہولی ایک جوہر مجرد ہے قائم بالذات ہے نہ منقل ہے نہ منفصل
 نہ واحد ہے نہ کثیر ظاہر سمجھ میں نہیں آتا مگر ذہن نے اُسکو اس طرح بنایا کہ پہلے عوارض
 مابعد الجسمیہ یعنی کیفیات جسمانیہ سے قطع نظر کیا پھر طول و عرض و عمق سے اُسکے بعد
 جو باقی رہ گیا یعنی جوہر مجرد کو علیحدہ تصور کر لیا یہاں وجدان گواہی دیتا ہے کہ ہولی کو
 نابینا کا ذہن جلد بنا لیا گیا اسلئے کہ اُسکو عوارض مرنی سے قطع نظر کر نیکی ضرورت نہوگی
 اس سے معلوم ہوا کہ جن کلیات میں جس کو دخل نہیں اُنکا وجود بھی ذہن
 میں ادراک جزئیات کے بعد ہوا کرتا ہے جیسے ہولی کہ کبھی محسوس نہیں ہو سکتا
 مگر نابینا اُسکا ادراک کر سکتا ہے اور سواد و بیاض کا ادراک نہیں کر سکتا اس موقع میں

اگر یہ کہا جائے کہ نابینا مثل بیہوشی کے سواد و بیاض کا بھی اگر تصور کرے تو کون مانع ہے کیونکہ لاجحری فی التصور مسلم ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ممکن سمجھ لینے میں کوئی ہرج نہیں اور فی الواقع حق تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے آسان بھی ہے۔ مگر عادت کے اعتبار سے بعض کلیات کا تصور عقل پر شاق ہوتا ہے۔ مثلاً ممکن ہے کہ کروڑوں آدمی پیدا ہو اور اسکو ایک پاؤں ہو اور ایسے ہی دس بیس مہلات اور اسکو عجوبہ بنا نیوالی چیزیں اس میں جمع ہوں لیکن اگر کسی کو ایسے آدمی کے وجود کی خبر دیکھے تو ہرگز قبول نہ کریگا حالانکہ اسکو عقل فی الجملہ قبول کر لیتی ہے کیونکہ ایک سر محسوس ہے اسی قسم کے کروڑوں ہی آخر متصرفہ ہمیشہ اسی قسم کا کام کیا کرتا ہے مگر نابینا کا تصور سواد و بیاض کا وجدان صحیح کے بالکل مخالف ہے کیونکہ جو صورت بیان سے اس کے ذہن میں آئیگی وہ مطابق واقع کے نہ ہوگی مثلاً جب اسکو کہا جائے کہ بیاض ایک چیز ہے تو اس کے ذہن میں وہی چیز آئیگی جو اس کے علم کے مناسب ہے مبصرات کے قسم میں کبھی نہ ہوگی پھر جو کہا جائے کہ وہ مفرق بصر ہے تو مفرق کو وہ مثل تلوار کے خیال کریگا جو دو جسموں کو علیحدہ کرنیوالی ہو اور بصر کو خدا جانے کیا خیال کریگا سر یا اور کچھ پھر اس شخص کو اگر حق تعالیٰ بصارت عطا فرماوے اور سپیدی اس کے سامنے پیش کریں تو پہلی صورت تصوری کے مطابق اسکو ہرگز نہ پائیگا۔ نابینا کو جانے دیکھے ہم لوگ باوجودیکہ بصارت کے ذریعہ سے عمر بھر ادراک کیا کرتے ہیں مگر اس کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اسکا ادراک کسی حاسہ سے نہیں ہوتا کیونکہ کسی کی بصارت نہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے نہ دوسرے کی بصارت کو اور دوسرے حواس محسوس نہیں ہونا

اُس کا ظاہر ہے چونکہ بصارت محسوس نہ ہوئی اسلئے اُس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسے وقت
 اُس میں حکماء کے تین قول ہیں اگر اُس کا تصور مثل سواد و بیاض کے بدیہی ہوتا تو کسی کو
 استدلال کی ضرورت نہ ہوتی حالانکہ مذاہب ثلاثہ میں جب بڑے بڑے عقلمند حکماء
 کو جو عمر بہر بصارت ہی سے دیکھتے رہے اُس میں اس قدر حیرانی ہو کہ اب تک
 کوئی بات حل نہ ہوئی اور وہی اختلاف باقی ہے تو پتہ چارہ نامیاً کس طرح اسکا ادراک
 کر سکتا۔

الحال ممکن نہیں کہ نامیاء کی عقل بصارت یا اُس کے متعلقات کو ادراک واقعی
 کر سکے تو معلوم ہوا کہ لاجہر فی التصور کا مطلب یہ نہیں کہ ہر تصور واقعی ہو بلکہ کچھ نہ کچھ ہر
 چیز کا تصور ہو سکتا ہے۔ جیسے اندھے کی ٹہری کہیر کا تصور مشہور ہے۔ اس سے
 وہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوا کہ ادراک کلی پر احساس جزئی اور وجدان مقدم ہے اور
 ہماری عقلیں پابند محسوسات کی ہیں اور اس دعویٰ پر یہ بھی دلیل ہے کہ نفس کا علم
 نفس کو نہیں ہوتا حالانکہ مقتضی علم حصولی ہونیکا یہ تھا کہ اہل البدیہیات ہونا کیونکہ
 وہ نہ آلات کا محتاج ہے نہ حرکات فکریہ کا بلکہ ہمیشہ اپنے لئے آپ حاضر ہے
 ورنہ غیبیۃ الشی عن نفسہ لازم ہوگی جو محال ہے با این ہمہ جس قدر اختلاف و امتیاز
 سواد و بیاض کا ہے اتنا بھی نہیں۔ اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ قبل علم اعضا و
 کو اپنا علم ہوتا ہے تو اس علم میں کلام نہیں۔ پھر غور طلب یہ بات ہے کہ نفس کو
 انا انا کہتے ہوئے ہزاروں سال گذر گئے مگر اب تک اُسکو یہ بھی خبر نہیں کہ میں کیا ہوں
 کسی کا نفس کہتا ہے۔

کہ میں جزء لایجزی ہوں قلب کا نہ جسم ہوں نہ جسمانی۔

کوئی کہتا ہے کہ اجسام لطیفہ ہوں نورانیہ - علویہ - خفیفہ زندہ - متحرکہ تمام اعضا
 میں ایسا سرایت کیا ہوا ہوں جیسے پھول میں پانی -
 کوئی کہتا ہے میں قوت دماغ ہوں -
 کوئی کہتا ہے قوت حیوانیہ اور نباتیہ اور نفسانیہ ہوں -
 کوئی کہتا ہے میں ہی سیکل محسوس ہوں -
 کوئی کہتا ہے وہ اخلاط ہوں جس سے بدن متولد ہوتا ہے -
 کوئی کہتا ہے اعتدال مزاج نوعی ہوں -
 کوئی کہتا ہے خون معتدل ہوں -
 کوئی کہتا ہے دم ہوں جو ہر وقت آتا جاتا ہے -
 کوئی کہتا ہے ناریت ہوں جو سرایت کئے ہوئے جسم میں ہے -
 کوئی کہتا ہے پانی ہوں - یہ تو مذاہب مشہورہ ہیں اسکے سوا اور بہت

اقوال ہیں -

پھر یہ اختلاف علیحدہ ہے کہ نفس مجرد ہے یا مادی عین مزاج ہے یا غیر ماد
 ہے یا قدیم اور بعد فنا ہے بدن باقی رہتا ہے یا نہیں - اور تمامی افراد میں متحد الحقیقہ
 ہے یا مختلفہ الحقائق او وہ دوسرے بدن میں منتقل ہوتا ہے یا نہیں - کلیات و جزئیات
 کو ادراک کرتا ہے یا صرف کلیات کو - اور نفوس متناہیہ میں یا غیر متناہیہ -
 الحال ان تمام اقوال سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے حکما کے نفس
 باواز بلند کہ رہے ہیں کہ اپنا حال نہیں کچھ معلوم نہیں اگر برائے نام کچھ بھی دیا تو
 وہ تخمین اور اٹکل بعینہ ایسی ہے جیسے کوئی فانس چیز کی خبر تخمین پر دیتا ہے دلیل

اس بات پر کہ خود حکماء کے نفس اپنی لاعلمی ظاہر کر رہے ہیں یہ ہے کہ جتنے اقوال حکماء کے ہیں۔ وہ خود ان کے نفس کے اور اکات ہیں تو جس حکیم نے جو کچھ کہا وہ اس کے نفس کی خبر دی ہوئی ہے پھر انکا اختلاف دلیل اس بات پر ہے کہ کسی کو اطلاع اور اور اک نہیں اس لئے کہ اگر اور اک ہوتا تو سب کو مثل علم سواد و بیاض کے ایک قسم کا ترہا جو بدیہی ہے یہ حکماء کے نفس کا حال ہوتا دوسروں کے نفس تو اتنی باتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس محسوس نہیں اور جو چیز محسوس نہ ہو اسکا علم واقعی نہیں ہو سکتا کیونکہ عقل کا مدار محسوسات پر ہے۔

جس طرح نفس کو اپنی ذات کا علم نہیں اسی طرح اسکو اپنی صفات کا بھی علم پورے طور سے نہیں چنانچہ علم کی حقیقت اب تک نہ کہلی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں یہاں تک کہ لڑکے بھی اسکے قائل ہیں اور یہ با بھی ضروری ہے کہ علم کے وقت ایک کیفیت وجدانی ایسی حاصل ہوتی ہے۔ جو پہلے نہ تھی مگر یہ بات کہ علم کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے اب تک معلوم نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے اس مسئلہ میں بڑا اختلاف پڑا ہوا ہے جمہور متکلمین کا قول ہے کہ علم و معلوم میں ایک نسبت ہوتی ہے جسکی تعبیر تعلق سے کی جاتی ہے اس قدر تو ضرور ثابت ہے اس سے زائد کوئی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی اکثر اشاعرہ اس پر یہ زیادہ کرتے ہیں کہ علم صفت حقیقیہ تعلق والی ہے اس صورت میں وہاں دو چیزیں ہوں گی ایک صفت دوسرا تعلق۔ قاضی باقلانی نے ایک بات اور زیادہ کی اور وہ تین چیزوں کے قائل ہوئے ایک علم جو صفت موجودہ ہے دوسری عالمیت جو از قبیل احوال ہے تیسرا تعلق احد ہا کا یا دونوں کا۔ مگر بدیہ رحمتہ اللہ کا مذہب ہے کہ وہ نور ایک

جو حق تعالیٰ کے طرف سے فالض ہوتا ہے۔ حکما کا مذہب ہے کہ ذہن میں معلوم کی صورت آتی ہے جو مقولہ کیف سے ہے پھر ان میں بعضوں کا یہ مذہب ہے کہ اشیا اپنی ذات سے ذہن میں آتی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ معلومات کی شرح آتی ہے اور بعضوں کا مذہب ہے کہ وہ مقولہ انفعال سے ہے یعنی ذہن کا اس صورت حاصلہ کو قبول کرنا۔ اور بعضوں کے نزدیک ایک حالت اور ایک انجلائیہ ہے جو بعد حصول صورت کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نور ہے قائم لذاتہ اور واجب لذاتہ جو کسی مقولہ کے تحت میں داخل نہیں پھر بعضوں کا قول ہے کہ ماہیت علم اعلیٰ درجہ کی بیہی ہے لیکن بسبب شدت وضوح کے مخفی ہے جیسے آفتاب۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی نظری ہے اسی وجہ سے تحدید حقیقی اسکی نہایت دشوار ہے اور بعضوں نے کہا کہ صورت اجمالی علم کی بیہی ہے اور صورت تفصیلی نظری۔ کروڑوں آدمی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات ہے۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا وجود دل میں ہے ہزاروں حکما کا قول ہے کہ اوراکات دماغ سے متعلق ہیں۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزوں کا ہم تصور کرتے ہیں جنکا وجود خارج میں نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں کا بھی ہم تصور کرتے ہیں کہ خارج میں انکا وجود محال ہے جیسے اجتماع التیضین وغیرہ اور نیز ان چیزوں پر حکم واقعی بھی کرتے ہیں جیسے اجتماع التیضین محال وغیرہ پھر جب ان چیزوں کا وجود خارج میں نہیں تو ضرور ہے کہ ذہن میں ہو یعنی کلیات نفس ناطقہ میں اور معانی جزئیہ قوت واسمہ میں اور صور مادیہ جس مشترک خیال میں اور

ذہن ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

اس تقریر پر کئی اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ حکما کے نزدیک مسلم ہے کہ ذات و ذاتیات انکار وجود میں محفوظ رہتے ہیں اسلئے ضرور ہے کہ حقائق جوہر یہ وجود ذہنی میں بھی جوہر ہوں حالانکہ جمیع صورت و ہندیہ حکما کے نزدیک کیفیات میں اس اعتراض کا منشا یہی ہے کہ مان لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی شے خارج میں بعینہ موجود ہوتی ہے وہی ذہن میں بھی موجود ہے بھی موجود ہوتی ہے اور یہ دونوں اس شے کے وجود کے لئے گویا طرف ہیں جیسے مقناطیس اگر مٹھی میں بند کیا جائے تو بھی وہی مقناطیس ہے جو لوہے کو کھینچتا ہے اور اگر خارج میں رکھا جائے جب بھی وہی ہے البتہ فرق اتنا ہے کہ جذب حدید کے لئے خارج میں ہونا شرط ہے ایسا ہی جوہر کے موضوع میں نہ ہونیکے لئے شرط یہ ہے کہ خارج میں ہو علیٰ ہذا القیاس کل مابیات کا یہی حال ہے مثلاً انسان میں بنو اور حس و حرکت و نطق بھی ہوں گے کہ اُس کا وجود خارج میں ہو۔

مگر اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ انسان جب تک ذہن میں ہے نہ جوہر ہے نہ نامی نہ حساس نہ متحرک نہ ناطق۔ اور جب ذاتیات وجود ذہنی میں مسلوب ہوں تو سلب الشی عن نفسہ لازم آئیگا جو محال ہے کیونکہ ذاتیات و ذات میں اجمال و تفصیل کا فرق ہے اور مقناطیس کی مثال یہاں صادق نہیں آسکتی اسلئے کہ جذب حدید مقناطیس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ لازم ہے اور وجود لازم کا اگر کسی شرط پر موقوف ہو تو کچھ مقناطیس نہیں ذات کا وجود فی نفسہ کسی شرط پر ایسے طور پر موقوف ہونا کہ وہ شرط نہ ہو تو سلب الشی عن نفسہ لازم آجائیگا ہرگز جائز نہیں یعنی یہ کہنا جائز نہیں کہ انسان بشرط وجود خارجی جوہر وغیرہ ہے اور وہی انسان ذہن میں نہ جوہر ہے نہ ناطق وغیرہ یعنی انسان بھی

نہیں کیونکہ ذہن میں انسان جب انسان ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی قسم کے
 دشواریوں کی وجہ سے ایک جماعت اسکی قائل ہو گئی ہے کہ ذہن میں اصل شے
 نہیں آتی بلکہ اسکی شج اور تصویر آجاتی ہے جس سے ادراک اصل شے کا ہوتا
 ہے جیسے کسی شے کے عکس کو دیکھنے سے اصل شے کا ادراک ہوتا ہے یوں
 اس غرض سے حصول اشیا با شباہا کے قائل ہو گئے ہونگے کہ وجود ذہنی
 کے وقت اشیا پر جوہریت صادق نہیں آتی۔ مگر ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے
 کہ ہم بڑے بڑے پہاڑ بلکہ آسمان ایسے طور پر تصور کرتے ہیں کہ اس تصور میں
 دوسری چیز شریک نہیں ہوتی مثلاً آسمان اور گھر کے سقف کا صغرو کبر صاف
 ممتاز ہوتا ہے اور ان کے مسلک پر ان چیزوں کا وجود قوت خیالیہ میں ہوتا ہے
 جو جسم میں نہیں بلکہ ایک کیفیت اور قوت ہے یہ قوت اس بخار کو عارض ہوتی
 ہے جو دماغ میں ہوتا ہے اور نیز اشخاص معینہ اسی کیفیت خیالیہ میں ایسے طور پر
 آتے ہیں جو متحرک اور اپنے اپنے چیزوں میں مشغول معلوم ہوتے ہیں حالانکہ اس
 صغرو کبر کا وجود کیفیت دماغیہ میں ہونا اور پھر ان اشیا کا متحرک اور مشغول اس بخار
 میں ہونا عقلاً بالکل باطل ہے۔ اور اگر خاص روح دماغی میں ان چیزوں کا وجود ہوتا
 وہ بھی قرین قیاس نہیں اسلئے کہ قلیل المقدار و الحجم چیزیں بڑی بڑی مقدار والی چیزوں
 کی شج کا انطباع ظاہر البطلان ہے۔ اور جو لوگ حصول اشیا بانفسہا کے قائل ہو گئے
 ہیں انہوں نے جوہر کی تعریف میں لفظ اذا و جد فی الخارج بڑھا دیا تاکہ جب تک
 ماہیت جوہر ذہن میں بطور کیفیت ذہنی رہے اسوقت بھی جوہر اس پر صادق آئے
 اسلئے کہ اسوقت وہ خارج میں نہیں ہے کہ لافی موضوع ہوتی۔

اور اس اعتراض کی وجہ سے بعض انقلابات ماہیت کے قائل ہو گئے کہ ماہیت جو ہر ذہن میں کیفیت ہو جاتی ہے۔

اور بعضوں نے کہا کہ علم کو کیفیت کہنا ہی بطریق تشبیہ و مسامحت ہے۔ اور محقق صدر الدین شیرازی نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا جو اسفارِ ربیعہ میں لکھا ہے حاصل اسکا یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جب تک کوئی شے نفس کو حاصل نہ ہو نفس اسکا ادراک نہیں کر سکتا لیکن حصول کا طریقہ صرف حلول و وصفیت میں منحصر نہیں بلکہ جائز ہے کہ دوسری طور پر حاصل ہو جیسے تمام اشیا حق تعالیٰ کو بغیر حلول و وصفیت کے حاصل ہیں۔ جس سے وہ ادراک فرماتا ہے چونکہ نفس بھی مجرد ہے اور حق تعالیٰ نے اسکو صاحب قدرت و علم و ارادہ و حیوۃ و سمع و بصر پیدا فرمایا گویا کہ حق تعالیٰ نے آدمی کے نفس کو ذات و صفات و افعال میں اپنی مثال اس عالم میں قائم کی تاکہ اسکو دیکھ کر معرفت اپنی حاصل کریں۔ اہل ملکوت کو اقتدار ہے کہ صور عقلیہ کو ایسے طور پر پیدا کریں جو قائم بالذات ہوں چونکہ نفس بھی عالم قدرت و عالم ملکوت و معدن عظمت و سلطوت سے ہے اسلئے اس سے بھی متعلق ایک ملکوت ہے کہ جو چاہتا ہے اس میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں اور اس کے خالق کے بیچ میں بہت سے وسایط ہیں اسلئے جو افعال و آثار اس سے صادر ہوتے ہیں ضعیف الوجود ہوتے ہیں یعنی وہ بذاتہ نہ متحرک ہو سکتے ہیں نہ اپنے آثار خارجہ مرتب ہو سکتے ہیں بلکہ وہ صور عقلیہ و خیالیہ الطلاک و اشباح وجود خارجہ ہوتے ہیں۔

عموماً فاعل کا اثر اولاً بالذات صرف وجود شے میں ہوتا ہے نہ ماہیت میں

کیونکہ ماہیت کمال نقصان و بطون کی وجہ سے جاہل سے مستغنی ہے اسی طرح نفس سے اولاً بالذات اشیا کا وجود ذہنی صادر ہوتا ہے اور ماہیت ضمناً ہوتی ہے جیسے وجود خارجی میں بھی وہ ضمناً ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ ماہیت دونوں وجود میں محفوظ رہتی ہے انتہی ملخصاً۔ الغرض اس اعتراض کے دفع کرینکے لئے کسی نے اصل شئی یعنی ماہیت کے دو طرف یعنی خارج و ذہن قرار دیکر ہر طرف کے لوازم علیحدہ علیحدہ قرار دیئے اور ماہیت کو دونوں میں باختلاف طرق محفوظ رکھا۔ کسی نے کہا بعد انقلاب ذہن میں آتی ہے۔ کسی نے کہا علم مقولہ کیفیت ہی سے نہیں۔ کسی نے ماہیت کو ذہن میں آنے ہی نہ دیا۔ کسی نے سرے سے ذہن ہی کا انکار کر دیا۔ اور اہل حکمت جدیدہ کا مذہب ہے کہ دماغ بوطت عروق ناظرہ اس شبیہ پر مطلع ہوتا ہے جو شبکیہ پر کیپنچتی ہے۔

غرض اب تک معلوم نہ ہوا کہ نفس بھی کوئی چیز ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اسکے پاس یعنی ذہن میں کوئی چیز آتی ہے یا نہیں اور آتی ہے تو ماہیت آتی ہے یا کسی شے۔

یہ بات مسلم ہے کہ جو چیز آدمی دیکھتا ہے یا سنتا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا اگر کروڑ آدمیوں کے سامنے سفید چیز رکھی جائے تو سب بالاتفاق کہیں گے کہ یہ سفید ہے اور یہ حکمائے بھی مسلم کر لیا ہے کہ ادراک اس کا نفس ہی کو ہوتا ہے تو اب یہاں یہ بات حیرت انگیز پیدا ہوئی کہ جو چیز ملتفت الیہ بالذات نفس کی ہے اور جس کے ذریعہ سے وہ علم احاسی میں ادراک کرتا ہے اس کو نفس نہیں جانتا اور اسکے ذریعہ سے ملتفت الیہ بالعرض کو خوب جانتا ہے یہاں وہ مقولہ صادق آتا ہے

تو کہ چراغِ زمینی بچراغِ چہینی۔

اب غور کیجئے کہ جس چیز میں اس قدر اختلاف ہو اور اختلاف کر نیوالے اعلیٰ درجہ کے عقلا ہوں تو کیا ممکن ہے کہ وہ چیز پورے طور سے کسی کے سمجھ میں آجائے بلکہ ایسے موقع میں اگر کوئی سمجھنے کا دعویٰ کرے تو وہ قابل تسلیم نہیں مگر حیرت یہ ہے کہ علم کسی ملک میں یا آسمان پر نہیں کہ بسبب نارسائی کے اعلیٰ درجہ کے عقلا اُس میں ٹھنڈیں لگا لگا کر باتیں بناتے ہیں۔ اور ہر ایک کا نفس وہ بات بتاتا ہے جس سے دوسرے کو انکار ہے علم تو خود نفس کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ صفت اور موصوف میں کوئی چیز حاصل نہیں جس سے ادراک میں دقت ہو نفس ناطقہ تو دور دور کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اُسکی یہ حالت کہ اپنی صفت اصناف ہے یا کیف یا انفعال اُسکو خبر نہیں۔

حواس کے ذریعہ سے جو علوم نفس کو حاصل ہوتے ہیں انہیں تو اُسکو کوئی شبہ نہیں رہتا کم و کیف و انفعال وغیرہ ہر چیز کو پورے طور پر ممتاز کر لیتا ہے علم حضوری میں تو چاہیے تھا کہ اعلیٰ درجہ کا انکشاف ہوتا بخلاف اُسکے یہاں علم حصولی ہی میں انکشاف بڑا ہوا ہے جب علم حضوری کی یہ حالت ہے تو ایسا علم دیدہ و دانستہ حق تعالیٰ کے لئے تجویز کرنا کمال بے انصافی ہے۔ اگر کہا جائے کہ نفس ناطقہ میں بسبب تعلق بدن کے صرافت تجرد نہ رہی اسلئے اُسکے علم میں ضعف آگیا تو جواب اُسکا یہ ہے کہ اگر ضعف ہو تو علم حصولی میں ہوگا اسلئے کہ وہ بذریعہ حواس جسمانی حاصل ہوتا ہے ذات نفس کے تجربہ میں تعلق کی وجہ سے کوئی فرق نہ آیا۔ جس سے اپنی ذات و صفات کا علم اُسکو حاصل نہ ہو۔

الحاصل دعویٰ تو وہ بننے چوڑے کہ نفس ناطقہ ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے اور اسکی قوت ادراکی یعنی عقل جب تک کسی بات کو قبول نہ کرے وہ قابل تسلیم نہیں اور اسکی حالت یہ کہ نہ اسکو اپنا علم ہے نہ اپنی صفات کا نہ یہ جانتا ہے کہ خود علم یعنی جانتا کیا چیز ہے پھر ایسے مہل کی تجویز پر اخبار خدا و رسول کی تصدیق کو موقوف رکھنا اور یہ کہنا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ قابل قبول نہیں یا اُس میں تاویل کی ضرورت ہے بڑی بے انصافی اور بے شرمی کی بات ہے۔ شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ نفس کو اپنی صفات کا علم چاہیے کہ ہمیشہ ہوا سئلے کہ حضور مدد رک مدد رک کے لئے ہمیشہ ہے حالانکہ وہ باطل ہے اسلئے کہ بہت سی صفات ایسی ہیں کہ انکی ماہیت پر اطلاع نہیں ہوتی جب تک نظر و تامل نہ کیا جائے۔

اگر کہا جائے کہ نفس کو علم تو ہے مگر علم العلم سے ذہول ہے تو اسکا جواب یہ کہ چونکہ یہ بھی صفت نفس ہے اسکا بھی علم ہمیشہ چاہیے خصوصاً اسوجہ سے کہ حکما کا قول ہے کہ علم ہماری ذات کا ہماری نفس ذات ہے انتہی۔ اگرچہ مسئلہ علم میں بہت قلم فرسایاں ہوئی ہیں مگر چونکہ عقلی مسئلہ ہے ہنوز عقل کو گنجائش ہے اس لئے تفریح طلبہ کے لئے آزادانہ ایک تقریر کی جاتی ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس کے ادراکات کو مشروط و محاس کیا ہے اور یہ جو اس بمنزلہ آلات ادراک قرار دئے گئے ہیں کہ انکے ذریعہ سے نفس ناطقہ ذات محسوس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اسی وجہ سے مادرزاوانہ ایک بڑے وسیع علم سے محروم ہے جو بصارت سے متعلق ہے اسی طرح مادرزاوہر اور غیرہ۔ ایک ایک قسم کے علم سے محروم ہیں۔ نفس اپنی قوت

مدرکہ ذاتی سے وہاں کچھ کام نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ ذریعہ تعلق کا وہاں مفقود ہے حکماً اسکے قائل ہیں کہ اگر محسوس شے بصارت وغیرہ حواس کے روبرو ہو مگر اسکے ادراک کے لئے اسکی صورت جس مشترک وغیرہ میں جائیکے ضرورت ہے جسکا مطلب ہو کہ اور اک اصل شے کا نہیں ہو سکتا حالانکہ وجدان صحیح حکم کرتا ہے کہ نفس شے خارجی کا ہیں اور اک ہوتا ہے آخر ہر شخص صورت اور ذمی صورت میں ضرور فرق کرتا ہے اور ہر صاحب اپنے نفس سے پوچھ لیں کہ تم کسی چیز کو دیکھ کر نفس مرنے کو اور اک کرتے ہو یا اسکی شج کو جسکا وجود جس مشترک یا جلیدیہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ میری دانست میں سوائے حکمایا ان کے اتباع کے کسی کا نفس یہ نہ کہے گا کہیں مقام تاریک میں بیٹھا ہوا منتظر اسکا رہتا ہوں کہ حواس کے ذریعہ سے ایک خاص مقام تنگ و تاریک میں یعنی دماغ میں کہ جہاں نہ کوئی ذاتی روشنی ہے نہ روشندان اگر کوئی صورت آجائے تو اسکو ادراک کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ خارجی چیز کا ادراک کر رہا ہوں اگر ان اتباع کے نفوس سے قسم دیکر پوچھا جائے کہ کارروائی ہر روزہ صحیح بتلاؤں میری دانست میں اتنا ضرور کہینگے کہ ہم اپنی دانست میں بغیر واسطہ صورت کے نفس محسوس خارجی کو ادراک کرتے ہیں مگر وہ خلاف عقل ہے

شرح مقاصد میں امام رازی ج کے سوالات کے جوابات میں حکما

کے طرف سے تقریر کی ہے کہ مدرک موجود خارجی ہونے میں کسی کو نزاع نہیں لیکن ادراک یہ ہے کہ اسکی صورت اور مثال مدرک کے پاس جاوے خواہیں یا اسکے آلہ میں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آلہ میں محسوسات کے حاصل ہونے کو ہم انکا ادراک نہیں قرار دیتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آلہ میں انکے حاصل ہونے سے حصول

عند المدرك ہوتا ہے۔ حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ کہنے کو تو نفس مدرك شے خارجی ہے مگر نفس کا تعلق اور اکی اس کی شج سے ہوتا ہے اس صورت میں محسوسات موجودہ اور غائبہ کے اور اک میں کوئی فرق نہ ہوا اس لئے کہ دونوں صورتوں میں نفس اصل شے کو دیکھا نہیں۔ پھر جو اشتیاق اور بقیاری نفس کو بعض اشیاء کے دیکھنے اور سننے وغیرہ کی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ وہ سب فضول ہے کیونکہ اسکو اصل شے سے کبھی تعلق نصیب نہیں ہوتا اسکے روبرو جب ہوگی شج اور تصویر ہی ہوگی۔ پھر اس تقریر سے نفس کی حماقت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کہ آدمی یعنی نفس ناطقہ سمجھتا ہے کہ میں اصل شے کو دیکھتا ہوں اور فی الواقع وہ اسکو نہیں دیکھتا بلکہ اسکی تصویر کو دیکھتا ہے غرض یہ بات وجدان سے ثابت ہے کہ نفس شجر محسوس ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلق نفس کا بواسطہ جو اس کے نفس محسوس سے ہوتا ہے اس صورت میں جو چیز خارج میں محسوسات سے نہ ہو اسکے ساتھ نفس کو تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ تعلق کے واسطے معلوم کا وجود شرط ہے۔ جبکی وجہ سے حکما کو وجود ذہنی نکالنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ انہوں نے یہ دلیل قائم کی ہے کہ بہت سے قضایا میں ہم حکم صحیح لگاتے ہیں جیسے شریک الباری متنع وغیرہ میں اگر ان قضایا موضوع و محمول کا وجود ذہن میں بھی نہ ہو تو حکم صحیح نہ ہوگا اسلئے کہ معلوم کا وجود وہاں نہیں۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس سے اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی چیز موجود ہے لیکن اس کا علم ہونا اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جائز ہے کہ علم اس تعلق کا نام ہو جو اس موجود ذہنی کے ساتھ ہو اس تقریر سے ظاہر ہے کہ بلحاظ قضایا سے مذکورہ کے وجود ذہنی بنا چاری مان لیا گیا حالانکہ

ہنوز اس کی ضرورت مسلم نہیں اس لئے کہ علم منجملہ ان اعراض کے ہے جو نفس کو عارض میں مثل ارادہ وغیرہ کے اور وہ خارج میں موجود ہے اس لئے کہ حصول اس کا نفس میں ایسے طور پر ہے کہ نفس اس کے ساتھ خارج میں متصف ہو رہا ہے جیسے تمام صفات نفس میں ہوتا ہے اسی وجہ سے نفس کو بوجہ صفت علم کے عالم کہتے ہیں جیسے بوجہ صفت ارادہ مرید ہے اور صورت علمیہ پر یہ بات صادق نہیں آتی کیونکہ نفس میں اس کا حصول اور اس کی ہے حصول اتصافی نہیں ورنہ لازم آئیگا کہ جو اس پر تقدیر موجود فی الذہن ہونے کے اعراض اور صفات نفس ہو جائیں۔

اور نیز وہ صورت ذہنی ہے خارجی نہیں ہو سکتی ورنہ لازم آئیگا کہ کلی مرتبہ کلی موجود خارجی ہو جائے لکن ابھی معلوم ہوا کہ علم موجود خارجی ہو حکماً نہ جو ممکن پر اعتراض کیا ہے کہ وجود ذہنی ثابت نہ ہو تو معدومات میں حکم صحیح نہ ہو گا اسی مادہ میں اُن پر بھی اعتراض وارد ہے کہ عدم محض کی صورت تو ذہن میں نہیں آسکتی پھر جس کی صورت آرہی ہے اگر وہ خارج میں ہے تو خلاف معروض ہے اور اگر ذہن میں ہے تو ذہن میں معدوم کی دو چیزیں ہوں گی ایک صورت دوسری وہ چیز جسکی وہ صورت ہے حالانکہ وہ باطل ہے جس کا کوئی قائل نہیں۔ شارح مقاصد رحم نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذہن میں صرف ایک چیز ہے یعنی صورت اور اس کا معدوم کی صورت ہونا بدیہ معنی ہے کہ وہ ایسے طور پر ہے کہ اگر خارج میں اس کا اور اس معدوم کا تحقق ہو تو یہ صورت ذہنی معدوم ہوگی اس مقام میں اگر وجدان سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صورت شریک الباری کی کیسی ہوگی جو خارج میں اگر پائی جائے تو ذات شریک الباری ہو گیا اسکو ہاتھ پاؤں وغیرہ جو اس بھی ہونگے۔ یا منترہ ہوگی اگر آپ کہیں کہیں

کچھ بھی تصور کر لیں گے یہ نہ مانا جائیگا اسلئے کہ شرط یہ ہے کہ وہ صورت ایسے طور پر
 ہو کہ خارج میں اُسکا اور نفس شریک الباری کا وجود ہو تو وہ بعینہ ہی ہوگی بذالقیاس
 صورت امتناع کس قسم کی ہے آیا اُس میں یہ صلاحیت ہے کہ جس تقدیر پر کہ شریک
 الباری موجود ہو جائے اُس سے وہ متزع ہو سکے پھر اس میں غور کیا جائے
 کہ اگر بالفرض خارج میں اُن دونوں جزو کا یعنی مصداق قضیہ کا وقوع ہو جائے
 تو کیا جو یقین اس قضیہ میں ہو رہا ہے اُس میں بھی اسی قسم کا یقین ہوگا۔ میری نسبت
 میں اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس قضیہ میں صورت ذہنیہ جس قسم کی ہو اگر
 موجود ہو اور مصداق اُسکا بھی موجود ہو تو یہ صورت کبھی عین مصداق نہیں ہوتی
 کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شے امتناع وجود کا منشا انتزاع ہو اگر موجود خارجی ہو جائے
 تو وہ منشا وجوب وجود کا ہوگی امتناع کو وہاں کیا دخل کیونکہ وجود فی زمان الوجود
 واجب ہے پس معلوم ہوا کہ صورت ذہنیہ جس معنی سے کہ معدوم کی صورت
 قرار دی گئی تھی اُس کا وجود ذہن میں نہیں عرض چونکہ وہ صورت خارجی شے کی ہے
 نہ ذہنی کی بلکہ معدوم محض کی صورت ہوئی اسلئے کہ اُس کا تحقق نہیں ہو سکتا اس
 ظاہر ہے کہ صورت ذہنیہ کا وجود معدومات میں ثابت نہیں جسکی وجہ سے وہ
 نکالی جاتی ہے بلکہ جائز ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا وجود ذہن میں ایسا ہو جیسے
 حواس میں بعض اشیاء کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ اور فی الواقع اُن کا وجود نہیں جیسے
 برف اصلی کہ نہایت سفید معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ پانی ہے اور پانی کا وہ رنگ
 نہیں۔ اسی طرح کالج کو باریک پینے سے نہایت سفیدی اُس میں محسوس ہوتی ہے
 حالانکہ قبل پینے کے وہ نہیں ہوتی۔ علی بذالقیاس کالج میں جب شق آجاتا ہے

تو اُسیں سفیدی ممتاز ہوتی ہے حالانکہ وہاں رنگ دینے والی کوئی چیز حادث نہوتی
الحال ان اشیاء میں جو رنگ محسوس ہوتا ہے فی الحقیقت وہ رنگ نہیں
جو محسوس ہے بلکہ حس کی غلطی ہے جو محسوس سمجھتا ہے چنانچہ شرح مواقف میں اسی
تصریح ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس ناطقہ کا تعلق بواسطہ بصارت کے بعض چیزوں
کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اور فی الحقیقت اُس چیز کا وجود نہیں ہوتا تو جائز ہے کہ
اُن قضایا کا وجود بھی ایسا ہی ہو جیسے سفیدی مذکور کا تھا یعنی بطور نفس ناطقہ کا
تعلق شریک الباری وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے مگر اُس کا وجود نہیں بلکہ یہ وجود صرف
اختراعی ہے جسکو وجود کہنا مجازاً ہو گا علیٰ ہذا القیاس جن اشیاء کے ساتھ تعلق نفس کا
بغیر واسطہ حواس کے ہوتا ہے۔ سب میں یہی بات ہے کہ وجود ذہنی انکا اختراعی
مثل انیاب اغوال کے مگر چونکہ نفس کو بواسطہ حواس کے تعلق کی عادت پڑی ہوتی
ہے اس لئے اس قسم کے تعلقات میں غلطی نہیں سمجھتا جیسے اشیاء مذکورہ میں غلطی
معلوم نہیں ہوتی۔ اس تقدیر پر ادراک محسوسات کے بعد جو کلیات متفرع سمجھی جاتی
ہیں فی الحقیقت انکا وجود ذہن میں بھی نہیں بلکہ دراصل وہاں نفس کا تعلق موجود
خارجی سے ہے اسی وجہ سے اگر کوئی صرف ایک بار سفیدی کو دیکھا ہو تو اسکو
ہر وقت سفیدی کا تصور کرنا آسان ہے یعنی ہر وقت اُس ایک بار دیکھی ہوئی
سفیدی کے ساتھ نفس متعلق ہو سکتا ہے۔ اور جو ایک بار بھی نہ دیکھے تو بھی اُس کا
تصور نہ ہوگا۔ بار بار نفس اسی ایک بار دیکھی ہوئی چیز سے متعلق ہونے کی یہ دلیل ہے
کہ اگر کسی نے خاص قسم کی سفیدی کو ایک بار دیکھا ہو تو دوسری قسم کی سفیدی بھی
اُسکے ذہن میں نہ آویگی جب معلوم ہوا کہ نفس ہمیشہ جزئی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو

یہ امر بھی قابل تسلیم ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف سفیدیوں کو دیکھا ہو تو ہر تصور کے وقت ایک خاص قسم کی سفیدی سے نفس متعلق ہو گا یا نوبت بہ نوبت سب سے متعلق ہو گا مگر سرعت حرکت تعلق کی وجہ سے امتیاز اقسام میں باقی نہیں رہتا اور ایک کیفیت اجمالی سی معلوم ہوتی ہے جو کلی سمجھی جاتی ہے اور یہ عقل کی غلطی ہے جیسے سفیدی وغیرہ میں سرعت کی وجہ سے حس کی غلطی ہوا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ جو علاقہ عالم و معلوم میں ہوتا ہے وہ مجہولہ الکنہ ہے جیسے حکما حلول کی بحث میں علاقہ ناعتیت کو لکھتے ہیں۔ اور جیسے شارح مقاصد لکھا ہے کہ حصول اوراکی جو صورتہ حاضر عند المدرک کا حصول نفس میں ہوتا ہے مثل حصول التصانی کے نہیں جو ایمان وغیرہ صفات نفس کا حصول نفس میں ہوتا ہے اور حصول اوراکی کو ہم صرف اپنے وجدان سے پاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے وہ حاصل ہے مگر ہم اس پر قادر نہیں کہ اسکی تعبیر کسی خصوصیت کے ساتھ کر سکیں بغیر اسکے کہ اسکو اوراکی یا علم یا شعور وغیرہ کہیں یہ تقریر انہوں نے امام رازی ج کے اس اشکال کے جواب میں کی ہے کہ اگر علم حصول صورت یعنی ماہیت ہو تو تصور حرارت سے ذہن کا حار ہونا لازم آئیگا غرض حکما کے مشرب پر بھی حصول اوراکی کی تعبیر اس طور پر کہ حصول التصانی سے فرق ہو جائی نہیں سکتی اسی طرح تعلق علمی بھی مجہول الکنہ ہے اسی وجہ سے نفس کو سبقرات کے ساتھ تعلق اگرچہ بواسطہ بصر ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ مبصر کا وجود بصارت کے روبرو ہو بلکہ کیا دیکھ لینا ہر وقت کے تعلق کے لئے کافی ہے اور علم وہی ہو گا کہ تعلق واقعی طور پر ہو ورنہ وہ چل ہو گا جیسے کہ نابینا کے نفس کا تعلق کھیر کے تصور کے وقت بگلہ کی

جسامت کے ساتھ مشہور ہے اس صورت میں سب کو مثل علم سواد و بیاض کے ایک قسم کا ہوتا جو بدیہی ہے۔ یہ حکماً کے نفوس کا حال تھا دوسروں کے نفوس کو تو اتنی باتیں بھی نہیں بتا سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ نفوس محسوس نہیں اور جو چیز محسوس نہ ہو اس کا علم واقعی نہیں ہو سکتا کیونکہ عقل کا مدار محسوسات پر ہے۔

اب ہم عقل سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کی وہ ترکتا زیاں اور دوڑو کہاں ہے جو کبھی آسمانوں تک رسائی کر کے وہاں کی خبریں لاتے اور کبھی زمین کے اندر گھس کر مرکز کی سناتے کبھی اس عالم کے مشاہدات بیان کرتے جہاں فرشتوں پر جلتے ہیں۔ کبھی ازل وابد پر مطلع ہونے کے دعویٰ کبھی خدا و رسول کے مقابلے کے گھمنڈ کو جو چیز ہماری جانچ میں برابر نہ اترے اسکو رو کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ ناز و افتخار کہ نعوذ باللہ خدا و رسول کی باتوں پر الزام لگانا اور تباہی میں کر کے دھرتی کرنا ہمارا کام۔ یہاں آپ کی قلعی کھل گئی کہ مدار آپ کا انہیں پانچ جاسوسوں یعنی جواسرچ تھا جنکا گزر صرف مادیات میں ہے اگر آپ صحیح باتیں بتا سکتے ہیں تو آپ کا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہی پورے حالات ہمیں یقینی طور پر بتا دیجئے اور معلوم رہے اگر تخمین اور اٹکل کی باتوں کو آپ یقین کہو گے تو ہم ہرگز نہ مانیں گے کیونکہ مجاہست کی وجہ سے آپ کا بھید ہم سے چھپ نہیں سکتا پھر آپ کے یقین کہنے کو ہم کیونکر مانیں اسلئے کہ آپ کے اعلیٰ درجہ والوں نے ان کو رد کر دیا ہے ورنہ سب متفق اللفظ ہی کہتے جو آپ کہو گے پھر جب آپ اس امتحان کے وقت پورے نہ اترو گے تو آپ کی کسی خبر پھر و سنا نہ ہوگا کیونکہ اپنے گھر کی خبریں جہاں کوئی مانع نہیں تھیں سے کہنا اور جہاں صدہا موانع ہوں وہاں کی خبریں یقینی بتلانا ابد فریبی ہے۔

چونکہ تقریباً بق سے معلوم ہوا کہ مدار عقل کا حس پر ہے اس بنا پر وجدان
گوہی دیتا ہے کہ اگر بالفرض حیوانات و انسان کسی اور طور پر ہوتے تو یہ موجودہ حالات
اس وقت کبھی سمجھ میں نہ آتے بلکہ بطور احتمال اگر وہ بیان کئے جاتے کہ ایک خلقت ہے
کہ انکا قد طویل ہے اور ایسے عضو پرٹکے رہتے ہیں جس کا طول تخمیناً ساتواں حصہ
قد کا ہے اور عرض تخمیناً اکیسواں حصہ اور انپر ہمیشہ اقلًا ۳۹۲ من کا وزن رہا کرتا ہے
حالانکہ اصلی طاقت معمولی اتنی ہے کہ ایک من بوجہ اٹھا سکیں انہیں ایک چمڑے
کا تھیلہ لگا ہوا ہے جس کے دو سوراخ ہیں ایک میں پتے غلہ وغیرہ نباتات و جراثیم
اور پانی ڈالتے ہیں اور دوسرے سے وہ سب نکل جاتا ہے اس تھیلے کے اندر
ہمیشہ آگ سلگی رہتی ہے جبکا کبھی کبھی دہواں بھی نکلتا ہے مگر انکو اس کی گرمی محسوس نہیں
ہوتی۔ وہاں وہ سب پکتا ہے پھر اسکے خلاصہ سے چند گاڑی چیزیں بنتی ہیں کسی کا
رنگ سُرخ کسی کا سفید کسی کا سیاہ کسی کا سبز۔ ان گاڑی چیزوں سے صدہا چیزیں
بنتی ہیں کوئی سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل روئی کے کوئی رقیق کوئی غلیظ کوئی سرد
کوئی گرم کوئی چیز انکو بیہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ
بنا دیتی ہے۔ کوئی ہنسائی ہے کوئی رلائی ہے۔ اس سے سامعہ باصرہ ذائقہ
شامہ لامسہ جاذبہ ہاضمہ و دفعہ ماسکہ غاذیہ مصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان
گاڑی چیزوں سے ایک چیز ہے کہ اسکو چرمی پککاری کے ذریعہ سے جس کے
عجیب حالات ہیں اور انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے۔ دوسرے خرلیطہ میں پہنچا
ہیں وہاں چند روز کے بعد وہ شکل بدل کر بانہر نکلتی ہے وہ لوگ اسکو بہت پیار
کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اسکے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہر نکلتا

کہ وہی نبات و جماد شکل بدلی ہوئی ہیں ان کے اعضا میں ایک عضو ایسا ہے کہ اُس سے چار نہریں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شیریں ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا ان کو اپنے اعضا پر پوری قدرت نہیں کوئی اختیار سے متحرک اور ساکن ہوتا ہے کوئی خود بخود بحسب ضرورت متحرک اور ساکن ہوتا ہے کسی کو مطلقاً حرکت نہیں اسی طرح صدمہ یا وہ موجودہ حالتیں جس کی عادت ہو نیکی جو سے عقل کو ان کے عجائب میں غور کرنے کی نوبت نہیں پہنچی اگر اُس وقت بیان کئے جاتے تو عقل ہرگز قبول نہ کرتی اور ہر طرح سے اُنکے مجال بنانے میں کوشش کی جاتی اسی طرح مثلاً وہ آثار جن کے وجود کی وجہ سے مزاج کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی نہ پائے جاتے مثلاً حرارت برووت - رطوبت - یسوت حیوانات میں نہ ہوتے اور صرف ایک ہی حالت ہوتی مثلاً حرارت یا وہ بھی نہ ہوتی جیسے افلاک کہ حکما کا قول ہے کہ نہ وہ حار ہیں نہ بار و نہ رطب نہ یسوت نہ خفیف نہ ثقیل اور اسوقت کہا جاتا کہ عناصر اربعہ یعنی آگ پانی وغیرہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو کسی کی عقل باور نہ کرتی اور یہی دلیل اسوقت پیش نظر ہوتی کہ اجتماع صمدین ممکن نہیں کیونکہ کوئی چیز اسوقت اُسکے قائل ہونے پر مجبور کرنے والی نہ ہوتی بخلاف اس حالت موجودہ کے کہ ظہور آثار متضادہ مزاج کے قائل ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ حالانکہ وہی اجتماع اصداو اب بھی موجود ہے مگر ضرورۃً عقل سے کہا گیا کہ اگر یہ سب جمع ہوں اور اُنہیں کسر و انحصار ہو کر ایک حالت متشابہ پیدا ہو جائے تو کیا نقصان ہر چند عقول نے اس میں اس قدر اختلاف کیا کہ ہر ایک کیفیت مثلاً حرارت برووت اپنے

ضد میں فعل کرتی ہے اور اُسی سے منفعل ہوتی ہے۔ یا صورت نوعیہ بواسطہ کیفیت فعل کرتی ہے اور مادہ منفعل ہوتا ہے یا کیفیت فعل کرتی ہے اور مادہ منفعل ہوتا ہے یعنی مزاج بتے کے باب میں حکماء کے یہ تین قول ہیں مگر عقول نے اُس غیر محسوس مزاج کا انکار نہ کیا اور اُس میں یہ آسانی دیکھی کہ اگر مزاج کو نہ مانیں تو ایک بڑی مصیبت کا سامنا ہے کہ اُن آثار متضادہ کو بغیر کسی مبدا اور منشا کے ماننا پڑے گا۔

غرض یہ آثار متضادہ اگر محسوس نہ ہوتے تو عقل مزاج پر جو غیر محسوس چیز ہے کبھی ایمان نہ لاتی صرف حواس نے اسکو اس ایمان پر مجبور کر دیا جیسے اہل ایمان کی عقلوں کو خدایتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا کسی غیر محسوس چیز کے ایمان پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب عقل احساس آثار کی وجہ سے غیر محسوس و غیر معقول چیز کو مان سکتی ہے تو خدا اور رسول کے خبر دینے کی وجہ سے اُس کو مان لینے میں کیا تامل ہے حالانکہ جس کو تو اکثر غلطی بھی ہوتی رہتی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیگا۔ بخلاف خدا اور رسول کے قول کے کہ اُس میں غلطی کا احتمال بھی نہیں۔ جب عقل دونوں صورتوں میں غیر محسوس چیز پر ایمان لائیں مجبور ہے تو صیغہ سبب سے مجبور ہو جانا اور قوی سے مجبور نہ ہونا قرین قیاس نہیں بلکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اُس قوی سبب کی وقعت اُس قدر نہیں جس سے مجبور ہو جسکا مطلب یہ ہوا کہ اصل ایمان ہی میں کچھ فتور ہے ورنہ ممکن نہیں کہ خدا اور رسول پر ایمان لائے پھر اُن کی دی ہوئی خبروں کا اعتبار نہ کرے۔

غرض اس قسم کے ہزاروں اسوقت کے محسوسات اگر بیان کئے جاتے تو عقل کو ماننے میں بہت تامل ہوگا۔ مگر چونکہ دیکھنے اور سُننے سے عادت ہو گئی ہے

اب سب عقل کے مطابق معلوم ہوتے ہیں۔

الحال حس کو عقل کے ساتھ ایک تعلق خاص ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی لگن میں جو کچھ دیکھتا یا سنتا ہے اُسکے سمجھنے کے لئے قوت عاقلہ کو مصروف کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس قوت کا پہلا اور قوی محرک حس ہے۔ اگرچہ عقل کو متوجہ کرانے والے بہت امور ہیں کیونکہ جب آدمی کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے خواہ وہ توجہ حس ہی ہو یا خیالی عقل سے ضرور کام لیتا ہے اسلئے توجہ عقل کے تفصیلی اسباب محصور نہیں ہو سکتے۔ مگر یہاں چند اسباب کثیر الوجود بطور مشرت نمونہ از غر و ارسے لکھنا مناسب معلوم ہوا۔

منجملہ انکے ایک حس ہے جیسا ابھی معلوم ہوا۔ تاسیخ فلاسفہ یونان میں بحسوف اس فیلسوف کے حال میں لکھا ہے کہ ایک بار آسمان کی طرف سے کہیں تھکر اُس روز

یہی کتاب میں لکھا ہے کہ بحسوف اس فیلسوف یونان میں تھا جملہ خواہشیں اور مال و زمین و کسب وغیرہ چھوڑ کر تحصیل فلسفہ میں بہت مشغول ہوا اور مدتوں عساحت کر کے مختلف مقامات سے علم حاصل کیا کسی نے اُس سے پوچھا کیا تمہیں وطن سے محبت نہیں کہا میں اُس وطن کو دوست رکھتا ہوں اور اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ پہلے جس نے فلسفہ کو یونان میں ظاہر کیا یہی حکیم تھا۔ کسی نے اُس سے پوچھا اسعد الناس کون ہے کہا وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا نیکیجات اُن لوگوں میں ہوا کرتا ہے جنکو تم فقر اور بھگتے ہو۔ ایک مدت کے بعد جب وہ اپنے وطن کو آیا اور دیکھا کہ زمینیں تلعت ہو گئیں کہا اگر تم تلعت نہ ہوتے تو میں تلعت ہو جاتا۔ ایک بار کا اتفاق ہے کہ بقیس کے مکتب میں ایک بکری لائی گئی جس کے وسط پیشانی میں ایک ہی سینک تھا ایک نجم نے جس کا نام ملیون تھا کہا کہ اٹنیا (نام شہر) میں جو دو فرقہ ہو گئے ہیں قریب ہے کہ وہ مل کر ایک جماعت ہو جائیگی انکسوف اس نے کہا کہ یہ امر خلقی ہے کسی بات پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ سب اسکا یہ ہے کہ اُس کا دماغ کہو پری میں بہرا ہوا نہیں اور اس کے سر کی پوری تشریح بیان کیا لوگوں نے اُسکو ذبح کر کے دیکھا تو اُس کے قول کے مطابق پایا۔ مگر نجوم کی بات بھی صحیح ہوئی کہ تھوڑی مدت میں دونوں فرقہ ایک ہو گئے۔ چونکہ یہ حکیم جاہلیت کے بتوں پر طعن و تطنیح کیا کرتا تھا اس لئے آخر میں لوگ اُس سے ناراض ہو گئے۔ اُس کا قول تھا کہ آفتاب ایک لہے کا ٹکڑا ہے قابل پرستش نہیں۔

انکسور اس اس بات کا قائل ہو گیا کہ آسمان پتھر سے بنا ہوا ہے اور اُس کے باقی رہنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ بہت سرعت سے حرکت کیا کرتا ہے اگر ایک ساعت اُس کی حرکت میں خلل آجائے تو آسمان وزمین کا کل انتظام درہم و برہم ہو جائے گا۔

جس طرح عقل کو کسی طرف توجہ دلانے میں جس کو بڑا دخل ہے اسی طرح

اسبات میں صحبت کا بھی قوی اثر ہے اسی وجہ سے بعض حکماء کو آہیات و معاد وغیرہ کی طرف توجہ ہوئی کیونکہ وہ ابنیا کے یا اُن کے مصاحبین کے صحبت یافتہ تھے۔

وفیۃ الاسلاف و تحیۃ الاطفال میں لکھا ہے کہ فیثاغورث اور سقراط و اوڈو اور لقمان علیہما السلام کے شاگرد تھے اور سقراط کا شاگرد افلان اور اسکا شاگرد ارسطو اور اُس کا شاگرد اسکندر افریدیوسی اور ساسطیون وغیرہ تھے اس سلسلہ سے ظاہر ہے کہ ابنیا کے علوم نقلیہ ضرور ان لوگوں میں آئے تھے پھر چونکہ حکماء نے اپنی عقلوں کو محسوسات

میں اکثر کامیاب ہوتے دیکھا بمقتضائے طبع اور تلمذ و عقلی اُن میں بھی رائے لگائی مگر چونکہ عالم محسوسات میں آثار و لوازم کو مطابق واقع کے ہوں یا نہ ہوں عصا کے کور کا کام دیتے ہیں اسلئے کبھی انکو راہ ملی اور کبھی بھٹکتے رہے غرض کہیں نہ کہیں پہنچے۔

بخلاف عالم غیر محسوس کے کہ اول تو وہ سفر دور و دراز کا اور راستہ وہاں کا نا آشنا اسپر مضامین نقلیہ کی ہر طرف سے بارش پھرنے کہیں قدم جانے کی جگہ نہ سہر چھپانے کو سہارا نہ ہاتھ میں آثار و لوازم کا عصا کے کور ہر قدم پر لغزش کا ظن بلکہ یقین۔ کیا ایسا سفر بغیر راہبر کامل کے کوئی طے کر سکتا ہے ہرگز نہیں اسی وجہ سے

بعض عقول نے جب دیکھا کہ کامیابی ممکن نہیں تو صراحتاً اُس عالم کا انکار کر بیٹھا اور بعضوں نے گواہی نہ کیا مگر کچھ ایسی باتیں بنائیں کہ خود بخود منقول سے انکار ہو گیا۔

اگر شک ہو تو الہیات و معاد کے مسائل میں حکماء کے اقوال کو منقول کے ساتھ لکھ کر دیکھ لیجئے
 بوعلی سینا وغیرہ حکماء کو مسدہ معراج کا انکار نہیں مگر اس اقرار پر غور کرنے سے معلوم ہوگا
 کہ اُس میں اور انکار میں کیا فرق ہے۔

دلبستان مذاہب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج
 کی نسبت حکماء نے بہت تاویلیں کیں مگر سب سے عمدہ وہ تاویل ہے جو بوعلی سینا
 کی ہے کہ جبریل کے آنے سے یہ مراد ہے کہ قوت روح قدسی بصورت امر پہنچی۔
 اور براق سے عقل فعال مراد ہے جو سب قدسی قوتوں پر غالب ہے اور سب اشیاء کو
 اُس سے ہر وقت مدد پہنچا کرتی ہے چونکہ سفر میں تائید مرکب سے ہوا کرتی ہے اور
 یہ سفر معنوی تھا اسلئے بنظر تائید کے بلفظ براق تعبیر کی گئی اور جو وارو ہے کہ وہ گدی
 سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا مطلب اُس کا یہ ہے کہ عقل فعال عقل انسانی
 بزر اور عقل اول سے کمتر ہے چہر اُس کا آدمی کا ہونیکا یہ مطلب ہے کہ تربیت انسانی
 پر نہایت مائل اور مشفق ہے اور ہاتھ پاؤں اُس کے دراز ہونیکا یہ مطلب ہے کہ فائدہ
 اُسکا ہر جگہ پہنچتا ہے اور اُسکا سوار ہونیکا وقت سرکشی کرنے اور جبریل کے مدد
 سے یہ مراد ہے کہ حضرت عالم جسمانی میں جب عقل فعال سے ملنا چاہے اُس
 نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ جہل اور عوائق جسمانی سے مجرود ہو کر تائید قوت روح
 عقل فعال کے فیض اور فائدہ کو حاصل کیا اور وہ جو فرمایا کہ مکہ کے پھاڑوں سے
 جب میں گذرا ایک شخص کو دیکھا کہ میرے پیچھے چلا آ رہا ہے اور اُس نے آواز دی
 کہ ٹھہرو جبریل نے کہا کہ بات نہ کیجئے اور چلے چلئے۔ مقصود یہ کہ قوت و ہم میرے
 پیچھے چلی آ رہی تھی جب میں مطالعہ اعضا و جوارح سے فارغ ہوا اور تامل جواس

ہنوز نہ کیا تھا کہ قوت وہم نے آواز دی کہ آگے نہ بڑھو ورنہ اس کی یہ کہ واہمہ
 متصرف ہے اور اسکو غلبہ حاصل ہے وہ ہر وقت اپنا کام پورا کرنا چاہتا ہے
 اور عقلی ترقی کا مانع ہوتا ہے۔ انسان کو نہ چاہیے کہ اس کے قول پر عمل کرے
 ورنہ حیوانات کے برابر ہو جائے گا اسی واسطے کہا گیا کہ اُسکے طرف توجہ نہ کیجئے
 اور وہ جو فرمایا کہ بیت المقدس کو پہنچے۔ اور موزن نے اذان کہی اور میں
 آگے بڑھا جماعت انبیا و اولیا کو دیکھا کہ واسطے بائیں کھڑے ہیں اور ہر ایک
 نے مجھ پر سلام کیا مطلب یہ کہ مطالعہ تامل قومی حیوانی و طبعی سے فارغ ہونے
 کے بعد دماغ کی نوبت پہنچی موزن سے مراد قوتِ ذاکرہ ہے اور راستہ متفکر
 اور ملائکہ سے دماغی قوتیں جس پر تمیز حفظ ذکر فکر وغیرہ موقوف اور ان کا سلام کرنا
 احاطہ ہے تمام عقلی قوتوں پر۔ اور وہ جو فرمایا کہ آسمان دنیا پر پہنچے اوس کا دروازہ
 کھلا وہاں اسمعیل کرسی پر بیٹھے تھے ان کے روبرو ایک جماعت تھی جن پر سلام کیا
 مراد فلک سے قمر اور اسمعیل سے جرم قمر اور اس جماعت سے وہ چیزیں جن پر
 قمر دلیل ہے۔ اسی طرح فلک ووم وغیرہ وغیرہ افلاک تفصیل لکھا جس کا ذکر
 چنداں مفید نہیں خلاصہ سب کا یہ کہ نہ جبریل آئے نہ براق نہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم مکان سے کہیں تشریف لے گئے بیٹھے ہی بیٹھے سب طے ہو گیا
 چنانچہ اس پر یہ دلیل ہے کہ ہنوز بستر گرم تھا کہ آپ واپس تشریف لائے۔ کیونکہ
 بستر سرد توجب ہوتا کہ جسم کے ساتھ تشریف لیجاتے یہ تو ایک روحانی سفر تھا
 نعوذ باللہ من ہذا الاعتقاد۔

اور فکر جدت پسند بھی عقل کو حرکت دیا کرتی ہے کیونکہ انسانی طبیعت عموماً

جذبت پسند واقع ہوئی ہے اسلئے جدہر اُس کی توجہ ہوتی ہے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کوئی ایسی بات نکالی جائے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو مگر چونکہ ہر طبیعت میں یہ صلاحیت نہیں کہ دائرہ تقلید سے خارج ہو سکے ہر شخص اُس پر قادر نہیں ہو سکتا اور جب اعلیٰ درجہ کی عقلیں ہر طرف لگا پڑتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بات اُن کے نظر ہو جاتی ہے اور بظاہر آثار و لوازم بھی اُس کی مساعدت کرتے ہیں گو وہ کبھی مطابق واقع کے ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔

عبدالکریم شہرستانی نے مل و نخل میں لکھا ہے کہ ہر فلس نے (جو شاگرد افلاطون کا ہے) لکھا ہے کہ کل قدام افلاطون تک حدوث عالم کے قائل تھے ارسطاطالیس نے یہ بات ایجاد کی کہ عالم قدیم ہے اور اُس پر دلائل قائم کیا جن کو اپنی دانست میں برہان و حجت سمجھتا تھا پھر اُسکے شاگرد مثل اسکندر افروسی اور ثامسلیوس اور فروریوس نے اُسی کا طریقہ اختیار کیا۔ ہر فلس نے خاص اِس سلسلہ میں ایک کتاب تصنیف کی جس میں ارسطاطالیس کے دلائل کو بلفظ شہادت تعبیر کر کے روکیا۔ پھر فروریوس نے اثبات قدم میں ایک رسالہ لکھا اور اُس میں یہ بیان کیا کہ افلاطون بھی قدم ہی کا قائل تھا اور جو اقوال اُسکے حدوث پر وال ہیں وہ ماوُل ہیں یعنی حدوث سے مراد حدوث ذاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم حادث زمانی نہیں بلکہ قدیم ہے۔

تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ انکسوراس کا قول ہے کہ ہر موجود کا اصل عدم تنہا ہی ہے۔ عقل نے موجودات کو عدم سے نہیں نکالا بلکہ متفرق اجزا کو اُن کے مناسب شکل انکودی۔ اور جتنے اجسام ہیں غیر تنہا ہی قسمت قبول کرتے

