

۱۵

اثبات النبوة

فی
(تحقیق النبوة)

از
امام ربانی مجدد الفِ ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سره
مع اردو ترجمہ

ناشر

ادارہ مجددیہ ۵۲۰ ایچ. ناظم آباد کراچی

إثبات النبوة

في
(تحقيق النبوة)

از
امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سرہ
مع اردو ترجمہ

حافظ عبید اللہ طاہری

باہتمام

ادارہ مجددیہ ۲۵-ایچ. ناظم آباد کراچی

مطبوعہ: احمد برادر س. ناظم آباد

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۳	حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے دست مبارک کا تحریر شدہ سب کا عکسی فوٹو۔	۱
۴	عرض ناشر	۲
۵	مقدمہ از حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب فاضلہ العالی سابق صدر اردو سینڈیگیٹ	۳
۵۳	۹ اثبات النبوة	۴
۵۹	۱۳ ۵۔ البحث الاول فی التحقيق فی معنی النبوة۔ پہلی بحث نبوت کے معنی کی تحقیق میں	۵
۶۲	۱۶ ۶۔ البحث الثانی فی المعجزہ۔ دوسری بحث معجزہ کے بیان میں۔	۶
۷۰	۲۲ ۷۔ المقالة الاولیٰ و فیہا مسلکان۔ پہلا مقالہ اور اس میں دو مسلک ہیں۔	۷
۷۴	۲۵ ۸۔ اعتراض المنکرین۔ منکرین کے اعتراضات	۸
۷۸	۲۸ ۹۔ حکمۃ البعثۃ والشرائع۔ بعثت اور شریعتوں کی حکمت	۹
۳۶	۱۰۔ المسک الثانی فی اثبات نبوة خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	۱۰
۸۹	دوسرا مسلک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں۔	۱۱
۹۶	۲۱ ۹۔ وجہ اثبات النبوة۔ اثبات النبوة کی صورتیں	۹
۹۹	۲۳ ۱۰۔ وجہ اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن کی صورتیں۔	۱۰
۴۴	۱۱۔ شبہ القادحین فی اعجاز القرآن	۱۱
۱۰۱	قرآن کریم کے اعجاز میں قدرح کرنے والوں کے کچھ شبہات اور اعتراضات۔	۱۱

عصمکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 بحیثیت جدکم الامام علیہ السلام
 وانشیائکم

قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل جزاء الاصلان الا الاصلان
 یعنی دانند کہ احسان شما را بکدام احسان حکافانہ نام غیر
 از آنکہ در اوقات نیک بدعان سلامت و ادب و این طبع
 باشد الحمد لله سبحانہ و المننہ کہ این معنی فی حقیت میرا
 و احسان دیگر کہ لاین حکافانست موعظہ و تذکر میرا
 اگر در موصوفی قبول یافتہ بود معنی است غایت و نجابت
 خلاصہ موعظہ و تذکر مضایق اضطرار و انبساط و اصل
 و ادب است تشریح است تین و تشریح مربوط است لکن
 عقد اهل سنت و جماعت است کہ فرقی با جمیع اهل
 سائر فرق اسلامیت نجاست بی متابعت این بزرگوار
 مجال است و فلاح این اتباع آری اینها متفق در لایحی
 و نقلی و کتبی بر معنی است صورت کہ احتمال تحریف ندارد
 اگر معلوم شود کہ شخصی برابر دانند خود را از صراط مستقیم
 این بزرگواران جدا افتاده است صحبت او را مستفاد
 باید در نیت و محالست او را زہر ارضی باید انکار کرد
 علمانی بی باک از ہر فرقہ کہ باشند خصوص درین امر قیاس
 صحبت اینہا نیز از ضروریات است این ہمہ فتنہ و فساد
 کہ در دین پیدا شدہ است از سوی اینجماع است کہ کوکب
 دنیوی آخرت را بر باد دادہ اند اولنگ الذین اشتروا
 الضلالہ بالهدی فما یزکت تجارتہم و ما کانوا یحسدین
 ایلیمین یعنی راستی دیگر کہ آسمون و فانی البال
 نسبتہ این و دست از اعتقاد و اضلال کہ تباہ کردہ

حضرت محمد صالح ثنائی قدس سرہ کے دست مبارک کا تحریق شدہ کتاب کا عکسی نونو

عرضِ ناشر

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کا پیش نظر رسالہ مخدومی حضرت
 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب مدظلہ العالی سابق صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی
 حیدرآباد نے ۱۳۸۳ھ میں پہلی بار شائع کیا تھا چونکہ عرصہ سے نایاب تھا اب حضرت موصوف
 کی اجازت سے اس کی اشاعت کی سعادت اس عاجز کو حاصل ہو رہی ہے، فالحمد للہ
 اس دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر بھی محترم مولانا ابوالفتح
 صغیر الدین صاحب مدظلہ نے ازراہ شفقت و غایت عربی متن اور اس کے ترجمے کی
 بہت محنت سے نظر ثانی فرما کر ضروری تصحیح فرمائی۔ بعد ازاں محترم مولانا
 محمد زین العابدین صاحب مجددی چانگامی نے بھی غایت و توازن فرما کر بڑی
 محنت سے مزید تصحیح فرمائی۔ عاجزان حضرات کا بہت ممنون و مشکور رہے۔
 حق سبحانہ و تعالیٰ اس محنت و کاوش پر ان حضرات کو دونوں جہان میں بیش از
 بیش جزائے تیر عطا فرمائے۔ آمین

احقر محمد اعلیٰ عفی عنہ

ادارۃ مجددیہ

۱۰۲/۵، ایچ، ناظم آباد

کراچی

۱۳۰۴ھ
 ۱۹۸۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

اشد پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے
 نایاب رسالہ اثبات النبوة کو پہلی بار شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اکتوبر ۱۹۹۳ء سے
 ۱۹۹۴ء تک لاہور میں رہا اور اس سے پہلے وہ آگرہ میں تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ
 (۱۵۶۱ھ - ۱۶۳۰ھ) قریب ۲۰-۲۲ سال کی عمر میں آگرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہیں فیضی اپنی بے لفظ
 تفسیر سوانح الایام لکھ رہا تھا جس کے لیے حضرت علیہ الرحمہ نے برجستہ ایک بے لفظ عبارت مرحمت
 فرمائی تھی۔ وہ تفسیر نظر ثانی کے بعد (بریلوئی، ۱۸۸۹ء) میں مکمل ہوئی۔ ابوالفضل اور فیضی
 بلکہ ان کے باپ ملامبارک ناگوری کی وجہ سے دین اور پھر نبوت پر اعتراضات ۱۹۸۴ء
 (بریلوئی، ۱۹۸۵ء) شروع ہو چکے تھے اور بے دین مصنفین نے اپنی تصانیف سے نعت خارج
 کر دی تھی۔ انہی ایام میں ابوالفضل نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی موجودگی میں حضرت
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو "نامعقول" کہا تھا اور آپ بے تلب ہو گئے تھے۔ علمائے حق کا انخلاء یا قتل
 ۱۹۹۰ء سے شروع کر دیا گیا تھا (بریلوئی، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء، ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۴ء)۔ انہی "فتنہائے امت" (۱۹۸۴ء)
 کا ذکر رسالہ اثبات النبوة (۱۹۸۵ء) میں بھی ہے۔ اس لئے خیال ہوتا ہے کہ یہ رسالہ ۱۹۹۰ء کے قریب
 لکھا گیا ہوگا۔ اب ذرا ان فتنوں کا جائزہ بھی لے لیجئے تاکہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی دینی خدمات کا
 صحیح اندازہ ہو سکے۔ بریلوئی نے اپنی تاریخ میں ۱۹۸۵ء تک کے حالات لکھے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اکبر
 ظالم تھا لیکن غلط قسم کے علمبرار اور صوفیہ سے واسطہ رہا۔ اس لئے اسے اسلام سے ضد پیدا ہو گئی تھی
 (۱۹۸۵ء)۔ ہجرات کے صدر امرا، ہم نے بادشاہ کو جو تحائف بھیجے تھے ان میں ابن العربی علیہ الرحمہ سے صوبہ
 ایک جعلی عبارت بھی تھی جن کا مطلب یہ تھا کہ "صاحب زمانہ کے پاس بہت سی عورتیں ہوں گی اور وہ
 ڈرہ منڈا ہوگا" (۱۹۸۳ء)۔ کوئی خواہ شیرازی تھے جو مکہ معظمہ سے ایک جعلی رسالہ "مہدی" کے ظہور سے
 متعلق لائے تھے (۱۹۸۳ء)۔ ایک شیخی عالم شریف آملی نے "تجربہ دین حق" کے اعداد (۱۹۹۰ء) سے
 اسی پیش گوئی کی تصریح کی تھی (۱۹۸۳ء)۔ ملامبارک ناگوری ریور فیضی و ابوالفضل) اس سے پہلے ہی
 لے زبدۃ المقامات از مرانا ہاشم کشمیری مطبوعہ لکھنؤ ۱۳۰۴ھ - ۱۳۰۵ھ - ۱۳۰۶ھ تاریخ بریلوئی مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۸۹ء
 (بعد میں بھی ایڈیشن کے صفحات دیئے جائیں گے) لے زبدۃ المقامات ۱۳۰۵ھ - ۱۳۰۶ھ تاریخ بریلوئی ۱۳۰۶ھ
 ہے اسی عمر میں رد شیعہ وغیرہ رسائل بھی آپ لکھ چکے تھے۔ ملاحظہ ہو زبدۃ المقامات ص ۱۳۱۔

ایک محضر نامہ ۱۹۰۷ء میں تیار کر چکے تھے جس میں اکبر کو درجہ اجتہاد پر فائز کیا تھا اور فیضی نے فارسی اشعار میں خطبہ جمعہ تیار کیا تھا (۳۲۵) اور اکبر کو خلیفہ الزماں قرار دیا تھا۔ نماز، روزہ اور شہادہ اسلام کے تقلیدات یعنی عقل کے خلاف سمجھا گیا (۲۹۷) اور اس عقل نے وہ جو ہر دکھائے کہ ابو الفضل کی نگرانی میں محل کے اندر عبادت کے لیے ایک آتش فاذ تیار ہوا (۳۲۱) نصاریٰ کی طرح ناقوس، صور، تثلیث اور ان کی تفریحیں اکبر کا وظیفہ تھیں (۳۲۳)۔ راجاؤں کی لڑکیوں کو تصرف میں لانے کی وجہ سے خود اس مزاج پر ان کو تصرف حاصل تھا (۳۲۳)۔ چنانچہ برہما، بہادیو، بشن، کشن، جہامائی وغیرہ کی تعظیم کی جاتی (۳۲۱)۔ سورج کی عبادت دن میں چار مرتبہ کی جاتی، سورج کے ایک ہزار ایک نام کی مالا جپی جاتی، تشق لگایا جاتا۔ آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور اس کے گور کی پوجا خود بادشاہ کرنا (۳۵۳)۔ خنزیر کو (معاذ اللہ) خدا کے حلول کا مظہر جانتا (۳۲۳)۔ گائے کا گوشت حرام (۳۲۱) اور خنزیر اور شیر کا گوشت مباح قرار دیا (۳۲۳)۔ سود، شراب اور جواہر اعلیٰ سمجھا گیا (۳۲۱) اور شراب فروشوں کی نسل سے ایک عورت کے پیراہن نام ایک سرکاری شراب خانہ کھولایا (۳۳۳)۔ دارمی کی درگت بنائی گئی (۳۲۲) اور درباریوں نے بڑے اہتمام سے ڈاڑھیاں منڈوائیں (۳۲۲)۔ غسل حاجت فضول سمجھا گیا (۳۳۳)۔ سولہ سال سے پہلے لڑکوں کا اور چودہ سال سے پہلے لڑکیوں کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا (۳۳۳)۔ جوان عورتوں کو منہ کھول کر چلنے کا حکم دیا گیا اور بدکاری کے اڈے قائم کئے گئے (۳۲۱)۔ فتنہ کرنے کی عمر بارہ سال کے بعد رکھی گئی (۳۲۸)۔ مردے کو پانی میں ڈالنے یا جلانے یا رخت سے باندھ دینے کا حکم جاری ہوا (۳۲۸)۔ نیز قبلہ کی طرف مردے کے پانوں رکھے جانے کا حکم ہوا اور بادشاہ بھی قبلہ کی طرف پانوں کر کے سوتا تھا (۳۲۸) خود کو سجدہ کرنا تھا (۳۲۸) اسلام کی ضد پر خنزیر اور کتے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ منسوخ کیا تھا اور شاہی محل کے نیچے دو فول جانور زیارت کے لئے رکھے گئے کہ ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا (۳۲۳)۔ جو قصاب کسی شخص کے ساتھ کھانا کھاتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا اور اگر اس کی بیوی ساتھ کھاتی تو اس کی انگلیاں بھی تراش کی جاتیں (۳۲۸)۔ تنازع بریقین کیا گیا (۳۲۳)۔ عربی پڑھنا عیب سمجھا گیا (۳۲۳) اور طلانی یا ابریشی کپڑے پہننا فرض میں قرار دیا گیا (۳۲۱)۔ ابو الفضل کے سامنے اگر ائمہ مجتہدین کا قول پیش کیا جاتا تو وہ کہتا کہ تم فلاں حلوائی، فلاں کش، روزانہ فلاں جرم ساز کا قول پیش کرتے ہو (۲۹۲)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فدک باصفین کے فیض کے متعلق بات ہوتی تو ایسے سخت الفاظ کہ جاتے کہ بقول ہلاوتی "کوش از استماع آن کرد" (۳۲۵)۔ قرآن کو مخلوق، وحی کو محال، معراج اور شبنم کو غلط کہا گیا (۳۲۹) احمد، محمد، مصطفیٰ جیسے نام تبدیل کیے جانے لگے (۳۲۵)۔ ہندو تو ہندو ہی تھے، ہندو مزاج

مسلمان بھی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور عیسائی ملعونوں نے رجال کی صفات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھالنا شروع کر دیا لیکن آگبر کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا (ملاحظہ)۔ شاہد تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا سنا ہے۔ پیر ابو الفضل کا ایک بھائی جو اس کا شاگرد تھا عبادت اسلامی کے خلاف رسائل لکھ کر بہت مقبول و مقمت ہوا (ص ۳۳۳)۔ بعض شاعروں کی طرح فیضی بھی کتوں کی زبان اپنے مفید میں لیتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا (ص ۳۳۳)۔ غرور و تکبر اس کے مزاج میں اتنا تھا کہ صیابہ کرام اور سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) پر ظن اور دین کی اہانت کرتا تھا۔ عین مستی اور جرات کی حالت میں تفسیر سوانح الالہام لکھتا تھا (۱۵۵)۔ چنانچہ نزع کے وقت گئے کی طرح بھونکتا تھا (۱۵۵) ان جہانتوں کی وجہ سے ۵-۶ سال میں اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا (ص ۳۳۳)۔ اور ساری مسجدیں ہندوؤں کے فرائض خانے اور چکی خانے ہو گئے (ص ۳۵۳)۔

ایسے حالات میں بھی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے خانِ خانان، صدرِ جہاں، خانِ علم خانِ جہاں، مہابت خان، نرسیت خان، اسلام خان، دریا خان، سکندر خان، مرقی خان جیسے امرہ کو اپنے حلقہٴ ارادت و عقیدت میں داخل کر کے بادشاہ کی توجہ دین کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی۔ بالآخر جہاںگیر نے صرف مقصد ہوا بلکہ اپنے بیٹے خرم (شاہجہاں) کو حضرت علیہ الرحمہ سے بیعت کرایا۔ سجدہٴ تعظیمی موقوف ہوا۔ گائے کا ذبح بھی شروع ہوا جو مسجدیں منہدم کرادی گئی تھیں وہ دوبارہ تعمیر ہوئیں اور جس قدر خلافِ شرع، قوانینِ راجح تھے وہ سب منسوخ ہوئے فرزندِ مصوری جو عہدِ جہاںگیر میں یام عروج کو پہنچا ہوا تھا وہ فنِ تعمیر اور فنِ خطاطی کی طرف منتقل ہوا۔ شاہجہاں کے علاوہ اورنگ زیب بھی حضرت علیہ الرحمہ کے خاندان کی تربیت سے مستفید ہوا اور اس کے عہد میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب فتاویٰ عالمگیری مرتب ہوئی۔ دربار میں علماء اور فضلاء کو جگہ ملی۔ پھر حضرت علیہ الرحمہ کے شاگردانِ سلسلہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت مظہر جانِ جاناں، شاہ غلام علی،

سے بدایونی نے فیضی کے مرنے کی بہت سی تاریخیں نقل کی ہیں (ص ۱۵۵)۔ مثلاً:-

فیضی محسن، دشمنِ نبویؐ رفت دبا خویش دایغ لعنت برد
 سگے بود و در زخمی زان شد سال تویش چہ سنگ پرستے مرد ۱۰۰ھ
 بدایونی نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کے کہنے سننے سے فیضی نے قلی دمن میں نعتیہ اشعار شامل کئے تھے۔ ابو الفضل کے قتل کی تاریخ بھی تذکرہ سرخوش (ماہور ۱۹۳۳ء ص ۱۲۳) میں اسی قسم کی ہے۔ یعنی:-
 مع تیغِ اعجازِ رسول اللہؐ سرا باغی بُرد = ۱۰۱۱ھ
 ۱۰۱۱ھ نعتیہ مژدی ہونے کے علاوہ شاہ ولی اللہؒ کی سند حدیث ظاہر کی سے بھی ہے اور حضرت مجدد سے بھی۔ ملاحظہ ہوا بقولِ الجلیل -

قاضی شاہ اشرف پانی پتی، مولانا خالد روحی، صاحب فتاویٰ شامی، شاہ عبدالغنی مجددی (جن کے شاگرد مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، محمد مظہر سہارنپوری) اور بانیان مدرسہ اے دیوبند بریلی (علیہم الرحمہ والغفران) وغیرہ پیدا ہوئے۔ پھر ان کے اسباط و اخلاف نے وہ خدمات انجام دیں کہ آج بھی کسی حکمران طبقے کی مجال نہیں کہ وہ عہد اکبری کے فتنوں کو دوبارہ رائج کر سکے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی دینی حالت دوسرے بلاؤں اور اسلامیہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں غنیمت ہے وہ بھی اسی فیض کی غمازی کرتی ہے۔ پھر دین سے متعلق جتنے بھی مسائل مسلمانہ سے آج تک کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی دوسرے ہزارہ کے اختتام تک (اگر دنیا قائم رہی) کھڑے ہوں گے، ان سب کا حل ہر اشد یا کنا یا مکتوبات شریف میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے مجدد الف ثانی ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے رسالہ اثبات النبوة (تحقیق النبوة) اگرہ میں لکھا گیا ہوگا۔ اس کے نسخے بھی بہت کیاب ہیں، خانقاہ سراچی، کنڈیاں (ضلع میانوالی) سے مکرمی مولوی جمیل الدین احمد صاحب نے ۳ محرم ۱۳۳۷ھ والے نسخے کی نقل مرحمت فرمائی۔ خانقاہ مظہریہ، دہلی سے حضرت مولانا نیدلوا الحسن قادری مجددی مدظلہ نے ۱۳۳۷ھ والے نسخے کی نقل عنایت فرمائی۔ پھر مجددی قبلا حاجی محمد اعلیٰ صاحب نے محترم ڈاکٹر غلام محمد صاحب کے توسط سے حضرت مولانا حافظ محمد ہاشم جان صاحب مجددی مدظلہ (ٹنڈو ساہیو دار) سے بھی ایک نسخہ حاصل کیا جو خان محمد تالپر کا لکھا ہوا غالباً تیرہویں صدی ہجری کا ہے۔ لیکن ان تینوں نسخوں میں آخری مقالہ نہیں ہے۔ اسی لیے فی الحال تن کے حواشی میں اختلاف نسخ ظاہر نہیں کیا۔ محترم مولانا ابو الفتح صغیر الدین صاحب شروع سے آخر تک ہر قدم پر بہت زیادہ مدد فرمائی۔ مولانا عبدالحلیم صاحب سٹی، مفتی محمد مظہر بقا صاحب اور خصوصیت سے مولانا سراج احمد صاحب نے تصحیح و تطبیق میں بڑی مدد فرمائی۔ قبلا حاجی محمد اعلیٰ صاحب نے دانے، درے، سنے، بلکہ قلم بھی امداد فرمائی۔ اشرفیہ ان سب حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

والسلام

احقر۔ غلام مصطفیٰ خاں

۱۷ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ

ایم اے، ایل ایل بی، بی ایچ ڈی، ڈی اے ڈی اے

صدر شعبہ اردو۔ سندھ یونیورسٹی

حیدرآباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى وانزل عليه الكتاب
 وله يجعل له عوجا فيما لينذر باساشديد امن لدنم و يبشر المؤمنين
 الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا فاكمل به لعباده دينهم واتم عليهم
 نعمته ورضى لهم الاسلام ديناً و ختم به الانبياء والرسل المبعوثين الى الخلق
 بالآيات الباهرة والمعجزات العظيمة ليسلموا اليهما انفسهم تسليم العميان
 الى القائدين وتسليم المرضى المتعجبين الى الاطباء المشفقين لتحصيل فوائد
 ومنافع العقل معزول عنها وجعله افضل الانبياء واكرم الرسل واعد لهم
 ملة واقومهم ديناً وشرعاً هو الذي اخبر سبحانه عن اعتدال حاله ومرتبته
 كما له بقوله **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى** محمد المبعوث
 الى كافة الوري ليدعوهم الى تزجيده وتوحيده ويكلمهم في قوتهم العلمية و
 العملية ويعالج قلوبهم المرضي صلى الله عليه صلوة هولها اهل وعلى اله و
 اصحابه الذين هم فخر الهمدى ومصا بيمح الدجى ماتعاقب الظلم و
 الضيا وسلم تسليمها كثيرا كثيرا.

اما بعد فيقول العبد المقتدر الى رحمة الله الولى المعين احمد بن
 عبد الاحد بن زين العابدين صاتمهم الله سبحانه عمالا يليق بهم ويشين انى

لما ريت فتورا اعتقاد الناس في هذا الزمان في اصل النبوة ثم في ثبوتها وخفيها
 لشخص معين ثم في العمل بما شرعته النبوة وتحقق شيوع ذلك في الخلق حتى
 ان بعض متغلبة زمانا عذب كثيرا من العلماء يتشد يراة تعذيبات لا يناسب
 ذكرها لرسوخهم في متابعة الشرايع واذا عن الرسل وبلغ الامر الى ان هجر
 التصريح باسم خاتم الانبياء عليه الصلوة والسلام في مجلسه ومن كان
 مسمى باسمه الشريف غير اسمه الى اسم غيره ومنع ذبح البقرة وهو من اجل
 شعائر الاسلام في الهند وخراب المساجد ومقابر اهل الاسلام وعظم
 معابد الكفار وايام رسوا قتهم وعبادتهم وفي الجملة ابطال شعائر الاسلام
 واعلامه ورجح رسوم الكفار واديا نهم الباطلة حتى اظهر احكام كفر الهند
 فنقلها من لغتهم الى اللغة الفارسية ليحسوا آثار الاسلام كلها وعلمت عموم
 داء الشك والانكار حتى مرض الالطباء واشرف الخلق على الهلاك وتبعت
 عقيدة احاد الخلق وسالت عن شبههم وبجحت عن سرائرهم وعقائدهم
 فما وجدت سببا لفتور اعتقادهم وضعف ايمانهم الا بعد العهد من
 النبوة وانحوض في علم الفلسفة وكتب حكماء الهند وناظرت بعض من
 قرء علم الفلسفة واخذ من كتب الكفرة حظا وادعى الفضيلة والفضل و
 اضل الناس وضل في تحقيق اصل النبوة وفي ثبوتها لشخص معين حتى قال
 ان حاصل النبوة يرجع الى الحكمة والمصلحة واصلاح ظاهر الخلق وضبط
 عواهم عن التنازع والتشاجر وراسترسال في الشهوات ولا تعلق لها
 بالنجاة الاخرية واما هي لتهديب الاخلاق وتحصيل فضائل الاعمال

له في نسخة مولانا حافظهاشم جان سلطانة ولكن في نسخة هلي: حتى قتل كثير من علماء اهل الاسلام لرسومهم.

