

- ٢٣- - مسلم، صحیح، صلاة المسافرين، رقم ١٦١٨، مس ٢٧٢
- ٢٤- - بخاری، ابو عبدالله محمد بن ابي عیل (م ٢٥٦ھ)، صحیح بخاری، تفسیر الصلاۃ، رقم ١٠٩٨، مس ٣٢٣، مطبوع دار المعرفة، بيروت ١٣٣١ھ
- ٢٥- - ابو داود، صلاة المسفر، رقم ١٢٢٣، مس ٢٥٢
- ٢٦- - نسائی، کتاب القبلہ، رقم ٣٣٧، مس ١٦٨
- ٢٧- - شرح مسلم، ح ١، مس ٢٣٥
- ٢٨- - امبوط، ح ٢، مس ٢
- ٢٩- - بدائع الصنائع، ح ١، مس ١٠٠
- ٣٠- - رواکنار، ح ١، مس ١٣٣
- ٣١- - ترمذی، جامع صحیح، کتاب الصلاۃ، رقم ٣١١، مس ١٣٥
- ٣٢- - الحنفی مع شرح الکبیر، ح ٢، مس ٣٢٨
- ٣٣- - امجد علی، (م ١٣٦٢ھ)، بہار شریعت، ح ٣، مس ١٩، مطبوع شیخ غلام علی ایڈن سنگ کراچی
- ٣٤- - بخاری، جامع صحیح، صلاۃ الحنف، رقم ٩٢٣، مس ٢٨٥
- ٣٥- - مسلم، صحیح، صلاة المسافرين، رقم ١٩٢٣، مس ٣٢٥
- ٣٦- - امبوط، ح ١، مس ٣٩٨
- ٣٧- - امبوط، ح ١، مس ١٣٣
- ٣٨- - فتاوی عالمگیری، ح ١، مس ١٥٦
- ٣٩- - ابن عابدین، ثانی، (م ١٤٥٢ھ)، منکاتائق علی هاشم البحر، ح ١، مس ١٣٢، مطبوع مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ
- ٤٠- - البحر الرائق، ح ١، مس ١٣٢
- ٤١- - رواکنار، ح ١، مس ٢٧٣

مجزات اور استشر اتی فکر - ایک جائزہ

محمد شہباز منجع*

مجزات و خوارق کو مذہب میں نہایت اہم اور غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مخصوص اسلام ہی سے متعلق نہیں، بلکہ تمام مذاہب کا ایک ضروری عنصر ہیں۔ قرآن کے علاوہ دیگر صحافی سماوی اور مذہبی کتب میں مجزات کا نہایت واضح ذکر ملتا ہے۔ وحی اور صحافی سماوی پر کامل ایمان کا حامل مجزات کا انکار نہیں کر سکتا۔ مجزہ انبیاء کے کرام کی صداقت کی اہم نشانی اور ان کی چائی کی منہ بولتی دلیل ہوتا ہے، جو مخصوص قدرت الٰہی سے، انبیاء کی نصرت و تائید کے لیے، ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی مجزات و خوارق کسی طور مستبعد نہیں۔ لیکن مستشرقین اور مغربی اہل فکر، جن کا عمومی طور پر اسلام سے متعلق متعصباً نہ و معاذناہ رویہ ظاہر و باہر ہے، نے اپنے تصور اور عناوی کی بنا پر دیگر امور کی طرح مجزات بھی کو شناختیں بنا لیا۔ وہ تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے، جہاں ایک طرف مجزہ کے بھیتیت مجموعی مطلقاً انکار کی فضایا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ باور کرانے کی بھی سعی کرتے ہیں کہ قرآن میں مجزات کا کچھ ذکر نہیں، اور حضور نے خود کو مجزات عطا ہونے کا انکار کیا تھا، نیز مجزہ عقل اور قانونی قدرت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا مجزات و خوارق کا قائل ہونا جبل و نادانی کے سوا کچھ نہیں۔

سطور ذیل میں مجزات کے حوالے سے مغربی اہل فکر کے انکار کو سامنے لا کر ان کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