ہیں اگر کوئی ماہر ملے اور آلہ تقسیم کرنے کا موجود ہو تو چھتر کے پاؤں کو تقسیم کر کے اتنے اجزا نکال دے کہ لاکھوں آسمانوں کو وہ ڈھانپ لیں اسکا یہ بھی قول ہے کہ گہانس وغیرہ نباتات میں گوشت خون ہڈی رگیں وغیرہ موجود ہیں اسی وجہ سے جب حیوان اسکو کہاتا ہے تو ہر عضو اپنے مناسب اجزا کو اس سے جذب کر لیتا ہے البتہ گہانس میں گہانس کے اجزا زائد ہیں جو بالائے سطح کو ڈھانپتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسکو گہانس کہتے ہیں اور تمام نباتات کا یہی حال ہے یہ بھی اس کا قول ہے کہ آفتاب لوہے کا ٹکڑا گرم ہے۔ اور چاند جسم تاریک ہے ممکن ہے کہ لوگ اس میں بستے ہوں اور اس میں پھاڑ اور واویں ہیں اور دم دار ستارے ہیں مثل متحیرہ ستاروں کے کبھی غیر معین زمانوں میں مل بھی جاتے ہیں اس کا قول ہے کہ کل ستارے خود نہیں حرکت کرتے ان کو ہوا حرکت دیتی ہے اسی تاریخ میں لکھا ہے کہ لوقس کا قول ہے کہ تمام اشیا کا اصل ذرات سخت اور فراغ ہے اور وہ ذرات بسبب صلابت کے فاسد نہیں ہوتے اور تغیرات سے محفوظ ہیں۔ دینی موقرطیس جو اس کا شاگرد ہے اس نے یہ بات

بہ تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ دیموقرطیس طلب علم میں نہایت سعی اور جانفشانی کیا کرتا تھا کئی کئی روز اس پر گذر جاتے کہ اپنے چھوٹے سے حجرہ کے باہر نہ نکلتا تحصیل علم کے واسطے مگر حبشہ عجم بلاد کلدیہ ہند وغیرہ ملکوں کی سیاحت اختیار کی اور تحصیل کمال کے بعد بھی تاجر اور تنہائی اور فقر ہی کو پسند کرتا۔ اکثر فاروں اور قبرستانوں میں بسر کرتا۔ ایک بار بادشاہ کی بیگم کا انتقال ہوا جو نہایت محبوبہ تھی بادشاہ کو سخت غم ہوا دیموقرطیس یہ حال سنا اس کے پاس گیا اور وعدہ کیا کہ تمہاری بیگم کو میں زندہ کر دوں گا۔ مگر تین شخصوں کے نام اسکی قبر پر لکھنے کی ضرورت ہے بادشاہ نے دریافت کیا تو کہا ایسے ہونا چاہیے کہ عمر بہر انکو غم نہ ہو اور بادشاہ نے بہت تلاش کی مگر اس صفت کا ایک بھی نہ ملا یہ حکیم بہت ہنسنا تھا اور وجہ اسکی یہ تھی کہ اکثر غور کیا کرتا کہ آدمی باوجود ضعف کے کس قدر فخر کیا کرتا ہے سمجھتا ہے کہ اپنی ملک میں کتنی چیزیں ہیں اور وہ سب اپنی تدبیر سے حاصل کیں حالانکہ ہر چیز کا حاصل ہونا امر اتفاقی ہے کیونکہ اسکا مذہب تھا کہ ذرات عالم ملنے سے ہر چیز بنتی ہے اسکی ہنسی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کو جنون کا گمان ہوا اور علاج کے لئے دوسرے شہر سے بقرطاط کو طلب کیا

بڑھائی کہ ان ذرات سے بے انتہا عالم بنتے ہیں جب ایک زمانہ معینہ میں کوئی عالم تباہ ہوتا ہے تو ان ذرات سے دوسرا عالم بنتا ہے اور روح انسانی و شمس و قمر وغیرہ انہیں ذرات سے بنتے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ نجوم فراغ میں مطلق العنان متحرک ہیں کسی فلک میں جڑے ہوئے نہیں اور انکو صرف ایک ہی حرکت ہے مغرب کی جانب اور حرکت کی وجہ یہ ہے کہ کرہ ہوا جو گولہ کے ساتھ مشابہ ہے اور مرکب ہے مادہ سیالہ سے جس کے مرکز میں زمین ہے ان کو جذب کرتا ہے اور سب سے زیادہ ثوابت سریع السیر ہیں ان کے بعد شمس اس کے بعد قمر اور قمر سے زیادہ بطی الحركہ کوئی ستارہ نہیں۔

کبھی کسی بات کو رواج دینا مقصود اور باعث توجہ عقل ہوتا ہے جیسے فیثاغورث کی کارروائیوں اور تدابیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکو یہی مقصود تھا کہ اپنی بہرات لوگوں کے پاس مسلم ہو اور سوجہ سبب تاسخ وغیرہ جو کچھ ایجاد کیا تھا سب صحیح مان لیا جائے۔

تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ اس کا قول تھا کہ تمام ارواح جزئیہ

بقیہ صفحہ ۱۰۳) اُس نے دوا کے پہلے دودھ پینا دیکھا اور پھر اُس نے دودھ کو غور سے دیکھا کہا کہ یہ دودھ کالی بکری کا ہے جو باکرہ بھی ہے بعد تحقیق کے وہ بات صحیح نکلی بقراط کو اُس سے نہایت تعجب ہوا اور کئی روز اسکی صحبت میں استفادہ رہا اور کہا کہ ان شہر والے علاج کے مخرج میں نہ یہ فیلسوف ۱۲۔

ترجمہ تاریخ کریک میں لکھا ہے کہ فیثاغورث نہایت ذکی اور طباع تھا اُسکے والد نے اندو دوا دس حکیم کی خدمت میں اُسے لے گیا حکیم نے اُس کی کمال ذکاوت دیکھ کر اُس کو اپنی فرزندگی میں لیا اور علوم اور بیاد اور موسیقی سکھا کر اساندروس حکیم پاس بھیجا۔ وہ وہاں ہندسہ اور نجوم سیکھ کر اریطای بابلی کے پاس گیا وہاں علوم حکیمی کی تحصیل کر کے اور اناخارخودیس حکیم سریانی وغیرہ کے پاس حقائق و نکات حکمت کی تکمیل کر کے مصر کے کاہنوں کا علم سیکھنے کی فکر میں ہوا چونکہ وہ لوگ اپنے علوم بیگانہ کو سکھاتے نہ تھے اس لئے فولوافطیس بادشاہ ساموس کا سفارش نامہ اس فرعون مصر کے پاس لے گیا اُس نے کاہنان مذہب اور حکم لکھا اکتفوں نے بجزوری تمام اُسکو اپنے پاس رکھا اور زمانہ دراز تک اقسام اقسام کی محنتوں کا امتحان

انسانوں اور حیوانوں کی ہوا میں پھرتی رہتی ہیں جب کہیں کوئی جسم انکو بے روح
 ملتا ہے فوراً اُس میں داخل ہو جاتی ہیں خواہ وہ جسم گھوڑے کا ہو یا گدھے کا یا چوہے
 یا پرندے یا چھلی وغیرہ کا اسی وجہ سے اُس کا مذہب تھا کہ جیسے آدمی کو قتل کرنا گناہ
 ہے ویسا ہی کبھی وغیرہ جانوروں کا بھی قتل گناہ ہے اس لئے کہ شاید روح اُس کی
 کسی آدمی کی ہو۔ پھر اس بات کے ثابت کرنے کے واسطے اپنے شاگردوں سے
 کہا کہ پہلے اپنی روح ایشالیڈیس کے جدید تھی جو بیٹا عطار و کا تھا (عطار و کو
 اہل یونان اپنے معبودوں میں شمار کرتے تھے) اُس نے اپنے بیٹے ایشالیڈیس
 سے کہا تو مجھ سے جو جی چاہے مانگ لے سوائے بقار و دام کے اُس نے یہ بات
 چاہی کہ جتنی چیزیں اپنے کو زندگی میں اور بعد موت کے ملنے والی ہیں سب کا علم
 دیا جائے چنانچہ جب سے سب چیزوں کا اُس کو اور اک ہے۔ پھر جب ایشالیڈیس

بقیہ صفحہ ۱۰۴) لیا جب سب میں کامیاب ہوا اُسکو سبق کے کامیوں کے پاس بھیجا اُنھوں نے بھی
 امتحان بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا کیا جب ہر طرح سے کامیاب ہوا شہر دیومینوس کے کامیوں کے پاس بھیجا
 اُنھوں نے بھی بہت سخت مصائب و شدائد میں مبتلا کئے جب کوئی دقیقہ امتحان کا باقی نہ رہا اُس سے کہا
 کہ تمہارے اور ہمارے دین میں مباحثت تامل ہے اگر تم سے کچھ لینا چاہتے ہو تو یونانیوں کا اعتقاد چھوڑ
 دو فیثاغورث نے فوراً قبول کر لیا۔ آخر یہ مجبوری تمام اُنھوں نے اُس کی تعلیم شروع کی تھوڑی مدت میں
 سب سے بڑھ گیا اور سب بالاتفاق اُسکی فضیلت کے قائل ہو گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر پہنچی تمام معابد
 و کنائس کی خدمت اُسکو تفویض کی وہ مدتوں وہاں رہا جب ملک مصر پر لہر اسپ قابض ہوا فیثاغورث
 وہاں سے شہر ساموس کو چلا گیا وہاں کے لوگوں نے اُس کی نہایت توقیر کی اور بہت بڑا مدرسہ اُسکے لئے
 بنا لیا اور وہ تدریس میں مشغول ہوا ہر طرف سے لوگ بکثرت آتے اور مستفید ہوتے اُسکی قدر یہاں تک
 ہوئی کہ بادشاہ وہاں کا سب کام اُسکی راے سے کیا کرتا تھا ساٹھ سال وہاں رہا پھر اٹھایا گیا وہاں بھی وہی
 ہی قدر ہوئی اٹھ سال وہاں رہا پھر ماٹرونطیون کو گیا تمام ملک یونان میں شہرت ہوئی اعلیٰ درجہ کے لوگ اُس سے
 مستفید ہوتے ہر کے لوگ جن کو حکم کوئی نسبت نہ تھی وہ بھی تحصیل علم کے لئے جوق جوق آتے۔ یونان کے
 اکثر اضیاء اور دوسرے جزائر کے حکام وغیرہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تحصیل علوم میں مشغول ہوئے یہاں
 تک کہ سیانوش اطرون جو فالطور تیا کا والی تھا حکومت ترک کر کے اُسکے شاگردوں میں داخل ہوا۔ کل تلامذہ
 اُس کے ریاضت نفس اور آداب اخلاق حمیدہ اور سلوک راہ تقویٰ میں مشغول رہا کرتے اُسکی نام پر لغت نہا

جسم سے وہ روح نکلی اور قوریہ کے جدید گئی جو شہر تراوہ میں محصور تھا اور مینلا سے
 نے اسکو زخمی کیا تھا وہاں سے نکل کر ہر موتیوں کے جسم میں گئی اس واقعہ کی تصدیق
 کے لئے فیثا غورث نے لوگوں کو شہر ایراتھدیس کو لیکیا اور سکیل ادبولوں میں داخل
 ہو کر ایک پرانی سپزنگالی اور کہا کہ مینلا سے اسکو زخمی کر کے چھین لیا اور اس سکیل
 کی نذر کی اس غرض سے کہ اسکے تصرف کی دلیل ہو پھر وہاں سے وہ روح بوریہ
 کے جسم میں گئی جو ایک میا د تھا۔ اب اس جسم میں ہے جس کا نام فیثا غورث ہے۔

بقیہ صفحہ ۱۰۵ (مشترک لایوم خیر من خیر لایوم) یعنی شر کے زوال کا اقطار مغرب اور الذہبے زوال خیر کے تہا
 سے۔ اور اس کے کمر بند پر لکھا تھا (العصمت سلامة من الندام) اسکے چند اقوال یہ ہیں عالم طبیعت کے اولیٰ
 عالم نورانی ہے جس کی روشنی اور حسن کی وہ سے اور اک قاصر ہے جو نفوس تعلقات دنیا سے فارغ ہیں وہ اسکے
 مشاکی رہتے ہیں ہر طبقہ عالم جسمانی کا بہ نسبت اذوق کے زندان خذلان میں ہے۔ جو کوئی اخلاق حمیدہ کے ساتھ
 آراستہ ہو۔ اور جسمانی خواہشوں سے علیحدہ رہے اس میں عالم علوی کی شائستگی پیدا ہوتی ہے اور عزت و سرور
 اسکو حاصل ہوگا۔ اور جو شخص اخلاق ذمیرہ میں گرفتار رہے ہمیشہ کی خرابی میں گرفتار رہے گا۔ جب مبداء ہمارے
 وجود کا حق تعالیٰ ہے تو ہمارا رجوع بھی اسی کی طرف ہوگا۔ حق تعالیٰ کے پاس حکیم کو کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ اسکا
 عمل مطابق قول نہ ہو عمل مخالف قول باعث غضب الہی ہے۔ شریعت النفس وہ ہے جو لذت کی چیزوں سے خوش
 اور مکر وہات سے متعین نہ ہو۔ ہر وقت حق تعالیٰ کا شکر قولا و فعلا واجب ہے۔ جو کوئی تعنائے ازلی سے راضی
 نہ ہو۔ زیاں کاروں میں ہے۔ امور شرعیہ کی محافظت میں مبالغہ کرتا وہ تجھے نگاہ رکھے سچ کہنے کی عادت نہ
 تاکہ نفس جوڑے کیسی آلودہ نہ ہو۔ ورنہ خواب اور الہام قابل اعتبار نہ ہوگا۔ طالب کامل تمام کاموں میں حقیقت
 کی رعایت رکھتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کیسی اسکا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی اس پر اطلاع نہ ہو۔ اور اسکی عادت یہ ہے کہ
 لوگوں کو نماز روزہ عدل و جہاد کی ترغیب دیا کرتا۔ تصنیفات اس کے بہت ہیں سچلہ ان کے ایک رسالہ ذہنیہ جس کو
 حالیہ میں نے اب رز سے لکھوایا تھا اور ہر روز اس کا مطالعہ کیا کرتا۔ تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ وہ
 نہایت متواضع تھا کہ لقب حکیم اپنے لئے گوارا نہ کرتا۔ اس میں قوت کہانت ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ جو کچھ خبر دیتا
 دلیا ہی واقع ہوتا۔ اس نے بلاد کلدانیہ میں مجوسیوں کا علم بھی سیکھا۔

اسکا قول تھا کہ محبت کی وجہ سے احباب میں مساوات پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے شاگردوں میں اسنے
 اس درجہ کا اتحاد قائم کر دیا تھا کہ ہر شخص دوسرے کی ملک میں مالکانہ تصرف کیا کرتا۔ ان کے ممالک
 باہم ستا زیتھے جو کچھ کسب کیا کرتے سب ایک جاسے جمع کر دیتے۔ اس نے قسم کھانے کو حرام کر دیا تھا
 اور کہتا تھا کہ ہر شخص کو ضرور ہے کہ اپنے نفس پر تشدد کر کے وہ کمال حاصل کرے کہ لوگوں کو اس کی
 مجر و خبر کی تصدیق میں دشواری نہ ہو ۱۲

اس میں لکھا ہے کہ ایک بار اُس نے زمین کے اندر ایک چھوٹا سا حجر اپنایا اور ایک سال کامل اُس میں رہا اُس میں داخل ہونے کے وقت اپنی ماں سے معاہدہ لیا کہ آیام خلوت میں جو واقعات گزریں تحقیق کر کے لکھ دیا کرے جب ایک سال کے بعد حجرہ سے نکلا تو صورت نہایت متغیر و متوحش اور کمال درجہ کی مخافت ہو گئی تھی اُس حالت میں سب کو بلوا کر خبر دی کہ اس مدت میں میں جہنم میں تھا اور ابھی چلا آ رہا ہوں اور اس مدت میں تم سے بھی غافل نہ تھا اور اُس کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جتنے واقعات اس مدت میں تم پر گزرے ہیں سب کی خبر دے سکتا ہوں چنانچہ جو کچھ اُس کی ماں نے لکھا تھا سب بیان کیا پھر یہ خبر دی کہ جب جہنم کی واویلا میں میں سفر کرتا تھا ہر یو دس شاعر کو دیکھا کہ طوق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا اور سولی پر چڑھا ہوا ہے۔ اور سومر میں کی روح ایک جھاڑ سے لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی روجوں کو معذب دیکھا۔

اس میں لکھا ہے کہ ایک بار کہیں لہو و غضب کا مجمع تھا وہاں فیتا غورٹ چلا گیا اور ایک خاص قسم کی سٹی دی فوراً ایک نسر اُتر آیا لوگوں کو اُس سے نہایت تعجب ہوا اور اصل اُس نسر کو تعلیم دے رکھی تھی کہ سٹی کی آواز پُرا تراتا۔ الغرض غیب کی خبریں دینا اور اس قسم کے عجائب جسکو لوگ خوارق عادات سمجھیں دکھلانا اسی غرض سے تھا کہ لوگوں کا اعتقاد بڑھے۔ اور جو کچھ کہے بحسن ظن مان لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اُسکے شاگرد اُسکو معبود سمجھتے اور جو کچھ کہتا فوراً مان لیتے۔ افلاطون سا شخص جو حکما میں بہتا سربراہ اور وہ تھا تاسخ کو مان لیا۔

اور کبھی عقل کو متوجہ کرنے کا منشا دنیا طلبی ہوتی ہے جیسے بعض صاحبوں نے

اس زمانہ میں خیال کیا کہ جب نصاریٰ سے اتحاد دینی نہ ہو ترقی دنیاوی ممکن نہیں اور اتحاد ہو نہیں سکتا جب تک ان کے ہم مشرب و ہم خیال نہ بنیں کیونکہ ہر قوم میں تعصب مذہبی ضرور ہوتا ہے۔ جو دوسری قوم کی ترقی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ پھر سوچا کہ تباہی ملت کو اٹھانے کے لئے اگر کھلم کھلا کرستان ہو جائیں تو عرض تو حاصل ہوگی مگر ذلت کے ساتھ کیونکہ اس زمرہ میں آخر ڈھپڑ وغیرہ ارادل بھی شریک ہیں جو حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور بالفرض اگر تمول ان سے زیادہ بھی ہو جائے تو آخر کرسی وہیں لگے گی جہاں ان کی قطار ہوگی کام وہ کرنا چاہیے کہ اطمینان بخش کارروائیوں سے عملاً ثابت ہو جائے کہ کرستان ہونے سے جو مقصود ہے وہ یوں ہی حاصل ہو اور خیر خواہی قومی میں جو بات پادریوں سے نہ ہو سکے وہ کر دکھائیں جب اس تدبیر پورے ہم خیال و ہم مشرب ان کے ثابت ہو جائیں تو پھر کیا ہے۔ ترقی روز افزوں دست بستہ ہے غور کیا کہ ہم خیال ثابت کرنے کے لئے یہ تدبیر کی جائے کہ اول ہم نوالہ و ہم پیالہ و ہم لباس و ہم کلام بلکہ جملہ طرز معاشرت میں قدم قدم پیر و اور ہم خیال ہو جانا چاہئے مگر اہل اسلام اس میں ضرور تعرض کریں گے۔ ان کا زوریوں توڑا جائے کہ پہلے فقہاء پر حملہ کیا جائے کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے کہ تقریباً کل اہل سنت تخمیناً بارہ سو برس سے اسی میں منحصر رہے ہیں اس معرکہ میں غیر مقلد امام بناے جائیں تاکہ پہلی بد اسلوبی کا نشان انہیں کے ہاتھ رہے اس معرکہ میں متکلمین کا جھگڑا بھی طے ہو جائے پھر حدیث کی یوں خبرنی جائے کہ اول تو کل حدیثیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہونا یقیناً ثابت نہیں اسلئے کہ روایت بالسنی کو محدثین نے جائز رکھا ہے اور اسپر متواتر کوفی بھی نہیں جو واجب العمل ہو اور اسی قسم کی چند باتیں بنائی جاویں

جس سے غیر مقلدین کا جھگڑا بھی منٹ جائیگا کیونکہ لاکھوں علما اور کروڑوں اہل اسلام کے عمل درآمد کی وجہ سے جو تو اتر معنوی اور اجماع مرکب ہر ہر مسئلہ فقہیہ میں ثابت ہوتا تھا جب اس کو بتائید غیر مقلدین درہم و برہم کر دیا تو حدیث کو ماننے پر کون مجبور کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ تو خود محدثین کے اقرار سے متواتر نہیں جب یہ مرحلوں طے ہو جائیگا تو اہل تعصب کی خمبونی چاہئے کیونکہ وہ لوگ ایسے مستحکم قلعہ میں پناہ گیر ہیں کہ کسی کا دست رس وہاں نہیں جب اسکو بھی فتح کر لیا تو پھر کیا بہ طرح سے مداخلت اور یورش کا موقع مل جائیگا پھر پابندی رسوم آبائی اور قومی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہئے جس سے رسم و آئین ملت کی بھی بیخ کنی ہو جائیگی پھر یہ تقرر کرنا چاہئے کہ ہر چیز پہلے ناقص ہو کر ترقی ہے پھر چون چون عقلمدار کے افکار اُس میں صرف ہو ہیں کامل ہوتی جاتی ہے بعد اس تمہید کے یہ مسئلہ پیش کرنا چاہئے کہ حسب رائے شیعہ اور غیر مقلدین ہر زمانہ میں مجتہد کی ضرورت ہے اس زمانہ میں چونکہ قوم کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے اس لئے ایسے مجتہد کی ضرورت ہے کہ جھکو (رفارمر) کہنا چاہئے اس موقع میں جتنی ضرورتیں پیش نظر ہیں مثلاً انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا مخالفت دلی محبت وغیرہ وہ امور جن کی ترویج و اشاعت میں کر ڈر ہارو پے گورنمنٹ کے صرف ہوتے ہیں اجہتا و کر کے قرآن سے ثابت کر دئے جائینگے کیونکہ اس میں جو جو امور مخالف رائے نصاریٰ ہیں ان میں تاویل کی جائے گی جیسے بوعلی سینا نے مسکد معراج میں تاویل کی۔ غرض ان تدابیر سے ہزاروں سہمی مسلمان جنکے دلوں میں دنیاوی خواہشیں بھری ہوئی ہیں اور متعصب و نینداروں کے طعن و تشنیع مانع آزادی تھے سخر ہو جائیں گے۔ پھر ان مسخروں کے جوق جوق

بطور یہ گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کئے جائیں اسوقت ممکن نہیں کہ منصف قدر دان
گورنمنٹ اعلیٰ درجہ کے پادریوں کو جس وقعت و عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہو نہ دیکھے گی
چنانچہ اس خیال کا ٹھورنی روشنی میں جس قدر ہوا ہے وہ پوشیدہ نہیں۔
کبھی جزئیات محسوسہ عقل کو کسی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ مثلاً حکمائے دیکھا
کہ ہم جو چیز بناتے ہیں اُسکے لئے کچھ مادہ ضرور ہوتا ہے جیسے ہانڈی کے لئے
کیچڑ گھر کے لئے لکڑی پتھر وغیرہ تو ضرور ہے کہ عالم کے لئے بھی کچھ مادہ ہوگا
پھر اس باب میں مختلف رائیں قائم ہوئیں۔

ایمقورفیلیوف کا مذہب تھا کہ وہ مادہ ذرات ہیں یعنی اجسام دقیقہ بلیط

۱۱۰ ترجمہ تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ ایمقورفیلیوف نہایت قانع اور زاہد تھا ہمیشہ غذا اُسکی روٹی اور
وہ ترکاریاں تھیں جو اسی کے باغ میں پیدا ہوتیں وہ اپنی ذات سے زراعت کرتا اور حکام کے پاس جا کر
براہمیتا تھا ہمیشہ قناعت اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کی بیج کیا کرتا بھوکے رہنے کو زیادہ پسند کرتا
اور کہتا کہ اُس سے عقل صاف اور روشن بلکہ زیادہ ہوتی اور عافیت محفوظ رہتی ہے۔ اُس کا قول تھا
کہ تولدے باطنی احساس میں قوائے ظاہری سے بڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ جسم کو اسوقت ایذا ہوتی ہے
جب سدہ پہنچتا ہے اور عقل مامنی اور استقبال کے صدقات پر بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسائل الوہیت میں
کمال ادب سے گفتگو کرتا اور کہتا کہ سوائے کمالات کے الوہیت کی طرف کسی چیز کی نسبت درست نہیں
اُس کا قول تھا کہ منصب الوہیت ذاتی عظمت و شرافت کی وجہ سے مستحق عبادت ہے نہ خوف یا طمع
سے دوزخ کے اقام کے عذاب جو بیان کئے جاتے ہیں اُن سے ڈرنا کم عقلی کی بات ہے۔ اس حکیم کو لوگوں
میں قبول نام تھا اُس کی تصویر کو لوگ مشہور مقامات میں نصب کیا کرتے۔ اُسکا دوں پر یہ اثر پڑتا کہ جس نے
اُس سے ایک بار ملاقات کی عمر بھرا کے پاس رہا۔

صرف متردد روس حکیم اُسکو چھوڑ کر تحصیل علوم کے واسطے دوسرے مدرسہ کو گیا تھا مگر چھ مہینے کے اندر
واپس آگیا اور مرے تک اسی کی خدمت میں رہا ایمقورفیلیوف مرض موت میں وصیت نامہ لکھا جس میں
یہ مضمون بھی تھا اس وقت میں اللہ کے فضل سے اپنی عمر کے مبارک آخر روزیں ہوں ہر چند سختیاں بیماری کی
بہت ہیں مگر میں صبر کرتا ہوں اور وہ براہین جس سے فلسفہ کو میں نے زینت دی ہے مجھے یاد آتے ہیں۔
ترجمے تسلی ہو جاتی ہے۔ اِس کے شاگردوں اور احباب کی اس قدر کثرت تھی کہ فلاسفہ اسطوائین کو
رنگ وغیرت ہوئی اور ہمیشہ اُسکے طریقہ کے ابھال کی فکر میں رہا کرتے ۱۲

جو ذرات میں متحرک ہیں اور یہ ذرات قدیم ہیں اور ہمیشہ حرکت کرتے ہیں جب کبھی اتفاقاً متصادم ہوتے ہیں تو ایک ایک جسم ان سے بنتا ہے اور جیسے تقدیم و تاخیر حروف مہانی سے مختلف کلمات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اوضاع خاصہ پر ملنے کی وجہ سے مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور چونکہ وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اس وجہ سے کوئی جسم کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور کبھی بڑا۔ یہ ذرات مدتوں متفرق رہے پھر جب اتفاقاً جمع ہونے لگے تو دنیا بنی پھر جب کبھی متفرق ہو جائیں گے خواہ بسبب نار کے جب آفتاب زمین سے بالکل قریب ہو جائے یا اور کسی سبب سے تو یہ عالم فنا ہو جائیگا پھر جب کبھی وہ جمع ہو جائیں گے تو دوسرا عالم پیدا ہوگا۔ اور زمین اُسکا شاگرد و محقر نہیں بھی اسی کا قائل تھا کہ مادہ عالم کا ذرات ہیں جو نہایت صلب اور سخت ہیں اور اسی وجہ سے تغیرات سے محفوظ ہیں۔

ہرقلیس فیلسوف کا قول ہے کہ مادہ عالم کا نار ہے کیونکہ نار جب متکاثف ہوتی ہے تو ہوا ہو جاتی ہے اور ہوا متکاثف ہو کر پانی اور پانی متکاثف ہو کر مٹی ہوتا ہے۔

ہرقلیس جبکہ ہرقلیس بھی کہتے ہیں تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا عقلمند تھا فصاحت و بلاغت اُس کی خدا داد تھی۔ علم طبیعت میں اُس نے ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی مگر مشکل۔ اس غرض کے عوام الناس اُس پر مطلع نہ ہوں و درود و تکریم اُس کتاب کی شہرت ہوئی در یوس بادشاہ عجم نے وہ کتاب مجھانیکے لئے اُسکو طلب کیا اور ہدایا وغیرہ کے بہت کچھ وعدے دئے۔ مگر قبول نہ کیا۔ سرفن میں اُسکو دید لڑائی اور دعویٰ کمال تھا مگر روح کے مسئلہ میں یہ کہتا کہ ایک عمر اُس کی بحث و تحقیق میں فنا کی مگر وہ کچھ ایسی خفی چیز ہے کہ اُسکا حال کچھ معلوم ہوا۔ اُس کا قول تھا کہ لوگ آگ بجھانے کو بہت دوڑتے ہیں مگر چاہئے کہ بغض و کینہ کے دغ کرنے میں اُس کو بھی زیادہ جلدی کریں کیونکہ آگ صرف چند گھنٹہ کربگی اور وہ چائیں اور ملک تلف اور ویران کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی غفلت اور جہل پر کمال درجہ کا تا صفت کرتا اور ہمیشہ زار نہ ار روتا صحبت ضلوق سے نہایت احتراز کرتا مگر بڑے بڑے مہلوں میں جاتا اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتا لول اُس کی یہ حالت دیکھ کر جمع ہو جاتا اور تعجب کرتے تو کہتا کہ اے مسکین تم کیوں تعجب کرتے ہو کیا لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تمہاری صحبت سے بہتر نہیں تمہارے افعال ایسے خراب ہیں کہ تم جمہوریت کو اپنے درست نہیں کر سکتے۔ غمخواری اُسکی اس حد تک پہنچ گئی تھی

پھر عکس اُس کا اس طرح سے کہ مٹی متفرق ہو کر پانی اور پانی متفرق ہو کر ہوا اور ہوا متفرق ہو کر آگ ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل عالم کا آگ ہے۔

طالیس فیلسوف کا قول ہے کہ اصل موجودات ایک جوہر تھا جس کی طرف حق تعالیٰ نے بنظر ہیبت دیکھا وہ پانی ہو گیا اُس کی سروری اور خشکی سے خاک پیدا ہوئی اور اُس کے انحلال سے ہوا بنی پھر ہوا سے صاف سے آگ سلگی اور دہویں اور بخارات سے آسمان پیدا ہوئے اور روشنی سے کواکب۔

اور افلاک و کواکب کی گردش کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے موثر کی طرف مائل

ہیں۔

طالیس لمیطی فیلسوف کا مذہب ہے کہ ہر چیز کا اصل اول پانی ہے زمین جما ہوا پانی ہے ہوا و زندار پانی اور تمام چیزیں بعد تغیر احوال کے پانی ہو جائیں

بقیہ صفحہ (۱۱۱) کہ اُن کی حالت نہ دیکھ سکا اور شہر چھوڑ کر پھاڑوں میں سکونت اختیار کی اور پتے وغیرہ کھا کر وہیں عمر بسر کی ۱۲

طالیس فیلسوف تاریخ گریک میں لکھا ہے کہ فنون فلسفہ میں اُسکو کافی بھرہ تھا علاوہ علوم حکماے یونان کے علوم حکماے قبلی مصر سے بھی حاصل کیا۔ پہلے جس نے کون شمس کا حکم بتعین تاریخ لگایا یہی حکیم تھا اُس کا قول ہے کہ ان آسمانوں کے اوپر بہت سے عجیب عجیب عالم نوزانی ہیں جس کے بیان سے ہمارا ناطق قاصر ہے۔ اور تخلیق اُن عالموں کی ایسے عنصر سے ہے کہ عقول بشری اُس کی کنہ کے اور اک سے عاجز ہیں اُس نے کہ نطق اور نفس اور طبیعت اُس عنصر سے بنے درجہ میں ہیں اور وہ عنصر محض دہر سے عبارت ہے اور کمال جمیع عقول و نفوس کا یہی ہے کہ اُس عنصر تک پہنچیں اس لئے وہ اُس کے شائق و طالب رہتے ہیں ۱۲

طالیس فیلسوف۔ تاریخ فلاسفہ یونان میں لکھا ہے کہ اول جو متحقق نقیب حکیم ہو یہی شخص تھا علم طبیعت اور علم ہیبت کا وہ موجد ہے کیونکہ شمس و قمر کی خبر قبل از وقوع اُسکی نے دی اور اصول ہوا اور زوال و انج اور صفت اور اباب برق و رعد کو اول اُسکی نے تفحص کیا وہ اعلیٰ درجہ کا مولف تھا ہمیشہ ملکوت نشین و تہاگین اور زاہر و قلند تھا۔ ایک بار طلانی گری کسی میاں کو دریا میں ملی ہر شخص نے اُس کو لینا چاہا اُس کی وجہ سے یونان کے تمام شہروں میں سخت پرغاش پیدا ہوئی۔ آخر سبھوں نے اتفاق کیا کہ نفیس کاہن کے حکم پر فیصلہ ہوا اُس نے حکم کیا کہ وہ اعلیٰ درجہ کے حکیم کو دینا چاہیے۔ سبھوں نے بالاتفاق طالیس کے پاس لایا مگر اُس نے قبول کیا

حکما کے مشائخ کہتے ہیں کہ مادہ عالم کا ہیولی ہے جو قائم بذاتہ ہے نہ وہ متصل ہے نہ منفصل نہ واحد ہے نہ کثیر اُس کو حق تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ بلکہ عقل عاشرے سے بغیر قصد و اختیار کے صادر ہو گیا۔ اور وہ قدیم بالزمان ہے یعنی کوئی آن ایسی نہیں کہ جس میں حق تعالیٰ ہو اور ہیولی نہ ہو بلکہ جب سے حق تعالیٰ ہے یعنی ازل سے ہیولی بھی موجود ہے۔ اُسکو متصل و منفصل نہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اتصال و انفصال جسم کے اوصاف ہیں اور مادہ جسم کا جسم نہیں ہو سکتا جیسے کچھ کا

بقیہ صفحہ ۱۱۲ کسی اُس پر اعتراض کیا کہ اُس کے علم نے اُسکو نفع نہ دیا کیونکہ فقر و مسکنت اُس کی اب تک دفع نہ ہوئی اُس نے جواب دیا کہ عقل والے زیادہ مال طمع کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ وہ تو نگرہ کو حقیر جانتے ہیں اُن کی توجہ اور رغبت صرف کتاب علوم و معارف کی طرف ہوتی ہے طالبس تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرتا۔ ایک یہ کہ آدمی بنایا۔ دوسرا مرد بنایا۔ تیسرا روم میں پیدا کیا نہ بربر میں کیونکہ بربریوں میں علم نہیں ہے۔ اُس کے شاگرد نے اُس سے کہا کہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ اُس کا شکر ادا کروں اور کچھ بدلا دوں کہا میں کچھ نہیں چاہتا سوائے ایک بات کے کہ جب تم شاگردوں کو میری بتائی بات اور میرے اصول مستخرجہ کی تعلیم کرو گے تو اُن چیزوں کی نسبت میری طرف کر دینا ۱۲

۳ سقراط بن سقزیوس کا حال تاریخ کریک میں لکھا ہے کہ یہ حکم اکابر حکمائے یونان سے تھا مولد اور کن اُس کا شہر اُس سے فنون حکمت فیثا غزٹ کی کتابوں سے حاصل کیا۔ اکثر تشریح حکمت الہی میں مصروف رہتا شاگردوں کو مضامین حکم کے لکھنے اور تصنیف کرنے سے منع کرتا اور کہتا کہ حکمت جب پاکیزہ اور مقدس چیز ہے تو چاہئے کہ نفوس مقدسہ میں اُسکو دلچسپی رکھیں نہ مردار چڑوں اور نفوس ستمدہ میں طالب علم کی کثرت اُسکے یہاں اس قدر تھی کہ بارہ ہزار شاگرد شمار کئے گئے جن میں سے ایک افلاطون بھی ہے۔ یہ حکم کھانا کم کھاتا اور لباس موٹا کم قیمت بچھتا اور ذکر موت اور عبادت الہی زیادہ کرتا اور ہر کسی سے خوش خلقی سے پیش آتا کسی کے اچھے برے کہنے کی کچھ پروا نہ کرتا کسی مجلس میں شاعر نے اُسکی بھوکی ایک مسافر شخص نے خالی الذہن اُس سے پوچھا کہ یہ بھوکسی پر بلا تکلف کہا کہ یہ میری بھوک ہے اور میں اُسکے لالچ میں ہوں جب اُس کی خوب شہرت ہوئی اور لوگوں کو بہت پرستی سے منع کرنے لگا شہر اُس کے حکام اور کشیشوں نے منع کو جوڑ اور اُسوہ سے اُسکو واجب القتل قرار دیکر فتویٰ جیہر قاضیوں کے مہر لگی ہوئی تھیں بادشاہ کے پاس بھیجے اُس نے سقراط سے کہا کہ تم نے خلاف جمہور کے یہ کیا طریقہ اختیار کیا اُسکو چھوڑ دو ورنہ جب لوگوں کی یورش ہوگی تو میں تمہارے قتل پر مجبور ہو گا۔ اولگیاں کا خلاف کون تو ملک ہاتھ سے جاتا رہے گا سقراط نے کہا کہ قتل کی تہدید سے مجھے کچھ خوف نہیں آتا کیونکہ مرنا قید سے چھوٹنا اور عالم تجرد سے ملنا اور لباس ظلمانی اُٹار کر نورانی خلعت بچھنا ہے حکم تبدیل لباس سے درگرج کو ہرگز چھپا نہیں سکتے آخر بادشاہ نے بھی اُس کے قتل کا حکم دیدیا۔ مگر چونکہ ان دنوں تجارتی کشتیاں کہیں سے واپس آنے والی تھیں اور وہاں کا دستور تھا کہ جب تک کشتیاں نہ آلیں کسی کو قتل نہ کرتے اس لئے سقراط مجلس میں پابہ زبیر مقید کیا گیا دن بھر شاگردوں کا وہاں ہجوم رہتا اور سقراط بغیر کسی قسم کے تشویش و زرد کے شکل مشکل مسئلے عمدہ طور پر

مادہ کی طرح نہیں بلکہ مٹی اور پانی ہے اور اُسکے قدم کے قائل اسوجہ سے ہوئے کہ اگر مادہ
 کہیں تو پھر اُسکے لئے مادہ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کی عقلوں نے تسلیم کر لیا ہے
 کہ ہر حادث کے لئے مادہ کی ضرورت ہے جب اسکو قدیم کہدیا تو وہ بھی عقول کے
 قطار میں شریک ہو گیا جو مجر و مادہ سے ہیں اور سر دست یہ فائدہ ہوا کہ اب اسکے

یعنی (صفحہ ۱۱۳) حل کرتا جب کشتیاں پہنچنے کی مدت تریب پہنچی شاگردوں نے کہا کہ ہم کسی تدبیر سے آپکو یہاں سے
 رومۃ الکبریٰ کی طرف لے چلتے ہیں سقراط نے کہا کہ جب میرے قتل کا باعث ہی ہے کہ میں نے نصرت حق کی
 اختیار کی ہے اور اہل وطن نے قتل کی تجویز کی ہے تو اجنبی شہر میں کون چھوڑے گا اور یہ ممکن نہیں کہ میں نصرت حق
 سے وہاں باز آؤں۔

القصة جب وقت قتل آگیا اور زنجیریں پاؤں سے بحالی گئیں تو سقراط نے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیر کر
 کہا سیاست الہیہ نے اصدا کو باہم قرین کر دیا کہ لذتوں کے تابع الم اور الم کے تابع لذت میں کسی مناسبت ہو
 نفس کی تحقیق شروع کی وہ وہ دقائق اسوقت بیان کئے کہ شاگردوں نے کبھی نہ سنا تھا تو گوں کو تعجب تھا
 کہ ایسی حالت میں کہ جاتا ہے کہ قتل میں اب کچھ مہلت نہیں اس کے اقوال و افعال میں کسی قسم کا فتور نہیں۔
 سیادس نے (جو اسکا شاگرد تھا) اس کی توجہ کو دیکھ کر کہا کہ اے حکیم اگرچہ اس موقع میں توئی مسکرا پوچھنا نہایت
 بدنام ہے مگر میں جانتا ہوں کہ کل مشکل مسلوں کو حل کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا اسلئے چند مسئلوں پر
 چاہتا ہوں سقراط نے کہا ہرگز شرم نہ کرو جو کچھ معلوم نہ ہو اسوقت سب پوچھ لو کہ میرے پاس یہ ساعت اور موت
 کی ساعت دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ میں جب تم لوگوں سے جدا ہوں گا تو دوسرے حکیموں کی جگہ میں بیچ جاؤں گا
 القصة بعد تحقیق مسائل کے کہا مناسب ہے کہ اب اپنے پاؤں سے حمام میں جا کر غسل کروں تاکہ کسی بزدل
 تکدیجانے اور غسل دینے کی نہ ہو چنانچہ غسل کر کے ننگ میں مشغول ہوا اس اثنا میں اسکی عورت لڑکوں کو لیکر
 آخری دیدار کے لئے آئی اُسکے راز کلمات سے شاگردوں میں ایک کہرام مچا۔ سقراط نماز سے فارغ ہو کر
 اور چھوٹے لڑکوں کو رخصت کیا اور بڑے لڑکے سے کہا کہ شاگردوں کے ساتھ رہے۔ ان لڑکوں نے
 (جو اس کا شاگرد تھا) پوچھا کہ ہم لوگوں کو پیمانہ گوں کے حق میں کیا کرنا چاہیے۔ کہا تم لوگوں کو میں وصیت
 کرتا ہوں کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو اور میرے عزیزندوں کو بھی اصلاح نفس پر مامور رکھو تو اس وقت میں تم
 سب سے راضی ہوں اُسکے بعد نہر کا پیا لہ پیش کیا گیا سقراط نے بلا تعلق اس کو پی لیا اس وقت شاگردوں
 نے آہ و فغاں اور واویلہ سے گویا حشر برپا کر دیا سقراط نے کہا میں نے عورت اور لڑکوں کو اپنی خون
 سے رخصت کی کہ وہ آہ و فغاں کرینگے۔ مگر کچھ مفید نہ ہوا تم بھی ذی کام کرنے لگے سب اس کے خوف سے
 ساکت ہو گئے سقراط ٹھکر ٹھکنے لگا اور نہایت سو مند نصیحتیں شروع کیں جب پاؤں حرکت سے
 عاجز ہو گئے لیٹ گیا اور جب بروت حوالی قلب پر غالب ہوئی ان لڑکوں نے کھا کچھ فرمائے تو کھائیں
 نصیحتوں پر ثابت رہو پھر اس کا ہاتھ لیکر اپنے چہرہ پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اپنے نفس کو
 قابض نفوس حکما کے تسلیم کیا اور جہان فانی سے ملک جاودانی کی طرف رخصت ہوا انتقال کے وقت
 عمر اس کی ایک سو سات برس کی تھی بعد قتل کے یہ بات مسلم ہو گئی کہ اس معاملہ میں سراسر خلا ہوئی اس
 وجہ سے جو لوگ اس فتنہ میں شریک اور باعث قتل تھے سب کے سب قتل کئے گئے ۱۲

مادہ کی تلاش کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن یہاں بھی وہی سوال ہو سکتا ہے کہ واجب
 الوجود جس کا وجود خود بخود ہے وہ حکماً کے نزدیک بھی ایک ہی ہے کیونکہ تعدد
 وُجُہاً کو وہ بھی محال جانتے ہیں اس صورت میں وہ سب مخلوق ہوں گے اور
 سب کا خالق تعالیٰ ہے۔ اور جب تخلیق کے لئے مادہ کی ضرورت ہی ہے
 تو چاہیے کہ عقول وغیرہ مجردات کا بھی مادہ ہو اس اشکال کا جواب اُنہوں نے
 یہ سوچا کہ بیشک مجردات معلول ہیں اور علت اُن کی حق تعالیٰ ہے مگر چونکہ معلول
 اولیٰ ہیں اور قبل اُن کے کوئی چیز نہ تھی اسلئے اُن کے وجود میں سوائے اللہ تعالیٰ
 کے کسی چیز کو دخل نہیں اور کمال بے ادبئی کہ حق تعالیٰ کو علت ناقصہ کہیں کیونکہ
 وہاں کسی قسم کا نقص نہیں تو وہ بالضرور علت تامہ ہے بطاہر لفظوں میں تو خوب ہی
 ادب کیا مگر مطلب اُس کا یہ ہوا کہ نہ حق تعالیٰ اُن کا خالق ہے نہ وہ اُس کے مخلق
 نہ حق تعالیٰ کے فعل کو اُن کے وجود میں کوئی دخل کیونکہ یہ توجب ہوتا کہ عقول پر
 کوئی زمانہ عدم کا بھی گذرنا پھر وجود اُن کا حق تعالیٰ کے اختیار و ارادہ سے ہوتا
 اور چونہ چاہتا تو اُن کا وجود محال ہوتا۔ اور جب حق تعالیٰ کو علت تامہ کہہ دیا تو اُن
 میں سے ایک امر بھی ممکن نہیں کیونکہ علت تامہ کے وجود کے بعد معلول کا وجود
 نہ ہونا محال ہے مثلاً بجانے تخت کے تمام اجزا بنا کر تختوں میں سب کیلے
 وغیرہ جڑ دیئے۔ اور صرف ایک کیلار گیا تھا وہ بھی لگا دیا یہاں تک کہ پوری
 صورت تخت کی بن گئی ہے جس سے تخت کی علت تامہ متحقق ہوئی تو اب ممکن
 نہیں کہ تخت وجود میں نہ آئے گا یا علت تامہ کا وجود معلول ہی کا وجود ہے لہذا
 اب بنانے کی حاجت نہیں بلکہ وہ خود بخود وجود میں آجاتا ہے۔ اسی طرح

اگر حق تعالیٰ عقول کے لئے علت تامہ ہو تو خود بخود ان کا وجود ہوگا اسیں حق تعالیٰ کے اختیار و ارادہ کو کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ حکمائے نے تصریح کی ہے کہ عقل اول لازم ذات واجب الوجود ہے اور ان کے نزدیک تخیل جعل کا لازم و ملزوم میں در نہیں جیسے حرارت و نار میں صرف ایک ہی جعل ہے یعنی جعل نار بعینہ جعل حرارت نا ہے حرارت کے لئے جعل متانف نہیں اسی طرح عقل اول مجہول نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے سلسلہ علت و معلول کا عقل عاشق تک جاری کیا کہ عقل اول کو عقل دوم اور فلک اول اور عقل دوم کو عقل سوم اور فلک دوم علیٰ ہذا القیاس عقل عاشق کو فلک نہم اور بیہولی لازم ہیں اس سلسلہ میں کسی کے وجود میں کسی کے فعل کو دخل نہیں یعنی عقول عشرہ اور افلاک تسعہ اور بیہولے کا وجود خود بخود ہے پھر جب بیہولی اور مادہ عالم کا غیب سے عقل عاشق کے ہاتھ آگیا تو وہ مجبوری جو آپ کے سلسلہ بھر میں تھی جاتی رہی اور عالم اجسام کے پیدا کرنے پر اقتدار تام اسکو حاصل کیا اسلئے جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو بشرط قابلیت و استعداد مادہ و فرغ موانع اور وجود شرائط اس مادہ میں صورت پیدا کر دیتا ہے غرض تخلیق اولیٰ انتظام عالم کا عقل عاشق کے قبضہ اقتدار میں ہے ممکن نہیں کہ سلسلہ فوقانی یا تھانی میں کوئی اسکا خلاف کر سکے اس الٹائی خدائی میں جو یہ غضبی ہے نہ خدا واداسکا کوئی شریک نہیں اگر خود واجب الوجود چاہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے ممکن نہیں کیونکہ لا یصل من الواحد الا الواحد کی رو سے خود اسیں اس کی صلاحت نہیں اس معاملہ میں وہ دم بخود ہے۔ اگر عقل فعال واجب الوجود کی مخالفت کرے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو مفکری ہے کہ جب تک علت تامہ کا وجود

اپنا وجود ضروری ہے اور چونکہ کمالات عقول کے لئے حالت متظرہ ہو نہیں سکتی اس لئے سلب کمالات بھی ممکن نہیں اور صرف اس عقل اور نون فلک پر کتفا کرنے کی یہ وجہ ہوئی کہ اُس زمانہ میں سات ہی سیارے سمجھے گئے تھے چونکہ ہر سیارے کی رفتار اور صعود و ہبوط اور استقامت و رجعت وغیرہ لوازم جدا جدا ہیں اور یہ خیال کیا گیا کہ جب تک ہر ایک کے لئے ایک ایک فلک علیحدہ ہو ان لوازم کا وجود ہو نہیں سکتا اس لئے سات سیاروں کے لئے سات فلک اور جملہ ثابت کے لئے ایک فلک اور سب کو حرکت دینے والا ایک فلک یعنی جملہ نون فلک ضروری سمجھے گئے۔ اُس وقت اگر اٹھارہ سیارے ثابت ہو جیسے حکمت جدیدہ میں مسلم ہو گئے ہیں جس کا حال سید احمد خاں صاحب نے تہذیب الاخلاق میں لکھا ہے کہ بذریعہ دو پریموں کے مشاہدہ سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ سیارے اٹھارہ ہیں۔ تو بجائے نون فلک کے بس فلک اور بجائے عقول عشرہ کے عقول احدی و عشرین علت تامہ ان کے قرار دئے جاتے اور وہی دلائل لئیہ ہوتیں ان کان کذا کان کذا ہف وان کان کذا کان کذا ہف اس سے اہل النصف پر ظاہر ہے کہ جو کھا جاتا ہے کہ الہیات کے دلائل لئیہ ہوتی ہیں اگر اسی قسم کے دلائل مثبتہ تخمینیات و اختراعات کو لئیہ مفیدہ قطع کہیں تو دلائل لئیہ سے بڑھ کر بے اعتبار کوئی دلیل نہیں۔

غرض اس خیال نے گھر وغیرہ ہماری مصنوعات کے لئے جیسے مادہ کی ضرورت ہے ویسا ہی مصنوعات الہی کے لئے بھی مادہ کی ضرورت حکما کو نہایت پریشانی میں ڈالا جس نے مجزوات عن المادہ کو لازم ذات

واجب الوجود قرار دینا اور اُس سے صفت اختیار کو سلب کرنا۔ اور لایب صدر
عن الواحد الا الواحد کے قائل ہو کر اُس کو معطل الوجود ٹھہرانا۔ جملہ عالم کا خالق عقل
عاشر کو بنانا وغیرہ وغیرہ مفاسد کثیرہ کا مرتکب اُن کو بنا دیا۔

کل حکماً قائل ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں اور انکجا یہ بھی سبب
ہے کہ صفات عین ذات ہیں تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی نہ ذات کا ادراک ممکن ہے
نہ صفات کا اور ظاہر ہے کہ تخلیق و ابداع بھی صفت ہے جس کا تعلق تمام عالم
سے ہے تو چاہتے تھا کہ اپنے ہی اصول پر اس صفت کے ادراک سے بھی عجز
ظاہر کرتے جیسے بعض حکمائے نے کیا ہے۔

ملل و نخل میں شہرستانی رح نے کسنوفانس کا قول نقل کیا ہے کہ ہمارا کہنا
کہ ہمارے عالم کی صورتیں حق تعالیٰ کے پاس تھیں یا نہ تھیں اور کس طرح پیدا کیا
جائز نہیں اس لئے کہ عقل مخلوق ہے اور بعد والی ہے۔ بعد والی چیز اپنے
اول والے کو معلوم نہیں کر سکتی اس لئے جائز نہیں کہ عقل حالت تخلیق کا ادراک
کرے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مبدع نے جس طرح چاہا اور مناسب سمجھا پیدا
کیا کیونکہ اُس وقت وہ اکیلا تھا اُس کے سوا کوئی نہ تھا انتہی۔

تاریخ کریک میں ثالیجیم کا قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ مبدع عالم ہے
اُس کی ذات و صفات کے ادراک سے عقول بشری عاجز ہیں انزل میں وہ تہا
موجود تھا کسی دوسرے کا پتہ نہ تھا پھر جس چیز کو چاہا موجود فرمایا انتہی۔
پھر چند حق تعالیٰ کے جملہ صفات کمالیہ ہیں مگر چونکہ صفت تخلیق و صفت
کہ عالم کے وجود کا مدار اسی پر ہے تو جتنی صفات عالم سے متعلق ہیں مثل رازقیہ

وغیرہ کل صفات کے ظہور کا مدار اسی صفت پر ہے ایسی صفت واجب سے سلب کر کے ادنیٰ درجہ کی عقل کے قبضہ میں دینا کس قدر بے الضافی کی بات ہے اگر لکھا جائے کہ ادنیٰ درجہ کا معلول خالق عالم ہونا واجب الوجود کا خود کمال ہے تو یہ ابلہ فریبی ہے۔ کیونکہ معلول ہونے کا حال ابھی معلوم ہوا کہ اُسکے وجود میں حق تعالیٰ کے فعل کو کچھ دخل نہیں اور لایصد عن الواحد الا الواحد کی وجہ سے صفت تخلیق واجب میں نہیں تو کوئی چیز نہ واجب کی مخلوق نہ اُس کے مخلوق کی مخلوق ہو سکتی غایتہ الامر یہ ہے کہ وہ صفت بجا متعلق موصوف ہوگی جیسے زید کاتب علامہ تو فی الحقیقہ وہ صفت واجب کی نہیں ہو سکتی پھر ایسی صفت کمالیہ اُس میں نہ ہو تو اسکو واجب الوجود کہنے سے فائدہ ہی کیا خدا ہو اور معطل الوجود نعوذ باللہ من ذلک۔ جس طرح یہ لوگ ذات و صفات کی حقیقت کو مجہول الکنہ کہتے ہیں اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر ہم ایجاد میں محتاج مادہ ہوں تو ضرور نہیں کہ واجب الوجود بھی محتاج مادہ ہو کیونکہ قیاس معقول کا محسوس پر اور قیاس واجب بالذات کا ممکن پر درست نہیں۔ جائز ہے کہ حق تعالیٰ بغیر مادہ کے ابتداً وجود دیتا ہو (تو سب خرابیاں اچھتیں محققین اہل معقول اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ لایصد عن الواحد الا الواحد غیر مسلم ہے اور مخدوش۔ اس بنا پر ان کے نزدیک خالق کل کا حق تعالیٰ ہوگا اور سلسلہ صدور کا جو عقول و افلاک میں تھا اور نیز قدم عالم در ہم و پر ہم ہوگا۔ اسلئے کہ خالق وہ ہے کہ معدوم چیز کے وجود کو جب چاہے اختیار سے تزیج و اس صورت میں نہ عقول کو قدیم کہنے کی ضرورت رہی نہ ہیولے کے ماننے کی نہ افلاک کو غیر مادی کہنے اور دوسرے اجسام سے ممتاز کرنے کی کیونکہ عقول کو

جب اختیار سے پیدا کیا تو جائز ہے کہ مادہ خاص سے پیدا کیا ہو مثلاً نور وغیرہ۔
 یہی یہ بات کہ تقدم مادہ کا انپر لازم آئیگا تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔
 کیونکہ اس تقدیر پر وہ معلومات علل تامہ تو ہیں ہی نہیں کہ اسوا پر انکا تقدم ضرور ہو
 اور ہونی کی ضرورت اس وجہ سے نہ رہی کہ جمیع قائلین ہونی کے نزدیک
 مجردات و افلاک کا وجود صرف صورتیں ہیں بغیر ہونی کے تو جائز ہے کہ اسی قسم کا
 وجود تمام عالم کا ہو جیسا اشراقین کا مذہب ہے۔

رہا اتصال و انفصال اجسام کا سو وہ بحث دوسری ہے یہاں کلام صرف
 اس میں ہے کہ صورت بغیر ہونی کے بھی موجود ہو سکتی ہے اور اگر تسلیم کیا جائے کہ
 خصوصیات افراد مانع حکم طبیعت کے ہو سکتے ہیں تو یہاں کچھ ضرر نہیں اس لئے
 کہ یہاں مقصود کے لئے صرف تصور شے کافی ہے گو ماہیت اس کی بالکنہ
 معلوم نہ ہو تو جائز ہے کہ وجود صورت کا بغیر ہونی کے ایسے طور پر ہو کہ ہمیں اسکا اور اک
 نہیں۔

اور افلاک و سائر اجسام میں عدم ضرورت فرق کی یہ وجہ ہے کہ جب سلسلہ
 علل ہی کا باطل ہو گیا تو انکا اور دوسرے اجسام کا حال برابر ہے کوئی وجہ تخصیص نہیں
 اصل منشا ان تمام غویات کا یہ ہے کہ حکمائے التزام کیا کہ ہر چیز کا حال معلوم
 کریں اس مقصود کے پورا کرنے میں سب کے پہلے مسئلہ وجود کی بحث کی ضرورت
 ہونی اس لئے کہ فی الحقیقہ تمام احوال موجودات وجود ہی پر موقوف ہے پھر وجود
 ایسی چیز نہیں کہ سمجھ میں آجائے مگر انھوں نے جہارت سے کام لیا اور بے باکانہ
 اس دشوار گزار راہ میں عقلی گھوڑے دوڑائے۔

بیچاری عقل انسان ضعیف البیان کی ایسی سخت گھاٹیوں کو جن کو خالق عقل
 و حکم نے حکمت کاملہ و قدرت بالغہ سے حیرت انگیز و ملالت خیز بنا یا کیوں کر طے
 کر سکے آخر ہر قدم پر پٹھو کریں کھا کھا کر ان کو بھی تباہ کیا اور ایک عالم کو قعر ضلالتیں
 گرا دیا اگرچہ تحقیق واقعی اس مسئلہ کی اقتدار عقل سے خارج ہے مگر چونکہ یہاں بحث
 عقلی ہے اس لئے آزادانہ اس میں تقریر کی جاتی ہے۔

وجود کے معنی ہونا یا ہستی ہیں یہ لفظ ایسا مستعمل ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے
 معنی سمجھتا اور اپنی بول چال میں استعمال کرتا ہے مگر یہ بات کہ اس کا مصدر اق کیا
 ہے عوام تو کیا خواص بھی اس کو واقعی طور پر جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو ضیح
 بیان کے لئے یہ مثال کافی ہو سکتی ہے بشرطیکہ سمجھنا مقصود ہو۔ مثال یہ ہے
 کہ کسی لکڑی کو ہم اپنی عقل میں تحلیل کریں تو کئی چیزیں مثل رنگ و بو وغیرہ کے ہمیں
 نکلیں گی اور ہر چیز کو عقل میں اس سے جدا کیجئے مثلاً رنگ کو علیحدہ کیجئے اسی طرح
 بو حرارت بروت زمی سختی طول عرض اور عمق وغیرہ کو اب دیکھئے اس میں
 کیا باقی رہ گیا اگر اصول حکمت سے دیکھیں تو صورت علیحدہ ہو گئی صرف بیوی
 رہ گیا اس کو بھی علیحدہ کیجئے اب اس لکڑی کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہا اور بالکل تہ
 معدوم ہو گئی ان اجزاء میں دیکھئے تو کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ جس کو وجود کہیں
 پھر اگر دیکھیں تو جس جس جز کو جدا کیا سب کے ساتھ وجود موجود ہے کیونکہ جس چیز کو
 ہم نے جدا کیا تھا وہ فی نفسہ موجود تھی گو وجود را بطی اس کا جدا کرنے کے وقت
 جاتا رہا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عقلاً وہ فی نفسہ معدوم ہو جائے ورنہ لازم آ
 کہ تصور اعراض کا قطع نظر معروضات کے نہ ہو سکے حالانکہ وہ باطل ہے۔

الحاصل ان اجزائے تحلیل کا وجود فی نفسہ زائل نہ ہو اب ان اجزاء میں غور کیجئے کہ ہر ایک نظام بسیط ہے اسلئے کہ اس مرکب لکڑی سے ان اجزاء کو ہم نے علیحدہ کیا تھا جو مرکب نہ ہوں اگر بالفرض ان میں کوئی مرکب ہو تو پھر تحلیل کیجئے جس سے یہ بات صادق آجائے کہ عقل میں ہر ایک جز بسیط اس کا ممتاز ہے اب غور کیجئے تو ہر ایک بسیط میں دو جز ہیں ایک وہ جو بسیط ممتاز ہے مثلاً رنگ یا بو وغیرہ اور ایک وجود جو سب اجزاء میں شریک ہے پھر اس مرکب کو بھی تحلیل کیجئے یعنی رنگ کو علیحدہ کر دیجئے اور اس کے وجود کو علیحدہ اس طرح کر دیجئے اور اس کے وجود کو علیحدہ اس تحلیل کے وقت ایک ماہ الامتیاز حال ہو گا اور ایک وجود اور نظام ہے کہ وہ وجود سب میں ایک قسم کا ہے کیونکہ ہر ایک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ سب اجزاء کا مدار موجودیت ہی پر ہے ان وجودات خاصہ میں کوئی وجود ایسا نہیں جس پر یہ بات صادق نہ آئے یا کسی کم صاف آئے اور کسی پر زیادہ اب اس وجود بسیط کو تصور کیجئے مگر ایسے طور پر کہ ان علیحدہ شدہ اجزاء میں سے کوئی اس تصور میں شریک نہ ہو یعنی نہ رنگ ہو نہ بو وغیرہ یوں تو لاجرم فی تصور کے لحاظ سے کہہ دیجئے کہ کچھ نہ کچھ تصور ہو ہی جائیگا مگر وہ قابل اعتبار نہیں سلو کہ کلام اس شے میں ہے جو واقعی ہے۔ اعتباری نہیں جسکے وجود میں اعتبار کو دخل ہو۔ پھر وجود و تخیلات انتزاعیات اور اختراعیات میں بھی شریک ہو اس لئے کہ آخر یہ بھی موجودات ہیں غرض وہ وجود موجودات محسوسات سے ہو گا نہ تخیلات و انتزاعیات و اختراعیات سے اس لئے کہ یہ امور ممتاز ہیں اور ہم نے پہلے ہی تمام تمیزات کو اس سے علیحدہ کر لیا تھا اور جو چیز ان اقسام سے کسی قسم میں داخل نہ ہو اسکا تصور محال ہے کیونکہ اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز محسوسات سے نہ ہو اسکا تصور محال ہے

جیسے ماورزا و نایمیا۔ اصنوا اور الوان کا اور ماورزا و بہر اصوات کا تصور نہیں کر سکتا
 اس تقریر سے معلوم ہوا کہ وجود کو بیدہی نہیں کہہ سکتے اور نظری بھی تو
 ایسا کہ جس کا تصور محال ہے اس وجہ سے اسکی تعریف نہیں ہو سکتی اسلئے کہ بسط ہونا
 کی وجہ سے حد تو محال ہی ہوگی رہا رسم وہ مفید کتنہ نہیں بعض لوگوں نے وجود کو
 بیدہی سمجھا ہے اسوجہ سے کہ بیدہیات کا علم ہوتا ہے اور وجود ان کا جزو وجودی
 ہے پھر اگر خبر بیدہی نہ ہو تو کل کا بیدہی ہونا ممکن نہیں اگرچہ بادی الراہ میں یہ بات
 ٹھیک معلوم ہوتی ہے مگر دقیق نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس تحلیل پر غور کر
 تو کبھی اس کے قائل نہ ہوتے۔