القلبية التي أوردها الحكماء في كتبهم وبينوها حق التبيين ثم أورد
لتأيده ان الغزالي جعل كتابه احياء العلوم اربعة ارباع وجعل ربع
المنجيات قسيماً لربع العبادات كالصلوة والصوم وغيرهما أما أورد
في كتب الفقه يفهم منه انه موافق للحكماء وان العبادات البدنية غير
منجية عنده كما هي غير منجية عند الحكماء ايضاً ثم قال ان حكم من
بلغه دعوة النبي ولم يثبت عنده نبوته لبعده العهد وعدم ثبوت آياته
ومعجزاته عنده حكم شاهق الجبل الذي لم يبلغه دعوة النبي في عدم
وجوب الايمان بالنبي والفرق بينهما تحكم فقلت ان الحكمة الازلية
والعناية الالهية اقتضت بعثة الانبياء عليهم السلام لتكميل النفوس
البشرية ومعالجة الامراض القلبية وهو لا يتيسر الا بان يكونوا منذرين
للعاصي ومبشرين للمطيع ومخبرين عن عذاب و ثواب اخرويين لما
ان كل نفس يستولى عليها الشوق الى مشتهاياتها فيقدم على المعاصي
والرذائل من الاعمال وتكميلهم سبب لسعادتهم ونجاةهم في
الدارين بل النجاة الاخروية والسعادة الابدية هي المطلوب من
البعثة لان متاع الدنيا قليل واما الحكماء فانهم لما ارادوا ترويح
اباطيلهم خلطوا معها ما سرقوا من الكتب المنزلة على الانبياء
واقوالهم واقوال اتباعهم الكمل من بيان تهذيب الاخلاق و
تحصيل الاعمال الصالحة المتعلقة بالباطن ودونهم علماء براسة
كما ترى - والامام المحقق حجة الاسلام انما أورد قسيماً للعبادات

لان الفقهاء انما اوردوه في كتب الفقه بطريق التبعية والضمن ولم
يبيّنوه حق التبيين لان غرضهما الاصلى يتعلق بطواهر الاعمال
ويحكمون بالظاهر ولا يشققون القلوب والبواطن وانما بينه علماء
الطريقة والسلوك فالامام جمع بين الشريعة المتعلقة بالظاهر
وبين الطريقة المتعلقة بالباطن وقسم كتابه باعتبار اختلاف
المتعلق والمقصد وانما سمي هذا القسم بالمنجي وان ذكر في العبادات
انها منجية ايضا لان النجاة من اداء العبادات عرفت عن الفقه
ونجاة هذا القسم مما لا يعرف منه فتامل وان بقي لك شك بعد
فتامل في كلامه الذي اوردته في هذه الرسالة ليحصل لك
النجاة من هذه الشبهة بالكلمة وقلت ايضا انك ما رايت
جالينوس وسيبويه فبهم عرفت انه كان طبيبا وسيبويه نحويا
فان قلت لاني علمت حقيقة علم الطب فطالعت كتبه و
تصانيفه وسمعت اقواله فاذا هو مشعرة عن معالجة الامراض
وازالة الاسقام فحصل لي منه علم ضروري بحاله وكذلك علمت
التحور ايت كتب سيبويه وسمعت اقواله فحصل لي منه علم
ضروري بانه نحوي قلت اذا علمت معنى النبوة فاكثر النظر في
القران والاخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله تعالى
عليه واله وسلم على اعلى درجات النبوة وبعد العهد غير قادر في
هذا التصديق كما لا يقدر في التصديق السابق لما ان جميع اقواله

وافعاله صل الله تعالى عليه وآله وسلم مشعر عن تكميل النفوس البشرية
 في قوتهم العلية والعملية بالعقائد الحقة والاعمال الصالحة وعن
 معالجة القلوب المريضة وازالة ظلماتها ولا معنى للنبوة الا ذلك
 واما شائق انجيل الذي لم يبلغه دعوة النبي صل الله عليه وسلم وما
 سمع اقواله وما علم احواله فلا يمكنه التصديق بنبوته ولا يتيسر له
 العلم برسالة فكان النبي لم يبعث في حقه فكان معد وبرا غير
 مكلف بايمانه لقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا -
 وما تمكن في قلبي وتقرر في صدري ان اقرر لهم ما يرفع شكوكهم و
 احرز لاجلهم ما يزيل شبههم لما رأيت ذلك على نفسي حقا واجبا و
 دينا لازما لا يسقط بدون الاداء فالت رسالة وحررت مقالة في
 اثبات مطلب اصل النبوة ثم في تحقيقها وشوبتها الخاتم الرسل عليهم
 الصلوة افضلها ومن التحيات اكلها وفي رد شبه المنكرين النافين
 لها وفي ذم الفلسفة وبيان الضرر الحاصل من ممارستها علومهم و
 مطالعة كتبهم بدلائل وبراهين ملنقطا واخذ اياها من كتب
 القوم وملحقا ومضيفا اليها ما سخر به خاطر الكليل بعون الله
 الملك انجيلي، فاقول الرسالة مرتبة على
 مقدمة ومقالتين اما المقدمة

ففيها بحثان

البحث الأول في التحقيق في معنى النبوة

اعلم ان النبي عند المتكلمين من قال له الله ارسلتك الى قوم
 كذا او الى كافة الناس او بلغهم عنى او نحوه من الالفاظ المفيدة
 لهذا المعنى كبعتك اليهم ونبئهم ولا يشترط في الارسال شرط ولا
 استعداد ذاتي كما زعمه الحكماء بل الله يختص برحمته من يشاء وهو اعلم
 حيث يجعل رسالته ما هو سبحانه قادر مختار يفعل ما يشاء ويختار
 ما يريد اقول لا يتوهم ان المتكلمين شرطوا المعجزة للنبي ايضا و
 جعلوها من خواص يمتاز هو بها عن غيره لان المعجزة عندهم
 شرط للعلم بكونه نبيا لا لكونه نبيا والمراد من الا تميز الا تميز العلمى
 لا الذاقى فافهم واما الفلاسفة فقالوا النبي من اجتمع فيه خواص
 ثلاث يمتاز بها عن غيره احدها ان يكون له اطلاع على المغيبات
 الكاشئة والماضية والآتية قلنا ان الاطلاع على جميع المغيبات
 لا يجب على النبي اتفاقا منا ومنكم والاطلاع على البعض لا يختص
 بالنبي كما جازت قوة للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا تميز
 اقول لعلمهم ايرادوا الاطلاع على اكثر المغيبات الخارج عن
 المعتاد الخارق للعادة وهو ليس مجهولا بل هو معلوم عادة وعرفا واما
 الاطلاع على الغيب والاخبار به مرة او مرتين بدون التكرار البالغ حد
 العجائب فليس بخارق للعادة فينبذ يتميز النبي عن غيره فافهم

اعتراف المتكلمين ايضا معترفون بان الانبياء يعلمون الغيب
 باعلام الله سبحانه الا ان الاشتراط به باطل وكذا السبب الذي
 اورده ان فلاسفة للاطلاع مردود ايضا لا يناسب حصوله لاسلام
 بقى شئ وهو ان الاطلاع على المغيبات على هذا التقدير يكون
 داخلا في الخاصة الثانية لما انه من الامور العجيبة المخارفة
 للعادة فلا يظهر الا بمراده علا حدة وجه حسن فتأمل وثانيها
 ان يظهر منه الافعال المخارفة للعادة ككون هيو^{عليه}ي العنصر مطيعة
 له منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه فلا يبعد ان يقوى نفس
 النبي فيؤثر في الهيو^{عليه}ي العنصرية بحسب ارادته وتصرفاته حتى يحد
 بارادته في الارض رياح وزلازل وحرق وغرق وهلاك اشخاص
 ظالمة وخراب ابدان فاسدة قلنا هذا بناء على تاثير النفوس في
 الاجسام وقد بين في موضعه ان لاموثر في الوجود الا الله سبحانه
 على ان ظهور الامور العجيبة المخارفة للعادة لا يختص بالنبي كما
 اعترفتم به فكيف يميزه عن غيره اقول ان الفلاسفة وان جوزوا
 ظهور الامور العجيبة من غير الانبياء ايضا لكنهم لم يجوزوا تكرارها
 وبلوغها الى حد الاعجاز المخارق للعادة كما يفهم عن عباراتهم فيستند
 يميز النبي عن غيره لظهور الامور العجيبة المخارفة للعادة من النبي و
 عدم ظهور تلك الامور من غيره فانهم والله سبحانه اعلم بالصواب -

وتألفها ان يرى الملائكة مصورة بصور محسوسة ويسمع كلامهم

وحياً من الله سبحانه قلنا هذا الايوافق مذهبهم واعتقادهم بل هو
 تلبس على الناس في معتقدهم وتستر عن شناخته بعبارة لا يقولون
 بمعناها لانهم لا يقولون بملائكة يرون بل الملائكة عندهم امانفوس
 مجردة في ذواتها متعلقة باجرام الافلاك او عقول مجردة ذاتا وفعلا
 ويسمى بالملاء الاعلى ولا كلام لهم حتى يسمع لانه من خواص الاجسام
 اذا تحركت والاصوات عندهم من الامور العارضة للهواء المتحرك
 اقول لعل الفلاسفة انما منعوا روية المجرىات وسماع كلامها اذا
 كانوا غير مصورين بصور وغير مجسمين باجسام وحينئذ جاز ان
 يتمثلوا بالصور ويظهروا باجسام فيتعلق الروية بهم ويجوز سماع
 كلامهم ايضا لان لكل مرتبة حكما جوازا ومنعاً وهو كلاء ما تنزلوا عن
 مراتبهم العالية ولبسوا كسوة التنزل اخذوا احكام هذه المرتبة
 ولا يحذرو فيه فانهم والله سبحانه اعلم.

انتمى من الملائكة
 ما هو في
 روية

البحث الثاني في المعجزة

فيهم من في حقيقة

وهي عندنا عبارة عما قصد به اظهار صدق من ادعى انه
 رسول الله ولها شرائط - (الف) ان تكون فعل الله لان التصديق منه
 (ب) ان تكون خارقة للعادة لان ما هو معتاد كطلوع الشمس في كل
 يوم وبدؤ الازهار في كل ربيع لا يدل على الصدق كما ترى (ج) ان
 يتعد رعاضة لان ذلك حقيقة الاعجاز - (د) ان تكون ظاهرة

على يد مدعى النبوة ليعلم انه تصديق له - (هـ) ان تكون موافقة للدعوى
 فلوقال معجزتي ان اجي ميتا ففعل خارقا اخر كنتق الجبل مثلا لم يدل
 على صدقه لعدم تنزله منزلة تصديق الله سبحانه اياه - (و) ان لا يكون
 ما ادعاه وظهره من المعجزة مكنز باله فلوقال معجزتي ان ينطق
 هذا الضب فطق الضب انه كاذب لم يعلم به صدقه بل امر داد
 اعتقاد كذبه لان المكذب هو نفس الخارق - (ز) ان لا تكون متقدمة
 على الدعوى لان التصديق قبل الدعوى لا يعقل واما كلام عيسى عليه السلام
 في المهد وتساقط الرطبا بحني عليه من النخلة اليابسة وشق بطن محمد
 صلى الله عليه وآله وسلم وغسل قلبه واطلال الغمامة وتسليم
 الحجر والمدر عليه وغيرها مما كانت متقدمة على دعوى النبوة
 فليست معجزات بل هي كرامات وتسمى حينئذ ارهاصا الى
 تاسيس النبوة واما المعجزة المتأخرة عن الدعوى فاما ان
 يكون تاخرها بزمان يسير يعتاد مثله فظاهر انها دالة على الصدق
 واما ان يكون تاخرها بزمان متطاول مثل ان يقول معجزتي ان
 يحصل كذا بعد شهر فحصل فانفقوا على انه معجزة ايضا دالة على
 ثبوت النبوة لكنه انتفى التكليف بما تبعته حينئذ ما لم يحصل
 الموعود لان شرط العلم بكونه معجزة وذلك بعد حصول فاعده
 به واما كيفية دلالتها على صدق مدعى النبوة فاعلم ان هذه
 الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل

ودلالة احكامه واتقانه على كونه عالما بما صدر عنه فان الادلة العقلية
 ترتبط بنفسها بمدلولاتها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست
 المعجزات كذا فان خوارق العادات كالنقار السموات وانتشار
 الكواكب وتد كرك الجبال تقع عند تصرف الدنيا وقيام الساعة
 ولا ارسال في ذلك الوقت وكذلك يظهر الكرامات على ايدي
 الاولياء من غير دلالة على صدق مدعى النبوة كذا احققه السيد
 السند في شرح المواقيف اقول وبالله العصمة والتوفيق ان التصريح
 بالتحدى وطلب المعارضة وان لم يكن شرطا للمعجزة عند الجمهور
 الا ان التحدى الضمني المفهوم من قرآن الاحوال مما لا بد منه في
 المعجزة عند الكل وبدونه لا نصير معجزة فالاجاب عن اشياء يكون
 وقوعها وتحققها عند تصرف الدنيا وقيام الساعة لا يكون معجزة لما
 لا تحدى ثمة اصلا اما صريحا فظاهر واما ضمنا فكذا لك لما لا وجود
 لاحد في ذلك الوقت حتى يتصور منه طلب المعارضة وكذا لك
 الكرامات الظاهرة على ايدي الاولياء ليست معجزات لعدم مقارنتها
 الدعوى والتحدى فلا يلزم من عدم دلالة هذه الخوارق على صدق
 مدعى النبوة خلوا المعجزات عن هذه الدلالة والمطلوب هو ذلك
 فانهم فان قلت دلالة المعجزات على صدق مدعى النبوة ليست
 الا انها خارقة للعادة ولا مدخل بخصوصية المعجزة في هذه الدلالة
 قلت ليس الامر كما زعمت بل الدال هو تعدد المعارضة وعدم قدرة

ولا دلالة سمعية لتوقفها على صدق النبي فيرد على دلالة عادية.

الغير على اتيان مثلها الذي هو حقيقة الاعجاز فيكون لخصوصيتها
 مدخل في الدلالة بل هي العدة في الدلالة لا يقال قد صرح السيد
 السند الشريف في شرح المواقت بان الدليل النقلى المحض لا يتصور
 اذ صدق المخبر لا بد منه وان لا يثبت الا بالعقل وهو ان ينظر في المعجزة
 الدالة على الصدق يفهم منها دلالة المعجزة على صدق النبي عقلية
 ونفى ههنا الدلالة العقلية عنها فهل هذا الاتناقض لاننا نقول المفهوم
 من هذه العبارة هو نظر لعقل في المعجزة الدالة على الصدق ليعلم
 منه صدق المخبر واما ان دلالتها على الصدق عقلية او عادية او غير
 ذلك فما لا يفهم منها اصلا سلنا ذلك لكن لا يفهم منها انها دلالة
 عقلية محضة وهو المطلوب بالنفي ههنا لما لا يدعى احد ان لا مدخل للعقل
 في دلالتها اصلا ليكون تناقضا والحصر الواقع في عبارة قدس سره
 اضافي اورد بالنسبة الى النقل فتأمل وكذا ليست دلالة المعجزة على صدق
 النبي دلالة سمعية والافعال توقفا على صدق النبي بل هي دلالة عادية حيث اجرى
 الله تعالى عادته بخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة فان اظهار المعجزة
 على يد الكاذب وان كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة لان من قال انا
 نبي ثم تنق الجبل واوقفه على رؤسهم وقال ان كن بتموني وقع عليكم و
 ان صدقتموني انصرف عنكم وكلهم اهتموا بتصديقهم بعد عنهم واذا
 هموا بتكذيبه قرب منهم علم بالضرورة انه صادق في دعواه والعادة
 فاضية بامتناع ذلك من الكاذب وقد اوردوا الهذا مثلا وقالوا اذا

ادعى الرجل بمشهد انجم الغفيرا في رسول هذا الملك اليكم ثم قال للملك
ان كنت صادقا فخالف عادتك وقدم من الموضع المعتاد لك وهو السري
واقعد بمكان لا تعتاده ففعل كان ذلك نازلا منزلة التصديق بصريح
مقاله ولم يشك احد في صدقه بقريته الحال وليس هذا من باب
قياس الغائب على الشاهد بل ندعى ان ظهور المعجزة يفيد علما ضروريا
بالصدق وان كونه مفيد المعلوم بالضرورة العادية ونذكر هذا
المثال للتفهيم وزيادة التقرير وقالت المعتزلة خلق المعجز على يد الكاذب
مقدور والله تعالى لعموم قدرته لكنه ممتنع وقوعه في حكمة لان فيه ايهام
صدقه وهو اضلال تبيخ من الله سبحانه فيمتنع صدوره عنه كسائر
القبائح قال الشيخ وبعض اصحابنا ان خلق المعجزة على يد الكاذب
غير مقدور في نفسه لان للمعجزة دلالة على الصدق قطعاً بحيث
يتمتع التخلف عنها فلا بد لها من وجه دلالة اذ به يتميز الدليل الصحيح
عن الفاسد وان لم نعلم ذلك الوجه بعينه فان دل المعجز المخلوق
على يد الكاذب على الصدق كان الكاذب صادقا وهو محال والا نفاك
المعجز عما يلزمه من دلالة القطعية على مدلوله وهو ايضا محال
وقال القاضي اقتران ظهور المعجزة بالصدق ليس امرا لازما لزوما
عقليا كاقتران وجود الفعل بوجود فاعله بل هو احد العاديات كما عرفت
فاذا جوزنا اخراجها عن مجراها العادي جاز اخلاء المعجز عن اعتقاد
الصدق وحينئذ يجوز اظهاره على يد الكاذب ولا محذور فيه سوى

خرق العادة في المعجزة والمفروض انه جائز وما يدون ذلك التجويز
 فلا يجوز اظهاره على يد الكاذب لان العلم بصدق الكاذب محال - اقول
 ان تجويز انخراق العاديات عن مجراها العادى مطلقا يوجب تجويز
 اخلاء المعجزة عن اعتقاد صدق النبي ايضا لان العلم بصدقه
 عقيب المعجزة عادى فحينئذ لا يتميز الصادق عن الكاذب وينسد باب
 اثبات النبوة لان العدة في اثباتها تحقق العلم الضروري العادى بصدق
 النبي عند ظهور المعجزة بل يلزم ان لا يكون المعجزة معجزة وان لا يكون
 لها دلالة على الصدق اصلا لانها باعتبار خرقها العادة تسمى معجزة و
 تدل على الصدق فلو جوزنا انخراق العادة مطلقا صارت هي حينئذ
 كالا مور المعتادة في عدم الدلالة على الصدق كطلوع الشمس في كل يوم
 فالحق في هذا المقام ما اتلو عليك انا انما جوزنا خرق العادة خاصة في
 حق النبي اعجازا وفي حق الولي كرامة مع كونه سفسطة تحصيله في كل عصر
 وتحققه في كل زمان حتى صار عادة مستمرة لا يمكن انكاره و امر ترفع
 استبعاده واما فيما وراء ذلك فالعادة ياقية على حالتها الاصلية
 لا يرتفع استبعادها ولا يتطرق اليها شبهة ولا يجوز فيها انخراق اصلا والا
 يلزم تجويز انقلاب الجبل الذي رأيناه فيما مضى ذهبا الان وكذا اماء البحر
 دما ودهنا واواني البيت رجالا العلماء وتولد هذا الشيخ دفعة بلا اب و
 امم وكون من ظهرت المعجزة على يده غير من ادعى النبوة بان يعدم هو
 ويوجد مثله ولا يخفى ما فيه من الخبط والاخلال في امور المعاش و

المعاد فلو اظهر الله سبحانه المعجزة على يد الكاذب لم يتخلف عنها
 اعتقاد صدقه عادة ويلزمها العلم العادي بصدقه لما ان العادة احد
 طرق العلم كالحس والعلم بصدق الكاذب محال وايضا يكون اظهار المعجزة
 تصديقا من الله للكاذب وتصديق الكاذب كذب تعالى الله عما يقول
 الظالمون علوا كبيرا واما السحر ونحوه فمن قبيل ترتيب الاسباب
 لحصول المسببات وليس من الخوارق في شئ على انه توهم وتخيل و
 ارادة حقيقة غير متحققة في نفس الامر كتراب ببيعة تحسب الظمان
 ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا.

له وفي القم ان الجيد: سجنه ونقل عما يقولون علوا كبيرا (١٤)

المقالة الاولى وفيها مسلكان

المسلك الاول، في البعثة وحقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق
 اليها اعلم ان جوهر الانسان في اول الفطرة خلق ساذجا خاليا لا خبر معه
 من عوالم الله والعوالم كثيرة لا يعلمها الا الله سبحانه كما قال سبحانه وما
 يعلم جنود ربك الا هو وما اخبره من العوالم بواسطة الادراك فكل ادراك من
 الادراكات انما خلق ليطلع الانسان به على عالم من الموجودات وتعني بالعوالم
 اجناس الموجودات فاول ما يخلق في الانسان حاسة اللمس فيدرك به
 الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها واللمس
 قاصر عن ادراك الالوان والاصوات قطعابل هي كالمعدومة في حق اللمس
 ثم يخلق له البصر فيدرك به الالوان والاشكال وهو اوسع عالم الحسوات

ثم يفتحه له السمع فيسمع الاصوات والمنغيات ثم يخلق له الذوق كذلك الى ان يجاوز عالم المحسوسات فيخلق فيه التمييز وهو قريب من سبع سنين وهو طويل اخر من احوار وجوده فيدرك فيه اموراً ازيدة على المحسوسات يوجد منها شئ في عالم المحس ثم يترقى الى طور اخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والنجائزات والمستحبات واموراً لا توجد في الاطوار التي قبله ووراء العقل طور اخر تنفتح فيه عين اخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل واموراً اخرى العقل معزول عنها كعزل قوة المحس عن مدركات التمييز كما ان المتميز لو عرض عليه مدركات العقل لابي واستبعدها فكذاك بعض العقلاء ابي مدركات النبوة فاستبعدها وذلك عين الجمل اذ لا مستند له الا انه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه فظن انه ليس موجوداً في نفسه والامه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الالوان والاشكال وحكيت له ابتداء لم يعلمها ولم يقربها وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بان اعطاهم اموزجاً من خاصية النبوة وهو النوم اذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب اما صريحاً او في كسوة مثال يكشف عنه التغيير وهذا القسم لو لم يجرب به الانسان من نفسه وقيل له ان من الانسان من يسقط مغشياً عليه كالميت وينزل احساسه وسمعه ويصوره فيدرك الغيب لانكروه ولا قام البرهان على استحالته وقال القوي الحاسن اسباب الادراك فمن لم يدرك الاشياء مع وجودها وحضورها فان لا يدرك مع كونهما في الحق وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة وكما ان العقل طور من اطوار الادراك يحصل فيه عين يبصر بها انواعاً من المعقولات والحواسر

معزولة عنها فذلك النبوة عبارة عن طور تحصل فيه عين لها نور يظهر
 في نورها الغيب وامور لا يدركها العقل والشك في النبوة اما ان يقع في امكانها
 اذ في وجودها دليل امكانها وجودها ودليل وجودها وجود معارف علوم
 لا يتصور ان تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم فان من بحث عنها علم بالضرورة
 انها لا يدرك الا بالهام الهوى وتوفيق من جهة الله تعالى سبحانه ولا سبيل اليها
 بالتجربة فمن الاحكام النجومية ما لا تقع الا في كل الف سنة مرة فكيف ينال
 ذلك بالتجربة وكذلك خواص الادوية فتبين بهذا البرهان ان من الامكان
 وجود طريق لدراسة هذه الامور التي لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة
 لان النبوة عبارة عنها فقط بل ادراك هذه الجنس الخارج من مدارك
 العقل احدى خواص النبوة ولها خواص كثيرة سواها وما ذكرناها قطرة من بحر همام
 انموذجا منها من مدارك تلك في النوم ومعك علوم من جنسها في الطب
 والنجوم وهي معجزات الانبياء ولا سبيل اليها للعقل ببضاعة العقل
 اصلا واما اعدادها من خواص النبوة فانما تدرك بالذوق من سلوك طريق
 التصوف وسبيل اولياء الله ولكن هذه الخاصة الواحدة تكفيك
 للايمان باصل النبوة كما ذكره الامام الغزالي في كتابه المسمى بالمنقذ
 من الضلال قالت الفلاسفة البعثة حسنة لا شتم لها على فرائد
 معاصدة العقل فيما يستقل بمعرفة العقل مثل وجود الباري وعلمه
 وقدرته واستفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل
 الكلام والروية والمعاد الجسماني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (١٤٥)

وذكرها وخصواها بالتخصيص حين

انما ذكرناها لان معك

وازالة الخوف الحاصل عند الاتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملك الله
 بغير اذنه وعند تركها لكونه ترك الطاعة واستفادة الحسن والقيح والافعال
 التي يحسن تارة ويقبح اخرى من غير اهداء للعقل الى مواقعها ومعرفته
 منافع الاغذية والادوية ومضارها التي لا تنفي عنها التجربة بالابدان وادوار
 واطوار مع ما فيها من الاخطار وحفظ النوع الانساني فان الانسان مدني
 بالطبع الى التعاون فلا يمد من شرع يفرضه شارع يكون مطاعا و
 تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العمليات و
 العمليات وتعليمهم الصنایع الحقيقية من الحاجات والضروريات و
 الاخلاق الفاضلة المراجعة الى الاشخاص والسياسات الكاملة العائلة
 الى الجماعات من المنازل والمدن والاجارات بالعقاب والثواب ترغيبا في
 الحسنات وتخذيرا عن السيئات الى غير ذلك - لا يخفى ان المفهوم من هذا
 الكلام وجوب البعثة فالمراد بالحسن ما يعم الواجب ايضا ويؤيده ما وقع
 التصريح منهم في بعض المواضع بان البعثة واجبة -

اعتراضات المنكرين

والمنكرون للبعثة اوردوا اعتراضات الاول المبعوث لا بد ان يعلم ان
 القائل لما رسلتك فبلغ عني هو الله ولا طريق الى العلم بما دلعله من القاء
 الحجر وانكم اجمعتم على وجوده - والجواب ان المرسل ينصب حليلا يعلم بالرسول
 ان القائل لما رسلتك هو الله دون الحجر بان يظهر الله سبحانه آيات ومعجزات
 يتقاصر عنها جميع المخلوقات فتكون مفيدة لذلك العلم او مخلوق علم ضروريا

فيه بأنه المرسل والقائل الثاني ان من يلقي الى النبي الوحي ان كان
جسمانياً وجب ان يكون هربياً لكل من حضر حال الالتقاء وليس الامر كذلك
كما اعترفتم به وان لم يكن جسمانياً بل روحانياً كان القاء الوحي منه بطريق
التكلم مستحيلاً اذ لا يتصور للروحانية كلام وأجواب باختيار الشق الاول
ومنع الملازمة استناداً اياً نه جازان لا يخلق الله رؤيته في الحاضرين فان
قدرته لا تقصر عن شيء ولا يخفى ان تجويز عدم خلق رؤيته للحاضرين مع
ان في نفسه ممكن مقدر والله سبحانه يستلزم تجويز ان يكون بحضور تناسل
جبال شاهقة وبلاد عظيمة لانزاعها وبوقات وطول لاسمعها وهو
سفسطة فاقول والله سبحانه اعلم ان الملقى جسماني لطيف شفاف
وهو الملك وروية الجسم الشفاف غير معتادة كالسماء فلا يلزم السفسطة
وانما يلزم ان لو يجوز عدم روية الجسم الكثيف لما هو خلاف المعتاد فانهم
ولنا ان نجيب باختيار الشق الثاني ايضاً بان يكون الرضخاني متمثلاً
بصورة لطيفة شفافة ويسمع الرسول كلامه حياً من الله سبحانه كما مر
ولا يحوز رفيه فتأمل، الثالث التصديق بالرسالة يتوقف على العلم
بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وانه لا يحصل الا بغامض النظر
والنظر الموصل الى هذا العلم غير مقدر بزمان معين كيوم او سنة بل هو
مختلف بحسب الاشخاص واحوالهم فلم يكلف الاستمهال لتحصيل النظر ولا
دعوى عدم العلم في اي زمان كان وحينئذ يلزم افحام النبي ويبقى البعثة
عبثاً وان لم يجز له الاستمهال بل وجب عليه التصديق بلا مهلة

لرسل

لزم التكليف بما لا يطاق لأن التصديق بالرسالة بدون العلم المذكور مما لا يتصور وجوده وأنه قبيح عقلاً فيمتنع صدوراً عن الحكيم تعالى. والجواب أنه لا يجب الامهال لأنها بتينا فيما سبق من أنها ادعى الرسالة واقترن بدعواه المعجزة المخارقة للعادات وجب المتابعة بلا مهلة لحصول العلم العادي عند ظهور المعجزة بصدق الرسول فأفرجه.