یورپ میں جدید علمی و سائنسی ترقی نے کائنات کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر بدل ڈالا۔ (۱) قدیم گلیسائی مذہبی عقائد و تصورات کے خلاف شدید رُوعل پیدا ہوا۔ مذہب گریز جگانات کا انتہائی تیزی سے فروغ شروع ہو گیا۔ مذہب کو عقلی و سائنسی اور تاریخی تلقید کے اصولوں کا سامنا ہوا۔ ہر عقیدہ اور مسئلہ کو میزان عقل پر تو لا جانے لگا۔ تعلم یافتہ افراد میں ہر اس چیز کا انکار ایک فیشن بن گیا، جو محسوسات سے ماوراء ایسا عقلی و سائنسی طور پر ثابت نہ ہو۔ مذہبی عقائد و تصورات کو غیر ضروری قرار دینے کا رجحان سامنے آیا۔ (۲) لوگوں کی توجہ حیات اخروی سے حیات دنیوی اور کائنات سے مادیات کی طرف منتقل ہو گئی۔ (۳) اس تناظر میں یورپ میں ایک پر اثر تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد لوگوں کو مزعومہ و ہم پرستی سے نجات دلا کر اس بات کا یقین دلانا تھا کہ یہ کارخانہ کائنات کچھ "قانونی نظرت" کے تحت کام کر رہا ہے۔ یہ تو انہیں فطرت خدا کا حکم بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ تاہم ان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی۔ روزنحال (Rosenthal) کا بیان ہے کہ قانون فطرت کا یہ تصور کوئی نیا تصور نہیں بلکہ اسے ازمنہ تدبیر میں سقراط اور افلاطون وغیرہ نے پیش کیا تھا۔ البتہ یورپ میں اسے ستر ہیوں اور اٹھارویں صدی میں وسیع پیانے پر پھیلانے کا سہرا سپینوza، لاک، روس اور کانٹ وغیرہ اہل فکر کے سر ہے۔ (۴) چنانچہ

* استشنش پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودھا، سرگودھا، پاکستان

یورپ میں عام طور پر یہ تصور جز پڑا گیا کہ ”قانون فطرت“ سے ہٹ کر کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے پر ایمان رکھنا عقل و علم سے یہ اور جہالت و وہم پرستی کے سوا کچھ نہیں:

”History clearly demonstrates that whenever ignorance and superstition have prevailed every obscure occurrence has been attributed to supernatural agency...“^(۵)

”تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ جب جب جہالت و توہات کا دور دور رہا، ہر اس واقعہ کو، جس کے اسباب معلوم نہ ہوں، با بعد الطبيعی اتنی عصرب کی طرف منسوب کیا جاتا رہا۔“

جب مجھوں کا تصور دور جہالت و وہم پرستی کی یاد کار قرار پایا تو لفظ مجھوں کے استعمال سے بھی دھشت ہونا شروع ہو گئی۔ انسانیکو پیدا یا امر یکانا کے مقابلہ نگار کے مطابق ابتدائی دور میں مجھوں کا لفظ مجاہرات میں درج تھا جیسے ”دنیا کے سات مجھرات“، لیکن بعد میں اس کی جگہ ”دنیا کے سات بجاہات“، کا جملہ استعمال ہونے لگا۔ وجہ تھی کہ اب یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ لفظ مجھوں جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، وہ قانون فطرت سے انحراف کا مفہوم ہے، اور لوگوں کے باش یہ تصور پختہ ہو چکا تھا کہ کائنات جانے والے مجھے قوانین فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے، اور ان قوانین سے انحراف کو باسانی پہچانا جا سکتا ہے۔^(۶)

Miracles in Nonliterate Societies کے زیر عنوان لکھتے ہے کہ قدیم زمانے اور آج کے دور کے پرانے خیالات کے حامل ان پڑھلوگوں میں باعوم غیر معمولی واقعات اور کہانیوں کے وقوع اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ایسے واقعات اور کہانیوں کو غیر معمولی انسانوں اور دیوتاؤں سے، جوان کے نزدیک غیر معمولی طاقتون کے حامل ہوتے ہیں، منسوب کیا جاتا ہے۔ لبڈا ان لوگوں کو ایسے واقعات کو بغایتی طاقتی تعجب کے بیان کرنے میں پچھتاں نہیں ہوتا۔ یہ مجھاتی کہانیاں دراصل ان خیالات سے عبارت ہیں جن سے پرانے لوگ اطف اندوڑ ہوا کرتے تھے، ورنہ ان کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ اس زمانے میں کسی چیز کا صحیح مشاہدہ کر کے اس کے متعلق واقعی شہادت دینے والے اور اس شہادت کے معیار پر پورا اترنے والے لوگ بہت کم تھے۔ مقالہ نگار آگے چل کر Miracles in Literate Societies کے زیر عنوان تعلیم یافتہ معاشروں میں مجھے کے تصور کے علم و ترقی کے سامنے نہ ہبھر سکنے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جب معاشروں میں علم و تعلم اور، لکھنے پڑھنے نے ترقی کی اور یکارڈ کی حفاظت عام ہو گئی تو مجھاتی کہانیاں تاریخی بیانات اور ملکی کتابوں سے غائب ہو گئیں۔ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اب انسان کا علم علت و معلوم کی کنہ کو پا گیا تھا اور انسان اس قدیم جہالت سے انکل آیا تھا، جس میں واقعات کو خواہ مخواہ مافوق الفطرت عناصر سے منسوب کردیا جاتا تھا۔ تاہم یہ کہانیاں ان لوگوں میں زندہ رہیں جہاں تھاں کا علم صحیح یا قابل حصول نہیں تھا۔ مثال کے طور پر مذہب اور جادو کے میدان میں، یہ کہانیاں اب