بات یہ ہے کہ جب ہمیشہ کسی چیز کا من وجہ تصور ہوا کرتا ہے تو وہ چیز بیدہی
 معلوم ہوتی ہے اور اس کی حقیقت سے کچھ تعرض نہیں ہوتا مثلاً جس شہر میں تار برقی
 ہو وہاں کے لوگوں کے نزدیک یہ قضیہ کہ (تار برقی موجود ہے) بیدہی ہے حالانکہ
 کبھی حقیقت تار برقی کی نہ بتا سکیں گے اسی طرح انا انسان کو ہر شخص بیدہی سمجھتا
 حالانکہ انا کی حقیقت ہرگز صحیح نہیں بتا سکتا چنانچہ او پر ثابت ہو چکا ہے کہ نفس ناطقہ
 کی حقیقت میں کل حکما حیران ہیں۔

میری دانست میں جتنی چیزیں بیدہی سمجھی جاتی ہیں کوئی بیدہی نہیں کیونکہ کوئی
 نظر اور فکر کے وقت امور معلومہ کی تلاش و ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے پھر عقیدہ
 کوئی شے اس سے دور ہوا سکے احوال و ذاتیات کا معلوم ہونا مشکل ہے اور اگر اشیاء
 محسوس ہوں تو جب بھی نفس کو امور مخزونہ خیال میں تصرف کرنیکی ضرورت ہوگی
 بخلاف اپنی ذات کہ جملہ احوال ذاتی اپنے اسکو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ خارج سے لائیکلی

کوئی ضرورت نہیں باوجود اس کے جب اپنے پورے احوال اسکو معلوم نہ ہو سکے
تو کیونکر یقین کیا جائے کہ دوسرے اشیاء کے ذاتیات و احوال اس نے جو بتائے
سب واقعی ہیں۔

اسکو شرم کرنا چاہئے کہ جب اپنی ذات و ذاتیات نہ بتا سکا تو دوسروں کی ذات
و ذاتیات بتانے کا دعویٰ کس قدر باعث رسوائی ہوگا۔

اسکو بھی جانے دیجئے نور سے زیادہ کوئی چیز روشن و ظاہر نہیں اس کی
تحقیق میں کس قدر پریشانی ہے جس کا حال اوپر معلوم ہوا کہ کوئی اسکو موجود واقعی کہتا ہے
کوئی اعتباری کوئی جوہر کہتا ہے کوئی عرض۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اپنی بصارت
و سماعت اسکو معلوم نہ ہو پھر دیکھ لیجئے کہ حقیقت البصارت سماعت اصوات اور حروف
وغیرہ کی تحقیق میں کیسی کیسی وقتیں پیش آئیں جس کا حال کسی قدر اوپر معلوم ہوا۔

علی بذالقیاس وجود کو ہر شخص جانتا ہے باوجود اس کے اس میں کس قدر
اختلاف ہے شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ عجب بات یہ ہے کہ باوجودیکہ وجود سب کے
نزویک بدیہی ہے مگر اس میں اقسام کے اختلاف ہیں کوئی اسکو جزئی حقیقی کہتا ہے
کوئی کلی اور کوئی واجب کہتا ہے کوئی ممکن اور کوئی عین ماہیت کہتا ہے کوئی زائد
علی الماہیتہ اور کوئی لفظ مشترک کہتا ہے کوئی متواظی کوئی مشکک اتہلی۔

الحاصل جب ایسی ایسی چیزیں جنکو اعلیٰ درجہ کی بدہیہیات کہنا چاہیے اعلیٰ
کی نظری ہوں تو پھر کونسی چیز بدیہی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بدیہی کے معنی ٹھہرائے جائیں
جس کا من وجہ اور اک ہو جائے خواہ بذریعہ جس یا فی الجملہ تعلق عقل اس سے ہو جائے
جیسے نور کو دیکھتے ہی بدیہی سمجھا گیا حالانکہ حقیقت اسکی نظری ہے یا سماعت و بصارت

وغیرہ بجز وجدان کے بدیہی سمجھے گئے حالانکہ حقیقت معلوم نہیں اسبطرح نفس تعلق
جملہ جو اس عقل کو بدایت سمجھیں تو وہ بات اور ہے مگر اس سے کسی چیز کی حقیقت کا
معلوم ہونا اور اس کا بدیہی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

الحاصل گو وجود بظاہر بدیہی معلوم ہوتا ہے مگر ماہیت اسکی ایسی نظری
اور پوشیدہ ہے کہ بعضوں نے اس کا انکار ہی کر بیٹھا چنانچہ موافق میں بوجلی
کا قول نقل کیا ہے کہ وجود معقولات ثانیہ سے ہے یعنی وجود خارج میں کوئی
چیز نہیں بلکہ خارج میں صرف ماہیت ہے جس سے ذہن ہونے کو انتزاع کرتا
ہے (یعنی وجود مصدری کو)

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وجود خارج میں نہیں اس لئے کہ حکما مشائخ
جن کے تابع بوجلی سینا میں انکا مذہب ہے کہ ہولی بالفعل نہ بالذات متجز ہے۔
نہ ذات وضع نہ موجود بلکہ وہ اپنے وجود میں صورت کا محتاج ہے یعنی جب اس میں
صورت آئیگی وہ موجود ہوگا۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ ہولی کا وجود اس وقت صورت سے
متزاع ہو گا یا نفس ہولی سے۔ اگر صورت سے متزاع ہو تو لازم آئیگا کہ ایک
امر مہائن سے دوسرے مہائن کا وجود متزاع ہو۔ اس لئے کہ ہولی محل ہے
اور صورت حال اور ظاہر ہے کہ حال محل میں عینیت نکل نہیں گو وضع میں ایک
ہو جائیں۔ اور ہولی سے بھی ہولی کا وجود متزاع نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہولی
نفس ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے وجود متزاع ہو اس لئے کہ نہ وہ
موجود ہے نہ متجز بہ نقل۔ اگر کھالے کہ صورت کی وجہ سے عقل نے نفس ہولی

سے وجود کو متزاع کیا تو ہم کہیں گے کہ نفس ہیولی کی وضع تو محسوس نہیں اس لئے کہ جتنے محسوسات ہیں وہ سب صورت سے متعلق ہیں اس لئے عقل متزاع وجود کا بعد احساس تو نہ کرے گی۔

یہی یہ بات کہ صرف وجود عقلی سے انتزاع وجود کا کیا ہو تو یہ مسلم ہے مگر اس وجود میں ہیولی محتاج صورت خارجیہ نہ ہوگا حالانکہ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں محتاج صورت ہے اس سے ثابت ہوا کہ وجود ہیولی کا بعد صورت کے خارج میں ہوگا اور وجود صرف معقول ثانی بلکہ موجود فی الخارج بھی ہے۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وجود مصدری ایک امر بدیہی ہے جسکو ہر شخص جانتا ہے اور غالباً صاحب مواقف کی بھی یہی مراد ہوگی اس قول سے کہ کل کے نزدیک وجود بدیہی ہے اور معلوم ہے کہ جتنے معانی مصدری ہیں سب انتزاعی ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ انتزاع ذہنی وہ ہے جس کا منشاء واقع میں موجود ہو ورنہ وہ اختراعی ہوگا جس کو ذہن خلاف واقع خود تراش لیتا ہے اور یہ امر بھی قابل تسلیم ہے کہ معنی انتزاعی اور منشاء انتزاعی میں خاص قسم کی نسبت چاہیے۔ ورنہ وہ بھی اختراعی ہو جائیگا مثلاً قعود معنی مصدری ہے اسکا منشاء خارج میں ایک خاص قسم کی ہیئت ہے علیٰ ہذا القیاس فوقیت معنی مصدری ہے اس کا منشاء خارج میں خاص قسم کی وضع ہے۔

اور اکل معنی مصدری ہے جبکا منشاء خارج میں خاص قسم کے حرکات ہیں غرض ہر ایک معنی مصدری کے لئے خاص منشاء ہوگا نہ یہ کہ قعود کو منشاء فوقیت کے نکال لیں یا منشاء اکل سے جسکو اختراعی کہنا چاہئے۔ ہاں کسی مقام میں وہ سب ایک

جاے صادق آجائیں گے مثلاً کوئی شخص کسی چیز پر بیٹھ کر کھا رہا ہو تو وہاں تینوں
 انتزاعیاً موجود ہوں گے مگر انتشار انتزاع ہر ایک کا جدا جدا ہے مثلاً قعود کا انتشار
 پاؤں کو وضع خاص پر رکھنا اور فوقیت کا انتشار وضع خاص اُس چیز کی جس پر
 وہ شخص ہے اور انتشار اکل کا سنبہ کے خاص حرکات۔ اب وجود پر غور کیجئے کہ
 وہ بھی معنی مصدری ہے اُس کے لئے بھی خارج میں مثلاً انتزاع ضرور ہے
 ورنہ وہ معنی انتزاعی نہ ہوں گے بلکہ اختزاعی ہوں گے پھر اگر انتشار انتزاع نفسانیت
 ہے مثلاً انسان و فرس وغیرہ تو وجود میں اور اُس میں کوئی مناسبت نہ ہوئی اسلئے
 کہ وجود مقابل عدم ہے اور ماہیت کو وجود سے کچھ تعلق نہیں چنانچہ یہ امر کتب قوم
 میں مصرح ہے کہ ماہیت نفس مرتبہ ذات میں نہ موجود ہے نہ معدوم بلکہ کل متقابلات
 اُس سے مسلوب ہیں قطع نظر اُسکے اگر انتشار انتزاع نفس ماہیت ہو تو وجود مصدری
 انسان کو بھی منتزاع ہوگا اور فرس سے بھی جو دونوں متبائن ہیں لہذا ایک معنی انتزاعی
 دو اعتباری متعارفوں سے منتزاع نہیں ہو سکتا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو دو متبائنوں سے
 کیونکر منتزاع ہو سکے غرض وجود مصدری ماہیت کو منتزاع نہیں ہو سکتا اور شخص سے
 بھی منتزاع نہ ہوگا اس لئے کہ شخص مجموعہ سواد و بیاض وغیرہ کا نام ہے اگر وجود
 اُس سے منتزاع ہو تو بھی وہی خرابیاں لازم آئیں گی جو نفس ماہیت میں تھیں جب
 وجود نہ ماہیت کو منتزاع ہو سکتا ہے نہ شخص سے اور انتزاعی ہونا اُس کا مسلم ہے
 تو سوائے ان دونوں کے ایک ایسی چیز ہر موجود میں ضرور ہے جس سے معنی
 مصدری منتزاع ہوا کرتے ہیں گو اُس کی حقیقت سبب کمال نظری ہونے کے
 ہم نہ بتلا سکیں گے جس کا حال اوپر معلوم ہوا۔ الحاصل وجود کو معنی مصدری میں منحصر کرنا

بغیر اسکے کہ اُس کا منشا ارتزاعِ معین واقع میں ہو بالکل خلافِ عقل ہے بلکہ عقلاً
 یہ بات ثابت ہے کہ خارج میں وجود کوئی چیز ہے جسکو ماہِ الموجودیت سے تعبیر
 کرتے ہیں اور وجود حقیقی بھی وہی ہے جس میں اختلاف ہے کہ وہ عین ماہیت پر
 یا زائد علی الماہیۃ یہ مسئلہ بھی نہایت غامض معرکہ الارار ہے چونکہ اُس کا سمجھنا
 ماہیت کے سمجھنے پر موقوف ہے اس لئے پہلے ماہیت سے متعلق بحث کی جا
 ہے لیکن بیان مقصود و ناظرین سے صرف اتنی درخواست ہے کہ (النظر الی ما قال
 ولا تنظر الی من قال) پر عمل فرمادیں کیونکہ آخر یہ مقولہ بھی عقلاً کا قابلِ تعمیل ہے۔
 جب کوئی چیز عالم میں موجود ہوتی ہے اور لوگ اُسکو دیکھتے ہیں اور اُس سے
 کسی قسم کی غرض متعلق ہوتی ہے تو اُس کا کچھ نہ کچھ نام رکھ دیتے ہیں تاکہ ضرورت
 کے وقت اُس نام سے اُسکو ذکر کر کے مقصود و ولی سامع کے ذہن نشین کیا کریں
 اور اگر چنداں غرض اُس سے متعلق نہ ہو تو اُس کا کچھ نام نہیں رکھا جاتا اسی وجہ سے
 ہزار ہا قسم کے حیوانات نباتات جمادات وغیرہ اشیا ایسی ہیں کہ جبکا کوئی نام
 نہیں۔ چونکہ یہ نام رکھنا اغراض سے متعلق ہے اس لئے کبھی اشخاص کے نام
 جدا جدا رکھے جاتے ہیں کبھی ایک عام نام اشخاص کے واسطے تجویز کیا جاتا ہے
 مثلاً چاند سورج وغیرہ ستاروں سے چونکہ غرضیں متعلق ہیں اسلئے اُن کے نام
 شخصی ہوئے اور دوسرے ستاروں کے واسطے خاص نام نہیں ہر ایک کو ستارہ
 کہتے ہیں باوجودیکہ چاند وغیرہ سب ستارے ہیں پھر عقلاً نے توجہ کی اور قاعدے
 مقرر کئے کہ جب کسی چیز میں ایک قسم کی ہوں تو اُن میں بعض امور ایسے ہونگے جو
 اوروں میں بھی شریک ہوں اور بعض ایک ہی قسم کی یا خاص ہونگے تو عام کو جنس

اور خاص کو فصل اور مجموع کو نوع کہنا چاہیے اور نوع ہی کو ماہیت بھی کہتے ہیں مثلاً انسانوں کو دیکھا کہ جاندار ہیں اور ایک خاص قسم کا آواز کیا کرتے ہیں جس کو نطق کہتے ہیں ان کی ماہیت حیوان ناطق قرار دی۔ اور گدھے کو دیکھا کہ جاندار ہے اور خاص طور پر پکارتا ہے جسکو نہیق کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت حیوان ناطق قرار دی۔ اور گھوڑے کو دیکھا کہ جاندار ہے اور خاص طور پر آواز کرتا ہے جسکو صہیل کہتے ہیں اس کی ماہیت حیوان صاہل قرار دی مگر چونکہ انسان سمجھ کر وہ اس قسم کی آواز کرتا ہے یعنی بات کرتا ہے اس لئے ناطق کے معنی دریا بندہ معقولات قرار دئے اسی طرح نہیق وغیرہ میں گو تعبیرات میں وہ اشیا ذکر کئے جاتے ہیں جو عوارض ہیں مگر مقصود ان سے وہ امور سمجھے جاتے ہیں جو خارج عن الذات نہ ہوتے عرض ذاتیات سے وہ امور مراد ہیں جو اس سے منفک نہ ہوں اور ان میں سے خاص وہ امور جو ظاہر از اد علی الذات نہ ہوں مثل لوازم ماہیت وغیرہ چونکہ اکثر لوازم ذاتیات مشابہ ہوتے ہیں چنانچہ شیخ نے شفا میں لکھا ہے کہ جب ہم معانی معقولہ میں نظر کرتے ہیں کہ کون سے معنی جنسیت کے لئے خاص کئے جائیں تو اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور بعض معلوم بھی ہو جاتے ہیں انتہی۔ اس لئے ماہیت کو معین کرنا جو ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے نہایت دشوار ہے۔

الحاصل موجودات خارجیہ سے ایک ایک چیز ذہن میں لایجابتی ہے اور اس میں غور کیا جاتا ہے کہ کونسی چیز ذات میں داخل ہے اور کونسی خارج چونکہ عقل میں یہ قوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرے اشیا سے علیحدہ کر کے تصور کر سکتی ہے۔ اور اس تصور سے اس کو کوئی چیز مانع نہیں حتیٰ کہ وجود کو علیحدہ اور دوسرے

مفہومات کو علیحدہ تصور کر سکتی ہے اسلئے بعض امور کو ذات قرار دیکر وجود کو علیحدہ طور پر عارض تصور کر لیتے ہیں اس لئے کہ وجود ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو عقل ماہیت قرار دیتی ہے وہ خارج میں بھی اُسکے ساتھ ہوتا ہے اور ذہن میں بھی اس لئے بادی الٰہی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوارض ماہیت ہے مثلاً جب اُس نے حیوان ناطق کو ذات ٹھہرایا تو ظاہر ہے کہ وجود اُسکو عارض سمجھا جائیگا۔ خواہ طرف خارج میں ہو یا طرف ذہن میں اسلئے کہ حیوان ناطق نفس ذات میں وجود ہی علیحدہ ایک چیز ہے۔ مگر یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حیوان ناطق کہاں ہے اگیا اُسکو تو ذہن نے وجودات خاصہ سے ٹول ٹول کر نکالا تھا یعنی ان موجودات خارجیہ کے حالات دیکھنے کے بعد ماہیت قرار دی گئی تھی۔

سہارح تجرید نے لکھا ہے کہ خارج میں صرف ایک چیز موجود ہے یعنی ہویتِ شخصیت مگر عقل اُسکی تفصیل کر کے ماہیت نوعیہ اور شخص نکالتی ہے جیسا کہ ماہیت کی تفصیل کر کے جنس و فصل نکالتی ہے۔ اور دوسرے مقام میں لکھا ہے کہ جو اجزا غیر معمول ہوں یعنی اجزائے خارجیہ وہ دونوں وجود یعنی وجود ذہنی اور خارجی میں کل پر مقدم ہوتے ہیں جیسے گھر کے اجزاء۔ اور جو اجزا معمول ہوں ان کا تقدم کل پر صرف ذہن ہی میں ہوتا ہے اور وہ خارج میں عین کل میں انتہی ہے۔ وجہ اُسکی یہی ہے کہ خارج میں صرف ایک شے ہے وہاں کلیت اور جزیت کا تحقق ہی نہیں۔ اور ایک مقام میں لکھا ہے کہ امور خارجیہ ہی ذوات متاصلہ میں اور امور ذہنیہ ان کے اطلاق میں اور لکھا ہے کہ ماہیت کو ذہنی ہونا لازم ہے دوسرے مقام میں لکھا ہے کہ صفتی صورت کلیہ میں نفس میں جزئیات سے منترع ہوتی ہے۔

الحاصل ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ موجود جو امر متعال اور واقعی ہے

وہ خارج میں صرف ایک امر بسیط ہے یعنی وجود خاص اور ماہیت امر ذہنی انتزاعی ہے جس کا منشا خارج میں وہی امر بسیط ہے مثلاً زید ایک وجود خاص کا نام ہے اس حیثیت سے کہ اپنی موجودیت میں موضوع کا محتاج نہیں مفہوم جوہر اس سے منتزع ہوا خواہ اس کی تعریف میں موجود لانی موضوع کہہ یا بانہ اذ او جدنی الخاج کان لانی موضوع کہئے۔ اس لئے کہ عدم احتیاج الی الموضوع ایک امر بسیط ہے جس سے کوئی چیز مرکب نہیں ہو سکتی اس سبب وہ زید خارجی کی ذات کا جز خارجی ہرگز نہیں ہو سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ زید امر عدمی اعتباری ہو۔

اور اس حیثیت سے کہ اس کو طول اور عرض و عمق عارضی مفہوم جسم منتزع ہو کیونکہ یہ امور عارض ہیں ان سے جوہر مرکب نہیں ہو سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ زید جوہر نہ ہو اس لئے کہ جوہر مرکب عرض و جوہر ہے۔ وہ جوہر نہیں ہو سکتا اور اس حیثیت سے کہ کسی مدت تک بڑھتا ہے نامی منتزع ہوا کیونکہ نو ایک حرکت خاصہ کا نام جو عرض ہے اور ادراک جزئیات کی جہت حساس اور ادراک کلیاتی جہت سے ناطق منتزع ہوا اور ظاہر ہے کہ ادراک کیفیت خاصہ ہے۔

الحال ان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ زید جوہر موجود خارجی ہے ان سے خارج میں مرکب ہو بلکہ یہ کل اجزا جو ذاتیات ماہیت میں مفہوم انتزاعیہ میں جیسے احتیاج الی الغیر کی حیثیت سے ممکن اور تماس سطح ہوا وغیرہ یا تو ہم فراغ کی جہت سے متجزئہ اور انگلیاں قلم بکڑنے کے قابل ہونے اور خاص قلم نقش کی صلاحیت رکھنے کی جہت سے کاتب اور احاطہ خطوط کی جہت سے متشکل۔ اور خاص قسم کی حرکات کی جہت سے اکل و شارب بالطبع اور سواد و بیاض کی جہت سے اسود

وایض اور خاص خاص قسم کی کیفیات کی وجہ سے متعجب مناہک مُغضب فغان
 خزیں وغیرہ منتزع ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جب جوہر وغیرہ امور ذات
 زید میں داخل نہیں تو زید جو خارج میں موجود ہے۔ وہ ایک امر بسیط ہے جس کو
 وجود خاص کہتے ہیں چنانچہ شارح تخرید کے اقوال مذکورہ بالا بھی اسی کے موافق ہیں
 یہ کھرا جوہر اور دوسرے مفہومات اجزائے خارجہ ہوں تو ضرور ہے
 کہ وہ کل پر مقدم اور خارج میں ممتاز ہوں اور محمول نہ ہوں جیسے گھر کے اجزاء
 حالانکہ یہ بالبداہتہ باطل ہے اسی وجہ سے کوئی انکو اجزائے خارجہ کہتا ہی
 نہیں اور اجزائے ذہنیہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ماہیت جو ذہن میں ایک
 شے بنتی ہے وہ اسی کے اجزاء ہیں جنکا وجود ظلی ہے نہ وہ خود متاصل ہیں نہ
 ان سے جو مرکب ہے وہ متاصل ہے اور اگر وہ موجود خارجی پر محمول ہوں تو کوئی
 فضیلت نہیں کل انتزاعیات محمول ہوتے ہیں جیسے فلک پر فوق محمول ہوتا ہے
 عرض مفہوم جوہر وغیرہ ذاتیات امور انتزاعیہ ہیں جنکا انتشار خارج میں وجود خاص
 بلحاظات مختلفہ۔ اور جس طرح موضوع میں نہ ہونا اور طول و عرض و عمق اس وجود
 خاص سے منتزع ہیں اسی طرح مادی ہونا بھی منتزع ہے بلکہ بحسب اصطلاح حکمت
 مادہ کو جس قدر اس موجود خاص کیساتھ تعلق ہے طول و عرض و عمق کو نہیں کیونکہ
 ان کیفیات سے اس کا تقوم نہیں اور اسکو اس کے تقوم میں دخل کہیں تو بجا ہے
 باوجود اس کے جسم ذاتی ہے اور مادی ذاتی نہیں اسی طرح جیسے باعتبار جس کے
 اس وجود خاص سے حساس منتزع ہوتا ہے ویسا ہی اکل بالطبع بھی منتزع ہے
 اس اعتبار سے حساس کو کوئی فضیلت نہیں جو ذاتی بنے اگر رکھا جائے کہ اکل

عرضی دائمی نہیں تو ہم کہیں گے کہ حساس ہونا بھی دائمی نہیں بلکہ اگر اکل بالطبع کو دائمی کہیں تو بموقع نہ ہوگا اگر عرض مفارق ہے تو اکل بالفعل ہے نہ اکل بالطبع بخلاف حساس کے کہ حالت نوم میں وجود اُس کا مفقود ہے اور اگر ذاتیت کے لئے کیفیت خاصہ کا دائمی ہونا شرط ہو تو چاہیے کہ نامی ذاتی نہ ہو اس لئے کہ نمو ہر حیوان میں ایک مدت خاص تک رہتا ہے اور اکثر مدت عمر طبعی میں وہ مفقود ہوتا ہے مثلاً انسان میں نمونہ نینا رجب عمر طبعی تک رہتا ہے اور تین رجب میں بالکل مفقود ہوتا ہے باوجود اُس کے اُسکو ذاتی کہتے ہیں اور لون حالانکہ جسم سے کبھی منفک نہیں ہوتا مگر دونوں کو ذاتی نہیں کہتے اس لیے طرح معتزلی بالطبع ہونا اُس کا ہمیشہ ہے جیسے ناطق میں کہتے ہیں کہ حالت نوم میں بھی باعتبار ذات و صلاحیت کے ناطق ہے چاہیے تھا کہ وہ بھی ذاتی ہوتا۔

علیٰ بذالقیاس جیسے باعتبار اور اکات نفس کے ناطق اُس سے منتزع ہے ویسا ہی باعتبار اس کے کہ نفس مدبر بدن ہے مدبر بدن ہونا بھی اُس سے منتزع ہے مگر اُس کو ذاتی نہیں کہتے۔

الحال زید کی ذات متاصلہ میں کوئی چیز داخل نہیں اگر جو غیرہ داخل ہو تو باہتیت میں داخل ہوں گے جو امر انتزاعی ذہنی ہے نہ ذات زید میں جو امر واقع خارجی ہے اگر باہتیت کے اجزاء ممکن ذو اکل بالطبع مدبر لبدن قرار دیں تو بھی خلاف واقع نہ ہوگا کیونکہ جیسے جوہر وغیرہ انتزاعی ہوں یہ بھی ہیں دونوں کا مشارک خارج میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ضرور نہیں کہ اُس باہتیت مقررہ کا انکار بھی کیا جائے اس لئے کہ انتزاعیات کا اتہام ہی کیا یہ نہیں وہی اور جب حکمانے

اہتمام کر کے امور مشہورہ کو ماہیت کے لئے اختیار کیا ہے تو آخر کوئی وجہ ترجیح کی ہوگی مگر یہ ماننا وہیں تک ہے کہ انتزاعیت سے آگے بڑھا کر کسی دوسرے قسم کی فوقیت ماہیت کو نہ دیکھئے اور اگر مجموعہ انتزاعیات یعنی ماہیت کو ذات قرار دیکر ذات یعنی وجود خاص کی عارض قرار دیں اور قلب موضوع کر دیں تو یہ ہرگز نہ مانا جائیگا۔

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ ماہیت ایک امر کلی ہے جس کا انتزاع موجودات خاصہ سے ہوتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی کلی ذہن میں بنی ہو تو اسے خارجیت سے لجا بیگی۔ اس لئے کہ انسان کے ذہن میں حق تعالیٰ نے عجیب صلاحیت دی ہے کہ جس طرف وہ توجہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی صورت اُس میں آجاتی ہے خواہ وہ مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو اگر کسی جزئی کو دیکھتا ہے تو بحدف تشخصات خاصہ کلی بنا لیتا ہے کبھی کسی نثار سے کسی چیز کا انتزاع کر لیتا ہے اور کبھی بغیر نثار کے اختراع کرتا ہے کبھی ایسی صورت بنا لیتا ہے کہ اُس کے وجود کا خود قائل نہیں۔

مثلاً لاشے و لامکن وغیرہ کے۔

غرض جو صورتیں موجود فی الذہن ہوتی ہیں ان کو اشار خارجیت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اکثر صورتوں کو خارج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا البتہ صورت جزئیہ میں حکایت ہوتی ہے بجز ان صورت کلیہ کے ان میں تو حکایت بھی نہیں کیونکہ کلی جو ذہن میں بنا جاتی ہے وہ بحدف تشخصات ہوتی ہے جو سراسر تصرف ذہن ہے کیونکہ خارج سے حذف تشخص ممکن نہیں پھر چونکہ ذہن کو حذف تشخصات کی عادت اور ہمیشہ ان کلیات کیساتھ عادت ہے اس لئے اگر ان کے ذہن نے حکم کر دیا کہ جیسے جزئی ذہنی حکایت جزئی خارجی ہے ویسی ہی کلی ذہنی بھی حکایت کلی خارجی ہے حالانکہ کلی کا وجود خارج میں

ایک امر احتمالی ہے چنانچہ بہت سے عقلا اس کے وجود خارجی کے قائل نہیں
ان کے مذہب پر تو وہ صورت ذہنیہ حکایت ہو ہی نہیں سکتی اور واقع میں بھی حکایت
اس پر کیونکر صادق آئیگی اس لئے کہ صورت کو تو ذہن نے محذوف تشخصات تراش
لیا ہے اور کلی من حیث ہو کلی کے محلی عنہ کا خارج میں ہونا خلاف بدہستہ عقل ہے
بلکہ اس کلی تراشیدہ ذہن سے خیال کیا گیا کہ خارج میں بھی کلی ہوگی حالانکہ کوئی
اس کا قائل نہیں کہ کلی من حیث ہو کلی خارج میں موجود ہے بلکہ جن کے پاس کلی
کا وجود خارج میں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب کلی موجود ہوگی شخصی ہی ہوگی کیونکہ
وجود اور شخص مساوق ہیں جبکہ مطلب یہ ہوا کہ جتنے موجودات خارجیہ ہیں
سب اشخاص ہیں باوجود اسکے کلی کو خارج میں موجود کہنا قیاس الغائب علی الشاہد
ہے کیونکہ ذہن جو وجود کلی کے خارج میں ہونے کا حکم کر رہا ہے۔ اس کلی کو
دیکھ کر رہا ہے جو اپنے میں پاتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کلی تو اس کے عقل سے
پیدا ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو کلی ذہن میں آتی ہے وہ خارج سے نہیں
آتی بلکہ محسوسات کی کلیات اس طور سے پیدا ہوتی ہیں کہ جزئیات محسوسہ کی صورتوں
بواسطہ جو اس کے حس مشترک میں جاتی ہیں پھر خیال میں وہاں سے تجربہ پیدا
کر کے وہ صورتیں بنائی جاتی ہیں جن کو نفس اور اک کرتا ہے چنانچہ سابقہ شیخ کی تقریر
نقل کی گئی۔

حس سے ظاہر ہے کہ اس فعل میں صرف عقل ذہن ہے جب کلیات
محسوسات کے بنانے میں ذہن کو دخل ہوا تو قیاس کرنا چاہیے کہ غیر محسوس کے
بنانے میں کس قدر دخل ہوگا کیونکہ وہاں تو وہ کلی کسی محسوس سے لی نہیں جاتی۔

غرض صورت ذہنیہ حکایت موجود خارجی کی ہو نہیں سکتی اس لئے کہ وہ جزئی ہے تو یہ کلی وہ خاص ہے تو یہ عام وہ مبداء آثار خاصہ ہے تو یہ مبداء آثار متنفاہ وہ مادی ہے تو یہ مجرّد اُس کا لکون بخلاف تشخصات ہے تو اُس کا وجود بزیادت تشخصات جس صورت میں کہ وہ مان لیا جائے۔

علیٰ بذالقیاس صورِ عجزیہ کیفیات خاصہ کے ساتھ جب فہن میں جاتی ہیں اور ذہن منسوب الیہ اور منسوب کی طرف توجہ کرتا ہے اس طور پر کہ نسبت دونوں میں پیدا ہو جس سے قضیہ معصومہ بنے تو اس اعتبار سے کہ جس مشترک میں وہ صورت ہے حکایت محکی عنہ خارجی کی ہوگی ورنہ حکایت صادق ایگی اس صورت میں الانسان حیوان کا محکی عنہ موجود خارجی نہیں ہو سکتا مگر اس وقت کہ انسان سے مراد زید وغیرہ ہوں کیونکہ اس موضوع کا خارج میں۔ وجود نہیں جب ایسے قضیہ میں حکایت نہ ہو تو اللامکن معدوم وغیرہ میں بطریق اولیٰ حکایت نہ ہوگی بلکہ اس قسم کے قضایا کو منجملہ اختراعات ذہن سمجھنا چاہیے گو ذہن ایسے موضوعات کے لئے مناسب محمولات تجویز کرے کیونکہ محال کا وجود جب خارج میں ہونہ سکے تو انتزاع کسی چیز کا اُس ذات سے ممکن نہ ہوگا جس سے محمول ہی اور چونکہ مسلم ہے کہ محال کی صورت کسی طرح ذہن میں آہیں سکتی اور ذہناؤں کا وہ معدوم ہے جیسا کہ صاحب سلم نے لکھا ہے تو موضوع ذہن میں جو کچھ مقصود ہوگا وہ اُس محال کی صورت نہ ہوگی پھر محمول کے ساتھ اُس کا منصف ہونا نہ بطور انضمام ہوگا نہ بطور انتزاع جس قضیہ کے موضوع محمول کا یہ حال ہو تو اُس کی واقعیت کیونکہ ہو سکے باوجود اس کے جب شریک الباری متنع کھا جاتا ہے

تو یہ قضیہ واقعی معلوم ہوتا ہے مگر یہ صرف عقل ذہنی ہے واقعیت سے اسکو کوئی تعلق نہیں اس صورت میں مواد ثلاثہ میں سے مادہ امتناع باعتبار خارجی اور واقعی محلی عنہ کے کوئی چیز نہ ہوئی اور اگر تصور ذہنی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے تو محمول صادق نہ آئیگا اس لئے کہ جو محمول تجویز کیا جائے گا باعتبار واقع کے ہوگا نہ باعتبار ذہن کے کیونکہ ذہن میں تو وہ موجود ہے نہ محال ہے نہ معدوم۔

کلام اس میں تھا کہ خارج میں صرف اشخاص و جزئیات ہیں ماہیت کلی نہیں ہے اس دعویٰ پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کلیات کا وجود ہو تو ان کے موجود ہونے کے وقت شخص و وجود ان کو عارض ہوگا اس لئے کہ کلی من حیث ہو کلی کو وجود نہیں پھر اس عروض کی حالت میں یہ ضرور صادق آئے گا کہ یہ دونوں عارض ہیں اور کلی معروض یا یوں کہئے یہ دونوں مثبت ہیں اور کلی مثبت اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت مثبت لہ حالانکہ مثبت لہ کا ثبوت وجود خارجی یہاں ہو نہیں سکتا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ پھر اگر بحسب قاعدہ مذکورہ ماہیت کو وجود ہو تو وہ وجود اگر عین وجود عارض ہو تو تقدم الشیء علی نفسه لازم آئیگا اور اگر غیر ہو تو ماہیت کی موجودیت بدل وجود ہوگی پھر وجود سابق میں بھی یہی گفتگو ہوگی یہاں تک کہ تسلسل لازم آئیگا اور یہ سب لوازم باطل ہیں۔

اب یہاں ماہیت کو موجود کہنے والوں کو نہایت پریشانی ہے محقق دوائی نے تو فرعونیت کا انکار کر ہی دیا اور کہا کہ ثبوت الشیء للشیء مثبت لہ کی فرخ نہیں بلکہ اس کو مستلزم ہے مقصود یہ کہ اگر فرع مثبت لہ کہیں تو ماہیت کا وجود قبل ثبوت وجود عارض لازم ہوگا اور اگر مستلزم مثبت لہ کہیں تو ماہیت کا وجود بعد اس کے ہوگا۔

کہ اس کو پہلے وجود ثابت ہوئے کیونکہ ثبوت الشی للشی یعنی ثبوت الوجود للماہیتہ مستلزم ہے۔ اور ثبوت مثبتہ یعنی ماہیت لازم اور لازم کا وجود بعد وجود ملزوم ہوتا ہے۔ محقق موصوف نے تاخر ماہیت کے واسطے تدبیر تو نکالی مگر وہ قاعدہ مسلمہ ٹوٹ گیا جس کو کل حکمائے ان لیا ہے۔ تعارض کے وقت قاعدہ مسلمہ کو نہ ماننا اور ہیت کے وجود خارجی کے قائل نہ ہونا دونوں برابر ہیں اس لئے کہ دونوں حکمائے کے مسلمات سے ہیں بلکہ وجود ماہیت کے قائل نہ ہونا آسان ہے اس لئے کہ وہ بہت سے حکماء کا مذہب بھی ہے۔ بخلاف اس قاعدہ کے کہ کسی کو اس میں کلام نہیں مجتہد نے جو استلزام کو اختیار کیا وہ بھی مطرد نہیں اس لئے کہ مقتضی اس قاعدہ کے ثبوت البیاض للجسم میں لازم آتا ہے کہ وجود جسم بعض وجود بیاض ہو حالانکہ وہ باطل ہے۔ اگر رکھا جائے کہ استلزام مثبتہ کو صرف اسی قدر لازم ہے کہ وجود مثبتہ کا ہو عام اس سے کہ وہ وجود پہلے سے ہو جیسے جسم و بیاض میں یا بعد جیسے ماہیت و وجود میں تو ہم کہیں گے کہ مقتضی اس قاعدہ کا تو یہی ہوا کہ مثبتہ فرع مثبتہ ہے۔ حالانکہ مقتضی ربط ایجابی کا یہ ہے کہ عارض کسی درجہ کا ہو۔ مرتبہ معروض کے بعد ہو گا عقلاً کا قول ہے ثبت العرش ثم النقش یعنی یہ وقتیں جب ہی تک ہیں کہ ماہیت کو موجود خارجی کہیں اگر اسکو انتزاعی مان لیں تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

میرزا قوام نے مثبتہ کے استقلال و اصلیت پر نظر کر کے کہا کہ یہ تو ضرور ہے کہ ثابت مثبتہ کی فرع ہو کیونکہ مرتبہ عارض من حیث ہو عارض بعد مرتبہ معروض کے ہے مگر چونکہ ماہیت وجود میں ثابت مثبتہ کے وجود کی فرع

نہیں ہو سکتا اس لئے اُسکو تقرر و فعلیت کی فرع قرار دیکر کھا کہ یہ فرعیت جعل بسیط کے مذہب پر متفرع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس جعل کے قائلوں کے پاس اثر جعل کا بالذات نفس ماہیت ہے یعنی جاعل نے نفس ماہیت کو قوت سے فعل میں لایا جس سے وجود منتزع ہوتا ہے اور ماہیت مع الوجود اثر جعل کا بالعرض ہے اس صورت میں وجود اور ثبوت وجود ماہیت کے لئے فعلیت ماہیت کے فرع ہیں اور مرتبہ فعلیت ماہیت ان پر مقدم ہے بہ تقدم ذاتی یہ تو مقتضی ربط ایجابی کا ہے لیکن بحسب خصوصیت حاشیتین کہیں صرف استلزام ہوتا ہے اور فرعیت وہاں نہ نسبت وجود مثبت لہ کے بنتی ہے نہ نسبت اس کے تقرر کے جیسے ثبوت الذاتیات للذات میں۔ فاضل حمد اللہ نے شرح سلم میں اسپر اعتراض کیا کہ جب فرعیت فعلیت کی ذاتیات و ذات میں بظہر خصوصیت حاشیتین کے نہیں بنتی تو مشہور سے عدول کرنے کی کیا ضرورت وہی قاعدہ ثبوت الشی للشی فرع ثبوت المثبت لہ مسلم رکھا جاتا کہ مقتضی ربط ایجابی کا تو وہی ہے مگر میں مثلاً ثبوت وجود و ذاتیات میں چونکہ خصوصیت حاشیتین کی وجہ سے یہ فرعیت نہیں بنتی اس کو مستثنیٰ کر دیتے جیسے فرعیت فعلیت اختیار کرنے کے بعد ذات و ذاتیات میں کھا جا رہا ہے۔

اور جعل بسیط مقتضی اس امر کو نہیں کہ مطلقاً طبیعت ربط ایجابی فرع تقرر ہو ہاں خصوصیت ربط وجود اور اس کے تابع مقتضی اُسکو ہیں کہ وہ فرع تقرر ہوں۔ اور یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جو لواحق کہ تقرر اور وجود پر مقدم ہیں جیسے امکان وہاں فرعیت نہ نسبت وجود مثبت لہ کو بنتی ہے نہ نسبت فعلیت کے اور اگر کھا جاوے

کہ امکان مفہوم عدنی ہے یعنی سلب ضرورت تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشائین کے نزدیک امکان وجودی شے ہو اور اسی پر بنا اس قاعدہ کی ہے کہ ہر حادثہ مسبوق بالماوہ ہوتا ہے اس کو جانے دیکھے احتیاج الی الحجل اور وجوب بالغیر کو لیجئے ان کا تقدم تو وجود و تقرر پر مسلم ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ معقولات ثانیہ ہیں جن کا وجود ذہن میں ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اسلئے کہ ہم بالبدانتہ جانتے ہیں کہ امکان و احتیاج وغیرہ نفس الامر میں ممکن کو عارض میں ذہن آنکے عروض کا نہ طرف ہے نہ شرط۔ ممکن فی الواقع ممکن اور محتاج الی الغیر ہے گو کوئی ذہن نہ پایا جائے انتہی لخصاً۔

الحال ربط ایجابی کا مقتضی باوجودیکہ مثبتہ کا ثبوت ہے مگر امکان وغیرہ میں بجائے ثبوت کے فعلیت بھی نہیں بنتی وجہ اس کی یہ ہے کہ ماہیت موجود خارجی فرض کی جا رہی ہے اگر وہ انتزاعی ہو تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا کیونکہ اس تقرر پر مرتبہ ذات میں نفس وجود ہے جس سے ماہیت اور ذاتیات و امکان وغیرہ حیثیات مختلفہ متزاع ہوتی ہیں۔

عروض اس تقریر سے ظاہر ہے کہ وجود خاص عارض نہیں بلکہ معروض کیفیات خاصہ اور منشا رانتزاع ماہیت کا ہے ورنہ ضرور ہے کہ قبل وجود ماہیت کوئی چیز ہو حالانکہ اس کا انتزاعی ہونا مقتضی تاخر ہے اور قطع نظر اس کے اگر ماہیت معروض ہو اور وجود عارض تو وجود عارض ہو گا اور قیام عارض کا اس بات کو مقتضی ہے کہ معروض کو ثبوت ہو پھر جب عارض وجود ہو رہا ہے تو معروض نفس ذات میں موجود نہ ہو گا یعنی معدوم ہو گا اور معدوم کا

ثبوت نہیں ہو سکتا اور اگر تقرر کا درجہ نکالیں تو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقرر عین ماہیت نہیں بلکہ مثل وجود کیفیت زائدہ عارضہ ہے۔ اور نفس ماہیت معروض ہوگی اور جب تقرر عارض ہو رہا ہے تو قبل عروض معروض نفس ذات میں غیر متقرر و غیر موجود ہوگا۔

بہر حال نفس ذات قبل عروض تقرر موجود بالکل معدوم ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اعدام میں تماز نہیں اس لئے کہ تماز کا مدار تماز شخصیات پر ہے اور شخصیات کے لئے وجود کی ضرورت ہے یعنی جب تک کوئی چیز موجود نہ ہو شخصیات نہیں ہو سکتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ شخص وجود سے متعلق ہے خواہ اسکو مساوی وجود کہیے۔ یا عین وجود اور قبل وجود جب شخص نہیں تو تماز بھی نہیں ہو سکتا اس صورت میں اعدام میں تماز ممکن نہ ہو یعنی انسان و فرس و غنم اس حالت میں ایک ہیں یعنی کچھ نہیں پھر یہ بات کیونکر صادق آئے کہ انسان کو تقرر یا وجود عارض ہو اس لئے کہ اس حالت میں انسان جب کوئی چیز ہی نہیں تو تقرر اور وجود کس کو عارض ہوگا عدم تحت کو وجود کا عارض ہونا بدیہی البطلان ہے عرض تدقیق نظر سے موجودات خارجیہ میں اگر غور کیجئے جس پر مدار اور اکات عقلیہ کا ہے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئیگی کہ ماہیت کو وجود خارج میں لاحق ہوتا ہے مگر سنتے سنتے جنوں ناطق کو ذات سمجھنے کی عقل کو عادت ہوگی تو وجود کو عارض کہنا اس پر آسان ہوگا و جاس کی یہ ہے کہ نہ کبھی اس کو وجود کی حقیقت میں غور کرنے کا اتفاق ہوا نہ ماہیات کے معنی میں فکر کرنے کی ذہن پھینچی۔

اب تھوڑی دیر کے لئے عقل کو محلی بالطبع چھوڑ دیجئے اور کہئے کہ زید سے

سیاہی سفیدی وغیرہ عوارض ذات کو نکال دو یعنی ان کے وجود کو عدم سمجھ لو اور دیکھو کہ کیا باقی رہا۔ ضرور کہیگی کہ خالی زید رہ گیا۔ نہ اس میں کسی قسم کا رنگ ہے نہ بو نہ چلنا پھرنا نہ اور کوئی عارض پھر کہئے کہ جیسے عوارض کے وجود کو دور کیا اسی طرح اس کے ذات کے وجود کو دور کرو اور دیکھو کہ کیا باقی رہا کہیگی صرف حیوان ناطق باقی گیا کیونکہ ایک مدت سے حیوان ناطق ذات سمجھی جاتی ہے پھر کہئے کہ جیسے وجود حیوان ناطق کو اس سے دور کیا اب اس کے تقرر کو اس سے دور کرو شاید یہ کہیگی کہ تقرر نفس ذات کا مرتبہ ہے عوارض سے نہیں جو دور ہو سکے تو کہئے کہ تقرر کے لوازم اور ماہیت کے لوازم اور مثلاً عدم میں کسی قدر امتیاز ہونا تقرر سے متعلق ہے اور ضحک وغیرہ ماہیت کے لوازم ہیں اور ظاہر ہے کہ اختلاف لوازم سے اختلاف ملزومات سمجھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں ایک نہیں بلکہ ایک دوسرے کو عارض ہے یعنی تقرر۔ ماہیت کو اور تقرر اگر نفس ماہیت ہو تو ضرور ہے کہ ماہیات قبل وجود متماز ہوں حالانکہ وجود شخص سے متعلق ہے اور اگر یہ کہیں کہ واجب تعالیٰ کے علم میں وہ مستقر اور ممتاز ہے تو کہئے وہ وجود علی ہوگا۔ کلام اس وجود میں ہے جس کی وجہ سے وہ حادث ہوئی اگر کہئے کہ حکما کو مذہب پر عالم قدیم ہے تو دوسری وجود میں وہ ممتاز ہوگی تو کہئے کہ قدم عالم کا مسئلہ مخدوش ہے دلیل سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا اور غیر ثابت پر جو چیز موجود ہونا ثابت ہو نہیں سکتی۔

معرض زمانہ حدوث حادث کے پہلے ماہیت بالکل معدوم تھی اور خارج میں اس کے لئے کوئی تقرر نہ ہوگا کیونکہ تقرر توجب ہو کہ وجود ملے۔ الحاصل

تقریباً ہیت عین ماہیت نہیں اس کو بھی دور کیجئے تو شاید عقل یہ کہیگی کہ ہمارے دور کرنے سے وہ خارج سے اور خیال سے دور نہیں ہو سکتا تو اس کو کہئے کہ صرف اپنی سرحد سے اس کو خارج کر دو یعنی اعتبارات عقلیہ سے پھر پوچھئے کہ اب حیوانِ ناطق کا کہیں تپا ہے اگر اس نے پھر تقریر وغیرہ کا نام لیا تو کہئے کہ ابھی پوری تمہیل نہ ہوئی اس عارض کو بھی اپنی سرحد سے نکال دو۔ اس وقت ضرور کہیگی کہ ماہیت عدم بحت ہو گئی پھر کہئے کہ فرض کرو کہ جیسا کہ تم نے اپنے حدود سے تمامی عوارض اور وجود زید کو نکال دیا اگر حدود واقع سے بھی وہ سب نکالے جائیں۔ تو کیا پھر بھی زید کہیں ممتاز رہے گا عقل ضرور کہیگی کہ اب اس کا ہرگز تپا نہ رہے گا۔ اس وقت اس سے کہئے جس طرح اس فرض میں بغیر وجود کے زید کوئی چیز باقی نہیں یعنی عدم بحت ہو گیا تو اس کو وجود کیونکر لاحق ہو گا تو عقل ضرور اس بات کو قبول کرے گی کہ ایسی ماہیت کو وجود لاحق نہیں ہو سکتا بلکہ وجود کے بعد یہ اعتبارات عارض ہیں اس لئے کہ کلام یہاں وجود واقعی خارجی میں ہے مثلاً وجود زید کا جب خارج میں ہو گا تو ضرور ہے کہ اس کے لئے کچھ کیفیات خاصہ ہوں گے مثلاً قیام ذاتی ابعاد ثلاثہ احاطہ خطوط کسی مدت تک بڑھنا غذا حاصل کرنا چلنا پھرنا سمجھنا بات کرنا سیاہی سفیدی وغیرہ اسی طرح وجود عمر کا ہو گا جس کے لئے یہی کیفیات مذکورہ اور دوسرے کیفیات ہوں گے ایسا ہی وجود بکر وغیرہ کا یعنی وجودات خاصہ میں کیفیات و عوارض مخصوصہ ہونگے۔ اور وہ سب جزئی ہونگے اس لئے کہ کلی من حیث ہو کلی کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ذہن میں بنتا ہے اس طور سے کہ جب خاص خاص

دوسیاہیاں مثلاً دیکھی جاتی ہیں تو ایک مفہوم ایسا ذہن میں آتا ہے جو دونوں کو شامل ہو اسی کو کلی کہتے ہیں پھر بعد اور اکات جزئیہ کے جو منفرد کلیم کہ ذہن میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے چند کلیات کا مجموعہ لیا جاتا ہے اور اس مجموعہ کا نام ماہیت قرار دیا جاتا ہے۔

غرض وجودات خاصہ میں کیفیات و عوارض جزئیہ کا مجموعہ ہوتا ہے آپس میں ممتاز ہیں اور ماہ الامتیاز وہی مجموعہ عوارض ہے جس کا نام تشخص ہے اور اسماے شخصیت اسی وجود خاص کے لئے وضع کئے جاتے ہیں تشخص وجود سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا بلکہ جہاں وجود ہو گا خواہ خارج میں ہو یا ذہن میں ممتاز ہو گا اور ماہ الامتیاز تشخص ہے تو ضرور ہے کہ ہر وجود خاص کے ساتھ تشخص ہو پھر ان تشخصات کے لحاظ سے اگر شخص کو مباین دوسرے کے کہتے تو ممکن ہے اور اگر یہ لحاظ کیا جائے کہ یہ کیفیات وجود ہیں ذات وجود میں ان کیفیات کے لحاظ سے کوئی کمی و زیادتی نہیں بلکہ وہ ہر حال میں مستقل اور معروض ہے جیسے زید کو لڑکپن جو انی پیری عارض ہیں اور تینوں حالتوں میں زید وہی شخص معین ہے اس کی ذات میں کوئی تکثر نہیں اس لحاظ کل وجود کو واحد شخصی کہیں تو بجا ہے اس صورت میں تغاّر صرف اعتباری ہوا غرض ہر وجود خاص مستقل اور متماصل ہے نہ وہاں کوئی ماہیت ہے نہ ذاتیات بلکہ ماہیات وجود خاص سے ذہن میں بنائی جاتی ہیں جس کا حال اوپر معلوم ہوا اور یہی بات شیخ کی تقریر سے بھی لازم آتی ہے جو شفا میں لکھا ہے کہ موجود خارجی سے صورت خیال میں جاتی ہے یعنی بواسطہ حواس کے اور خیال کے بعد تجرید کے

صور کلیہ عقلیہ لی جاتی ہیں انتہی۔ جب یہ بات ہے کہ ماہیتیں کلیات ہیں اور جملہ ذہن میں ہی بنتی ہیں جیسا کہ شیخ کی تصریح سے ظاہر ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ماہیتیں ذہن ہی میں بنتی ہیں۔ اور شارح تجرید کے اقوال سے بھی یہی ثابت ہوا جیسا کہ اوپر لکھا گیا تو غور کرنا چاہئے کہ انتزاعیات ذہنیہ کو جن کا وجود مطلقاً خارج میں نہیں معروض قرار دینا اور مشارع کو جو بالذات خارج میں موجود ہے عارض اور تابع اور عرض بنانا کس قدر عقل سے بعید ہے اور اس پر کئی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ امکان نفس ذات کی صفت ہے۔

تفسیر بالا سے یہ ثابت ہوا کہ ماہیتات وہ مفہم ہیں جو موجودات خارجیہ یعنی وجودات خاصہ سے ذہن انتزاع کر لیتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنی کلیات میں سب منتزع ذہن ہیں اس لئے کہ خارج میں ہواے وجود خاص کے کوئی چیز نہیں اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے نزدیک کلی طبعی موجود خارجی نہیں انھیں کا مذہب حق ہے۔

کلی طبعی کے موجود خارجی ہونے پر جو استدلال کیا جاتا ہے کہ ہذا الحيوان الموجود في الخارج كاجز حيوان ہے اور جز موجود کا موجود ہوتا ہے مدار اس دلیل کا یہ امر عرفی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا کہ جب ایک قسم کی بات کسی موجودوں میں پایا جاتی ہے تو ان سب کو ایک نام میں شریک کر دیتے ہیں اس میں یہ لحاظ نہیں کہ وہ موجود بالذات ہے یا نہیں۔ ہذا الحيوان الموجود سے صرف اسی قدر ثابت ہے کہ مشارع موجود خارجی ہے نہ یہ کہ حیوان بھی موجود ہے یہ مثال ایسی ہوئی جیسے کسی متقف کے طرف اشارہ کر کے ہذا الفوق الموجود کہیں اور استدلال کریں

کہ فوق موجود ہے کیونکہ جز موجود کا ہے۔ اگر اُس کے معنی یہ ہیں کہ مشارالیه سے فوقیت منتزع ہو رہی ہے تو مسلم ہے جیسے مثال مذکور میں حیوان منتزع ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ خود فوق بلا لحاظ مشار موجود خارجی ہے سو یہ قابل تسلیم نہیں حاصل یہ کہ انتزاع میں فوقیت اور حیوانیت دونوں برابر ہیں پھر یہ استدلال کلی طبعی کے وجود پر از قبیل مصادره علی المطلوب ہے کیونکہ دعویٰ بھی یہی ہے کہ حیوان جو کلی طبعی ہے موجود ہے اور دلیل بھی یہی ہے کہ حیوان بھی موجود ہے اور ہذا یعنی مشارالیه بھی موجود ہے اس لئے حیوان جو جز ہے موجود ہے۔

شارح مرطالع نے لکھا ہے کہ اگر کلی طبعی موجود ہو تو وہ یا نفس جزئیات خارجیہ ہوگی یا جز۔ یا خارج ہوگی اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں صورت اولیٰ اس وجہ سے باطل ہے کہ اگر وہ عین جزئیات ہوگی تو لازم آئیگا کہ کل جزئیات باہم خارج میں ایک ہوں اس لئے کہ جو جزئی فرض کیجائے وہ عین طبیعت کلیہ ہے اور دوسری جزئی بھی عین طبیعت ہے اور عین کا عین عین ہوتا ہے تو جو جزئی فرض کی جائے وہ دوسری جزئی کی عین ہوگی حالانکہ یہ بداہت باطل ہے۔ اور صورت ثانیہ یعنی کلی طبعی جزو موجود خارجی ہونا اس وجہ سے باطل ہے کہ جب وہ خارج میں ان جزئیات کا جز ہوگی تو وجود اُس کا کل پر مقدم ہوگا کیونکہ اجزائے خارجیہ کا وجود کل پر مقدم ہونا ضرور ہے اور جب اُس کا وجود مقدم ہو تو مغار وجود کل ہوگا اس صورت میں کل کلی کا کسی جزئی پر صحیح نہ ہوگا جیسے تمام اجزائے خارجیہ میں یہی بات ہے۔ اور تیسری صورت یعنی کلی طبعی کا جزئیات سے خارج ہونا بنی الاستحالیہ ہے۔

دوسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ اگر کئی طبعی اعیان میں پائی جائے تو موجود فی الاعیان یا صرف طبیعت ہوگی یا امر آخر کے ساتھ صرف طبیعت نہیں ہو سکتی ورنہ لازم آئیگا کہ امر واحد بال شخص مختلف مکانات میں موجود اور صفات متضادہ کیساتھ متصف ہو جو ظاہر البطلان ہے اور امر آخر کے ساتھ بھی موجود نہیں ہو سکتی اس لئے کہ طبیعت اور امر آخر اگر بیک وجود خارج میں موجود ہوں اور وجود دونوں کے ساتھ قائم ہو تو قیام ایک شے کا مختلف محال میں لازم آئے گا۔ جو محال ہے اور اگر وجود مجموعہ کے ساتھ قائم ہو تو ہر ایک موجود نہ ہو بلکہ مجموعہ موجود ہوا اور دونوں بدو وجود موجود ہوں تو حمل طبیعت مطلقہ کا مجموعہ ممکن نہ ہوگا اور وہ خلاف مفروض ہے۔ اگر کھا جائے کہ حیوان کا وجود ضروری ہے اس کا انکار ممکن نہیں تو ہم کہیں گے کہ حیوان کا وجود اس معنی سے ضروری ہے کہ حسیہ حیوان صادق آتا ہے وہ موجود ہے لیکن طبیعت حیوانیہ کا وجود ممنوع ہے چہ جائے ضروری ہو۔

اگر کھا جائے کہ وجود میں صرف اشخاص ہوں تو کلیات کہاں سے متحقق ہوئیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ عقل اشخاص سے صورت کلیہ کو مختلف طوروں سے انتزاع کرتی ہے کبھی ان کی ذوات سے اور کبھی ان اعراض سے جو اشخاص کو مکنت ہوں بحسب استعداد ہائے مختلفہ اور اعتبارات متنوعہ انتہی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ قومی دلیل کئی طبعی موجود فی الخارج ہونے کی ہے کہ اتصال اجسام میں ثابت ہے اس وجہ سے کہ جز لای تجزی باطل ہے۔ پھر اگر ایک جسم متصل کے ہم دو حصے کریں جس سے اتصال سابق جاتا رہے اور انفصال اس کو

لاحق ہو تو جس صورت میں کہ کلی طبعی یعنی جسم موجود فی الخارج ہو تو کوئی خرابی لازم نہ آسکی
اس وجہ سے کہ حالت اتصال و انفصال میں وہ موجود ہوگا اور تشخصات بدلتے
رہیں گے بخلاف اس کے کہ کلی طبعی موجود فی الخارج نہ ہو تو ہر طرح سے خرابی لازم
آئے گی۔ اس لئے کہ انفصال کے وقت وہ دونوں حصے خارج میں عین
تشخص ہونگے یا نہ ہونگے اگر عین تشخص نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ نہ کلی خارج میں موجود
ہو نہ تشخص۔ حالانکہ وہ خلاف مفروض ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے وجود کلی طبعی کا
انکار کیا ہے ان کے پاس تشخص موجود فی الخارج ہے اور اگر وہ دونوں عین تشخص
ہوں تو چونکہ وہ ممتاز اور مبائن ہیں متصل نہ ہوں گے اس لئے کہ متبائن کبھی
متصل نہیں ہو سکتے اس صورت میں اتصال اجسام جو بالبطال جز ثابت کیا گیا تھا
باطل ہو گیا اس لئے کہ ان دونوں حصوں میں صرف تشخص ہی تشخص ہے کلی کا وجود
نہیں اور چونکہ دونوں کے تشخص مبائن ہیں اور دو متبائن متصل نہیں ہو سکتے
اتصال ان کا قبل انفصال ممکن نہ ہوا۔ اور وہ باطل ہے انتہی۔
یہ دلیل مبطلین جز کو نہایت آسانی سے ساکت کر دیگی اس لئے کہ بڑی قوتوں
سے اتصال اجسام ان کے زعم میں ثابت کیا گیا تھا اب صرف کلی طبعی کے موجود
فی الخارج نہ ہونے سے وہ سب درہم بہم ہو جاتے ہیں علیٰ ہذا القیاس صرف
تشخص کو موجود خارجی کہنے والوں کو بھی سکوت اختیار کرنا ہوگا اور جس صورت میں
ماہیات موجود خاص سے منتزع ہوں اور تشخصات اس کے عوارض ہوں تو
کوئی قباحت لازم نہ آسکی اس لئے کہ وہ دونوں حصے دو وجود خاص ہیں ان کے
عین تشخصات نہ ہونے سے وجود کلی ہرگز لازم نہیں آتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ تقریر جاری ہو سکتی ہے اس طور سے کہ اگر جسم متصل کے دو حصے کریں تو وہ دو فرد اس جسم کے ہوں گے جو سبب تشخصات متبائنہ کے باہم ممتاز و متبائن ہیں اور دو متبائن کبھی متصل نہیں ہو سکتے حالانکہ پہلے سبب بطلان جز کے اتصال ثابت تھا **ملاحسن** نے شرح سلم میں دلیل مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ حالت اتصال میں جو اجزاء سے وہ انتزاعی تھے جو حالت انفصال میں معدوم ہو گئے اور حالت انفصال میں جو اجزاء ہیں وہ واقعہ میں اور موجود فی الخارج ہیں اگر یہ اجزائے حادثہ نفس تشخصات متبائنہ ہوں اور کلی موجود فی الخارج نہ بھی ہو تو اتصال سلوک کو کوئی ضرر نہیں اور اس تقریر سے وہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ باقی اجزاء جو بعد انفصال ممتاز ہیں بعینہ وہی اجزاء ہیں جو قبل انفصال تھے اور اجزاء منفصلہ متبائن الحقیقہ ہوں گے جس صورت میں کہ کلی طبعی موجود نہ ہو تو اجزاء متبائنہ اجزائے متصلہ ذہنیہ کے ساتھ کیونکر متحد ہو سکیں گے کیونکہ متبائن میں اتصال ممکن نہیں۔ یہ اعتراض اس وجہ سے دفع ہو گیا کہ اجزائے انتزاعیہ سابقہ اور اجزائے متحققہ لاحقہ میں اتحاد نہیں اس لئے کہ ذاتی وجود انتزاعیات کا ذہن میں ہونا اور متحققہ کا خارج میں اس لئے جائز ہے کہ ان دونوں اجزائے ذاتیہ ہوا اور جب اجزائے سابقہ و لاحقہ متحد نہ ہوئے تو اتحاد متبائن کا لازم نہ آیا اگر رکھا جائے کہ اجزائے متصلہ متحد فی الماہیت ہیں اس لئے کہ وہ متحد فی الوجود ہیں اس وجہ سے تشخصات متحدہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب وہ شخص نہیں تو وجود کلی کا ثابت ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اجزائے متصلہ صرف انتزاعی ہیں جنکا وجود خارج میں نہیں تو کلی طبعی کا وجود خارج میں ثابت نہ ہوا اور اجزائے انتزاعیہ متعلقہ حقیقت نہیں ہو سکتے بلکہ جائز ہے کہ متبائن بحسب حقیقت ہوں جیسے قطبین اور منطقہ وغیرہ دو اور متبائنہ افلاک سے منتزاع ہوتے ہیں۔ اگر کھا جائے کہ وہ اجزا متحد فی الوجود متبائن ہوتے تو اتحاد اُن کا ممکن نہ ہوتا تو جواب اُس کا یہ ہے کہ اُن اجزا کا اتحاد صرف اس معنی سے ہے کہ مشارا انتزاع اُن کا ایک ہے کیونکہ انتزاعیات کا وجود تو خارج میں ہے ہی نہیں جو متحد ہو سکیں اور ایک چیز مشارا امور متبائنہ کا ہو سکتی ہے جیسے کہ مشارا دو اور متعدد وہ کا ہے۔

مولانا ساجد العلوم نے شرح سلم میں وجود کلی طبعی پر ایک دلیل لکھی ہے کہ اگر ماہیت مطلقہ موجود نہ ہو تو تعین عین اشخاص موجود ہوگا۔ اور ذوات اشخاص بانفسہا ممتاز ہوں گے اور امتیاز بالذات فرع اس کی ہے کہ وہ متقرر اور موجود بانفسہا ہوں اس لئے کہ جب تک کوئی چیز متقرر اور موجود نہ ہو ممتاز اور معین نہیں ہو سکتی اور متقرر اور موجود بالذات ہونا واجب ذاتی ہے جسکا مطلب یہ ہوا کہ اگر کلی طبعی موجود فی الخارج نہ ہو تو لازم آئیگا کہ اشخاص جو بالذات ہوں حالانکہ وہ محال ہے اس صورت میں ضرور ہے کہ تعین خارج ہو اور یہ بھی مسلم ہے کہ تعین امر منضم نہیں تو ثابت ہوا کہ وہ انتزاعی ہوگا نفس ماہیت جو متکثر ہے بلکہ جعل اور ممتاز نہیں امور نسبتیہ مختلفہ کی وجہ سے جنکا وجود باختلاف جعل ہے اس کا جواب خود مولانا نے یہ دیا ہے کہ اشخاص اگر متعین بالذات ہوں تو اس سے یہ لازم ہی نہیں آتا کہ وہ متقرر اور موجود بانفسہا بھی ہوں اس طور سے