الرابع أن البعثة لا تخلو عن التكليف لأنه فائدها والتكليف ممتنع بوجوه الأول أنه ثبت الجبر مما أن فعل العبد واقع بقدرته الله تعالى إذ لا تأثير لقدرة العبد عندكم والتكليف بقدرته الغير تكليف بما لا يطاق والحجاء أن قدرة العبد وإن كان غير موثرة إلا أن لها تعلقاً بالفعل يسمى كسباً وباعتباره جاز التكليف به فلا يكون تكليفاً بما لا يطاق الثاني أن التكليف اضراً بالعبد لما يلزمه من ضرر التعب بالفعل أو العقاب بالترك والاضراً بقيمه والله تعالى منزله عنه والجواب أن فاقى التكليف عن المصالح الدنيوية والأخروية يربى كثيراً على المضرة التي هي فيها كما سيبحي تحقيقه وتركه الخيراً الكثير لأجل الشر القليل مما لا يجوز الثالث أن فاقى التكليف من التعب إما لا لغرض وهو عبث قبيح أو لغرض يعود إلى الله وهو تعالى منزله عن الاعتراض كلها أو إلى العبد وهو إما اضراً وهو منتف بالاجراء أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب بعدمه بخلاف المعقول لأنه بمنزلة أن يقال له حصل المنفعة لنفسك ولا تحببنيك أبداً ينادى والجواب أنه فرع حكم العقل بالحسن والقبح ووجوبه أنه ض في أفعاله تعالى وقد ابطالنا كل واحد منهما في موضعه وإيضاً أن

التكليف بغرض يعود الى العبد هو المنافع الدنيوية والاخروية التي تربي على مضرة
 التعب بمشاق الافعال اما عقابه ابدافليس لانه لم يحصل المنفعة بل لانه لم
 يمتثل امر موكاه وسيد وفي ذلك اهانت له اقول ان الله سبحانه اعلم للمعتز ان يقول
 لم كلف الله سبحانه به مع علمه بان لا يمتثل ولا يستجيب به فائدة لنفسه فهل هذا
 الاضرار له هو قبيح ويمكن الجواز عنه باز التكليف ان كان بالنسبة اليه اضرار الا انه
 قد مر ان الضرر القليل لاجل الخير كما يجوز عقلا فلا يكون قبيحا اذ الت المعتزلة
 ان في تكليف الكافر فائدة ايضا وهي التعريض للتواب فان الثواب فائدة امتثال المكلف
 للمكلف به لافائدة التكليف وقريب من هذا ما اورد وامثالا وهو من دعا غيره
 الى طعامة هو يعلم انه لا يجيبه الا ان استعمل معه نوعا من التاديب والتلطف
 واذ لم يفعل للداعي ذلك النوع من التاديب كان ناقضا لغرضه.

حكمة البعثة والشرايع

الاولى والا نفع في هذا المقام ان يذكر ما قاله حكماء الاسلام من
 ان التكليف حسن بيان ذلك ان الله تعالى خلق الانسان بحيث
 لا يستقل وحده بامور معاشه لاحتياجه الى غذاء ولباس ومسكن وسلاح
 وغير ذلك من الامور التي كلها صناعي لا يقدر عليها صانع واحد مدة
 حياته وانما يتيسر بحياة يتعاصرون ويتشاركون في تحصيلها بان يعمل
 كل لصاحبه بازاء ما يعمل له الاخر مثلا فيحيط هذا بذلك ويحصل ذلك
 الابرة له — وعلى هذا قياس سائر الامور فيتم امر معاشه باجماع من
 بنى نوعه ولهذا قيل الانسان مدني بالطبع فان التمدن باصطلاحهم

عبارة عن هذا الاجتماع ولا ينتظما الا اذا كان بينهم معاملة و
 عدل لان كل واحد يشتهي ما يحتاج اليه ويغضب على من يزاوجه فيه
 وذلك يدعوه الى الجور على الغير فيقع من ذلك الحرج فيختل امر الاجتماع
 ونظامه للمعاملة وللعدل جزئيات غير محصورة لا ينضبط الا بوضع
 قوانين هي السنة والشرع فلا بد من شارع ثم انهم لوتنازعوا في وضع السنة
 والوضع والشرع لوقع الحرج فينبغي ان يمتاز الشارع منهم باستحقاق
 الطاعة لينقاد الباقون له في قبول السنة والشرع منه وهذا الاستحقاق
 انما يتصور باختصاصه بايات تدل على انه من عند الله تعالى وتلك هي
 المعجزات ثم ان الجمهور من الناس يستحقرون احكام الشرع اذا استولى
 عليهم الشوق الى مشتهياتهم فيقدمون على المعصية ومخالفة الشرع
 فاذا كان للطبيع ثواب والمعاصي عقاب فحملهم الخوف والرجاء على الطاعة
 وترك المعصية كان انتظام الشريعة اقوى مما اذا لم يكن كذلك فوجب
 عليهم معرفة الشارع والمجازي ولا بد من سبب حائظ بتلك المعرفة
 فلذلك شرعت العبادات المذكورة لصاحب الشرع والمجازي وكرهت
 عليهم حتى استحكمت التذكريه لتكريمه فاذا ينبغي ان يكون الشارع داعيا
 الى التصديق بوجود خالق عليهم قد يروى الى الايمان بشارع مرسل اليهم من
 عنده صادق والى الاعتراف بوعد ووعيد وثواب وعقاب اخريين والى
 القيام بعبادات يذكر فيها الخالق بنعوت جلاله والى الانقياد بسنة التي
 يحتاج اليها الناس في معلما لهم حتى يستمر بتلك الدعوة العدل المقيم

لنظام امور النوع وتلك السنة استعمالها ناقم في امور ثلثة الاول رباصة
 القوى النفسانية بمنعها عن معانقة الشهوة والغضب المانعة عن توجه
 النفس الناطقة الى جناب القدس الثاني اذ اتمه النظر في الامور العالمة
 المقدسة عن العوارض المادية والكدرات المحسية المودية الى ملاحظة
 الملكوت الثالث تذكريات الشارح ووعدة للمحسن ووعدة للمسئ
 المسترمة لقامة العدل في الدنيا مع زيادة الاجر والثواب في الآخرة هذا
 كلامهم هو قريب من هذا اما قالت المعتزلة من ان التكليف واجب عقلا
 لانه شر اجري عن ارتكاب القبائح لان الانسان بمقتضى طبعه ميل الى
 الشهوات والمستلذات فاذا علم انها حرام انزجر عنه والرجوع عن القبائح
 واجب الرابع التكليف امام وجود الفعل ولا فائدة فيه اصلا لوجوده
 وتعيين صدوره فيكون عبثا قبيحا من وجوه امتناع التكليف وكذا الحال
 اذا كان التكليف بعد الفعل مع انه تكليف بتحصيل الحاصل واما قبل
 وجود الفعل وانه تكليف بما لا يطاق لان الفعل قبل الفعل محال اذ لا يمكن
 وجود الشيء حال عدمه والجواب ان القدرة مع الفعل عندنا والتكليف به
 في هذه الحالة ليس تكميلا بالمحال الذي هو تحصيل الحاصل وانما يكون
 كذلك ان لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل الذي هو
 ملتبس به وليس كذلك بل هو حاصل بذلك التحصيل على انا نقول
 التكليف كالاحداث فيقال احداثه اما حال وجوده فيكون تحصيل الحاصل
 واما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين والاحداث مما لا شك فيه

في النفس

على الوجه الرابع من وجوه امتناع التكليف ١٥ على اي باختيار الشارح الاول

فما هو جوابكم في الاحداث فهو جوابنا في التكليف والمعتزلة اجابوا عن هذا
 الاعتراض بان التكليف قبل لفعل ليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لان
 التكليف في الحال انما هو بالايقاع في ثاني الحال لا بالايقاع في الحال ليكون
 جمعا بين النقيضين وهو الوجود والعدم كما ان تكليف الكافر في الحال انما هو
 بايقاع الايمان في ثاني الحال وفيه نظر لانه ان استمر الكفر مثلا في ثاني الحال
 فلا قدرة فيه على الايمان وان بدل بالايان لم يكن مطلقا بل لا استحالة التكليف
 لتحصيل الحاصل ويمكن الجواب عن بيان التكليف لا يتعقن الا بما هو مقدور
 واللازم منه ان يكون المكلف به مقدورا في زمان وجوده واما كون القدرة
 مجامعة للتكليف فلا مع ان التكليف بتحصيل الحاصل انما يستحيل اذا كان
 بتحصيل اخر لا بد لذلك التحصيل كما هو فان قلت ان استمرار الكفر في ثاني الحال
 لا يفتي قدرته على الايمان فيه عندهم لان الايمان حال الكفر مقدور
 بزعمهم لان القدرة قبل لفعل ثابتة ليصير تكليف الكافر بالايان لما ان
 التكليف لغير المقدور وغير واقع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
 وحينئذ يصح الجواب باختيار الشق الاول ايضا كما ترى فاقول والله سبحانه
 اعلم مراد الناظر انه على تقدير استمرار الكفر في ثاني الحال يكون الايمان غير
 مقدور وفيه ايضا لانه يجمع بين الوجود والعدم فلا يكون لا اعتذارهم باز التكليف
 في الحال انما هو بالايقاع في ثاني الحال فائدة اصلا في فعل هذا لا يمكن الجواب
 باختيار الشق الاول كما لا يخفى فافهم

انه اي الوجود الخاص من وجوه تقاض التكليف

انه الصريح الثالث

المخاصر لبعض الملاحدة ان التكليف بالافعال الشاقة

البدنية يشغل الباطن عن التفكير في معرفة الله تعالى وما يجب له من الصفات وما يجوز ويمتنع من الأفعال ولا شك ان المصلحة المتوقعة من هذا الغايت وهو النظر فيما ذكر يري على ما يتوقع مما كلف به فكان متمتعاً عقلاً والجواب ان التفكير في معرفة الله تعالى سبحانه هو مقصد الاقصى من التكليف وسائر التكليف معينة عليه داعية اليه ووسيلة الى صلاح المعاش لمعين على صفاء الاوقات عن المشوشات التي يري منغرها على شغل التكليف - الاعتراض الخامس ان في العقل مندوحة وكفاية عن البعثة فلا فائدة فيها الاحتجوا بان ما حكم العقل بحسنه يفعل وما حكم بقره يترك وما لم يحكم فيه بحسن ولا بقره يفعل عند الحاجة اليه لان الحاجة حاضرة فيجب اعتبارها دفعا لمضرة فوائدها ولا يعارضها مجرد احتمال المضرة بتقدير قبحه ويترك عند عدمها للاحتياط في دفع المضرة المتوهمة والجواب بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح ان الشرع المستفاد من البعثة فايدته تفصيل ما اعطاه العقل اجمالاً من مراتب الحسن والقبح والمنفعة والمضرة وبيان ما يقصر عنه العقل ابتداءً فان القائلين بحكم العقل لا ينكرون من الأفعال ما لا يحكم العقل فيه بشيء كوظائف العبادات وتعيين الحدود و مقاديرها وتعليم ما ينفع وما يضر من الأفعال والنبي الشارع كالطبيب الحاذق يعرف الأدوية وطبائعها وخواصها بما لو امكن معرفتها للعامة بالتجربة ففى دهر طويل يجرمون فيه من فوائدها ويقعون في المهالك قبل استكمالها اذ ربما يستعملون من الأدوية في تلك المدة ما يكون مهلكاً

ولا يعلمون ذلك فيهلكهم مع ان اشتغالهم بذلك يوجب اتعاب
 النفس وتعطل الصناعات الضرورية والشغل عن مصالح المعاش
 فاذا نسلموه من الطيب خفت المؤنة وانتفعوا به وسلموا من تلك
 المضار فكما لا يقال في امكان معرفة ما ذكره عن الطيب فكذا
 لا يقال في امكان معرفة التكليف واحوال الافعال بتأمل العقل فيها عنى
 عن المبعوث كيف النبي لا يعلم الا يعلم الا من جهة الله سبحانه بخلاف الطيب
 اذ يمكن التوصل الى جميع ما يعلمه بمجرد الفكر والتجربة فاذا لم يكن هو مستغنى
 عنه كان النبي اولى بذلك وفيما تقدم من تقرير مذهب الحكماء في
 اثبات النبوة وحسن التكليف تتمه هذا الكلام.

السادس المعجزة متمنعة لانها خرق للعادة وتجويزه سفسطة
 فلا تثبت النبوة والحجوب ان خرق العادات ليس اعجب من اول
 خلق السموات والارض وما بينهما والحزم بعدم وقوع الخرق في بعض
 المواد لا يثبت في امكانه في نفسه على ان خرق العادة من الانبياء و
 الاولياء عادة مستمرة يوجد في كل عصر واوان فلا يمكن للعاقل
 المنتصف انكاره بل نقول ان المعجزة عندنا ما يقصد به تصديق مدعى
 الرسالة وان لم يكن خارق للعادة اقول وفيه نظر لانه ينافي ما مر في
 شرائط المعجزة من ان خرق العادة شرط فيها ولانه لو لا ذلك
 لكانت المعجزة غير الاله على الصدق كالامور المعتادة فانهم
 السابع ظهور المعجزات لا يدل على الصدق لاحتمال كونه

من فعله لا من فعل الله لكونه ساحرا وقد اجتمع على حقيقته وتأثيره في امور غريبة او بطسهم اختص هو بمعرفة وأجواب ان التجاوزات العقلية لا تنافي العلم العادي كما في المحسوسات فاننا نجزم بأن حصول الجسم المعين لا يمتنع فرض عدمه بل له مع اجزاهم بحصوله جزما مطابقا للواقع ثابتا لا يتطرق اليه شبهة للحس الشاهد به شهادة موثوقا بهما والعادة احد طرق العلم كالحس فجازان يجزم كجزم الحس بشئ من جهة العادة مع امكان نقيضه في نفسه وايضا قد بين في موضعه ان لا موثوق في الوجود الا الله فالمعجزة لا يكون الا فعلا لا للمدعي والسحر ونحوه ان لم يبلغ حد الاعجاز الذي هو كفلق البحر واهياء الموتى وبراء الامم والابرص فظاهر ان لا يلتبس السحر بالمعجزة فلا اشكال وان بلغ حد الاعجاز فاما ان يكون بدون دعوى النبوة والتحدى فظاهر ايضا انه لا التباس او يكون مع ادعاءهما وحينئذ فلا بد من احد الامرين ان لا يخلقه الله سبحانه على يده او ان يقدر غيره على معارضته والا كان تصديقا للكاذب وهو محال على الله تعالى لكونه كذبا.

الاول عقليا ١١

الثامن العلم يحصل المعجز لا يمكن لمن يشاهده الا بالتواتر وهو لا يفيد العلم فلا يحصل العلم بنبوة احد لمن لم يشاهد معجزته واما لا يفيد التواتر العلم كجواز الكذب على كل واحد من اهل التواتر فكذلك يجوز الكذب على الكل اذ ليس كذب الكل الا كذب كل واحد واجواب منع مساوات حكم الكل من حيث هو كل بحكم كل

واحد لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل احد
التاسع قالوا تتبعنا الشرايع فوجدناها مشتتة على ما لا يوافق
العقل والحكمة فعلينا انها ليست من عند الله وذلك كما باحة ذبح
الحيوان وايلامه لمنفعة الاكل وغيره وايجاب تحمل الجوع والعطش
في ايام معينة والمنع عن الملاذ التي بها صلاح البدن وتكليف الافعال
الشاقة وطى البوادى لزيارة بعض المواضع والوقوف ببعض والسع
في بعض والطواف ببعض مع تماثلها ومضاهاة المجائنين والصبيان
في التعري وكشف الراس والرمي لا الى مرضى وتقبيل حجر لامرئيه له
على سائر الاحجار وتكريم النظر الى الكرة الشهواء دون الاممة
الحسنة والنجاب بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح ووجوب
الغرض في افعاله تعالى ان غاية عدم الوقوف على الحكمة في تلك الصور
المذكورة ولا يلزم منه عدمها في نفس الامر ولعل هناك مصلحة استاثر
الله سبحانه بالعلم بها وقد بينا من قبل ان وراء العقل ظورا اخر
يتفتم فيه عين اخرى يبصر بها الغيب وما سيكون وامورا اخرى العقل
معزول عنها عزل قوة الحس عن مدركات التميز وساوردها لزيادة

تحقيق في اول المسلك الثاني

انشاء الله تعالى

المسلك الثاني في اثبات نبوة خاتم الانبياء محمد المصطفى

صلى الله تعالى عليه واله وسلم

اعلم ان من الامور والمها خواص لا يدور بصير العقل حوالها اصلا بل
يكد العقل يكذبها ويقضى استحالتها فلنقم البرهان على امكان تلك
الامور بل على وجودها فتقول ان وزن دائق من الايون سم قاتل لانه
يجحد الدم في العروق لفرط برودته والذي يبين عن علم الطبيعة يزعم ان ما يبرد
من المركبات انما يبرد بعنصرى الماء والتراب فهما العنصران الباردان ومعلوم
ان ارجل الامن الماء والتراب لا يبلغ تبريدهما في الباطن الى هذا الحد فلو اخبر
طبيعي بهذا ولم يجربه لقال هذا محال والدليل على استحالتها ان فيسارية
وهوائية والهوائية التارية لا تزيد برودة فلو يقدر الكل ماء او ترابا
لا يوجب هذا الاقراط في التبريد واذا انضم اليه حاران فالويل بان لا يوجب ويقدر
هذا برهاننا واكثر ابراهيم الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات مبنى على هذا الجنس
فانهم تصوروا الامور على قدر ما وجدوه وعقلوه وما لم يعقلوه قدروا استحالتها و
كذلك من لم يكن بالروبا الصادقة فالوقا وادعى مدعى انه عند زوال الخواص يعلم
الغيب لانكرو المنتصرون بمثل هذه العقول ولو قيل لواحد هل يجوز ان
يكون في الدنيا شئ هو مقدار حجة يوضع في بلدة ياكل البلدة بجملة ثم ياكل
نفسه فلا يبقى شئ من البلدة وما فيها ولا يبقى هو في نفسه لقال هذا محال وهو
من جملة الخرافات وهذه حالة النار وينكرها من لم ير النار اذا سمعها

والكثر انكار احكام الشرائع وعجائب الآخرة من هذا القبيل فتقول للطبيعي قد انطرت
الى ان تقول في الايون خاصية في التبريد ليس على قياس لمعقول بالطبيعة فلم
لا يجوز ان يكون في اوضاع الشرع من الخواص في مداواة القلوب وتصفيها ما لا
يدرك بالحكمة العقلية بل لا يبصر ذلك الا بعين النبوة وقد اعترفوا بخواص هم اعجب
من هذا انما اوردوه في كتبهم وهي من الخواص العجيبة المجرى في معالجة الحامل التي
عسر عليها الطلق هذا الشكل يكتب على خرقين لم يصبهما ماء وتضعهما تحت قدميها
وتنظر اليهما الحامل بعينها فيسرع الولد الى الخروج في الحال وقد اقر وامكانه
ذلك واوردوه في عجائب الخواص وهو شكل في تسعة بيوت يرقم فيها
رقوم مخصوصة يكون ما في جدول واحد خمسة عشر في طول الشكل او
عرضه على التاربي فليت شعري من يصدق ذلك لم لم يسع عقله
للتصديق بان تقدير صلوة الصبح ركعتين والظهر باربع والمغرب
بثلاث هي الخواص غير معقولة بنظر الحكمة وسببها اختلاف هذه الاوقات
واما تدرى هذه الخواص بنور النبوة والعجب اننا لو غيرنا العبارة الى
عبارة المتبحرين لاعترفوا باختلاف هذه الاوقات ورتبوا له حججا

سلم تكن هذه الاشكال موجودة في هذه النسخة ونقلت من نسخة كنديان.

٢	٤	٦
٩	٥	١
٢	٣	٨

٤	٩	٢
٣	٥	٤
٨	١	٦

٧	٦	٥
١	٥	٦
٩	٥	١

ب	ط	د
ز	هـ	ج
و	ز	ب

ب	ط	د
ز	هـ	ج
و	ز	ب

وايضا توجد هذه الاشكال في المنقذ من الضلال للغزالي
مع اختلاف يسير وهو هذا :-

فنقول ليس يختلف الحكم في الطالع بان تكون الشمس في وسط السماء
 او في الطالع او في الغارب قالوا بل حتى يتوا على هذا التقويماتهم و
 اختلاف المطالع وتفاوت الأجال والأعمار ولا فرق بين الزوال و
 بين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كون الشمس في
 الغارب فهل لتصديق سبب الا انه سمعه بعبارة منجم جرب كذبه
 مائة مرة فلا يزال يعاود تصديق حتى لو قال المنجم اذا كانت
 الشمس في وسط السماء ونظر اليه الكوكب الفلاني فلبست ثوباً
 جديداً في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب فإنه لا يلبس لثوب
 في ذلك الوقت وربما يقاسى فيما البرد الشديد فليت شعري من يسمع
 عقله بيقول هذه البدائع ويضطر الى الاعتراض بانها خواص معرفتها
 معجزة بعض الانبياء كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي
 صادق مويد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب ولم لا يسمع الامكان
 لهذه الخواص في اعداد الركعات ورمي الحجار وعداد اركان الحج
 وسائر تعبدات الشرع ولم نجد بينها وبين خواص الادوية و
 النجوم فرقا اصلا فان قال قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب
 فوجدت بعض صادقاً فممكن في نفسى تصديقه وسقط عن
 قلبي استبعاده ونفرتة وهذا لم اجر به فيهم اعلم وجوده و
 تحققه وان اقررت بإمكانه فاقول انك لا تقتصر على تصديق
 ما جربته بل سمعت اخبار المجربين وقلدتهم فيه فأسمع

اقوال الاولياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به
الشرع واسلك سبيلهم تذكراً بالمشاهدة بعض ذلك على
اني اقول وان لم تجرب فيقضى عقلك بوجوب التصديق و
الاتباع قطعاً وانا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب المرض
وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه معرفة الطب منذ
عقل فجعل له والده دواءً وقال هذا يصلح لمريضك ويشفيك من
سقمك فماذا يقتضيه عقله وان كان الدواء مكره اليه المذاق ان
يتناول وان يكذب ويقول اني لا اعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل
الشفاء ولم اجر به فلا شك انك تستخف ان فعل ذلك فان قلت
فيم اعرف شفقة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعرفة بهذا الطب
فاقول فمعرفة شفقة ابيك فان ذلك ليس امراً محسوساً بل عرفتها
بقرائن احواله وشواهد اعماله في مصادره وموارد علم ضرورياً لا تتمارى
فيه ومن نظري اقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما ورد
من الاخبار في اهتمامه بأرشاد الخلق وتلطفي في حق الناس بأنواع
الرفق واللفظ الى تحذير الاخلاق واصلاح ذات البين حصل
له علم ضروري بان شفقته على امتهم اعظم من شفقة الوالد على ولده
واذا نظر الى اعاجيب ما ظهر عليه من الافعال والى عجائب الغيب التي
اخبر عنها في القرآن على لسانه وفي الاخبار الى ما ذكره في آخر الزمان
وظهور ذلك كما ذكره علمه علماً ضرورياً انه بلغ الطور الذي

وراء العقل وانفتح ليه العين التي ينكشف بها الغيب الخواص والامور
التي لا يدركها العقل وهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري
بصدق النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم فحجب
وتأمل القرآن وطالع الاخبار تعرف ذلك بالعيان كذا ذكره
الامام الغزالي رحمه الله تعالى وقال ايضا فان وقع لك الشك
في شخص معين انه نبي ام لا فلا يحصل اليقين الا بمعرفة احواله
اما بالمشاهدة او بالتواتر والتسامع فانك اذا عرفت الطب
او الفقه يمكنك ان تعرف الفقهاء والاطباء بمشاهدة احوالهم و
سماع اقوالهم وان لم تشاهد هم فلا تعجز عن معرفة كون الشافعي
فقيهها وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد بل بان
تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصابيها فيحصل
لك علم ضروري بحالهما فكذلك اذا فهمت معنى النبوة فاكثر النظر
في القرآن والاخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم على اعنى درجات النبوة واحضد ذلك بتجربة
ماقانه في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق في
قوله "من عمل بما علم ورثه الله علمه بالعلم يعلم" وكيف صدق في
قوله "من اعان ظالما اسلمه الله تعالى عليه" وكيف صدق في قوله
"من اصبح وهمه همة واحد كفاه الله هموم الدنيا والآخرة" فاذا
بررت ذلك في الف والفين والاف حصل لك علم ضروري كتمامي فيه فمن

هذا الطريق اطلب ليقين بالنبوة وهو الايمان القوي العلمي اما الذوق فهو
كالمشاهدة والاخذ بالعدد لا توجد الا في طريق الصوفية، هذا.