بھی موجود ہیں۔ (۷) الغرض مججزات و خوارق کو مذہب اور جاہل و کم علم لوگوں کی غیر عقلیت پسندی سے تعمیر کرتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ The Brill dictionary of Religions کے مقابلہ نگار کے مطابق:

"In the nineteen century, the natural sciences challenged the church's support of the reality of miracles with belief in eternal and unchangeable laws of nature, This challenge threatened the very idea of a personal God who interacts with the world." (۸)

"انیسویں صدی میں طبیعی علوم نے اُئی اوتا قابل تغیر تو انین فطرت کے عقیدہ کے تحت لکیسا کے مججزہ کو امر اقع
سمجھنے کے تصور کو پیش کر دیا۔ یہ چیز شخصی خدا کے کائنات سے تعامل کے عقیدے کے لیے ایک تحدید تھا۔"

بالاشارة تو انین فطرت کا نہ کرو تصور لکیسا اور عیسائیت کے لے انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ عیسائیت مججزات پر ایمان کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس مسلمہ میں یہاں تک کہا گیا کہ:

"If miracles be incredible, Christianity is false. If Christ wrought no miracles, the Gospels are untrustworthy, if Resurrection be merely a spiritual idea, or a mythicized hallucination, then our religion has been founded on an error." (۹)

"اگر مججزات ناقابل اعتماد ہیں تو عیسائیت محض جھوٹ ہے۔ اگر مسیح کے پاس مججزات نہ تھے تو انہیں کہ کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اگر ایسا یہ سمجھے کہ ایک روحاں تصور یا، ہم و انسان ہے تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہی غلط ہے۔"

چنانچہ بعض حلقوں کی طرف سے عیسائیت کی تصدیق کی واضح شبادت، یعنی مججزات، کے استزادا کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی ضرورت اور ثابتت کرنے کی سرتوڑ کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پر Mozely نے کہا:

"...if it was the will of God to give a revelation, there are plain and obvious reasons for asserting that miracles are necessary as the guarantee and voucher for that revelation." (۱۰)

"...اگر عطاۓ وحی خدا کا منشائی، تو اس دعوے کے واضح اور کھلے اسباب موجود ہیں کہ اس وقت کی ضمانت و تقدیق کے لیے مججزات ناجائز ہیں۔"

لیکن اُن تو انین فطرت کا تصور اُنلی یورپ میں اس گہرا اُنی تک سراہیت پر پہنچ کے اس طرح کی آوازیں پرانی تاریک خیالی قرار پا کر صداصھرا اثاثت ہوئیں۔ اب اُن مذہب اپنی آبرو بچانے کے لیے زیادت زیادہ یہ رہ سکتے تھے کہ عقلیت پسندی کے اس نہ تھمنے والے طوفان کے مقابلہ میں معدترت خواہانہ انداز فکر اپنا لیتے۔ چنانچہ انہوں نے معدترت خواہیاں شروع کر دیں۔ (۱۱) اُن مذہب کی معدترت خواہیوں نے کئی صورتیں اختیار کیں لیکن ہر صورت میں اس بات کی رعایت رکھنا گویا ضروری تھہر گیا کہ مججزات کا اثبات اس اندازتے ہو کہ جدید حقیقت پسندوں کے "تو انین فطرت" کے نظر یہ ا

سے متصادم نہ ہو۔ بہت سے میکی اہل قلم نے جدید سائنسی تصورات اور مضمایں باہل کے درمیان موافقت و ہم آہنگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظریہ قوانین فطرت کو باہل کے عین مطابق قرار دیا۔ مثلاً جان انجی پراث کی کتاب Scriptur and Science not at Varience کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ وہ صحائف کو جدید سائنسی تصورات کے مطابق ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی نئی ایجاد خواہ کتنی ہی حرمت انگیز کیوں نہ ہو ہماری مقدس کتابوں کے کل مضمایں کے الہامی ہونے کے عقیدے میں مطلق خلل انداز نہیں ہوتی اور نہ سائنس کی جتو کے لولہ ہی کو کم کرتی ہے۔ (۱۲) اس کے نزدیک صحف کے الفاظ کے مفہوم میں خلطِ بحث انسانی علمی اور رائق تصورات کے سبب پھیلا۔ لہذا تعلق اور مشاہدہ کا صحائف سے اختلاف دراصل صحائف سے نہیں بلکہ صحائف کی غلط تعبیروں سے اختلاف ہے۔ (۱۳) Rudolf Bultman نے عیسائیت کو نئے زمانے میں قابل اعتبار بنانے کے لیے مجازات و خوارق کی جدید تعبیر کے حوالے سے لکھا ہے:

"... miracles must be demythologized if Christianity, with its biblical accounts of miracles, is to remain credible in a modern age." (۱۴)

"اگر مسیحیت کو عہدوں میں مجازات کے ان اجیلی بیان کے ساتھ قابل اعتبار ہنا ہے تو مجازات کو افسانوں سے پاک کرنا لازم ہے۔"

مذکورہ مصنف حیات مسیح سے متعلق مجازات کی نئی توجیہ کے ضمن میں رقمطراز ہے:

"...the miracles of Jesus' resurrection was to be understood not as an actual physical resurrection from the dead, but as the human Jesus having died in the expected manner as a result of crucifixion, but the divine Jesus having 'risen again' in the preaching (Kerugma) and faith of the community, so that he can be said to live on." (۱۵)

"احیائے مسیح کے مجازات کو یوں سمجھا جانا چاہیے کہ احیاء مسیح مرنے کے بعد جسمانی احیائے تھا بلکہ ہو ایوں تھا کہ انسانی مسیح تو صلیب کے نتیجے میں امکانی طور پر فوت ہو گیا تھا، البتہ خدائی مسیح قوم کے عقیدے اور تبلیغ میں دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ یوں آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا حامل کہا جاسکتا ہے۔"

معذرست خواہوں کی معذرست خواہیاں اور جدید توجیہات جدید سائنسی و عقلی علم کے طوفان بلا خیز کے مقابلہ میں لوگوں کے ہاں کچھ زیادہ بارہنہ پا سکتیں۔ موحدوں اور باہل کے بیانات پر ایمان رکھنے والوں کے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ تصور رواج پا سکا کہ قوانین فطرت خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن اس کے نہایا خانے میں بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ مجازات قوانین فطرت کے خلاف ہونے کی بنا پر خدا کی مرضی کے خلاف ٹھہرتے تھے۔ چنانچہ اہل نہ ہب کے ہاں بھی یہی تصور رائج کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی کہ مجازات صرف سائنسی نقطہ نظر سے ہی نہیں، عیسائیت کے نقطہ نظر سے بھی ناممکن ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا

امریکا کا کے مقالہ نگار کے مطابق:

"As monotheists and believers in the biblical account of the Creation, they attributed the natural order to the will of its creator, God, but this view threatened to lead to the conclusion that miracle, being contrary to the natural order, would also be contrary to the will of God and therefore impossible by Christian as well as scientific theory." (۱۶)

"توحید پرست اور اناجیلی نظریہ تخلیق پر ایمان رکھنے والے قوانین فطرت کو منشاءے خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن مجزات قوانین فطرت کے خلاف ہونے کی حیثیت سے منشاءے خداوندی کے خلاف قرار پاتے تھے۔ یوں مجزات کا تصور مسیحیوں اور سائنسی نظریہ، دونوں ہی کے خلاف تھا تھا۔"

جس فضایم ایک مذہبی آدمی قوانین فطرت کا جدید عقلی و سائنسی نظریہ قبول کرنے پر مجبور ہوا جا رہا ہو، وہاں مذہب سے اعراض کرنے والوں کا ذکر ہی کیا۔

القصہ مغرب میں کیا نہ ہی اور کیا غیر نہ ہی سب لوگوں میں بالعموم مادہ پرست فلسفیوں اور اہل سائنس کا عطا کر دہ اٹل قوانین فطرت اور مجزات کے امکان و وقوع سے قطعاً انکار کا تصور فروغ پا گیا۔ انکا بہ مجزات کے حوالے سے یورپ کا سب سے نمایاں نام ڈیوڈ ہیوم (1711-1776) ہے۔ اگرچہ ہیوم سے پہلے لاک بھی ہر معاملے میں عقل کی بالادستی پر زور دے چکا تھا۔ تاہم ہیوم اخہارویں صدی کے تین بڑے (دوسرے دو کانت اور برلن ہیں) فلسفیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے عوام میں مشہور اور صحف میں مذکور مجزات کو تہم پرستی قرار دے کر انکا بہ مجزات کے سلسلہ میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ (۱۷) وہ مجزات کو خلاف قانون فطرت قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

"A miracle is a violation of the laws of nature and as a firm and unalterable experience has established these laws, the proof against a miracle from the very nature of the fact, is as entire as any argument from experience can possibly be imagined" (۱۸)

"مجزہ قوانین فطرت سے اخراج کا نام ہے۔ اور یہ قوانین چونکہ مسکونم اور اٹل تجربہ سے ثابت ہیں۔ اس لیے مجزہ خود اپنے خلاف اتنا بردست ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تجربی ثبوت قابل تصور نہیں۔"