کہ جاعل کی طرف بالکل محتاج نہ ہوں بلکہ اشخاص متعینہ کے حق میں تقرر و عدم تقرر برابر ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعین اور وجود واقع سے ممکن الارتفاع مجھے جاعل نے اُن کو ثابت کیا انتہی۔

تقریر مذکورہ بالا سے یہ معلوم ہوا کہ ماہیات امور انتزاعیہ ہیں اُن کا وجود خارج میں نہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جعل بسیط حق ہے نہ جعل مولف سلمے کہ دونوں مذہبوں کا مدار وجود خارجی ماہیات پر ہے کیونکہ اشراقین جو جعل بسیط کے قائل ہیں اُن کے نزدیک اثر جعل کا نفس ماہیت ہے اور مشائخ جو جعل مولف کے قائل ہیں اُن کے نزدیک اثر جعل کا مفاد ماہیات ترکیبیہ ہے یعنی التصاف الماہیۃ بالوجود اور ان دونوں صورتوں میں ماہیت کا وجود خارجی مراد ہے اور جب ماہیت ہی موجود نہ ہو تو دونوں قابل تسلیم نہیں اگرچہ بعد اثبات انتزاعیت ماہیت کے کوئی ضرورت نہیں کہ ہر ایک مذہب کے دلائل سے تعرض کیا جائے مگر بہ مناسبت مقام دلائل معتبرہ دونوں مذہبوں کے مع ایراد لکھے جاتے ہیں جس سے ثابت ہو جائیگا کہ وہ دلائل بھی فی النفسا منجروش ہیں پہلے جعل بسیط کے دلائل ذکر کئے جاتے ہیں اسلئے کہ اکثر محققین کا یہی مذہب مختار ہے۔

پہلی دلیل اثر جعل کا جو کچھ فرض کیا جائے خواہ وجود ہو یا التصاف الماہیۃ بالوجود یا التصاف بالتصاف وہ ایک ماہیت ہوگی اور وہی اثر جعل کا ہوگا۔ اس صورت میں انتہا جعل مولف کی بسیط کی طرف ہو جائیگی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود بسیط والوں کا یہ ہے کہ جہاں ماہیت کا

وجود ہو وہاں نفس ماہیت اثر ہے خواہ وہ موجودات خارجیہ سے ہو یا ذہنیہ سے۔
 اور اتصاف الماہیت بالوجود اگر ماہیت فرض کی جائے تو وہ ہمیشہ ذہنی ہوگی
 کیونکہ وجود معنی مصدری کا ذہن میں ہوتا ہے بخلاف اُس ماہیت کے جو متصف
 بالوجود ہے کہ وہ ذہنی بھی ہوگی اور خارجی بھی۔ غرض تیسریم ماہیت خود جعل بسیط
 والوں کے دعوے کے مخالف ہے۔ اور بر تقدیر تسلیم یہ اُن کے مفید دعا
 بھی نہیں اس لئے کہ وہ ماہیت موجود فی الذہن۔ بھی متصف بالوجود ذہنی ہوگی
 اس صورت میں وہاں بھی مفاہیت ترکیبیہ موجود ہوگا جسکو جعل مولف والے
 اثر بالذات قرار دیتے ہیں اور اُس ماہیت انتزاعیہ کو اثر بالشیع جیسے ماہیت خارجیہ
 میں کھا کرتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اثر بسیط کا ماہیت مستقل یعنی بغیر خلط وجود کے
 ہے خواہ ذہنی ہو یا خارجی مستقل ہو یا غیر مستقل اور اثر جعل مولف کا معنی لاطبی
 ہیں ذات ممکن اور اُسکے وجود کے درمیان میں جس کو مفاہیتات ترکیبیہ کی
 تعبیر کرتے ہیں اور یہ معنی مستقل نہیں ہو سکتے خواہ درجہ حکایت میں لہو جائیں
 یا نکلے عنہ میں اس لئے کہ وہ ملاحظہ حال طرفین کے لئے آلہ ہیں یعنی ماہیت
 اور وجود کے اگر وہی معنی بالاستقلال لحاظ کئے جائیں تو جعل مولف کے اثر ہونے کی
 اُن میں صلاحیت نہیں جیسے نسبت تامہ خبر یہ اگر مستقل ملحوظ ہو تو متعلق تصدیق
 ہونے کی صلاحیت اُس میں نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جعل مولف کا آل بسیط کی طرف
 سے نہیں ہو سکتا کیونکہ معنی غیر مستقل مستقل نہیں ہو سکتے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ جعل بسیط کی طرف انتہا توجب ہو کہ وہاں ایک

چیز ہو یعنی ماہیت حالانکہ بالبداهتہ معلوم ہے کہ ماہیت وجود میں وہاں ماہیات
حکمیہ پیدا ہوتی ہے جو جعل مولف والوں کے نزدیک اثر بالذات ہے اور اُس
کے اجزایں ماہیت وغیرہ بالتبع اور ممکن نہیں کہ ماہیات حکمیہ اور ماہیت ایکوں
تو دونوں کا جعل ایک کیونکر ہو سکے۔

دوسری دلیل اثر جعل کا ایسی چیز نہ ہوگی کہ اعتبار معتبر بائتزاز منترزع کے
تابع ہو بلکہ مستقل ہوگی اور وجود اور اوصاف بالوجود یہ دونوں امر اعتباری اور تابع
ائتزاز میں اس لئے اثر جعل کے نہیں ہو سکتے۔

جواب جاہل چونکہ ماہیت کو موجود کر دیتا ہے اس لئے اثر اُس کا ماہیت
موجودہ ہوگی جس کی تعبیر مفاد ماہیات ترکیبیہ سے کی جاتی ہے اُس میں امر عینی یعنی
مجمول موجود ہے اور وہی کافی ہے۔

مجمول الیہ کا امر عینی ہونا ضرور نہیں اسی وجہ سے جعلتہ فوقاً و تحتاً کھا جاتا ہے
قطع نظر اُس کے مذہب مشائین پر وجود جو ماہیت کے ساتھ مختلط ہے خود امر عینی
ہے پس مجموعہ مجمول اور مجمول الیہ کا امر عینی ہو گا جو فی الحقیقتہ اثر ہے اور اوصاف
وغیرہ الفاظ اسی کے تعبیر ہیں۔

تیسری دلیل جعل نفس ماہیت سے بالذات متعلق ہوگا یا بالعرض یا بالکل متعلق
ہی نہ ہوگا۔ صورت اولیٰ میں مدعی ثابت ہے اور صورت ثانیہ بالہتہ باطل ہے۔
اس لئے کہ کوئی ممکن بغیر جاہل کے موجود نہیں ہو سکتا۔

یہی صورت ثانیہ سو اُس میں یہ لازم آتا ہے کہ ماہیت من حیث ہی ماہیت
من حیث الوجود سے متاخر ہو حالانکہ معروض کا درجہ عارض پر مقدم ہے۔

جواب اُس کا یہ ہے کہ اگر تسلیم کیا جائے کہ ماہیت من حیثہ ہی قبل وجود ہے تو بھی جعل میں ضرور نہیں کہ وجود پر مقدم ہو۔ اسلئے کہ جاعل کا مقصود یہ ہے کہ ماہیت کو موجود بنا دے پھر جب وہ اپنا مقصود پورا کرے تو اثر بالذات اُس کے جعل کا ماہیت موجود ہوگی جو مفادہیات ترکیبہ ہے اور بواسطہ اُس کے نفس ماہیت بھی اثر ہوگی یعنی تعلق جعل کا اولاً وبالذات مفادہیات ترکیبہ کے ساتھ ہوگا اور بواسطہ اُس کے نفس ماہیت کے ساتھ۔ اور مثال اُس کی ایسی ہوگی کہ نار مثلاً مجحول ہوئی تو مع الحرارة مجحول ہوئی یہ نہیں کہ پہلے نفس نار مجحول ہوئی۔ اس لئے کہ معروض ہے پھر اُس کے بعد حرارت بلکہ نار مع الحرارة کا مجحول ہونا بعینہ نار کا مجحول ہونا ہے۔ گویا لحاظات کا فرق ہو اسطرح مفادہیات ترکیبہ کا مجحول ہونا بعینہ ماہیت کا مجحول ہونا ہے اگر مرتبہ ماہیت کو تقدم حیثیت معروضیت ہے بھی تو لحاظ ذات میں یہ تعلق جعل کیونکہ جب کوئی صفت کسی چیز کو بواسطہ فی العوض عارض ہو تو وہ صفت بالذات ما بالعرض و واحد عارض ہوتی ہے جو یہ صفت کہ غنیہ ہوس کو وقت واحد میں عارض ہے اور اگر واسطہ فی الثبوت لیا جائے تب بھی ماہیت لحاظ ذات میں مقدم اور جعل میں متاخر ہے۔

اور اس جواب کی تقریروں بھی کر سکتے ہیں کہ قبل جعل نفس ماہیت کوئی چیز نہیں جس کا تقدم ماہیت محتلط پر ہو بلکہ جب جاعل نے کسی شے کو موجود کیا اور وہ عدم سے وجود میں آئی تو ابتداً ظہور مرتبہ احتلاط کا ہوا اُس کے بعد عقل نے ماہیت من حیثہ ہی اور محتلط کو ممتاز کیا جس سے عارض و معروض سمجھے گئے عام اور تک ماہیت اصل ہو یا وجود یہ نہیں کہ فعلیت معروض کی مقدم تھی اسی وجہ سے مشائخ نفس ماہیت کو حقیقہ ممکن بھی نہیں کہتے بلکہ ان کے یہاں مکان عوارض مرتبہ احتلاط سے ہوا

اور نفس ماہیت مجہول بالعرض ہونے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ ماہیت
مخلطہ سے بالکل متاخر ہو کیونکہ نفس ماہیت کے مجہول ہونے کے لئے ماہیت مختلطہ
واسطہ فی العروض اور اس واسطہ میں اتصاف ما بالعرض کا کسی صفت کے ساتھ
بعینہ اتصاف ما بالذات ہے جیسے اتصاف جالس سفینہ و سفینہ کا حرکت کیساتھ
وقت واحد میں ہے۔

چوتھی دلیل وجود حقیقہ تصیرورت اور ہو جانے کا نام ہے اور نفس قوام
ماہیت من حیث الصدور عن الجاعل صحیح حمل وجود اور وجود کا مصداق ہے
اگر ماہیت اپنے اصل قوام میں فاعل سے مستغنی ہو تو تصویر ذات وہاں صادق
انگی جو معنی وجود کے ہیں اور جس چیز پر وجود باعتبار اصل ذات کے صادق ہو
وہ چیز امکان سے خارج ہے۔ حالانکہ یہ بداہتہ باطل ہے پس ثابت ہوا کہ ماہیت
باعتبار اصل ذات اور تقرر کے جاعل کی طرف محتاج ہے اور یہی مقصود اشراقیہ کا
جواب مصداق حمل وجود ماہیت ہے مگر اس حیثیت سے کہ مستند اجل
کطرف ہے عام ازینکہ استناد اس کا من حیث ہی ہی ہو میں حیث الوجود اگر ماہیت
من حیث ہی جاعل سے مستغنی اور من حیث الوجود محتاج ہو تو یہ لازم نہیں آتا
کہ مرتبہ اصل ذات میں اس پر وجود کا حمل ہے جس سے عدم امکان سے وہ خارج
ہو جائے۔ اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ مصداق وجود ماہیت من حیث الاستناد
الی الجاعل ہے نہ من حیث ہی ہی یعنی ماہیت نفس ذات میں مستغنی عن الجاعل ہو تو
بھی اس میں شک نہیں کہ حمل مولف کی تقدیر ماہیت من حیث ہی بھی جاعل کی طرف
مستند ہے اس لئے کہ وہ اثر بالعرض ہے اگرچہ یہ استناد جعل متانف نہیں غایتاً لا غیر

کہ ماہیت من حیث الوجود جاعل کی طرف مستند بالذات ہے اور نفس ماہیت مستند بالذات
پانچویں دلیل وجود مصدری نفس صیورۃ ذات اور کسی طرف میں اس کے
واقع ہو جانے کا نام ہے اور وہ ذات پر کوئی امر زائد نہیں جو منضم ماہیت کیساتھ
ہو پس جعل التصاف بعینہ جعل ماہیت ہوگا۔

جواب اگر انتزاعیہ وجود تسلیم بھی کی جاوے تو انصاف انضمامی گو وہاں نہ ہوا تصاف
انتزاعی تو ضرور ہوگا اور جو وہ بھی نہ ہو تو لازم آئیگا کہ بغیر تصاف مبدار کے حمل مشق
کا ہو حالانکہ وہ جائز نہیں دیکھ لیجئے کہ اگر فلک متصف بفقویت نہ ہو تو فلک فوق
کہنا صحیح نہ ہوگا جعل مولف والوں کو تصحیح مذہب کے لئے یہ تصاف بھی کافی ہے
اور اس وقت یہ بات صادق آئیگی کہ تصاف اثر جعل کا ہے نہ نفس ذات گو ذات
ہی کی طرف میں واقع ہو۔

چھٹی دلیل محمولیت تصاف کے معنی یہی ہیں کہ منشا تصاف محمول ہو۔
اس لئے کہ تصاف امر انتزاعی ہے اور انتزاعی کا تقرر اور قوام صرف بجا منشا
ہوتا ہے اس صورت میں اثر جعل کا مصداق تصاف کا تقرر ہوگا جس سے
حکایت کی جا سکے کہ ماہیت موجود ہے نہ وجود تصاف وغیرہ اس لئے کہ انصاف
کے متحقق فی الخارج ہونے میں اور شری متصف بالوجود فی الخارج ہونے میں فرق ہے
چونکہ مصداق تصاف ہونے کے لئے سوائے ماہیت کے کوئی چیز صلاحیت
نہیں رکھتی اس لئے اثر جعل کا وہی ہونگی۔

جواب اس میں شک نہیں کہ خارج میں تصاف متحقق نہیں بلکہ ماہیت
متصف ہی ہے جو مصداق تصاف ہے اور جس کے تقرر قوام انصاف میں دخل ہے

مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماہیت من حیث ہی ہی نشأ انتزاع الوجود بالماہیت ہو بلکہ
انتزاع ماہیت فمخلطہ بالوجود ہی کیونکہ مشائین کے مذہب پر وجود موجود خارجی
اور منضم الی الماہیت ہے۔

ساتویں دلیل محبویت الصف تصور نہیں جب تک کہ صفت امر عینی نہ ہو
اس لئے کہ جاعل جب ماہیت کو متصف بالوجود کرتا ہے تو وجود کو اس کے ساتھ قائم
کرتا ہے جیسے مسود سواد کو ہود کے ساتھ قائم کرتا ہے اس تقدیر پر وجود کے لئے
وجود اور تسلسل وجودات میں لازم آئے گا۔ اور اگر وجود کو موجود نہ کرے تو مدعی
ثابت ہے کہ فاعل سے نفس ماہیت صادر ہوئی۔

جواب مشائین کے مذہب پر وجود امر خارجی ہے اور صفت عینی ہے
جاعل جب ماہیت کو موجود کرنا چاہتا ہے تو ایک خاص حصہ وجود کا اس کو عارض
کرویتا ہے جو موجود بنفسہ ہے نہ بوجہ زائد اس میں تسلسل لازم آسکی کوئی وجہ نہیں۔
آٹھویں دلیل جاعل مولف کا یہ ہے کہ تعلق جعل کا نسبتہ شخصیت کیساتھ ہی
جو مرتبہ محلی عنہ میں ہے اگر مراد اس تعلق سے یہ ہے کہ نسبتہ شخصیت کو جاعل نسبتہ شخصیت
بنادیتا ہے تو وہ باطل ہے اس لئے کہ اس سے تعلق جعل کا شے اور نفس شے میں
لازم آتا ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ نسبتہ مفروضہ کو موجود کرویتا ہے تو وہاں علاوہ
اس نسبتہ کے جو ماہیت اور وجود میں ہے ایک دوسری نسبت پیدا ہوگی ذات نسبتہ
اور اس کے وجود میں اور وہ بھی جاعل کی طرف محتاج ہوگی پھر تیسری پیدا ہوگی۔
یہاں تک کہ نسبتوں میں تسلسل لازم آئیگا۔ اور کوئی نسبتہ اس میں سے محمول بالذات نہیں ہوگی
اس لئے کہ بنا جعل مولف کے جب جعل ہوگا تو اس نسبتہ کا ہوگا جو نسبتہ اور اس کے وجود

میں ہے یعنی جعل ہر نسبتہ کا بالعرض ہوگا اور یہ مسلم ہے کہ تحقق بالعرض بدون تحقق بالذات ممتنع ہے اس وجہ سے کسی نسبت کا جعل نہ ہوگا۔

اس صورت میں ماہیت اور وجود میں جو نسبت ہے اس کا بھی جعل ممکن نہ ہوگا۔ اس تقدیر پر جعل مولف والوں کو بغیر اس قول کے گزیر نہیں کہ تعلق الجعل بالنسبتہ کو مراد یہی ہے کہ نفس نسبت کو عدم سے مرتبہ تقرر و فعالیت میں لایا اسدیکانما جعل السیطہ۔ جواب جعل بسیط نہیں اس لئے کہ اثر جعل کا اس میں بالذات نفس ماہیت ہی ہے اور نسبت بھی گو کسی قسم کی ماہیت ہے لیکن وہ ماہیت نہیں جن میں بحث سے اور تعلق جعل کا نسبت کے ساتھ جو محصل جعل مولف بتلا گیا سو وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے اس لئے کہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ اثر جعل کا بالذات مفاد و ہیات ترکیبہ حلیہ ہے یعنی ماہیت اور وجود کا احتلاط و درجہ محلی عنہ میں جس ذہن میں بعد انتزاع کے نسبت پیدا ہوگی اس صورت میں اگر کسی نسبت کا جعل ممکن نہ ہو تو ان کو کوئی ضرر نہیں علیٰ ہذا القیاس جعل مولف کے طریقہ پر نسبت کا جعل ذہن میں ہوگا یعنی نسبت کو موجود کر دینا صادق آئیگا جس میں نسبت بالعرض اثر جعل کا ہوگی۔ اب اگر اس نسبت و وجود میں جو نسبت ہے وہ اعتبار کی جائے اور سلسلہ ان اعتبارات کا قائم کیا جائے تو اعتبارات میں تسلسل ہوگا جس سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا اور اگر یہاں جعل مولف میں مراد اس نسبت سے جو مرتبہ محلی عنہ میں ہے اور جس کے ساتھ تعلق جعل قرار دیا گیا ماہیت اور وجود من حیث الاحتلاط ہوں تو اس کے بعد پھر دوسری نسبت نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نسبت جن کے ساتھ جعل متعلق ہو رہا ہے گو بظاہر بسیط ہے لیکن فی الحقیقہ مجموعہ ماہیت

اور وجود کا ہے اس لئے کہ محکی عنہ کے درجہ میں یعنی نفس الامر میں وہ نسبت نہیں
 سکتی جو اتزاعی ہے بلکہ اس کا منشا راتزاع ہوگا غرض اس نسبت یعنی مفاویض^ت
 ترکیبہ کے ساتھ جعل کے متعلق ہونے کا یہ مطلب ہوا کہ جاعل نے ماہیت کو
 وجود کے ساتھ ایسے طور پر خلط کیا کہ اگر اس کی تفصیل کریں تو دو جزو حملیہ نکلیں گے
 جب نسبت اور اس کے جعل کے یہ معنی ہوئے تو علیحدہ کوئی چیز نکل نہیں سکتی
 جس کو نسبت کہیں۔

لویں دلیل جعل شخص کا جعل طبیعت کا ہے فرق صرف اعتباری ہے
 مثلاً جب جعل زید کیسا متعلق ہو خواہ بسیط ہو یا مرکب انسان کے ساتھ ضرور متعلق
 ہوگا اور ظاہر ہے کہ جعل ایک شخص کا بعینہ دوسرے شخص کا جعل ہو نہیں سکتا
 اب فرض کیجئے کہ بنا پر جعل مولف کے جب زید کا جعل ہوگا تو زید اور اس کے
 وجود میں جو نسبت شخصیت ہے اس کے ساتھ جعل متعلق ہوگا اور اس کی وجہ سے ماہیت
 نسبت کے ساتھ ضرور جعل متعلق ہوگا ورنہ جعل شخص بدوں جعل کلی لازم آئیگا
 جو باطل ہے پھر اگر نفس ماہیت نسبت مجعول ہو تو یا جعل اس کا بسیط ہوگا یا مرکب
 صورت اولیٰ میں مدعی ثابت ہے اور صورت ثانیہ میں یہ ہوگا کہ جاعل نے
 ماہیت نسبت کو موجود کر دیا اور اثر جعل کا یہاں بھی ایک نسبت رابطہ ہوگی ماہیت
 اور اس کے وجود میں اور یہ نسبت فرد ہوگی ماہیت نسبت کی اور متغائر ہوگی
 اس نسبت جزئیہ کے جو زید اور اس کے وجود میں تھی اور ظاہر ہے کہ افراد کے
 جعل باہم متغائر ہوتے ہیں علیٰ ہذا القیاس افراد نسبتوں کے غیر قنایہ ہی ہوں گے۔
 اور تسلسل لازم آئے گا۔

جواب اس کا بھی وہی جو اوپر کی دلیل کا تھا کیونکہ اس دلیل کا بھی مدار نسبت
شخصیہ پر ہے۔

یہ جبل بسیط کی دلیلوں کا حال تھا جب جبل مولف کی دلیلیں سنیے۔
پہلی دلیل ماہیت جو جاعل کی طرف محتاج ہوتی ہے علت احتیاج وہاں
امکان ہے اور وہ نام ہے اس نسبت کی کیفیت کا وجود اور ماہیت میں یعنی
ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہونے کو امکان کہتے ہیں پس ماہیت باعتبار وجود
کے مجہول ہوگی نہ من حیث ہی اس وجہ سے اثر بالذات التصاف اور مفاوہ خلط
نہ ماہیت من حیث ہی۔ -

جواب اگر علت احتیاج امکان ہی ہو تو یہ لازم نہیں کہ اثر جبل کا مفاوہ خلط
ہو اس لئے کہ امکان کے معنی جو کیفیت نسبت وجود بتلائے گئے وہ غیر مسلم ہیں
بلکہ ماہیت کے معلول ہونے کی صلاحیت کا نام امکان ہے اس وقت اثر بالذات
نفس ماہیت ہوگی کیونکہ وہ باعتبار نفس صلاحیت ذاتی کے محتاج ہے۔ اور اگر معنی
امکان کے وہی تسلیم کئے جائیں تو یہ امر غیر مسلم ہے کہ امکان علت احتیاج ہے
بلکہ جائز ہے کہ علت احتیاج نفس صلاحیت ماہیت للمعلولیت ہو اور اگر وہ بھی مسلم
ہو تو کیا ضرور کہ امکان مطلقاً علت احتیاج ہو بلکہ غایۃ الامر یہ ہے کہ ماہیت
من حیث الوجود کی علت احتیاج امکان ہوگا۔ پھر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ
ماہیت من حیث ہی جاعل سے مستغنی ہو اور اگر یہ بھی تسلیم کریں کہ وہی امکان
مطلقاً علت احتیاج ہے تو جائز ہے کہ احتیاج بطریق خاص ہو کہ متبوع یعنی
ماہیت محتاج الی الجاعل اور اس کا اثر بالذات ہو اور تابع یعنی وجود اور التصاف بالوجود

محتاج اور اثر جعل بالتبع ہوں غرض جعل مولف اس دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا
دوسری دلیل جعل محمول اور محمول الیہ کو چاہتا ہے اور جعل مولف ہی میں ہوگا
جواب۔ یہ استدعا جعل کا ممنوع ہے بلکہ نفس شکر کو بنا دینا بھی جعل سے
تیسری دلیل جاعل ماہیت کو ماہیت نہیں بنا تا اور نہ مجبولیت ذاتیہ لازم آئیگی
اور نہ وجود کو بنا تا ہے کیونکہ وہ انتزاعی ہے اور اثر جعل کو امر عینی ہونا چاہیے جب
دونوں اثر جعل کے نہ ہو سکے تو معلوم ہوا کہ اتصاف الماہیتہ بالوجود اثر جعل سے
جواب۔ اتصاف بھی انتزاعی ہے تو اس میں اور وجود میں کوئی فرق

نہ ہوا۔

اگر کہا جائے کہ اتصاف اگرچہ انتزاعی ہے مگر منشا انتزاع اسکا امر عینی ہے
تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس تقدیر پر کہ وجود امر انتزاعی ہو تو اس کا بھی منشا
انتزاع عینی ہو گا جب بھی کوئی فرق وجود اور اتصاف میں نہ ہوا۔ غرض اثر جعل کا
ماہیت ہے مگر نہ اس معنی سے کہ جاعل نے ماہیت کو ماہیت بنا یا جیسا کہ مستدل
نے سمجھا ہے بلکہ باین معنی کہ جاعل نے نفس ماہیت کو بقعدہ عدم و بطلان ذات کو
صفحہ وجود و تقرر حقیقت میں لایا۔

چوتھی دلیل مطلب جعل بسیط کا یہ ہوگا کہ جاعل نے ماہیت کو ماہیت بنا یا
حالانکہ ثبوت الشئ لنفسہ ضروری ہے ورنہ تجلل جعل ماہیت اور اس کے نفس میں
لازم آئے گا جو باطل ہے۔

جواب۔ مطلب جعل بسیط کا غلط سمجھا گیا جیسا کہ تقریر بالا سے ظاہر ہے
پانچویں دلیل جس کو محقق حمد اللہ نے ذکر کیا ہے جو عینی جو عین مقدموں کا

ایک یہ ہے کہ مصداق کے دو معنی ہیں ایک محکی عنہ اور مطابق قضیہ۔
دوسرے آلہ صدق حمل یعنی وہ چیز جو علت صدق حمل ہو اس طور پر کہ
اگر وہ چیز متحقق نہ ہو تو قضیہ صادق نہ ہوگا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ماہیت من حیث ہی حمل ذاتیات کے لئے محکی عنہ
ہے اور حمل عوارض کے لئے محکی عنہ نفس ماہیت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے ساتھ
ایک امر زائد بھی ہوگا جو اس کے ساتھ منضم یا اس سے منتزع ہوگا۔

یہ سب مقدمہ ہر مرتبہ کی مجبولیت صرف اس کے محکی عنہ کی مجبولیت کے
تابع ہے بعد تمہید ان مقدمات کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اشرافیہ تقرر یا فعلیت
کو ارجحیل بسیط کا جو بتاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اگر نفس ماہیت من حیث
ہی ہی مراد ہے تو بحسب مقدمہ ثانیہ وہ حمل ذاتیات کا محکی عنہ ہے اگر اس کے
جعل کے ضمن میں جعل ہوگا تو صرف ذاتیات کا ہوگا نہ وجود وغیرہ عوارض کا
جیسا کہ مقدمہ ثالثہ سے معلوم ہوا پھر وجود وغیرہ کے لئے جعل متائف کی ضرورت
ہوگی حالانکہ وہ خلاف تصریحات اشرافیہ ہے۔ اور اگر فعلیت و تقرر ماہیت ہی
ماہیت مع الخلط مراد ہے تو اسی کا نام جعل مولف ہے۔

جواب خود مسئلہ موصوف نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ
وجود ذاتیات میں مطابق حمل ماہیت متقررہ ہے۔ اور قطع نظر اس کے یہ امر گو
مسلم ہے کہ جس ملاحظہ میں ماہیت من حیث ہی ہی ہو اس میں وہ عوارض کے لئے
محکی عنہ نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اس ملاحظہ میں سوائے نفس ذات کے کوئی امر نہیں
لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع میں بھی بعض عوارض کے لئے محکی عنہ

اس لئے کہ امکان الفکاک کسی مفہوم کا دوسرے مفہوم سے بعض ملاحظات میں
 اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ موطن نفس الامر یہ میں بھی الفکاک ممکن ہو۔
 چھٹی دلیل جو مفہوم کہ ماہیت پر زائد ہو اس کا ثبوت ماہیت کو کسی علت
 سے ہوگا اسی واسطے عرضی کی تعریف بالعلل اور ذاتی کی تعریف بالاعلیل کیساتھ
 کرتے ہیں اور وجود کل ماہیات ممکنہ پر زائد ہے جیسا کہ الہیات میں ثابت ہو چکی
 اگر ثبوت اس کا محتاج علت نہ ہو تو وہ دونوں تعریفیں خراب ہوگی اس لئے ضرور ہے
 کہ اثر جعل کا اختلاط ہو۔

جواب یہ دلیل جدلی ہے اسکو وہی مانے گا جو مقدمات مذکور کو مان لیا ہو
 پھر یہ دلیل ثبوت امکان کے ساتھ منقوض ہے اس لئے امکان ممکن پر زائد اور اسکی
 ذات کو بالذات ثابت ہے نہ علت کی جہت ہے۔

اگر کہا جائے کہ امکان امر لیبی ہے عوارض سے نہیں جس کا ثبوت بالذات
 ہو یا بالغیر۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ مشابہت کے نزدیک امکان وجودی شے ہے
 اور اسی پر مدار اس قاعدہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر حادث مسبوق بالمدادہ ہوتا ہے
 اور ذاتی و عرضی کی تعریف غیر مسلم ہے۔ بلکہ عرضی وہ ہے جو خارج اور محمول ہو
 اور ذاتی وہ ہے جو داخل ہو ذات میں یا خارج نہ ہو ذات سے۔

سالتوں دلیل۔ اگر ماہیت فی نفسہا محمول ہو تو وہ وجود پر سابق ہوگی اور
 ماہیت کا وجود پر سابق ہونا اقسام تقدم میں داخل نہیں۔

جواب تقدم پانچ میں محض نہیں چنانچہ میر باقر داؤد نے اسکی تصریح کی ہے

اس لئے یہ تقدیم سوائے شہورہ کے ہے اور اس کو تقدیم بالمابہتہ کہتے ہیں۔

آنکھوں میں دلیل۔ ممکنات جب موجود ہوتے ہیں تو اس میں سلب الشئ عن نفس

محال ہوتا ہے اور حالت عدم میں جائز ہے اس لئے کہ حمل اولیٰ میں آخر و اعتباراً

ہیں اور وہاں اصل شے ہی کا ٹھکانا نہیں تو اعتبار کہاں بس جب تک ممکن ہو جو

نہ ہو وہ اپنے نفس پر بھی آپ صادق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ دوسری چیز اس پر صدق

آسکے اس وجہ سے محتاج جاعل اولاً وبالذات خلط وجود ہے نہ نفس مابہت۔

جواب۔ صدق الشئ علی نفسہ من الوجود مستلزم صدق الشئ علی نفسہ بشرط الوجود

نہیں یعنی مابہت بعد وجود جو اپنے پر آپ صادق آتی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا

کہ اس تصادق کے لئے وجود بشرط ہو پس حالت عدم میں بھی سلب الشئ عن نفس

بحمل اولیٰ صحیح نہ ہو گا حکماً کقول ہے کہ ہر مفہوم بحمل اولیٰ اپنے پر آپ محمول ہو گا

اس میں سر یہ ہے کہ جو مفہوم جب اس کے نفس کی طرف قیاس کیا جائے تو عین

اس کا ہو گا۔ اور اسی بحمل اولیٰ کی بناء ہے تو ضرور وہ اپنے پر آپ محمول ہو گا بحمل

اولیٰ اس لئے سلب حمل جو اس کا مقابل ہے ممتنع ہو گا۔

اگر کہا جائے کہ موجب وجود موضوع کو چاہتا ہے اور کوئی شے جب معدوم

ہو تو تمامی اشیا پر اس سے سلوب ہوں گے حتیٰ کہ بحسب خارج اس کی ذات

بھی اس سے سلوب ہوگی تو معلوم ہوا کہ سلب الشئ عن نفسہ معدوم میں جائز ہے جیسا

کہ شارح تجریدی نے لکھا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ حمل اولیٰ میں محمول نفس موضوع ہوتا ہے تو جب

احد یا پایا جائے گو لحاظ میں ہو دوسرا بھی وہاں موجود ہو گا اور حمل متحقق ہو گا اور

موضوع کہیں نہ پایا جائے تو محمول بھی پایا نہ جائے گا اور اُس وقت تو سلبِ الشیء
عن لفظہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ آخر سلب کرنے کے لئے لحاظ میں اُس کا وجود ضرور ہے
البتہ حمل شائع وجود پر موقوف ہے کیونکہ اُس کا مدار اتحاد فی الوجود پر ہے اس لئے
بدوں وجود صحیح نہ ہوگا۔

چونکہ تقریر سابق میں امکان کا ذکر اجمالاً آگیا ہے اس لئے کسی قدر اسکی تفصیل
بیان کی جاتی ہے امکان و وجوب و امتناع کے دو معنی ہیں ایک مصدری ہے
جس کی بحث منطق میں ہوتی ہے وہ موضوع و محمول کی درمیانی نسبت کی کیفیت کا
نام ہے مثلاً کل انسان حیوان او کاتب او حجر بالجبہات الثلاثہ۔ چونکہ امور انتزاعیہ
کی حقیقت وہی ہوتی ہے جس کا وجود ذہن میں ہو اس لئے ان کی حقیقت وغیرہیں
کسی قسم کا اختلاف نہیں۔

دوسرے معنی مصداق حمل اور مناشی انتزاع ان معانی مصدریہ کے
اور اک ان کا نظری ہے۔

اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ امکان امر ثابت واقعی ہے یا اعتباری۔
وجوب میں بعض محققین نے یہ تقریر کی ہے کہ وجوب جو مصداق حمل اور
منشأ انتزاع ہے اُس کا اطلاق واجب پر باعتبار چند خواص کے ہوتا ہے ایک
استغناء عن الغیر جس کو عدم احتیاج کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے ذات کا
مقتضی وجود ہونا باقتضائے نام۔

تیسرا وہ شے جس کے سبب سے ذات شے ممتاز ہو جائے ان معانی میں
ہر ایک خاصہ مصداق وجوب ہے۔ اگرچہ دو اول کے امور اضافیہ معلوم ہوئے ہیں۔

مگر چونکہ ہر ایک خاصہ میں نفس ذات ایک قسم کی خصوصیت کے ساتھ ہے اس وجہ سے سب امور ثبوتیہ ہیں۔

بعض علمائے وجوب وغیرہ کو منحصر اسی معنی انتزاعی میں رکھا ہے اور تقریر کی کہ وجوب جو باعتبار خواص مذکورہ کے واجب پر مقول ہوتا ہے وہ بمعنی مصدری ہے یعنی وہی کیفیت نسبت وجود ہے جس کو ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اصل منشا اس اختلاف کا یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقع اور نفس الامر میں جہاں کہیں اعتبارات کسی شے کے ساتھ ہوں وہاں قضایا بنا لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی نسبت ان میں ضرور ہوتی ہے سو جن کے اذہان پر غلبہ حکایت و تفصیل کا ہوا وہ انتزاعیات کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر نفس ذات اور محکی عنہ پر رہی وہ صفت ثبوتی ہونے کے قائل ہوئے۔

بحسب تقریر بالا بطرح وجوب باعتبار بعض خواص کے صفت ثبوتی ہے اسی طرح امکان باعتبار بعض خواص کے صفت ثبوتی ہے۔ ایک احتیاج فی الوجود غیر کی طرف دوسرا ذات عدم یا وجود کو مقتضی ہونا تیسرا وہ شے جس کے سبب ہی ذات ممکن ممتاز ہو۔ مصداق حمل امکان اور منشا انتزاع امکان ممکن میں ایسے ضرور ہیں ورنہ انتزاع منتزعات بغیر منشا کے لازم آئیگا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ باوجودیکہ عدم احتیاج جو خاصہ واجب ہے۔ بظاہر عدمی ہے مگر وجوب وجودی مانا جا رہا ہے۔ تو ممکن کا خاصہ امکان یعنی احتیاج جو ہر طرح وجودی ہے کیونکہ جو نہ ہو رہا حکما جہاں عالم کا مادہ ثابت کرتے ہیں وہاں ثبوتیت امکان سے استدلال کرتے ہیں چنانچہ ہدایت الحکمۃ میں لکھا ہے کہ ہر حادث کا امکان اسکے

وجود پر مقدم ہے ورنہ لازم آئے گا کہ قبیل وجود ممتنع اور وجود کے وقت ممکن ہو جائے جس سے انقلاب شے کا امتناع ذاتی سے امکان ذاتی کی طرف ہو حالانکہ وہ جائز نہیں۔ پھر وہ امکان چاہیے کہ وجودی ہو اس لئے کہ اگر عدمی ہوگا تو معنی اس کے امکانہ لاہوں گے اور اس میں اور لا امکان لہ میں کوئی فرق نہیں پس اگر امکان عدمی ہو تو لازم آئے گا کہ ممکن ممکن نہ ہو حالانکہ وہ باطل ہے پھر امکان قائم بنفسہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ وجود اور ذات ممکن میں اصناف ہے۔ اور یہ منفصل ہوگا اس لئے کہ امکان کسی شے کا اس سے منفصل ہو کر قائم نہیں ہو سکتا تو ضرور ہوا کہ اس کے لئے کوئی محل ہو اس کا نام مادہ ہے۔ اگرچہ اس دلیل میں کسی خدشہ ہیں مگر اس سے اتنا تو ضرور ثابت ہے کہ حکماً نے امکان کے ثبوتی ہونے کو مسلم رکھا ہے۔ صاحب حکمت العین نے شیخ کا استدلال اس کے ثبوتی ہونے پر نقل کیا ہے کہ اگر امکان ثبوتی نہ ہو تو ممکن فی نفسہ ممکن نہ رہے کیونکہ لا امکان لہ اور امکانہ لایں کوئی فرق نہیں اس لئے کہ اعدام میں تماثل نہیں اور لا امکان لہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شے ممکن نہیں

صاحب حکمت العین نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ لا امکان لہ اور امکانہ لایں جو عدم فرق بیان کیا گیا ہے مسلم نہیں اس لئے کہ لا امکان لہ میں امکان کی بالکل نفی ہے خواہ وہ وجودی ہو یا عدمی اور امکانہ لایں اثبات کا امکان عدمی کا ہے۔ نشأً اس اعتراض کا یہ ہے کہ لامحموں ہے جس سے اثبات اس کا موضوع کے لئے سمجھا جاتا ہے اس لئے کہ وہ قضیہ معدولہ ہے بخلاف لا امکان لہ کے وہ سالیہ بسیط ہے۔

لیکن تامل کرنے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مقصود شیخ کا یہ نہیں کہ
 عنوان و حکایت میں دونوں ایک ہیں بلکہ عرض یہ ہے کہ درجہ محکمی عنہ میں دونوں
 ایک ہیں اس لئے کہ جہاں وجود موضوع جو نہ ہو سالبہ بسیط اور موجبہ معدولہ متلازم
 ہوں گے مثلاً شریک الباری ہیں موجود اور لاموجود کا مطلب ایک ہے اگر کھا
 جائے کہ لاموجود اس موقع میں نہ کھا جائیگا۔ اس لئے کہ وہ وجود موضوع کو چاہتا
 ہے تو ہم کہیں گے کہ شریک الباری متمنع باوجودیکہ موجبہ ہے اسکی صحت میں کسکو
 کلام نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ معدولہ صحیح نہ ہو اگر متمنع میں تاویل کی جائے گی
 تو عدم ضروری کھا جائے گا۔ اسیس بھی ربط ایجابی موجود ہے۔

خلاصہ استدلال شیخ یہ ہے کہ امکان موجود خارجی ہے اگر وہ موجود
 نہ ہو بلکہ معدوم ہو تو موصوف کی نسبت یہ کھا جائے گا کہ امکان لالے معدوم۔
 اور جب امکان اس کا معدوم ہوا تو لا امکان لہ ضرور صحیح ہوگا۔ اس لئے کہ جب
 نفس صفت فی نفسہ معدوم ہو تو اس کا سلب موصوف سے ضروری ہے اس
 سے معلوم ہوا کہ امکان لا اور لا امکان لہ میں تلازم ہے بلکہ دونوں میں کوئی فرق
 نہیں اس لئے کہ صفت کا عدم خود فی نفسہ سلب رابطی ہے گو تعبیر میں وہ علائقہ
 مقصود شیخ کا اثبات ثبوت خارجی امکان سے یہ ہے کہ مادہ خارج
 میں ثابت ہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ امکان لالے سے مراد عدم خارجی ہے نہ وہ جو ذہن
 میں قضیہ کی حالت میں ملحوظ ہے۔

اسیہاں یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ شیخ ہر چند اس دلیل سے مادہ ثابت

کرنا چاہتا ہے مگر امکان سے مراد امکان ذاتی ہے جو صفت ذات ممکن کی ہی
 نہ استعدادی جو صفت مادہ کی ہے اس لئے کہ امکان استعدادی نفس قوت کا نام
 ہے جو مقابل فعل ہے اور یہاں اس امکان کی بحث ہے جو مقابل وجوب ہے
 اگر دلیل مذکور میں یوں تقریر کی جائے کہ قوت للممكن لا اور لا قوت للممكن ایک ہیں
 تو بیوقوف ہوگا بخلاف احتیاج للممكن لا ولا احتیاج للممكن کے اس لئے کہ احتیاج
 ممکن کی ممکن میں ہے اور قوت اس کی اس میں نہیں۔ اور شیخ کا مقصود امکان لا
 کو لا امکان للممكن کے برابر کرنے سے یہ ہے کہ لا امکان للممكن بدایتاً مستبعد ہے
 اس لئے کہ ممکن میں صفت امکان کی نہ ہونا قرین قیاس نہیں بخلاف اس کے کہ
 امکان ممکن کا اس کے غیر میں نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں بلکہ وہی متقنا عقل ہے۔
 اور یہ بھی معلوم رہے کہ اس دلیل سے مادہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا اور عقول
 بھی مادی ہونا ثابت ہوگا اور مادہ کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ
 دلیل بعینہ عقول اور مادہ میں بھی جاری ہے۔

الحال اس تقریر سے معلوم ہوا کہ امکان ذاتی صفت ثبوتی ممکن کی ہے
 اور وہ نفس ذات ممکن یعنی ماہیت میں قائم ہے نہ اس کے غیر میں خواہ وہ مادہ ہو
 یا اور کوئی چیز۔

صاحب مواقف نے امکان کے اعتباری اور غیر موجودی الخارج ہونے
 پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ امکان وجود پر سابق ہے حالانکہ صفت ثبوتی مقدم نہیں
 ہو سکتی اس لئے کہ صفت موجودہ کا قیام موصوف کے ساتھ فرع وجود موصوف
 ہے پھر کہا کہ امکان اور وجوب کے عدی ہونیکے لئے صرف یہی کافی ہے کہ وجوب

موصوف سے اُن کا متاخر ہونا متنع ہے اگر وہ صفات ثبوتیہ ہوتے تو تاخر اُن کا وجود سے واجب ہوتا جیسا کہ لازمہ صفات ثبوتیہ کا ہے انتہی۔

اس میں شک نہیں کہ ماہیات جب موجود فی الخارج مانی جاویں اور وجود اُنکو عارض یا اُن سے منتزع سمجھا جاوے تو امکان کی نسبت اشکال ضرور دروار ہوگا کیونکہ امکان کا وجود پر مقدم ہونا بھی ضرور ہے جیسا کہ صاحب مواقف نے لکھا ہے اور اُس کا ثبوتی ہونا بھی مدلل ہے جیسا کہ اوپر گذرا اور صفات ثبوتیہ کا تاخر بھی وجود موصوف سے ضروری ہے اس اشکال کا جواب بہت مشکل ہے۔ اور اگر ماہیات کو وجودات خاصہ سے منتزع مان لیں جیسا کہ اوپر ثابت ہوا تو سرے سے اشکال ہی وارو نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جیسے ماہیات وجودات خاصہ سے منتزع ہیں امکان بھی منتزع ہوگا اور تقدم و تاخر کا جھگڑا ہی مٹ جائیگا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الخیر اگرچہ وجود کا حال ضمنا کسی قدر بحث ماہیات میں معلوم ہو چکا مگر مستقل طور پر بھی اگر اسکی بحث کی جائے تو خالی از فائدہ نہیں۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ وجود ایسی بدیہی چیز ہے کہ ہر کس و ناکس اُس کو جانتا ہے یہاں تک کہ بے شعور لڑکے بھی سمجھتے ہیں کہ عم موجود ہیں مگر اُس کی حقیقت اور کنہ ایسی نظری خفی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء اُس کے ادراک میں عاجز ہیں اسی وجہ سے اُس میں اختلاف عظیم واقع ہے چنانچہ مولانا فضل حق خیر آبادی نے الروض الجود میں لکھا ہے کہ اس میں کسی کو خلاف نہیں کہ وجود بہمنی مصدق بدیہی اور انتزاعی ہے اور کل وجودات میں مشترک ہے اور کسی حقیقت کا عین نہیں جو کچھ اختلاف ہے اُس کے منشاء انتزاع میں ہے۔ اور چونکہ منشا کی واقعیت سے انتزاعی واقعہ سمجھا جاتا ہے اس لئے منشاء انتزاع کا واقعہ میں ہونا ضرور ہے

اس منشا کے تعین میں بہت اختلاف ہے اور متعدد مذاہب ہیں۔

۱۔ شیخ ابوالحسن اشعریؒ کا مذہب ہے کہ مصداق وجود مصدری ہے۔ موجود کا عین ہے خواہ واجب ہو یا ممکن۔ مگر وجود کے حقائق مختلف ہیں وجود واجب کچھ اور ہے اور وجود ممکن کچھ اور گو سب پر اس کا اطلاق باشتراك لفظی ہوتا ہے۔

۲۔ صوفیہ کرام کے نزدیک مصداق وجود حقیقت واحدہ غیر مبہمہ ہے اور ہر موجود کا عین ہے۔

۳۔ اشراقیہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت واحدہ مشککہ ہے بعض مراتب میں یعنی واجب میں کامل اور بعض میں ناقص اور اس میں بھی تفاوت ہے جو وجوداً جو اہر و اعراض سے ظاہر ہے اور وہی حقیقت ماہ الا اشتراک اور ماہ الامتیاز ہے

۴۔ شیخ الاشراق شہاب الدین مقبولؒ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ حقیقت متحققہ نہیں ہے بلکہ انتزاعی ہے۔

۵۔ متکلمین کا مذہب ہے کہ تمام حقائق میں یعنی واجب اور ممکنات میں وہ منضم ہے۔

۶۔ مشائخ کہتے ہیں کہ ممکنات میں وجود منضم ہے اور واجب تعالیٰ کا عین ذات ہے۔

۷۔ بعض متصوفہ اور متفلسفین کہتے ہیں کہ وہ سب سے منفصل اور مباین ہی اور بذاتہ واجب ہے اور اشیا کی موجودیت صرف اس کی طرف نسبت ہونے سے ہو جاتی ہے انتہی۔

اب اس اختلاف کو دیکھئے کہ کوئی تو اسکو انتزاعی کہہ رہا ہے اور کوئی انضمامی۔

پھر اس میں بھی یہ اختلاف کہ کسی کے نزدیک واجب و ممکن دونوں میں انضمامی ہے اور کسی کے نزدیک صرف ممکن میں انضمامی ہے اور واجب کا عین ذات اور کسی نزدیک موجودات سے منفصل ہے اور کسی کا یہ مذہب ہے کہ وہ عین موجود ہے پھر اس میں بھی یہ اختلاف کہ کوئی کہتا ہے کہ حقیقت بہرہ مشککہ ہے اور کسی نزدیک حقیقت واحدہ غیر بہرہ اور غیر مشککہ ہے اور کسی کا قول ہے کہ وہ حقائق مختلفہ ہے اور باہتر اک لفظی سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جتنے احتمالات عقلیہ ہیں مسئلہ وجود میں سب مذہب بن رہے ہیں اس لئے کہ کوئی شے عین کسی کی ہوگی یا غیر اور غیر ہو تو منفصل ہوگی یا متصل منضم ہوگی یا منتزع۔ ان کل احتمالات متضادہ کو اعلیٰ درجہ کے عقلا کی جماعتیں اپنا مذہب قرار دے رہی ہیں اور ہر طرف سے دلائل کی بوجھ رہے۔ اب ان میں کس کی عقل مصیب اور کس کی عقل مغطی سمجھی جائے اور یہ تو ممکن نہیں کہ سب مصیب ہو کیونکہ واقع میں ہوا کے کسی ایک مذہب کے دوسرے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی عقل لگا کر کسی ایک کو صحیح سمجھیں تو ہماری عقل ان بڑے بڑے عقلا کی عقول کے برابر نہیں ہو سکتی جنہوں نے اس قول کو روک دیا ہے۔ اب عقل ہی سے دریافت کیا جائے کہ اگر کوئی صحیح معیار عقل کی اصابت کا مقرر ہے تو ان عقلا کو سر آمد نہ کرنے اسی کو کیوں ترک کر دیا غرض واقع کا حال سوائے خالق کے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر کسی کی عقل صحیح حالت دریافت بھی کر لے تو ہمیں اس کا یقین کیونکر ہو اس لئے کہ دوسرے اقوال و دلائل اس میں رخصت اندازیاں کر رہے ہیں اس صورت میں اس کا عمدہ اور اطمینان بخش پہیہ فیصلہ

کہ جس بات کی خود خالق نے خبر دے دی ہے وہ تو یقین کر لی جائے اور اُس کے سوائے جتنے احتمالات عقل کے تراشے ہوئے ہیں کسی کو قابل التفات نہ سمجھے کیونکہ عقل بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ جو شخص کوئی چیز بناتا ہے اُس کے برابر دوسرا اُس سے واقف نہیں ہو سکتا۔

اب ہم مسئلہ وجود میں بھی بقدر حوصلہ خامہ فرسائی اور طبیعت آزمائی کرتے ہیں چونکہ یہ مباحث عقلیہ ہیں عقلی نہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہو اس لئے عقلمندان سے امید ہے کہ از کتاب ترک تقلید معاف فرمادیں گے۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جب ہم کسی چیز کا تصور بالکلیہ کرنا چاہیں تو اُس کی ذاتیات کا تصور کرنا ہمیں ضرور ہوتا ہے اور جب تک وہ ذہن میں نہ آئیں اُس چیز کا علم بالکلیہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر کل ذاتیات آجائیں اور ایک بھی باقی رہے جب بھی علم بالکلیہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ وجود کسی ماہیت کا جزو نہیں اس لئے کہ کوئی ماہیت مرکبہ ایسی نہیں جس کے ذاتیات کے تصور میں وجود کو بھی دخل ہو دیکھ لیجئے انسان کا تصور بالکلیہ حیوان ناطق کے تصور سے ہو جاتا ہے اور فرس کا حیوان صاہل کے تصور سے اسی طرح سب ماہیتوں کا حال ہے معلّم ثانی شیخ فارابی نے فصوص میں لکھا ہے

ولا الهویۃ داخلۃ فی ماہیۃ ذوالاسماء والالکان الوجود متوالا۔ تکمیل تصور ماہیۃ وونہ۔
اس سے ظاہر ہے کہ ماہیت نفس ذات کے درجہ میں وجود سے معتر ہے اور وجود جب تک اُس کے ساتھ نہ ملے وہ کبھی ہی عمدہ کیوں نہ ہو لاشعہ محض ہے نہ وہ کسی کے خیال میں آسکتی ہے نہ اُس پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ اُس کے آثار و لوازم ظاہر ہو سکتے ہیں۔

جب وجود نے ایسی چیز کو جو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو عدم میں پڑی ہوئی کہیں
 کیونکہ یہ کہنا بھی اُس کو شے ہونے کا افتخار دیتا ہے وسعت آباد نفس الامر تک پہنچا کر
 ایسے طور پر جلوہ گر کیا کہ استعدادات۔ کمالات بمقتضیات۔ اور لوازم کے اظہار کا موقع
 ملا۔ اب ماہیت کو کس قدر وجود کا ممنون ہونا چاہیے کہ اُس کو کہاں سے کہاں
 پہنچا یا اور کیسے کیسے ذائقے وجدانیات محسوسات وغیرہ کے چکھائے اس میں
 شک نہیں کہ یہ سب احسان خالق بے ہمتا باری تعالیٰ کے ہمیں مگر ہم اس کے بھی
 مامور ہیں۔ کہ اپنے محسن مجازی کے شکر گزار رہیں۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 من لم یشکر الناس لم یشر اللہ۔ شاید یہاں یہ کھا جائے گا کہ محسن مجازی کے شکر گزار
 ہم کو ہونا چاہیے ماہیت کو اُس سے کیا تعلق۔ اگرچہ ظاہری بات معلوم ہوتی ہے
 مگر ذہنی تامل سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ ماہیت انسان کے افراد میں سے
 جس کے وجود سے ماہیت کا وجود ہو رہا۔ اگر ہم نہ ہوں تو ماہیت کا عدم بلکہ منعدم
 اب ایسے وجود کو اعتباری کہنا کیسی بے انصافی ہے۔

علامہ صدر الدین شیرازی رح نے شواہد الزبوتیہ میں لکھا ہے کہ وجود
 کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب وجود کے سبب متحقق اور اعیان و اذنان میں ثابت
 ہوتی ہیں ایسی چیز اعتباری کیونکر ہو سکتی ہے۔

تفسیر بالا سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ وجود موجود فی الخارج اور منشأ
 ائتضاع ماہیت کا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ معقولات ثانیہ سے وہ ہو
 نہیں سکتا۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ وجود مصدری معقولات ثانیہ سے ہے مگر یہاں
 اس میں بحث ہی نہیں کلام اُس وجود حقیقی میں ہے جو مصداق اور منشاء ائتضاع

وجود مصدری کا ہے اُس پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ اُس کا تعقل ماہیت کے
تعقل پر موقوف ہے یا وہ اعتبارات عقلیہ سے ہے اس لئے کہ ابھی معلوم
ہوا کہ جب تک وجود نہ ہو کوئی ماہیت اس قابل نہیں ہو سکتی کہ اُس کا تعقل ہو
یا وہ وجود میں آئے۔

علامہ شیرازی نے اسفار اربعہ میں لکھا ہے کہ شیخ الاثری کا مذہب ہے
کہ وجود خارج میں نہیں ہے اور اُن کی کئی دلیلیں مع جوابات ذکر کیں جنہیں قوی دلیل
ماحول یہاں لکھا جاتا ہے۔

(۱) دلیل یہ ہے کہ وجود حاصل فی الاعمیان ہو تو موجود بھی ہوگا کیونکہ حصول
اور وجود دونوں ایک ہی چیز ہیں اور موجود ہونا مقتضی اس امر کا ہے کہ اُسکو وجود
اس لئے کہ ہر موجود کو وجود لازم ہے پھر وہ وجود بھی موجود ہوگا کیونکہ وجود موجود
فرض کیا جا رہا ہے اس لئے اُسکو بھی موجود ہوگا یہاں تک تسلسل لازم آجائے گا۔
چونکہ وجود کا حاصل فی الاعمیان ہونا مستلزم اس محال کو ہے اسلئے وہ بھی محال ہے۔
اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کوئی شے اپنی ذات کے ساتھ متصف نہیں
ہو سکتی۔ مثلاً بیاض کو ابیض نہیں کہتے اس لئے وجود اپنی ذات کے ساتھ متصف
نہ ہوگا جس سے تسلسل لازم آئے۔

اگر لکھا جائے کہ جب اُس پر موجود صادق نہیں آتا تو معدوم صادق آئے گا
حالانکہ وہ موجود فرض کیا جا رہا ہے۔ اور اگر دونوں صادق نہ آئیں تو ارتفاع نقیض ہوگا
اس کا جواب یہ ہے نقیض وجود کا عدم یا لا وجود ہونا معدوم یا لا وجود اور یہ
ہے کہ وجود پر اُس کا نقیض یعنی عدم اور لا وجود صادق نہیں آسکتا بلکہ وجود صادق آتا ہے

غرض وجود خارجی پر معدوم صادق آئینکی کوئی صورت نہیں۔

لہذا یہ کہ وجود کو موجود کہنا درست ہی یا نہیں وہ دوسری بحث ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وجود کو ہم موجود بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا وجود بعینہ اس کی موجودیت اعیانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اسوجہ کی موجود کہتے ہوں کہ کوئی دوسرا وجود اس کو لاحق ہوا ہو بلکہ وہ موجود من حیث ہو۔ موجود ہے مختلف اور ہائیتوں کے کہ ان کی موجودیت وجود کی وجہ سے ہے جو ان کا غیر ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے تقدم و تاخر میں کھا جاتا ہے کہ جب اشیا زمانہ میں ہو تو تقدم بالزمان ہوگا۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا تقدم ہم پر اور نفس زمان میں ہو تو تقدم بالذات ہے جیسے آدم علیہ السلام کے زمانہ کا تقدم ہوا۔ زمانہ پر اگر اس کو بھی تقدم بالزمان کہیں تو زمانہ کے لئے دوسرا زمانہ لازم آئیگا۔ اسی طرح تمام اشیا کی موجودیت بالوجود ہے۔ اور نفس وجود کی موجودیت بالوجود نہیں جس سے وجود کے لئے وجود ضروری ہو بلکہ بالذات ہے۔

یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وجود کا تحقق بنفس ہو تو اس کو واجب کہنا چاہیے کیونکہ واجب کے یہی معنی ہیں کہ اس کا تحقق بنفس ذات ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وجود واجب بنفس ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ مقتضی ذات واجب ہے یعنی فاعل کا محتاج نہیں اور وجود کے تحقق بنفس کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے تحقق میں وجود کی طرف محتاج نہ ہو خواہ حصول اس کا بذاتہ ہو جیسے واجب تعالیٰ میں یا فاعل کے سبب سے ہو جیسے ممکنات میں اور یہ بات کہ اپنے تحقق میں وجود کی طرف محتاج نہ ہو ہائیت ممکنہ میں صادق نہیں آتی کیونکہ ان کا تحقق بغیر وجود کے ممکن نہیں۔

حال یہ کہ وجود ایک امر عینی ہے خواہ اُس پر لفظ مشتق یعنی موجود کا اطلاق بحسب لغت ہو یا نہ ہو اور حکماً جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز موجود ہے اُس سے اُن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلقاً وجود زائد ہے دیکھ لیجئے وہ واجب کو بھی موجود کہتے ہیں۔ حالانکہ اس اطلاق کے وقت وہ صاف کہتے ہیں کہ وجود یہاں زائد نہیں بلکہ عین ذات موجود ہے اس سے ظاہر ہے کہ موجود کا اطلاق نفس وجود پر بھی ہو سکتا ہے گو وہاں وجود زائد نہ ہو۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب موجود کے معنی وجود کے لئے جائیں تو حمل اُس کا وجود اور دوسرے ماہیات پر ایک معنی سے نہ ہوگا اسلئے کہ دوسرے اشیاء میں موجود کے معنی لئے الوجود ہوں گے اور جب وجود پر اُن کا حمل ہو تو اُس کے معنی نفس وجود ہوں گے حالانکہ ہم جہاں موجود کہتے ہیں تو اُس کو ایک ہی معنی مراد لیتے ہیں یعنی شئی الوجود اس صورت میں جب وجود کو موجود کہیں تو اُس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ ایک چیز ہے جس کے لئے وجود ثابت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ وجود کے لئے دوسرا وجود ہونا چاہئے پھر اُس کے لئے تیسرا وجود جس سے تسلسل لازم آجائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ موجود خواہ وجود پر کہا جائے یا دوسری اشیاء پر اُس کے معنی ایک ہیں خواہ لغت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں اور لفظ موجود سے کبھی جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر موجود پر یعنی ماہیت پر مثل ہے یا محض وجود ہے۔ وہ مصداق کی خصوصیات کی وجہ سے مفہوم موجود کو اُس میں کچھ دخل نہیں۔

حال یہ کہ موجود کے معنی میں شئی معتبر نہیں جس کے لئے یہ کہا جائے کہ وجود

اس کو لاحق ہے۔

اس کی تائید جو اشیاء شریفیہ سے ہوتی ہے جو لکھا ہے کہ ناطق کے مفہوم میں شے کا مفہوم معتبر نہیں ورنہ عرض عام فضل میں داخل ہو جائیگا کیونکہ شے سے مراد مصداق شئی لا النطق ہے اگر مشتق میں شے کا مصداق معتبر ہو تو امکان خاص کا مادہ ضروریہ ہو جائے گا اس لئے کہ ضاحک کے معنی جب شئی لا الضحک ہوں اور شے کا مصداق انسان ہی ہے تو ضاحک کا ثبوت انسان کے لئے ضرور ہوگا۔ کیونکہ ہر چیز کا ثبوت اپنی ذات کے لئے ضروری ہے۔

رہا یہ کہ مشتقات کی تفسیر میں لفظ شے جو ذکر کیا جاتا ہے سو وہ صرف اس عرض سے ہے کہ ضمیر کا مرجع معلوم ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجود کے معنی میں نہ ماہیت معتبر ہے نہ وجود اور شیخ نے تعلیقات میں لکھا ہے کہ اذا سئل

بل الوجود موجود فالجواب انه موجود یعنی ان الوجود حقیقۃً انه موجود فان الوجود هو الموجودیۃ اس سے ظاہر ہے کہ شیخ کے نزدیک بھی وجود موجود چیز ہے اور حقیقت اس کی وہی وجود ہے کوئی چیز اس پر زائد نہیں۔

اور خود شیخ الہی کا قول ہے ان لنفس وما فوقها من المفارقات انیاء صرفۃ ووجودات محضۃ۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی وجود ایک عینی چیز ہے پھر جو ان کو وجود کے امر واقعی اور عینی ہونے سے انکار ہے معلوم نہیں یہ عارض کیا۔

۳۔ دلیل صاحب تلویحات نے یہ قائم کی ہے کہ اگر وجود اعیان میں ہو تو صفت ماہیت کی ہوگی کیونکہ وجود ماہیت کا فرض کیا جا رہا ہے اور ماہیت اسکی

قابل ہوگی اور وہ مقبول اس صورت میں اگر یہ کھا جائے کہ ماہیت وجود کے بعد
 موجود ہوئی تو یہ کہنا پڑیگا کہ ماہیت کے پہلے وجود مستقل تھا جس سے یہ لازم آتا ہے
 کہ نہ ماہیت قابل ہے نہ وجود صفت کیونکہ صفت کا مرتبہ موصوف کے بعد ہے
 اور اگر یہ کھا جائے کہ ماہیت وجود کے قبل یا اسکے ساتھ موجود ہوئی تو ان دونوں صورتوں
 میں یہ لازم آئیگا کہ ماہیت کو وجود مذکور کے سوا دوسرا وجود ہے چونکہ یہ دونوں لوازم
 باطل ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ملزم یعنی وجود صفت ماہیت ہونا بھی باطل ہے
 اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس شق کو اختیار کرتے ہیں کہ ماہیت اور
 وجود فی الاعیان میں معیت ہے۔