وجوه اثبات النبوة

والعلماء اوردوا في اثبات نبوته صلى الله تعالى عليه واله وسلم وجوها
الاول وهو العجدة عند جمهور العلماء ان صل الله تعالى عليهم واله وسلم ادعى
النبوة وظهر المعجزة على يده. اما الاولى فمتواترة تواتر الحققة
بالعيان والمشاهدة فلا مجال للانكار. واما الثانية فمعجزته القران
وغيره امان القران معجز فلا نه تحدى به ولم يعارض فكان
معجزاً امانه تحدى به فقد تواتر بحيث لم يبق فيه شبهة
وايات التحدى في القران كثيرة كقوله تعالى **فَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ** (٢٤)
وقوله عز وجل **فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ** وقوله سبحانه **فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ** واما انه لم يعارض فلا نه ما تحدى به و
دعا الى الايتان بسورة من مثله مصاقع البلغاء والفضحاء من
عرب العرباء مع كثرتهم من حصى البطيء واحرص الناس على اشاعة
ما يبطل دعواه واشتهارهم بغية العصبية والحمية الجاهلية و
تھا لکھم على المباحات والمبارات تجز واعن الايتان باقصر سورة
من مثله حتى اثاروا المقارعة بالسيوف على المعارضة بالكهوف
فلو قدروا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا التواتر الي التواتر
الدواعي على نقله كقتل الخطيب على المنبر والعلم بجميع ذلك قطعي

كسائر العاديات واما ان ماتحدى به ولم يعارض يكون معجزا فلما
مر من بيان حقيقة المعجزة وشرائطها وفيه نظر اما اول بيان يقال
لعل التحدي لم يبلغ من هو قادر على المعارضة او لعله تركها
مواضعة على المدعى ومواطاة معه في اعلاء كلمة فينال من دولته
حظا وافرا واما ثانيا فلعلهم استهانوا به او لا وظنوا ان
دعوتهم مالا يهتم وخافوه اخر الشدة شوكته وكثرة اتباعه او
شغلهم بما يحتاجون اليه في تقويم معيشتهم عن المعارضة واما
ثالثا فلعله عورض ولم يظهر مانع او ظهر ثم اخفاه اصحابه
وابتاعد عند استيلائهم وطسوا آثاره حتى انمى بالكلية و
الجواب الاجمالي ما مر اولامن ان التجوزات العقلية لا تثنى
العلم العادي كما في المحسوسات والتفصيلي اما عن
الاول وهو قوله لعل التحدي لم يبلغ من هو قادر على المعارضة
فيان يقال ان مدعى النبوة لما اتى بامر يصدق دعواه وتحدي
به وشجرا وعن معارضته علم بالضرورة العادية انه صادق
في دعواه والقدح فيه سفسطة ظاهرة واما عن الثاني وهو
قوله لعلهم استهانوا به او لا وخافوا اخر فلانه يعلم بالضرورة
العادية والوجدانية المبادرة الى معارضة من يدعى الا نفراد
بأد جليل فيه التفوق على اهل زمانه واستبأ عنهم والحكم عليهم
في انفسهم ومآلهم ويعلم بالضرورة ايضا عدم الاعراض عنها في

مثل هذا الأمر بحيث لا يتوجه نحو الاثبات بالمعارضة أصلاً و
 حينئذ قد لا تلتزم من جهة الصرفة واضحة فإن النفوس إذا كانت مجبولة
 على ذلك كان صرفها منها أمراً خارقاً للعادة إلا على صدق المدعى
 وإن كان ما أتى به مقدوراً وغيره وأما عن الثالث وهو قوله لعله عورض
 ولم يظهر له ما منع، فكما علم بالعادة وجوب المعارضة على تقدير القدرة
 علم بالعادة أيضاً وجوب اظهارها اذ به يتم المقصود، واحتمال ما منع
 للبعض في بعض الاوقات والاماكن لا يوجب احتمالاً في جميع الاوقات
 والاماكن بل هذا معلوم الانتفاء بالضرورة العادية فلو وقعت معارضة
 لاستحالة عادة اخفاءها، لا من اصحاب المدعى عند امتثالهم و
 لا من غيرهم فاندفعت الاحتمالات كلها وثبتت الدلالة القطعية

وجوه اعجاز القرآن

واعلم ان المتكلمين اختلفوا في وجوه اعجاز القرآن فبعضهم هو ما اشتمل عليه
 من النظم الغريب في الاسلوب العجيب المخالف لنظم العرب نثرهم في اوائل السور
 والقصص واخرها وفواصل الآتي التي هي بمنزلة الاسجاع في كلامهم فان هذه
 الامور وقعت في القرآن على وجه لم يعهد في كلامهم كانوا عاجزين عنه وعليه بعض
 المعتزلة وقد اهل العربية والباحظ من المعتزلة كونه في الدرجة العالية من البلاغة
 التي لم يعهد مثلها في تركيبهم وتفننهم في درجات بلاغتهم فمن كان
 اعرف بالعربية وفنون بلاغتها كان اعرف باعجاز القرآن وقال القاضو
 الباقلاني هو شجع الامر من النظم الغريب وكونه في الدرجة العالية من

البلاغة وقيل هو اجازة عن الغيب نحو وهم من بعد علمهم سيغلبون في
 بضع سنين اخبر عن غلبة الروم على الفرس فيما بين الثلث الى التسع وقد
 وقع كما اخبر وقيل وجه اعجازة عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من
 الطول والامتداد وتمسكوا في ذلك بقوله عز وجل ولو كان من عند
 غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقيل اعجازة بالصرف على معنى ان
 العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم
 عن معارضته واختلفوا في كيفية الصرف وقال الأستاذ منا والنظام
 من المعتزلة صرفهم مع قدرتهم وذلك بأن صرف دواعيهم اليها
 مع كونهم محبولين عليها خصوصا عند توفر الاسباب الداعية في حقهم كالتمصيح
 بالعجز والاستئزال عن الرياسات والتكليف بالانقياد وقال المرتضى من الشيعة
 بل سلبهم العلوم التي تحتاج اليها في المعارضة.

ابن علقمة الاسدي

شبه القادحين في اعجاز القرآن

اما الاول فلان وجه الاعجاز يجب ان يكون بينا لمن يستدل
 به عليه واختلافه فيه دليل خفاءه وانجواب ان الاختلاف
 وانخفاء وان وقع في احاد الوجوه فلا اختلاف ولا خفاء في ان
 مجموع القرآن بما فيه من البلاغة والنظم الغريب والاجازة عن الغيب
 واشتماله على الحكمة البالغة علما وعملا وعلى غيرها مما ذكر في وجه الاعجاز
 معجزا واما وقع الخلاف في الوجه لاختلاف الانتظار ومبلغ اصحابها
 من العلم وليس اذالم يكن معجزا بالنظر الى احد ما بيناه بعينه يلزم

ان لا يكون معجزا بجلتها ولا باوحد منها لا بعينه وكأين من بليغ يقدر
 على النظم والنثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من القدرة على احدهما
 القدرة على الجميع وليس كل ما ثبت لكل واحد يثبت لكل مزج حيث
 هو كل اقول لا يخفى ان هذا الجواب يقتضى ان يكون مجموع القرآن
 فقط معجزا المقدار قصر سورة منه ايضا وهو خلاف الواقع لان
 مقدارا قصر سورة منه معجز ايضا كما امر - فان قلت مراد الموجب ان
 مجموع القرآن معجز بمجموع ما ذكر من وجوه الاعجاز وكل سورة منه
 معجز بأحدى هذه الوجوه لا على التعيين قلت فيجئنا لا نريد فمما قال
 المعارض من ان وجه الاعجاز وجب ان يكون بيننا وعلى هذا التقدير
 يبقى وجه الاعجاز غير بين كما ترى - اللهم الا ان يمنع وجوب كونه
 بينا ومتعينا ولا يخفى على المنصف امتا مل ان هذا المنع مكابرة

صرحة فافهم — واما الثانى فلان الصحابة اختلفوا في بعض
 القرآن حق قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بان الفاتحة المعوذتان
 ليست من القرآن مع انها اشهر سورها فلو كانت بلاغتها بلغت
 حد الاعجاز لتميزت به عن غير القرآن ولم يختلفوا والجواب ان
 اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن المرئية بالاحاد المفيدة للظن
 ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين فلك الاحاد مما لا يلتفت
 اليه اصلا على اننا نقول انهم لم يختلفوا في نزوله على محمد صلى الله تعالى
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا في بلوغه في البلاغة حد الاعجاز بل في

مجرد كونه من القرآن وذلك لا يضرنا فيما نحن بصدده -

وأما الثالث - فلا نهم كانوا عند جمع القرآن اذا اتى الواحد
 العبر المشهور عندهم بالعدالة بالآية لم يضعوها في المصحف
 الابينة او يمين ولو كانت بلاغتها واصلة حد العجاز لعر فوها
 بذلك ولم يحتاجوا في وضعها في المصحف الى عدالة ولا الى بيينة او يمين
 والجواب ان اختلافهم في موضعها من القرآن وفي التقديم والتأخير
 فيها بينها وبين الآيات الاخرى في كونها من القرآن فان النبي
 عليه الصلوة والسلام كان يواظب على قراءته فما اتى به الواحد
 كان متيقنا كونه من القرآن وطلب البيينة والتحليف انما كان لاجل
 الترتيب فلا اشكال وايضا عدم اعجاز الآية والائتين لا يضرنا
 فان المعجز من لا يدان يكون مقدارا قصر سورة منه اقلها ثلث آيات -
 وأما الرابع فكل صناعة حد معين يقف عنده ولا يتجاوزة
 ولا بد في كل زمان من فائق قد فاق ابتداءها فلعل محمد صلى الله
 تعالى عليه واله وسلم كان افضل اهل عصره فائق بكلام معجز عن مثله
 اهل زمانه ولو كان ذلك معجز الكان ما اتى به كل من فاق اقرانه
 من صناعة معجز او هو ضروري البطلان والجواب ان المعجز يظهر
 في كل زمان من جنس ما يتلب على اهله ويبلغون فيه الغاية
 القصوى والدرجة العليا فيقفون فيه على الحد المعتاد الذي يمكن
 للبشر ان يصل اليه حتى اذا شاهدوا ما هو خارج عن حد هذه

من آيات القرآن

من آيات القرآن

الصناعة علموا انه من عند الله سبحانه ولو لم يكن الحال كذلك
لم يتحقق عند القوم معجزة النبي وذلك كالسحر في زمن موسى عليه السلام
ولما علم السحرة ان حذ السحر تخييل وتوهيم لما لا ثبوت له حقيقة
ثم راءوا ان العصا انقلب ثعباناً تلقف سحرهم الذي كانوا يافكونه
علموا انه خارج من السحر وطوق البشر فامنوا به واما فرعون فانه لقصوا
في هذه الصناعة ظن انه كبيرهم الذي يعلمهما السحر وكذا الطب في زمن
عيسى عليه السلام فانه كان غالباً في اهله وكانوا قد تناهوا فيه فيعلمه
الكامل في بابه واعلمهم ان احياء الموتى وبراءة الامم والا برص خارج
عن حد الصناعة الطيبة بل هو من عند الله والبلاغة بلغت في عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الدرجة العليا وكان بها
افتخارهم فيما بينهم حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحدياً
لمعارضتها وكتب السير تشهد بذلك فلما اتى صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وسلم بما تجز عن مثله جميع البلغاء مع ما ظهر عنهم من كثرة المنازعة و
التشاجر وانكار بيوتهم حتى ان منهم من مات على كفره ومنهم من اسلم
لوضوح تبوتة عنده ومنهم من اسلم على نفرة منه للاسلام ملتوماً للذل
والهوان كلمناً فقيين ومنهم من اشتغل بالمعارضة المركيكة التي هي
ضحكة للعقلاء كمعارضتهم بهذا الكلام: "والزراعات زرعاً فالحاصدات
حصداً والطاحنات طحناً والطابجات طبخاً فالأكلات اكلا ومنهم
من عدل الى المحاربة والقتال وتعريض النفس والمال والاهل

للهامار والهلاك فعلم ان ذلك من عند الله سبحانه قطعاً.

واما الخي امس فلان فيه اختلافاً لفظاً ومعنى وقد نفي عنه الاختلاف
 حيث قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لاما الاختلاف
 في اللفظ فمثل كالتصوف المنقوش بدل كالعن المنقوش ومثل فامضوا
 الى ذكر الله بدل فاسعوا ومثل فكانت كالحجارة بدل فمى كالحجارة ومثل
 ضربت عليهم المسكنة والذلة بدل الدلة والمسكنة واما الاختلاف
 في المعنى فحوريتا باعد بين اسفارنا بصيغة الامر نداء الرب وربنا باعد
 بصيغة الماضي ورفع الرب والاول دعاء والثاني خبر ونحو هل يستطيع ربك
 بالغيبة وضم الباء وهل تستطيع ربك بالخطاب والاول استخبار عن
 الرب والثاني عن حال عيسى عليه السلام والجواب ان اختلاف المنقول
 احاد امر ودوما نقل منه تواتر اذ هو ما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى
 اله واصحابه وبارك وسلم انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف
 فلا يكون الاختلاف اللفظي والمعنوي قادحاً في اعجازة.

من القادرين

من القادرين

واما السادس فانه في نحو تكرار الالف في قوله عز وجل ان هذان
 لساحران اما التكرار لفظاً كما في سورة الرحمن ومعنى قصة موسى و
 عيسى عليهما السلام والجواب اما عن الاول ان هذان لساحران قيل غلط
 من الكاتب فان ابا عمرو قراء ان هذين وقيل ابقاء الالف والتنشئة
 والاسماء الستة في الاحوال لغة لقبائل من العرب نحو قوله
 ان اباها و ابا اباها ؛ لقد بلغنا في المجد غاياتها

وعلى هذه اللغة قرأ أهل المدينة والعراق في هذه المواضع وقيل هو
مخصوص بلفظ هذا فإنه زيد فيه النون ولم يغير الألف إبقاءً على
حالتها كما فعل مثل ذلك في الذين حيث زيد فيه النون على لفظ الذي
وإبقى الياء على حالها في الأحوال الثلث وذلك لأنه خولف بين تشنية
المعرب والمبني في كلمة هذا وبين جمع المعرب والمبني في كلمة الذي
وقيل ضمير الشأن مقدر رهنها واللام حينئذ تكون داخلية في حيز
الابتداء ولا بأس به وإن كان قليلاً وأما الجواب عن الثاني فلان للتكرار
فوائد منها زيادة التقرير والمبالغة في تحقيق المعنى ومنها إظهار سر
القدرة على إيراد المعنى الواحد بعبارات مختلفة في الأيجاز والأطراف
وهو إحدى شعب البلاغة ومنها أن القصة الواحدة قد يشتمل على
أمور كثيرة فيذكر تارة ويقصد بها بعض تلك الأمور قصدًا وبعضها
تبعًا ويعكس أخرى وأما سائر المعجزات فكانت شقائق القمر وكلام
الجمادات وحركتها إليه وكلام الحيوانات العجم وأشباع الخلق الكثير
من الطعام القليل ونوع الماء من بين أصابعه وإخياره بالغيب
وأمثال ذلك كثيرة لا يمكن إحصاءها فهذه المعجزات وإن لم يتواتر
كل واحد منها فالقدر المشترك بينها وهو ثبوت المعجزة متواتر
بلاشبهة كشجاعة على وسخاوة حاتم وهو كاف لنا في اثبات النبوة
الوجه الثاني في وجوه اثبات نبوته صلوات الله عليه وآله وسلم وقد
ارتضاه الجاهل من المعتزلة والغرض إلى منا كما يفهم من كلامه المذكور

سابقاً الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها و
 اخلاقه العظيمة واحكامه الحكيمه واقدامه حيث يحمد الابطال و
 ذلك انه عليه الصلوة والسلام لم يكذب قط لافي مهمات الدين ولا
 في مهمات الدنيا ولو كذب مرة لاجتهد اعداؤه في تشهيره ولم يقدا
 على فعل قبيح لا قبل النبوة ولا بعدها وكان في غاية الفصاحة
 كما قال اوتيت جوامع الكلم مع كونه امياً وقد تحمل في تبليغ الرسالة
 انواع المشقات حتى قال ما اوذى نبي مثل ما اوذيت وصبر عليها
 بلا فتور في عزمته ولما استولى على الاعداء وبلغ الرتبة الرفيعة
 في نفاذ امره في الاموال والانفس لم يتغير عما كان عليه بل بقي من اول
 عمره الى اخره على طريقتة واحدة مرضية وكان في غاية الشفقة على
 امته حتى خوطب بقوله فَلَا تَدْنُ هَيْبَ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ وقوله
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ اثَارِهِمْ وفي غاية السماوة حتى عوتب
 بقوله وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وكان عديم الالتفات الى زخارف
 الدنيا حتى ان قريشاً عرضوا عليه المال والزوجة والرياسة حتى
 يترك دعواه فلم يلبثت اليه وكان مع الفقراء والمساكين في غاية التواضع
 ومع الاغنياء وارباب الثروة في غاية الترفع وان عليه الصلوة والسلام
 لم يفرط من اعدائه وان عظمما يخوف مثل يوم احد ويوم الاحزاب
 وذلك يدل على قوة قلبه وشهامة جنانة ولو لا ثقته بعصمة الله
 تعالى اياه كما وعده بقوله وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لا تمتنع ذلك
٦٤ آية

كان تأثير دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك
 وسلم في علاج القلوب المريضة وازالة الظلمات اكلها اتم وجب
 القطع بكونه نبيا هو افضل الانبياء والرسل، قال الامام في
 المطالب العالمة وهذا برهان ظاهر من برهان اللمة. فاننا بحثنا عن
 حقيقة النبوة وبيننا ان تلك الماهية لم تحصل لاحد ما حصلت له
 عليه الصلوة والسلام فيكون افضل مما عداه. واما اثباتها
 بالمعجزة فمن برهان الات وهذا الوجه قريب من
 طريق الحكماء في اثبات النبوة اذ حاصله ان
 الناس في معاشهم ومعادهم يحتاجون
 الى مؤيد من عند الله يضع لهم
 قانونا يسعدهم في الدارين تمت المقالة الاولى -
 المقالة الثانية في ذم الفلاسفة وبيان الضرر الحاصل من ممارسة
 علومهم ومطالعة كتبهم -

اردو ترجمہ

رسالہ اثبات نبوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت طہ
 کے ساتھ بھیجا اور ان (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایسی خاص کتاب (قرآن مجید) نازل
 فرمائی جس میں ذرا بھی کجی (بیچیدگی) نہیں رکھی بلکہ یہ سیدھی اور سلیس ہے تاکہ وہ لوگوں کو
 سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے اور مومنوں کو ان کے نیک اعمال
 کی وجہ سے (اس بات کی) خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے (اللہ تعالیٰ کے ہاں) اچھا بدلہ یعنی بہشت ہے
 پس اس کے ذریعے اپنے بندوں کے لئے ان کے دین کو کامل کر دیا اور ان پر اپنی نعمت پوری کر دی اور
 ان کے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر انبیا و رسل کا سلسلہ ختم کر دیا جو
 مخلوقات کی طرف واضح آیات اور بڑے بڑے معجزات کے ساتھ بھیجے جلتے رہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو
 ان انبیا علیہم السلام کے بالکل حوالہ کریں جس طرح اندھے اپنے آپ کو رہنماؤں کے اور متحیر بعض
 اپنے آپ کو مشفق اطباء کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان سے وہ فوائد و منافع حاصل کرتے ہیں جن سے
 عقل حیران ہے۔

اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمام انبیا علیہم السلام سے افضل اور تمام رسولوں سے معزز
 اور ملت کے اعتبار سے سب سے معتدل اور دین و شرع کے اعتبار سے سب سے زیادہ درست بنایا

اور جن کے اعتدالِ حال اور مرتبہ کمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قول مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (—) [یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ تو سٹی اُد نہ حد سے بڑھی اور آپ نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے] کے ذریعہ خبر دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی تشریح اور توحید کی دعوت دیں، ان کو ان کی قوتِ علمیہ و عملیہ میں کامل کریں اور ان کے بیمار دلوں کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اپنی رحمتِ کاملہ نازل فرمائے جس کے آپ اہل ہیں، اور آپ کے آل و اصحابؓ پر جو کہ ہدایت کے ستارے ہیں اور ناریکی کے چراغ ہیں، جب تک کہ روشنی اور ناریکیاں ایک دوسرے کے بعد آئیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ (آئین بعد حمد و صلوة کے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ (جو ولی اور مددگار ہے اس) کی رحمت کا محتاج

احمد بن عبدالاحد بن زین العابدین (اللہ سبحانہ ان کو نامناسب اور عیب دار کرنے والے اموں سے محفوظ رکھے) کہتا ہے کہ جب میں نے اس زمانے میں دیکھا کہ اصل نبوت کے متعلق لوگوں کے اعتقاد میں پھر ایک شخص معین کی نبوت کے ثبوت اور تحقیق میں اور نبوت کے مشروع کردہ امور پر عمل میں فتور آ گیا ہے) اور لوگوں میں اس کا شائع ہونا متحقق ہو گیا یہاں تک کہ ہمارے زمانے کے ایک جابر حکمراں نے بہت سے علماء کو ناقابلِ ذکر سختیاں اور تکالیف پہنچائیں صرف اس لئے کہ

وہ علماء شرعی احکام کی پیروی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنے میں پختہ تھے چنانچہ بہت سے علمائے اہل اسلام کو قتل کر دیا گیا اور نبوت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنی مجلس میں حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کی تصریح ترک کر دی اور جس کا یہ اسم شریف رکھا گیا تھا اس کے نام کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا، گائے کا ذبح کرنا ممنوع قرار دیا، حالانکہ یہ ہندوستان میں بڑے شعائر اسلام میں سے ہے۔ مساجد اور مسلمانوں کے مقابر و یران کر دیئے۔ لیکن کفار کی عبادت گاہوں اور ان کے رسوم و پوجا پاش کے دنوں کی تعظیم کی گئی۔

مختصر یہ کہ اسلام کے شعائر اور اس کی علامتیں باطل قرار دیدیں اور کفار کے رسوم اور ان کے مذاہب باطلہ رائج کئے، حتیٰ کہ کفار ہند کے احکام شائع کئے اور ان کو ان کی اصلی زبان (سنسکرت) سے فارسی زبان میں منتقل کیا، تاکہ اسلام کے سارے آثار مٹا دیں۔ جب میں نے جان لیا کہ شک اور انکار کا مرض وسیع ہو گیا ہے یہاں تک کہ علاج کرنے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مخلوق ہلاکت کے قریب ہو گئی ہے تو میں نے لوگوں کے افراد کے عقیدوں کی جستجو کی اور ان سے ان کے شبہات دریافت کئے اور ان کے راز ہائے دروں اور عقائد کی گریڈ کی توان کے فتور اعتقاد اور ضعف ایمان کی وجہ، عہد نبوت کی دوری، علم فلسفہ کی مشغولیت اور حکمائے ہند کی کتابوں کے سوا کوئی سبب نہ پایا۔ نیز میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا جنہوں نے علم فلسفہ پڑھا تھا اور کافروں کی کتابوں سے بہرہ یاب ہو کر فضل و فضیلت کے مدعی ہو گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اصل نبوت کے تحقق اور ایک خاص شخص کے لئے اس کے نبوت میں خود بھی گمراہ ہوئے اور یہاں تک کہتے لگے کہ نبوت کا حاصل حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ خلق کے ظاہری حالات کی اصلاح ہے اور عوام کو شہوات میں آزاد روی، باہمی نزاع اور اختلاف سے محفوظ رکھنا ہے اور اس کو نجات اخرویہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق صرف تہذیب اخلاق اور قلبی اعمال کے ان فضائل کی تحصیل سے ^۱ ہے جنہیں حکمائے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس کو مکما حقہ بیان کیا ہے۔ پھر اپنے قول کی تائید میں یہ دلیل پیش کی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور منجیات کے حصہ کو نماز روزہ اور دیگر عبادات (جو فقہ میں بیان کی گئی ہیں) کا تقسیم یعنی مقابل ٹھہرایا ہے۔ اس لئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ (یعنی امام غزالی) حکما سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ کہ جس طرح عبادت بدنیہ ان (الامام غزالی) کے نزدیک نجات دلانے والے نہیں ہیں اسی طرح حکما کے نزدیک بھی نجات دلانے والے

ہیں ہیں پھر کہا کہ جس شخص کو نبی کی دعوت پہنچی لیکن بعد عہد اور آیات و معجزات کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ان نبی کی نبوت اس کے نزدیک ثابت نہ ہو تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے لئے نبی پر ایمان لانا واجب نہیں ہے جیسا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے اس شخص کا حکم ہے جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، ان دونوں میں فرق کرنا سینہ زوری اور زبردستی ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ حکمت ازلیہ اور رعایت الہیہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی مقصدی ہے تاکہ نفوس بشریہ کی تکمیل اور قلبی امراض کا علاج کریں۔ اور یہ اس کے بغیر میر نہیں ہو سکتا کہ وہ نافرمانوں کو ڈرانے والے اور فرمانبرداروں کو خوشخبری سنانے والے ہوں اور اخروی عذاب و ثواب کی خبر دینے والے ہوں، کیونکہ ہر نفس پر اس کے خواہشات کی طرف شوق کو غالب کیا گیا اس لئے وہ معصیت اور رد اہل اعمال کی تکمیل کو سبب سعادت و نجات دارین سمجھ کر متوجہ ہوتا ہے حالانکہ نجاتِ آخری اور سعادتِ ابدی ہی بعثت سے مطلوب ہے اس لئے کہ دنیا کی پونجی کم ہے، لیکن جہان تک حکما کا تعلق ہے انھوں نے جب اپنے باطل امور کو راجح کرنا چاہا تو اس کے ساتھ ان چیزوں کی آمیزش کر دی جو کہ انھوں نے انبیاء علیہم السلام پر نازل شدہ کتابوں سے اور ان کے اقوال اور ان کے کامل تابعین کے اقوال سے چرائی تھیں یعنی تہذیبِ افلاق کا بیان، اور ان اعمالِ صالحہ کی تحصیل جو کہ باطن سے متعلق ہیں اور ان لوگوں نے اس کو ایک مستقل علم کی صورت میں تدوین کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور امام محقق حجۃ الاسلام نے تو اس کو عبادات کا تقسیم صرف اس وجہ سے بنایا ہے کہ فقہانے اس کو کتبِ فقہ میں صرف تبعاً اور ضمنی طور پر بیان کیا ہے اور جیسا کہ بیان کرنا چاہئے تھا ویسا بیان نہیں کیا۔ اس لئے کہ ان کی اصلی غرض ظاہر اعمال سے متعلق ہے اور یہ لوگ ظاہر پر حکم لگانے ہیں قلوب اور باطن کو چیر کر

نہیں دیکھتے بلکہ اس کو علمائے طریقت اور سلوک نے بیان کیا ہے، اس لئے امام غزالی نے اس شریعت کو جو ظاہر سے متعلق ہے اور طریقت کو جو باطن سے متعلق ہے جمع کر دیا۔ اور اپنی کتاب کو متعلق اور مقصد کے اعتبار سے تقسیم کیا اور اس قسم کا نام منجی ہی رکھا۔ گو عبادات میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی منجی (نجات دلانے والے) ہیں۔ اس لئے کہ عبادات کی ادائیگی سے نجات کا ہونا فقہ سے معلوم ہوا۔ اور اس دوسری قسم کی نجات اس سے معلوم نہیں ہوتی۔ پس غور کرو۔ اور اگر اب بھی تمہیں شک باقی ہو تو ان کے اس کلام میں غور کرو جو میں نے اس رسالہ میں بیان کئے ہیں تاکہ تمہیں اس شبہ سے بالکل نجات مل جائے۔ نیز میں کہتا ہوں کہ تم نے جالینوس اور سبویہ کو نہیں دیکھا۔ پھر کس طرح تم نے جانا کہ جالینوس طبیب تھا اور سبویہ نحوی تھا۔ اگر تم یہ جواب دو کہ میں نے علم طب کی حقیقت معلوم کی اور میں نے اس کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کیا اور اس کے اقوال سُنے، تو دیکھا کہ وہ امراض کے علاج اور بیماریوں کے ازالہ کی خبر دیتے ہیں۔ اس سے مجھے اس کی حالت کا علم ضروری حاصل ہوا۔ اسی طرح میں نے نحو کا علم حاصل کیا اور سبویہ کی کتابیں دیکھیں اس کے اقوال سُنے تو اس سے مجھے علم ضروری حاصل ہوا کہ وہ نحوی ہے۔