ہیوم نے مجزات کے خلاف دلائل دیتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ ہم قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں۔ سب خود بخود ہو میں معلق نہیں رہ سکتا۔ آگ لکڑی کو جلا تی اور پانی سے بھجو جاتی ہے۔ یہ یقین اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ امور قوانین فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا توڑنا مجزہ یا قوانین فطرت کو توڑے بغیر ممکن نہیں۔ جو چیز عام قانون

فطرت کے اندر واقع ہوتی ہے وہ مجرود کی بھی نہیں جا سکتی۔ مثلاً یہ کوئی مجرود نہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دیکھنے میں تدرست و توانا ہے اچانک مر جائے، یوں کہ اس قسم کی موت کا دفعہ کوئی نہ ہے لیکن با رامشادہ میں آپ کا ہے، البتہ یہ مجرود ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ایسا کبھی کسی ملک میں نہیں ہو سکتا گیا۔ لہذا اجس واقعہ کو مجرود کہا جاتا ہے، اس کے خلاف تجربہ کا مفترم و متواری ہو جانا ضروری ہے، ورنہ یہ مجرود کے نام سے موسم نہ ہوگا۔ اب متواری و مفترم تجربہ پر چونکہ خود ایک قطعی ثبوت ہے تو گویا مجرود کی نفس حقيقة و مابینیت ہی میں اس کے وجود کے خلاف ایک قطعی و برادرست ثبوت موجود ہے، ایسا ثبوت جو اس وقت تک مجرود کو ثابت ہونے والے سکتا ہے اور نہ خود باطل قرار پاسا تا ہے، جب تک کہ اس کے خلاف اس سے بڑھ کر ثبوت نہیں کرو جائے۔ اس حقیقت سے ایک صریح نتیجہ برآمد ہوتا ہے جو ایک کلی اصول کی بیانیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی تصدیق یا شہادت مجرود کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تا قتنیدہ یہ ایسی نہ ہو جس کی تندیب خود اس مجرود سے بڑھ کر مجرود ہو، جس کو وہ ثابت کرنا چاہتی ہے اور اس صورت میں بھی دلائل میں باہم تصادم ہوگا اور جو دلیل جتنی زیادہ قوی ہو گی اپنی زائد قوت کے تناسب بیشین پیدا کرے گی۔ فرض کرو ایک شخص آکر مجھ سے کہتا ہے کہ اس نے ایک مردہ کو دیکھا کہ زندہ ہو گیا تو میں سوچنے لتا ہوں کہ آیا یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ شخص ہو ہو، یا ناچاہتا ہو یا خود وہ کوئا کھا گیا ہو یا یہ انبعب ہے کہ نہ پچھوڑ ہے یا ان کو رہا ہے وہ صحیح ہو۔ میں ان دونوں مجرودوں میں موازنہ کرتا ہوں اور بعد ہر کا پیڑا زیادہ بحکمت نظر آتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور بہیش اسی احتمال کو رد کرنا پڑتا ہے جس میں مجرود پن زیادہ ہو۔ (۱۹)

ہم کے ذکر کردہ استدلال کے مطابق امرِ بہم ایک طرف اپنی میزان عقل میں کسی غارق عادت و اتعالیٰ شہادت اور وایسیت کو رکھیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے بزار بامال کے متواری و مفترم تجربے کو تو ظاہر ہے کہ شہادت خواہ تنہ یہ معتبر اور واقعی یہوں نہ ہو اس متواری تجربے کے ہم وزن قرآنیں پاسکیں اہل انسانی شہادت کی کوئی کیست و کیفیت بھی مجرود کے یقین و اثبات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مجرود کے یقین و اثبات کو نزدیک وہم پرستی و اعلمنی اور قدیم غیر متمدن قوموں کی جمادات سے تعجب گرتا ہے۔

"It forms a strong presumption against all supernatural and miraculous relations, that they observed chiefly to abound among ignorant and barbarous nations; or if a civilized people has ever given admission to any of them, that people will be found to have received them from ignorant and barbarous ancestors." (۲۰)

"یہ چیز مجردوں اور مابعد الطبيعیاتی تصورات کے خلاف ایسے تو یہ نظر یہ کوئی نہم دیتی ہے کہ ان کی فراوانی باعوم جاہل اور غیر متمدن اقوام میں رہتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی تصویر کسی متمدن قوم کے ہاں در آیا بھی تو تحقیق سے یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسے اپنے جاہل اور غیر متمدن اسلاف سے اخذ کیا تھا۔"