۲۔ یہاں کہ ماہیت کے لئے دوسرا وجود لازم آتا ہے سو یہ غیر مسلم ہے اس لئے
 کہ جس وجود کے ساتھ اس کو معیت ہے وہی اسکے موجود ہونے کے لئے کافی
 ہے دوسرے وجود کی ضرورت نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے حرکت اور
 اور زمان میں معیت زمانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرکت کے لئے
 کوئی دوسرا زمانہ ہے جس سے وہ زمانی بنے بلکہ اسکو زمانی بنانیکے لئے وہی
 زمانہ کافی ہے جو اس کے مقارن ہے یعنی جس میں حرکت واقع ہے اس پر
 ماہیت کو موجود بنانے کے لئے وہی وجود کافی ہے جو اس کے مقارن ہے۔
 ۳۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ وجود اگر اعیان میں ہو تو ماہیت کے ساتھ قائم
 ہوگا پھر اگر ماہیت موجودہ کے ساتھ قائم ہو تو قبل وجود اس کا موجود ہونا لازم
 آئیگا۔ اور اگر ماہیت معدومہ کیساتھ قائم ہو تو اجتماع نقیضین ہے اور اگر ماہیت
 مجردہ کے ساتھ قائم ہو یعنی وہ نہ موجود نہ معدوم تو ارتفاع نقیضین ہوگا۔

غرض یہ تمام لوازم محال ہیں اس لئے وجود کا اعیان میں ہونا بھی محال ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ ماہیت موجودہ اور معدومہ سے کیا مراد ہے اگر کوئی
نفس الامر ہے تو ہم یہ شق اختیار کریں گے کہ ماہیت موجودہ کے ساتھ وجود قائم ہے
رہا یہ کہ اُس صورت میں قبل وجود ماہیت کا موجود ہونا لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ نفس الامر میں یہ وہی وجود ہے جس کی بدولت ماہیت موجود ہو رہی ہے جس کا
حال ابھی معلوم ہوا اور اُس کی ایسی مثال ہے جیسے بیاض جسم ابیض کے ساتھ
قائم ہے جس کی وجہ سے وہ جسم ابیض ہو رہا ہے نہ یہ کہ کوئی دوسری بیاض سکوا بیض کی ہو
اور اگر ماہیت موجودہ و معدومہ سے یہ مراد ہے کہ وجود یا عدم مرتبہ ماہیت
من حیثہا ہیں اس طور سے ملحوظ و معتبر ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نفس ماہیت
یا جزو ماہیت ہے تو ہم اس شق کو اختیار کریں گے کہ وجود ماہیت من حیثہا ہی کے
ساتھ قائم ہے جس میں نہ وجود کا اعتبار ہے نہ عدم کا اور یہ ارتفاع نقیضین واقع
میں نہیں ہے اس لئے کہ واقع اس مرتبہ سے وسیع تر ہے اس لئے واقع میں بہت
احد ہا سے خالی نہ ہوگی جیسے بیاض نفس جسم کے ساتھ قائم ہے جس میں نہ بیاض شرط ہے
نہ لابیاض حالانکہ وہ واقع میں کسی ایک سے خالی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ
فرق ہے کہ جسم کو بحیثیت مذکورہ بیاض و عدم بیاض کے پہلے وجود ہو سکتا ہے
جس سے ممکن ہے کہ احد ہا کے ساتھ وہ متصف ہو بخلاف ماہیت کے کہ وہ خارج
میں عین وجود ہے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

صدر الدین شیرازی صدر الشرح ہدایۃ الحکمۃ میں لکھا ہے کہ صاحب الشرح
نے اس بات پر کہ وجود واجب عین ذات نہیں ہو سکتا یہ دلیل قائم کی ہے کہ وجود

یعنی موجودات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ عین ماہیت وجود ہو اس لئے کہ ہم اس چیز کا
جب تصور کرتے ہیں تو ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو وجود ہے یا نہیں اسی سے
معلوم ہوا کہ وجود ایک امر زائد ہے پھر اس وجود کو تصور کریں تو بھی شک ہوتا ہے
یہاں تک کہ یہ سلسلہ الی غیر النہایہ منتہی نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ موجود وجود
پر مقول ہوتا ہے وہ صرف اعتبار عقلی ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ وجود کی حقیقت اور کنہ ذہن میں آ نہیں سکتی اس لئے
کہ وجود امر خارجی ہے اور ذہن میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ امر کلی ہے جو جزائی
ہوگی کتنی ہی اس کی تخصیص کیجئے اس کی کلیت میں فرق نہیں آتا۔ اور حقیقت وجود
کی کلی نہیں بلکہ جزئی ہے پھر وہ تصور میں کیونکر آئے۔ ہاں وہ مفہوم ذہنی وجود کے
لئے ایک وجہ ہے نہ عین وجود و غرض جو تصور میں ہے وہ وجود نہیں اگر اس
لحاظ سے کوئی شک ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں یہ دلائل ان لوگوں کے تھے جن کے
نزدیک وجود اتراعی ہے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو کہ انہوں نے وجود کی کمال
کی بے قدری کی۔ محققین حکماء کے مسلک پر وجود وہ چیز ہے کہ عین واجب الوجود
ہے چنانچہ معلم ثانی یعنی شیخ فارابی نے نصوص میں لکھا ہے۔ فلا یكون الوجود مما یقتضی

الماتیة فی ما وجودہ غیر ماہیة بوجہ من الوجود فیکون اذا المبدأ الذی یصدر عنہ الوجودات

غیر الماتیة وذلك لان کل لازم مقتضی و عارض فان نفس الشئ و اما من غیرہ

و اذا لم یکن الہویة للماتیة المتی لیست ہی الہویة عن نفسہا فی لہا من غیرہ و کل ما کان

ہویة من غیرہ فہو ممکن لا بدلہ من علہ ولا یکن ان ینسب العلل الی غیر النہایة فیجب ان

یمنتہی الی مبدأ الماتیة لمبانیة للہویة سید اسماعیل تبریزی نے اس کی شرح میں لکھا ہے

ای کیوں ہو یہ عین ذاتہ لانه لایکن ان کیوں خارجہ عن ذاتہ کما بین ولا یکن ان کیوں

جزءا لها اتفاقا ولما نبینہ عن قریب فتعین ان مبدأ الوجودات یجب ان کیوں الوجود

لا غیر یعنی جس ماہیت کا وجود وغیر ماہیت ہو وہ کس طرح متفلسفیت نہیں ہو سکتا اور جب

موجودات ممکنہ کے لئے ایک ایسا مبداء ضرور ہے جو موجود ہو تو وہ مبداء ماہیت

مقرر نہ بالوجود نہ ہوگا بلکہ عین وجود ہوگا اس لئے کہ جو لازم یا مقتضی یا عارض ہو

وہ دو حال سے خالی نہیں نفس شے کے سبب سے ہوگا یا غیر سے۔ اور جو ماہیت

نفس وجود نہ ہو اس کا وجود وغیر ہی کی جانب سے ہوگا اس لئے کہ ماہیت کو کوئی

شے اس وقت لازم ہوگی کہ اس ماہیت کا حصول پہلے سے ہو لے اور چونکہ ماہیت

بغیر وجود کے مقصور نہیں اس لئے وہ کسی شے کو مقتضی نہیں ہو سکتی خواہ وجود ہو

یا غیر وجود اس لئے ضرور ہے کہ اس کا وجود وغیر ہی کی جانب سے ہو اور جس کا

وجود غیر سے مستفاد ہو وہ ممکن ہے جس کے لئے علت کی ضرورت ہے پھر

یہ ماہیت اگر غیر وجود ہو تو یہ سلسلہ غیر متناہی ہوگا جو محال ہے اس لئے واجب ہے

کہ ایک ایسا مبداء ہو کہ اس کو سوائے وجود کے کوئی ماہیت نہ ہو بلکہ وہ عین وجود ہو

اس سے ثابت ہوا کہ واجب تعالیٰ کا وجود عین ذات ہے۔

شارح موصوف نے لکھا ہے کہ موجودات کے مراتب موجودیت کے

اعتبار سے تین ہیں ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ موجود بالغیر ہو اس قسم کے موجود کے

لئے ایک ذات ہوگی۔ اور ایک وجود جو معارف ذات ہے اور ان دونوں

میں انفکاک تصور میں بھی ممکن ہے۔ اور نفس الامر میں بھی یعنی تصور اور تصور و اولیٰ

ممكن ہیں یہ کل ماہیات ممکنہ کا حال ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وجود غیر ذات ہو

مگر وجود کا انفکاک ذات سے محال ہو یہاں چونکہ ذات اور وجود میں مغایرت ہے اس لئے تصور انفکاک ممکن اور متصور محال ہے۔ یہ صورت مشکلیں کے مذہب پر واجب تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ذات وجود بحت ہو۔ اس صورت میں چونکہ وجود عین ذات ہے اس لئے اس کا انفکاک ذات سے ممکن نہیں نہ تصور میں نہ متصور میں۔

حکم یہ مرتبہ واجب تعالیٰ کے لئے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصور انفکاک وجود سے بھی وہ بارگاہ منزه ہے اس سے ظاہر ہے کہ وجود حقیقی جو نشاء انتزاع وجود مصدری ہے کوئی معمولی چیز نہیں جو بے وقتی کنی گاہ سے دیکھا جائے اور انتزاعی سمجھا جائے۔

ابت دیکھنا چاہیے کہ وہ وجود جو نشاء انتزاع وجود مصدری ہے جس سے ممکنات بھی خالی نہیں واجب میں کچھ اور ہے اور ممکن میں کچھ اور یا ایک چیز ہے امام رازی نے شرح اشارات میں لکھا ہے کہ معتبر فلاسفہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ موجود کا اطلاق واجب تعالیٰ پر اور تمام ممکنات پر باشتراک لفظی نہیں جیسے عین کا اطلاق آفتاب اور آنکھ وغیرہ پر ہوتا ہے کہ ہر ایک کی حقیقت جدا جدا ہے بلکہ وجود کی حقیقت ایک ہی ہے چنانچہ انہوں نے اس دعوے پر یہ دلیل قائم کی ہے (۱) ہم بدابہتہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اتفاقی مقابل ثبوت ہے پھر اگر ثبوت کا ایک مفہوم نہ ہو تو اتفاقی کے مقابل امر واحد نہ ہوگا جس سے اس علم ضروری کا انکسار لازم آجائے گا۔ کہ (کوئی چیز دو حال سے خالی نہیں ہوگی یا نہ ہوگی) اور نیز یہ قسمت حاضر نہ ہوگی غرض وجود ایک ہی شے ہے جو مقابل عدم ہے۔

(۲) مور و قسمت یعنی مقسم کو ضروریہ کہ اقسام میں مشترک معنوی ہو اسی وجہ سے یہ نہ کھا جائے گا کہ مثلاً عین کے دو قسم ہیں چشمہ اور جاسوس البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عین کے دو قسم ہیں اس لئے کہ اس وقت سماوی عین منقسم ہو گا جو مشترک معنوی ہے چونکہ ہم موجود کی تقسیم واجب اور ممکن کی طرف کر سکتے ہیں اس کے ظاہر ہے کہ وہ مشترک معنوی لفظ عین کی طرح مشترک لفظی نہیں اور جب یہ معلوم ہے کہ موجود وہی ہے جس میں وجود ہو تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود ایک ہی چیز ہے جو ہر موجود میں پایا جاتا ہے۔

(۳) اگر ہم اس بات پر دلیل قائم کریں کہ ایک موثر عالم کا موجود ہے تو موثر کے موجود ہونے کا یقین ہو جائیگا پھر اگر اس میں شک واقع ہو کہ وہ موثر واجب ہے یا ممکن اور جو ہر یا عرض تو اس شک سے اس موثر کے وجود میں جو دلیل ثابت ہو گیا ہے کچھ شک ہو گا کیونکہ یہ سمجھا جائیگا کہ یہ سب اقسام موجود کے ہیں اگر ایک میں نہیں تو دوسرے میں داخل ہو جائیگا۔ بخلاف اسکے کہ اس موثر کے وجود کا یقین ہو پھر کسی وجہ سے یہ شک ہو جائے کہ وہ ممکن ہے تو اس شک سے جو جب کے اعتقاد میں شک پڑ جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ موجود ان تمام چیزوں میں مشترک معنوی ہے۔

(۴) اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ وجود غیر مشترک ہے تو وہ ظاہری طور پر ہو گا حقیقت میں وہ بھی اس کا قائل ہے اس لئے کہ جب فرض کیا جا کہ ہر چیز کا وجود بخلاف دوسری چیز کے وجود کے ہے یعنی کوئی مشترک وہاں نہیں تو انہیں کوئی ایسی چیز نہ نکلیں کہ جس پر حکم کیا جائے کہ وہ غیر مشترک ہے بلکہ غیر متناہی مفہومات متباہت ہونگے اس لئے ضرور ہو گا کہ ہر مفہوم کو ہم دیکھیں کہ آیا وہ سب میں مشترک ہے یا نہیں حالانکہ اس بات کی کیا نہیں ہوتی بلکہ یہ عام حکم کیا جائیگا کہ وجود سب میں غیر مشترک ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہی ایک حکم اس بات پر دلیل ہے کہ وجود سب میں مشترک ہے ورنہ وجود پر جو یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر مشترک ہے مضر و نہ ہوتا۔

(۵) ہم مختلف سیاحیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سوادیت میں متساوی

ہیں اور یہی بات عام طبائع نوعیہ میں ہوا کرتی ہے اسی طرح ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام موجودات مجرد وجود میں متساوی ہیں اگر اس کا انکار کیا جائے تو ان قضیہ کا انکار کر کے یہ کہنا پڑیگا کہ اشیاء میں مماثل نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ واقع کے خلاف ہے

(۶) اگر ایک قصیدہ لکھا جائے جس کے تمام اشعار کا قافیہ لفظ وجود ہو

تو اہل علم ضرور اعتراض کریں گے کہ قافیہ مکرر ہے جو جائز نہیں بخلاف اس کے اگر لفظ عین قافیہ ہو تو کوئی عیب نہ سمجھا جائیگا کیونکہ اس کے معانی مختلف ہیں

ان دلائل سے قول ان لوگوں کا باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ لفظ موجود کا

اطلاق واجب اور ممکن پر باہم اشتراک ہے یعنی لفظ ایک ہے اور معنی مختلف ہیں۔

قطع نظر اس کے فلاسفہ کا اس بات پر گویا اجماع ہے کہ لفظ وجود مشترک لفظی نہیں ہے

اس کے بعد امام نے لکھا ہے کہ جب بدلائل وجود کا اشتراک باطل ہو گیا

تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود من حیث ہو وجود تمام موجودات ممکنہ کے وجود کے

مساوی ہے اب یہاں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہ وجود منقسمہ مثل اور موجودات

کے ماہیت کے ساتھ مقارن ہو گا یا نہ ہو گا۔ اول متکلمین کا مذہب ہے اور

دوسرا اکثر حکماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وجود واجب تعالیٰ کا ماہیت پر زائد ہو

تو ممکن ہو جائے گا کیونکہ اس تقدیر پر وہ ماہیت کی صفت ہو گا اور صفت موصوف

کی محتاج ہوتی ہے اور جو چیز کسی غیر کی طرف محتاج ہو تو وہ ممکن ہوگی جب وجود

واجب کا ممکن ہو تو اس کے لئے سبب کی ضرورت ہوگی۔ پھر وہ سبب امر خارجی ہو تو نعوذ باللہ احتیاج الی الغیر لازم آئیگی جو محال ہے اور اگر ماہیت ہو تو ماہیت محتاج الیہ اور علت ہوگی اور علت معلول پر مقدم بالوجود ہوتی ہے اس صورت میں ذات کا وجود پر مقدم بالوجود ہونا اور تقدم الشيء علی نفسه لازم آئیگا جو باطل ہے ہم کہیں گے کہ وجود جو واجب اور ممکن میں مشترک ہے تین حال سے خالی نہیں یا عارض ماہیت ہونے کو مقتضی ہو گا یا عارض نہ ہونے کو مقتضی ہو گا یا دونوں کو مقتضی نہ ہو گا۔ اگر عارض ہونے کو مقتضی ہے تو ہر وجود کو عارض ہونا ضرور ہے کیونکہ لازم حقیقت واحدہ جہاں ہو ضرور ثابت ہوتا ہے اس صورت میں کجب متقنائے ذاتی وجود واجب تعالیٰ بھی ماہیت ہی کو عارض سمجھا جائیگا۔ اور اگر مقتضی عروض نہیں تو کسی ماہیت کو بھی عارض نہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ کسی کا مذہب نہیں اور اگر وہ نہ عروض کو مقتضی ہو نہ عدم عروض کو تو اس کا ان دونوں قیدوں سے کسی قید کے ساتھ مقید ہونا کسی سبب منفصل سے ہو گا جس سے یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ وجود واجب من حیث ہو سبب خارجی کی طرف محتاج ہو۔ امام نے پھر آگے چل کر کہا کہ وجود من حیث ہو وجود جس سے تمام عوارض سلب ہوں طبیعت و حدۃ نوعیہ ہے اس لئے جائز نہیں کہ مقتنائے طبعی اس کا بدل جائے پھر یہ کیونکر صحیح ہو گا کہ ہمارا وجود ماہیت کی صفت اور اس کا محتاج ہو اور وہی وجود واجب تعالیٰ کا عین ذات اور اثرات موجودات ہو جائے۔

محقق طوسی نے شرح اشارات میں امام رحمہ کے اس قول کا جواب بڑے شد و مد سے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام رحمہ نے جو خیال کیا ہے کہ اگر

وجود عارض باہت نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ماہیت موجودہ واجب تمام موجودات معلولہ کے ساتھ مساوی ہو جائیگی ورنہ وجود کا اطلاق وجود واجب پر اور ممکن پر باشتراك لفظی ہو گا سو غلطی ہے اور نشان غلطی کا یہ ہے کہ مسئلہ تشکیک کو انھوں نے پیش نظر نہیں رکھا وہ یہ ہے کہ جب کسی کلی کا اطلاق اشیائے مختلفہ پر بالمشکیک متناہی تو گو وہاں اشتراک لفظی جیسے عین میں ہے نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی معنی ملحوظ ہوتے ہیں مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سب افراد پر اُس کا اطلاق برابر ہو جیسے انسان کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ مختلف طور پر اُس کا اطلاق ہو گا خواہ وہ اختلاف بالتقدم والتاخر ہو یا بالاولیٰ وعدم الاولیۃ یا بالشدۃ والضعف چنانچہ وجود کا یہی حال ہے کہ اُس کا اطلاق مختلف اشیاء مختلف طور سے ہوتا ہے علت و معلول پر بالتقدم والتاخر اور جوہر و عرض پر بالاولیۃ وعدم اولیۃ اور قار و غیر قار پر جیسے سوا و حرکت پر بالشدۃ والضعف ہوتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ معنی واحد جو اشیائے مختلفہ پر لای علی السواء واقع ہوں یعنی اُس کا اطلاق اُن اشیاء پر برابر نہ ہو تو وہ معنی اُن اشیاء کے عین یا ہوں گے نہ جز و ماہیت بلکہ عارض خارجی ہوں گے خواہ لازم ہوں یا مفارق مثلاً بیاض برف کی بیاض پر بھی مقول ہے۔ اور ہاتی دانت کی بیاض پر بھی مگر ان دونوں پر وہ ایک طور سے مقول نہیں اس لئے کہ ان دونوں بیاضوں میں فرق تین ہر اسوجہ بیاض ان دونوں کی نہ ہوگی نہ جز و ماہیت بلکہ ان دونوں کی لازمی خارجی ہر اسوجہ کہ الوان کے ہر دو طرف متضادہ کے وسط میں بے انتہا الوان ہوتے ہیں جن کی بالقوۃ نہایت نہیں اور نہ اُن کے اسما بالتفصیل ہیں مثلاً بیاض کے مارج اوساط بے انتہا ہیں اور ان سب پر بیاض ایک ہی معنی سے مقول ہے

اس وجہ سے وہ کسی قوم نہیں بلکہ لازم خارجی ہے چونکہ وجود واجب اور ممکن ہر
 وہ تینوں وجوہ اختلاف موجود ہیں اور باوجود اس کے واجب پر بھی مقول ہی
 اور ممکن پر بھی جس کے ہویات بے انتہا ہیں جن کے نام تک نہیں اس لئے
 وہ کسی کام قوم نہیں ہو سکتا بلکہ سب کے لئے لازم خارجی ہے اس صورت میں
 وہ وجود واجب اور ممکن میں کسی طرح مساوی نہیں ہو سکتا گو لفظ وجود میں اشتراک
 لفظی نہ ہو انتہی۔

محقق جو لکھتے ہیں کہ بیاض کے مدارج و سطانی ریاض کا جو اطلاق ہوتا
 ہے وہ لازم خارجی ہے اسکی ذاتی نہیں سویہ غوطلب ہے کیونکہ بیاض شدید
 وضعیف آخر بیاض ہی کے انواع ہیں پھر بیاض کے جنس ہونے میں کیا نائل
 اگر تعمق کی نظر سے دیکھا جائے تو شدہ وضعف وجوہ تشکیک سے نہیں معلوم
 ہوتی اس لئے خصوصیات شخصیت کی وجہ سے افراد کلی میں جو تفاوت پیدا ہوتا ہے
 وہ باعث تشکیک نہیں سمجھا جاتا مثلاً زید اگرچہ ایک عالم متبحر اور اکثر صفات کلمہ
 انسانیہ کے ساتھ متصف ہو اور عمرو ان سے عاری ہو تو بھی ان دونوں پر انسا
 اطلاق علی السویہ ہوتا ہے اور باوجود اس اختلاف کے انسان کے کلی متولی ہونے میں
 شک نہیں ہوتا علی نذا القیاس عوارض مضمولہ بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے مثلاً ضاحک
 وغیر ضاحک سے وہ حیوان کو کلی مشکک نہیں بناتا پھر شدہ وضعف جو افراد کلی
 میں پایا جاتے ہیں ان سے کیوں مشکک بنتی ہے۔

بیاض وغیرہ الوان جو کلی مشکک قرار دئے جاتے ہیں اس کی جو یہی کہی
 جاتی ہے کہ ان کے افراد میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ بیاض قوی

مثل بیاض برف بہ نسبت بیاض ضعیف کے کئی درجہ بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس درجہ دونوں میں فرق دکھائی دیتا ہے کہ وہ کلی کے وہ افراد ہونے میں شک پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کلی میں شک پڑ جاتا ہے کہ ان افراد کی نسبت وہ متواظی ہیں یا مشترک چنانچہ اس کی تصریح شارح مطالع رحمہ نے کی ہے۔

اس تقریر سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ تشکیک وہیں ہوتی ہے جہاں مصداق کلی افراد میں متفاوت ہو اسی وجہ سے انسان کے افراد کیسے ہی عالم و جاہل ہوں مگر چونکہ انسان کے مصداق میں تفاوت نہیں آتا بلکہ دونوں حالتوں میں حیوان ناطق وہاں صادق آتا ہے اس لئے انسان بہ نسبت ان افراد کے کلی مشکک نہیں گو ان عوارض میں تبائن کلی ہو۔

اسی یہ دیکھنا چاہیے کہ شدت و ضعف کی وجہ سے مصداق بیاض میں کیا فرق آتا ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی فرق نہیں آتا تو اس کو کل انسان کے متواظی کہنا موقع نہ ہوگا۔

جب ہم بیاض کوئی نفسہ دیکھتے ہیں خواہ وہ شدید ہو یا ضعیف اس کو بیاض کہنے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا مثلاً برف کی بیاض کو بھی بیاض کہیں اور عالج کی بیاض کو بھی بیاض ہی کہتے ہیں۔ البتہ جب ہم ایک کو دوسرے کے مقابل رکھ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتی دانت کی بیاض کے کئی امثال برف کی بیاض میں جمع ہیں جس پر مدار تشکیک کار کھا جاتا ہے۔ چونکہ بیاض خواہ شدید ہو یا ضعیف اس پر بیاض کا اطلاق برابر ہوتا ہے اور شک ہوتا ہے تو مقابلہ کرنا۔ اس لحاظ سے اگر بیاض اصنافی جزئی میں تشکیک با شتر اک لفظی کہیں تو

سزاوار ہے بیاض کلی میں تشکیک کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ماہیت بیاض دونوں میں برابر ہے۔ اگر تفاوت ہے تو ان جرئیات متقابلہ

میں ہے۔

تشکیک توجہ ہوتی کہ مصداق کلی میں خصوصیات کی وجہ سے فرق آجاتا حالانکہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس لئے کہ دونوں بیاضوں میں مقابلہ کے وقت جو فرق محسوس ہوتا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ عقل بدوہم فرق سے کئی امثال بیاض عاج کے استخراج کرتی ہے جس سے شدت بیاض برف میں معلوم ہوتی ہے اس سے مصداق کلی میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ یہ صفت اس فرد کی ہے جس سے وہ استخراج ہو رہا ہے کلی کو اس سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ بیاض شدید و بیاض ضعیف ماہیات متبائنہ ہیں اور ہوا کے لوازم ہر ایک کے جدا گانہ ہیں مثلاً بیاض شدید مفرق بصر ہے اور بیاض ضعیف میں یہ بات نہیں اور اختلاف لوازم اختلاف لزومات پر دلیل ہے اور نیز ہر ایک مرتبہ شدت کا علیحدہ ہے جس کے افراد بکثرت ہیں مثلاً ایک بیاض ایسی فرض کی جائے کہ بیاض عاج کے دو چند ہو تو وہ مفہوم کلی ہوگی جس کے افراد بکثرت ہیں علیٰ ہذا القیاس دوسری بیاض سے چند بیاض عاج ہو اسکے افراد بھی بکثرت ہیں اسی قیاس پر جتنے مراتب نکالے جائینگے سب ماہیات کلیہ ہوں گے جو ہم متبائن ہیں اس سے ظاہر ہے کہ بیاض شدید و بیاض ضعیف ماہیات متبائنہ ہیں جنکی جنس بیاض کلی ہے۔ چونکہ ہر درجہ کی شدت و ضعف ایک ماہیت جدا گانہ ہے اور شدت و ضعف ہر درجہ میں ایک خاص طور پر صادق آتے ہیں اس لئے

یہ دونوں اُن مہیبتوں کے مفہوم نہیں ہو سکتے بلکہ اُن کا استناد اُن مہیبتوں کی فضول کی طرف ہو گا جو ہر درجہ کو دوسرے درجہ سے ممتاز کر نیوالی ہونگی اور یہ اُن کے عوارض ہونگے اس صورت میں کوئی مہیبت اِن مہیبت متبہا سے ایسی نہیں جو شدت و ضعف میں مشترک ہو اور جس سے لازم آئے کہ کلی واحد کا مفہوم شدت و ضعف کے ساتھ متصف ہونگی وجہ سے مشکک ہے اور نیز مسلم ہے کہ اختلاف انواع کا ایسے عوارض کی وجہ سے جو فضول کی طرف مستند ہوں مصداق جنس میں اختلاف نہیں پیدا کرتا اس صورت میں مصداق اُن مہیبت متبہا کے شدت و ضعف اضافی کی وجہ سے مختلف نہ ہوں گے جس سے بیاض کلی میں تشکیک لازم آئے جیسے ضاحک و غیر ضاحک ہر مصداق حیوان میں تفاوت نہیں ہوتا اور جب تک مصداق کلی میں تفاوت نہ آئے کلی مشکک نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ شدت و ضعف باعث تشکیک نہیں اسی وجہ سے قاضی مبارک نے شرح سلم میں لکھا ہے

فالقول الفصیل ان وجوه التشکیک منحصرۃ فی الاقدمیہ والاقدمیہ بل فی الثانی
 اگرچہ تشکیک کے مباحث اور بھی ہیں چنانچہ اشراقین کے نزدیک مہیبت میں بھی تشکیک جائز ہے اور بعض قائل ہیں عریضیات میں تشکیک ہوتی ہے اور اعراض میں نہیں اور ہر فریق کے دلائل بکثرت اور انہیں رد و قبح بہت کچھ ہے لیکن چونکہ ہمارے اغراض اُن سے زیادہ متعلق نہیں اس لئے ضرورتاً اسی پر اکتفا کر کے اصل مسئلہ وجود کی طرف رجوع کرتے ہیں جو یہاں مقصود بالذات ہے۔ اگرچہ اس تقریر میں وجود کے کلی مشکک ہونے نہ ہونے

سے تعرض نہیں کیا گیا لیکن اگر وہ پیش نظر رہے تو اس سے اتنا تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جب وجود سے مراد مابہ الوجودیہ ہو اور وجود مشترک لفظی نہ ہو بلکہ واجب اور ممکن میں مساوی ہو تو وجدان سلیم بھی گواہی دیگا۔ کہ ان دونوں وجودوں میں اتنا تفاوت نہیں ہو سکتا کہ ایک ذات واجب ہو اور دوسرا ممکنات کا عرض جس میں سراسر قلب ماہیت نوعیہ ہے کیونکہ جب بدلائل ثابت ہوا کہ کل وجود کی ایک حقیقت ہے تو اس کے افراد میں بعض جوہر ہوں اور بعض عرضی ہیں یہ نہیں یہ بات مبہن ہے کہ عرض کے مقولات مختلفہ حقیقہ واحدہ نہیں ہو سکتے تو جوہر وہ عرض کی حقیقت ایک کیونکر ہو سکے۔

شیخ الاشراق جو سداً تشکیک میں مشائخ کے سخت مخالف ہیں حکمت اشراق میں یہی لکھتے ہیں کہ ایک حیوان دوسرے حیوان سے حیوانیت میں اشد ہوتا ہے جیسے انسان کی حیوانیت نسبت چھری کی حیوانیت کے اشد ہے۔ دیکھئے اشد و اضعف کی مثال میں انہوں نے وہی افراد اختیار کئے جو ایک جنس کے ہیں۔ جب وجود واجب اور وجود ممکن میں کسی قسم کی جنسیت نہ ہو تو پھر تشکیک کیسی۔

ہاں یہ بات اور ہے کہ وجود انتزاعی ایسی کلی فرض کی جاے جو دونوں کے لئے عرض عام ہو۔ مگر اس میں بھی کلام ہو سکتا ہے کہ جو امر انتزاعی امور مختلفہ سے منتزع ہو اور اس کے معنی ذہن میں ایک ہوں تو ان کا انتشار انتزاع بھی ایک ہی قسم کا ہوگا مثلاً قیام کو جب ہم زید و عمر سے انتزاع کریں تو ذہن میں ایک قسم کے معنی ہوں گے جن کا مصداق ایک ہی قسم کا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا

کہ ایک کا منشا انتزاع ہست قیام ہو اور دوسرے کا منشا مثلاً ہست قعود یا حرارت پھر جب وجود کے معنی مصدری ہمارے ذہن میں ایک قسم کے ہوں تو اس کا منشا انتزاع کہیں جو ہر کہیں عرض کیونکر ہو سکے۔

الحال امام نے جو لکھا ہے کہ جب وجود واجب اور ممکن میں مساوی ہو تو وہ حقیقت نوعیہ ہوگا اس لئے ممکن نہیں کہ واجب میں عین ذات اور ممکن میں عرض ہو، وہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

اس بحث میں علامہ قطب الدین نے محاکمات میں لکھا ہے کہ جو چیز غیر وجود ہے وہ معلول ہے اس لئے کہ انسان مثلاً دو حال سے خالی نہیں یا انسان ہونے کی وجہ سے موجود ہے یا کوئی دوسرے سبب خارجی سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہونے کی وجہ سے موجود ہے اس لئے کہ انسان جب ہی انسان ہوگا کہ موجود ہو کیونکہ عدم کی حالت میں وہ کچھ بھی نہیں پھر جب وہ موجود ہونے کی وجہ سے انسان ہے اور باوجود اس کے یہ کہا جائے کہ وہ موجود انسان ہونے کی وجہ سے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجود ہونے کی وجہ سے موجود ہے جس سے قبل وجود وجود لازم آئیگا۔ جو محال ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز غیر وجود ہے وہ معلول ہے اور جب عکس نقیض اس کا کیا جائے تو یہ قضیہ بنے گا کہ جو معلول نہیں وہ غیر وجود نہیں یعنی معلول نہیں سو چیز وجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو وجود منشا انتزاع وجود مصدری اور موجود فی الخارج ہے وہ معلول نہیں اور جب معلول نہ ہوا تو بنفہ موجود اور واجب ہوگا اور جب بدلائل مذکورہ بالا ثابت ہوا کہ لفظ وجود مشترک نہیں جو واجب میں کچھ اور ہو اور ممکن میں کچھ اور ہو معلوم

ہوا کہ کل وجود واحد شخصی ہے جس سے ثابت ہے کہ مسئلہ وحدانہ وجود عقلاً بھی قابل انکار نہیں۔

اسی مقام میں مرزا جان نے حاشیہ محاکمات میں لکھا ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک وجود شخص واحد ہے اور قائم بالذاتہ۔ اور موجودیت اس کی منقہ ہے۔ اور وہی عین واجب تعالیٰ ہے اور کل ممکنات کی موجودیت کسی ایک ایسے علاقہ کی وجہ سے ہے جو واجب اور ممکن میں ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں غرض وجود ایک ہے اور موجود متعدد جیسے شمس واحد ہے اور شمس متعدد۔ اس مقام میں علامہ سید شریف نے ایک حاشیہ لکھا ہے کہ وجود کلی اسوجہ نہیں ہے کہ وہ عین واجب ہے اگر کلی ہو تو واجب کی ماہیت کلی ہوگی جو محال ہے اور متعدد اس وجہ سے نہیں کہ دو فرد اس کے اگر تجرد ہوں تو لازم آئیگا کہ وجود باوجود وحدت کے متعدد ہے اور اگر کسی فرد وجود کیساتھ دوسری چیز بھی ہو تو ترکیب واجب کا لازم آئے گا جو محال ہے انتھی کلامہ۔

صاحب ہدایۃ الحکمتہ نے لکھا ہے کہ وجود حقیقت نوعیہ نہیں ہو سکتا جبکہ اطلاق وجود واجب اور وجود ممکن پر بالذاتہ طور ہو سکے اس لئے کہ اگر واجب وجود میں ممکنات کا مشارک ہو تو وجود کی طبیعت نوعیہ من حیث ہی تین حال سے خالی نہ ہوگی یا تجرد اسکے لئے واجب ہوگا یا لا تجرد واجب ہوگا یا دونوں واجب نہ ہوں گے اگر تجرد واجب ہو تو تمامی ممکنات کا وجود بھی تجرد ہونا اور کسی کو عارض نہ ہونا چاہیے حالانکہ یہ بدیہی البطلان ہے اس لئے کہ ہم شکل سبع کا تصور کر سکتے ہیں جس کو سات سطح مساوی کہیرے ہوئے ہوں اور اسکے وجود میں شک ہوتا ہے

اگر وجود ممکن اُس کی نفس حقیقت ہوتی تو ایک ہی شے حالت و احوال میں معلوم اور
مشکوٰۃ ہوتی۔

اور اگر وجود کو لا تجز و واجب ہے تو نعوذ باللہ واجب بھی مجرور نہ ہوگا اور اگر
دونوں واجب نہ ہوں تو ہر ایک ممکن اور علت کا محتاج ہوگا جس سے واجب کا
بھی غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آتا ہے انتہی۔

صدر الدین شیرازی نے صدر میں لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ وجود کی
ایک حقیقت ہے جس کے لئے نہ جنس ہے نہ فصل نہ اسکو کلیت عارض ہے

اور وجود جو کلی کہا جاتا ہے وہ معنی مصدری میں جس کا تصور بدیہی ہے
اور جو افراد کا عرض عام ہے اور افراد وجود کے حقائق و ذوات میں مخالف نہیں

بلکہ اختلاف صرف ہویات کی وجہ سے ہے اور وہ ہویات وجود پر زائد نہیں
بلکہ تعین اور تمیز ان میں نفس ہویات کی وجہ سے ہے جو اصل حقیقت میں متفق

اور ایک دوسرے پر بحب مراتب مقدم بالذات ہیں جیسے اختلافات تشکیکیہ
میں ہوا کرتا ہے غرض اختلاف ہے تو مراتب وجود میں ہے۔ مثلاً جس وجود کا

کوئی سبب نہیں وہ موجودیت میں غیر سے اولیٰ اور کل موجودات پر مقدم
بالذات ہے۔ اُس کے بعد وجودات عقلیہ میں جو جواہر پر مقدم ہیں اور جواہر

اعراض پر مقدم ہیں اور وجود سفارقی وجود مادی سے اولیٰ ہے اس کا ثبوت
اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مشائخ جو کہتے ہیں کہ عقل مثلاً ہیولیٰ پر مقدم ہے

اور ہیولیٰ اور صورت جسم پر مقدم ہیں سوان کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان امور کے
کسی کی ماہیت دوسرے کی ماہیت پر مقدم ہے۔ یا حمل جو ہر کا جسم پر یا اسکے

دونوں جزوں پر مقدم ہے بلکہ مقصود اُن کا یہ ہے کہ وجود ایک کا دوسرے کے وجود پر مقدم ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ علیت اور معلولیت اور تاثیر و تاثر اور کمال نقصان جو اس میں ہوتا ہے وہ وجودات کے سبب سے ہے اور وجودات میں اُن کے نقر ہویات عینیت کے سبب سے ہوتا ہے کسی امر خارجی کو اس میں دخل نہیں۔ الغرض جو وجود کسی مرتبہ میں واقع ہو ممکن نہیں کہ دوسرا وجود اس مرتبہ میں ہو سکے انتہی کلام۔

اسیہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ماہیت موجود ہوتی ہے تو اسکو موجود کہنا اولیٰ ہو گا یا وجود کو۔ پہلے اس پر غور کیا جائے کہ ماہیت وجود کے پہلے کہاں تھی یہ کہنا تو آسان ہے کہ عدم میں تھی مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ علم سے آئی۔ کیسے کیا اندر ہی اندر جیسے مچھلی پانی میں مسافت طے کرتی ہے عدم کے منازل طے کرتے ہوئے وجود تک آئے یا کوئی اور صورت ہے اور فی تاہل سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب وہ موجود ہی نہ تھی تو حرکت اور طے مسافت کیسی عرض کوئی ایسی صورت وہاں ممکن نہیں جس میں ذرا بھی وجود کا احتمال ہو اس سے ظاہر ہے کہ وہ قبل وجود کوئی چیز نہ تھی چیز کہنے کی قابلیت بھی موجود ہونے کے بعد ہی اس میں ہوئی۔

اگر کھا جائے کہ آخر واجب تعالیٰ کے علم میں تو تھی تو ہم کہیں گے بیشک علم الہی میں وہ ضرور تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وجود میں آئی تو علم الہی سے کل پڑی بلکہ بعد وجود بھی علم الہی میں اسی حالت پر ہے جو قبل وجود تھی

غرض اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہیت موجود فی الخارج وجود کے پہلے عدم محض تھی
اب وجود کے وقت دیکھئے کہ ماہیت کے سبب سے وجود آتا ہے
یا وجود کے سبب سے ماہیت موجود ہوتی ہے۔ شیخ نے اشارات میں اسکی
تصریح کر دی ہے کہ وجود کے سبب سے ماہیت موجود ہوتی ہے۔ کمال وقت

ان کیون ماہیۃ الشی سبب الصنفۃ من صفاتہ وان کیون صنفۃ لہ سبب الصنفۃ اخری مثل

الفصل للمخاصۃ ولاکن لایجوز ان کیون الصنفۃ التی ہی الوجود للشی انما ہی للشی ماہیۃ التی

لیست ہی الوجود او لصفۃ اخری لان السبب متقدم فی الوجود لا متقدم بالوجود قبل الوجود۔
یعنی ماہیت ہر کسی صفت کا سبب ہو سکتی ہے لیکن وجود کا سبب نہیں ہو سکتی اس لئے کہ
سبب مقدم فی الوجود ہوا کرتا ہے اور وہ قبل وجود وجود پر مقدم نہیں ہو سکتی۔

محقق طوسی نے اسی کی شرح میں لکھا ہے الفرق بین الوجود بین سائر الصفات
ہی ان سائر الصفات انما یوجد بسبب الماہیۃ والماہیۃ توجب بسبب الوجود

یعنی کل صفات ماہیت کے سبب سے موجود ہوتی ہیں اور ماہیت وجود کے
سبب سے موجود ہوتی ہے یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس تصریح کے بعد
پھر ماہیت کو معروض اور وجود کو عرض اور عارض کہنا کس قدر بموقع ہوگا۔

جو لوگ وجود کو عرض کہتے ہیں بڑا استدلال ان کا یہ ہے کہ وجود بغیر
کسی ماہیت کے پایا نہیں جاتا تو ضرور ہوا کہ ماہیت کو اس کا موصوع کہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تمامی حکماً تصریح کرتے ہیں کہ وجود واجب عین
ذات ہے پھر یہ کہنا کہ وجود بغیر کسی ماہیت کے پایا نہیں جاتا کیونکہ مسلم ہوگا غر
ماہیات ممکنہ میں اس خیال سے کہ وجود ماہیات کیساتھ پایا جاتا ہے یہ کہہ دینا کہ وہ

العرض الذی ہو الوجود لما کان مخالفاً لها لاحتیاجها الی الوجود حتی لتکون موجوداً واستغناء

الوجود حتی لیکون موجوداً لم یصح ان یقال ان وجوده فی موضوعه ہو وجوده فی نفسه بمعنی

ان للوجود وجوداً کما یشاء للبیاض وجود بل بمعنی ان وجوده فی موضوعه نفس وجود

موضوعه وغیره من الاعراض وجوده فی موضوعه وجوداً کما یشاء لغيره یعنی چونکہ کل

اعراض وجود کے محتاج ہیں۔ اس لئے ان کا وجود فی انفسہا انکا موضوعات

ہی میں ہوتا ہے بخلاف وجود کے کہ وہ وجود کا محتاج نہیں اسلئے اسکی نسبت کہنا

کہ وجودہ فی موضوعہ ہو وجودہ فی نفسه غلط ہے بلکہ اس میں یہ کھا جائے گا کہ

اس کا وجود موضوع میں نفس وجود موضوع ہے۔

(۴) وجود موضوع میں ہونے سے موضوع کا وجود ہوتا ہے اور عرض

میں یہ بات نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔

(۵) کل اعراض وجود کے محتاج ہیں اور وجود وجود کا محتاج نہیں بلکہ

خود وجود ہے۔

(۶) اعراض میں کون الشی للشی صادق آتا ہے مثلاً کون البیاض للحم

اور وجود پر وہ صادق نہیں آتا بلکہ وجود صرف کون الماہیۃ ہے نہ کون الوجود للماہیۃ

کام۔

(۷) کل اعراض میں ثبوت الشی للشی فرع ثبوت المثبت لصادق آتا ہے

جو قاعدہ عقلیہ مسلمہ ہے اور وجود میں وہ صادق نہیں آتا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا

کہ وجود ماہیۃ کا سبب اور اس پر مقدم ہے کی طرح ماہیۃ کی فرع نہیں ہو

صاحب افق البین نے جب دیکھا کہ مشاہین کے نزدیک وجود عام

ہے اور عارض کے لئے بحسب قاعدہ عقلیہ ضرور ہے کہ مثبت لہ کی فرع ہو اور وجوہ
 میں یہ بات بن نہیں سکتی کہ وجود مثبت لہ کی فرع ہو تو انہوں نے یہ تدبیر نکالی
 کہ وجود مثبت لہ سے ایک درجہ ہٹ کر فعلیت مثبت لہ کی فرع بنائی جاے
 تو فریعت صادق آجاتی ہے جس سے وجود کا عارض ہونا قرین قیاس ہو جاتا ہے
 اسلئے انہوں نے کہا کہ ثبوت الشی للشی ثبوت مثبت لہ کی فرع نہیں ہے بلکہ فعلیت
 مثبت لہ کی فرع ہے۔

اور صاحب سلم نے بھی اسی کو اختیار کیا۔

مولانا بصر العلوم نے شرح سلم میں لکھا ہے کہ جس غرض سے قاعدہ فریعت
 مثبت لہ کی اصلاح کی گئی ہے کہ وجود کی فریعت صادق آجاے وہ غرض اس
 اصلاح سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی اسلئے کہ (زید موجود) کے دو معنی ہیں ایک
 یہ کہ اُس وجود کے قیام کی حکایت لیجاے جو مفہوم انتزاعی ہے یہ وجود بیشک
 فعلیت مثبت لہ کی فرع ہے کیونکہ امر انتزاعی نشا انتزاع کی فرع ضرور ہوگا۔
 مگر اس میں کسی کو نزاع بھی نہیں۔

دوسرے معنی اُسکے یہ ہیں کہ واقعیت وجود کی حکایت ہو۔ چونکہ وجود
 ایسی شے نہیں جس کی وجہ سے تقرر یا ہیت ہو اہو بلکہ خود تقرر اور صیرورت ہی کا نام
 وجود ہے۔ پھر جب وجود میں فعلیت و تقرر یا ہیت ہو تو فعلیت یا ہیت کی فرع کیونکر ہو سکے
 اس صورتیں قاعدہ مسلمہ یعنی ثبوت الشی للشی فرع ثبوت مثبت لہ کو بدل کر فرع فعلیہ
 مثبت لہ کہنا مفید مدعی نہیں ہو سکتا۔ الغرض وجود فرع ثبوت مثبت لہ بن سکتا ہے
 نہ فرع فعلیہ مثبت لہ اس تکابوت ہو کہ وجود کچھ اور ہی چیز ہے جو عارض کو مثال نہیں بنا سکتا

(۸) ایک وجود ایسا بھی ہے کہ حکماً اُسکو عین واجب کہتے ہیں۔ اور کوئی عرض جو ہر کے درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ عین واجب ہو سکے۔

لہٰذا یہ بات کہ وجود کلی مشکک ہے جو بعض افراد میں اولیٰ واقعہ ہے۔ اور بعض میں برخلاف اس کے ہو وہ ہماری عرض کو مضر نہیں اسلئے کہ یہ اختلاف صفات میں ہے اور صفات کے اختلاف سے ذات میں اختلاف لازم نہیں آتا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ بات بدلائل ثابت ہوگی کہ وجود طبیعت نوعیہ ہے جسکا اطلاق افراد پر باشتراک لفظی نہیں جیسے عین کا اطلاق چشمہ اور آفتاب وغیرہ پر ہوتا ہے جنکی باہیات متبائن ہیں بلکہ اُسکے سنی سب میں ایک ہی ہیں یعنی بالجوہر۔ شیخ نے شفا میں لکھا ہے فنقول لانہ وان لم یکن العجوز کما علمنا

ولامتقولا بالتساوی علی ما تحتمہ فانہ معنی متفق فیہ علی التقدیم والتاخر فاقول بالکون للماہیۃ الّتی ہی الجہر ثم یقول لما بعدہ واذہو معنی واحد علی النحو الذی او مانا الیہ متعلقہ عوارض تخصہ کما قدینا قبل وللدالک یوں کہ علم واحد تکفل بہ کما ان جمیع ماہو صحی علماً واحدا یعنی اگرچہ وجود جنس اور اپنے افراد پر بقول بالتساوی نہیں ہے لیکن وہ معنی واحد ہے جسکو عوارض لائق ہوتے ہیں اور خاص کرتے ہیں۔

(۹) ہائیت موضوع وجود کی نہیں ہو سکتی بخلاف دوسرے عوارض کے اسلئے کہ موضوع کی تعریف یہ ہے کہ وہ باعتبار ذات اور نوعیت کے بالفعل ہو اور اس میں دوسری چیز ہو جس کے قیام کا سبب موضوع ہو اور اس میں چیز کے لئے وہ مثل جزو نہ ہو جیسے حال اور محل میں ہوتا ہے کہ حال محل کے لئے مثل جزو ہو کما قال الشیخ فی الشفا وان الموضوع لغتی بہ باصا رہ نفسہ ونوعیتہ قائم

صار سبباً لان يقوم به شي فيه ليس كجزء منه وقال ايضا وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء

وليس كجزء منه وهو في المحل ليس كشي حصل في شي ذاك الشيء قائم بالفعل نوعاً

ثم لقيم الحال فيه بل هذا محل جعلناه انما لقيم له به نوعيته اذا كانت نوعيته انما يحصل

اوليها نوعيته باجماع اشياء جلتها يكون ذاك النوع انتهى.

دیکھئے ماہیت کب وجود کے پہلے بالفعل قائم بنفہ ہو سکتی ہے جس میں

وجود قائم ہو اور ماہیت اُسکو قائم کر سکے۔

۱۰۱ | جعل میں صرف اختلاط وجود کا ماہیت کیساتھ ہوتا ہے اور کسی

عرض کا اس درجہ میں اختلاط نہیں ہے

جب ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ لوازم اعراض کے اور میں اور لوازم

وجود کے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ اختلاف لوازم سے اختلاف ملزومات سمجھا

جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وجود عرض نہیں ہو سکتا۔

اور اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ وجود محتاج الیہ ہر ماہیت ممکنہ کا ہے اور

جو محتاج الیہ ہر ماہیت ممکنہ کا ہو وہ کسی ماہیت ممکنہ کا عرض نہیں ہو سکتا۔ صغریٰ اور

کبریٰ کا ثبوت تقریر سابق سے ظاہر ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ وجود کسی

ماہیت ممکنہ کا عرض نہیں ہو سکتا اور جو کسی ماہیت ممکنہ کا عرض نہ ہو وہ دو حال

سے خالی نہیں یا معدوم ہو گا یا جوہر اور معدوم ہونا وجود کا اُس حالت میں کہ جو

بے باطل ہے تو ضرور ہوا کہ وہ جوہر ہو۔

لہذا یہ کہ وجود کو معدوم کیوں نہیں کہہ سکتے سوائس کی وجہ یہ ہے کہ جب

وجود ہی معدوم ہو تو دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی اسلئے کہ ہر چیز کی ماہیت

قبل اقران وجود معدوم ہے پھر جب وجود بھی معدوم ہو تو ان دونوں معدوموں کے مقارنت باہمی سے کوئی چیز موجود کیونکر ہو سکے۔

الحال دلائل مذکورہ بالا اور قیاس اقرانی و استثنائی سے ثابت ہے

کہ نسبت ماہیت کے وجود کو موجود کہنا اولیٰ ہے اور وجود عرض نہیں ہو سکتا بلکہ جوہر ہے

اب ماہیت کو دیکھنا چاہیے کہ اُس پر جوہر تہ صاوق آتی ہے یا عرضیت

اگر اُس کو ہم جوہر کہیں تو وہ قائم بالذات نہیں اس لئے کہ ماہیت من حیث ہی قطع نظر

وجود کے کوئی چیز نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ اس صورتیں اگر وہ عرض کہی جائے

اور وجود اُس کا موضوع ہو تو بیوقوف نہ ہوگا اس لئے کہ شیخ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ

اعراض کا وجود مستقل نہیں ہوتا بلکہ اُن کا موضوع میں ہونا ہی اُن کا وجود ہے اس لئے کہ وہ

اپنے وجود میں موضوع کی طرف محتاج ہوتے ہیں اور وجود محتاج وجود نہیں اُس کا موضوع

میں ہونا نفس وجود موضوع ہے اب دیکھئے کہ ماہیت پر اعراض کے لوازم پورے

منطبق ہیں یا نہیں۔

(۱) ماہیت کوئی نفسہ وجود نہیں جیسے تمام اعراض کا حال ہے۔

(۲) ماہیت وجود کی طرف محتاج ہے جیسے اعراض موضوع کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔

(۳) وجود کے مقارن ہونا ہی ماہیت کا وجود ہے جیسے موضوع میں

ہونا ہی اعراض کا وجود ہے۔

(۴) وجود اپنے وجود میں ماہیت سے مستغنی ہے جیسے موضوع اعراض

سے مستغنی ہوتا ہے۔

جب پورے لوازم اعراض کے ماہیت پر اور لوازم موضوع کے وجود پر

صاوق آرہے ہیں تو باہیت کو عرض اور وجود کو موضوع کہہ کر یہ کیسا تامل خصوصاً ایسی حالتیں کہ وجود کا جوہر ہو نا بدلال ثابت ہے۔

یہی بات کہ تقلید حکما کی اس طرف آنے نہیں دیتی سو یہ بات دوسری ہے مگر جب بھی ہم کہیں گے کہ علوم عقلیہ میں تقلید کوئی چیز نہیں۔
سابقاً بعض مقامات میں لکھا گیا تھا کہ حکما لایصدر عن الواحد لا الواحد کے قائل ہیں چونکہ یہ مسئلہ بھی معرکہ آرا رہا اسلئے اسکا بھی حال کسی قدر معلوم کر لینا مناسب ہوگا حکمانے واجب سے سوائے عقل اول کے کوئی چیز صادر نہ ہونے پر چند دلیلیں قائم کی ہیں۔

دلیل اول معلول اول عرض نہیں ہو سکتا اسلئے کہ عرض کا وجود بغیر محل کے ممکن نہیں پھر وہ محل بھی اگر معلول واجب ہو تو دو چیزوں کا صدور واجب لازم آئیگا جو محال ہے۔ اور اگر اس عرض سے وہ محل صادر ہو تو تقدم الشی علی نفسہ لازم آئیگا اور معلول اول جسم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جسم ہیولی اور صورت سے مرکب ہے اور صدور کثیر کا واحد سے ممکن نہیں۔ اور صرف ہیولی یا صرف صورت بھی معلول اول نہیں ہو سکتی کیونکہ ان دونوں میں تلازم فی الوجود ہے۔ پھر اگر مادہ معلول اول ہو تو لازم آئیگا کہ وہ فاعل صورت ہو حالانکہ مادہ کی شان سے قبول ہے نہ فعل۔ اور اگر صورت معلول اول ہو تو لازم آئیگا کہ وہ فاعل مادہ ہو حالانکہ صورت بغیر مشارکت مادہ کوئی کام نہیں کر سکتی ورنہ تقدم الشی علی نفسہ لازم آئیگا۔ اور نفس بھی معلول اول نہیں ہو سکتا اسلئے کہ نفس کی فاعلیت کے لئے بدن شرط ہے پھر اگر بدن بھی معلول واجب ہو تو کثیر کا صدور ثابت ہوگا۔ اور اگر وہ معلول نفس ہو تو تقدم الشی علی نفسہ لازم آئے گا

جب معلول اول نہ عرض ہو سکا نہ جسم نہ ہیولی نہ صورت نہ نفس تو ضرور ہوا کہ وہ جوہر
مفارق فی ذاتہ اور فی فعلہ ہو یعنی عقل۔

اگرچہ اس دلیل میں کئی اعتراض ہیں جو بخوف تطویل ترک کر دئے گئے
مگر ایک امر بہت قابل غور ہے یعنی ایک قاعدہ کہ ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے۔
مثلاً اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب مثلاً مشرق کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت
دوسری طرف جا نہیں سکتے اور جب ایک چیز کا تصور کرتے ہیں تو اس وقت دوسرا
تصور ہو نہیں سکتا یعنی حالت واحدہ میں دو کام نہیں کر سکتے اسپر انہوں نے قیاس
جمایا کہ اسی طرح واجب الوجود بھی دو کام نہیں کر سکتا۔ پھر استدلال کی طرف متوجہ
ہوے اور یہ ظاہر ہے کہ معقولات میں حق تعالیٰ نے کچھ ایسی وسعت دی ہے کہ
ہر شخص اپنے مدعی پر کچھ نہ کچھ استدلال کر ہی لیتا ہے سچی وجہ ہے کہ ہر ملت و
مذہب والے اپنے معتقدات پر دلائل قائم کیا کرتے ہیں اور وہ دلائل ان کی ذات
میں بہت صحیح اور مستحکم ہوتی ہیں پھر روکنے والوں کو بھی اسی میں کوئی پہلو مل جاتا
ہے اور جب زور طبیعت طرفین سے برابر دلائل قائم ہوتی رہتی ہیں غرض مسئلہ کو
پر حکمائے کئی ویلیں قائم کیں۔

ایک وہ جوہر ہنیار کے جواب میں شیخ بیس نے لکھا ہے کہ اگر واحد حسی
دو چیزیں صادر ہوں مثلاً (آ) اور (ب) تو لازم آئے گا کہ اس سے (آ) صادر
ہوا اور نہیں صادر ہوا اور وہ اجتماع نقیضین ہے جو محال ہے۔ (آ) کا صادر
ہونا ظاہر ہے اور نہ صادر ہونا اس وجہ سے کہ جب اس سے (ب) صادر ہوا
اور ظاہر ہے کہ (ب) غیر (آ) ہے تو اس وقت یہ صادق ہو کہ (آ) صادر نہ ہوا اور صدر

عدم صدور ا کا ایک جہت سے ہے اسلئے کہ کلام اُس و احد حقیقی میں ہے کہ یہاں بالکل تعدد جہات نہیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ (ب) کے صدور کے وقت البتہ یہ صادق آتا ہے کہ غیر (آ) صادر ہو لیکن وہ صدور (ا) کا نقیض نہیں بلکہ نقیض اس کا عدم صدور (آ) ہے کیونکہ شرط تناقض یہ ہے کہ موضوعوں میں اتحاد ہو اور کیفیت میں اختلاف اور یہاں دونوں شرطیں فوت ہیں اس لئے کہ صدور (ب) و صدور (غیر ب) لازم آیا نہ یہ کہ صدر (آ) و لم یصدر (ا) جس سے تناقض لازم آتا۔

اور کبھی دلیل مذکور کی تقریروں کیجاتی ہے کہ اگر واحد حقیقی سے دو چیزیں صادر ہوں مثلاً (ا) اور (ب) تو جس جہت سے کہ اُس (ا) واجب ہوتا ہے (ب) واجب ہے ہوگا اسلئے کہ علت کو معلول معین کیساتھ وہ خصوصیت ہوتی ہے جو دوسرے معلول کیساتھ نہیں ہوتی ورنہ اسی معلول کو اقتضا کرنیکی کوئی وجہ اولویت نہ ہوگی پھر اگر (ب) بھی اُس سے واجب ہو تو اسی جہت سے ہوگا جس سے (ا) واجب ہوا تھا کیونکہ کلام اُس و احد حقیقی میں کہیں کسی قسم کا تعدد نہیں تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ (آ) جس جہت سے واجب ہو اسی جہت سے (ب) واجب ہو اور واجب ہو الغرض واحد حقیقی سے دو چیزیں صادر ہوں تو تناقض ضرور لازم آئے گا جواب اسکا یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ علت کو معلول معین کیساتھ جو خصوصیت ہو وہ کسی دوسرے کیساتھ نہ ہو۔ البتہ ضرور ہے کہ علت کو معلول کیساتھ وہ خصوصیت ہو جو غیر معلول کیساتھ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک علت کے دو معلول ہوں تو ہر ایک کیساتھ اسکو خصوصیت ہوگی جو غیر معلول کیساتھ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ضرور نہیں کہ ہر ایک کیساتھ جدا جدا خصوصیت ہو بلکہ جائز ہے کہ متعدد امور کیساتھ اس علت کو ایک ایسی خصوصیت ہو کہ

ان کے وجود کا اقتضا کرے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امور متعددہ ایک ہو جائیں اس لئے کہ علت کی وجہ سے ان میں صرف وجود ایک گانہ حقائق اس صورتیں تعداد ان کی بحسب تعداد حقائق ہوگا اور وہ علت بسببہ بحسب خصوصیت ذاتی مقتضی ان سب کے وجود کی ہوگی الحاصل جائز ہے کہ (آ، اور ب) کو وجوب ایک ہی جہت سے حاصل ہو اور کبھی دلیل مذکور کی تقریروں کی جاتی ہے کہ اگر واحد حقیقی سے دو چیزیں صادر ہوں مثلاً (ا، اور ب) تو صدور (ب) پر عدم صدور (آ) ضرور صادق ہوگا کیونکہ دونوں صدور علیحدہ میں پھر اگر عدم صدور (آ) بھی صادق نہ ہو تو ارتفاح نقیضین لازم آئے گا یعنی عدم صدور (آ) و عدم عدم صدور (آ) تو واحد حقیقی میں عدم صدور (ا، اور ب) جمع ہوں گے جو نقیضین ہے۔ اگر مصدر واحد حقیقی نہ ہوتا تو ممکن تھا صدور ایک جہت سے ہو اور عدم صدور دوسری جہت سے۔ چونکہ واحد حقیقی میں دو جہتیں نہیں نکل سکتیں اس لئے یہ اجتماع محال ہے۔

جواب یہ بعینہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی کہے منزع فیہ میں حلاوت اور عدم حلاوت دونوں جمع ہیں کیونکہ اس کے رنگ پر عدم حلاوت صادق ہے۔

حل اس کا یہ ہے کہ اول صدور (ب) پر عدم صدور (ا،) کا اطلاق کیا گیا پھر بجا سے صدور (ا،) کہنے کے عدم عدم صدور (ا،) کہا گیا جس سے یہ خرابی پیدا ہوئی اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ اس علت سے (ب) اور (ا،) دونوں صادر ہوئے تو کوئی خرابی لازم نہ آتی۔

اور کبھی اس دلیل کی یوں تقریر کی جاتی ہے کہ جب علت سے (ا،) صادر ہو تو دلیل (ب) صادر نہ ہوگا ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔

جواب۔ نقیض صدر عنہ آکا ا لم یصد عنہ آ ہے نہ صدر عنہ لیس آ
تو ظاہر ہے کہ لیس آ اس سے صادر ہو سکتا ہے۔

اور ایک دلیل لایصدر عن الواحد الا الواحد کی یہ ہے کہ ضرور ہے کہ علت کا
وجود معلول کے قبل ہو یہ قبلیت ذاتیہ اور اسکو معلول معین کیساتھ وہ خصوصیت ہو
جو کسی غیر کیساتھ نہ ہو ورنہ اس معلول خاص کا اقتضا کسی دوسرے کی اقتضا سے اولیٰ
نہ ہوگا۔ پھر جب علت موجودہ ذات بسیطہ ہو جس میں کسی قسم کا کثر نہ ہو تو وہ خصوصیت
صرف بحسب ذات ہوگی۔ اس واسطے کہ مفروض یہ ہے کہ اس کے علت ہونے میں
سوائے ذات کے کسی دوسری چیز کو دخل نہیں پھر اگر اسکا دوسرا معلول بھی
فرض کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی اسکو وہی خصوصیت ہونی چاہئے جو دوسرے کے ساتھ
نہیں۔ حالانکہ واحد حقیقی ہونے کی وجہ سے دوسری خصوصیت سوا ذاتی کو نقل نہیں
سکتی۔ پس لازم آیا کہ وہ کسی کی علت نہیں کیونکہ علت تو جب ہو کہ معلول خاص کیساتھ
وہ اسی قسم کی خصوصیت رکھے جو دوسرے کے ساتھ نہ ہو اور یہاں وہ بات نہیں۔
جواب اسکا وہی ہے جو مذکور ہوا کہ علت کو معلول کیساتھ ایسی خصوصیت
چاہئے کہ غیر معلول کیساتھ نہ ہو اور یہ ضرور نہیں کسی دوسرے کیساتھ وہ خصوصیت ہو اگرچہ وہ بھی
معلول ہو۔