اسی طرح میں کہوں گا کہ جب تم نے نبوت کے معنی جان لیے تو قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ غور کرو، اس سے تمہیں اس کا علم ضروری حاصل ہو جائے گا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نبوت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں اور زمانہ کی دوری اس تصدیق میں مغل نہیں ہے جس طرح سابق تصدیق میں مغل نہیں ہے اس لئے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تمام اقوال و افعال، اعمال صالحہ و عقائد حقہ کے ذریعہ قومیت

علیہ و عملیہ میں نفوس بشریہ کی تکمیل کی خبر دیتے ہیں اور بیماریاں ردیوں کے علاج اور اس کی تارکیوں کے ازالہ کی خبر دیتے ہیں، اور نبوت کے مخفی اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی رہا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والا جس کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ آپ کے اقوال سے ہوں اور نہ آپ کے حالات معلوم ہوں تو اس کے لئے آپ کی نبوت کی تصدیق ممکن نہیں اور نہ اس کے لئے یہ آسان ہے کہ آپ کے بھیجے جانے کا اسے علم ہو، گویا انبیاء اس کے حق میں مبعوث نہیں کئے گئے اس لئے وہ معذور ہوگا اور آپ پر ایمان لانے کا مکلف نہ ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ”ہم عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں“ جب میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میرے سینے میں جم گئی کہ میں ان کے لئے ایسی تقریر کروں جو ان کے شکوک دور کر دے اور ان کے لئے ایسی بات لکھوں جو ان کے شبہ کو تزلزل کر دے کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ یہ میری ذات پر ایک حق واجب ہے اور ایک لازمی قرض ہے جو بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتا تو میں نے ایک رسالہ کی تالیف کی اور اصل نبوت کا مطلب ثابت کرنے، پھر خاتم الرسل (علیہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التحیات اکملہا) کے حق میں اس کے ثبوت و تحقق اور منکرین اور اس کی نفی کرنے والوں کے شبہات کی تردید اور فلسفہ کی مذمت اور ان کے علوم کی مہارت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے جو ضرر حاصل ہوتا ہے اس کے بیان کرنے کے لئے ایک مقالہ دلائل وبراہین کے ساتھ لکھا جو میں نے قوم کی کتابوں سے اخذ کئے اور اس پر اضافہ اور الحاق کیا، جو میرے درمندانہ دل پر اللہ ملک جلیل کی مدد سے ظاہر ہوا پس میں کہتا ہوں کہ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور دو مقالوں پر مرتب ہے اور مقدمہ میں دو بحثیں ہیں۔

پہلی بحث نبوت کے معنی کی تحقیق میں

۱۴

تم جان لو کہ متکلمین کے نزدیک نبی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہم نے تم کو فلاں قوم کی طرف یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا، یا تم ان کو میری طرف سے پہنچا دو، یا اسی قسم کے الفاظ ہوں جو اس معنی کا فائدہ دیتے ہوں مثلاً یہ کہ "میں نے تم کو ان لوگوں کی طرف بھیجا" اور "ان کو خبر دیدو" اور اس ارسال میں کوئی شرط اور نہ ذاتی استعداد کی شرط ہے جیسا کہ حکما کا گمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اختیار کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ وہم نہ ہو کہ متکلمین نے نبی کے لئے معجزہ کی بھی شرط قرار دی اور اس کو نبی کے خواص میں سے شمار کیا ہے کہ جن کے ذریعہ وہ غیر سے ممتاز ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان کے نزدیک معجزہ نبی ہونے کے علم کے لئے شرط ہے نہ کہ نبی ہونے کے لئے اور امتیاز سے مراد امتیاز علمی ہے امتیاز ذاتی نہیں پس سمجھو۔

اور جہاں تک فلاسفہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس میں تین خواص جمع ہوں جن کے ذریعے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ (۱) ان میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کو ہونے والے اور گزرے ہوئے غیبی امور کی اطلاع ہو اور مستقبل کی بھی اطلاع ہو۔ ہم کہیں گے کہ اس بات پر ہم اور تم دونوں متفق ہیں کہ نبی پر یہ واجب نہیں کہ وہ تمام غیبات سے واقف ہو، اور بعض غیبات سے واقف ہونا نبی کے ساتھ

مخصوص نہیں، جیسا کہ تم ریاضت کرنے والوں، مریضوں اور سونے والوں کے لئے جائز قرار دیتے ہو، تو اس صورت میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ اکثر مغیبات سے واقف ہو جس کا علم عادتاً نہ ہوتا ہو اور خارقِ عادت ہو اور یہ معمول نہیں بلکہ عادتاً اور عرفاً معلوم ہے۔

باقی رہا ایک دوسرے غیب پر مطلع ہو جانا اور اس کی خبر دینا جبکہ یہ حیرت اس حد تک بار بار پیش نہ آئے کہ حد اعجاز کو پہنچ جائے تو یہ خارقِ عادت نہیں، پس اس صورت میں نبی غیر نبی سے ممتاز ہو۔ پس سمجھو۔

تم جان لو کہ متکلمین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب کو اشرفیٰ کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن اس کو شرط قرار دینا باطل ہے، اسی طرح وہ سبب بھی قابلِ رد ہے جو فلاسفہ نے اطلاع کے لئے بیان کیا ہے۔ یہ اہل اسلام کے اصول کے مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز باقی رہی وہ یہ کہ اس تقدیر پر مغیبات سے واقف ہونا دوسری خاصیت میں داخل ہوگا۔ اس لئے کہ وہ ان امورِ عجیبہ میں سے ہے جو کہ عادت کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ان کے علیحدہ بیان کرنے کی کوئی مناسب وجہ ظاہر نہیں۔ پس غور کرو۔

اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے وہ افعال ظاہروں جو خارقِ عادت ہوں، اس وجہ سے کہ عالمِ غاصر کا ہیولی اس کا مطیع اور اس کے تصرفات کا تابع ہوتا ہے جس طرح بدن اپنے نفس کا تابع ہوتا ہے، چنانچہ یہ بعید نہیں کہ نبی کا نفس اس قدر قوی ہو کہ اپنے ارادے اور تصرفات کے مطابق ہیولی اعصر یہ میں مؤثر ہو یہاں تک کہ اس کے ارادے سے زمین میں ہوائیں، زلزلے، آتش زدگی، غرقابی، ظالموں کی ہلاکت

اور فاسد شہروں کی تباہی ظاہر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اجسام میں نفوس کی تاثیر پر مبنی ہے اور اپنے مقام پر یہ بیان ہو چکا ہے کہ وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ نیز خارقِ عادت عجیب امور کا ظاہر ہونا نبی کے ساتھ مخصوص نہیں جیسا کہ تم نے اس کا اعتراف کیا ہے، تو پھر غیر نبی اور نبی میں ہم کس طرح امتیاز کر سکتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ فلاسفہ اگرچہ غیر انبیاء سے بھی عجیب امور کے ظاہر ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن وہ اس کے مکر رہنے کو اور خارقِ عادت کے حدِ اعجاز تک پہنچنے کو جائز نہیں قرار دیتے جیسا کہ ان کی عبارتوں سے سمجھ میں آتا ہے تو اس وقت نبی اور غیر نبی کی تمیز ہو جائے گی، کہ نبی سے وہ عجیب امور ظاہر ہوں گے جو خارقِ عادت ہوں اور یہ امور غیر نبی سے ظاہر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتِ حال سے زیادہ باخبر ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فرشتوں کو محسوس صورتوں میں دیکھ اور ان کے کلام کو سنے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان (فلاسفہ) کا مذہب اور اعتقاد کے موافق نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان (فلاسفہ) کے اعتقاد کے متعلق لوگوں کو اشتباہ میں ڈالتا اور اس عقیدہ کی بُرائی پر ایسی عبارت کے ذریعہ پردہ ڈالتا ہے جس کے معنی کے وہ خود قائل نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ فرشتے نظر آتے ہیں، بلکہ بلائکہ ان کے نزدیک یا تو نفوس ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے مجرد ہیں اور اجرامِ افلاک کے ساتھ متعلق ہیں اور ان کو بلائکہ سماویہ کہا جاتا ہے، یا ذاتاً و فعلاً عقول مجردہ ہیں اور انھیں ملائعہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا کوئی کلام نہیں کہ سنا جائے۔ اس لئے کہ یہ اجسام کے خواص میں سے ہے، اس بنا پر کہ

حروف و اصوات ان کے نزدیک وہ امور ہیں جو متوجہ ہو احوال میں۔
 میں کہتا ہوں کہ شاید فلاسفہ نے مجردات کے نظر آنے اور ان کا کلام سننے کو
 اس وقت ممکن قرار دیا ہے جبکہ وہ کسی صورت میں اور کسی جسم کے ساتھ نہ ہوں۔ اور
 چونکہ یہ جائز ہے کہ وہ صورتوں میں متمثل ہوں اور اجسام کے ساتھ ظاہر ہوں تو اس
 صورت میں دیکھنے کا تعلق ان سے ہو جائے گا اور ان کے کلام کا سنا بھی ممکن
 ہوگا کیونکہ ہر مرتبے کے لئے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے حکم الگ الگ ہے
 اور جب یہ اپنے مراتبِ عالیہ سے اتر آئے اور تنزل کا لیا سہن لیا تو انہوں نے
 اس مرتبہ کے احکام کو اختیار کر لیا۔ اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ پس سمجھو۔
 واللہ سبحانہ اعلم۔

دوسری بحث معجزہ میں

معجزہ سے ہمارے نزدیک مراد وہ چیز ہے جس سے اس شخص کی صداقت کا
 اظہار مقصود ہو جو اس کا دعویٰ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اس کے
 چند شرائط ہیں۔ (۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو، کیونکہ تصدیق اسی وقت حاصل
 ہوگی جبکہ اس کی طرف سے ہو۔ (ب) یہ کہ خارق عادت ہو۔ کیونکہ جو چیز معتادہ
 مثلاً روزانہ آفتاب کا طلوع ہونا، اور بہ بہار میں پھولوں کا ظاہر ہونا، یہ صدقہ
 دلالت نہیں کرتے جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ (ج) یہ کہ اس کا معارضہ دشوار ہو، اس لئے
 کہ یہی اعجاز کی حقیقت ہے۔ (د) یہ کہ مدعی نبوت کے ہاتھوں ظاہر ہو، تاکہ
 معلوم ہو کہ یہ اس کی تصدیق ہے۔ (۵) یہ کہ دعویٰ کے موافق ہو۔ چنانچہ اگر کہے

کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن اس نے کوئی دوسرا کام خارقِ عادت کیا مثلاً پہاڑ کا لٹکانا، تو وہ اس کے صدق پر دلالت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی حیثیت تصدیقِ خداوندی کی نہیں ہے۔ (و) یہ کہ جس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور معجزے کے طور پر پیش کیا ہو وہ اس کو جھٹلانے والا نہ ہو۔ چنانچہ اگر کہے کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ یہ سوسمار (گرہ) بولے گا اور وہ سوسمار کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس سے اس کا سچا ہونا معلوم نہ ہوگا بلکہ اس کے جھوٹے ہونے کا اعتقاد اور بڑھ جائے گا اس لئے کہ نفسِ خارق ہی اس کی تکذیب کرنے والا ہے۔ (ز) یہ کہ دعوے پر مقدم نہ ہو۔ اس لئے کہ دعوے سے پہلے تصدیقِ عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام فرمانا اور خشک درخت سے تر و نازہ کھجور کا گرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا جانا اور آپ کے قلب کا دھویا جانا، بادل کا سایہ فگن ہونا، پتھروں اور ٹیلوں کا آپ کو سلام کرنا، یہ اس قسم کے امور ہیں جو دعویٰ نبوت سے پہلے ہوئے ہیں، اس لئے یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ کرامات ہیں اور اس صورت میں ان چیزوں کو اربابِ یاسین یا تائیسین نبوت کہتے ہیں۔

اور جو معجزہ کہ دعوے سے متاخر ہو تو یا تو اس کے تاخر کی مدت اتنی تھوڑی ہے کہ اتنا تاخر عادتہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے تاخر کی مدت بہت زیادہ ہے مثلاً یہ کہنا کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ فلاں چیز ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوگی اور ویسی ہی ظاہر ہوگی تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ معجزہ ہے اور ثبوتِ نبوت کی دلیل ہے، لیکن اس کی متابعت کی تکلیف اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ موجود (جس کا وعدہ کیا گیا ہے) ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ

اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا معجزہ ہونا معلوم ہو۔ اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جبکہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جس کا وعدہ کیا ہے۔

باقی رہی مدعی نبوت کے سچے ہونے پر معجزے کی دلالت کی کیفیت تو اس کے

متعلق معلوم ہونا چاہئے کہ یہ دلالت محض دلالت عقلی نہیں ہے جس طرح کہ فعل کی

دلالت فاعل کے وجود پر اور اس کے حکم اور متقن ہونے کی دلالت اس پر ہے کہ جس سے یہ

صادر ہوا ہے وہ عالم ہے۔ کیونکہ ادلہ عقلیہ اپنے مدلولات کے ساتھ بذات خود ربط

۱۵

رکھتی ہیں۔ اور یہ فرض کر لیتا جائز نہیں کہ وہ اس پر دلالت کرنے والا نہیں۔ حالانکہ معجزہ

ایسا نہیں ہے کیونکہ آسمانوں کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑنا۔ اور پہاڑوں کا ٹکڑے ٹکڑے

ہو جانا، دنیا کے خاتمہ اور قیام قیامت کے وقت وقوع میں آئے گا اور اس وقت

ارسال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اولیاء کے ہاتھوں پر کلمات ظاہر ہوتے ہیں بغیر اس کے

کہ مدعی نبوت کے صدق پر دلالت کرے، اور نہ دلالت سمیعہ ہے کیونکہ یہ صدق نبی پر

موقوف ہے پس دور لازم آئے گا بلکہ دلالت عادیہ ہے۔ سید سندنے شرح موافقت میں

اسی طرح تحقیق کی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے اور اسی کی جانب سے توفیق ملتی ہے۔ میں

کہتا ہوں کہ تحدی اور طلب معارضہ کی تصریح اگرچہ جمہور کے نزدیک معجزے کے لئے شرط

نہیں ہے لیکن ضمنی طور پر قرآن احوال سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تحدی ان امور

میں سے ہے جو معجزہ میں سب کے نزدیک لازمی ہے اور اس کے بغیر وہ معجزہ نہیں ہو سکتا

پس ایسی باتوں کے متعلق خبر دنیا جس کا وقوع دنیا کے خاتمہ اور قیام قیامت کے وقت

ہوگا وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں تحدی بالکل نہ ہوگی۔ صریحاً اس کا

نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور ضمناً بھی ظاہر ہے کہ اس وقت کسی کا وجود ہی نہ ہوگا کہ اس سے طلب معارضہ کا تصور کیا جاسکے۔ اسی طرح وہ کرائٹیں جو اولیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی معجزہ نہیں، اس لئے کہ اس کے ساتھ نہ تو دعویٰ ہے اور نہ تحدی۔ پس مدعی نبوت کے صدق پر ان خوارق کے دلالت نہ کرنے کے باعث معجزات کا اس دلالت سے خالی ہونا لازم نہیں آتا، اور یہی مطلوب ہے۔ پس تم سمجھو۔

پس اگر تم کہو کہ مدعی نبوت کے صدق پر معجزے کی دلالت تو اسی سبب سے ہے کہ وہ خارقِ عادت ہے، اور اس دلالت میں معجزے کی خصوصیت کو کوئی دخل نہیں تو میں کہوں گا کہ بات یہ نہیں ہے جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ معارضہ کا دشوار ہونا اور دوسروں کا اس کے مثل پیش کرنے پر قادر نہ ہونا، جو کہ اعجاز کی حقیقت ہے، اس^{۱۹} (مدعی نبوت) کے صدق پر دلالت کرتا ہے۔ پس دلالت میں اس کی خصوصیت کو دخل ہوگا بلکہ دلالت میں اسی پر اعتماد ہوگا۔

اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ سیدنا شریف نے شرح مواقف میں تصریح کی ہے کہ محض دلیل نقلیٰ مستور نہیں ہے۔ اس لئے کہ خبر کا صادق ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا ثبوت عقل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ معجزہ میں جو صدق پر دلالت کرتا ہے غور کیا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے صادق ہونے پر معجزہ کی دلالت عقلی ہے اور یہاں دلالت عقلیہ کی اس سے نفی کی گئی ہے، تو یہ تناقض ہی ہے، اس لئے کہ ہم کہیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ صدق پر دلالت کرنے والے معجزہ پر عقلی اعتبار سے نظر کیا جائے تاکہ اس سے خبر دینے والے کی سچائی معلوم ہو۔ باقی رہا صدق پر اس کا عقلی یا عادی طور پر یا کسی اور طور پر دلالت کرنا تو یہ اس سے کسی طرح بھی نہیں

سمجھ میں آتا کہ یہ محض دلالتِ عقلی ہے، اور یہاں نفی سے یہی مطلوب ہے۔ اس لئے کہ کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ عقل کو اس کی دلالت میں بالکل دخل نہیں تاکہ متناقض ہو۔ اور ان کی عبارت میں جو حصہ ہے وہ اضافی ہے اور نقل کے اعتبار سے ہر پس غور کرو۔

اور اسی طرح معجزے کی دلالتِ صدقِ نبی پر دلالتِ سمیعہ نہیں ہے ورنہ تو دور لازم آئے گا۔ کیونکہ معجزہ کا نبی کی صداقت پر دلالت کرنا نبی کے صادق ہونے پر موقوف ہوگا بلکہ وہ دلالتِ عادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت جاری کی ہے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے بعد صدق کا علم پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا ظاہر کرنا اگرچہ عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً اس کا استقامت معلوم ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ پھر پہاڑ لٹک کر آئے اور اس کو لوگوں کے سروں پر لاکھڑا کرے اور کہے کہ اگر تم نے میری تکذیب کی تو پہاڑ تم پر گر جائے گا، اور اگر تم میری تصدیق کرو گے تو یہ تم سے دور رہے گا۔ اور جب بھی وہ لوگ اس کی تصدیق کا ارادہ کریں تو وہ پہاڑ ان سے دور ہو جائے اور جب وہ لوگ اس کی تکذیب کا ارادہ کریں تو پہاڑ ان کے قریب آجائے تو اس سے بالبداہت یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور عادت

اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جھوٹے سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اور لوگوں نے اس کی مثال بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جم غفیر کی موجودگی میں دعویٰ کرے کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے تمہاری طرف قاصدین کر آیا ہوں۔ پھر وہ بادشاہ سے کہے کہ اگر میں سچا ہوں تو تو اپنی عادت کے خلاف کرو اور اپنی عادی جگہ یعنی تخت سے اٹھ جا اور اس جگہ بیٹھ جا جس کا تو عادی نہیں۔ اور بادشاہ نے ایسا کر دیا تو یہ اس

شخص کی صریح گفتگو کی تصدیق کے بمنزلہ ہوگی، اور قرینہ حال کی بنا پر کسی شخص کو اس میں شک نہ ہوگا، اور یہ غائب کو حاضر پر قیاس کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ کا ظاہر ہونا صدق کے علم ضروری ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کے لئے اس کا مفید ہونا ضرورت عادیہ کی بنا پر معلوم ہے۔ اور یہ مثال سمجھانے کے لئے اور تقریر کی زیادتی کے لئے بیان کی جاتی ہے۔

اور معتزلہ نے کہا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اس لئے کہ اس کی قدرت عام ہے لیکن اس کا وقوع اس کی حکمت کی بنا پر ممتنع ہے اس لئے کہ اس صورت میں اس کے سچے ہونے کا وہم پیدا کرنا ہے اور گمراہ کرنا ہے جو ایک قبیح بات ہے چنانچہ اس کا صدور اللہ تعالیٰ سے دیگر قبائح کی طرح ممتنع ہے، شیخ اور ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا پیدا کرنا فی نفسہ قدرت میں داخل نہیں۔ اس لئے کہ معجزہ صدق پر قطعاً دلالت کرتا ہے، اس طور پر کہ صدق کا تخلف اس سے ممتنع ہے۔ چنانچہ اس کی دلالت من وجہ ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے صحیح دلیل فاسد سے ممتاز ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کی وجہ کو متعین طور پر نہ جانیں۔ پس اگر وہ معجزہ جو جھوٹے کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ صدق پر دلالت کرے تو جھوٹا سچا ہو جائے گا اور یہ محال ہے، ورنہ معجزہ اس چیز سے جدا ہو جائے گا جو اس کو لازم ہے یعنی اپنے مدلول پر اس کی قطعی دلالت، اور یہ بھی محال ہے۔

اور قاضی نے کہا کہ ظہور معجزہ کا صدق کے ساتھ شامل ہونا امر لازم نہیں ہے یعنی لزوم عقلی نہیں ہے جیسا کہ فعل کا وجود فاعل کے وجود کو شامل ہے بلکہ وہ ایک عادی امر ہے۔ جیسا کہ تم نے جان لیا، پس اگر ہم اس کی عادی جگہ سے اس کے

انکشاف کو جائز قرار دیں تو معجزہ کا صدق کے اعتقاد سے خالی کرنا جائز ہوگا، اور اس وقت جھوٹے کے ہاتھ پر اس کا ظاہر کرنا جائز ہوگا۔ اس میں کوئی دشواری نہیں بجز اس کے کہ معجزے میں خرقِ عادت ہونا ہے، اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ جائز ہے لیکن اس کو جائز قرار دینے بغیر اس کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر جائز نہیں، اس لئے کہ جھوٹے کے سچے ہونے کا علم محال ہے۔

میں کہتا ہوں کہ عادی امور کا ان کی عادی جگہ سے ہٹنے کو مطلقاً جائز قرار دینا اس کو واجب کرتا ہے کہ معجزہ کو نبی کے صدق کے اعتقاد سے خالی کرنا بھی جائز قرار دیا جائے، اس لئے کہ اس کے صدق کا علم معجزہ کے بعد عادی ہے اور اس صورت میں صادق کا امتیاز کا ذب سے نہیں ہو سکتا، اور اثباتِ نبوت کا دروازہ بند ہو جائیگا اس لئے کہ اس کے ثابت کرنے میں اعتماد اس پر ہے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت نبی کے صادق ہونے کا علم ضروری عادی طور پر حاصل ہو، بلکہ لازم آتا ہے کہ معجزہ معجزہ نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کی دلالت صدق پر بالکل نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ باعتبار اپنے خرقِ عادت کے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور صدق پر دلالت کرتا ہے پس اگر ہم مطلقاً خرقِ عادت کو جائز قرار دیں تو وہ اس صورت میں صدق پر دلالت نہ کرنے کے اعتبار سے امورِ عادیہ کی طرح ہوں گے۔ مثلاً روزانہ آفتاب کا طلوع ہونا پس حق اس مقام میں وہ ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ ہم نے خرقِ عادت کو صرف نبی کے حق میں اعجاز کے طور پر اور ولی کے حق میں کرامت کے طور پر اس کے سفسطہ ہونے کے باوجود جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس کا حصول اور اس کا تحقق ہر زمانے میں ہے، یہاں تک کہ یہ عادتِ مستمرہ ہو گئی ہے کہ اس کا انکار

ممکن نہیں اور اس کا مستبعد ہونا مرتفع ہو گیا۔ باقی رہا اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں تو عادت اپنی حالت پر باقی ہے کہ اس کا استبعاد مرتفع نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کی طرف شبہ راہ پاتا ہے اور نہ اس میں خرق کبھی جائز ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ پہاڑ جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہے اس کا سونے سے بدل جانا جائز قرار دیا جائے۔ اسی طرح سمنڈ کے پانی کا خون یا تیل ہو جانا، یا گھر کے ظروف کا عالم مردوں کی صورت میں تبدیل ہو جانا جائز قرار دیا جائے، یا یہ کہ بوڑھا (آدمی) بغیر باپ ماں کے دفعۃً پیدا ہو گیا ہے اور یہ کہ جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا وہ اس کے علاوہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس طور پر کہ وہ معدوم ہو جاتا ہے اور اس کے مثل وجود میں آجاتا ہے، اس کی وجہ سے امور معاش و معاد میں جو خبط اور خلل پیدا ہوتا ہے وہ پوشیدہ ۲۲ نہیں۔ پس اگر اشد سبحانہ جموٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دے تو اس معجزہ سے اس شخص کے صدق کا اعتقاد عارۃً مختلف نہ ہوگا اور اس کے صدق کا علم عادی اس کو لازم ہے، اس لئے کہ عادت بھی حس کی طرح علم کا ایک ذریعہ ہے اور کاذب کے صدق کا علم محال ہے۔ نیز معجزہ کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاذب کی تصدیق ہوگی اور کاذب کی تصدیق کذب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بزرگ ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ باقی جاوہ وغیرہ تو یہاں اس قبیل سے ہے کہ اباب کے ترتیب ہونے پر مسبات حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو خوارق سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ علاوہ بریں یہ وہم پیدا کرنا اور تخیل ہے، اور ایسی حقیقت کا ظاہر کرنا ہے جو کہ نفس الامر میں تحقیق نہیں ہے جیسے میدان میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ہے۔