مکرین مجزات میں سے ایک اور ہم مفلک کا نت ہے۔ وہ مجزات کی مختلف قسموں مثلاً Devilish, Angelic, Theistic وغیرہ کا ذکر کرتا ہے اور ہر قسم کے مجرات کو قانون نظرت سے انحراف فراہدیتا ہے۔ (۲۱) کانت کا خیال تھا کہ عقل کو اس سے بحث سے نہیں کہ مجرات لا ازا ناممکن الواقع ہیں، تاہم عقل نہیں کسی طور قابل اعتبار فراہدیں دے سکتی۔ (۲۲) یوم اور کانت کے بعد آنے والے مکرین نے اپنے اسلاف کی اقتداء میں مجرات پر ایمان کو ختم کرنے والے اصولی معاملہ فراہدے کرنا کا مجرات کو منزل مقصود بنا لیا۔ کارل ایکس کہ کہنا تھا کہ جیسیں اس حقیقت کو دو اور دور چار کی طرح تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجرہ کبھی واقع نہیں ہو سکتا۔ (۲۳) پہلے مجرات کو سائنسی نقطہ نظر سے اس درجہ غلط سمجھتا تھا کہ اس کے نزد یہ ایک عام آدمی کو بھی ذرا سے غور سے نہیں رکرنے میں کچھ دشواری پیش نہیں آئتی۔ (۲۴) سایکوالوجی اور انٹرپالوجی کے جدید علوم نے بھی انکار مجرات میں اہم کردار ادا کیا۔ (۲۵) نجی بیت کے علمیے نے مجرات کے حوالے سے ہر طرح کی فکری آزادی کا ماحول پیدا کر دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو انہیا کو جادوگر اور ان کے مجرات کو جادو کے کرشموں سے تعبیر کرنے میں بھی کچھ باک نہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام (۲۶) حتیٰ کہ حضرت مسیح علیہ السلام (۲۷) کے مجرات کو بھی جادو کا نتیجہ فراہدے دیا گیا۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مجرات نیسا نیت کا جزو لا یقینک ہیں اور نیسا نیت کو مانے والے کسی طور بھی مجرات کے تصور سے بچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب مصیبت یا ان پڑی تھی کہ علمیت و انسندی کی نشانی ہی مجرات سے جان چھڑانا تھا گئی تھی۔ سونہ ہب اور اپنی مذہب پسندی کی لائج رکھنے کے لیے کہا جاتے تھا کہ مجرات عناصر اناجیل میں فی الحقیقت مذہب نہیں تھے بلکہ بعد کے زمانے میں در آئے۔ مسیح کی اصل تعلیم تو اخلاقیات سے متعلق تھی، جہاں مجرات کو کچھ دخل ہی نہ تھا۔ (۲۸) حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق اختیار کردہ یہ تصور، مستشرقین نے اسلام کے متعلق بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں مجرہ کا کہیں ذکر نہیں۔ حضور نے کبھی مجرہ دکھانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، لہذا آپ کی طرف اور دیگر انہیا کی طرف منسوب مجرات، جو قرآن میں مذکور بتائے جاتے ہیں، غلط ہیں:

"It (the word mujiza) does not occur in the Koran, which denies miracles in connection with Muhammad, whereas is emphasis his "signs" 'ayat' i.e. verses of Koran even in later literature Muhammad's chief miracle is the Koran... Miracles of Apostles and prophets, esp. those of Muhammad, occur in the Sira and hadith, yet in this literature the term "mujiza" is still lacking as it is in the oldest forms of the creed. The Fiqh Akbar mentions the ayat of the prophets and the Karamat of the saints. Mujiza occurs in the catechism of the Abu Hafs Umar al-Nasafi." (۲۹)

”مجزہ کا لفظ قرآن میں کہیں مذکور نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ مجزات کا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کوئی تعلق نہیں۔ زور در حقیقت ان کی نشانیوں یعنی قرآنی آیات پر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعد کے لٹرپر میں بھی محمدؐ کے بڑے مجزے کے طور پر قرآن ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبروں اور محمدؐ کے مجزات کا ذکر حدیث اور سیرت میں ملتا ہے، تاہم قدیم عقیدے کی حیثیت سے مجزہ کی اصطلاح یہاں بھی ناپید ہے۔ فقة اکبر میں پیغمبروں کی آیات اور بزرگوں کی کرامت مذکور ہیں۔ مجزہ کا ذکر اب وہ شخص عمر النبی کی تعلیمات میں ملتا ہے۔“

مجزات سے متعلق مغربی و استشرا قی فکر کا خلاصہ:

مغرب میں علم و سائنس کی ترقی اور تجربت کے فروغ کا ایک اہم نتیجہ مجزات کے انکار اور انہیں قدیم جہالت و توہم پرستی سے تعبیر کرنے کی شکل میں برآمد ہوا۔ لیکن مجزات چونکہ مذہب کا لازمی جزو تھے اس لیے اہل مذہب کی جانب سے جدید علم کے تناظر میں مجزات کی معدودت خواہ نہ عقلی تعبیرات کی کوشش کی گئی، تاہم نجپریت کو غالبہ حاصل رہا اور یہ تصور بالعلوم راجح ہو گیا کہ مذاہب سے متعلق مجزات غلط، غلاف قانون فطرت، نامکن الواقع اور قدیم غیر متبدن قوموں کی توہم پرستی اور عہد جہالت کی یادگار ہیں۔ مغرب کے مذہبی اور غیر مذہبی اہل علم عام طور پر اسی تصور کے اسیر ہو گئے۔ مذہبی لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مذہب میں تو جگہ جگہ مجزات سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس بات کی رعایت رکھتے ہوئے کہ دہریہ بھی نہیں بننا اور جدید دور میں توہم پرستی کے الزام سے بھی بچتا ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجزات و مجزات تو بس اگلے مذہبی لوگوں کی کہانیاں اور خوش عقیدگی کی داستانیں ہیں، مذاہب کا اصلی عصر تو اخلاقی تعلیم ہے۔ یوں مذہب پسند مستشرقین بھی دہریہ مستشرقین کے ہم نواہن کراںی حقیقت پر زور دینے لگے کہ مجزہ کا تصور مذاہب میں بعد میں داخل ہوا۔ باقیان مذاہب تو محض اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مسیح نے مجزات دکھائے اور نہ ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجزات دکھانے کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے غلط طور پر یونہی خوش عقیدگی میں ان کی جانب مجزات منسوب کر دیے۔

مجزات سے متعلق مغربی و استشرا قی فکر کا مختصر جائزہ:

اوپر مجزات کے حوالے سے مستشرقین اور مغربی اہل قلم کے خیالات پیش کے گئے۔ ذیل کی سطور میں ان خیالات کا مستشرقین کے افکار کے اہم نکات کے تناظر میں، مختلف عنوانات کے تحت مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

مجزہ کی حیثیت اور عرض و نعایت:

محققین کے نزدیک گونبزوت مجزہ پر موقوف نہیں بلکہ نبی کے مجاہب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود نبی کا سرتاپا وجود ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے اس کی چشم وابروں میں، سننے والوں کے لیے اس کے کلب و لہجہ میں اور سمجھنے والوں کے لیے اس کے پیغام و دعوت میں اعجاز ہوتا ہے۔ تاہم جو لوگ احساس حقیقت میں فروٹر ہوتے ہیں، وہ مادی نشانات کے طبلگار ہوتے

ہیں۔ ایسے لوگوں کی تسلی و شفی کے لیے مجرمات یا خارق عادت امور ظاہر کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں مجرمات و خوارق کی غایت خود بھی کوئی اطمینان پہنچانا، بھی کے مخالفوں پر یہ واضح کرنا کہ یہ بندہ خد، اخدا کا فرستادہ ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا بھی ہے۔ (۳۰) اس کے ذریعے مکرین کو بھی کی تقدیق نصیب ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں عام فائدہ اور خیر پہنچا ہوتی ہے، مثلاً حضورؐ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے سے ایک جنم غافری راب ہوا اور لوگوں کے دل مستیر ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت عیسیٰ کا مائدہ لوگوں کے لیے باعث تقویت بنا۔ مزید برآں اس کا ظہور مکرین و مخالفین کی تدبیب کے لیے بھی ہوتا ہے، جو اگر چہ ان کے لیے تو ہر الہی ہوتا ہے، مگر دوسرے اس سے عبرت پکڑتے ہیں اور مونوں کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ (۳۱)

جس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند اور بچل پھول وغیرہ کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب و رحمت اور نبورہ، رسالت کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں، جو ناقابل تغیر ہیں۔ انبیاء درسل اپنے اپنے وقت پر معمouth ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں۔ قومیں ان کی تقدیم یا تکمیل کرتی ہیں۔ مکرین ہلاک اور مومنین کامیاب ہوتے ہیں۔ اس روحاںی جہاد میں انبیاء درسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر اور عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار مخفی قوت ہمارے جسدِ خاک کی پر حکمران ہے اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذنِ الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے اور روحاںی دنیا کے مشن و اصول عالم جسمانی پر غالب آجائے ہیں، اس لیے وہ چشمِ ذدن میں فرشِ زمین سے عرش بریں تک عروج کر جاتی ہے۔ سمندر اس کی ضرب سے ٹھم جاتا ہے۔ چاند اس کے اشارے سے دوکنڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں۔ اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نقش پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اٹھتے ہیں۔ وہ تنہا مٹھی بھرخاک سے پوری فوج کو تباہ کر لے جاتا ہے۔ کوہ و صحراء، بحراً اور جانداروں بے جان علمِ الہی سے اس کے آگے سرگوں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم کبھی یہ نہیں بت سکتے کہ خاص خاص پھول خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلاں فلاں اوقات، ہی میں کیوں جلوہ نما ہوتے ہیں؟ پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ ستارے چمکتے کیوں ہیں؟ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ چاند اور سورج چلتے کیوں ہیں؟ تھم درخت کیوں بن جاتا اور غداخون اور گوشت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ اسی طرح اس بات کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں کہ پیغمبروں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیوں ہوتا ہے؟ اور ان سے یہ ما فوق العادات افعال و اعمال حکمِ الہی کیوں کر صادر ہوتے ہیں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر بلکہ ہر روحاںی شخص اپنی پر انسارِ زندگی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیارکھتا ہے۔ تاریخ عالم ہمارے سامنے ہے، جس میں اگر قوموں