اور ایک دلیل یہ ہے کہ اگر ایک علت سے دو معلول صادر ہو تو مفہوم ایک
کی علت ہونیکا دوسرے کی علت کا معنی ہوگا اور ظاہر ہے کہ کوئی شیء احد المتغایرین
کیساتھ وہ نہ ہوگی جو دوسرے کے ساتھ ہو تو اس صورت میں وہ علت ایک نہ رہی
بلکہ دو ہوگی یا موصوف و وصفوں کی ہوئی۔ حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے اور

اکثر معلول مستلزم تکثر فاعل ہوا تو یہ حکم عکس نقیض وحدت فاعل مستلزم وحدت معلول کی ہے۔
جواب اس تقریر سے تو یہ لازم آیا کہ ذات بسیطہ سے ایک بھی صادر نہ ہو
 اس لئے کہ اگر وہ کسی ایک کی بھی علت ہو تو مفہوم علیت کا منہا ہوگا مفہوم ذات بسیطہ
 بحسب تعقل اس لئے کہ علت کے مفہوم میں معلول کا لحاظ ہے اور ذات بسیطہ میں کمی لحاظ
 نہیں تو یہاں بھی وہ بسیط ایک نہ رہا بلکہ دو ہو گئے جیسے دو معلول کی وجہ سے دو ہو گئے
ایک دلیل یہ ہے کہ ایک کو کئی چیزوں کا صدور ممکن ہوتا تو تعدد اور اختلاف
 آثار مستلزم تعدد اور اختلاف موثر نہ ہوتا اور تعدد آثار سے تعدد موثر پر استدلال نہ ہوتا
 حالانکہ اس قسم کا استدلال عقلا میں شائع و ذائع ہے مثلاً نار اپنی قریب والی چیز کو گرم
 کرتی ہے اور پانی سرد کرتا ہے تو اس اختلاف آثار سے اختلاف حقیقت آب و آتش پر استدلال کیا جاتا
جواب جب ہم نے دیکھا کہ آتش ہمیشہ گرم کیا کرتی ہے اور پانی سرد تو جانا کہ
 آب و آتش مختلف ہیں۔ یہ بات تعدد آثار سے نہیں معلوم ہوئی بلکہ ہر ایک کا اثر دوسرے
 کے اثر سے مختلف ہونے کی وجہ سے معلوم ہوئی اگر بالفرض مختلف اور متعدد آثار مختلف
 دیکھتے تو ممکن تھا کہ ان اختلاف و تعدد موثرات پر استدلال کرتے مثلاً سیاہ کرنا اور جلانا
 حالانکہ متعدد اور مختلف آثار ہیں۔ مگر موثران کو متعدد نہیں سمجھا جا بلکہ صرف ایک آتش ہے۔
 اور ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر واحد حقیقی سے دو چیزیں صادر ہوں تو خلف
 یا تسلسل لازم آئے گا اس لئے کہ اگر وہ مصدر (آ) کا بھی ہو اور (ب) کا بھی تو مصدقہ
 (آ) کی غیر مصدریہ (ب) کے ہوگی کیونکہ تعقل ہر ایک کا بغیر دوسرے کے ہو سکتا
 ہے۔ پھر اگر یہ دونوں مفہوم واحد حقیقی میں داخل ہوں تو اسکی ترکیب لازم آگئی حالانکہ
 وہ خلاف مفروض ہے اور اگر داخل نہ ہوں تو واحد حقیقی جس طرح (آ) اور (ب) کا

مصدر تھا انکی مصدریوں کا بھی مصدر ہوگا کیونکہ یہ مصدر تیں کسی غیر کی طرف مستند ہیں
ورنہ بذاتہ (آ) اور اب) کا مصدر نہ ہوتا پھر ان مصدریوں میں کلام کیا جائیگا کہ
مصدریوں کی مصدر تیں اگر واحد میں داخل ہوں یا اُس میں سے ایک داخل ہو تو تیز
لازم آئیگی۔ اور اگر خارج ہوں تو پھر ان مصدریوں میں کلام ہوگا جس سے مصدریوں
میں تسلسل لازم آئیگا۔

جواب۔ ہم شوق ثانی اختیار کرتے ہیں کہ مصدر تیں خارج ہیں مگر چونکہ وہ امر اعتباری
ہیں جبکہ وجود خارج میں نہیں اس لئے وہ علت کی طرف محتاج نہیں اس واسطے کہ کچھ
موجد کی وہ چیز ہوتی ہے جبکہ وجود خارج میں ہو اس صورتیں مصدریہ کی مصدریہ کا
وجود نہ ہو جس سے تسلسل لازم آئے اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
اس لئے کہ امور اعتباریہ میں تسلسل متنع نہیں۔

سوال۔ یہ بات ظاہر ہے کہ علت موجدہ کا وجود قبل معلول ہونا ضروری ہے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ معلول معین کیساتھ علت کو ایسی خصوصیت ہونا چاہیے کہ اُسکے غیر کیساتھ نہ ہو
ورنہ آقضا اس معلول خاص کا اُسکے غیر سے اولیٰ نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مصدر میں مصدر
کو قبل صدور کے صادر کیساتھ ایسی خصوصیت ہوگی جو غیر کیساتھ نہ ہو اس خصوصیت کو ہم مصدر
کہتے ہیں نہ اس امر انسانی کو جو صادر اور مصدر کے بیچ میں سمجھا جاتا ہے۔

اب فرض کیجئے کہ فاعل واحد حقیقی ہے اور اس کا ایک اثر صادر ہوا تو
خصوصیت بحسب ذات فاعل ہوگی پھر اگر دوسرا بھی صادر ہو تو وہ خصوصیت بحسب
ذات فاعل ہوگی کیونکہ وہاں سوا ذات کے کوئی دوسری جہت نہیں اس صورتیں
کسی معلول کیساتھ اس علت کو وہ خصوصیت نہ ہونی جو دوسرے کیساتھ نہ ہو تو چاہیے کہ

وہ کسی کی علت نہ ہو مگر چونکہ معلولوں کا تعدد و فرض کر لیا گیا تو ضرور ہو کہ ذات فاعل میں
تغائر ہو اگرچہ بالا اعتبار ہوتا کہ وہ خصوصیتیں وہاں صادق آئیں جن پر دو علتیں مرتب ہوں اس
صورت میں فاعل جمیع جہات سے واحد نہ ہو بعضوں کی کہا ہے کہ یہ حکم قریب و صوح کے ہے
اگر وحدت حقیقیہ کے معنی میں غفلت نہ کی جائے تو رد و قلع کی اسمیں کوئی بات نہیں
جواب۔ کیوں جائز نہیں کہ ذات واحدہ کوئی امور کیساتھ ایسی خصوصیت ہو
کہ ان کے غیر کیساتھ نہ ہو پھر اس خصوصیت کی وجہ سے وہ سب کے سب اس سے صادر ہو جائے
اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہر ایک کیساتھ جداگانہ خصوصیت ہو تو بھی کچھ ضرر نہیں اس لیے کہ سدا
حقیقی نفس الامیر میں سلوب کثیرہ کے ساتھ متصف ہو تو جائز ہے کہ ہر ایک سلوب کے اعتبار
سے متعدد خصوصیتیں ہوں بلکہ واجب تعالیٰ میں ایک صفت ارادہ ایسی صفت ہے
کہ غیر تنہا ہی اس شیا کیساتھ مختلف طوروں سے متعلق ہوتی ہے۔

غرض ان حیثیات کے اعتبار سے امور کثیرہ حق تعالیٰ سے صادر ہونے میں
کوئی استبعاد نہیں اور اس کا واحد حقیقی بحسب ذات ہونا کثرت صدور کا منافی نہیں
ہو سکتا۔ واضح ہے کہ ان دلائل کا مدار کثرت اس پر ہے کہ واجب الوجود من جمیع الوجوہ واحد
حکمانے اس تنزیہ میں اس قدر غلو کیا کہ صفات کا بھی انکار کر گئے اگرچہ یہ بھی کثرت
ہیں کہ ذات و صفت پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ آثار وہاں صرف ذات پر مرتب ہیں
مثلاً ہم میں جب تک صفت علم کی قائم نہ ہو اور اک نہیں کر سکتے اور واجب الوجود کو اور اک
میں کسی چیز کا قیام ضرور نہیں صرف ذات تمام اشیا کے لئے منشا اختلاف ہے اس اعتبار
سے خود ذات نفس علم ہے بغیر اس کے کہ صفت علم کے ساتھ متحد ہو۔
لفی صفات پر حکمانے کسی دلیلین قائم کی ہیں۔

ایک یہ ہے کہ واجب الوجود میں اگر کوئی صفت ذات پرزاد ہو تو وہ صفت اس وجہ سے کہ موصوف کی طرف محتاج ہو ممکن ہوگی اور یہ ممکن محتاج علت ہے تو اس صفت کی علت یا ذات واجب ہوگی یا غیر اگر غیر ہو تو صفت کمال میں احتیاج واجب الوجود کی غیر کسیرت لازم آئیگی جو محال ہے اور اگر ذات علت ہو تو واحد من جمیع الوجہ اس صفت کا قابل اور فاعل ہوگا اور یہ بھی محال ہے بہر حال دونوں صورتوں میں محال لازم آتا ہے اور مستلزم محال محال ہے۔
 یہی بات ہے کہ واحد فاعل اور قابل ایک چیز کا نہیں ہو سکتا سوائے اسکی وجہ یہ ہے کہ نسبت فاعل کی مفعول کی طرف وجوب کی ہے اور نسبت قابل کی مقبول کسیرت امکان کی ہے اسلئے کہ فاعل تمام کسی چیز کا بحیثیت فاعلیت اسکو مستلزم ہوتا ہے اور قابل مستلزم مقبول نہیں ہوتا بلکہ اس کا وجود قابل میں ممکن ہوتا ہے اگر واحد کسی صفت کا فاعل ہو اور اسی کا قابل ہو تو اجتماع متناہیین ہوگا اسلئے کہ دونوں کے لوازم میں تنافی ہے۔ اور چونکہ ذات واجب میں جہات نہیں تو یہ اجتماع متناہیین ایک جہت سے ہوگا یعنی جہت ذات سے اور وہ محال ہے۔

جواب اگر فاعل کیساتھ اجتماع شرط اور ارتقاء موانع کا لحاظ ہو جس سے وہ موصوف بالفاعلیت بالفعل ہو جائے تو قابل کیساتھ بھی وہی لحاظ چاہئے جس سے وہ بھی قابل بالفعل ہو جائے اس صورت میں جس طرح فاعل کو مفعول کیساتھ وجوب کی نسبت ہے اسی طرح قابل کو مقبول کیساتھ بھی وجوب کی نسبت ہوگی۔ اور اگر یہ لحاظ ہے کہ فقط قابل کیساتھ مقبول کا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم تو فاعل کی جانب بھی شرط وغیرہ سے قطع نظر کی جائے اس صورت میں فاعل کیساتھ بھی مفعول کا وجود ضروری ہوگا غرض جو نسبت فاعل و مفعول میں ہے وہی نسبت قابل و مقبول میں ہے کچھ فرق نہیں۔

اگر کہا جائے کہ فاعل بعض صورتوں میں بالاعتدال موجب مفعول ہوتا ہے اور قابل کبھی موجب مقبول نہیں ہو سکتا کیونکہ اسکو فاعل کی ضرورت ہے تو صرف فعل کافی الجملہ موجب ہونا ممکن ہو اور صرف قبول کا موجب ہونا ممکن نہیں اس صورتیں امکان وجوب بالغیر اس صفت کا اور امتناع وجوب بالغیر اس کا ایک جہت سے صادق آیا جو اجتماع تقيضین ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ فی الجملہ موجب مفعول ہونے سے اگر یہ مراد ہے کہ مفعول اس قسم کا ہو کہ اس کے لئے محل واجب ہے جیسے محل تراع میں تو یہ امر قابل تسلیم ہے کہ بعض صورتوں میں فاعل بالاعتدال موجب مفعول ہوتا ہے لیکن اس سے مدعا ثابت نہ ہو کیونکہ قابل بھی یہاں موجب مقبول ہوگا۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ مفعول محتاج محل نہ ہو تو خود صورت متنازع فیہا خارج ہوگئی اور فاعل یہاں موجب مفعول نہ ہوا۔
قابل موجب مقبول نہیں۔ غرض ما نحن فیہ میں فاعل و مفعول میں جو بات ہے وہی قابل و مقبول میں ہے امکان و امتناع وجوب بالغیر محل واحد میں جمع نہ ہوے۔
دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امکان وجوب مفعول کا صرف فاعلیت کی جہت سے ہے اور امتناع وجوب صرف قابلیت کی جہت سے تو امکان و امتناع ایک جہت سے جمع نہ ہوے۔

سوال صورت مفروضہ میں وجہتیں محل نہیں سکتیں کیونکہ وہاں سواے

ذلت کے کوئی چیز نہیں حتیٰ کہ صفات بھی عین ذات ہیں۔

جواب یہ تو مصادره علی المطلوب ہوا کیونکہ نفی صفات پر دلیل جو قائم کیجاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر ذات صفت کی علت ہو تو وہ اسکی قابل اور فاعل

ہوگی اور وہ محال ہے اور جب فاعل و قابل ہونیکا استحالة ثابت کیا جاتا ہے۔ تو وہ موقوف اُسپر رکھا جاتا ہے کہ وہاں صفات کا وجود نہیں یعنی نفی صفات موقوف استحالة قابلیت و فاعلیت ذات پر اور یہ استحالة موقوف نفی صفات پر رکھا جاتا ہے۔ دراصل یہ اعتراض جب وارد ہو کہ نشا فعل و قبول کا نفس ذات ہو اور اگر فرض کیا گیا کہ سیدہ بختیاری و آلہ فاعل ہے۔ اور بحسب نفس ذات قابل تو مفعول و مقبول کی نسبت نفس ذات کی طرف امر کا ہوگی اور مجموع کی طرف وجوب کی اس صورتیں قبل فعل و قبول بھی جہتیں نکلیں گی۔ اور اصل استدلال کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قابل موجب مقبول نہیں ہو سکتا سبب اطلاق یہ صحیح نہیں اسلئے کہ قائلین صفات کے نزدیک واجب تعالیٰ قابل صفات ہے اور انکا موجب بھی ہے بلکہ یہ دعویوں مقید ہوگا کہ قابل من حیث ہو قابل ممکن نہیں کہ بالاستقلال موجب صفات ہو۔ اب یہاں حیثیت غور طلب ہے و اطلاق تو ہو نہیں سکتی اس لئے کہ اُس سے کوئی فائدہ جدید نہیں ہوتا البتہ تقیدی ہوگی یا تعلیلی۔

اگر تقیدی ہو تو یہ مطلب ہوا کہ ذات قابل مقید بصفت قابلیت موجب مقبول نہیں ہو سکتی اس تقدیر پر ذرا تہن تکثر آگیا جیسے مقضائے حیثیت تقیدی ہے اور یہ تکثر عنوانی نہیں اسلئے کہ قابلیت کے لوازم سے انصاف ہے اور فاعلیت کے لوازم سے وجود اور تغائر لوازم تغائر ملزومات پر دلیل ہے اس جہت سے قابل و فاعل کی معنوں میں تغائر لازم آگیا اس صورتیں اجتماع متنافیوں یعنی وجوب و امکان ایک جہت سے نہ ہو جو محال ہے۔ پھر یہ امر مسلم نہیں کہ ہر ذات قابل جو مقید بصفت قابلیت ہو اُس کا موجب مقبول ہونا ممتنع ہے اسلئے کہ واجب تعالیٰ قابل اور موجب صفات ہے

ہاں اگر ایک قید اور زیادہ کجا کے کہ وہ فاعلیت سے مجرود ہو تو اس کا موجب مقبول نہ ہونا مسلم ہوگا۔ اور اس وقت حاصل دعوے کا یہ ہوگا کہ وہ قابل مقید بصفات قابلیت جو فاعل نہ ہو ممکن نہیں کہ استقلاً لا موجب مقبول ہو لیکن یہ صورت مفید مدعا خصم نہیں اسلئے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو قابل فاعل ہو وہ بھی موجب مقبول نہیں جیسا کہ نہ ہو تو موجب نہیں۔ اس صورتیں منافاة اگر ہے تو فاعلیت اور خبر و عن الفاعلیت میں ہے نہ فاعلیت اور قابلیت میں جو محل نزاع ہے اور اگر مقدمہ مذکورہ میں (یعنی قابل من حیث ہو قابل ہو ممکن نہیں کہ موجب مقبول ہو) حیثیت بی کجا تو وہ دول سے خالی نہیں۔

یا تعلیل اول معتبر ہوگی پھر سلب جو عدم امکان سے مستفاد ہے۔
یا سلب اول اور تعلیل بعد صورت اولیٰ مسلم ہے اور صورت ثانیہ غیر مسلم ہے کہ صورت اولیٰ میں معنی ہوں گے کہ قابل میں صفت قابلیت امکان و وجوب کا سبب نہیں اور یہ مسلم ہے اسلئے کہ یہ کون کہتا ہے کہ واجب میں صفت قابلیت امکان و وجوب صفات کا سبب بلکہ سبب اس کا فاعلیت ہوگی نہ قابلیت ہاں اگر قابلیت موجب عدم امکان و وجوب صفت ہوتی تو البتہ فاعلیت کے منافی ہوتی جو موجب امکان و وجوب صفت ہے اور صورت ثانیہ میں یہ معنی ہونگے کہ صفت قابلیت سبب ہے عدم امکان و وجوب مقبول کا یہ معنی اس وجہ سے غیر مسلم ہیں کہ غایۃ الامر یہ کہ قابلیت امکان و وجوب مقبول کا سبب نہیں پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ عدم امکان و وجوب مقبول کا سبب ہوگا جس سے دو امر منافی یعنی امکان و عدم امکان پیدا ہوں اور اس سبب فاعلیت اور قابلیت میں منافات پیدا ہو۔

دوسری دلیل نفی صفات پر یہ پیش کرتے ہیں کہ صفات زائدہ کمال ہونگی۔
یا نہ ہونگی اگر کمال نہ ہوں تو نفی ان کی واجب ہے واجب ہے اس لئے کہ تنزیہ واجب تعالیٰ
کی نقصان سے واجب ہے اور اگر کمال ہوں تو واجب تعالیٰ کا استکمال بالغیر لازم
آیگا اور وہ موجب نقصان ذاتی ہے جو محال ہے۔

جواب۔ صفات اگر کمال نہ ہوں تو یہ کیا ضرور ہے کہ نقصان ہوں جس سے
تنزیہ واجب اور استکمال بالغیر موجب لازم آئے کہ صفات غیر ہوں اور صفات الہی
بہر چند عین نہیں ہیں مگر غیر بھی نہیں جس سے استکمال بالغیر صادق آئے اور بالفرض اگر
غیر بھی ہوں تو محال کیا ہے جس صورتیں وہ ناشی ذات ہی ہوں اور دائم ہوں بدوام
ذات محال موجب لازم آئے کہ واجب تعالیٰ غیر سے استفادہ کمال کر دینے کے لئے
مقتضی ایسے کمال کا ہو جو اس کی ذات کا مغاثر ہے۔

سوال۔ حق تعالیٰ صفت قدرت میں مثلاً اگر تاثیر کرے تو وہ اگر قدرت و اختیار
سے ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ اس لئے کہ اس قدرت کے لئے ایک اور قدرت کی ضرورت
ہوگی یہاں تک کہ سلسلہ منقطع نہ ہو گا اور اس صورت میں حد و صفت قدرت کا بھی
لازم آئے گا کیونکہ جو چیز اختیار سے صادر ہو وہ حادث ہوگی اور اگر تاثیر صفت مذکورہ میں
بالا ایجاب ہو تو ثابت ہو گا کہ ایجاب نقصان نہیں اس صورت میں جائز ہے کہ بعض مہتمما
کا صدور بالا ایجاب ہو جیسے عقل اول کی نسبت حکما کہتے ہیں۔ پھر ایجاب صفات کا
کمال ہونا اور غیر صفات کا نقصان ہونا قرین قیاس نہیں۔

جواب۔ علت افتقار کی حدوث ہے یعنی ہر شے اپنے وجود حادث
کے قبل فاعل کی محتاج ہوگی اور چونکہ حق تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں تو وہ فاعل کی طرز

محتاج نہیں اس صورت میں نہ وجود انکا بالاختیار ہوانہ بالایجاب۔ اگرچہ یہ قول ظاہر
 موہم تعدد وجبات ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ لازم نہیں آتا اسلئے کہ تحقیق تصریح
 کرتے ہیں کہ لازم محتاج جعل متالف نہیں اور یہ بھی قابل تسلیم ہے کہ فاعل لوازم ملزوم نہیں
 ہو سکتا اسلئے کہ قبل جعل خود اسکو وجود نہیں تو وہ دوسرے میں کیا تاثیر کر سکے جب لازم
 کی طرح مجعول نہ ہو سکے تو چاہئے کہ انکو واجب کہیں حالانکہ وہ بدیہی البطلان ہو جسکی
 یہ ہے کہ مجعولیت ملزوم بعینہ مجعولیت لازم ہے گو جعل متالف نہیں اس سطر ظاہر ہے
 کہ وجہ لازم کے لئے وجود ملزوم کافی ہے۔ پھر ملزوم کا وجود کسی کا معلول ہونا یا نہ ہونا دوسری
 بحث ہے یعنی اگر وہ ممکن ہوگا تو غیر کا محتاج اور معلول ہوگا اور واجب ہے تو کسی کا محتاج
 نہیں۔ مقصود یہ کہ صفات الہیہ لوازم ذات ہیں پھر جب ممکنات کے لوازم کسی کے
 مجعول نہ ہو تو واجب کے لوازم کیونکر مجعول ہو سکیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ قول بالایجاب میں کوئی نقصان نہیں اور ایجاب
 صفات وغیر صفات میں اسوجہ سے فرق کیا جاتا ہے کہ صفات کمالیہ سے ذات کا
 عاری رہنا نقصان ہے اسلئے ایجاب صفات کو کمال کہہ سکتے ہیں بخلاف اینجا
 غیر کے کہ وہاں ایجاب نقصان ہوگا اسوجہ سے کہ مقتضی کماں سلطنت اور وجوب
 وجود کا یہ ہے کہ کل عالم کے پہلے ہو اور سب کو اختیار سے پیدا کرنے سے یہ بات
 ایجاب غیر میں صادق نہیں آتی۔

سوال۔ افاضہ وجود ممکنات بھی کماں ہے تو چاہئے کہ وہ بھی مثل صفات

لازم ذات ہو۔

جواب۔ اس کماں کے معارض وہ کماں ہے کہ اختیار سے پیدا کرے

اور ہر عاقل جانتا ہے کہ جس کمال میں شانِ کبریائی بڑھی ہوئی ہو اسی کو ترجیح ہے۔ خصوصاً اس کمال کے مقابلہ میں جس میں شائبہ ہمسری مخلوق کا خالق کے ساتھ نفی صفات کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ صفات واجب تعالیٰ کے اگر حادث ہوں تو قیامِ حوادث کا ذات واجب میں۔ اور خلوقات کا علم و قدرت وغیرہ سے ازل میں۔ اور صادر ہونا انکا بقصد و اختیار بالشرائط حادثہ لازم آگیا اور یہ سب امور باطل ہیں۔ اور اگر قدیم ہوں تو تعددِ قدام کا لازم آگیا جسکی وجہ و انحصار کی تفسیر یہ ہے حالانکہ انہوں نے تو وہی قدیم زیادہ کہا تھا اور یہاں بکثرت صفات مافی جاتی ہے۔

جواب متعارفین وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی ایک کسی زمان یا مکان میں یا عدم وجود میں دوسرے سے منفک ہو سکے۔ یا ذواتیں ایسی ہوں کہ ایک دوسرے پر صادق نہ آئے اور ذات و صفات میں کوئی بات ایسی نہیں جس سے تعارض صادق آئے اور تعارض نہیں تو تعدد بھی نہ ہوا ہاں اگر متعارفین کی تفسیر و چیزوں یا دو موجودات کی تفسیر سے تو البتہ انہیں تعارض صادق ہو گا مگر وہ درست نہیں اسلئے کہ غیر اسمائے اضافیہ سے ہے اسکی تفسیر میں دوسرے کا ذکر ضروری اور اس تفسیر میں وہ منقود ہے۔ پھر تعارض و تعدد اگر تسلیم بھی کیا جا تو صفات کے ازل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو قدیم بھی کہیں کیونکہ قدیم اسکو کہتے ہیں جو ازل قائم ہو۔ پھر اگر انکا قدیم بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی کفر لازم ہونگی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کفر تعدد ذات قدیمہ کے قائل ہونے سے لازم آتا ہے نہ صفات کے۔ اور انحصار کا جو کفر لازم ہوا اسکی یہ وجہ نہیں کہ انہوں نے اقاہیم یعنی صفات کو قدیم کہا بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ ذوات کو الوہیت میں انہوں نے شریک کر دیا اسلئے کہ انکا مذہب ہے کہ حق تعالیٰ جو ہر چیز یعنی قائم بالذات اور ایک بالجوہریت ہے اور تین بالاقنومیۃ اقاہیم ثلاثہ یعنی وجود حیوانیہ۔ علم سے صفت علم

جسکو کلمہ بھی کہتے ہیں متحد اور متحد ہونی بہ حبس مسیح علیہ السلام اور صفت حیوۃ روح القدس ہے۔ ہر چند اتحاد و تجسد میں نصار کے بہت اقوال ہیں جنکی تفصیل ملل و نخل میں مذکور ہے مگر حاصل سبکا یہ ہے کہ وہ اقا نیم ثلثہ کے قائل ہیں اویح اور روح القدس علیہما السلام کو صفات کہتی ہیں جس سے یہ ضرور لازم آتا ہے کہ دو وقتیں منتقل ہو کر دو مستقل چیزیں بن گئیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ -

اور ایک دلیل یہ ہے کہ اگر صفات قدیم ہو تو قیام معنی بالمعنی لازم ہو گا اسلئے کہ قدیم باقی ہے بالضرورۃ اور متکلمین کے نزدیک بقا صفت زائدہ ہے جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔

جواب اس کا بعضوں نے یہ دیا ہے کہ بقا صفت زائدہ نہیں بلکہ استمرار وجود کا نام ہے اور بعضوں نے کہا غیر متخیز میں قیام معنی بالمعنی درست ہے اور ممنوع قیام العرض بالعرض ہے اسلئے کہ قیام عرض کے معنی تبعیت فی التخیز ہیں پھر جب خود عرض کو حیز نہ ہو تو دوسرا عرض تخیز میں اس کا تابع کیونکر ہو سکے بلکہ دونوں جو ہر تابع ہیز اور ایک دلیل یہ ہے کہ عالمیت و قادریت بھی حق تعالیٰ کے لئے واجب ہے اور ان کا وجود بغیر علم و قدرت کے نہیں ہو سکتا جس سے لازم آتا ہے کہ وہ غیر کے محتاج ہیں حالانکہ حق تعالیٰ اپنی کسی صفت میں غیر کا محتاج نہیں۔

جواب عالمیت و قادریت صفات حقیقیہ نہیں ہیں بلکہ جعلی صفات ہیں جو صفات حقیقیہ یعنی علم و قدرت سے ماخوذ ہیں اگر وجوب انکا فرض بھی کیا جاوے تو صفت میں احتیاج لازم نہیں آتی۔

اور ایک دلیل یہ ہے کہ اگر واجب تعالیٰ کی ذات کیساتھ صفات قائم ہوتی

حقیقت الہیہ مرکب ہوگی ذات و صفات کی۔ اور ہر مرکب ممکن تھا اور اسلئے کہ اجزا کا محتاج ہوتا ہے۔
جواب۔ یہ ملازمہ ممنوع ہے حقیقت الہیہ ذات موجب صفات ہے نہ مرکب صفات
 سے۔

اور ایک دلیل یہ ہے کہ منجملہ اوصاف الہیہ قدم ایک ایسی خاص صفت ہے کہ دوسرے
 میں نہیں پائی جاتی۔ اسلئے کہ ذات کو تمام اشیا سے ممتاز کرنیوالی بھی صفت ہے اگر جملہ
 صفات ذات کیساتھ قدم میں شریک ہوں تو الوہیت میں شریک ہوگی جس سے تعدد الہیہ
 لازم آتا ہے۔

جواب۔ اخص صفات الہیہ وجوب وجود ہے نہ قدم۔

اور ایک دلیل یہ ہے کہ قیام صفت بالموصوف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفت
 یقینیت موصوف چیز میں ہو۔ حالانکہ تخیل حق تعالیٰ کے لئے محال ہے۔

جواب۔ قیام کے معنی اختصاص ناعت میں نہ تخیل۔

الحاصل نفی صفات پر کوئی ایسی دلیل قائم نہیں جو مخدوش نہ ہو شرح موقوف
 میں لکھا ہے کہ حکما بھی نفی صفات کے قائل نہیں صرف زائد علی الذات ہونے میں
 انکو کلام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو کام ذات و صفات سے نکلتا ہے واجب تعالیٰ کی ذات
 اسکے لئے کافی ہے جب صفات کا وجود حکما کے اعتبار سے ثابت ہے اور عنیت صفات کی
 دلائل محض ہوتی ہیں تو کثرت صفات واجب تعالیٰ میں ثابت ہوگی اور وہ مقدمہ
 کہ واجب من جمیع الوجوہ واحد ہے (بگڑ گیا جس پر مدار لا یصد من الواحد الا الواحد کا تھا اول
 وہ دلیل باطل ہوگی جو واجب تعالیٰ سے سوائے عقل اول کے کوئی چیز صادر ہو پر قائم لگتی تھی
 حکما اس بات کے قائل ہیں کہ صرف عقل اول جو واجب صادر ہوئی وہ بھی

بالاختیار نہیں بلکہ اسکا صدوجہی بالاجاب ہوا کیونکہ انکا دعویٰ ہے کہ واجب کوئی چیز
 بالاختیار صادر نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ پر انہوں نے کسی دلیل قائم کی ہیں۔
 ایک دلیل یہ ہے کہ اگر وہ قدرت و اختیار سے کوئی کام کرے تو وہ خیر امیوں
 ایک خرابی لازم آئیگی تسلسل یا سبب اثبات صانع اسلئے کہ اگر وہ مقدور فرض کرتا
 جسکی نسبت نفس قدرت کی طرف برابر ہوگی اور ان میں سے ایک کے ساتھ قدرت متعلق
 ہو تو وہ تعلق دو حال سے خالی نہ ہوگا یا کسی مرجح کا محتاج ہوگا یا نہ ہوگا اگر محتاج ہو تو
 اسکے محتاج الیہ میں کلام کیا جائیگا یہاں تک کہ مرجحات میں تسلسل لازم آجائے اور اگر محتاج
 نہ ہو تو اثبات صانع کا سبب ہو جائیگا اسلئے کہ اسکا معنی صرف اسی پر ہے کہ ترجیح بلا
 مرجح محال ہے اور کسی ممکن کا وقوع بغیر موثر کے نہیں سکتا پھر جب کسی صورت میں مرجح
 کی ضرورت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ صانع مرجح کی ضرورت ثابت نہ ہوگی۔

جواب دونوں ملازم غیر مسلم ہیں اسلئے کہ اگر تعلق قدرت کسی مرجح کا محتاج
 ہو تو ضرور نہیں کہ تسلسل لازم آئے بلکہ جائز ہے کہ وہ مرجح ارادہ ہو جو احد المتاد میں کہتھا
 اپنی ذات سے متعلق ہو جیسے مجموعے کے روبرو روٹیاں ایک قسم کی روٹیاں
 تو ظاہر ہے کہ خواہ مخواہ کسی ایک کو اختیار کر گیا حالانکہ اس خاص روٹی کو اختیار کر نیکی کوئی
 وجہ نہیں سوا اسکے کہ نفس ارادہ اس سے متعلق ہو اور اسلئے کہ صورت مفروضہ یہ ہے کہ دونوں
 روٹیاں ہر طرح سے ایک قسم کی ہوں۔ اور ایسے طور پر رکھی ہوں کہ انہیں سے کسی ایک کو
 لینے میں تکلف نہ ہو اسطرح بھاگنوالے کے روبرو دو راستہ ایک قسم کے پتھن آجائیں
 تو خواہ مخواہ کسی ایک کو اختیار کر گیا۔ وہاں بھی سوائے ارادہ کے کوئی مرجح نہ ہوگا۔
 اور دوسرا ملازم اس وجہ سے ممنوع ہے کہ مقدور مرجح کی طرف محتاج نہ ہو سکے۔

یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز بخود موجود ہو جائے وہ تو جب ہو کہ بغیر موثر کے راجح ہو سکے حالانکہ
 اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادر نے بغیر کسی مرجح کے ان مقدور و ایک کو ترجیح دیدی۔
سوال نسبت ارادہ کی صدین کی طرف اگر مساوی ہو جیسے قدرت کی نسبت انکی
 طرف ہے تو تعلق ارادہ کا کسی مرجح کی طرف محتاج ہوگا ورنہ احد المتساویین کا ترجیح بغیر کسی
 مرجح کے لازم آئیگا جس سے سد باب صلیح متصور ہے۔ اور صورت احتیاج میں تسلسل لازم
 آئیگا اور اگر نسبت ارادہ کی ان دونوں کی طرف مساوی نہ ہو بلکہ تعلق اسکا کسی ایک کے
 ساتھ لذاتہ ہو تو دوسرے کیساتھ تعلق نہ ہو سکیگا کیونکہ نہ تو بالذات کا زوال ممکن ہے
 نہ ترجیح صدین کی وقت واحد میں۔

جواب ہم اس شق کو اختیار کرتے ہیں جس میں نسبت ارادہ کی ان دونوں کے
 ساتھ علی السویہ ہے۔ رہا یہ کہ تعلق ارادہ اگر مرجح کا محتاج نہ ہو تو ترجیح احد المتساویین بلا مرجح
 لازم آئیگا۔ سو وہ ممنوع ہے کیونکہ مرجح واجب تعالیٰ ہے التنبہ یہ لازم آئیگا کہ قادر نے
 احد المتساویین کو بغیر کسی داعی کے دوسرے پر ترجیح دیدی اس سے ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتا
 کیونکہ مرجح یعنی موثر قادر فرض کیا گیا ہے۔

سوال فعل و مقدور کی نسبت یہ صاوق آسکتا ہے کہ ارادہ فاعل اس کا مرجح ہے۔
 لیکن تعلق ارادہ میں ترجیح بلا مرجح ضرور لازم آتا ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی مرجح نہیں
 حالانکہ وہ بھی ممکن اور محتاج مرجح ہے۔

جواب تعلق ارادہ کا وقوع بغیر مرجح کے لازم آنے سے کیا مراد ہے۔
 اگر یہ ہے کہ بغیر فاعل کے وہ واقع نہ ہوگا تو وہ ممنوع ہے اس لئے کہ واجب تعالیٰ اسکا
 فاعل ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ بغیر داعی کے وقوع ارادہ ہوگا تو وہ مسلم ہے لیکن اس سے

ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتی البتہ ترجیح مرجح بغیر داعیہ کے لازم آئیگی جبکہ استحالة قابل تسلسل نہیں۔
سوال تعلق ارادہ احد الصنیدین کیساتھ مرید کا فعل تو ضروری ہے کہ تاثیر مرید کی
 اس میں یا بالارادہ ہوگی یا بالایجاب کیونکہ جو فعل کسی فاعل سے صادر ہوتا ہے تو ان دونوں حالتوں
 سے وہ خارج نہیں ہو سکتا پھر اگر بالارادہ ہو تو تسلسل لازم آئیگا اور بالایجاب ہو تو مرید کو
 ترک پر قادر نہ ہوگا۔

جواب تاثیر فاعل کی تعلق ارادہ میں بالارادہ ہے لیکن استلزام تسلسل مسلم نہیں
 وہ توجب لازم آئے کہ تعلق ارادہ کیساتھ مستقلاً ارادہ متعلق ہو حالانکہ وہ ممنوع ہے کیونکہ فاعل
 جب اختیار اور ارادہ سے کوئی کام کرتا ہے تو قصداً وہ کام مفعول ہوتا ہے جسکو ممکن
 ہونے کی وجہ سے ارادہ ترجیح دیتا ہے اور ہر چند کہ ارادہ بھی فاعل ہی کا ہے لیکن مقصود بالذات نہیں
 بلکہ بواسطہ اس کام کے فی الجملہ قصد اس سے بھی متعلق ہے اس لئے اس ارادہ کے صدور واسطے
 دوسرے ارادہ کی ضرورت نہیں۔ بلکہ وہ ایک ہی ارادہ مراد کیلئے قصداً وبالذات ہے
 اور اپنے لئے تبعاً اور بالعرض جیسا کہ موجب کسی شے کو جب بالایجاب موجود کرتا ہے تو اس ایجاب
 کیساتھ متصف ہونا دوسرے ایجاب کا محتاج نہیں اس طرح مختار ارادہ کیساتھ متصف ہونے
 دوسرے ارادہ کا محتاج نہیں۔ اگر ہر ارادہ محتاج دوسرے ارادہ کا ہو تو تسلسل لازم آئیگا
 کی وجہ سے ہمارا بھی ہر کام محال ہو جائے گا۔ جو یہی البطلان ہے۔

دوسری دلیل عدم اختیار واجب پر یہ پیش کرتے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کا
 تعلق ایجاد عالم کیساتھ اگر ازل ہی ہو تو چاہیے کہ عالم بھی ازل ہی ہو اس لئے کہ معلول اپنی تمام علت
 سے متخلف نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حادث ہو تو اس تعلق میں کلام کیا جائیگا کہ قدرت اور ارادہ
 کا تعلق اس کیساتھ ازل ہی یا حادث اگر ازل ہی ہو تو پھر وہی قدم عالم لازم آئیگا اور اگر حادث

ہو تو اس میں وہی کلام ہو گا جس سے تعلقات میں تسلسل لازم آئے گا۔

جواب۔ دونوں ملازمہ ممنوع ہیں اول اس لئے کہ قدرت و ارادہ ایجاب عالم کیسا ازل میں اس طور سے متعلق ہو کہ وقت خاص میں اسکا ظہور ہو جس سے ازلیت عالم کی لازم نہیں آتی۔ اور ملازمہ ثانیہ اسوجہ ممنوع ہے کہ تعلق قدرت و ارادہ کسی دوسرے تعلق حادث کی طرف محتاج نہیں بلکہ جائز ہے کہ وہ اپنی ذات سے عالم کی متعلق ہو کر ہوں چنانچہ کسی قدر تقریر بالا سے معلوم ہوا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر واجب تعالیٰ مجتمع ان تمام امور کو ہو جنکو صدور اثر میں دخل ہو خواہ وہ وجودی ہوں یا عدمی تو صدور اثر کا واجب تعالیٰ سے واجب ہو گا۔ اس صورتیں وہ مختار نہ رہا۔ اور اگر مجتمع تمامی ضروریات کو نہ ہو تو صدور اثر ممنوع ہو گا۔ اسلئے کہ وجود اثر کا بغیر موثر کے ممنوع ہے مقصود یہ کہ موجب ہے اور مختار ہو نہیں کہ فی فرق نہیں۔

جواب۔ اگر تسلیم کیا جا کہ جب موثر تمام ہو تو اثر کا صدور نہ ہونا ممنوع ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاعل سے اختیار جاتا ہو اور موجب بن جائے اسلئے کہ موجب بالاختیار محقق اور مثبت اختیار ہے نہ منافی اسوجہ سے کہ فاعل کو ترک پر قدرت ہے بخلاف موجب کے کہ اسکو ترک پر قدرت نہیں۔

چوتھی۔ دلیل۔ اگر فاعل کسی چیز کے وجود پر قادر ہو تو اس کے عدم پر بھی قادر ہو گا اسلئے کہ نسبت قدرت کی دونوں طرفوں کیسا برابر ہے لیکن لازم باطل ہے اسلئے کہ عدم اصلی ازل ہے اور معلوم ہے کہ کوئی شئی ازلہ اثر قادر کا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ عدم نفی محض ہے اس میں صلاحیت نہیں کہ قدرت و ارادہ اس سے متعلق ہو کر کچھ تاثیر کرے۔

جواب عدم مقدور ہونے کے معنی ہیں کہ فاعل اگر چاہے نہ کہے یعنی اگر

چاہئے کہ کوئی ایک چیز موجود نہ ہو تو اسکو موجود نہ کرے یا یعنی ہیں کہ اگر نہ چاہے تو نہ کرے
یعنی اگر اس چیز کو موجود کرنا نہ چاہے تو نہ کرے غرض مقدریت عدم اس معنی میں محال نہیں
ہاں اگر معنی ہو جائیں کہ اگر چاہے تو عدم بنا دے تو البتہ یہ محال ہے اور وہ مانع نہیں
لازم نہیں آتا۔

پانچویں دلیل۔ فاعل کسی چیز کو اگر قدرت و اختیار سے بناے تو بنانا اس کا نہ
بنانے سے اسے حق میں اولی ہو گا یا نہ ہو گا اگر اولی ہو تو اسکا مال بالغیر لازم آئیگا اور اگر
اولی نہ ہو تو بنانا عبث ہو گا اور واجب میں تو دونوں امر محال ہیں۔

جواب۔ دونوں ملازمہ غیر مسلم ہیں۔ اول اسلئے کہ فاعل کے حق میں فعل
اولی ہونے سے اگر یہ مراد ہے کہ فاعل کوئی نقص رکھتا ہے جب تکمیل اس فعل ہو جائے
ہے تو یہ واجب تعالیٰ میں ممنوع ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ شان واجب تعالیٰ کے
مناسب و فعل ہے تو اسکا مال بالغیر نہ ہوا۔

اور دوسرا اس لئے غیر مسلم ہے کہ اولی نہ ہونے سے عبث ہونا کیا ضرورت
عبث کی نفی کے واسطے یہ کیوں کافی ہو کہ نفس الامر میں وہ کام اولی ہے یا نسبت غیر
اولی ہے۔ اور اگر عبث اسکا نام ہے کہ فاعل کو اس سے کوئی نفع نہیں تو اس قسم کا مال
عبث حق تعالیٰ کی نسبت محال نہیں اسلئے کہ کسی کام میں حقیقاً کا ذاتی نفع متصور نہیں ہو سکتا
چھٹی دلیل۔ اگر واجب قادر مختار ہو تو دو محالوں سے ایک لازم آئیگا ممنوع کا
ممكن ہونا یا امر ازی اثر قادر کا ہونا۔ اسلئے کہ ازل میں یا اثر قادر کا ممنوع ہو گا یا ممکن اگر ممنوع ہو
پھر ممکن ہو گیا ہو تو وہ امر اول ہے۔ اور اگر ممکن تھا اور اسکو قادر نے موجود کیا تو وہ امر ثانی ہے
اسلئے کہ ازل میں اسکا امکان اور استناد قادر کی طرف اس وقت میں ہے کہ باوجود ازل میں

قادر کی طرف مستند ہوا۔

جواب۔ ملازمہ ثانیہ ممنوع ہے اس لئے کہ جائز ہے کہ اثر قادر کا ازل میں بالذات ممکن ہو اور وقوع اس کا ازل میں بنظر وصف استناد الی القادر ممنوع ہو جیسا حادث کہ ازل میں لذاتہ ممکن تھا اور بنظر حدوث کے ممنوع اس صورت میں ازل کا استناد قادر کی طرف لازم نہ آیا بلکہ ایسی چیز کا استناد اس کی طرف ہوا جو ازل میں بالذات ممکن تھی۔ اور اس کا استعمال ہرگز قابل تسلیم نہیں۔

سائلوں دلیل۔ اثر واجب کا یا واجب الوقوع ہو گا یا ممنوع الوقوع اسلئے کہ اگر ازل میں اس کے وقوع کو جانے تو واجب الوقوع ہو گا اور اگر عدم وقوع کو جانے تو ممنوع الوقوع ہو گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ جانے اسلئے کہ جہل واجب الوجود کا محال ہے عرض دونوں صورتوں میں وہ مقدور نہ ہو گا اسلئے کہ واجب اور ممنوع مقدور نہیں ہو سکتے کیونکہ مقدور وہ ہے کہ اس کا ترک و فعل جائز ہو حالانکہ واجب کا ترک اور ممنوع کا فعل جائز نہیں۔

جواب۔ واجب تعالیٰ ازل میں جانتا تھا کہ اپنی قدرت سے اس کا وقوع ہو گا اور یہ وجوب منافی مقدوریت نہیں بلکہ اس کا مثبت ہے۔

اگرچہ کہ مباحث حکمت قدیمہ کے قابل بحث بہت ہیں مگر ہم کو اس کا استیفاء منظور نہیں اور ہمارا مقصود پورا کرنے کے لئے یہی کافی ہے جتنی ہیں اب ہم حکمت جدیدہ کے بعض مسائل میں بھی کی قدر بحث کرنا چاہتے ہیں اہل انصاف سے توقع ہے کہ اس میں غور و تدبر سے کام لیں۔

اور کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ حکمت جدیدہ میں ثابت ہے کہ پر وہ شبکیہ الہی مسنگوں تصویر کینچتی ہے اور وہی نظر آتی ہے غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں

کئی طرح کی غلطیاں جس کی میں ایک یہ کہ جو چیز خارج میں ہے وہ نظر نہیں آتی اور دیکھنا
سمجھتا ہے کہ میں اسی چیز کو دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ اُسکی تصویر کو دیکھتا ہے اور اصل سے
دیکھنے کا وہم ہوتا ہے چنانچہ رسالہ طبیعیات میں اس موقع میں یہ شعر لکھا ہے۔

تو داوی بصارت رگ چشم را کہ سپد کند صورت و ہم را
دوہرے کی طرح کہ دراصل جو دیکھتا ہے الٹی تصویر کو دیکھتا ہے اور اسکو سمجھتا ہے دیکھنے میں سیدھی معلوم
ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ دراصل دو تصویریں ہیں جبکہ ایک دیکھتا ہے کتنا ہی غور کیجئے

ان صورتوں میں اصلی حالت محسوس نہیں ہوتی۔ غیر مرنی کو مرنی سمجھنا اور جوئی الحقیقت
مرنی ہے اسکو مرنی نہ سمجھنا اور دو کو دو دیکھنا اور تصور میں ایک آنا کس قدر جس کی غلطی
اور یہ بھی حکمت جدیدہ میں ثابت ہے کہ آفتاب طلوع سے پہلے آٹھ منٹ

اور غروب کے بعد آٹھ منٹ نظر آتا ہے حالانکہ اس عرصہ میں آفتاب جہاں مجموعی طور
وہاں نہیں ہوتا اس کو بھی جس کی غلطی ثابت ہے اس قسم کی کئی غلطیاں جس کی ثابت
ہیں بہ نسبت مقام یہاں چند لکھی جاتی ہیں۔

۱) تاریکی میں دور سے جو آگ دکھی جاتی ہے مقدار اسکی بہت بڑی نظر آتی ہے
مثلاً چراغ پھل پر روشن ہو تو کسی میل سے نظر آئیگا۔ حالانکہ اسی مقدار کی کوئی دوسری
چیز چند قدموں کے فاصلہ پر نظر نہ آئیگی۔

۲) اگر روپیہ کپڑے میں موم سے جما دیں اور کپڑے کو دور کرتے جائیں
یہاں تک کہ روپیہ نظروں سے غائب ہو جائے اور پھر اسی پانی ڈالیں تو وہ نظر آتی
لگے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اپنے مقام میں اونچا ہو گیا ہے حالانکہ وہ مقام
سابق میں جما ہوا ہوتا ہے۔

(۳۳) انگشتری کو اگر آنکھ کے پاس لیجاویں تو بہت بڑی نظر آتی ہے۔
 (۳۴) اور کی چیز اپنی اصلی مقدار سے کم نظر آتی ہے بلکہ تھوڑی دور کے
 بعد بالکل نظر نہیں آتی۔

(۵) اگر چاند کی طرف دیکھیں اور ایک آنکھ کو دبا دیں تو دو چاند نظر آتے ہیں
 (۶) پانی میں طلوع کے وقت دو چاند محسوس ہوتے ہیں۔
 (۷) اچکی پر مختلف رنگوں کے خطوط مرکز سے محیط تک کہنچیں اور سریع
 حرکت اُسے دیں تو وہ سب مختلف رنگ ایک نظر آئیں گے۔

(۸) سراب حالانکہ کوئی چیز نہیں مگر صاف پانی محسوس ہوتا ہے۔
 (۹) شعبدہ باز چابکدستی سے ایسی چیزیں بتلاتا ہے کہ جسکو وجود نہیں
 وہ سب خلاف واقع نظر آتی ہیں۔

(۱۰) قطرہ بارش کا طولانی محسوس ہوتا ہے جسکو خارج میں ہرگز وجود نہیں
 (۱۱) شعلہ کو زور سے گروٹا ویجے تو ایک حلقہ محسوس ہوتا ہے۔
 (۱۲) سایہ ساکن معلوم ہوتا ہے حالانکہ متحرک ہے اسی طرح کواکب
 (۱۳) کشتی کا سوار خود کو ساکن اور کنارے کی چیزوں کو متحرک دیکھتا ہے
 اسی طرح ریل کا سوار۔

(۱۴) چاند کے قریب اگر ابر مشرق سے مغرب کی طرف سرعت سے جاتا ہو
 تو چاند کا مغرب سے مشرق کی طرف سرعت سے حرکت کرنا محسوس ہوگا حالانکہ
 دراصل وہ مغرب کی طرف جاتا ہے۔

(۱۵) اگر کسی طرف ہم جاتے ہوں تو چاند کا اسی جہت میں حرکت کرنا محسوس

ہوتا ہے جدہ ہر جم جاتے ہوں۔

(۱۶) چہرہ بحسب اختلاف اشکال آئینہ طویل اور عریض اور ٹھہرا آئینہ میں

نظر آتا ہے۔

(۱۷) مبتلا سے مرض ہر سام کو ایسی صورت میں محسوس ہوتی ہیں جنکا وجود خارج

میں نہیں۔ اور ان کو دیکھ کے کبھی وہ ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے اور کبھی چھتتا ہے۔

(۱۸) برف کو ہم نہایت سفید دیکھتے ہیں حالانکہ وہ ننگین نہیں ہے اس لئے

کہ صرف وہ پانی ہے جس کا وہ رنگ نہیں۔

(۱۹) ہرے شیشہ کو اگر باریک مبین تو رنگ اسکا نہایت سفید نظر آتا ہے

حالانکہ وہ رنگ اس شیشہ کا ہے نہ اس میں کوئی سفید چہرہ ملائی گئی۔

(۲۰) اولدار شیشے میں جب بال آجاتا ہے تو اس مقام کا رنگ شیشے کے

رنگ سے ممتاز اور نہایت سفید نظر آتا ہے حالانکہ کوئی چیز وہاں ہی پیدا نہ ہوئی جو اس

مقام کو ممت از کروے۔

(۲۱) بالہ یعنی دائرہ چاند کے اطراف محسوس ہوتا ہے اور کبھی رنگ قوس قزح

کے سے بھی اُس میں نمایا ہوتے ہیں حالانکہ خلا جو دائرہ کے وسط میں محسوس ہوتا ہے خلا واقع

(۲۲) ظلمت ایک شئی وجودی سیاہ محسوس ہوتی ہے حالانکہ رنگ عرض سے

بنفقاہ قائم نہیں ہو سکتا اور اگر ہو پر ہوتا ہو گا محسوس ہونا لازم آئے گا۔

(۲۳) ہم لوگ ہر سال ثوابت سے اُنیس کروڑ میل نزدیک اور دور ہوتے ہیں

اور ہمیشہ ان کی جسامت یکساں نظر آتی ہے۔

غرض موجود کو معدوم۔ اور معدوم کو موجود ایک کو متعدد اور متعدد کو ایک

چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا یا کن کو متحرک اور متحرک کو ساکن سیدہ کو الٹا اور الٹے کو سیدہ دیکھنا یا جس کی غلطی ہے اگرچہ واقع میں اسکے اسباب ہوں مگر نفس جس کی غلطی میں کوئی شک نہیں اسلئے کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک محسوس ہونا خلاف واقع دوسرا خلاف واقع محسوس ہونے کا سبب اول نفس جس سے متعلق ہے یہیں جاہل اور حکیم دونوں شریک ہیں اور امرائی عقل سے متعلق ہے جبکہ صرف عقلاً سمجھ سکتے ہیں اسکی مثال بعینہ یہی ہے جیسے بصارت کا وجود ہر صاحب بصارت جانتا ہے اور اسی کے ذریعہ سہ اور اک کرتا ہے بخلاف کیفیت و حقیقت بصارت کے کہ سوائے عقلاً کے اسکو کوئی نہیں جانتا بلکہ عقلاً بھی اُس میں حیران ہیں اسی وجہ حقیقت بصارت میں اختلاف پڑا ہوا ہے۔ اسلیحہ ہر شخص ان چیزوں کو خلاف واقع اور غلط دیکھتا ہے اور باعث غلطی کا وہی کرنا عقلاً کام ہے پھر یہ ضرور نہیں کہ جو باعث وہ بتلا میں وہ واقعی ہو جیسے اسباب بصارت جو بتلائے گئے ہیں سب واقعی نہیں بلکہ تخمینی ہیں۔

ہمارا مقصود جس کی غلطیاں ثابت کرنے سے نہیں کہ جس قابل اعتبار نہیں یہ کیونکر ہو سکے جس چیز کو حق تعالیٰ نے جس کام کے لئے پیدا کیا ہوا اس سے اسکا کام وجود میں آنا ضروری ہے جب حق تعالیٰ نے جس کو اور اک ہی کے لئے پیدا کیا تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہم کسی امر کو جس کی غلطی پر حوالہ کر سکتے ہیں اُس مقام میں جہاں مخالفین خدا و رسول کے کلام کے مقابلہ میں جس سے استدلال کریں کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ اذا جار الاحتمال ابطال الاستدلال شعلہ حوالہ جو لہ شکل حلقہ محسوس ہوتا ہے حلقہ محسوسہ کا ایک جزو اگر کوئی محسوس ہونے پر استدلال کر کے یہ ثابت کرے کہ وہاں واقع میں حلقہ ہو تو صحیح نہ ہوگا بلکہ اس

شعہ کا علم ہمیں جس کو غلط کہنے پر مجبور کرے گا۔

علیٰ بن ابی القیاس امثلہ مذکورہ میں ہر ایک میں ایک قسم کا علم ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم جس کی غلطی کے وہاں قائل ہوں اسی طرح اگر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلہ میں کوئی جس سے استدلال کر کے اس خبر کو غلط یا قائل تاویل ثابت کرے تو ہم ہرگز نہ مانیں گے بلکہ ہم اس خبر کی وجہ سے جس کو غلط کہنے پر مجبور ہوں گے۔

اہل حکمت جدیدہ صرف اتنی بات سے کہ (مگرے میں باریک سو لچ سو جانو الالعکس دیوار پر الٹا پڑتا ہے) ہر چیز کے الٹی نظر آئے قائل ہو گئے اور اسکی کچھ پروا نہ کی کہ وہ مشاہدہ اور بدایتہ کے خلاف ہے حالانکہ اس غلطی جس کے قائل ہوئے مجبور کرینو الی کوئی چیز نہیں جیسے شعہ جو الہ وغیرہ میں ہر بلکہ صرف عقل انکی کہہ رہی ہے کہ ایک جزئی کا قیاس دوسری جزئی پر کرنا ضرور ہے اول تو یہ قاعدہ ہی غلط جیسا کہ اشارہ تھا قریب معلوم ہوگا پھر یہاں وہ قیاس بھی صحیح نہیں ہو سکتا اسلئے کہ بہت ہوگا اور صرف ایک پر الٹی تصویر کہنچنا ثابت ہوگا پھر اس سے کیا ہوتا ہے تصویر کہنچنا اور ہے اور نظر آتا ہے کیس طرح ثابت کیا جائیگا کہ تصویر کہنچنے ہی کا نام نظر آنا ہے۔ دیکھنا نفس نام لفظی کام ہے جو ایک خاص وقت کے واسطے سٹھو میں آتا ہے اور جس اس قدر ضرور گواہی دیتا ہے کہ وہ ادراک ایسا نہیں جیسے کسی کا ادراک اسکی عکسی صورت دیکھنے سے ہوتا ہے بلکہ اصل شئی کے دیکھنے میں کوئی تامل نہیں رہتا۔ رہا یہ کہ آنکھ سے نور خارج ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ معین ہو سوا اسکا حال معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو چکا حال میں معلوم نہیں کیونکہ یہ دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز کا علم ہمیں پورا پورا ہے غرض یہاں جو یہ کہ اقسام کے اعتراضات اس مذہب پر وارد ہو رہے ہیں جنہیں سے تمہارا

او پر لکھے گئے مگر کسی کی طرف انہوں نے کچھ توجہ نہ کی اور جس کی غلطی کے قائل ہو گئے
 اسی طرح اہل اسلام خدا و رسول کی خبر کے مقابلہ میں جس کو ہرگز نہیں مانتے بلکہ وہ خبر کو
 جس کو غلط کہنے پر مجبور کرتی ہے مثلاً جب قرآن و حدیث سے آسمانوں کا وجود ثابت ہو گیا
 تو اب کوئی دوہرین سے یہ ثابت کرنا چاہے کہ آسمان محسوس نہیں ہیں اسوجہ انکا وجود
 نہیں ہے تو اہل اسلام کبھی اسکو نہ مانیں گے اسلئے کہ اول تو کسی چیز کا نہ نظر آنا اسکے
 موجود نہ ہونے پر دلیل نہیں دوسرا یہ کہ کوئی دوہرین اگر وہیں ہیں کوس کسی چیز کو ٹہری
 کر کے بتلاؤ تو یہ کیونکر ثابت ہو گا کہ لاکھوں کوس کی چیز کو بھی بتلا سکتی ہے ہمارے ہاں
 اسکا اہل
 کی مسافت پانسو برس کی راہ ہے اسکا ابطال عقل سے تو ممکن نہیں اگر دوہرین سے ثابت کرنا
 چاہیں تو ہمارے مقابلہ میں مفید نہ ہو گا کیونکہ ہمارے پاس دوہرین کا اتنی دور کی چیز کو صحیح
 بتلانا مسلم نہیں اور جب خود نفس جس میں غلطی اس قدر ہے کہ حسب ر حکمت جدیدہ
 سامنے کی کسی چیز کو صحیح نہیں دیکھ سکتا تو واسطاً احساس کی صحت کو کون قبول کرے گا
 قطع نظر اسکے آسمان شفاف ہے جس سے نظر پار ہو جاتی ہے جیسے ہوا یا صاف آئینہ کہ
 اگر بالفرض دوہرین اتنی دور کی چیز کو بتلا بھی سکے تو جب نفس مرنی میں صلاحیت ہو
 نہ ہو تو دوہرین اس موقع میں کیا کام کر سکے! الحاصل اس قسم کے کسی احتمال نکل سکتے ہیں
 جس سے آسمانوں کا ابطال نہیں ہو سکتا اور یہ احتمال الہی بھی نہیں جو الہی تصویر محسوس ہونے
 میں قائم کئے جاتے ہیں جب ان لوگوں نے بدہمت کے انکار کی کچھ پروا نہ کی اور الہی تصویر
 محسوس ہونے کے قائل ہو کر غلطی جس کو مان لئے تو اہل اسلام اگر دوہرین کی غلطی
 کو مان لیں تو کونسی قباحت ہوگی۔

معلوم نہیں کہ آخری زمانہ کے بعض مسلمانوں کو حکمت جدیدہ کی دوہرینوں نے

اس قدر کیوں مجبور کر دیا کہ خدا و رسول کی تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔

اب مسئلہ مقاسمہ جزئیات کو غور فرماتے۔

ایک جزئی کا دوسری جزئی پر قیاس کرنے سے یقیناً کوئی بات ثابت نہیں

ہو سکتی کیونکہ ہر طرح سے ہر ایک امر میں ان دونوں کا مشارک ہونا ضرور نہیں دیکھ لیں
سنگ مقناطیس بھی پتھر ہے اور دوسرے بھی پتھر میں پھر کیا ہر پتھر سے کشش ہو سکتی
ہے یا مقناطیس کو نہ دیکھا ہو شخص اور پتھروں پر اسکو قیاس کر کے اسکی کشش کا انکار کرے
تو کیا صحیح ہو سکتا ہے لعل و الماس وغیرہ بھی پتھر میں پھر انکو نہ دیکھا ہو اس اور پتھروں پر
قیاس کر کے انکی روشنی اور شغافی کا انکار کرے تو کیا قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔

تمام نباتات پر قیاس کر کے لجا لوزہ دیکھا ہو شخص اسکے حس و حرکت کا انکار
کرے تو کیا قابل تسلیم ہو گا۔ اگر کوئی طوطا مینا کو بات کرتے ہوئے نہ دیکھے اور دوسرے
حیوانات پر انکو قیاس کر کے ان کے بات کا انکار کرے تو کیا صحیح مانا جائیگا۔

جگنو کا چکنا مثل تاروں کے کیا کسی قیاس سے باطل ہو سکتا ہے بندر
کتا ہاتی گھوڑا لومڑی وغیرہ کے عاقلانہ حرکات کو نہ دیکھا ہو شخص قیاساً انکار کرے
تو کیا ان مشاہدات کا جس سے کتابیں اور اخبارات بھرے ہیں البطل ہو سکتا ہے
یہ چند مثالیں بطور مشتمتے نمونہ از ضروری لکھی گئیں اگر انواع و اصناف جزئیات
میں غور کیا جائے تو ہزار ہا چیزیں ایسی نکلیں گی کہ اپنی خصوصیات میں بے نظیر ہوں گی۔

اس بنا پر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ جو مسائل حکمیہ قیاسات تمثیلات وغیرہ سے
ثابت کئے جاتے ہیں وہ ہرگز قابل یقین نہیں ہو سکتے حالانکہ اکثر مسائل حکمیہ بھی
طریقہ جاری رکھا گیا ہے چنانچہ مسئلہ ابوہوانی طوفانی میں حکماء سابق و حال کے استدلال

کا مدارقیاسات پر ہے۔ حکماء سابق نے جب دیکھا کہ ہوا میں کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو ہوا کو موج ہوتا ہے اسپر انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہر موج کے لئے جسم کا ہوا میں حرکت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ فکر ہوئی کہ ایسے جسم تبلا جائیں کہ کثرت ہو میں حرکت کرتے ہوں چونکہ یہ بات ادخنتہ اور انجروں میں پائی گئی کہ کثرت بھی انکی مسلم ہو اور حرکت بھی ثابت ہو سکتی ہے اسوجہ سے کہ ادخنتہ کبھی منجد ہو کر اور کبھی خاکستر ہو کر گرتے ہیں اس لئے اسی کو باعث حرکت بادو ہوا سے طوفانی قرار دیا۔