پہلا مقالہ اور اس میں دو مسلک ہیں

پہلا مسلک بعثت اور نبوت کی حقیقت میں اور تمام مخلوقات کے اس کی طرف احتیاج کے بیان میں ہے۔ تم جان لو کہ انسان کا جو ہر اول فطرت میں سادہ اور خالی پیدا کیا گیا، کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عوالم کی کچھ بھی خبر نہیں، اور عوالم بہت زیادہ ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اور اس کو عوالم کی ہر ذرہ کے واسطے سے ہوتا ہے۔ پس ادراکات میں سے ہر ادراک کی تخلیق صرف اس لئے ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان عالم موجودات سے مطلع ہو۔ اور عوالم سے ہماری مراد اجناس موجودات ہیں۔ پس انسان میں سب سے پہلے مس کا حاستہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے گرمی، سردی، تری، خشکی، نرمی، سختی وغیرہ کا ادراک کرتا ہے۔ اور مس کی قوت رنگوں اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے، بلکہ یہ مس کے حقیقی مددگار کی طرح ہیں۔ پھر اس کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ رنگوں اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے، اور یہ عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ پھر اس کے سننے کی قوت کھول دی جاتی ہے جس سے آواز اور نغمے سنتا ہے۔ پھر اس کے لئے اسی طرح چکھنے کی قوت پیدا کی جاتی ہے یہاں تک کہ عالم محسوسات کی طرف تجاوز کرتا ہے تو اس کے اندر تمیز پیدا کی جاتی ہے جب کہ وہ سات سال کی عمر کے قریب ہوتا ہے اور یہ اس کے وجود کے مختلف اطوار میں سے ایک طور ہے جس کے ذریعے وہ ان امور کا ادراک کرتا ہے جو کہ محسوسات کے علاوہ ہیں اور عالم حس میں

اس میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ پھر ایک اور درجہ پرترتی کرتا ہے اور اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے تو درجات، ممکنات اور مستحیلات اور ان دیگر امور کا ادراک کرتا ہے جو اس کے قبل کے درجہ میں حاصل نہیں ہوتے۔ اور عقل کے اوپر ایک اور درجہ ہے جس میں اس کی ایک دوسری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے ذریعے غیب کو اور مستقبل میں ہونے والے اور دیگر ایسے امور کو دیکھتا ہے جس سے عقل معزول ہے، جس طرح کہ قوتِ حسیٰ تمیز کے مدرکات سے معزول ہے۔ اور جس طرح کہ تمیز والے کے سامنے مدرکاتِ عقل پیش کئے جائیں تو وہ اس کا انکار کر دے اور مستبعد جانتے، چنانچہ اسی طرح بعض عقلاء نے مدرکاتِ نبوت کا انکار کیا اور اس کو مستبعد جانا اور یہ عین جہل ہے اس لئے کہ اس کے استناد کا سبب بجز اس کے کچھ نہیں کہ یہ ایسا درجہ ہے جہاں تک وہ پہنچا نہیں، اور نہ اس کے حق میں پایا گیا۔ پس اس نے گمان کیا کہ وہ فی نفسہ موجود نہیں۔ اور مادر زاد اندھا اگر تو اتر اور تسماع سے رنگوں اور شکلوں کو نہ جانے اور اس کے سامنے یہ چیزیں ابتداءً بیان کی جائیں تو وہ نہ اس کو جانے گا اور نہ اس کا اقرار کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مخلوق کے قریب کر دیا ہے اس طور پر کہ ان کو خاصہ نبوت کا ایک نمونہ عطا کیا۔ اور وہ نیند ہے کہ سونے والا اس غیب کا ادراک کرتا ہے جو عنقریب ہونے والا ہے خواہ صریحاً ہو یا بالاس مثال میں ہو جو تعبیر سے منکشف ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے خود اس قسم کا تجربہ نہ کیا ہو اور اس کو کہا جائے کہ بعض انسان غش کھا کر مُردے کی طرح گر جاتا ہے اور اس کا احساس اور اس کے سننے اور دیکھنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے تو وہ غیب کا ادراک کرتا ہے تو وہ شخص اس کا انکار کر دے گا، اور اس کے محال ہونے پر دلیل

قائم کرے گا اور کہے گا کہ حاسہ کی قوتیں ادراک کے اسباب ہیں پس جو شخص اس کے قائم رہنے کی حالت میں ادراک نہیں کر سکتا تو اس کے زوال کے وقت تو بدرجہ اولیٰ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اس قسم کا قیاس ہے کہ وجود اور مشاہدہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور جس طرح عقل کا درجہ آدمی کے درجات میں سے ایسا درجہ ہے کہ اس میں ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انواع معقولات کا ادراک کرتا ہے اور جو اس سے معزول ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد وہ درجہ ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں غیب اور وہ دیگر امور ظاہر ہوتے ہیں جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی۔ اور نبوت میں شک یا تو اس کے امکان میں، یا اس کے وجود میں یا ایک شخص معین کے لئے اس کے حصول میں ہوگا، حالانکہ اس کا وجود اس کے امکان کی دلیل ہے، اور اس کے وجود کی دلیل وہ علوم و معارف ہیں جن کا عقل سے حاصل ہونا متصور نہیں ہو سکتا۔ مثلاً علم طب و نجوم کہ جو شخص ان دونوں علوم سے بحث کرے گا یا اس کو بالبداہتہ اس کا علم ہوگا کہ ان دونوں کا ادراک لہام الہی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور تجربہ کے ذریعے ان دونوں کی طرف پہنچنے کا راستہ نہیں، کیونکہ بعض احکام نجوم ایسے ہیں کہ ہر ہزار سال میں ایک بار واقع ہوتے ہیں، تو یہ تجربہ سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، یہی حال ادویہ کے خواص کا ہے۔ پس اس دلیل سے ظاہر ہوا کہ جن امور کا ادراک عقل نہیں کر سکتی ان کے ادراک کے طریقے کا وجود ممکن ہے اور نبوت سے یہاں یہی مراد ہے کیونکہ نبوت صرف اسی سے عبارت ہے بلکہ اس جنس کا ادراک جو درکات عقل سے خارج ہے نبوت کے خواص میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ نبوت کے اور بھی بہت سے خواص ہیں۔ ان

خواص میں جو ہم نے بیان کئے ہیں وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے اور جو ذکر کیا ہے تو اس لئے کہ تمہارے پاس تمہارے درکات میں سے بہت میں اس کا نمونہ ہے۔ اور تمہارے پاس طب و نجوم میں اس جنس کے بہت سے علوم ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں ان کی طرف عقلا و سرا یہ عقل کے ذریعے کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے علاوہ جو دیگر خواص نبوت ہیں تو ان کا ادراک ہم ذوق کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ طریقی تصوف اور اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہ ایک خاصہ اصل نبوت پر تمہارے ایمان کے لئے کافی ہے، جیسا کہ امام غزالیؒ نے اپنی ”الْمُنْقِذِينَ مِنَ الضَّلَالِ“ نامی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فلاسفہ نے کہا کہ بعثت حسن ہے اس لئے کہ یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ مثلاً عقل کا تقویت پہنچانا، ان امور میں جو عقل کی معرفت کے ساتھ مستقل ہیں جیسے وجودیاری، اس کا علم، اور اس کی قدرت، اور حکم کاتبی سے استفادہ کرنا ان امور میں جن میں عقل مستقل نہیں ہے، جیسے کلام، رویت اور معاد جسمانی، تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی تہمت لوگوں کے لئے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر ^{۲۵} نہ صرف کا خوف جو پیدا ہوتا ہے اس کا نیکوں کے بجالانے کے وقت زائل ہوتا اور ان کے چھوڑنے کے وقت اس لئے کہ یہ ترک طاعت ہے، اور حسن وقوع کا ان افعال استفادہ کرنا جو کبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور کبھی بُرے، بغیر اس کے کہ عقل اس کے مواقع کی طرف رہبری کرے۔ اور غذاؤں اور دواؤں کے منافع اور ان کی مضرتوں کا علم جس کو تجربہ مختلف ادوار و اطوار کے بعد خطرات میں پڑ کر ہی حاصل کرتا ہے۔ اور نوع انسانی کی حفاظت، کیونکہ انسان مدنی بالطبع ہے اور تعاون کا محتاج ہے اس لئے

ایسی شریعت کا ہونا ضروری ہے جو کہ شارع مقرر کرے اور اس کی اطاعت کی جائے اور نفوس بشریہ کا ان کی مختلف استعداد کے مطابق عملیات اور عملیات میں کامل کرنا اور ان کی حقیقی صنایع یعنی حاجات و ضروریات کی تعلیم، اور اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم جن کا تعلق اشخاص سے ہے، اور سیاسیات کاملہ کی تعلیم جن کا تعلق جماعتوں سے یعنی منازل اور شہروں سے ہے، اور نیکیوں کی ترغیب اور برائیوں سے ڈرانے کے لئے عذاب و ثواب کی خبر دینا وغیر ذلک۔

یہ پوشیدہ ہیں کہ اس کلام سے بعثت کا وجوب سمجھ میں آجاتا ہے۔ پس جن سے مراد وہ ہے جو کہ واجب کو بھی شامل ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض مواقع میں ان (فلاسفہ) کی تصریح موجود ہے کہ بعثت واجب ہے۔

منکرین کے اعتراضات

بعثت کا انکار کرنے والوں نے چند اعتراضات وارد کئے ہیں :- اول یہ کہ جس کی بعثت ہوتی ہے اس کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کو یہ کہنے والا کہ میں تجھ کو بھیجا ہے پس تو میری جانب سے پہنچا رہے، اللہ ہی ہے۔ اور اس علم کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ جن کے القا کے ذریعے ہوا ہو، اور تم اس کے وجود پر متفق ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیجنے والا اس بات پر دلیل قائم کر دیتا ہے جس سے رسول کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے تجھ کو بھیجا ہے، کہنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جن نہیں ہے۔ اس طور پر کہ اللہ سبحانہ ایسے آیات و معجزات ظاہر کرتا ہے جس سے تمام مخلوقات عاجز رہتے ہیں۔ اور یہ اس کے لئے اس

علم کا فائدہ دیتا ہے، یا اس میں اس کا علم ضروری پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے والا اور کہنے والا وہی ہے۔

۲۶

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو نبی کی طرف وحی کا القا کرتا ہے اگر وہ جسمانی ہے تو ضروری ہے کہ وہ القا کے وقت تمام حاضرین کو نظر آئے حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے جیسا کہ تم نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور اگر جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے تو وحی کا القا تکلم کے ذریعے محال ہے، اس لئے کہ روحانیت کے لئے کلام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور جواب پہلے شق کی بنا پر یہ ہے کہ ملازمت (یعنی جسمانی ہونے کی صورت میں یہ لازم قرار دینا کہ القا کے وقت تمام حاضرین کو نظر آئے) تسلیم نہیں۔ اس دلیل کی بنا پر کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں اس کی رویت کو پیدا نہ کرے کیونکہ اس کی قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں۔ اور یہ پوشیدہ نہیں کہ حاضرین کے لئے اس کی رویت کے پیدا نہ کرنے کو جائز قرار دینا باوجودیکہ یہ فی نفسہ ممکن ہے اور اللہ سبحانہ کی قدرت میں ہے، یہ اس بات کے جائز قرار دینے کو مستلزم ہے کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے شہروں جیٹھیں ہم دیکھ نہ سکیں، اور بوق و طبل بج رہے ہوں اور ہم ان کو سن نہ سکیں یہ سفسطہ ہے۔ پس میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ زیادہ جانتے والا ہے کہ القا کرنے والا جسمانی لطیف شفاف ہے یعنی فرشتہ ہے اور شفاف جسم کا دیکھنا غیر معتاد ہے جیسے آسمان پس سفسطہ لازم نہیں آتا، بلکہ سفسطہ تو اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ جسم کثیف کی عدم رویت کو جائز قرار دیا جائے، اس سبب سے کہ یہ عادت کے خلاف ہے پس سمجھو۔ اور ہم دوسری شق کو اختیار کر کے بھی اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ

روحانی ایک لطیف شفاف صورت میں متمثل ہو اور رسولؐ اس کے کلام کو سنیں جو کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جیسا کہ گزرا۔ اور اس میں کوئی اشکال نہیں پس غور کرو۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ رسالت کی تصدیق مرسل کے وجود کے علم پر موقوف ہے اور اس علم پر کہ کیا چیز اس پر جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اور یہ بجز ذہن نظر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ غور و فکر جو اس علم تک پہنچا دے اس کے لئے کوئی معین زمانہ مثلاً دن یا سال کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ وہ اشخاص اور ان کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ پس مکلف کو حق ہو گا کہ نظر حاصل کرنے کے لئے مہلت طلب کرے اور کسی زمانے میں بھی عدم علم کا دعویٰ کرے۔ اس صورت میں نبی کا ساکت کرنا لازم آئے گا اور بعثت عبت ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت طلبی کا اختیار نہیں دیا بلکہ اس پر تصدیق بلا مہلت کے واجب کر دی تو تکلیف بالاطلاق لازم آئے گا۔ اس لئے کہ رسالت کی تصدیق بغیر اس علم مذکور کے ان امور میں سے ہے جن کا وجود منصور نہیں اور یہ کہ یہ عقلاً قبیح ہے، اس لئے اس کا صدور حکیم تعالیٰ سے ممنوع ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ مہلت دینا ضروری نہیں اس لئے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب رسالت کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کے ساتھ معجزہ بھی شامل ہو جو کہ خارق عادت ہو تو متابعت بلا مہلت کے واجب ہے اس لئے کہ معجزہ کے ظاہر ہونے کے وقت صدق رسول کا علم عادی حاصل ہوتا ہے، پس سمجھو۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ بعثت تکلیف سے خالی نہیں، اس لئے کہ بعثت کا یہی فائدہ ہے اور تکلیف کئی وجوہ کی بنا پر ممنوع ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جبر کو ثابت کرتی ہے؟

اس لئے کہ بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتا ہے اور تمہارے نزدیک بندے کی قدرت مؤثر نہیں تو غیر کے فعل کی تکلیف دینا تکلیف بالایطاق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کی قدرت اگرچہ غیر مؤثر ہے لیکن اس کو فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کو کسب کہا جاتا ہے اور اس اعتبار سے اس کو تکلیف دینی جائز ہے، اس لئے تکلیف بالایطاق نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف بندے کو نقصان پہنچانا ہے اس لئے کہ اس کے لئے فعل کی مشقت اور ترک پر عذاب کی مشقت لازم ہے اور نقصان پہنچانا قبیح ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تکلیف میں جو دنیوی و اخروی مصالح ہیں وہ اس کی مضرتوں سے کہیں زیادہ ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ اور خیر کثیر کا شر قلیل کی وجہ سے چھوڑنا جائز نہیں تیسرے یہ کہ تکلیف میں جو مشقت ہے وہ یا تو بغیر کسی غرض کے ہوگی اور یہ عبث قبیح ہے، یا کسی غرض کے لئے ہوگی جس کا تعلق یا تو اللہ تعالیٰ سے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ اغراض سے منزہ ہے۔ یا اس کا تعلق بندے سے ہے تو اس صورت میں یا تو نقصان پہنچانا ہے اور یہ بالاجماع تنفیہ ہے۔ یا نفع پہنچانا ہے تو نفع حاصل کرنے کی تکلیف اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عذاب دینا خلاف عقل ہے، اس لئے کہ یہ بمنزلہ اس کے ہے کہ اس سے کہا جائے کہ اپنی ذات کے لئے نفع حاصل کرورنہ میں تجھ کو ابداً بادتک عذاب دوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرع ہے اس بات کی کہ عقل نے اس کے حسن اور قبح کا حکم لگایا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں غرض کا ہونا لازمی ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے مقام پر باطل کر دیا ہے۔ نیز تکلیف ایسی غرض کے لئے ہے ۲۸ جو کہ بندے سے متعلق ہے، یعنی دنیوی اور اخروی منافع جو کہ افعال کی مختلف مشقتوں

کی مضرتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ باقی رہا اس کا مترادف یا تو یہ اس سبب سے نہیں ہے کہ اس نے منفعت نہیں حاصل کیا، بلکہ اس سبب سے ہے کہ اس نے اپنے آقا سردار کے حکم کی پیروی نہیں کی، اور اس میں آقا کی اہانت ہے۔ میں کہتا ہوں: اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کی تکلیف دی باوجود اس علم کے کہ وہ پیروی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے ذریعے سے اپنے لئے کوئی فائدہ حاصل کرے گا، یہ تو اس کو صرف نقصان پہنچاتا ہے اور یہ بُرا ہے۔ اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ تکلیف اگرچہ اس کے اعتبار سے ضرر پہنچاتا ہے لیکن یہ گزر چکا ہے کہ قلیل نقصان خیر کثیر کی خاطر عقلاً جائز ہے پس یہ بُرا نہ ہوگا۔ مستزاد نے کہا ہے کہ کافر کی تکلیف میں بھی فائدہ ہے، وہ ثواب کی تعریف ہے، ثواب نہیں۔ کیونکہ ثواب تکلیف دینے والے کی اطاعت کا فائدہ ہے نہ کہ تکلیف کا فائدہ۔ اور اس کے قریب وہ ہے جو لوگوں کے لئے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی غیر کو کھانے کی دعوت دے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے گا مگر اس طور پر کہ اس کے لئے مختلف قسم کے تادب و نلطف (سخنی و نرمی) سے کام لے۔ اور اگر داعی نے اس قسم کا تادب اختیار نہیں کیا تو وہ اپنی غرض میں ناقص ہوگا۔

بعثت اور شریعتوں کی حکمت

اس مقام پر اس کا ذکر کرنا بہتر اور نافع ہے جو حکمائے اسلام نے کہا ہے کہ تکلیف حسن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے امورِ معاش میں مستقل نہیں ہے اس لئے کہ اس کو غذا لباس اور مکان اور

اسلحہ اور اس کے علاوہ ان امور کی ضرورت ہے جو کہ صناعی ہیں اور ان پر ایک صانع اپنی مدتِ حیات میں قادر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جماعت ہی کو میسر آسکتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، اس طور پر کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے لئے اس کے کام کے مقابلے میں کام کرے۔ مثلاً ایک دوسرے کے لئے کپڑے سینا ہے تو دوسرا اس کے لئے سوئی بنا تا ہے۔ اسی قیاس پر تمام امور ہیں پس امرِ معاشِ بنی نوع کے اجتماع سے پورا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، کیونکہ تمدن سے ان کی اصطلاح میں یہ اجتماع ہی مراد ہے اور یہ اجتماع ۲۹

اسی وقت منظم ہوتا ہے جبکہ ان کے درمیان معاملہ اور عدل ہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اس چیز کی خواہش ہوتی ہے جس کا وہ محتاج ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے جو اس میں مزاحم ہو۔ اور یہ دوسرے پر ظلم کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے ہرج واقع ہوتا ہے اور اجتماع کے کام اور اس کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور معاملہ و عدل کی اتنی جزئیات ہیں جن کا حصر نہیں کیا جاسکتا اور وہ قوانین کے وضع کے بغیر ضبط نہیں آسکتے، وہ قوانین سنت اور شرع ہیں۔ پس ضروری ہے کہ کوئی شارع ہو، پھر اگر وہ لوگ وضع سنت اور وضع اور شرع میں باہم نزاع کریں تو ہرج واقع ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ شارع استحقاقِ طاعت میں ان سے ممتاز ہو، تاکہ باقی لوگ قبولِ سنت اور شرع میں اس کی اطاعت کریں۔ اور یہ استحقاق اسی وقت منظور ہوگا جبکہ وہ ایسے آیات کے ساتھ مختص ہو جو اس پر دلالت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہی معجزات ہیں۔ پھر جمہور عوام احکامِ شرع کو بغیر حقیقت دیکھتے ہیں جبکہ ان پر مرغوبات کا شوق غالب ہو۔ پس وہ معصیت پر اور شرع

کی مخالفت پر پیش قدمی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب میطیع کے لئے ثواب ہو اور نافرمان کے لئے سزا ہو، تو خوف اور امیدان کی طاعت اور ترکِ معصیت پر آمادہ کریں گے گویا شریعت کا انتظام اس کے اعتبار سے قوی ہے جبکہ ایسا نہ ہوتا پس ان پر شارع اور بدلہ دینے والے کی معرفت ضروری ہے۔ اور ضروری ہے کسی ایسے سبب کا ہونا جو کہ اس معرفت کو محیط ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے صاحبِ شرع اور بدلہ دینے والے کی عباداتِ مذکورہ مشروع کی گئیں اور ان کا نکرار کیا گیا تاکہ اس نکرار کی وجہ سے تذکرہ مستحکم ہو جائے تو اس صورت میں مناسب ہے کہ شارع ایسے خالق کی تصدیق کی دعوت دے جو علیم و قدیر ہے۔ اور شارع ایمان لانے کی دعوت دے جو کہ اس خالق کی جانب ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے اور سچا ہے۔ اور وعدہ و وعید، ثواب و عذابِ آخری کے اعتراف کی دعوت دے اور عبادات کے ساتھ قیام کی دعوت دے جن میں خالق کا ذکر اس کی صفاتِ جلال کے ساتھ ہو، اور اس سنت کی اطاعت کی دعوت دے جس کی لوگوں کو اپنے معاملات میں ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس دعوت کے ذریعے وہ عدل جاری ہو جائے جو کہ امورِ نوع کے نظام کو درست کرنے والا ہو۔ اور اس سنت کا استعمال تین امور میں نافع ہے، اول تو انے نفسانیہ کی ریاضت اس کو شہوت کے بغل گیر ہونے سے اور اس غضب سے روکتی ہے جو کہ نفسِ ناطقہ کے لئے جنابِ قدس کی طرف توجہ سے مانع ہیں۔ دوسرے امورِ عالیہ میں برابر غور و فکر کرنا جو کہ عوارضِ مادیہ اور کردوراتِ حیثیہ سے پاک ہیں اور ملاحظہ ملکوت کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ تیسرے شارع کے انذارات (ڈرانا) کی یاد کا آنا اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وعدہ اور بدکاروں کے لئے وعید کی

یاد کا آنا جو دنیا میں عدل قائم کرنے کو اور ساتھ ساتھ آخرت میں اجر و ثواب کو مستلزم ہے۔ یہ تو ان (حکمائے اسلام) کا کلام ہے، اور اس کے قریب قریب مخزنہ کا یہ قول ہے کہ تکلیف عقلاً واجب ہے اس لئے کہ یہ قبائح کے ارتکاب سے روکنے والی ہے کیونکہ انسان بہ مقصدانہ طبیعت مرغوبات اور لذیذ چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ پس جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ حرام ہے تو وہ اس سے رک جائے گا اور قبائح سے رکتا واجب ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ تکلیف یا تو فعل کے وجود کے ساتھ ہوگی، اور اس کے واجب ہونے کا، اور اس کے صدور کے متعین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس وقت اس کے صدور کا عبث قبیح ہوتا متعین ہوگا۔ اور یہی حال اس وقت بھی ہے جب کہ تکلیف فعل کے بعد ہو، کیونکہ یہ تحصیل حاصل کی تکلیف ہے اور یا قبل وجود فعل کے ہے۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس لئے کہ فعل قبل فعل کے محال ہے، کیونکہ کسی چیز کا وجود اُس کے عدم کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قدرت فعل کے ساتھ اور اس کی تکلیف اس حالت میں محال یعنی تحصیل حاصل کی تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے اگر فعل اس تحصیل سے پہلے حاصل ہو جس تحصیل میں کہ وہ مشغول ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس تحصیل کی وجہ سے حاصل ہے۔ علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تکلیف احداث کی طرح ہے۔ پس کہا جائے گا کہ اس کا احداث یا تو اس کے وجود کی حالت میں ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یا اس کے عدم کی حالت میں ہے تو یہ جمع بین النقیضین ہے، اور احداث ان امور میں ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پس احداث میں تمہارا جو جواب ہوگا تکلیف کے متعلق میرا بھی

وہی جواب ہوگا۔ معترض نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تکلیف قبل فعل کے ہو اور یہ تکلیف بالایطاق نہیں ہے۔ اس لئے کہ فی الحال تکلیف دوسرے حال میں واقع کرنے کی ہے نہ یہ کہ فوری واقع کرنے کی کہ جمع بین التمیضین یعنی وجود عدم کا اجتماع لازم آئے۔ جیسا کہ کافر کو فی الحال تکلیف اس کی دی گئی ہے کہ دوسرے حال میں ایمان کو وقوع میں لائے، اور یہ محل نظر ہے اس لئے کہ اگر مثلاً وہ دوسرے حال میں کفر کو جاری رکھے تو اس میں ایمان پر قدرت نہیں ہے۔ اور اگر ایمان سے بدل ڈالے تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس لئے کہ تحصیل حاصل کی تکلیف محال ہے اور اس کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ تکلیف اسی سے متعلق ہے جو قدرت میں ہے۔ اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس چیز کی تکلیف دی گئی ہے وہ اس کے وجود کے زمانے میں مفقود ہو۔ باقی رہا قدرت کا تکلیف کو جامع ہونا تو یہ نہیں ہے۔ مزید برآں تحصیل حاصل کی تکلیف اس وقت محال ہے جب کہ دوسری تحصیل کی تکلیف دی جائے نہ کہ اسی تحصیل کی جیسا کہ گزرا۔ پس اگر تم کہو کہ کفر کا جاری رکھنا دوسرے حال میں ان کے نزدیک ایمان پر اس کی قدرت کے منافی نہیں، اس لئے کہ ایمان کفر کی حالت میں ان کے خیال کے مطابق قدرت میں ہے۔ کیونکہ قدرت فعل سے پہلے ثابت ہے تاکہ کافر کو ایمان کی تکلیف صحیح ہو۔ اس بنا پر کہ جو چیز قدرت میں نہیں ہے اس کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور اس صورت میں پہلی شق کو اختیار کر کے بھی جواب صحیح ہو سکتا ہے، جیسا کہ تم دیکھو گے۔ تو میں کہتا ہوں (اور اللہ سبحانہ خوب جانتا ہے) کہ ناظر کی مراد یہ ہے کہ دوسرے حال میں کفر پر قائم رہنے کی

صورت میں ایمان اس وقت بھی قدرت میں نہ ہوگا، اس لئے کہ یہ وجود اور عدم کا جمع کرنا ہے۔ پس ان کے اس اعتدار کا کہ فی الحالی تکلیف صرف دوسرے حال میں واقع کرنے کی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر پہلی شق کو اختیار کر کے جواب ممکن نہیں جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ پس سمجھو۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض ملاحزہ کا خیال ہے کہ افعال شاقہ بدنیہ کی تکلیف

باطن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور ان صفات میں جو کہ واجب ہیں اور جو جائز ہیں ^{۳۲} اور وہ افعال جو کہ ممتنع ہیں ان میں تفکر سے روکتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہ مصلحت جس کی اس سے توقع ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ یعنی امور مذکورہ میں غور و فکر کرنا، پھر مزید برآں وہ امور جو تکلیف کی وجہ سے متوقع ہیں۔ پس یہ عقلاً ممتنع ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں فکر کرنا یہی تکلیف کا مقصد اعلیٰ ہے اور تمام تکالیف اس کی معاون اور داعی ہیں اور مکلف کے لئے اس اصلاح معاش کا سبب اور وسیلہ ہیں، اوقات کو ان پریشان کن امور سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں جن میں مشغول ہونا تکالیف کی مشغولیت سے زیادہ پریشان کن ہے۔

پانچواں اعتراض یہ ہے کہ عقل میں بعثت کی طرف سے کفایت ہے، پس کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عقل جس چیز کے حسن کا فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جس کے بُرے ہونے کا حکم دے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کے اچھے بُرے ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کرے تو ضرورت کے وقت اس پر عمل کیا جائے گا، اس لئے کہ ضرورت موجود ہے۔ پس اس حاجت کا اعتبار کرنا واجب ہے تاکہ اس کے فوت ہونے کی مضرت کو دفع کیا جاسکے اور مضرت کا محض احتمال اس کے

بُرے ہونے کی تقدیر پر اس کے معارض نہ ہوگا۔ اور اس حاجت کے نہ ہونے کے وقت
 اس کو احتیاطاً ترک کر دیا جائے گا تاکہ وہ مضرت دفع ہو سکے جس کا وہم ہے، اور
 حسن وقع کے متعلق عقل کا حکم تسلیم کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ شرع جو بعثت سے
 مستفاد ہے اس کا فائدہ اس کی تفصیل بیان کرنا ہے جس کو عقل نے اجمالاً حسن وقع اور
 منفعت و مضرت کے مراتب دیتے ہیں اور اس چیز کا بیان کرنا ہے جس سے عقل ابتداءً
 قاصر ہے کیونکہ عقل کے حکم کو ماننے والے اس کا انکار نہیں کرتے کہ بعض افعال ایسے ہیں
 جن میں عقل کچھ حکم نہیں کرتی۔ مثلاً وظائف عبادات، تعیین حدود و مقادیر، اور نفع
 پہنچانے والے اور مضر افعال کی تعلیم، اور نبی شائع اس طبیب حادثی کی طرح ہے
 جو دوائیں اور اُن کے طبائع و خواص جانتا ہے، یہ ایسے امور ہیں کہ اگر عام لوگوں کا
 تجربے کے ذریعے ان کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے تو وہ ایک طویل زمانے میں ممکن ہے
 جس میں اس کے فوائد سے وہ محروم رہیں گے، اور اس کے کمال تک پہنچنے سے پہلے
 وہ ہلاکتوں میں پڑیں گے، کیونکہ اس مدت میں بسا اوقات ایسی دوائیں استعمال
 کریں گے جو مہلک ہوں اور انھیں اس کا علم نہ ہو چنانچہ ہلاک ہو جائیں گے۔
 مزید برآں ان امور میں مشغول ہونا نفس کو مشقت میں ڈالنے کا اور ضروری صنعتوں
 کے تعطل کا اور مصالح معاش سے بے توجہی کا سبب ہوگا۔ جب وہ اس کو طبیب سے
 اخذ کریں گے تو ان کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اس سے نفع حاصل کریں گے اور ان مضرتوں
 سے محفوظ رہیں گے۔ پس جس طرح کہ امور مذکورہ کی معرفت کے امکان کی بنا پر
 طبیب سے بے نیازی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح تکالیف اور افعال کے احوال
 کی معرفت کے امکان کی بنا پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں عقل کے تامل کی وجہ سے

مبعوث سے بے نیازی ہے، یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے جبکہ نبی وہ چیز جانتے ہیں کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، بخلاف طیب کے کہ محض فکر و تجربے کے ذریعے ان تمام امور کی طرف پہنچنا ممکن ہے جو کہ وہ جانتا ہے۔ پس جبکہ وہ اس سے مستغنی نہ ہوتو نبی سے تو بدرجہ اولیٰ مستغنی نہیں ہو سکتا۔

اور اثباتِ نبوت اور حینِ تکلیف کے سلسلے میں حکماء کے مذہب کی تفسیر

جو پہلے بیان ہو چکی ہے اس میں اس کلام کا تتمہ ہے۔

چھٹا (اعتراض) یہ ہے کہ معجزہ متمنع ہے اس لئے کہ یہ خرقِ عادت ہے اور

اس کا جائزہ قرار دینا سفسطہ ہے۔ پس معجزہ نبوت کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ خرقِ عادات آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے

پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، اور بعض مواد میں خرق کے عدم وقوع

کا یقین اس کے فی نفسہ امکان کے منافی نہیں ہے۔ علاوہ بریں خرقِ عادت انبیاء

اور اولیاء سے ایک عادتِ مستمرہ ہے جو ہر زمانے اور وقت میں پائی جاتی ہے

اس لئے عاقل منصف کے لئے اس کا انکار ممکن نہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ معجزہ ہمارے

نزدیک وہ ہے جس سے مدعی رسالت کی تصدیق مفسود ہو، اگرچہ خرقِ عادت نہ ہو۔

میں کہوں گا کہ اس میں اعتراض ہے اس لئے کہ یہ اس کے منافی ہے جو معجزہ کے شرائط

میں پہلے گزر چکا ہے کہ خرقِ عادت اس میں شرط ہے۔ نیز اس سبب سے کہ اگر یہ نہ ہوتو

معجزہ دیگر امورِ معادہ کی طرح صدق پر دلالت نہیں کرے گا، پس تم سمجھو۔

ساتویں یہ کہ معجزہ کا ظاہر ہونا صدق پر دلالت نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا

احتمال ہے کہ وہ جادو گر ہو، اور یہ اس کا فعل ہو اللہ تعالیٰ کا فعل نہ ہو۔ اور تمہارا

اس کے حق ہونے اور امورِ غریبہ میں اس کی تاثیر پر اتفاق ہے۔ یا کسی طلسم کی وجہ سے ہو جس کا علم اس کو خاص طور پر ہو۔ اور جواب یہ ہے کہ تجویزاتِ عقلیہ علمِ عادی کے منافی نہیں ہیں، جیسا کہ محسوسات میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ جسم معین کا حصول اس کے عدم کے فرض کے مانع نہیں بلکہ اس کو اس کے حصول کے جزم کے ساتھ ساتھ ایسا جزم ہے جو کہ واقعہ کے مطابق ہے، اور اس طرح ثابت ہے کہ اس حس کا شبہ اس کی طرف راہ نہیں پاسکتا جو کہ اس کی قابلِ اعتماد شہادت دیتا ہے۔ اور عادتِ حس کی طرح علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے پس جائز ہے کہ جس طرح حس کسی چیز کا یقین کرتی ہے اسی طرح عادت کی بنا پر اس کا یقین کیا جائے، باوجود اس کے کہ فی نفسہ اس کے نقیض کا امکان ہے۔ نیز اپنے موقع پر بیان ہو چکا ہے کہ دُجود میں مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو معجزہ صرف اس کا فعل ہوگا مدعی کا نہیں۔ اور سحر وغیرہ اگر اعجاز کی اس حد کو نہ پہنچیں جیسا کہ معجزہ کا حال ہے مثلاً سمندر کا پھاڑنا، مردوں کا زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور بصر کے مرض کو تندرست کر دینا تو ظاہر ہے کہ سحر معجزہ کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر حدِ اعجاز کو پہنچے تو یا تو دعوائے نبوت اور تحدی کے بغیر تو بھی ظاہر ہے کہ اس میں التباس نہ ہوگا، یا ان دونوں چیزوں کا دعویٰ بھی ہو تو اس صورت میں دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہاتھ پر پیدا نہ کرے، یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو، ورنہ کاذب کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ کذب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

آٹھویں یہ کہ معجزہ کے حصول کا علم اس شخص کے لئے جس نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو تو اتر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور وہ علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس کسی کی نبوت کا علم اس شخص کو نہیں ہو سکتا جس نے اس کے معجزہ کا مشاہدہ نہ کیا ہو اور تو اتر علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ اہل تو اتر میں سے ہر ایک پر کذب کا احتمال ہے، تو اس طرح پورے پر کذب کا احتمال ہے کیونکہ سمجھوں گا کذب ان میں سے ہر ایک کا کاذب ہونا ہی ہے۔

جواب یہ ہے کہ کل کا اس حیثیت سے کہ کل ہے برابر ہونا تسلیم نہیں کہ سب پہ ایک ہی حکم لگایا جائے، اس لئے کہ دس آدمیوں کی قوت ایک چیز کے ہلانے پر قادر ہے جس پر ان میں سے ہر ایک شخص (فرداً فرداً) قادر نہیں ہے۔

نواں یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے شریعتوں کا تتبع کیا تو ہم نے اس کو پایا کہ یہ ان امور پر مشتمل ہیں جو کہ عقل اور حکمت کے موافق نہیں۔ پس ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ امور یہ ہیں، مثلاً جانور کے ذبح کا مباح کرنا اور اس کو کھانے وغیرہ کے فائدے کے لئے تکلیف دینا، اور ایامِ معینہ میں بھوک پیاس کے برداشت کرنے کو واجب کرنا اور ان لذتوں سے روکنا جن میں بدن کی بہتری ہے۔ اور افعالِ شاقہ اور میدانوں کے طے کرنے کی تکلیف دینا۔ اور مثلاً بعض مقامات کی زیارت کرنا اور بعض مقامات میں قیام کرنا۔ بعض میں سعی کرنا، بعض کا طواف کرنا۔ باوجودیکہ وہ مقامات ایک دوسرے کے مثل ہیں اور بچوں اور مجنوں جیسی صورت اختیار کرنی کہ ننگے سر اور ننگے پیر ہونا۔ اور نشانہ بازی کرنا حالانکہ کوئی چیز نشانہ کی نہیں۔ اور ایک پتھر کو بوسہ دینا حالانکہ

دیگر تہیروں پر اس کو کوئی فضیلت نہیں۔ اور مثلاً آزاد حسین عورتوں کی طرف دیکھنے کو حرام کرنا اور حسین لونڈی کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دینا۔

حسن و قبح کے متعلق عقل کا حکم تسلیم کرتے ہوئے ادا اللہ تعالیٰ کے افعال میں غرض کو لازمی تسلیم کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ، غایت امر یہ ہے کہ ان مذکورہ صورتوں میں حکمت سے واقفیت نہیں ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس الامر میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی مصلحت وہاں موجود ہو جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہو، اور ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقل کے ما سوا ایک اور درجہ ہے جس میں ایک ایسی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے غیب کو اور مستقبل میں ہونے والے اور ان دوسرے امور کو دیکھ لیتا ہے جن سے عقل معزول ہے۔ جس طرح کہ حس کی قوت تمیز کے مدد سے قاصر ہے۔ اور عنقریب میں اس کی مزید تحقیق مسلک ثانی کے ابتدا میں انشاء اللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔

۳۶ دوسرا مسلک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں

تم جان لو کہ بعض امور کے ایسے خواص ہیں کہ عقل کی نگاہ اس کے ارد گرد نہیں پھٹک سکتی، بلکہ قریب ہے کہ عقل اس کی تکذیب کرے اور اس کے محال ہونے کا فیصلہ کرے۔ پس چاہئے کہ ہم ان امور کے امکان، بلکہ ان کے وجود پر دلیل قائم کریں، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ایون بقدر ایک دانگ سم قاتل ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی بروقت کی زیادتی کی وجہ سے رگوں میں خون کو متحد کر دیتی ہے اور جو شخص علم طبیعت کا دعویٰ کرتا ہے وہ گمان کرے گا کہ بار در کرنے والا مرکب پانی اور مٹی کا مرکب ہے کیونکہ یہ دونوں عنصر بار در ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ کئی رطل پانی اور مٹی اپنے بار در کرنے میں باطنی طور پر اس حد کی تبرید کو نہیں پہنچ سکتے، اور کسی طبیعی کو اس کی تبریدی جائے جس نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو تو کہے گا کہ یہ محال ہے اور اس کے محال ہونے پر دلیل یہ دے گا کہ اس میں ناریت اور ہوائیت بھی ہے اور سمجھوں کہ پانی اور مٹی سے اندازہ کیا جائے تو تبرید میں اس افراط کا سبب نہ ہوگا، اور جب اس میں دو حار ملا دیئے جائیں تو بدرجہ اولیٰ اس کا سبب نہ ہوں گے، اور وہ اس کو برہان (دلیل) سمجھے گا۔ طبعیات والہیات کے متعلق فلاسفہ کی اکثر دلیلیں اسی جنس پر مبنی ہیں، کیونکہ انھوں نے تمام امور کا تصور اس کے مطابق کیا ہے جیسا کہ انھوں نے پایا اور سمجھا ہے۔ اور جس کو انھوں نے نہیں سمجھا تو اس کا محال ہونا فرض کر لیا۔ اسی طرح جو شخص رویانے صادق سے

مانوس نہیں ہے اور اس کے سامنے کوئی ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ جو اس کے
 تامل ہونے کے وقت غیب کو معلوم کرتا ہے تو اس قسم کی عقلوں سے کام لینے والے
 اس کا انکار کر دیں گے اور اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں
 کوئی چیز ایسی ہو جو کہ ایک دانہ کے برابر ہو اور وہ شہر میں رکھ دی جائے تو پورے
 شہر کو ختم کر دے پھر خود بھی ختم ہو جائے اور نہ خود باقی رہے اور نہ شہر کی کوئی چیز باقی
 رہے تو اس کا جواب یہ ملے گا کہ یہ محال ہے جو کہ منجملہ خرافات کے ہے، لیکن یہ
 حالت آگ کی ہے۔ اس حالت کو سن کر اس کا انکار وہی شخص کرے گا جس نے
 آگ کو دیکھا نہ ہو۔ اور اکثر احکام شرائع اور عجائبِ آخرت کا انکار اسی قبیل سے ہے۔
 تو ہم طبعی سے کہیں گے کہ تم یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ایفون میں تبرید کی ایسی خاصیت
 ہے جو اس قیاس پر مبنی نہیں ہے جو کہ طبیعت سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر تم اس کو
 کیوں نہیں جائز قرار دیتے کہ اوضاعِ شرعیہ میں قلب کے علاج اور اس کے تصفیہ
 کے ایسے خواص موجود ہیں جن کا ادراک حکمتِ عقلیہ سے نہیں کیا سکتا بلکہ یہ صرف
 نبوت کی آنکھ سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تو ایسے خواص کا اعتراف
 کیا ہے جو ان سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں۔ اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل
 کیا ہے منجملہ ان کے ایک عجیب اور مجرب خاصیت اس شکل (نقش پندرہ) کی ہے
 جو حاملہ کی سختی و ولادت کے وقت دو ایسے پیڑوں کے ٹکڑوں پر بنائی جاتی ہے جن کو پانی
 نہ لگا ہو اور ان دونوں کو اس کے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور حاملہ
 اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہے تو فوری ولادت ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں
 نے اس کے امکان کا اقرار بھی کر لیا ہے اور عجیب خواص کے سلسلے میں اس کو ذکر کیا ہے

یہ شکل اس قسم کی ہے کہ اس میں نو خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں ایک مخصوص ہندسہ لکھا جاتا ہے اور ان سب کا مجموعہ طول و عرض آڑے ترچھے میں پندرہ ہوتا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں ان کی عقل میں اس بات کی سچائی کیوں نہیں آتی کہ فجر کی نماز میں دو رکعتوں اور ظہر میں چار رکعتوں اور مغرب میں تین رکعتوں کا مقرر کرنا ان خواص کی بنا پر ہے جو حکمت کی نظر سے معلوم نہیں ہوتیں۔ ان خواص کا سبب ان اوقات کا مختلف ہونا ہے جن کا ادراک نور نبوت سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور تعجب تو اس پر ہے کہ اگر اس عبارت کو منجھین کی عبارت میں پیش کیا جائے تو وہ ان اوقات کے اختلاف کا اعتراف کر لیں اور اس کے لئے دلائل ترتیب دیں۔

۳۸ پس ہم کہیں گے کہ کیا حکم طالع کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتے جب کہ آفتاب وسط آسمان میں ہو، یا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ تو وہ جواب دیں گے

ح	ج	د
ا	ة	ط
و	ز	ب

۲	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

د	ط	ب
ج	ة	ز
ح	ا	و

مذکورہ بالا تینوں شکلیں اس نسخہ میں موجود تھیں کندیوں والے نسخے نقل کی گئی ہیں۔ اور یہ شکلیں المنقذ من الضلال میں بھی مذکور ہیں مگر تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ سامنے نقل ہے۔

ہاں کیوں نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اسی پر اپنی تقویات، اختلافِ مطلع اور مدتوں اور عمروں کے تفاوت کی بنیاد رکھی، حالانکہ زوال اور آفتاب کے وسطِ آسمان میں ہونے اور نہ مغرب اور آفتاب کے مغرب میں ہونے میں کوئی فرق ہے۔ پس اس تصدیق کا سبب بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس کو نجومی کی عبارت میں سنا ہے جس کا کذب سینکڑوں بار آزمایا ہوا ہے، اور برابر اس کو سچ سمجھے گا۔ یہاں تک کہ اگر نجومی کہے کہ جب آفتاب وسطِ آسمان میں ہو اور اس کی طرف فلاں ستارے متوجہ ہوں اور تو اس وقت نیا کپڑا پہنے تو تو اسی کپڑے میں قتل کیا جائے گا۔ پس وہ اس وقت میں کپڑے نہیں پہنے گا، حالانکہ سخت سردی برداشت کر رہا ہوگا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جن لوگوں کی عقلیں ان عجیب باتوں کو قبول کرتی ہیں اور وہ اس اعتراف پر مجبور ہیں کہ یہ ایسے خواص ہیں جن کا علم بعض انبیاء کا معجزہ ہے تو پھر اس قسم کی باتوں کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں جو نبی صادق سے سنی ہیں۔ اور ان کی تائید معجزات کے ذریعے کی گئی ہے، اور ان کا کذب کبھی معلوم نہیں ہوا۔ اور رکعات کی تعداد میں، رمی جمار میں، ارکان حج کی تعداد اور دیگر شرعی تعبدات میں ان خواص کا امکان ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم ان میں اور دواؤں اور نجوم کے خواص میں کوئی فرق نہیں پاتے۔ پس اگر وہ کہے کہ میں نے نجوم کا اور کچھ طب کا تجربہ کیا تو ان کا بعض حصہ صحیح پایا۔ اس لئے میرے دل میں اس کی تصدیق جاگزیں ہو گئی۔ اور میرے دل سے اس کا مستبعد ہونا اور اس کی نفرت جاتی رہی۔ لیکن یہ احکام شرع) ایسے امور ہیں جن کا میں نے تجربہ نہیں کیا، تو میں اس کے وجود اور تحقق کو کس طرح جان سکتا ہوں، اگرچہ اس کے امکان کا اقرار کر لوں۔ پس میں کہوں گا کہ تم صرف ان امور پر

اکتفا نہیں کرتے جن کا تم نے تجربہ کیا ہے، بلکہ تم نے تجربہ کاروں کی خبریں سنی ہیں اور اس میں ان کی تقلید کی ہے۔ پس تم اولیاء کے اقوال سنو جنہوں نے اس کا تجربہ ۳۹ کیا ہے، اور شریعت کے تمام احکام میں جو کہ وارد ہوئے ہیں انہوں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، یا ان کا راستہ اختیار کرو تو تم بعض مشاہدوں کا ادراک کرو گے۔ مزید برآں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ تم نے تجربہ نہیں کیا لیکن تمہاری عقل تصدیق و اتباع کے وجوب کا قطعاً تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ ایک شخص عاقل بالغ ہے لیکن مرض کا تجربہ نہیں کیا ہے وہ بیمار پڑ جائے، اور اس کا باپ بھی ہے جو کہ مشفق ہو اور طب میں ماہر ہو، اور جب سے اس شخص نے ہوش سنبھالا ہے اسی وقت سے باپ سے یہ دعویٰ سنتا آیا ہے کہ وہ طب کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کا باپ اس کے لڑ کوئی دوا تجویز کرے اور کہے کہ یہ تمہارے مرض کے لئے مفید ہے اور تمہاری بیماری کو شفا بخشنے والی ہے تو اس کی عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ کہ اس دوا کو استعمال کرے اگرچہ وہ تلخ ہو اور ذوق کو ناگوار ہو۔ اور اگر وہ اس کی تکذیب کرے اور کہے کہ اس دوا کی مناسبت میری عقل میں نہیں آتی کہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور نہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے تو تم اس کو احمق ہی سمجھو گے۔ پس اگر تم یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اس طب سے آپ کی واقفیت مجھے کس طرح معلوم ہو سکتی ہے تو میں جواب دوں گا کہ تم نے اپنے باپ کی شفقت کس طرح معلوم کی یہ کوئی امر محسوس نہیں ہے۔ بلکہ تم کو اس کے قرآن احوال اور مصادر و موارد میں شواہد اعمال کے ذریعے تمہیں یقینی طور پر اس کا علم حاصل ہوا ہے جس میں تم کو شبہ نہیں ہوتا اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اور ان اخبار میں غور کیا

جو آپ سے منقول ہیں، اور ان میں آپ نے لوگوں کے حق میں مختلف قسم کی رفیق و زحمتی کے ذریعے تہذیب و اصلاح اور پھیلنے والی اصلاح کی طرف توجہ کی رہنمائی کا اہتمام کیا ہے، تو اس کو لازمی طور پر اس کا علم حاصل ہوگا کہ امت پر آپ کی شفقت اس شفقت سے زیادہ ہے جو باپ کو بیٹے پر ہوتی ہے۔ اور اگر ان عجیب و غریب افعال پر غور کرے جو آپ سے ظاہر ہوئے اور غیب کے عجائب پر غور کرے جن کے متعلق قرآن مجید میں آپ کی زبان کے ذریعے خبر دی گئی، اور ان خبروں پر غور کرے جو آخری زمانے کے متعلق دی گئی ہیں اور جس طرح آپ نے ذکر کیا اسی طرح ان کے وقوع پر غور کرے تو اسے لازمی طور پر اس کا علم حاصل ہوگا کہ آپ اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں جو عقل سے ماوراء ہے اور اس میں وہ نظر کھل جاتی ہے جس سے غیب اور وہ خواص اور امور منکشف ہو جاتے ہیں جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی اور نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے صدق کے علم ضروری کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے پس تم تجربہ کرو اور قرآن کریم میں غور کرو۔ اور اخبار کا مطالعہ کرو تو تم کو ظاہری طور پر معلوم ہو جائے گا۔ امام غزالی نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کو کسی شخص معین کے متعلق شک ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو تمہیں اس کا یقین صرف اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے احوال کا علم یا تو مشاہدے کے ذریعے یا تو اتر کے ذریعے یا ایک دوسرے سے سنا۔ کیونکہ جب تم نے طب اور فقہ کو جان لیا تو تمہارے لئے ممکن ہے کہ تم فقہاء اور اطباء کو بھی ان کے احوال کا مشاہدہ کر کے اور ان کے اقوال سن کر معلوم کر سکتے ہو اگرچہ تم نے ان کو نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی

معرفت سے تم عاجز نہیں رہو گے، اور یہ معرفت حقیقی ہوگی تقلید کی بنا پر نہ ہوگی۔ بلکہ اگر تم کچھ طب اور فقہ پڑھو گے اور ان کی کتابوں اور تصنیفات کا مطالعہ کرو گے تو تم کو ان دونوں کی حالتوں کا علم ضروری حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب تم نے نبوت کے معنی سمجھ لئے تو قرآن و اخبار پر بہت زیادہ غور کرو۔ اس وقت تم کو اس کا علم ضروری حاصل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ اور اس کی تائید اس کے تجربہ سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے عبادات اور تصنیف قلب میں ان عبادات کی تاثیر کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ آپ اپنے اس قول میں کس قدر صادق ہیں کہ ”جو شخص اس چیز پر عمل کرے جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے علم کا وارث بنا دیتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا“ اور آپ کا یہ ارشاد کس قدر سچا ہے کہ ”جس نے کسی ظالم کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے“ اور آپ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح ہے کہ ”جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کو ایک ہی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی فکروں سے کفایت کرنا ہے“۔ پس جبکہ تم اس کا ہزار دو ہزار (بلکہ کئی ہزار بار تجربہ کرو تو تم کو علم ضروری اس طرح حاصل ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہ ہوگا۔ چنانچہ اس طریقے سے نبوت کا یقین طلب کرو۔ اور یہ ایمان قوی علمی ہے۔ باقی رہا ذوقی مثلاً^۴ مشاہدہ تو بہ صوفیہ کے اس طریقہ ہی میں پایا جاتا ہے۔

اثبات النبوة کی صورتیں

علمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں کسی دلیل بیان کی ہیں:-

پہلی دلیل جو جمہور علماء کے نزدیک مقہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا۔ پہلی بات یعنی دعوائے نبوت تو یہ متواتر ہے ایسا متواتر کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ اور دوسری بات یعنی ظہور معجزہ، تو آپ کا معجزہ قرآن وغیرہ ہے۔ قرآن اس وجہ سے معجزہ ہے کہ آپ نے اس کی تحدی کی اور کسی نے معارضہ نہیں کیا، اس لئے معجزہ ہے۔ اور جہاں تک تحدی کا تعلق ہے تو یہ بھی متواتر ہے کہ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کریم میں تحدی کی بہت سی آیات ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ وہ اسی جیسی بات لے آئیں، یا مثلاً یہ قول کہ دس سورتیں اسی جیسی بنا لاؤ، یا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ایک سورۃ اس جیسی لے آؤ۔ باقی رہا یہ دعویٰ کہ کسی نے معارضہ نہیں کیا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے تحدی کی اور بڑے بڑے بلغار و فصحاء عرب سے اس جیسی سورت لانے کو کہا تو باوجودیکہ ان لوگوں کی تعداد بطحار کے سنگ ریزوں سے زیادہ تھی، اور اس چیز کی اشاعت کے سب سے زیادہ حریف تھے جو اس کے دعوے کو باطل کر دے اور غایت عصیبت و حمیت جاہلیہ کے لحاظ سے مشہور تھے، مباہات اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر ایک دوسرے کو ہلاک کر دینے میں معروف تھے