حکمت جدیدہ والوں کو ان کی تقلید گوارا نہ ہونی اور یہ مصداق کل جدید
 نئی تراش و خراش کی فکر میں ہو دیکھا کہ چراغ حجرہ کی دہلیز کے پاس رکھا جائے تو اسکی لو اندر کی طرف مائل ہوتی ہے اور اوپر کی چوکھٹ کے پاس رکھا جائے تو باہر کی طرف مائل ہوتی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیچے سے ہوا حجرہ میں داخل ہوتی ہے اور اوپر نکل جاتی ہے مثلاً اسکایہ قرار دیا کہ حجرہ کی ہوا گرم ہو کر رقیق اور خفیف ہوتی ہے اور اوپر کی جانب حرکت کر کے باہر نکل جاتی ہے پھر اُس مقام کے بھرنے کے واسطے سرد اور ثقیل ہوا نیچے سے داخل ہوتی ہے۔ اور ہوا گرم ہو کر اوپر مائل ہونکی ایک نظیر بھی سردست ملگئی کہ لوہا مثلاً آگ میں خوب گرم کیا جائے اور اُسکے قریب کوئی خفیف چیز مثلاً کانڈی لیا جائے تو اوپر کی طرف حرکت کریگا۔ الحاصل ان جرئیات پر قیاس کر کے انہوں نے مطلق حرکت کا مدار خصوصاً ہوائے تند طوفانی کا اسکے گرم ہونے پر قرار دیا اور یہ ثابت کیا کہ آفتاب کی گرمی سے نیچے کی ہوا گرم ہوتی ہے اور خفیف ہو کر اوپر حرکت کرتی ہے اور اُس مقام کو بھرنے کے لئے ثقیل ہوا حرکت کر کے نیچے آتی ہے اسی ہوائے متحرک کا نام طوفانی ہوا اور تند باد ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی تشبیہات و قیاسات و ایک چیز کا تصور تو ہو جاتا ہے مگر تصدیق اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ فی الواقع ہوا کے طوفانی دو دو چار چار مہینے مختلف مقامات و ریامیں اُس شدت سے بہتی ہے کہ الامان کسی مقام کے بھرنے کو جاتی ہوگی۔ گھر میں بچھکر تصورات کو بڑھانے کے لئے یہ اچھے ذرائع ہیں مگر جو لوگ طوفانِ صدمہ اٹھا چکے ہیں ان کی تسکین ان دلائل سے کبھی نہیں ہوتی کیونکہ انکو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت ہوا خدا تعالیٰ کے یاد کرنے اور کمال تضرع و زاری سے دعا کرنے کے چھ نہیں ہو جتا مسلمان کافر حکیم سب اس ایک خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہوا کا خزانہ ہے اور جس وقت چاہتا ہے چھوڑتا ہے اور جب چاہتا ہے روکتا ہے۔

الوالش سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں استدلال کس قدر ضعیف ہیں اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ جزئی کا قیاس جزئی پر کرنا مفید علم نہیں ہو سکتا صرف اس پر تجزیل ہوگی جو حضم کے مقابلہ میں مفید نہیں اگر احتمال ہی قائم کرنا ہے تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جیسے زمین اپنے محور پر گھومتی ہے بغیر کسی محرک کے ویسا ہی وہ بھی حرکت کرتی ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ وہ ہمیشہ متحرک ہے اور یہ گاہ گاہ اور معلوم نہیں اس میں کیا قیاس دیکھی گئی کہ خدا تعالیٰ کے اختیار پر محول کر دیں کہ جب چاہتا ہے اسکو حرکت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ساکن کو دیتا ہے آخر جہاں کوئی بات نہیں بنتی تو حکماً بھی اسکو خدا پر محول کر دیتے ہیں۔

پہلے مذہب پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بار بار دیکھا جاتا ہے کہ ابرو حرکت کرتے ہیں اور ہوا ساکن رہتی ہے اور کوئی چیز متحرک نہیں ہوتی اور ہوا زور سے چلتی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ عدم علم سے عدم شئی نہیں ہو سکتا جائز ہے کہ کوئی شئی متحرک ہو

اور ہمیں معلوم نہ ہو۔ مگر یہ جواب مسکت نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ واقع میں کوئی دوسرا سبب ہو۔ اور ہمیں معلوم نہ ہو اس لئے کہ عدم علم سے عدم شکر لازم نہیں اور حکمت جدیدہ پر یہ اعتراض آتا ہے کہ۔

یہ بات مسلم ہے کہ کرہ ہوا تمام زمین و آب کو محیط ہے اور یہ بھی قابل تسلیم ہے کہ کل ہوا گرم نہیں ہوتی بلکہ وہی گرم ہوتی ہے جس پر آفتاب کی شعاعیں سیدھی پڑیں۔ حکمت جدیدہ میں صرح ہے اور ظاہر ہے کہ ویسا مقام کرہ ہوا کا ایک چھوٹا جز ہو گا پھر جس صورت میں کہ وہ ہوا گرم ہو کر صعود کرے تو ضرور ہے کہ ہر طرف کی ہوا اُسکے بھرنیکے لئے اور ورنہ ترجیح بلامرجح ہوگی اب فرض کرو کہ پچاس میل کا دائرہ ہوا کا مثلاً گرم ہو کر صعود کرنا چاہے تو چاہئے کہ جمیع جوانب کے اجزائے متصلہ اولاً حرکت کریں پھر انکے متصل اجزا اور پھر کت بعینہ ایسی ہوگی جیسے پانی پتھر مارنے سے جب جدا ہوتا ہے تو اُس مقام کے بھرنیکے واسطے ہر طرف سے پانی حرکت کرتا ہے یہ حرکت بشرط عدم مانع اجزائے متحرکہ میں متشابہ ہوگی اس وقت تک کہ سکون ہو جا۔ اسبطرح جمیع جوانب ہوائے صاعده کی حرکت متشابہ ہوگی حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آندھی یا طوفان کسی مقام خاص میں ہوتے ہیں اور اُسکے گرد و نواح میں ہوا کو سکون ہوتا ہے اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ دائرہ کا طرف وسط ہندوستان میں بتا ہے اور سلسلہ حرکت کا اسی ملک میں ختم ہو جاتا تو وہ صحیح نہ ہوگا اسلئے کہ جو اسباب حارت کے ہند میں ہیں دکن میں بھی موجود ہیں کیونکہ افتاب کی سیدھی شعاعیں دکن میں بھی برابر پڑتی ہیں بلکہ اگر عرض بلد کو دیکھیں تو دکن کا عرض کم ہے اس لحاظ سے تو یہاں زیادہ زگرمی ہونا چاہئے بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں منطقہ حارہ میں واقع ہیں پھر کیا وجہ کہ وہ دائرہ دکن میں یا قریب دکن کے واقع نہ ہو سکے

جس کے بھرنے کو ہوا آندھی بن کر جاے۔

جون جولائی میں دریائے سقوطرہ کا جن صاحبوں نے سفر کیا ہو وہ جانتے ہیں

کہ کس زور سے دن رات ہوا چلتی رہتی ہے پریں صاحب نے ہر ساعت میں اس ہوا

کی رفتار ۶۳ میل اور ریوری رنٹ صاحب کی تحقیق سے سوئل ثابت ہر دو تین

مہینے تک یہ ہوا برابر مشرق کی طرف چلتی ہے۔ وہ دائرہ اگر زمینی میں یا اس سے اوپر

مشرق کی جانب بنتا ہو تو اسی زور سے دکن میں بھی چلنا چاہئے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔

جب دائرہ مذکورہ آفتاب کی حرارت سے بنتا ہے تو کوئی مقام اسکا معین

نہیں ہو سکتا بلکہ حسب تقریر سابق آنا فنا بحسب استقالات محاذات شمس منتقل ہو جا سکتا

اس صورت میں ضرور ہوگا کہ دریا میں ہوا کی جہت ہر روز شرقاً و غرباً بدل کرے مثلاً صبح کو

غربی ہو تو شام کو شرقی ہو کیونکہ جب ہر جہر وہ دائرہ جاگتا اور ہر کی طرف ہوا ہلکی حالانکہ

یہ خلاف مشاہدہ ہے۔ اور جس زور کی ہوا دریا میں چلتی ہے وہی چلنا چاہئے کیونکہ حوالی

مدراس میں اگر وہ دائرہ ہوا ہو اور اس کے بہرنیکے لئے طوفانی ہوا جو دریائے ^{مثلاً چلتی} سقوطرہ میں

ہے آوے تو چاہئے کہ دکن میں وہ ہوا سرعت اور شدت میں دریائی ہوا سے زیادہ

اسلئے کہ جس قدر وہ دائرہ قریب ہوگا تو یک ہوا جلد آئیگی اور تدریج اسکا زور کم ہوتا

جاگا۔ یہاں تک کہ بعد ایک مسافت معتدہ کے وہ زور بلکہ اصل حرکت ہوا کی

رہیگی۔ حالانکہ یہ خلاف مشاہدہ ہے۔

چونکہ دائرہ ہوا سے صاعدہ کا ہمیشہ آفتاب کے محاذی ہوگا تو ضرور ہے

کہ جن ملکوں میں آفتاب سمت الراس پر ہوتا ہے وہاں قبل دوپہر کے مشرق کی جانب

اور بعد دوپہر کے مغرب کی جانب بڑھتی ہو چلا کرے اسلئے کہ جب یہ علم ہو گیا کہ ہر وقت

حجر مکہ بنانا جو درجہ پختہ و غنیہ و مہربان خارجی نہ ہونے کے گرم ہو کر صودہ کرتی ہے
 تو لڑنے کے روز میں میدان کی بونہل تگم ہو کر صودہ کریں اور دوی ہو اسکے
 مقام کو بھرنے کے لئے ضروری ہے۔ جیسے طوفان میں ہوتا ہے تو چاہے کہ ہر روز
 وقت طوفان بنی ہوا نہ ہو تو زور سے چلنا تو ضرور ہو گا خصوصاً قبل اور بعد دوپہر کے
 عمارتوں پر ایسا نہیں ہوتا۔

الحکام: بات کبھی تیز قیاس نہیں کہ گرمی کی وجہ سے ہوائیں تھل تھل مینا ہوتا
 ہے اس کے بھرنے کے لئے ہوا پھر طوفان پیدا کرتی ہے طوفان پیدا ہوا تو پوری
 بات نہ مشابہت بہت ہے کہ گرمی کے وقت باہر ہوا متحرک نہیں ہوتی ایسے جیسے
 پتھر کے کتھر ضرورت ہوا کرتی ہے۔

اس تقریر سے اہل انصاف پر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اس مسئلہ میں صرف
 معالطہ ہی ہے۔ ابتدائی دعوے مشابہہ کا ہے اور مشابہہ وہی کہ جو چراغ کی حر
 کر کے دروازے کے پاس ٹھکتا ہوتی ہے۔ باوجود اس مشابہہ کے جب تک
 طوفان کا ثابت نہ ہو سکا تو معلوم ہوا کہ طوفان کی علت معین کرنے میں خطا ہوئی کہ
 محرک ہوا واقع میں کوئی دوسری چیز ہے اور صرف بعض قرآن کوئی اور چیز قرار دی گئی کہ
 اس مقام میں ایک واقعہ چہاں ہے کہ میرے ایک دوست اپنا دیکھا ہوا واقعہ
 بیان کرتے تھے کہ کسی قصبہ میں ایک اتنی شہر پناہ کے دروازے میں داخل
 ہو رہا تھا کہ ایک اونٹ نے اسکو پیچھے سے کاٹ کھایا اس زور سے کہ اختیاً
 گھبرائے اتنی بھاگا اور حالت بغواسی میں یہ دریافت نہ کر سکا کہ کس چیز نے اسکو
 کاٹا مگر چونکہ دروازے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اسکے سمجھ میں بھی آیا کہ دروازے کا

چنانچہ میں پچیس سال تک وہ ہاتی وہاں تھا کبھی اُس ورواز میں وہ نہ گیا جب اُس وروازے کی طرف فوجدار اُسکو لیجاتا کرتا کہ بھاگتا آخر مجبور ہو کر دوسرے وروازے سے قصبہ میں لیجاتا حال یہ کہ جیسے اُس ہاتی نے کاٹنے والی کو قرینہ سے ٹھہرا لیا تھا ویسا ہی محرک ہو ایہاں بھی قرینہ سے ٹھہرایا جا رہا ہے اور نسا اُسکیا ہاں وہی ہے کہ ایک جزئی کا دوسرے جزئی پر قیاس کیا گیا۔

اگر کھا جائے یہاں قیاس جزئی کا جزئی پر نہیں ہے بلکہ احکام جزئی پر جاری کئے جا رہے ہیں اسلئے کہ ہوا حجرہ کی جزو ہوا سے کہ ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ جزو پر کل کا قیاس کرنا بھی صحیح نہیں اسلئے کہ جزو بھی آخر مغائر کل ہے اور دو وروازوں میں ضرور نہیں کہ من جمیع الوجوہ مشارکت ہو دیکھ لیجئے چند بالوں کی رسی اگر بنا لی جائے تو کل میں وہ قوت ہوگی جو جزو میں نہیں یعنی ایک بال میں ہونا ممکن نہیں۔ یہ تقریر علی سبیل التسلیم تھی ورنہ جس مسئلہ میں ہمارنی بحث ہے وہاں جزئی کا جزئی پر قیاس ہے اسلئے کہ کمرے کی ہوا پر طوفانی ہوا کا قیاس کیا گیا ہے اور وہ دو وروازوں جزئیاں ہوا کی ہیں۔

الحال جو مشاہدہ ہے اُس کا انکار نہیں جسکا انکار وہ مشاہدہ نہیں اسکی بعینہ وہی مثال ہوتی کہ کمرے سے الٹی صورت جاتے ہوئے دیکھا تو اُس پر قیاس جما دیا کہ ہر چیز الٹی محسوس ہوتی ہے گو خلاف مشاہدہ ہے اسدی طرح اہل حکمت جدیدہ نے مقناطیس کو دیکھا کہ لوہے کو کھینچتا ہے تو بعض خیالات کو پورا کرنے کے لئے اُس پر قیاس کر کے زمین کی کشش کے قائل ہو گئے۔ اور اُس پر ایک قرینہ بھی ہاتھ آگیا کہ پتھر او پھینکیں تو زمین کی طرف آتا ہے۔ اس مسئلہ میں

حکمائے سابق کا قول ہے کہ اجسام و افعال بالطبع مرکز کی طرف مائل ہیں اس لیے
 پتھر نیچے آتا ہے پتھر کا نیچے آنا زمین کی کشش کو ثابت نہیں کر سکتا جائز ہے کہ ثقل
 کی وجہ سے نیچے آتا ہو جیسا کہ اہل حکمت جدیدہ ہوا کے دباؤ کے مسئلہ میں خود قائل
 ہیں کہ نیچے کی ہوا بھاری ہے اس وجہ سے کہ تمام کرہ ہوا کا وزن اسپر ہے چنانچہ
 مقدار ثقل کا اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک اینچ مربع سطح پر ۲۵ پونڈ وزن ہوتا ہے
 اور ہر آدمی پین ۳۹۲ سویبیا نوے من وزن ہے۔ اگر اندرونی ہوا نہ ہو تو آدمی اسکے
 دباؤ سے پھٹ جائے اس سے ظاہر ہے کہ ہوا ثقل کی وجہ سے نیچے کی طرف
 مثل پتھر کے مائل ہے۔ ورنہ آدمی کے پھٹ جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ جب انگلے
 اعتراف سے ایک وزن دار چیز ایسی نکلی کہ بالطبع نیچے کی طرف مائل ہو تو دوسرے
 وزن دار چیزوں کا بھی یہی حال ہوگا اسلئے کہ نفس و زئذار ہونے میں دونوں برابر
 اگر لکھا جائے کہ ہوا کھینچنے کے طرف مائل ہونا بھی زمین ہی کی کشش سے
 ہے تو اسکا۔

جواب یہ ہے کہ زمین اپنی کشش سے ہوا کے پورے کرہ کو اپنی طرف
 کھینچ لیتی تاکہ ہوا کا کرہ زمین سے علیحدہ نہ ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اوپر کی ہوا نیچے
 کی ہوا کو دبا لے اسلئے کہ ہوا کا خاصہ ہے کہ جس مقام میں رہے گی جب تک کوئی ہبہ قوی
 نہ ہو اپنا قوام اصلی نہ چھوڑے گی اور کسی عارض کی وجہ سے اگر قوام اصلی چھوٹ بھی جا
 تو دوسرے ہوا کو اپنی ہم قوام بنا لیتی ہے چنانچہ ایریسک مشاہد ہے کہ جیسے جیسے ہوا خالی
 ہوتی ہے کل شیشے کی ہوا متخلخل اور پتلی ہوتی ہے یہیں ہوتا کہ صرف کشش کے مقام پر
 متخلخل ہوا اور تمام شیشے میں متکاثف رہے ورنہ لازم آئے گا کہ کشش کے مقام پر

اندر موجود ہوتی ہو جائے پتھر سے۔

اور بات میں سخت جدید میں مسرت کہیں ہو سررت کی دیکھ کے
 تخفیف بخوبی ہوتی ہے فوراً زمین ہوا میں مقام کے بھٹ کر کھینچ کر زمین
 کو بہت جلد سے زمین کی گویا بہت سے زمین جزیرہ تو ہر طرف سے زمین
 میں زمین ہوتی ہے کہ چیزیں حادث ہوتی ہیں تو بے کیجے کے جز
 ہوتے ہیں اور ہر طرف سے زمین ہوتی ہے کہ زمین جزیرہ زمین ہوتی ہے کہ
 چیزیں کھینچ کر ہوتی ہیں جیسے زمین کے ہر طرف سے زمین جزیرہ زمین ہوتی ہے
 کی اور وہی زمین ہوتی ہے کہ زمین ہوتی ہے کہ زمین جزیرہ زمین ہوتی ہے
 ہوں تو وہی زمین ہوتی ہے کہ زمین ہوتی ہے کہ زمین جزیرہ زمین ہوتی ہے۔

کشت معنایسی ہے کہ زمین سے زیادہ ہوتی ہے وہی جو
 دور ہوتی جاتی ہے موز ہوتی ہے۔ گشت زمین کی قوت کو کہہ سکتے ہیں کہ
 ایک ہو تو قریب کی گشت نہایت پر زور ہوگی۔ گشتیں چاکہ برور پر زور وغیرہ جو سما میں
 محو نہ ہو سکیں بلکہ زمین اپنی قوی گشت سے فوراً گویا کھینچ لے۔ حالانکہ وہ خلا میں
 ہے گشت معنایسی ایک خاص قسم کی قوت تعلق ہے کہ جن چیزوں میں خاص قسم کا
 تعلق ہوتا ہے وہیں یہ قوت اثر کرتی ہے پھر جب ان دونوں کا اتصال ہوتا ہے تو
 تو وہ جدا نہیں ہوتی جب تک کوئی ایسی قوت جدا نہ کرے جو اس قوت پر غالب ہو اگر
 قوت معنایسی اجسام کو کھینچنے والی زمین ہو تو چاہیے کہ کسی چیز کو اس سے جدا نہ کر سکیں
 کیونکہ کوئی زمین پر نہ ہو والا ایسا قوی نہیں جسکی قوت زمین کی قوت پر غالب ہو حالانکہ
 مشاہدہ ثابت ہے کہ کچھ بھی زمین سے قدم اٹھا کر چلتا ہے اور اپنی قوت کے مناسب اجسام

زمین سے اٹھاتا ہے۔

اگر فرض کیا جائے کہ کسے کس کا پتھر اوپر پھینکیں اور وہیں میں میل حرکت قسری سے وہ اوپر جاوے اس مقام تک جہاں حرکت قسری کی انتہا ہو تو وہاں اسکو سکون ہوگا۔ پھر بحسب اصول حکمت جدیدہ زمین کی کشش اسکو وہاں سے پھیر لا دیگی۔ اسلئے کہ حکمت جدیدہ میں یہ ثابت ہے کہ کوئی جسم بالطبع یعنی اپنی ذات سے نیچے کی طرف مائل نہیں ہوتا اسوجہ سے وہ جسم چاہتا ہے کہ وہیں ساکن رہے اور جسامت اس جسم کی جس کا وزن کہنچنے والے کی قوت کیساتھ مقاومت کرتا ہے نہیں چاہتی کہ کوئی چیز کو کہنچ لے مگر زمین اسکو وہاں سے کہنچ لاتی ہے اگرچہ وزن اسکا ہزارین کا ہو کیونکہ زمین کی قوت بہ نسبت اسکے جسمانی قوت کے ہزاروں حصوں زیادہ ہے اسلئے اسکے جسم کی قوت زمین کی قوت کے ساتھ مقاومت نہ کر سکے گی۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ ہر چیز کی جسامت بھی بمنزلہ قوت کے ہوتی ہے اسلئے کہ جیسے ایک طاقت دوسری طاقت کی مقاومت کرتی ہے اسی طرح جسامت بھی دوسرے طاقت کیساتھ مقاومت کرتی ہے اور جیسے جسامت وزن کی جاتی ہے طاقت بھی وزن کی جاتی ہے ان ترازووں سے جو اس کام کے لئے موضوع ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جب وہ جسم بعد حرکت قسری کے ساکن ہو گیا اسوقت زمین کی قوت اسکی جسمی قوت پر غالب ہوئی اور اس پھینکنے والے کی قوت پر اسکا غلبہ نہ ہو سکا حالانکہ جس وقت قوت قاسم اس جسم کو زمین سے دور کر رہی تھی قوت جسمانی اس جسم کی بھی اس کیساتھ مقاومت کر رہی تھی جبکی وجہ سے آخر وہ ٹہر گیا۔

اس موقع میں صرف زمین کی قوت جاذبہ ہی پر اس جسم کے روکنے کا بار نہ تھا بلکہ

قوت جسمانی اس جسم کی بھی اسکی بدوکار تھی باوجود اس کو ان دونوں قوتوں کے قاسم کی قوت غالب ہو گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زمین کی قوت جاذبہ پر اسے نام تھی قوت قاسمہ کی مقاومت کرنے والی صرف قوت جسمانی تھی۔ اور جب قوت جاذبہ زمین کا اثر حرکت قسریہ کے وقت ثابت نہ ہوا تو اس پتھر کے سکون کے بعد شش زمین کے قائل ہونا ایک ایسا ضعیف احتمال ہے کہ کوئی قائل اس کا قائل نہیں ہو سکتا یہاں وہ مقولہ صادق آتا ہے صلت علی الاسد و ملیت عن النقد۔ اگر زمین میں قوت مقناطیسی ہو تو ہر ایک جزو میں بھی ضرور ہوگی چنانچہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر ایک جزو کے مقابل جو جسم علیحدہ ہو اسکو وہ جزو زمین اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس صورت میں چاہے کہ ہوا کا کوئی جزو حرکت نہ کر سکے اسلئے کہ ہر جزو ہوا کو ہر جزو محادی زمین اپنی طرف کھینچتا ہے حالانکہ اوپر معلوم ہوا کہ گمہ کی ہوا گرم ہونے کی وجہ سے اوپر حرکت کرتی ہے چمکا تجربہ چراغ کی لو سے کیا جاتا ہے کہ ہوائیے سے داخل اور اوپر خارج ہوتی ہے اگر مقناطیسی اجزائے زمین میں ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تھوڑی سی حرارت کا زور زمین کی پُر زور کشش پر اس قدر غالب ہو کہ اجزائے ہوا کو اجزائے زمین کے قبضہ سے نکال دے ہم نے مانا کہ تمام اجزائے زمین میں قوت جاذبہ ہے جس کی وجہ سے اجزائے ہوا منجذب ہوتے ہیں۔ مگر اس کا کیا جواب کہ جن اجزائے ہوا کے ساتھ جو متصل ہوں اس پر اجزائے ہوا کا اثر کیونکر ہر ایہ امر مشاہد ہے کہ لوہے کا ٹکڑا ایک مقناطیس کے قریب متصل ہو تو دوسرا مقناطیس اس قوت والا دور سے اسکو کھینچ نہیں سکتا پھر یہ اجزائے ہوا بعیدہ زمین اس ہوا کو جو دوسرے اجزائے ہوا کے ساتھ متصل تھے کس طرح کھینچ سکے۔

الحال اہل النصارى تجرید ذہن کر کے ان دلائل کی طرف توجہ کریں۔

تو کشش زمین کے ہرگز قائل نہ ہوں گے اور جب کشش ثابت نہ ہو تو ہوا کا دباؤ
 کسی چیز پر ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب تک جدیدہ کوئی جسم بالطبع نیچا مل نہیں اور
 جب ہوائیچے کی طرف مائل نہ ہو تو نیچے والی چیز کو دابنا اس کا کیونکر ثابت ہو گا۔
 اب ہم ان مشاہدوں میں بحث کرتے ہیں جن سے اہل حکمت جدیدہ
 ہوا کے دباؤ کو ثابت کرتے ہیں۔

(۱) ایک مشاہدہ یہ ہے کہ کسی شیشے کے ایک طرف ہاتھ رکھیں اور
 بذریعہ ایرمپ دوسرے طرف سے ہوا اُس میں سے نکالیں تو ہاتھ کو سخت ایذا ہوتی
 سبب اس کا یہ ہے کہ ہوا داتی ہے۔ اہل دانش پر پوشیدہ نہیں کہ مشاہدہ کس چیز کا ہے
 اور ثابت کون چیز کی جا رہی ہے۔ ہاتھ کی ایذا اگر ہوا کے دباؤ میں منحصر ہوتی تو البتہ یہ
 مدعا ثابت ہوتا پھر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہاتھ پر ایذا کس طرف ہوتی ہے جس طرف
 ایرمپ ہے او دھرا اس کے جانب مخالف۔ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ وہ ایذا
 ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ یہاں صرف یہ خیال کیا گیا کہ ہوا بھی جسم ہے
 اور جب کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہوتا ہے تو نیچے کے جسم کو دابتا ہے اور اس وجہ سے
 دابنے والے جسم کو بشرط حس ایذا ہوتی ہے یہ خیال اہل الحصول ایسا کچھ ممکن ہو گا کہ نظر کو
 کسی طرف جانے کا موقع نہ ملا اور اس طرف کچھ توجہ نہ ہوئی کہ سب جسم ایک قسم کے
 نہیں ہوتے کوئی ثقیل ہوتا ہے کوئی خفیف کوئی لطیف کوئی کشیف کسی کشش ہوتی
 ہے کسی میں نہیں کوئی قبول کشش کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی خرق والتیام کو قبول
 کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی اوپر کی جانب مائل ہوتا ہے کوئی نیچے کی جانب۔

الغرض اقسام کے اجسام ہیں اور اقسام کے حالات سب کو ایک حکم میں

شریک کرنا خلاف بدابہت ہے البتہ اگر پتھر کے نیچے ہاتھ ہو تو اسکو تکلیف ہوگی ہوا کوئی ایسا جسم نہیں کہ اسکے دباؤ سے تکلیف ہو اسی وجہ سے سینکڑوں من ہوا کا وزن آدمی تسلیم کر لیا گیا ہے باوجود اسکے پتھر تکلیف نہیں ہوتی۔

ہوا اگر جسم ہے مگر خفیف ہے چنانچہ اسی وجہ سے اوپر کی جانب مائل ہوتی ہے اور اسکا تجربہ بہت آسان ہے۔ مشک میں ہوا بھر دیجئے پھر دیکھئے کہ پانی میں کس وقت سے وہ ڈوبتی ہے۔ اول تو ڈوبنا بھی مشکل ہے اور اگر ڈوبے بھی تو تیسرے میں اسکو اگر چھوڑ دیں تو کتنا ہی عمیق پانی ہو پھر بھاڑ کر اوپر نکل آتی ہے اگر نفس ہو میں دباؤ ہوتا تو وہ خود ڈوبتی اور اگر اتنا وزن اسکا نہیں ہے کہ پانی پر غالب ہو کر اسکو بھاڑ سکے تو یہ ضرور تھا کہ جب تہ کو پہنچائے جاتی وہیں ٹھہرے رہتی۔

اور اگر زمین کو کشش ہوتی تو وہ مشک تہ آب سے اوپر نہ آسکتی کیونکہ ہوا کے مقید میں اتنی قوت کہاں سے آگئی۔ کہ زمین کی قوت پر غالب ہو کر اسکے قابو سے نکل جائے۔

اس سے ثابت ہے کہ نہ زمین کشش ہے نہ ہوا میں دباؤ بلکہ ہوا باطن لطیف اوپر کی جانب مائل ہے۔

اب یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ پوری ہوا مشک کے اندر گئی ہو ضرور کرتی ہے یا ہر ایک جزو اسکا کیونکہ یہ بات تو ہرگز قرین قیاس نہیں کہ ہر جزو اسکا نیچے کی جانب مائل ہو اور مجموع اوپر کی جانب اور یہ بات بھی قابل تسلیم نہیں کہ کسی جزو میں حرکت نہ ہو اور مجموع اوپر کی طرف حرکت کرے اسلئے کہ مجموع میں کوئی بات ایسی نہیں جو اجزا میں ہو سو اسکے کہ مشک اسکو احاطہ کرے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ

اس حرکت میں کو کوئی دخل نہیں بلکہ وہ اس حرکت کے مانع ہوا سئلے کہ اگر اُس میں ہوا نہ ہو تو وہ ڈوب جاتی ہے غرض اجزائے ہوائی مشک میں مبدل ہونے سے نہ ہوتا اور جو حرکت کرنا صحیح نہ ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ حرکت صاعده مشک میں ہر جزو ہوائے دخلی کو دخل ہے۔ اور اس سے یہ مرہین ہو گیا کہ بالطبع ہوا اوپر کی جانب حرکت کرتی ہے اس وجہ سے پتھر قعر آب میں جب پہنچتا ہے تو وہ ہوا جو اسکے ساتھ ہوتی ہے اوپر آتی ہے جس سے جناب نمایاں ہو ہیں اب غور کیجئے کہ جب ہر جزو ہوا کا اوپر کی جانب مائل ہو تو اسکا دباؤ نیچے کی یا باؤ کی چیز پر کیونکر ہو سکے گا۔

یہاں ایک اور امر قابل توجہ ہے کہ مشک میں مسامات ضرور ہوتے ہیں اور جب وہ پانی میں ڈوبتی ہے تو تمام مسامات سے رطوبت ہوا میں ضرور جاتی ہے اور رطوبت کا مقتضی یہ ہے کہ رطوبت چیز کو بھاری کر دیتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس مشک کے اندر کی ہوا بہ نسبت زمینی ہوا کے بھاری ہے باوجود اسکے ہوا کے میل طبعی میں کچھ فرق نہ آیا اور وہ اوپر اگنی تو جہاں ہوا اپنی چیز طبعی میں رطوبت عارضی سے خالی ہو کس قدر خفیف اور اوپر کی جانب مائل ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ ہوا کا دباؤ کسی چیز پر نہیں ہو سکتا مشک کے اوپر آنے سے ایک سئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ جیسے ہوا میں دباؤ نہیں اسی طرح پانی میں بھی نہیں اسلئے کہ مشک کی ہوا کا وزن دس پانچ سیر کا ہوگا۔ اُس میں اتنی قوت ہے کہ اگر کسی ہزار من کا عمود پانی کا اُس پر موب کو دفع کر کے اوپر نکل آتی ہے اگر پانی اُسکو داتا تو ہزار من کے وزن کیساتھ وہ ہرگز مقاومت نہ کر سکتی اس سے ظاہر ہے کہ پانی میں دباؤ نہیں حالانکہ ثقل اس کا محسوس ہے۔ چنانچہ اپنی چیز میں باوجود ثقل محسوس کے نہیں داتا

تو ہوا کا دباؤ کیونکر قابل تسلیم ہو گا جس لائنہ اس کا خفیف ہونا محسوس ہے زمین
 باوجودیکہ سب سے زیادہ ثقیل ہے مگر اپنی چیز میں وہ بھی نہیں دابتی دیکھ لیجئے کوئلے
 وغیرہ کی معدنیں جو کھودی جاتی ہیں کسی میل زمین اندر سے خالی کیجاتی ہے جس کا
 سقف بے ستون زمین ہوتی ہے اگر زمین نیچے کی طرف مائل ہو کر اس ہوا وغیرہ
 کو جو وہاں ہوتی ہیں دابتی تو دم بھر معلق رہنا اس سقف کا محال تھا۔

اس مقام میں ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب طرح اس زمین سے
 بعض اجزا محال لینے سے دباؤ زمین کا لازم نہیں اسی طرح ہوا میں سے
 بعض اجزائے ہوا کو بذریعہ ایروپ کے محال لینے سے دباؤ ہوا کا لازم نہیں
 لکھ اس کا یہ ہے کہ ہر عنصر جب تک اپنی چیز طبعی میں رہتا ہے اسکے اجزا
 باہم منسل ہوتے ہیں اور گویا ایک قسم کی کشش ان اجز میں باہم ہوتی ہے جسکی
 وجہ سے کوئی جزو کسی جزو کو دابتا نہیں بلکہ تمام اجزا آپس میں کھینچے ہوئے اور متما
 ہوتے ہیں۔

اس مقام میں شاید یہ کہا جائیگا کہ اگر ہوا کی حرکت اوپر کی جانب ہو تو چاہئے
 کہ کل ہوا اوپر چلی جائے اور زمین ہوا سے بالکل خالی ہو جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی مقتضائے طبیعت ہوا تو یہی تھا مگر حکمت الہی
 مقتضی اسکو ہے کہ زمین ہوا سے خالی نہ رہے اسلئے عالم اسباب میں اس کے
 روک کے واسطے کرہ زہریر وغیرہ اشیا رکاوٹ کے لئے ہیں جن سے بعض کاہیں
 علم ہے اور اکثر کا علم نہیں۔

الغرض اس کا خیر طبعی بالائے زمین قرار دیا گیا اور ہر چند ہر جزو اسکا مالک

علو ہے مگر مجموع حیرطبعی سے خارج نہیں ہو سکتی مشیت ایزدی نے اسکو ایک تہ وبال میں ڈال رکھا ہے۔

دوسرا جواب اسکا یہ ہے کہ یہ سوال فطرت سے متعلق ہے اگر اس قسم کے سوال جائز رکھ جائیں تو ہمیں بڑی وسعت ملے گی اور ہم ہر بات کی وجہ پوچھیں گے مثلاً آفتاب کی کشش اور سکون کی کیا وجہ زمین و کواکب کیوں گردش میں ہیں چاند آفتاب کو چھوڑ کر زمین کے اطراف کیوں چکر کھا رہا ہے اور سوائے اسکا ہزار ہا سوال وارد ہوں گے جن کا جواب ممکن نہیں مگر اس قسم کے سوال شرعاً جائز ہیں نہ عقلاً چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْئَلُونَ الْحَالِ ہوا کا خفیف ہونا اور بالطبع اوپر کی جانب حرکت کرنا اور زمین کا

اسکو کشش نہ کرنا جب کہی دلیلوں اور مشاہدوں سے ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ شیشے سے ہوا خالی ہونیکے وقت ہاتھ میں جو درد ہوتا ہے وہ ہوا کے دباؤ سے نہیں اسکی علت کچھ اور ہوگی اور وہ نہ معلوم ہوا اور اونی قرینہ سے ہوا کا دباؤ ختم کر لیا جائے تو اس مذکورہ ہوائی کا حال ہو جاگا کہ اونی قرینہ سے درد اڑے گا کاٹنے کو خیال میں جا رکھا تھا۔

شیشے سے ہوا خالی کرنے میں جو درد ہوتا ہے اگر ہوا کی دباؤ سے ہو تو چاہئے کہ اولاً دباؤ محسوس ہوا کے بعد درد ہو جیسے اور وزن دار چیزوں کے ہاتھ پر رکھنے سے ہوتا ہے اسلئے کہ ہوا کا عمود جب اس قدر بھاری ہے کہ ہر انچ پر ۲۵ پونڈ اسکا وزن ہے تو ہاتھ پر کسی سن وزن ہوگا۔ اگر اس پانچ سیر وزن دار لکڑی ویں کا عمود ہاتھ پر رکھ لیا جائے تو وزن اس کا صاف محسوس ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ

سینکڑوں من کا وزن ہو اور محسوس نہ ہو ہرگز عقل سلیم اور وجدان صحیح اسکو قبول نہیں کر سکتا۔

اور اگر کہا جائے کہ درد وزن ہی کے سبب ہوتا ہے تو یہ ہرگز نہ مانا جائیگا یہ تو جب ہو کہ درد بغیر وزن کے نہ ہو سکے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی کے چہرہ ہونے سے درد ہوتا ہے اور وہاں وزن نہیں۔ ہوا نکلنے سے ہاتھ میں جو درد ہوتا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ ایر میٹ جب ہوا کھینچی جاتی ہے تو ہوا کیتھا پوست بھی کھینچتا ہے جس سے تفرق اتصال ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ تفرق اتصال موجود ہوتا ہے جیسا کہ پوست کھینچنے سے ظاہر ہے اور کتب طب میں اسکی تصریح ہے۔

الغرض وہ درد تفرق اتصال سے ہے ہوا کے دباؤ کو اس میں خل نہیں اگر عمود ہوا کا ہاتھ کو دابتا تو چاہتے تھا کہ ہاتھ اور شیشہ کو کروٹ کریں تو نہ ہو سکے جیسا کہ لکڑی کا عمود اگر ہاتھ میں ہو تو کروٹ کرنا دشوار ہوتا ہے اسلئے کہ اوپر کی چیز کا دباؤ نیچے کی چیز کو مقید کر دیتا ہے حالانکہ ہم بے تکلف ہاتھ کو شیشے کیساتھ کروٹ کر سکتے ہیں اور اس حالت میں درد بھی موجود رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ درد صرف کشش کی وجہ سے ہے۔ دباؤ کو اس میں کچھ دخل نہیں۔

یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ ہوا کے عمود سے ہاتھ کو ایذا کیوں ہوتی ہے یہ امر مسلم ہے کہ ہاتھ میں مسامات ہوتے ہیں اور ہوا ایسی لطیف شے ہے کہ جہاں تھپڑی بھی گنجائش مل جائے وہاں ہو جاتی ہے اور کبھی ایسے مقام کو خالی نہیں رہنے دیتی اور اوپر ثابت ہو گیا ہے کہ ہوا کسی مقام سے خالی کیجا تو قریب قریب کی ہوا اس کو بھرنے اور ہم قوام کرنے کے لئے حرکت کرتی ہے۔

اب مقصود کی طرف توجہ کیجئے کہ شیشہ کے اندر کی ہوا ایریمپ سے
 خالی کی جائے اور اُس پر ہاتھ رکھا جائے تو اُس کے بھر تیکے واسطے مسامات میں بھری
 ہوئی ہوا اولاً حرکت کریگی پھر وہ ہوا جو اُس کے متصل ہے اور سلسلہ اس حرکت کا اہتوت
 تک جاری رہے گا کہ شیشہ کی ہوا خارجی ہوا کے ہم قوام ہو جائے اسکی مثال بعینہ ایسی ہے
 جیسے کنویں کا پانی خالی کر لیا جائے تو سوت جاری ہو جاتے ہیں اور جب تک پانی معدوم
 تک پہنچ جائیگا رتہ ہی یعنی کسی قسم کا دباؤ ان سوتوں کا کنویں کے خلا نہ ہو رہتا۔
الغرض اگر شیشہ خالی شدہ پر دباؤ ہوا کا تسلیم کیا جائے تو اسی ہوا پر
 جو خلا سے متصل ہے یعنی اُس ہوا پر جو مسامات میں ہے اور جو ہوا کہ مسامات سے علیحدہ
 نفس پوست پر ہے اوپر کوئی اثر حرکت کا بھی نہیں پڑ سکتا اسلئے کہ نفس پوست
 اندر اور باہر کی ہوا کے بیچ میں مکمل جو جس سے اندرونی اور بیرونی ہوا کا تعلق منقطع
 ہے اور اگر مسامی ہوا کے اتصال کی وجہ سے حرکت ہو بھی تو بازو کی طرف ہوگی
 جس سے ہاتھ پر دباؤ پڑ نہیں سکتا۔

شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ کوئی سطح ایسا نہیں جس میں مسامات نہ ہوں تو
 اسکا۔

جواب یہ ہے کہ اسکا مطلب یہ ہوا کہ جسم بالکل خلا ہے جس میں ہوا بھری
 ہوئی ہے اگر ایسا ہی ہو تو اُس میں مسامات کیوں کہے جائیں وہاں تو سوراخوں
 کے سولے بے سوراخ کوئی جاسے پانی نہیں جاتی جس سے لازم آیا کہ کل ایک سوراخ
 ہے حالانکہ یہ خلاف مشاہدہ ہے۔

الحال ہوا سے خارجی کی حرکت کا اثر صرف مسامات کے اندرونی ہوا پر

ہوگا اور جو خلا سے شیشہ اور ہوا سے خارجی میں داخل ہو اسپر اثر ہوگی کوئی وجہ نہیں۔
اس سے ظاہر ہے کہ حرکت ہوا کی وجہ سے بھی ہاتھ کو ایذا نہیں ہو سکتی جس طرح
ہوا کے دباؤ پر ہاتھ کی ایذا کا مشاہدہ پیش کیا گیا ہے اسی طرح ہوا کے اوپر کی جانب
دباؤ اور زور پر ہم بھی کسی مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ہوا جب زمین کے اندر محتبس ہوتی ہے تو وہ اس شدت کے زمین کو

بلکہ پھاٹوں کو پھاڑتی ہے کہ وہاں غار پڑ جاتے ہیں اور دور دور تک زلزلہ ہوتا
اس مقام پر آدمی کی کیا حقیقت اگر ہوتی ہو تو اس کے صدر سے پاش پاش ہو جائے
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہوا اوپر کی طرف زور کرتی اور دابتی ہے۔

(۲) عبارتہ کو ہوا اوپر اڑاتی ہے اور اس قدر زور کرتی ہے کہ کسی آدمی

اس کو تھام نہیں سکتے۔

(۳) آگ کے شعلہ کو ہوا اوپر اٹھاتی ہے اسی وجہ سے کتنا ہی اسکو نیچے

کیجئے اس کا رخ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے۔

ایک تجربہ ہوا کے دباؤ پر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بلندی پر جا
ہیں تو چکر اور رٹکھڑا ہٹ پاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہوا زمین کے قریب کی
بھاری ہے اور ہر طرف سے دابتی اور تھامتتی ہے مگر عادت کی وجہ سے ہمیں معلوم
نہیں ہوتا اور بلندی پر اسکا ثقل اور دباؤ کم ہو جاتا ہے اسلئے وہ ہمارا وزن
تھام نہیں سکتی اور چکر اور رٹکھڑا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔

یہاں بھی وہی بات ہے کہ مشاہدہ صرف دوران اور رٹکھڑا ہٹ کا

ہے اور اس سے ہوا کا دباؤ ثابت کیا جاتا ہے جو محسوس نہیں۔

اس دلیل سے ظاہر ہے کہ انسان اور حیوانات کا چلنا پھرنا ہوا کی مدد سے ہے کہ اس کے ہر طرف دابنے سے وہ جکڑے ہوئے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ آدمی پر سینکڑوں من ہوا کا وزن ہونیکے سبب آسانی سے چلتا ہے اور اس کے کم ہونے سے چلنا دشوار ہوگا۔

جہاں اور تجربے اور مشاہدے کئے جاتے ہیں ایک مشاہدہ یہ بھی کر لیا جاتا کہ کسی قوت والے آدمی پر صرف آٹھ دس من کا قالب پھنا دیا جاتا تو معلوم ہوتا

کہ صرف اتنا وزن اٹھا کے چلنے میں کس قدر ترقی ہے اسی پر سینکڑوں من کا قیاس بھی ہو سکتا تھا اگرچہ نہ یہ مشاہدہ ہے کہ آٹھ دس من کا قالب اٹھائے پھرنا دشوار ہے

نہ وہ مشاہدہ کہ سینکڑوں من ہوا کا وزن آدمی اٹھائے پھرنا ہے مگر ان دونوں دعویوں کو اہل انصاف و دانش سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح کون سا ہوگا۔

اگر کوئی مسلمان اپنے دین کے مقتدا کی اس قسم کی بات مان لے تو نبی رشتہ کی حقیت اڑاتے ہیں اور خود اس قسم کی باتیں بے تکلف مان لیتے ہیں ہر آنے

اور کوئی شکایت نہیں صرف اسی قدر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے مقتداؤں کی بات حسن عقیدت سے بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں اور عقل و خلاف عقل کو

نہیں دیکھتے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اسباب میں معذور رکھیں بلکہ اصل ہم لوگ کے زیادہ مستحق ہیں اسلئے کہ اپنے جو انگریزوں کی پیروی کی ہے اس میں صرف عقل ہی

کی جہت ہے بخلاف ہم لوگوں کے کہ ہمارے دین کا مدار ایمان پر ہے یعنی جس قسم کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاویں خراہ وہ عقل میں آویسے یا نہ آویسے

ان سب کو مان لینا ہمیں ضرور ہے ورنہ بے دین کہلاویں۔

اہل النش پر پوشیدہ نہیں کہ اس سے بڑھ کر خلاق عقل کو ماننا کیا ہو گا کہ
 بے کھٹکے تصدیق کیجاتی ہے کہ تین سو چورانوے من کا وزن انسان ہر وقت
 اٹھائے ہوئے ہے اور ایسوجہ سے وہ چلتا ہے۔ اور استبعادیوں دور کیا جاتا
 کہ عادت کی وجہ سے وزن معلوم نہیں ہوتا سبحان اللہ حسن ظن اسے کہتے ہیں کبھی
 یہ خیال تک نہ آیا کہ عادت اگر ہو تو کتنا وزن اٹھانیکلی ہو سکتی ہے اہلی قوت اس قدر کہ
 چار پانچ من اٹھانا دشوار ہے اور عادت سینکڑوں من اٹھانیکلی ہو سکتی ہے۔ کیا عقل میں
 آسکتا ہے کہ ایک سیر کھانیوالا کسی من کھانیکلی عادت کرے یا ایک من اٹھانیوالا
 سینکڑوں من اٹھانیکلی عادت کرے پھر طرفہ یہ کہ سینکڑوں من کا وزن اتنا بھتی محسوس
 نہیں ہوتا ہے جو ایک سیر محسوس ہوتا اور اس سے بھی بڑھتی ہوئی یہ بات کہ وہ سینکڑوں
 من کا بوجھ اٹھانے میں مدد دیتا ہے اور اگر عادت کی وجہ سے دباؤ محسوس نہیں ہوتا تو چاہتا
 کہ بچہ بچہ پیدا ہو نیکنے سینکڑوں من ہوا کا دباؤ محسوس ہونے سے سخت صدمہ اٹھا بلکہ ہر جا
 اگر عادت کی وجہ سے آدمی کو ہوا کا وزن محسوس نہیں ہوتا تو چاہتے کہ پانی کا وزن محسوس ہونے
 کہ آئیں رہنے کی تو عادت نہیں حالانکہ خواص سمندر میں برابر غوطہ لگاتے ہیں اور صحیح و سالم
 پانی کے دباؤ سے نکل آتے ہیں اگر وہ ہر طرف سے دابتا تو کیا اس ضخیمہ کوئی نکل سکتا
 ہرگز نہیں جب پانی کا ثقل باوجودیکہ محسوس ہے نہیں دابتا تو ہوا کے ثقل احتمالی کے
 جاننے کی کون تصدیق کرے۔ آدمی کے اطراف سینکڑوں من قوت ہوا کی اگر ہو تو چاہتا
 کہ وہ کسی طرف اگر کرنا چاہے بھی تو نہ کرے اسلئے کہ جسم کی قوت ایک دو من ہوگی
 اور دفع کر نیوالی قوت سینکڑوں من تو جد ہر وہ کرنا چاہے گا وہ دفع کر دے گی جس سے
 وہ گرنے سکیگا کیونکہ اگر بوجھ اٹھانیکلی عادت ہو گئی ہے تو انسان کو ہونی ہے کیا ہوا کو

بھی یہ عادت ہوگی کہ کیسی ہی ضعیف قوت اُسکے مقابل ہو اُسپر غالب ہو جائے۔ اور اپنی قوت کو اُس سے اٹھائے شاید ایسا کہ یہ جواب ہوگا کہ جیسے ایک طرف کی قوت اُسکو سنبھالنا چاہتی ہے دوسرے طرف کی قوت اُسکو چھڑاتی ہے مثلاً مشرق کی طرف لگجھوک جاوے تو مشرقی قوت ہوا کا دباؤ روکیگا اور مغربی قوت کا دباؤ گراویگا اور جب یہ دونوں قوتیں معارض ہوویں تو مدار اسی قوت پر ہاجوائیگا اگرچہ اس جواب سے یہاں کئی بجائیگی مگر اصل دلیل کے وہ مخالف ہے اسلئے کہ جب مدار سنبھلنے کا ذاتی قوت جسم پر ہوا تو بلندی پر لڑکھڑاہٹ اور دوران ہونگی کوئی وجہ نہیں کیونکہ اوپر ہوا کی قوت کم ہوتی ہے لڑکھڑاہٹ تو جب ہو کہ نیچے کی قوی ہوا وزن کو ہٹام سکے اور ابھی معلوم ہوا کہ نیچے کی ہوا بھی نہیں تھامتی تو خاصا سوجہ سے بلندی پر لڑکھڑاہٹ ہوئیگی کوئی دوسری وجہ ہوگی اور وہ یہ ہے کہ قوت واسمہ جسکو خلاق کہتے ہیں اسوقت اپنا تصرف کرتی ہے اور تصور گرانے کا جتنا ہے پھر اُسکے آثار نمایاں ہوتے ہیں جنہیں سے دوران اور لڑکھڑاہٹ ہی یہی قوت ہے جسکے تصرف تہنا آدمی ویرانوں وغیرہ میں اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں اسی قوت کی وجہ سے آدمی پتلی دیوار پر نہیں چل سکتا حالانکہ اوتنی ہی جاے پر آدمی زمین پر چل سکتا ہے۔ اگر لڑکھڑاہٹ دیوار پر بلندی کی وجہ سے ہے تو کسی قلعہ کے بالاحصار پر تھر تھر کرے کہ اُسکے سقف پر حرکت نہیں ہوتی اور اسی کی بازو کی دیوار پر بلکہ اُسکے نیچے کی دیوار پر چلنا نہیں ہو سکتا۔

اسکو بھی جانے دیکھئے کسی لپت زمین ہی کو دو طرف سے عمیق کھودئے اورچ میں شکل دیوار باقی رکھئے پھر اُسپر چل کر دیکھئے کہ وہی کیفیت لڑکھڑاہٹ وغیرہ

جو بلندی پر ہوتی ہیں وہاں بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔
 ایک مشاہدہ ہوا کے دباؤ کا پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبان لیا جاوے
 ایسا کہ دونوں طرف جس کے کھلے ہوں اور ایک طرف جہلی لگا دیں اور دوسرے
 طرف سے ہوا بذریعہ ایرپمپ کے خالی کریں تو جہلی اندر کی جانب ویکلی اسطرح
 اگر بجائے جہلی کے ہاتھ رکھیں تو اسکا کھالنا مشکل ہوگا اسکا سبب یہ ہے کہ اندر
 کی ہوا خالی ہونے کی وجہ سے اوپر کی ہوا کا دباؤ پڑتا ہے۔

اس دلیل میں بھی وہی بات ہے کہ مشاہدہ سے صرف یہی معلوم ہوا کہ
 جہلی اندر کی جانب دبتی ہے ہوا کا دباؤ بنا کسی طرح محسوس نہیں صرف اسکا احتمال
 ہی احتمال ہے۔ ممکن ہے کہ ایرپمپ کی کشش سے وہ کھینچتی ہو۔
 اگرچہ یہ دونوں احتمال ہیں مگر دونوں میں فرق ہے اسلئے کہ احتمال
 ثانی کا منشا موجود ہے کہ ایرپمپ سے ہوا برابر کھینچتی ہے بخلاف احتمال اول کے کہ اسکا
 کوئی منشا نہیں بلکہ بدلائل عقلیہ و مشاہدات ابھی ثابت کیا گیا کہ ہوا بالذات ایرپمپ
 کی جانب مائل ہے اور اسکا دباؤ ممکن نہیں تو اب وہ دوسرا احتمال قطعی ہو گیا
 اور قطع نظر دلائل مذکورہ کے ایک اور مشاہدہ اسپر ویل ہے کہ جب ہم ہوا کو کسی قطع
 سے کھینچتے ہیں تو قابل حرکت چیزیں الک کشش کی طرف حرکت کرتی ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ ایرپمپ کی کشش کی وجہ سے جہلی اس طرف حرکت کرتی ہے اس
 ہوا سے بالائی کو کوئی دخل نہیں۔

سوائے اسکے ایک اور مشاہدہ اسپر ویل ہے کہ دونوں ہاتھوں کی
 انگلیاں باہم داخل کیجئے اور ایسے طور پر ملائے کہ سوائے انگوٹھوں کے پاس کے

فرجہ کے کہیں فرجہ نہ رہے جیسا کہ سردی کے وقت اسی تدبیر سے ہاتوں کو رکھ کر ہتیلیوں کو گرم کرنے کے لئے پھونکتے ہیں۔ پھر ہوا کو منہ سے کھینچنے صاف معلوم ہوگا کہ ہتیلیوں کا پوست کھینچ رہا ہے یہاں تک کہ اگر زور کی کشش ہو تو تکلیف ہونے لگے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کشش کا اثر ہے اسلئے کہ جو ہتیلیوں پر محسوس ہوتا ہے اگر بالائی ہوا کا دبا ہوتا تو ہاتوں کی پیٹھ پر ہوتا اگر اس مشاہدہ کا انکار کیا جائے تو اول انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح خیالات تراشیدہ کے مقابلہ میں عقل بیکار کر دیتی ہے ایسا ہی مشاہدہ بھی از کار رفتہ ہے۔

الحال جس طرح ہتیلیوں کا پوست کشش دم سے کھینچتا ہے اسی طرح کشش ایریپ سے جھلی اور ہاتھ کھینچتا ہے ہوا کے بالائی کو اس میں کچھ دخل نہیں بغرض اونی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس مشاہدہ سے ہوا کے دباؤ کو کوئی تعلق نہیں۔ اس سے اس مشاہدہ کا بھی جواب ہو گیا جو بیان کیا جاتا ہے کہ دو جوف طرف جو خاص قسم کے ہوتے ہیں جب انکو ملا کر ایریپ سے ہوا ان میں کی خالی کر لیتے ہیں تو انکا علیحدہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے اسلئے کہ ہوا کا دباؤ ان پر شدت سے ہے جس طرح جھلی کے دبنے سے مشاہدہ ہوا کے دباؤ کا بیان کیا جاتا ہے۔

اسی قسم کے چند مشاہدے ہم بھی اس دعوے پر پیش کرتے ہیں کہ ہوا اپنی جانب کشش کرتی ہے ارباب فراست سے امید ہے کہ اس میں غور فرمائیں گے کیونکہ سرسری لطف استدلال حاصل نہ ہوگا۔

(۱) زمین سے جو جھاڑ نکلتا ہے اگر ہوا اسکو اوپر لے جیتی تو اسکا زمین سے نکلنا اور بڑھنا دشوار تھا کیونکہ زمین کی کشش کی قوت اسکی ذاتی قوت پر غالب آتی

اور چونکہ ہوا زمین کو محیط ہے اس لئے اُس کی قوت زمین کی قوت پر غالب آتی ہے
 اگر کہا جائے کہ ہوا کی کشش سے جہاڑا اگر اوپر کھینچتا ہے تو چاہئے کہ ہر جہاڑا
 بہت اونچا ہو جائے تو اُس کا جواب یہ ہے کہ جیسے قوت کشش ہوا میں ہر ویسی ہی
 زمین میں بھی ہے یہ دونوں مخالف قوتیں اپنا کام کرتی ہیں اسلئے جہاڑا زمین سے
 نہیں بڑھ سکتا اسکی مثل بعینہ ایسی ہے جیسے مفتاح الارض نہیں لکھا ہے کہ آفتاب
 زمین کو اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ جس قدر زمین کی حرکت اُسکو دور لیجا جائے
 ہے یعنی نہ آفتاب کی کشش غالب ہوتی ہو کہ اپنی طرف زمین کو کھینچ لے نہ زمین کی قوت
 مستقرہ غالب ہوتی ہے کہ آفتاب کی کشش سے نکل جائے۔

(۲) پتھر جو اوپر پھیکا جاتا ہے ہوا اُسکو اوپر لیجاتی ہے ورنہ ممکن نہ تھا کہ زمین
 کی قوت کششی پتھر کی قوت غالب آتی اگر کھا جائے کہ جب ہوا کی کشش سے
 پتھر اوپر جاتا ہے تو چاہئے کہ بغیر پھینکنے کے بھی پتھر اوپر اڑیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ تھوڑی تحریک پہلے درکار ہے جیسے وزندار
 گاڑیوں کو جانور پہلے کھینچ نہیں سکتے۔ اور جب حرکت دیکر اُسکو اپنی جگہ سے
 ہٹا دیتے ہیں تو وہ خود کھینچ کر لے چلتے ہیں۔

(۳) فوارہ اوپر اڑتا ہے اگر ہوا اُسکو کھینچتی تو زمین کبھی اڑنے
 نہ دیتی۔ اگر کہا جائے کہ فوارہ کا اوپر اڑنا بسبب ہوا کے دباؤ کے ہے کہ منبع کو
 سطح آب کو ہوا دابتی ہے اس وجہ سے فوارہ کی طرف پانی جگہ پا کر نکلتا ہے۔

جواب منبع میں پانی بھر کر اوپر سے پاٹ دیجئے جب بھی فوارہ زمین
 تک اڑیگا حالانکہ عمود ہوا کا منبع کے سطح آب پر اس قدر نہیں ہے کہ پانی کو داب

اس سے ثابت ہے کہ سوائے ہوا کی کشش کے فوارہ کو اوپر اڑانوالی کو نہیں
 اسلئے کہ بحسب اصول جدیدہ پانی کے ثقل کو اس حرکت میں کوئی دخل نہیں ہوچکا
 سے ہوا کے دباؤ کی ضرورت بیان کی جاتی ہے۔

(۴) پرندے صرف ہوا کی کشش سے اوپر اڑتے ہیں ورنہ زمین
 کبھی نہ جانے دیتی۔

(۵) پتنگ کا اوپر اڑنا اور عمار ووخان کا صعود کرنا ہوا کے اوپر چڑھنے
 کرنے پر دلیل ہے۔

(۶) بھیسگی ہونی چپکے پانی کو ہوا اڑا لیتی ہے۔

(۷) آدمی کا سیدھا چلنا ہوا کی کشش سے ہے کہ ہر طرف کھینچ کر لے
 کر دیتی ہے اسی وجہ سے بلندی پر آدمی لڑکھڑاتا ہے کیونکہ جس قدر اوپر جاویں ہوا کا
 زور کشش کم ہوگا اس لئے کہ وہاں ہوا کا عمود کامل کرہ کا نہ ہوگا جیسے نیچے تو ہوا
 ایک تجربے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہوا کا ثقل بذریعہ بیار میٹر اس طرح دریافت
 کیا جاتا ہے کہ ایک کلچ کی تلی تین فنٹ کی لیجائے جس کا قطر ربع انچ ہو اور ایک طرف
 کھلا اور دوسرا بند ہو اس میں پارہ بذریعہ حرارت بھر دیا جائے ایسے طور پر کہ اس میں
 ہوا داخل نہ ہونے پائے جب وہ تلی بھر جائے اس وقت اسکے نیچے اگھٹا رکھ کر
 ایسے طرف میں اسکو الٹاویں کہ اول سے اس میں کچھ پارہ موجود ہو وہ پارہ تلی میں
 فقط تین انچ ستون بنائیگا اور باقی پارہ طرف میں اتر جائے گا اس سے ظاہر
 ہے کہ ہوا کا ثقل تین انچ تک پارہ کو قائم رکھتا ہے۔ اور چونکہ پانی ساڑھے
 تیرہ حصے وزن میں پارہ سے کم ہے اس لئے پانی کا ستون پورا قائم رہیگا

بلکہ اگر نئی پختا لیس انچ کا طول رکھتی ہو تو بھی پانی ویسا ہی قائم رہے گا۔
یہاں بھی وہی بات ہے کہ مشاہدہ ہوا کے دباؤ کا نہیں بلکہ صرف پارہ
اور پانی کے عمود کا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ نئی سے اس پارہ اور پانی کا
نہ اترنا اس ہوا کے دباؤ سے ہے جو ہوائی سے باہر طرف پارہ اور پانی کے اوپر
اسی دیکھنا چاہئے کہ کس چیز نے ہمیں اس بات کے ماننے پر مجبور
کیا کہ بیرونی ہوا کا تصرف اندرونی عمود پر عقل البتہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ
پانی اور پارہ کا طرف میں اترنا ضرور تھا لیکن عمود کے قائم رہنے کا کوئی سبب معلوم
کرنا چاہئے۔

پھر یہ سبب یہی ہوا کا دباؤ جو معین کیا جا رہا ہے نہ وہ محسوس ہے نہ عقل
بلکہ عقل کو یہ دھوکا دیا جا رہا ہے کہ سوائے ہوا کے بیرونی کے کوئی چیز وہاں نہیں
ہے جو اس عمود کو قائم رکھ سکے حالانکہ پارہ اور پانی جو طرف میں ہیں ان عمود کو
روکتے ہیں اور اونھی کا روکنا محسوس ہے اسلئے کہ اگر طرف کو پارہ اور پانی نہ ہوتا
کر دیکھے تو وہ عمود قائم نہیں رہے گا۔ اگر ہوا کا روکنا محسوس ہوتا تو طرف کو خالی کر کے
بعد بھی عمود قائم رہتا کیونکہ اس وقت بھی ہوا موجود رہتی ہے معلوم نہیں کہ اہل حکمت
جدیدہ کی عقل نے یہ کیونکر گوارا کیا کہ محسوس کو چھوڑ کر مہموم چیز کو اس عمود کا سبب قرار دیا
شاید اس کو یہ دھوکا دیا گیا ہے کہ پارہ کسی قدر نئی سے اتر جاتا ہے جس
عمود اس کا پانی کے عمود سے چھوٹا بنتا ہے اگر روکنے والے وہی دونوں ہوتے
جو طرف میں ہیں تو عمود دونوں کے برابر ہوتے اور غالباً اسی ابلہ فریبی کے
داعم میں وہ اگسی۔ مگر یہ اس کی کمال ساوگی پر دلیل ہے کیونکہ آخر خصوصیات پارہ

اور پانی کے محسوس و معقول میں پارہ کا کسی قدر اتر جانا اسکے خصوصیات جسمانی سے متعلق ہو سکتا تھا۔

رسالہ طبیعات میں جو حکمت جدیدہ میں ہے لکھا ہے کہ جلد سمندروں کا پانی اس وجہ سے کھارا ہے کہ زمین کا کھارندوں کے ذریعہ بہر سمندروں میں پڑتا ہے۔

سمندروں کو اور اسکے پانی کی تلخی کو اور زمین سے جو کھارندوں کے ذریعہ جاتا ہے اسکے مقدار کو سوچیں تو معلوم ہو کہ قسم کی عقل اس قسم کی بات تسلیم کر سکتی ہے خیر اس سے یہاں کوئی بحث نہیں ہمیں صرف یہ بات اس مقام میں معلوم کرانا منظور ہے کہ کھار کے بھنے کا مشاہدہ جب یہ کہنا آسان کر دیا کہ سمندروں کا پانی اسی کی وجہ سے کھارا ہے تو کیا پارہ کی چھوٹا کا مشاہدہ آنا بھی نہیں کر سکتا کہ چھوٹے سے عموماً کو ثابت کرنے میں مدد دے ظاہر ہے کہ پارہ وزن کو اس قدر اٹھا نہیں سکتا جس قدر پانی اٹھاتا ہے اسی وجہ سے جب وزن اُس پر پڑتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹتا ہو جاتا ہے بخلاف پانی کے کہ کتنا ہی وزن اُس پر پڑے وہ اپنے اتصال کو نہیں چھوڑتا۔ اس صورت میں جب پارہ تلی کا جس کا وزن ساڑھے تیرہ حصی پانی سے زیادہ ہے طرف کے پارے کو دابے تو وہ ضرور کسی قدر متفرق ہو گا جسکی وجہ سے تلی کا پارہ کسی قدر اتر آئیگا۔ بخلاف پانی کے کہ اسکا وزن ہی کم ہے اور وہ وزن بھی زیادہ تقام سکتا ہے اسلئے طرف کا پانی تلی کے پانی کو روکتا ہے اور تلی کا پانی پورا اپنے مقام میں اتر رہتا ہے۔

اوسے قائل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اسی دلیل سے جو انہوں

نے پیش کیا ہے ثابت ہو سکتا ہے کہ ہوا میں کچھ دباؤ نہیں اس طور سے کہ اگر ہوا میں دباؤ ہوتا تو پارا نلی میں چھ اُنچ نہ اُترتا بلکہ مثل پانی کے پورا عموماً اُس کا بھی ہوتا اسلئے کہ ہوا کا دباؤ اُس پارے پر جو طرف میں ہے کئی من کا ہے اُس حساب سے جو اوپر معلوم ہوا اور قاعدہ ہے کہ لچکدار سیان جسم پر جب دباؤ ہر طرف سے پڑتا ہے اور اُس کو صرف ایک طرف ہٹنے کی گنجائش ملتی ہے تو وہ اُس طرف ہٹ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ طرف کھلا ہو تو اُس راہ سے وہ باہر نکل پڑتا ہے جیسے پکڑی میں مشابہ ہے اب سوچئے کہ اگر طرف مذکورہ کے پارے پر ہوا کا دباؤ کئی من کا ہو تو وہ پانچ جوتلی میں بہرا ہوا ہے مقام کو کیونکر چھوڑتا اور چھ اُنچ کی جگہ کیونکر خالی ہو سکتی۔ اگر ایک طرف میں پارہ ڈالا جائے اور اُس کے بیچ میں خالی نلی تین فٹ کی اسی قسم کی جس کا حال بیان کیا گیا ہے کھڑی کی جائے اس طور سے کہ کھلا ہوا طرف اُس کا پارے میں ہو اور بند ہوا میں۔ اور دو چار سیر کی کوئی چیز ایسی بنائیں کہ اُس طرف میں وہ اُتر جائے اور ایسی چسپاں رہے کہ پارے کو کہیں نہ نکلیں کی جگہ نہ رہے پھر اُس وزن وار چیز کو اُس طرف میں اتار دیں۔ تو وہ پارہ جو طرف میں ہے بسبب اُس وزن وار چیز کے دباؤ کے اُس نلی میں چڑھ جائیگا اور پوری نلی کو بھریگا جیسے پکڑی میں ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھئے کہ جب خالی نلی دو چار سیر کے دباؤ سے بیرونی پارہ سے خود بخود بھر جاتی ہو تو بھری ہوئی نلی باوجود کئی من کے دباؤ کے چھ اُنچ خالی ہو جانا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اس سے صاف ظاہر ہو کہ دباؤ ہوا کا دباؤ نہیں ہے۔

ایک تجربہ میں یہ نقل پیش کی جاتی ہے کہ ایک غبار کئی ہزار فٹ بلند اُڑایا گیا

وہاں نہایت سردی محسوس ہوئی اور بیمار ٹیڑھ ۱۲ انچ پڑ گیا وجہ اسکی یہ ہے
کیجاتی ہے کہ وہاں ہوا کا ثقل کم تھا۔

یہاں ابھی وہی بات ہے کہ جو ثابت کیا جا رہا ہے اس میں مشاہدہ
کوئی دخل نہیں اگر مشاہدہ ہے تو پارہ کا سکر جانا اور متکاثف ہونا ہے نہ ہوائی
اور کمی وزن ممکن ہے کہ اسکے سکر لینیکی کوئی اور وجہ ہوگی یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ
کا اتر جانا ہوا کی کمی یا وکی وجہ سے تھا جائز ہے کہ سردی کی وجہ سے متکاثف ہو گیا
ہو جیسے موسم سرما میں مشاہدہ ہے کہ جب شدت سردی تھرمامیٹر کا پارا اترتے جا
اور جیسے جیسے حرارت بڑھتی ہے متخلخل ہو کر چڑھتا جاتا ہے اگر عین سردی کے وقت
کسی طور سے حرارت اسکو پوچھ پانی جائے تو وہ اسی حرارت کے مقدار پر پہنچ جاتا
حالانکہ ہوا کے دباؤ میں اسوقت کچھ فرق نہیں ہوا اس سے ظاہر ہے کہ پارہ کی
کمی غنبارہ میں برودت کی وجہ سے ہوئی۔

رسالہ طبیعیات میں لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں لٹکن گھڑی کا گرم
ہو کر آہستہ آہستہ جنبش کرتا ہے اس لئے زقنار گھڑی کی کم ہوجاتی ہے برخلاف
اسکے وہی لٹکن موسم سرما میں سکر کرتیز حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور زقنار گھڑی
کی تیز ہوجاتی ہے جب پٹیل اور لوہے کا سردی میں سکر جانا حکمت جدیدہ
میں ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ شدت سردی کی وجہ سے اس بلندی پر پارہ سکر
گیا تھا اس میں ہوا کے دباؤ کو کیا دخل۔

اسم بھی ایک مشاہدہ اس قسم کا پیش کرتے ہیں جس سے ثابت
ہے کہ ہوا میں کچھ دباؤ نہیں بلکہ ذاتی حرکت اسکی اوپر کی جانب ہے وہ یہ

کہ ہر وقت زمین کے اجزا متخلخل ہو کر سطح زمین سے علیحدہ رہتے ہیں یعنی غبارِ زمین
 اوپر رہتا ہے اور اسکی ویل یہ ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت وہ آفتاب
 اور ہم میں حائل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکی روشنی اور حرارت ہم تک نہیں پہنچ سکتی
 اگر ہوا میں کچھ بھی دباؤ ہوتا تو اس زرم اجزائے ارضیہ یعنی غبار کو داب کر سطح زمین
 کے برابر کر دیتی اور کبھی اسکو اٹھنے نہ دیتی۔ اور چونکہ محسوس ہے کہ صبح و شام
 غبار رہتا ہے خواہ ہوا چلے یا نہ چلے تو معلوم ہوا کہ نفس ہوا اپنی حرکت ذاتی سے
 زمین کے اجزا کو اوپر لچاتی ہے کیونکہ زمین کے اجزا کا اپنی حرکت ذاتی سے اوپر
 نکل نہیں اس سے ثابت ہوا کہ ہوا میں کچھ دباؤ نہیں۔ بلکہ اوپر کی جانب کو اسکی حرکت
 مثل دلائل مذکورہ کے اور بھی دلائل بیان کی جاتے ہیں جنکا بیان
 چنداں مفید نہیں اسلئے کہ بعد سمجھنے ان جوابات کے غالباً شخص ادنیٰ تامل سے
 ان کا جواب دے سکتا ہے۔ ہمیں اس مسئلہ میں اس قدر بحث کرنیکی ضرورت اسوجہ
 ہونی کہ یہ مسئلہ گویا پیش خمیر اور تمہید ہے آسمانوں کے ابطال کے لئے اسلئے
 کہ ہوا کا دباؤ ثابت کرنے سے زمین کی کشش ثابت کرنا مقصود ہے پھر اسکے بعد
 پودھوں کے ہوگا کہ جس طرح زمین میں کشش تعناطیسی ہے یہی کشش آفتاب اور جمع
 کو اکب میں بھی ہے اور جب کشش ثابت ہو جائے تو ضرورت آسمانوں کی نہ رہی
 اسلئے کہ جس ضرورت سے آسمان ثابت کئے جاتے ہیں وہ ضرورت بعد
 ثبوت کشش کے باقی نہیں رہتی۔

اہل حکمت جدیدہ کی دانست میں یہ بات ممکن ہے کہ حکماء یونان
 کو آسمانوں کے قائل ہونے پر اس ضرورت نے مجبور کیا تھا کہ اگر وہ نہ مانتے

تو تمام کو اکب اور عالم کا نظام مگر جائیگا۔ کیونکہ جب انکو کوئی چیز دیکھنے والی نہ
 اُن کا ایک طور پر ہمیشہ رہنا اور ایک آئین پر آثار مختلفہ کا صادر ہونا ہرگز قریب
 قیاس نہیں اسلئے انہوں نے آسمانوں کو بقدر ضرورت تو ثابت کئے اس
 ضرورت کو رفع کرنیکی تدبیر اہل حکمت جدیدہ نے یہ سوچی کہ اگر تمام کائنات
 میں سب کچھ کا قائم کر دیا جائے تو جب بھی وہی نظام عالم جاری رہ سکتا
 اس تدبیر کا خاکہ جانے میں اُن کو بڑی بڑی وقتیں لاحق ہوئیں اور کیوں نہ ہو
 جو معاملہ فرضی بنایا جاتا ہے اُس میں اس قسم کی وقتیں لاحق ہوتی ہیں۔
 کوئی دلیل ایسی نہیں ہوتی جس سے مدعا ثابت ہو ایک ایک تخمینہ اور
 جب خیال میں آتی ہیں تو وہ خوشی ہوتی جو مدعا کہ ثابت ہونے میں چاہئے
 اور اُس خوشی میں چونکہ لگا طبیعت کا ثبوت مدعا کی طرف ہوتا ہے کوئی اعتراض
 قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا۔

ایک صاحب میرے دوست اپنے مکان کی تعمیر کرتے تھے اس کام
 میں انہیں اس قدر توجہ تھی کہ کسی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اجنبی
 دوست تیار ہو کر آتے کہ آپ مکان میں کچھ ایسے فنا ہیں گویا خود میرا مکان
 ہو گئے ہیں ایک روز رکھیں مجمع احباب کا تھا اور وہ صاحب بھی تشریف لائے
 اُن کے دیکھتے ہی احباب کو مکان کا تصور آگیا اور فقرہ مذکورہ کی توجیہات شروع
 ہوئیں کسی نے اُن کی کہو پری کو چھت کھا کسی نے ہاتھ پاؤں کو کہم اور پوسٹ
 کو دیوار علی ہذا القیاس گھر کے لوازم ایک ایک اُن کے اعضا میں ثابت کئے
 جاتے تھے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ ہر عضو اُنکا اُس خانہ فرضی کا ایک جزو اوعانی

ثابت کر دے۔ پھر جب کوئی شخص کوئی چیز ثابت کرتا اور اسکی مناسبت اور
 مشابہت باہمی کو بطور دلیل پیش کرتا تو اس قدر اسکو خوشی ہوتی کہ گویا حالت
 بخودی طاری ہے اور ہر طرف سے نعرے تحسین بلند ہوتے۔ غرض اسوقت
 وہ دلائل کچھ ایسے قوی اور لطف انگیز معلوم ہوتے تھے کہ جسکا بیان نہیں حال کثیر
 اذکیا پر گذرتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ فرضی امور کے ثابت کرنے میں اونے
 مناسبت اور مشابہت ایک وقعت سے دیکھی جاتی ہے مگر اسکے لئے ہم خیال
 ہونا بھی شرط ہے پھر اگر تعصب ہم مشرہنی دور کر کے وہی دلائل دیکھے جائیں تو
 واقعی حقیقت انکی کھل جاتی ہے اور منصف مزاج اپنے دل میں انصاف کر لیتا ہے کہ کوئی
 دلیل خصم کے مقابلہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔

یہ خیال اہل حکمت جدیدہ کا یونانیوں کی نسبت بیوقوف ہے اسلئے کہ ان کو
 صرف ہی ضرورت پیش نہیں آئی تاکہ تاروں کو ایک ٹھکانے لگا دیں بلکہ بڑی ضرورت
 پڑتی تھی کہ کتب سماوی میں آسمانوں کا ذکر تھا چنانچہ تفسیر حقیقی میں ان کتابوں کی آیا
 منقول میں انبیاء اپنی تعلیم میں انکو برابر بیان کرتے تھے اور بعض قدیم حکماء تربیت
 یافتہ انبیاء تھے چنانچہ تاریخ حکمائے یونان میں لکھا ہے اور نیز آسمانوں کا علم منجملہ
 قطریات ہے کوئی دین اور ملک ایسا نہیں کہ جس کے لوگ آسمانوں کو نہ جانتے
 ہوں اسی وجہ سے ہر زبان میں آسمان کا نام موجود ہے غرض ان اسباب کی وجہ سے
 قدیم حکماء کو آسمان کے قابل ہونکی ضرورت ہوئی اور اس فکر میں ہوئے کہ آسمانوں کا
 وجود اور تعداد بھی حسب کتب سماویہ ثابت رہے اور تمامی آثار بھی ثابت ہو جائیں
 اسلئے انہوں نے نو آسمان کلی ثابت کئے اور مختلف آثار کے اثبات کے لئے

فلک خرمیہ اور تراویرو وغیرہ قرار دے جس کا اختلافات موسمی اور قہر بعد تقدم
 و خروج کات وغیرہ تعلق میں اور ان آثار کو جاننے کے لئے بڑی بڑی مشینیں لکھا کر ملاحظہ
 وغیرہ بنا ایک مشین میں فہم کو قائم کیا اور جو نجوم وغیرہ کے نتائج حاصل کئے
 و حکمت شدت نہیں کو پوشیدہ سے موجود تھی بغیر و غرض کر دیا بعض اہل یورپ کو وہ
 تازہ خیالیاں نعمت قدیم کی پسند آئیں اور چاہا کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جاہر کہ
 نیکے بھی اس کا راز اعجاز آئین کی حقیقت کو جس میں بڑے بڑے عقلاء نے جو
 سناس حیران میں سمجھیں چنانچہ ایک نعتیہ شمس فرغ کر کے بطور کھیل کے لوگوں
 کی تعمیر کے لئے تیار ہی کر دیا اور ایسی مشینیں لگائیں کہ ایک بار کو بھی دیتے ہی
 کمال حرکت کرنے میں ایک کرہ کا نام آفتاب رکھا جو آہستہ آہستہ ایک سر
 حرکت کر رہا ہے اور اس میں کرے کے گرد چار لکارے میں کسی کا نام زمین ہے
 کسی کا نام سلاویزہ و شمسیہ و نعتیہ لوگوں کے حق میں ہی نہیں بلکہ عقلمندوں کے
 لئے بھی ایک عمدہ تماشہ قابل دید ہے کہ ایک ذہنی عالم کبیر چھوٹے سے مکان میں
 نمودار ہو جاتا ہے۔ اس تماشہ کی خوبی صنعت میں کوئی کلام نہیں مگر اس کے تھما
 ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ نفس صنعت میں بھی ایک بڑی کسر رکھتی ہے۔ چاہے تھاکا ان
 کروں میں باہمی کشش بھی کھو جاتی تاکہ نمونہ پورا قائم ہوتا۔ گواہ وقت بھی اختراعی
 ہی سمجھا جاتا مگر نسبت اسکے اس میں کسی قدر نظم خیالی سے مناسبت زیادہ ہے
 و یہ ممکن بھی تھا اس لئے کہ مقاطعین اور لوہا جن میں تاثیر و تاثر کشش ہے بکثرت ملتا
 الحاصل اس نظم اختراعی کی صنعت نہایت عمدہ ہے مگر یہ دعویٰ نہ کیا
 جاتا ہے کہ نعتیہ مطلق اس عالم واقعی کے ہے سو وہ قابل تسلیم نہیں اس لئے

کہ اس قسم کے امور میں اختلاف کا منشا یہ ہوا کرتا ہے کہ جو آثار مشاہد ہوتے ہیں ان کے اسباب معین کرنے میں فکر کیجاتی ہے اور چونکہ اذہان متفادات ہیں اسلئے ہر ایک اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اسباب بیان کرتا ہے جیسا کہ بیماریوں کی تشخیص میں اطباء آثار محسوسہ کو دیکھ کر اسباب قائم کرتے ہیں اور اکثر اختلاف واقع ہوا کرتا ہے کسی سخت بیمار کو یونانی ڈاکٹری مصری حکیموں کے مجمع میں پیش کر کے دیکھ لیجئے کہ تشخیص اسباب میں کس قدر اختلاف ہوتا ہے اسی طرح علم ہیئت میں بھی آثار محسوسہ کے اسباب میں فکر کی گئی مثلاً یہ امر مشاہد ہوا کہ آفتاب وزمین ہر وقت وضع بدلتے رہتے ہیں جس سے یقین اس امر کا ہے کہ دونوں ساکن نہیں مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ حرکت کس کے طرف منسوب کی جائے کسی نے خیال کیا کہ آفتاب حرکت کرتا ہے مگر یہ تحریک فلک اور زمین ساکن ہے اور کسی نے خیال کیا کہ زمین متحرک ہے اور آفتاب ساکن۔

عرض دونوں صورتوں میں لیل و نہار کا وجود قرین قیاس سے مگر ضرور نہیں کہ دونوں میں سے ایک سبب واقعی ہو بلکہ جائز ہے کہ آفتاب خود متحرک ہو بغیر تحریک فلک کیونکہ وہ جسم عقلی نہیں جو دار ہو بین الاثبات والنقی جس سے قطعیت احد ہا کی ثابت ہو اسی وجہ سے یقین نہیں کر سکتے کہ انہی دونوں بیاناتوں سے ایک یقینی ہے بلکہ جائز ہے کہ واقع میں کوئی تیسری ہیئت ہو جسکو حق تعالیٰ نے حکما کے اذہان سے مخفی رکھا کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ عدم علم سے عدم شئی لازم نہیں آتا جب دونوں ہیئتیں احتمالی ٹھہریں اور نتائج دونوں کے ایک قسم کے ہیں تو اب صرف یہی بات رہی کہ ان دونوں سے

کوئی جماعت ذکاوت اور فہم و فراست میں بڑھی ہوئی ہے جو حضرات کو ان دونوں ہتھیاروں سے بخوبی واقف ہیں وہ اس امر کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جماعت بطلمیوسی ان امور میں بڑھی ہوئی ہے اسلئے کہ جس قدر انہوں نے موٹنگانیا کبھی فیساغورسیوں کو وہ حال نہیں اسلئے کہ انہوں نے اس امر کا التزام کیا ہے کہ حتی المقدور کتب آسمانی کی مخالفت اور امر فطرے کا انکار اور جس کی بے اعتنائی نہ ہونے پائے اور باوجود اسکے اسباب کا اثبات ایسے طور پر ہو کہ عقل و قیقہ شناس اسکو قبول کر لے بخلاف اہل فیساغورس کے کہ انہوں نے اس امور میں کسی کا لحاظ نہ کیا بلکہ ایک تخمینی نقشہ ذہن میں جا کر اسکے اثبات میں جو جی چاہا کہہ دیا۔ نہ مخالفت کتب سماویہ کی کچھ پروا کی نہ حس و مشاہدہ کا کچھ اعتبار کیا عقل کی کوئی بات مافی۔ اور مدولی تو امور جزئیہ سے جنہر دوسرے جزئیات کا قیاس عقلاً صحیح نہیں ہو سکتا مثلاً سنگ فلاخن پر قیاس کر کے حرکت تارک المرکز زمین اور شمس وغیرہ کو اکب کیلئے ثابت کی حالانکہ وہ قیاس مع الفارق ہے۔ جسکا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا اور ایک ساعت میں ^{۶۹} ۱۶۰۰۰ ہزار دو سو ستر ایل مشرق سے مغرب کی طرف ہمارا ہوا میں جانا اور مغرب سے مشرق کی طرف اسی ساعت میں ہمارا حرکت کرنا اور نو کڑوڑ پچاس لاکھ میل کے فاصلہ سے آفتاب نے زمین کو اور زمین نے آفتاب کو اس زور سے کھینچنا کہ دونوں وزن کسی طرف جھکنے نہ پائے اور اُس پر اس قدر سریع حرکت ہونا اگرچہ یہ امر فی نفسہ ممکن ہیں مگر مطلق و عموماً امکان سے ثبوت دعویٰ ممکن نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وقوع اُس ممکن کا نہ ہو۔

اگر کہا جائے کہ حکمت جدیدہ میں دو زمینوں سے مشادہ کر کے اس
 مہیات کو مہر بن کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مہیات کا مدار کشش باہمی
 کوکب اور زمین پر ہے کیونکہ اگر کشش ثابت نہ ہو تو تمامی کوکب اور زمین کو اپنی
 اپنے مقاموں پر رہنا مشکل ہو گا نہ کوئی کوکب گردش پر چکا نہ اقمار گرد زمین وغیرہ
 اور اس صورت میں ثبوت نظام شمسی مفروضہ کا ممکن نہ ہو گا جب اس مہیات کا مدار زمین
 ہے اور ظاہر ہے کہ کششوں کا ثابت کرنا دو زمینوں سے ممکن نہیں تو معلوم ہوا کہ اثبات
 مدعا میں دو زمینوں کو کوئی دخل نہیں کیونکہ دو زمینوں سے صرف یہ ہو گا کہ چھوٹی
 چیز جو محسوس ہے بڑی نظر نہ آئے اور جب کشش محسوس ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ نظام شمسی
 ثابت کرنے میں دو زمینیں بیکار ہیں۔

اب یہاں یہ بات معلوم کرنا چاہئے کہ اگرچہ حکما ریونان کی تصریحات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ نفس افلاک مہتم بالشان ہیں چنانچہ انکا قول ہے کہ واجب الوجود کو
 عقل اول صادر ہوئی اور عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی سے فلک ثانی
 اسی طرح عقل تاسع سے فلک تاسع صادر ہوا اور وہ سب ازلی ہیں یعنی واجب الوجود
 کیساتھ انکا وجود ایسا ہے کہ جیسا لوازم کا وجود ملزوم کیساتھ ہوتا ہے اور اسکی سبب
 ایسی ہے جیسے کسی تاریک مکان میں چراغ روشن کیجئے تو آگ کے ساتھ ہی روشنی ہر
 اور روشنی کیساتھ ہی مکان کا روشن ہونا اور روشن ہونیکے ساتھ ہی قریب کی چیزیں
 نظر آجانا اور نظر آتے ہی انکا اور آک ہو جانا اور آراک ہوتے ہی مضر چیزوں سے خوف
 اور مرغوب چیزوں سے فرحت وغیرہ ہونا اور خوف وغیرہ ہوتے ہی اسکا آثار چہرہ بظاہر ہو جانا
 اگرچہ یہ امور کے بعد دیگرے بحسب مرتبہ ہیں مگر زمانہ سب کا ایک ہے

اس قول سے ثابت ہے کہ افلاک صرف قیوم ہی نہیں بلکہ سلسلہ موجودات میں گویا مبادی عالم ہیں۔

مگر اُنے تامل سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ افلاک مقصود بالذات نہیں بلکہ صرف کوکب کے اوضاع و حرکات خاص طور پر ثابت کر نیکے لئے ہیں چنانچہ فلک الافلاک کا کام یہ ہے کہ تمام افلاک و کوکب کو ایک رات دن میں گردش دے اور خارج المرکز کا یہ کام ہے کہ سالانہ گردش دے اور اسی سے اوج و حضیض کوکب کے فلک مثل میں پیدا ہوتے ہیں جس سے قرب و بعد کوکب کا زمین سے ہوتا ہے اور تداویر اس غرض سے ہیں کہ خمسہ متحجرہ یعنی عطارد۔ زہرہ۔ مشتری۔ مریخ۔ زحل کو ایسی حرکتیں دیں کہ کبھی وہ دور اور کبھی نزدیک کبھی اپنے مقام پر ساکن نظر آویں اسی طرح سے حامل و جوزہر وغیرہ اسی قسم کے اغراض متعلقہ کوکب کو پورے کرنے کے لئے ہیں جیسے جزئی افلاک کسی فلک میں تین کسی میں چار کسی میں پانچ فرض کئے گئے۔

الرحیبہ برائے نام نوافلک کہے جاتے ہیں مگر ان کے ٹکڑے میں سے زیادہ ہیں ان ٹکڑوں کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ اگر نوافلک سالم مانے جائیں تو کوکب کے اوضاع و حرکات محسوسہ کیلئے وہ کافی نہیں ہو سکتی اس کے ظاہر ہے کہ یونانیوں نے بعد اوضاع و حرکات کوکب کے ایک ایک ضرورت کی وجہ ایک ایک ٹکڑا لیا اور کوکب فلک میں طویل حکمت جدیدہ والوں نے جب دیکھا کہ مقصود بالذات کوکب ہی میں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ افلاک مان کر ان کے ذریعہ سے اوضاع و حرکات کوکب کو ماننا ایک طول عمل ہے ابتداً نفس کوکب ہی حرکت ایسی کیوں فرض

کر لیں کہ یہاں مقصود کے لئے کافی ہو اس طریقہ میں اگر وقت پیش آئے گی تو اسی قدر کہ بیان مسائل فن کے پہلے آسمانوں کا انکار کرنا پڑے گا اور اسکے بعد ان کروں کو تھامنے والی چیز بدلانے کی ضرورت ہوگی پہلے دعویٰ کا اثبات آسان ہے جو جی چاہا کہہ دیں گے۔ پھر وہاں کون جاسکتا ہے جو اسکی تحقیق کر کے رو کرے کیونکہ سوائے بصارت کے حواس خمسہ کی رسائی وہاں نہیں۔ جو یہ خبر دے۔ اب رہی بصارت سوائے اسکی بات ہی کیا جسکی عمر اٹھ دیکھتے گذری اسپر الزام لگانا کون بڑی بات۔

اسکو بھی جانے دیجئے آخر عقل سے کوئی کام لیا جاسکتا ہے یہاں یہی کام لیا جائے کہ ہر چیز کے لئے ایک اتہا ضرور ہوتی ہے سو یہ رنگ محسوس اتہا و بصیرت۔ اب اگر کسی کو انکار ہو تو مقابلہ میں اگر اپنا دعویٰ ثابت کرے اور کہاں ہے کہ ثابت کر سکے نہ وہاں حواس کی رسائی ہے نہ عقل کو دخل اور سنی سنائی کب اعتبار کے قابل ہوتی ہے۔ رہا دین اور خدا اور رسول کی خبریں اس سے تو پہلے ہی آزاد بن بیٹھے ہیں۔

اور دوسرا معنی کروں کو تھامنے والی چیز کے نسبت یہ بات بتایا جائے کہ بعض جسم پیش کش ہوا کرتی ہے۔ ایک مقناطیس ہی ہے کہ دور سے لوہے کو کھینچ لیتا ہے اسی طرح آفتاب زمین کو اور زمین آفتاب کو اور ہر کرہ دوسرے کرہ کو کھینچتا ہے جسکی وجہ سے تمام کرات کا عالم منظم ہے لڑکے اور جوانانِ طینت منس تو مقناطیس کو دیکھتے ہی فوراً مان لینگے۔ اور دستور بھی ہے کہ قانون میں نظائر پرنسپل ہوا کرتا ہے۔ رنگے چند بوڑھے پرانے خیال کے چناں

چہنیں کر نیوالے اُن کا اعتبار ہی کیا اور خود لڑکے اُنکو دیوانہ بنا لیں گے اور جب ہم خیال ہو جائیں گے تو پھر اُن دلیلوں میں غور کر نیوالا ہی کون جو انہیں حدیثے شکالے بلکہ اسوقت ہر شخص ٹوٹی پھوٹی دلیل تائید میں بنانے پر مستعد ہو جائیگا اور جب نشوونما لڑکوں کی ان خیالات میں ہوگی اور یہ روشنی انہیں سرایت کرگی پھر اگر کوئی قرآن و حدیث کی باتیں اُنکو سناوے اور آسمانوں کا ذکر اُنکے روبرو کرے تو وہ خود کہیں گے کہ آسمان کیسے وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں اب بیچارے بڑھے مثل سرسید صاحب کے اگر ہاں میں ہاں نہ ملائے تو کیا کرتے نہ انہیں مادہ جواب دینے کا تھا نہ ایسا قوی ایمان کہ مشکلیں کی ابد فریبیاں اُن میں اثر نہ کریں بچاے اس کے کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ جواب دیتے۔ مخالفین ہی کی وکالت پر مستعد ہو گئے اور لگے قرآن مجید و حدیث میں تاویل کرنے حالانکہ کوئی حق اُن کو ہمارے قرآن و حدیث میں دست اندازی اور تصرف کرنے کا نہیں کیونکہ جب مخالفین کی دلیل پر اُنکو اتنا وثوق ہے کہ کلام الہی اُنکے نزدیک قابل اعتبار نہ رہا تو ہمارے دین سے اُنکو کوئی تعلق ہی کیا۔ پھر دوسرے بچے دین میں باظہار خیر خواہی مداخلت کرنا کس قدر ظلم ہے اور جو لوگ اُن کے اس دعوے کو مان کر انہیں کی کہنے لگے ہیں اُنکی عقلوں کو کیا کہنا چاہیے۔

ہاں سرسید صاحب نے جو علماء کی شکایت کی ہے کہ دینیات میں حکمت قدیمہ کو انہوں نے خلط کر دیا۔ ایک حد تک درست ہے مگر یہ خیال اُنکا کہ حکمت جدیدہ کے ہم خیال ہونا چاہیے بالکل غلط ہے کیونکہ ایمان اس اعتقاد و جازم کا نام ہے کہ خدا و رسول کی خبروں کو بلا دلیل اس نقین کیساتھ مانیں کہ نہ کسی دلیل سے

زائل ہو سکے اور نہ کسی مصلحت سے وہ چھوڑا جاوے۔

دیکھ لیجئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی خبر دی جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں پر اور ساتوں آسمان طے فرما کر عرش برحق تعالیٰ سے ہمکلام اور مشرف بدیدار ہوئے اور جنت اور دوزخ اور اسکے سوا صد ہا عجائب کی سیر فرما کر اسی رات رونق افروز و تختہ سادہ ہوئے کسی مسلمان کو اسکے قبول کرنے میں تاہل نہ ہوا اگر ایمان لانے میں عقل کی پابندی ضرور ہوتی تو ایسی خبریں ہی دیکھا ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک بات خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لینا چاہئے اور جو عقل میں نہ آوے تو عقل کو اُس پر قربان کر دینا چاہئے کیونکہ جب اُنکے حکم پر جان و مال قربان کرنا مسلمانوں کا فرض ہے تو پجاری عقل کیا چیز ہے اب ہم آسمانوں اور زمین اور ستاروں کے باب میں جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو خیر خواہانہ معلوم کر دیتے ہیں اور دلائل بھی وہ بتلاتے ہیں جنکا طالب ہر مسلمان ہے اور ہونا چاہئے اسکے بعد انشاء اللہ تعالیٰ حکمت جدیدہ کے دلائل میں بحث کی جائیگی۔

قبل از بیان مقصود یہ بات معلوم کرنا ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو کس قسم کی شرافت عنایت فرمائی ہے حق تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو طیفیرف خطاب کن فرماتا ہے جس سے وہ چیز وجود میں آجاتی ہے کما قال اللہ تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اور آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا یہ اہتمام ہوا کہ اُن کو اپنے ہاتوں سے بنایا اور اپنی روح اُن میں

پھونکی اور فرشتوں کو پہلے ہی سے حکم سنا دیا گیا کہ جب وہ عام شہادت میں جلوہ افروز ہوں سب کے سب ان کو سجدہ کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا اس وقت کسی کا یہ مجال نہ تھا کہ دم مارے اور یہ عرض کرے کہ جو عبادت خاص حضرت کبریائی کے لئے زیبا اور مقرر ہے ایک شخص حادث کے لئے کیونکر بجالاتی جاوے کما قال تعالیٰ واذ قال ربک للملائکة انی خالق بشر ام یطین فاذا سوتیه ونفخت فیہ من روحی فقوا له ساجدین طہ سبح الملائکة کلہم اجمعون۔ یہ اہتمام اور تشریف و اکرام ان کا اسوجہ سے تھا کہ خدمت خلافت کے لئے تمام عالم سے انکا انتخاب ہوا تھا ہر چند ملائکہ کو بوجہ کثرت عبادت و تقرب بارگاہ خلص یہ خیال تھا کہ انہیں میں سے کوئی منتخب ہوگا چنانچہ انہوں نے درخواست بھی کی مگر منظور نہ ہوئی۔ عزرا نزل علیہ اللغۃ باوجودیکہ کثرت طاعت پیش ہرہ آفاق اور علم میں مستند تھا یہاں تک کہ عالم ملکوت کا معلم ہو گیا تھا صرف اس جرم میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا ہمیشہ کے لئے مردود بارگاہ الہی ٹھہرا اور وہ علم و فضل اور طاعت ایک بات میں کالعدم ہو گئی اور ایسی لعنت و پھٹکار میں گرفتار ہوا کہ کسی قسم کی توقع آئندہ کے لئے بھی باقی نہ رہی کما قال اللہ تعالیٰ فاخر جہا منہا فانک جیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین اُنکے بعد ان کی اولاد کو بھی تمام عالم میں کرم فرمایا چنانچہ ارشاد ہے ولقد کرمنا بنی آدم اور آسمان و زمین میں حتیٰ خیر ہیں سب کو اور کرم خلیفہ زاووں کے سخن فرمایا کما قال تعالیٰ وسخر لکم الشمس والقمر ہیں وقولہ تعالیٰ وسخر لکم مافی السموات و مافی الارض جمیعاً منہ اور اس خلیفہ رفیع الشان کے جلوس فرما زوای کے لئے تخت گاہ زمین قرار دی گئی۔ قال اللہ تعالیٰ

انی جاعل فی الارض خلیفہ اور اس خلافت گاہ کے بنانے میں اہتمام ہوا کہ سب عالم سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی گئی اور بذات خاص دو روز تک اس کی جانب توجہ مبذول رہی اور اسی عہدہ عمدہ نعمتیں اور اقسام کی آسائش کی چیزیں تیار کی گئیں اسکے بعد آسمان بنائے گئے پھر دوبارہ زمین کی دستری اور چمن بندی کی طرف توجہ ہوئی اور چار روز میں اسکا اہتمام پورا ہوا یعنی آسمان زمین چھ دن میں بنا گئے جنہیں چار روز صرف زمین کی تخلیق اور دستری میں صرف ہوئے قال اللہ تعالیٰ وخلق لکم مانی الارض جمیعاً ثم استوی الی السما و قال اللہ تعالیٰ والذی خلق الارض فی یومین و قال تعالیٰ فقضاہن سبع سموات فی یومین و قال اللہ تعالیٰ انتم اشد خلقاً ام السما ربنا ہا رفع سمکھا فسوہا و اغطش لیلہا و اخرج صخا ہا و الارض بعد ذلک جمہا ہر چند آسمانوں کا بہت بڑا کارخانہ ہے مگر و حقیقت وہ اس خلافت گاہ کے سقف میں جو نہایت اہتمام سے بنائے گئے ہیں کہ اب تک انہیں کہیں شکاف نہیں قال تعالیٰ الذی خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور پھر اس چھت میں روشنی اور زیب و زینت کا ساما بھی کیا گیا کہ عمدہ عمدہ رنگین مختلف الوان کی قدیں لٹکانی گئیں کما قال تعالیٰ ولقد زینا السما الدنیا بمصابیح اسکے بعد انکے آرام کرنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر کئے گئے ہو الذی جعل لکم اللیل لتسکونوا فیہ والنہار مبصراً۔ و قال تعالیٰ ومن جملة جعل لکم اللیل والنہار لتسکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ یہ چند آیتیں مذکور ہوئیں اگر قرآن شریف میں تدبر کیا جائے تو بہت سی آیتیں انسان کی فضیلت پر دلالت کر نیوالی ہو جی ہیں۔

الحاصل ان آیات پر غور کرنے کے بعد سچے مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر عزت افزائی انسان کی حق تعالیٰ کو منظور ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب ان کے مسخر کیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
 وَخَرَجْنَاهُ مَعَ الْفَلَاحِ وَالْجَارِحِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مَسْمُورًا۔ اور چونکہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ کام متعلق ہیں اور ستاروں میں افضل اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں انکے مسخر کرنے کو بہ تصریح بیان فرمایا لہذا قال تعالیٰ اَوْخَرْنَا لَكَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْبَيْنِينَ۔ اب جو حضرات کہ کلام الہی کو سچا جانتے ہیں ذرا تامل کریں کہ حق تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور آفتاب و ماہتاب کو انکا مسخر کیا تو مقتضائے حکمت و عقل کیا ہوگا آیا انسان مثل کباب کے گرد آفتاب کے پھیرے جائیں یا آفتاب مثل بخوروان کے انکے گرد گروں دیا جائے۔

سرو سیر ملکوں میں ملاقاتی لوگ کسی مکان میں جمع ہوتے ہیں تو صف مارنا بخوروان کو ہر شخص کے پاس لیجاتا ہے جھکی گرمی اور خوشبو سے اسکو راحت پہنچتی ہے اور کیسا ہی گنوار اور کم عقل ہو یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ معزز لوگ نوبت بہ نوبت آتش کے گرد پھریں جب گنوار کا یہ حال ہو تو حق تعالیٰ اپنے عزت دے ہوں کے حق میں یہ ذلت کیونکر گوارا فرمایگا۔ کہ ہمیشہ آتش دان شمس کے گرد و صورت میں طبعی دلیل اہل حکمت جدیدہ کی حرکت زمین پر یہ ہے کہ آفتاب مثل آتش کے ہے اور آدمی وغیرہ مثل کباب کے اسکی طرف محتاج ہیں اور مقتضائے عقل یہ ہے کہ کباب کو آگ کے گرد پھیرتے ہیں۔ یہ خیال انکے اصول پر نہایت چسپا اور صحیح ہے اسلئے کہ ان کے پاس یہ ثابت ہے کہ کسی زمانہ میں کسی بندر کی دُور

جہر گئی تھی سو یہ آدمی یعنی بعض لوگ اُسکی اولاد میں ہیں جنکے پاس حقیقت انسان
 کی ہو اُن کے مقابلہ میں دلیل مذکور کا جواب نہایت دشوار ہے کیونکہ اُنکی فکر و بہت
 کبھی اس امر کو مقتضی نہیں ہو سکتی کہ آفتاب اُن کا مسخر اور اُن کے لئے گردش میں
 ہو فکر کس بقدر بہت اوست۔ کار بوزینہ نیت بخاری۔ کجا بوزینہ کجا تسخیر افلاک۔
 تقصیر مذکور میں ہمارا روئے سخن صرف جناب خاں صاحب اور اُنکے
 اتباع کی طرف ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اسلام کے مدعی اور مسلمانوں کے ہم صنف ہیں
 اور اگر وہ بھی اُنہی لوگوں کے شریک اور ہم خیال ہیں تو بیشک یہ نعمہ سزائی ہمارے
 اُنکے روبرو فضول اور بے محل ہے مگر جناب خاں صاحب اور اُنکے اتباع
 کی نسبت ہرگز ہمارا خیال نہیں کہ کسی قسم کے نفع کے واسطے شرافت خدا واد
 دست بردار ہو کر غیروں کی رفاقت دل سے اختیار کریں۔

حکمت جدیدہ والے جو کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد میں اگرچہ
 اس قول کو علامہ حسن افندی نے رسالہ جمیدیہ میں روکیا ہے مگر آخر وہ بڑی بڑی
 عقلا کا قول ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عقلا کی بات
 کا کوئی محل صحیح پیدا کرنا چاہئے جب تک مخالفت دین نہ ہو اور ہمیں یہ ضرور نہیں کہ
 اُن کی ہر بات کو روکیا کریں۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک یہ قول صحیح ہے۔ بات یہ ہے
 کہ حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اُسکو عقل عنایت کی جس سے وہ سمجھ سکتا ہے
 کہ عالم کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے اور کئی امور اُسکی مرضی کے مطابق اور کئی
 امور خلاف مرضی ہیں اور اُن کے معلوم کرانے کے لئے اُسکی جاننے کوئی شہر

ما مور ہونا چاہئے جس کی رسالت کی تصدیق قدرتی طور پر ہو سکے چنانچہ حقیقتاً
 نے انبیاء کو اس کام کے لئے ما مور فرمایا اور ان کی رسالت کی تصدیق کے
 واسطے چند علامتیں مقرر فرمائیں جنہیں سے ایک معجزہ ہے اور ان کے ذریعہ ہی
 یہ معلوم کرادیا کہ فلاں امور مرضی کے موافق اور فلاں خلاف مرضی ہیں اور جو کوئی
 مرضی الہی کے مطابق کام کرے گا اسکی یہ جزا ہوگی اور جو خلاف مرضی کرے گی یہ سزا ہوگی
 پھر جب ان اطمینان بخش علامتوں کو دیکھ کر رسالت نبی کی مان لیجا تو اسکی آزا مشر
 کے لئے چند علامتیں مقرر کیں جنہیں سے ایک یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی ہی
 گئیں کہ انکو عقل ہرگز قبول نہیں کرتی حالانکہ قدرت الہی پر پان لائیکے بعد انکا
 قبول کرنا نہایت آسان ہے اور عقل انکے ماننے پر خود بخود مجبور ہوتی ہے۔

الحال جبکہ امور مذکورہ بالا کی سمجھ ہے اسکو سمجھدار اور عاقل یعنی انسان
 کہنا چاہئے اور جبکہ سمجھ نہیں بلکہ صرف تن پروری اور عیش و عشرت کے سامان
 فراہم کرنے کی سمجھ ہے وہ فی الحقیقت لسان نہیں اسلئے کہ یہ کام ہر حیوان کجی
 جانتا ہے اور اپنے مناسب چیزوں کو سمجھ کر انکے فراہم کرنے میں کوشش
 کرتا ہے پھر حیرانسان کی وہی سمجھ ہو جو جملہ حیوانات کی ہے تو فی الواقع اس کو
 بھی انہیں میں شمار کرنا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم
 اضل۔ اس صورتیں اہل حکمت جب دیدہ کی تحقیق کے مطابق اگر اہل علم کے
 لوگ بندروں کی اولاد ہوں کوئی تعجب کی بات نہیں اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور ہے
 کہ ہر طرح سے یعنی صورت اور معنی وہ ان کے بالکل مشابہ ہیں جس سے ان کو
 نسل معنوی بندروں کی کہنا بے موقع نہیں۔

اب ہم ہیأت جدیدہ جس کو نظام فیثاغورس کہتے ہیں اسکو اجمالاً بتیجا کرتے ہیں تاکہ بحث کے موقع میں ناظرین کو سمجھنے میں وقت نہ ہو مفتاح الافلاک وغیرہ میں لکھا ہے کہ آفتاب نسبت زمین کے دس لاکھ حصے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قطر آفتاب کا آٹھ لاکھ تراسی ہزار دو سو چھیالیس میل ہے اور اس کے جذب کی تاثیر کروڑوں کوس تک گرواگر پہنچتی ہے۔ زمین آفتاب سے ساڑھے نو کروڑ میل سے زیادہ دور ہے اور بعض سیارے زمین سے پونے دو ارب میل سے بھی زیادہ دور ہیں سینکڑوں کواکب ظلمانی مثل زمین کے آفتاب کے گرد پھرتے ہیں آفتاب کے گرد پھر نیوالے سیارے تین قسم کے ہیں۔

اول سیارات اولی جن کی حرکت دوری ہے۔

دوم۔ اقمار جنکو سیارات ثانوی کہتے ہیں یہ سیارے سیارات اولیٰ کو گرد پھرتے ہیں اور انکے ساتھ ساتھ آفتاب کے گرد بھی گھومتے ہیں۔

سوم دنبالہ دار ستارے جو نہایت طویل بیضوی مدار میں آفتاب کے گرد پھرتے ہیں کبھی آفتاب کے نزدیک آجاتے ہیں جو دکھنے لگتے ہیں اور کبھی اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ دور میں سے بھی نظر نہیں آتے۔

نوابت جو بے انتہا ہیں ہر ایک انہیں سے ایک نظام کامرکز ہے جو مثل نظام شمسی کے ہے۔

زمین کا قطر تقریباً آٹھ ہزار میل ہے اور محیط اس کا چوبیس ہزار میل ہے لیکن قطر خط استوا کا قطبین کے قطر سے ۲۵ میل بڑا ہے یعنی خط استوا کے مقام میں زمین پھولی ہوئی ہے۔

زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف پھر کر دن رات میں ایک دورہ تمام کرتی ہے یہ حرکت ضمنی کہنہ میں ایک ہزار سارے اکتالیس میل ہے زمین کی سطح تریب چوتھائی کے پانی کے تلے چھپی ہوئی ہے اگر زمین اپنے محور پر نہ گھومتی تو قوت جاذبہ جو تمام گرداگرد زمین کے ابعاد مساویہ میں اُس کے مرکز سے برابر تاثیر رکھتی ہے البتہ پانی کے سطح کو ایک چکنے گھڑے کی شکل پر مسلح کر دیتی ہے اور نیز زمین اگر محور پر حرکت نہ کرے تو سمندر بلند حد و حد خط ہوا سے لپستی قطبین کی طرف بہ جاتا اور تمام گرداگرد قطبین کے سینکڑوں کوس تک طغیانی آب سے زمین اور جو ملک اور جزائر قطبین کی حدود میں مثل انگلستان وغیرہ ہیں ڈوب گئے ہوتے۔

حرکت نحوری ضمنی جیسے زمین کو ہے کل سیاروں کو بلکہ آفتاب کو بھی ہے **دوسری** حرکت زمین کی حرکت ایسی ہے جو گرد آفتاب کے پھرتی ہے اس حرکت کا دورہ مین سو گھنٹہ دن میں پورا ہوتا ہے اس دورہ کے مدار کا قطر اُنیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے اس حرکت سے ہم اڑ سٹھ ہزار دو سو ستر میل مسافت ایک ساعت میں حرکت اپنی ہمیشہ طے کیا کرتے ہیں۔

ہم جسکو ثقل یا وزن کہتے ہیں اُس کا سبب فقط جذب یا کشش زمین ہے زمین کی آفتاب کو کہنہ جیتی ہے اور آفتاب زمین کو مگر چونکہ آفتاب کا مادہ مین کے ماہ سے تین لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھائیس حصہ زیادہ ہے اسلئے آفتاب زمین کو اُس قوت سے کہنہ چتا ہے کہ زمین نہیں کہنہ چ سکتی ہر چند دونوں کششوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکر کھا جائیں مگر چونکہ زمین اُس پھرتی

اسلئے وہ ہمیشہ دائرہ سے باہر نکلنا چاہتی ہے جیسا کہ سنگ فلاخن دائرہ سے سے باہر نکلنے کا میلان رکھتا ہے اس طرح کے میلان کو قوت تارک مرکز کہتے ہیں اور برخلاف اُس کے دائرہ کے مرکز میں ایک قوت جاؤبہ ہوتی ہے جسکو قوت طالب مرکز کہتے ہیں یہ قوت چاہتی ہے کہ جسم اپنے مدار سے باہر نکلنے پائے اور یہ دونوں قوتیں مساوی ہوتی ہیں۔

الحاصل آفتاب اپنی قوت طالب مرکز سے زمین کو کھینچتا ہے اور زمین اپنی قوت تارک مرکز سے مدار سے نکالنا چاہتی ہے اور دونوں قوتیں زمین میں اسلئے زمین ہمیشہ اپنے مدار معین پر پھرتی ہے نہ آفتاب کی طرف مائل ہوتی ہے نہ دور ہو سکتی ہے زمین کی گردش جو آفتاب کے گرد ہے اُس میں قوت تارک مرکز پیدا کرتی ہے اگر یہ گردش نہ ہوتی تو اُسکو آفتاب پر گرنے سے کوئی مانع نہ تھا جس طرح آفتاب زمین کو کھینچتا ہے اور زمین اپنی قوت تارک مرکز سے اُسکی کشش کو دفع کرتی ہے اسی طرح زمین آفتاب کو کھینچتی ہے اور آفتاب بھی گردش کرتا ہے جس سے قوت تارک مرکز پیدا ہوتی ہے اور اُسکی کشش کو دفع کرتی ہے ورنہ زمین اپنی کشش سے اُسکو کھینچ لیتی کیونکہ فلاخن کا پتھر حالاً چھوٹا ہوتا ہے مگر ہاتھ کو زور سے کھینچتا ہے لیکن آفتاب کا دار نسبت زمین کے مدار کے ایسا چھوٹا ہے جیسے اُسکے مادہ کا مقدار نسبت مقدار مادہ زمین کے برابر۔

تمام اجسام موافق اپنی مقدار خاص مادہ کے آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔

آفتاب اور زمین برابر زمانہ میں اپنے مداروں کو طے کرتے ہیں اسلئے آفتاب کی حرکت نسبت حرکت زمین کے اس قدر بڑی ہے جس قدر اُسکے مادہ کی

کمیت بہ نسبت کمیت مادہ زمین کے زیادہ ہے اُن کی عرض اس سے یہ ہے کہ آفتاب کی قوت زمین کی قوت کے برابر ہو جاتی ہے اسلئے کہ آفتاب کلاوا زیادہ ہے تو زمین کی حرکت سریع ہے جس سے قوت تارک المکرز بڑھی ہوئی ہے اور اگر آفتاب کی حرکت بطبی ہے تو زمین کا مادہ کم ہے جس سے آفتاب کے کھینچنے پر قادر نہیں۔

الحال زمین باوجودیکہ آفتاب سے لاکھوں حصے چھوٹی ہے مگر قوت کشش میں آفتاب کے برابر ہے اور یہ دونوں کی قوتیں باہم ایسی معادل اور مقاوم ہیں کہ کوئی اُن میں سے دوسرے پر غالب نہیں بلکہ اپنے اپنے مداروں پر حرکت کر رہے ہیں۔

سوائے زمین کے اور بھی سیارے ہیں جنکے نام یہ ہیں عطارد و زہرہ مریخ - سرس - پاس - جو تو - دستا - مشتری - زحل - جارجیم - سیڈوس - ان سب کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔

کل سیارے اپنے محوروں پر پھرتے ہیں۔

زمین سیارے یعنی مشتری - زحل - جارجیم - سیڈوس - جو آفتاب سے بہت دور ہیں اُنکو نور بہت کم پہنچتا ہے اسکا جبر نقصان اُنکے اقمار سے ہوتا ہے مشتری کے چار قمر ہیں اور زحل کے سات اور جارجیم سیڈوس کے چھ زمین گرد آفتاب کے ایک برس میں ایسے مدار پر دورہ پورا کرتی ہے جس کا قطر ۱۹ کروڑ میل سے بھی زیادہ ہے۔

اس وجہ سے ہم زمین والے ہر سال ایک بار ۱۹ کروڑ میل ثوابت کے

نزدیک ہو جاتے ہیں اور پھر چھ مہینے کے بعد ۹ کروڑ میل اُن سے دور ہو جاتے ہیں لیکن باوجود اسکے ہماری نظر میں اگرچہ دور میں سے دیکھیں نہ اُن ثوابت کے قد میں کچھ تفاوت معلوم ہوتا ہے اور اُن کے باہم ابعاد میں بلکہ دونوں حالتوں میں وہ یکساں نظر آتے ہیں اس تجربہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نسبت دوری ثوابت کے زمین کے مدار کا قطر بہ منزلہ ایک نقطہ کے ہے۔

ان تحقیقات سے ثابت ہے کہ مدار نظام شمسی کا کشش زمین اور کوکب پر ہے اسلئے کہ کشش ثابت ہوگی تو زمین وغیرہ کو اکب کا اپنے اپنے مدار پر ٹھہرنا ثابت ہوگا اور جب ٹھہرنا ثابت ہوگا تو دوسرے احکام و آثار اُس پر متوقع ہونگے۔ اور جب تک کشش باہمی کو اکب بدلیل ثابت نہ ہو کوئی بات قابل تسلیم نہیں بلکہ بنا بر الفاسد علی الفاسد ہوگی مثل مشہور ہے ثبت العرش ثم القش اونسے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کشش باہمی کو اکب پر کوئی دلیل قائم ہو سکے خصوصاً اس مسلک پر جنکے پاس بغیر مشاہدہ کے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی چنانچہ اسی وجہ سے ملائکہ اور جنات وغیرہ کا انہیں انکار ہے اور سوائے طبیعیات کے کسی عالم کے وہ قائل ہی نہیں۔

دلیل اس دعوے پر یہ ہے کہ دو بینوں سے کشش کا ثبوت نہیں ہو سکتا اسلئے کہ وہ فقط مقدار جسم بڑا بتلائی کے لئے ہیں اور کشش جسم ہی نہیں تو دو بیروں سے اُس کا محسوس ہونا بھی محال ہے۔

اسے دوسرے حواس سے ظاہر ہے کہ بسبب فاصلہ کے کشش کا ثبوت کسی سے نہیں ہو سکتا اور جب تک وہ جس اور مشاہدہ سے اُس کا ثبوت

تہ بیان کریں انہی کے مسلک کے مطابق ان کے دعوے کو تسلیم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔

اثبات مدعی پراہنوں نے چند تجربے پیش کئے ہیں جنکا حال ابھی معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب مخدوش ہیں اور بعض محال نہیں کی کشش اگر ثابت بھی ہو جا تو کو اکب کی کشش اس سے کس طرح ثابت ہوگی سنگ مقناطیس کی کشش ثابت ہونے سے کیا سنگ مرمر کی کشش ثابت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔

اس مقام میں شاید یہ کہا جائے گا کہ جس طرح ہیأت قدیمہ کے مسائل دلائل انیہ سے ثابت کئے جاتے ہیں اسی طرح کو اکب کی کشش بھی بدلائل انیہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آثار و حرکات سے تناظر و ثابت ہے کہ تمام کو اکب اپنے مدار و نیر حرکت کرتے ہیں پھر اگر کوئی چیز روکنے والی نہ ہو تو فنا و نظام لازم آئے گا اسلئے ضرورۃً کشش ثابت ہوگی۔

جواب اس کا یہ ہے کہ مدارات پر حرکت کرنا کشش باہمی کو مستلزم نہیں جائز ہے کہ بذریعہ افلاک ان کی حرکت ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تدافع باہمی کی وجہ سے وہ حرکت کرتے ہوں اور نیز ممکن ہے کہ ان کو حرکت ارادی یا طبعی ہو بجز حال حرکت کشش پر دلیل نہیں ہو سکتی۔

شاید بعض لوگ ان احتمالات کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ تیرہری صحیح آخر اسماعیل کا تو انکار ہو گیا مگر ذرا انصاف کریں تو معلوم ہو کہ تخمینات بھی کہیں دلیل ہو سکتے ہیں اسکی مثال ایسی ہونی کہ کسی جنگل میں مقتول پایا جائے جسکے قاتل کا پتہ نہ ہو اور پولس اپنے اپنے ذمہ کے لئے کہہ دے کہ زید نے اسکو قتل کیا ہے حالانکہ

کوئی اسپر قرینہ نہ ہو بلکہ خود وہ اُسکے مقید ہونیکے قائل ہوں اور دلیل میں یہ بات
پیش کریں کہ ممکن ہے کہ وہ قید خانہ میں ہی سے اُسنے پھونکا ہو یا نہ پھری نظر
سے اُسکو دیکھا ہو کیونکہ دونوں صورتوں میں سمیت کا وجود ممکن ہے۔
اس میں شک نہیں کہ اُس مقتول کا کوئی قاتل ضرور ہو گا مگر اس قسم کے
احتمالات و تخنیات سے ثبوت و عوائے ممکن نہیں اسی طرح ہم یقین کرتے ہیں
کہ کو اکب کو حرکت ضرور ہے مگر بلا دلیل یہ کہہ دینا کہ کروڑوں کوس سے ایک
دوسرے کو کھینچتے ہیں اور اسپر آثار محسوسہ کو دلیل اتنی قرار دینا کسی قسم کی عقل کا متقاضی
نہیں۔

اب ہم کشش زمین وغیرہ اجسام میں بحث کرتے ہیں جس سے یہ بات
انشار اللہ تعالیٰ ثابت ہوگی کہ کششوں کا وجود بلکہ احتمال بالکل باطل ہے
اگرچہ بعض دلائل تجربات کے جواب میں لکھی گئیں مگر چونکہ تفصیلی بحث کا موقع پہلا
ہے اس لئے ان دلائل کا اعادہ بھی بالاجمال یہاں ہوگا۔

(۱) پہلی دلیل یہ کہ کشش محسوس چیز ہے جس کا تعلق قوت لاس سے
ہے دیکھ لیجئے کہ سنگیاں لگوانے میں کس قدر کشش کا حس ہوتا ہے چونکہ یہ
کشش پہلے ان اجزاء سے متعلق ہوتی ہے جو قریب ہیں اسلئے تفرق اتصال
اُسکا لازمہ ہے اسی وجہ سے سنگیاں لگوانے میں تکلیف ہوتی ہے اگر زمین میں
کشش ہوتی تو جو اعضا ہمارے زمین سے متصل ہوتے ہیں انہیں ضرور تکلیف
ہوتی اور ظاہر ہو کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس سے ثابت ہوا کہ زمین میں کشش نہیں
اگر کہا جائے کہ عادت کی وجہ سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو ہم

کہیں گے کہ بعض بیماریاں مثل دروسر وغیرہ مدتوں رہا کرتی ہیں باوجود اسکے دور محسوس ہوتا رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ عادت کی وجہ سے تکلیف کا احسا زائل نہیں ہو سکتا۔

(۲) منقح الافلاک میں یہ بات بدیل ثابت کی ہے کہ قوت چاند اور قدر گھٹتی ہے جس قدر اسکے دوری کا مربع بڑھتا ہے یعنی کاہش اسکی دوری کے مضروب فی نفسہ کی افزایش کے برابر ہوتی ہے مثلاً آفتاب کے مرکز سے چند دوری میں اسکی قوت جاذبہ نسبت سابق کے چار چند وجود و کامریج ہے کم ہوتی ہے اور سہ چند دوری میں بقدر نو چند جو تین کا مربع ہے کم ہوتی ہے اب دیکھئے کہ آفتاب باوجودیکہ زمین سے دس لاکھ حصے سے بھی زیادہ بڑا ہے اور قوت جاذبہ زمین کی بسبب نہایت دوری کے جو سارے نو کرور میل ہے وہاں نہایت ضعیف ہوتی ہے بایں ہمہ زمین آفتاب کو وہاں کھینچتا ہے پھر اگر کوئی چھوٹا جسم ایک میل کے فاصلہ کے اندر فرض کیا جاوے تو زمین نے اسکو کس قدر زور سے کھینچنا چاہئے کیونکہ اس فاصلہ پر قوت جاذبہ اسکی نسبت اس فاصلہ کے جو زمین و آفتاب میں ہے سارے نو کرور حصے زیادہ ہوگی ہے اور جسم بھی نہایت چھوٹا فرض کیا گیا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے آسمان کی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ اور تا وقتیکہ ان لڑکوں کی قوت کا اثر ان میں رہتا ہے زمین کی طاقت نہیں کہ اسکو کھینچ لے اس سے ظاہر ہے کہ کشش زمین کا احتمال اس قابل نہیں جو اسکی طرف التفات بھی کیا جائے۔

(۳) حکمت جدیدہ کا دعویٰ ہے کہ وزن کوئی چیز نہیں بلکہ جس کو

وزن کہتے ہیں وہ کشش کا نام ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر دو کرے مجھ سے مساوی وزن ایک مقدار کے بناویں اور ایک میں پارہ بھریں دوسرے میں پانی اور دونوں کو ترازو میں رکھیں تو کئی جھلکے یا نہیں۔

حکمت جدیدہ کے اصول پر پوچھیے کہ کوئی نہ جھلکے اسلئے کہ وزن تو کوئی چیز نہیں۔

یہی کشش وہ دونوں کے ساتھ برابر متعلق ہے اسلئے کہ جسامت دونوں کی برابر ہے۔

اگر کہا جائے کہ اجزا پارے کے زیادہ وزن دار ہیں تو ہم کہیں گے کہ وزن تو آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں اور قوت جس چیز کے ساتھ متعلق ہوگی ایک قسم کا عمل کریگی یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کے اجزا کے ساتھ زور میں کمی کرے اور پارے کے کیتھا زیادتی کیونکہ کشش نفس جسم کے ساتھ متعلق ہے جو دونوں میں موجود ہے اگر کہا جائے کہ مادہ جس قدر زیادہ ہوتا ہے اسی قدر کشش کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور پارے میں مادہ زیادہ ہے اسلئے کہ نسبت پانی کے اس سے زیادہ کشش متعلق ہوتی ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم خاص ایک بلندی سے زیادہ پارے روٹی کا گالا اور ایک تولہ کشش کی گولی پھینکیں تو چاہے کہ روٹی کا گالا پہلے زمین پر پہنچ جائے کیونکہ بہ سبب زیادتی مادہ کے کشش اس سے زیادہ متعلق ہوئی اور زیادہ تعلق کا مطلب یہی ہے کہ اسکو زیادہ زور سے کھینچے جیسا

سیلاب کے کرے کی نسبت خیال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ خلاف واقع ہے
 اگر کہا جائے کہ ہوا اُس روئی کو نسبت گولی کے زیادہ رکتی ہے ہوجھ
 سے وہ دیر میں اُترتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ واقعی اُس روئی کے ساتھ دو قوتیں
 متعارض متعلق ہوئیں ایک ہوا کی قوت روکنے والی دوسری زمین کی قوت کھینچنے والی
 مگر ان دونوں کا موازنہ بھی کیجئے۔ اکی قوت کا حال ظاہر ہے کہ لطافت کی وجہ سے
 ایک تنکا بھی اسکو چیر پھاڑ کے اُتر جاتا ہے اور زمین کی قوت وہ کہ روڑوں کو پر
 حالت ضعف میں آفتاب کے سے جسم کو کھینچ لیتی ہے۔ جو اُس سے لاکھوں حصے
 بڑا ہے پھر جب بے انتہا اُس کی قوت بڑھ جاوے اور نزدیک سے دو چار
 روئی کیساتھ متعلق ہو تو اُس کی قوت کی تاثیر نمایاں ہونا چاہیے مگر اُس سے تباہی
 نہیں ہوتا کہ ایسی کمزور قوت پر جو تنکے کا مقابلہ نہ کر سکے غالب آئے۔

اس مقام میں ہوا کی قوت کو زمین کی قوت کیساتھ معارض خیال کرنا قابل
 غور ہے۔

اگر کہا جائے کہ زیادتی مادہ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ دوسرے جسم سے
 جسامت میں کم یا برابر ہو اور اگر جسامت میں زیادہ ہو تو اُس قدر کشش زور سے
 نہ ہوگی جو کم جسامت والے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ زیادتی مادہ کیساتھ زیادہ کشش متعلق ہونا اور
 بھی اس شرط پر کہ جسامت میں برابر کم ہو اور نفس جسامت کیساتھ بلحاظ مادہ
 متعلق نہ ہونا کوئی قرین قیاس بات نہیں بلکہ قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ اسکے
 خلاف ہوا اس لئے کہ جس قدر زیادہ جسامت ہوگی خطوہ کششی جبکہ حال اول پر لو