پہلی آیت قرآن کریم میں:-

لیکن اس کے باوجود وہ اس جیسی ایک سورت بھی پیش کرنے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ حروف کے ذریعے معارضہ کے بدلے انھوں نے تیغ آزمائی کو ترجیح دی۔ پس اگر وہ معارضہ پر قادر ہوتے تو یقیناً معارضہ کرتے۔ اور اگر معارضہ کرتے تو ہم تک تو اتر سے پہنچتا۔ کیونکہ اس کے نقل کرنے کے دواعی بہت زیادہ تھے۔ (اور اسی طرح تو اتر کے ساتھ پہنچتا جس طرح خطیب کا منبر پر قتل کیا جانا۔ اور ان تمام چیزوں کا علم دیگر عادیات کی طرح قطعی ہے۔

۳۲

باقی رہی یہ بات کہ جس چیز کی تخری کی جائے اور اس کا معارضہ نہ کیا جائے تو وہ معجزہ ہے۔ اس کی دلیل معجزہ کی حقیقت اور اس کے شرائط کے بیان میں گزر چکی ہے، اور اس پر چند اعتراضات ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید یہ تخری ان لوگوں کو نہ پہنچی ہو جو معارضہ پر قادر ہوں، یا شاید معارضہ کو مدعی کی ہمنوائی کرتے ہوئے اس لئے ترک کر دیا ہو کہ اس کی دولت سے واقف حصہ حاصل کریں۔ دوسرے یہ کہ شاید ان لوگوں نے پہلے اس کو معمولی چیز سمجھا ہو اور گمان کیا ہو کہ آپ کی دعوت پوری ہوتے والی نہیں، اور آخر میں آپ کی شدت شوکت اور متبعین کی کثرت کی وجہ سے آپ سے خائف ہو گئے ہوں، یا معاشی ضروریات کی تحصیل نے معارضہ سے روک دیا ہو۔ تیسرے یہ کہ ممکن ہے کہ معارضہ کیا گیا ہو لیکن کسی ملذع کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا، یا ظاہر ہوا لیکن آپ کے اصحاب اور متبعین نے اپنے غلبہ کے وقت اس کو چھپا دیا ہو، اور اس کے آثار مٹا دیئے ہوں یہاں تک کہ بالکل محو ہو گیا ہو۔

اس کا اجمالی جواب تو وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ تجویزات عقلیہ علم عادی کے

منافی نہیں ہیں، جیسا کہ محسوسات میں ہوتا ہے۔ اور پہلے اعتراض یعنی یہ کہ شاید
تحدی ان لوگوں کو نہ پہنچی ہو جو معارضہ پر قادر ہوں تو اس کا تفصیلی جواب اس
طرح دیا جاسکتا ہے کہ مدعی نبوت اگر کوئی ایسی چیز لے آئے جو اس کے دعوے کی
تصدیق کرے اور وہ اس کی تحدی بھی کرے اور لوگ اس کے معارضہ سے عاجز
ہوں تو علم ضروری عادی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور
اس میں قدرح کرنا کھلم کھلا سفسطہ ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ شاید پہلے ان
لوگوں نے اس چیز کو معمولی سمجھا ہو، پھر آخر میں خائف ہو گئے ہوں۔ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ ضرورت عادیہ اور وجدانیہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ
اس شخص کے معارضہ کی طرف سبقت کریں جو کسی ایسے امر میں منفرد ہونے کا
مدعی ہو جس سے اپنے معاصرین پر اسے برتری حاصل ہو۔ اور وہ لوگوں سے پیروی
کرنے کو کہے اور لوگوں کی جان و مال کے متعلق حکم جاری کرے۔ اور یہ بھی بالبدلت
معلوم ہے کہ اس قسم کے امور میں کوئی شخص اس طرح اعتراض نہیں کر سکتا کہ
معارضہ پیش کرنے کی طرف بالکل متوجہ ہی نہ ہو، اور اس صورت میں اس کی
دلائل صرف قدرت کی بنا پر ظاہر ہے۔ کیونکہ نفوس جبکہ اس پر فطری طور پر
پیرا کئے گئے ہوں پھر ان کا اس سے روک دینا ایک ایسا امر ہے جو کہ خارق عادت
ہے۔ اور یہ مدعی کے صدق پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ چیز جو اس نے پیش کی ہو
وہ دوسروں کی قدرت میں ہو۔ اور تیسرا اعتراض یعنی یہ کہ شاید اس کا معارضہ
کیا گیا ہو، لیکن کسی مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
عادت کی بنا پر معلوم ہے کہ قدرت تسلیم کرتے ہوئے معارضہ ضروری ہے۔

اسی طرح عادت کی بنا پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اظہار ضروری ہے کیونکہ اسی سے مقصود پورا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اماکن میں مانع کا احتمال تمام اوقات اماکن میں اس کے احتمال کو ضروری قرار نہیں دیتا ہے بلکہ ضرورت عادیہ کی بنا پر اس کا انتہا معلوم ہے۔ پس اگر معارضہ کیا گیا ہو تو عادیہ اس کا مخفی رکھنا محال ہے کہ نہ مدعی کے اصحاب کی طرف سے ان کے غالب آنے کے وقت اخفا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اخفا کر سکتا ہے۔ پس تمام احتمالات باطل ہو گئے اور دلالت قطعہ ثابت ہو گئی۔

اعجاز قرآن کی صورتیں

اور تم جان لو کہ متکلمین نے اعجاز قرآن کی وجہ میں اختلاف کیا ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ وہ نظم غریب اور اسلوب عجیب پر مشتمل ہے جو کہ عرب کے نظم و نثر کے مخالف ہے۔ جو کہ سورتوں اور قصص کی ابتدا میں اور ان کے آخر میں ہیں اور آیات کے وہ فواصل جو عرب کے کلام میں بمنزلہ سجع کے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن میں اس طور پر واقع ہوئی ہیں کہ ان کے کلام میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ اس سے عاجز تھے، بعض معتزلہ کا یہی خیال ہے اور اہل عربیہ اور جاحظ معتزلی کہتے ہیں کہ قرآن کا بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر ہونا ان تراکیب کی بنا پر ہے جن کی مثال ان کی تراکیب میں نہیں ملتی۔ اور ان کی بلاغت کے درجات اس سے قاصر ہیں چنانچہ جو شخص عربیت اور فنون بلاغت سے واقف ہوگا وہ اعجاز قرآن کو جان لے گا۔ اور قاضی باقلانی کہتے ہیں کہ وجہ اعجاز دونوں امور ہیں یعنی نظم غریب

اور بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر اس کا فائز ہوتا۔ اور بعض کے نزدیک غیب کے متعلق خبر دینا وجہ اعجاز ہے جیسے وَ هُوَ مِنَ بَعْدِ مَنَ عِلْمِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَصْعِ سِينِينَ (ترجمہ: اور وہ ان لوگوں کے غلبہ کے بعد چند سالوں میں غالب آجائیں گے) اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں پر تین سے لے کر نو سال تک کی مدت میں غالب آجائیں گے، اور ایسا ہی واقعہ بھی ہوا جس طرح کہ خبر دی گئی تھی۔ بعض کے نزدیک اعجاز کی وجہ اس میں اختلاف اور تناقض کا نہ ہونا ہے باوجودیکہ اس میں طول و امتداد ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ بعض کے نزدیک اس کا اعجاز صرفہ کی بنا پر ہے یعنی عرب بعثت سے پہلے قرآن کے مثل کلام پیش کرنے پر قادر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے معارضہ سے روک دیا۔ اس روکنے کی کیفیت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اسناد (ابو اسحق) جو ہم (اہل سنت و جماعت) میں سے ہیں اور نظام مغزلی کہتے ہیں کہ ان کو ان کی قدرت کے باوجود اس سے روک دیا۔ اور یہ اس طور پر کہ ان کے دواعی کو معارضہ سے پھیر دیا، باوجودیکہ وہ قطری طور پر اس پر پیدا کئے گئے تھے، خصوصاً اس حال میں کہ ان کے حق میں اسبابِ داعیہ بہت زیادہ تھے مثلاً یہ جنایا جانا کہ تم اس سے عاجز ہو، سرداری سے نیچے آنا جانا اور تابعداری کی تکلیف میں مبتلا کیا جانا۔ اور رضی نے جو شیعوں میں سے ہے کہا کہ بلکہ ان سے وہ علوم سلب کر لئے جن کی ضرورت معارضہ میں ہوتی ہے۔

قرآن کے اعجاز میں قدرح کرنے والوں کے کچھ شہادت اور اعتراضات

اول یہ کہ وجہ اعجاز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کے لئے ظاہر ہو جو اس سے استدلال کرتا ہے اور اس میں نہارا اختلاف اس کے مخفی ہونے کی دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف اور خفا اگرچہ کسی ایک وجہ میں ہو لیکن اس میں اختلاف اور خفا نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا مجموعہ جس بلاغت اور نظم غریب اور غیب کی خبروں پر علم و عمل کے لحاظ سے حکمت بالغہ پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ جو وجوہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں ان سب کے لحاظ سے معجز ہے۔ اور اختلاف اگر کسی وجہ میں ہو ہے تو وہ نظروں کے اختلاف کا نتیجہ ہے، یا ان صاحبانِ نظر کے مبلغِ علم کے باعث ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر وجوہ مذکورہ میں سے کسی ایک خاص وجہ کے اعتبار سے معجزہ نہ ہو تو یہ لازم آئے کہ ان کے مجموعے کی وجہ سے بھی معجزہ نہ ہو۔ اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک خاص وجہ کی بنا پر معجزہ نہ ہو ۴۵

اور بہت سے بلیغ ایسے ہیں جو نظم یا نثر پر قادر ہیں اور دوسرے پر قادر نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک پر قادر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب پر قادر ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جو ہر ایک کے لئے ثابت ہو وہ کُل کے لئے بھی اسی حیثیت سے ثابت ہو کہ وہ کُل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب اس بات کو مقتضی ہے کہ صرف مجموعہ قرآن معجز ہو، اس کی کسی چھوٹی سورت کی مقدار معجز نہ ہو۔ یہ خلاف واقع ہے۔ اس لئے کہ ایک چھوٹی سی سورت کی مقدار بھی معجز ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پس اگر تم کہو کہ جواب دینے والے کی مراد یہ ہے کہ مجموعہ قرآن ان وجوہ اعجاز کے

مجموعے کی وجہ سے معجزے جو کہ بیان کئے گئے ہیں۔ اور اس کی ہر سورت ان وجوہ میں سے کسی ایک غیر متعین وجہ کی بنا پر معجز ہے، تو میں کہوں گا کہ اس صورت میں وہ دفع نہیں ہو سکتا جو کہ معترض نے کہا ہے کہ وجہ اعجاز کے لئے ضروری ہے کہ بین اور ظاہر ہو۔ اور اس تقدیر پر اعجاز کی وجہ ظاہر نہیں رہتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ خدا کی پناہ کہ اس کے بین اور متعین ہونے کو ممنوع قرار دیا جائے اور یہ نظر انصاف غور کرنے والے پر یہ پوشیدہ نہیں کہ اس کا ممنوع قرار دینا صریح مکابراہ ہے پس سمجھو۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کریم کے بعض حصے میں اختلاف کیا یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ اور موعودتین قرآن میں سے نہیں ہیں، باوجودیکہ یہ مشہور سورتوں میں سے ہیں، اگر اس کی بلاغت خدا تعالیٰ تک پہنچی ہوتی تو یہ غیر قرآن سے ممتاز ہوتا اور وہ اختلاف نہ کرتے۔ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کا اختلاف قرآن کی ان بعض سورتوں میں ہے جو بذریعہ آحاد مروی ہے اور آحاد ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن مجموعہ قرآن تو اتر کے ذریعہ منقول ہے جو کہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ پس یہ آحاد بالکل ناقابل التفات ہیں مزید برآں ہم یہ کہیں گے کہ انھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم پر اس کے نازل ہونے کے متعلق اختلاف نہیں کیا۔ اور نہ اس کے خدا تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہونے میں ان کا اختلاف ہے، بلکہ محض اس کے قرآن میں سے ہونے کے متعلق اختلاف ہے اور یہ چیز ہمارے مقصد میں مضر نہیں۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جمع قرآن کے وقت جب کوئی ایسا شخص جو عدالت میں ان کے نزدیک مشہور نہ تھا کوئی آیت لے کر آیا تو اس کو بغیر ایک گواہ یا قسم کے مصحف میں داخل نہ کرتے۔ اگر اس کی بلاغت حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہوتی تو اس کو اس کی وجہ سے جان لینے اور مصحف میں داخل کرنے کے لئے عدالت اور گواہ یا قسم کی ضرورت نہ ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ ان کا اختلاف قرآن میں آیت کے مقام اور آیت کی تقدیم و تاخیر کے متعلق ہے۔ ان کے قرآن میں سے ہونے کے متعلق اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرارت میں مداومت کرتے تھے۔ پس جس کو ایک شخص لے کر آیا تو اس کا قرآن میں سے ہونا یقینی تھا اور گواہ یا قسم کا مطالبہ محض ترتیب کی خاطر تھا۔ پس کوئی اشکال نہیں۔ نیز ایک یاد آتیوں کا معجزہ ہونا ہمارے لئے مضر نہیں۔ کیونکہ معجزہ لازمی ہے کہ ایک سب سے چھوٹی سورت کے مقدار ہو اور سورت کم سے کم تین آیات کی ہوتی ہے۔

اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ہر صناعت کی ایک معین حد ہے کہ اس حد پر ٹھہر جاتی ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور ہر زمانے میں کسی ایسے شخص کا وجود ضرور ہے جو تمام اہل زمانہ پر فائق ہو تو شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عصروں میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں، اور انھوں نے ایسا کلام پیش کیا جس سے آپ کے معاصر عاجز رہے۔ اگر یہ معجزہ ہے تو ہر وہ شخص جو کوئی ایسی چیز پیش کرے جس کے ذریعے معاصرین پر صناعت میں فائق ہو جائے تو یہ معجزہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ ہر زمانے میں اسی جنس سے ظاہر ہوتا ہے جو اس زمانے کے لوگوں پر غالب رہتا ہے۔ اور وہ لوگ اس زمانے میں انتہائی بلند درجے تک پہنچ کر

اس معنادہ درپر رک جاتے ہیں جہاں تک کسی بشر کے لئے پہنچنا ممکن ہوتا ہے، یہاں تک کہ ۲۷ جب وہ لوگ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کہ اس صناعت کی حد سے خارج ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر یہ حال نہ ہوتا تو قوم کے نزدیک نبی کا معجزہ متحقق نہ ہوتا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کار و راج تھا اور جادو گردوں کو معلوم تھا کہ سحر کی حد خیل اور اس چیز کا وہیم پیدا کرنا ہے جس کا حقیقت میں کوئی ثبوت نہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ عصا سانپ ہو گیا اور ان کے سحر کو جو وہ تراشتے تھے نکلنے لگا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سحر سے باہر ہے اور انسانی طاقت سے خارج ہے، چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن قرعون نے اس بہتر میں عاجز ہونے کے باعث یہ گمان کیا کہ ان کا بڑا ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یہی حال طب کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں اس کا رواج غالب تھا اور وہ لوگ اس میں انتہا کو پہنچ گئے تھے تو جو لوگ اس باب میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جان لیا کہ مُردوں کا زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور بصر کے مریض کو تندرست کر دینا فن طب کی حد سے خارج ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اور بلاغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلند درجے پہنچتی ہوئی تھی اور اسی کے باعث وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے سات قصیدے کعبہ کے دروازے پر لٹکا رکھے تھے تاکہ اس کے معارضہ کے لئے تہجدی کریں اور سیر کی کتابیں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لیکر آئے جس کے مثل پیش کرنے سے تمام بلغا، عاجز رہ گئے، باوجودیکہ کثرت سے جھگڑا اور اختلاف انہوں نے کیا، اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، یہاں تک کہ

خبر دریافت کرنا ہے۔ اور دوسری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت دریافت کرنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو بذریعہ اہل منقول ہے تو وہ مردود ہے اور جو بذریعہ توازن منقول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ضمن میں داخل ہے کہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کافی ثانی ہے۔ پس لفظی و معنوی اختلاف اس کے اعجاز میں محفل نہیں۔

چھٹا اعتراض یہ ہے کہ اس میں محن اور بے فائدہ تکرار ہے۔ محن کی مثال اِنَّ هٰذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ ہے اور لفظی تکرار کی مثال وہ ہے جو سورہ رحمن میں ہے اور معنوی تکرار کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ (الف) پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اِنَّ هٰذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ کے متعلق کہا گیا ہے کہ کاتبوں کی غلطی ہے، کیونکہ ابو عمرو نے اِنَّ هٰذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ پڑھا ہے اور کہا گیا ہے کہ تشبیہ کی حالت میں اور اسمائے ستہ میں الف کا باقی رکھنا قبائل عرب کی ایک لغت ہے۔ مثلاً یہ قول :-

۴۹ اِنَّ اَبَا هَا وَاَبَا اَبَا هَا لَقَدْ بَلَخَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

اور اہل مدینہ اور اہل عراق نے ان مقامات میں اسی لغت پڑھا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف ہذا کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس میں نون زیادہ کیا گیا ہے اور الف کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی نہیں کی جیسا کہ اَلَّذِيْنَ میں کیا گیا ہے کہ اس میں اَلَّذِيْ پر صرف نون کا اضافہ کیا گیا اور یا کو تینوں حالتوں میں اپنی حالت پر باقی رکھا گیا، اور یہ اس لئے کہ لفظ ہذا میں عرب اور بنی کے تشبیہ کے درمیان اور لفظ اَلَّذِيْ میں عرب اور بنی کے درمیان

اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ضمیر شان بقدر ہے، اور اس صورت میں لام چیز ابتدا میں ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ قلیل ہو۔

(ب) اور دوسرے اعتراض (یعنی تکرار لفظی و معنوی) کا جواب یہ ہے کہ تکرار کے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے تحقیق معنی میں مبالغہ اور تقریر کی زیادتی ہوتی ہے دوسرے اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کو ایسی عبارتوں کے ذریعے ادا کرنے پر قدرت حاصل ہے جو ایجاز و اطناب میں مختلف ہیں اور یہ بلاغت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک قصہ کبھی بہت سے امور پر مشتمل ہوتا ہے تو کبھی قصہ کے بیان کرنے کا مقصد صرف بعض امور کا بیان کرنا ہوتا ہے اور بعض امور اس کے ضمن میں تبعاً آجاتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔

اور باقی دیگر معجزات مثلاً شوق، فر، جمادات، کلام کرنا۔ اور حرکت کر کے آپ کی طرف آنا، اور حیوانات کا کلام کرنا، تھوڑی خوراک سے بہت سے لوگوں کو آسودہ کر دینا، اور انگیلوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑنا، اور غیب کی خبر دینا، اور اس قسم کے افعال بہت زیادہ ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ تو یہ معجزات اگرچہ ان میں سے ہر ایک متواتر نہیں ہے لیکن ان کے درمیان قدر مشترک یعنی معجزہ کا ثبوت بلاشبہ متواتر ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت (کہ یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے) اور یہ اثبات نبوت میں ہمارے لئے کافی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات کی دلیلوں میں سے دوسری دلیل جس کو معتزلہ میں سے جا حظ نے اور ہم میں سے امام غزالی نے

منہ پسند کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کردہ کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے حالات اور دعوت کی حالت میں اور دعوت پوری ہونے کے بعد آپ کے حالات اور آپ کے عظیم اخلاق اور حکیمانہ احکام اور ایسی جگہ پیش قدمی جہاں بڑے بڑے بہادر چمکچپاتے ہوں، ان امور سے نبوت کے ثبوت پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاتر دین میں اور نہ مہاتر دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اگر ایک بار بھی جھوٹ بولنے تو آپ کے دشمن اس کے مشہور کرنے میں پوری کوشش کرتے۔ اور نہ آپ نے نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد ہی کسی بڑے فعل پر اترام کیا۔ اور آپ انتہائی فصیح تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ باوجودیکہ آپ اُتھی تھے اور آپ نے رسالت کے پہنچانے میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کو اس قدر تکلیف نہیں دی گئی جقدر مجھے دی گئی۔ اور اس پر عزیمت میں کوتاہی کے بغیر آپ نے صبر کیا۔ اور جب آپ دشمنوں پر غالب آگئے اور لوگوں کی جانوں اور مالوں میں اپنا حکم نافذ کرنے کے لحاظ سے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے تو اپنی پہلی حالت نہیں بدلی بلکہ ابتدائے عمر سے آخر عمر تک ایک ہی پسندیدہ طریقہ پر قائم رہے۔ اور اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول **فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ** اور **فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسًا عَلَىٰ أُنْثَىٰ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُحْسِنُ** کے ذریعے خطاب کئے گئے۔ اور بہت ہی زیادہ سخی تھے یہاں تک کہ آپ **وَلَا تَنْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ** کے ذریعے تعبیر کئے گئے۔ اور دنیوی سامان کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ چنانچہ قریش نے آپ کو مال

بیوی اور سرداری پیش کی تاکہ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں لیکن آپ اس کی طرف منوجہ نہ ہوئے اور فقراء و مساکین کے ساتھ غایت درجہ تواضع کے ساتھ اور مال داروں اور ذی ثروت لوگوں کے ساتھ غایت درجہ ترفع کے ساتھ پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دشمنوں سے نہ بھاگے اگرچہ بہت زیادہ خوف کا مقام ہوتا۔ مثلاً اُحد اور احزاب کے دن۔ اور یہ آپ کے دل کے قوی ہونے اور باطن کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پستیاہ اور حفاظت پر اعتماد نہ ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول **وَ اللّٰهُ يُعِصِمُکَ مِمَّنَ النَّاسِ** کے ذریعے اس کا وعدہ کیا تھا، تو عادتاً یہ ممتنع ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں بدلا اگرچہ مختلف حالات پیش آئے۔

غرض کہ جو شخص ان امور کا اور ان جیسے دیگر امور کا تتبع کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ اگرچہ نبوت پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ کسی شخص کا دیگر اشخاص سے مزید فضل میں ممتاز ہونا اس کے نبی ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن ان کا مجموعہ یقیناً صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان امور کا جمع ہونا آپ کے نبی ہونے کے عظیم دلائل میں سے ہے۔

ان دلیلوں میں سے تیسری دلیل جس کو امام رازی نے اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے درمیان دعویٰ کیا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور نہ ان میں حکمت تھی بلکہ وہ حق سے اعراض کرنے والے تھے، اور یہ تو بتوں کی عبادت پر مثلاً مشرکین عرب، یا دین تشبیہ اور صنعت تزویر

اور بے سرو پا جھوٹی باتوں کے رائج کرنے پر مثلاً یہود، یاد و خداؤں کی عبادت اور محارم کے کحل پر مثلاً مجوس، یا باپ بیٹے اور تثلیث کے قائل ہونے پر یا آل تمہ جیسے نصاریٰ۔ آپ نے ان لوگوں میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب اور حکمتِ باہرہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارمِ اخلاق کو پورا کروں، اور لوگوں کو عقائدِ حقہ کے ذریعہ ان کی قوتِ علمیہ میں، اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ ان کو قوتِ عملیہ میں کامل کروں، اور عالم کو ایمان اور عملِ صالح کے ذریعہ منور کروں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ کھوٹے دین کمزور پڑ گئے اور فاسد کلامِ زرائل ہو گئے، اور توحید کے آفتاب اور تہذیب کے چاند اطرافِ عالم میں چمک اٹھے، اور نبوت کے یہی معنی ہیں، کیونکہ نبی وہی ہے جو نفوسِ بشریہ کی تکمیل کرتا ہے۔ اور دل کے ان امراض کا علاج کرنا ہے جو اکثر نفوس پر غالب ہوتے ہیں اس لئے کسی طبیب کا ہونا ضروری ہے جو ان کا علاج کرے۔ اور جب مریضِ دلوں کے علاج میں ۵۲ اور ان کی تاریکیوں کے دور کرنے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی دعوت کی تاثیر کامل اور پوری تھی تو آپ کے نبی ہونے کا یقین ضروری ہو گیا کہ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں۔

امام (درازی) نے مطالبِ عالیہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ برہان ظاہر ہے کہ برہانِ لم میں سے ہے، کیونکہ ہم نے نبوت کی حقیقت کے متعلق بحث کی ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ ماہیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوئی پس آپ اپنے ما سوا سے افضل ہیں۔

باقی رہا نبوت کا معجزہ کے ذریعے ثابت کرنا تو یہ برہانِ ان ہے۔ اور یہ دلیل نبوت کے ثابت کرنے میں حکماء کے طریقے کے قریب ہے، اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ اپنے معاش و معاد میں ایک ایسے شخص کے محتاج ہیں جس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہو۔ اور وہ ان لوگوں کے لئے ایسا قانون وضع کرے جو دونوں جہان میں ان کی سعادت کا ذریعہ ہو۔

یہ دوسرا مقالہ فلاسفہ کی مذمت میں اور ان کے علوم کی مہارت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے جو ضرر حاصل ہوتا ہے اس کے بیان میں ہے۔

مکتبہ

ادارہ مجددیہ کی جملہ مطبوعات

• عمدۃ الفقہ حصہ سوم	• اثبات النبوة
• عمدۃ الفقہ حصہ چہارم	• انوار معصومیہ
• گلدستہ مناجات	• حضرت مجدد الف ثانیؒ
• لغات القرآن	• حیات سعیدیہ
• مراد معاد	• رسالہ تہلیلہ
• معارف لدنیہ	• ریڈیو تقاریر
• مقامات زواریہ	• زبدۃ الفقہ حصہ اول
• مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ فارسی	• زبدۃ الفقہ حصہ دوم
• مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ اردو ترجمہ	• زبدۃ الفقہ حصہ سوم
• مکتوبات معصومیہ فارسی ہر سہ دفتر	• زبدۃ الفقہ حصہ چہارم
• مکتوبات معصومیہ دفتر اول	• شرح رباعیات
• مکتوبات معصومیہ دفتر دوم	• طریقہ حج اور دعائیں
• مکتوبات معصومیہ دفتر سوم	• عمدۃ السلوک
• مکاشفات عینیہ	• عمدۃ الفقہ حصہ اول
• ہدایت الطالبین	• عمدۃ الفقہ حصہ دوم

ادارہ مجددیہ، ۲/۵، ایچ، ناظم آباد ۳ کراچی