کے روحاں معلوموں کے حالات و سوانح غور سے پڑھیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ وہ، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے، وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتے یا نہیں بوسکتے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح نامکن ہے، جس طرح سکندر اور نپولین کی فتوحات اور بدھ اور موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے۔ ہندوستان کی روحاں دستان کا ایک ایک حرف، اسرائیلی نبیوں کے صحیفوں کا ایک ایک باب اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک صفحہ اس تاریخ کی مثالیں اور نظیریں ہیں۔ (۳۲)

مجزرات اور انبیا سے ان کا تعلق:

مستشرقین کا یہ خیال کہ مجررات کا انبیا سے کچھ تعلق نہیں۔ انبیا کی تعلیم محض اخلاقی تھی اور لوگوں نے خواہ مخواہ ان کی طرف مجررات کا انتساب کر دیا، سراسر اغوا اور خلاف واقعہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حامل رسالت اپنے ایسا ہے جس کو جو دعوت دیتا اور دنیا کو جو پیغام پہنچاتا ہے، اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت خود پیغمبر کا جسم وجود ہوتا ہے اور مخلص مثلاً شیان حق اس کی شخصیت اور پیغام دعوت کی عظمت سے متاثر ہو کر اس کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیا کے قبیلین میں سے سابقین اولین اور صدیقین، صالحین نے اپنے پیغمبروں سے مجرہ طلب نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر کی صداقت کی دلیل خود اس کے پیغام و اخلاص میں پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انبیا کے ہشت دھرم معاندین مجررات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک طرف ہارون و یوسف، حواریان مسیح اور حضرت خدیجہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں، جو انبیا کی صداقت پر ظاہری آیات مجررات کی مجاہے بالطفی نشانیوں کے ذریعہ ایمان لائے اور دوسری طرف نمرود و فرعون اور ابوبکل و ابوبہب ہیں، جو آتش خلیل، طوفان نیل، قحط مکہ اور اشقاں قمر کے مجردوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ تاہم یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہ طبقہ انسانی جس کے آئینہ بصیرت پر غفلت کے رنگ کی کچھ کچھ پر چھانیاں پڑی ہوتی ہیں، مجررات کا ظہور ان کے آئینوں پر پڑے زنگ کو اتارتیا اور ان پر حقیقت آفتاں عالماب کی مانند روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون کے ساحروں نے حضرت موق کے مجرہ کو دیکھا تو موسیٰ وہارون کے خدا کے آگے سر بخود ہو گئے۔ آنحضرت کی فتحِ روم کی پیشگوئی پوری ہوئی تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن کھل گئی اور پیکر حقیقت ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا۔ علاوہ بریں مجررات کا بڑا حصہ مویدات، یعنی تائید حق کے لیے غیر منتظم اور غیر متوقع حالات کا رونما ہونا، ہے۔ مومنین صادقین و مشکلات کے عالم اور اضطراب میں گھٹیوں میں ان کے ذریعہ تسلیکن دی جاتی ہے، اور رسول ایمان اور ثبات قدم مرحمت دیتا ہے اور ان کی دولت یمانی کا سرمایہ ترقی کرتا ہے۔ نیز اطمینان قلب، اتمام جنت اور خدا کی قدرت کا ملد کے اظہار کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اس نیا پر انبیا کے ساتھ مجررات کا ایک خاص تعلق قرار پاتا ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور دیگر صحاف اسلامی میں انبیاء سالقین علیہم السلام میں جو مقصص و واقعات مذکور ہیں، ان میں ان کے روحاںی حالت و یقیقات یعنی

دلائل و برائین اور آیات و موجہات کا ذکر نہایت موثر اور عبرت انگریز طریقے سے کیا گیا ہے۔ سیر مکوت، مکالمہ الہبی، رویتیت ملائکہ، رفیعیت صادق، آتش خلیل کا سرد ہونا، سمندر کا پھٹ کر راستہ دینا۔ نقش میں سے بیاروں کا تدرست ہونا، وغیرہ موجہات کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جس سے یہ حقیقت اظہر من الشس بوجاتی ہے کہ انیما کی سیرت سے موجہات و خوارق کو ایسے خاص تعلق رہا ہے اور اسی بنا پر یہ واقعات ان کے واقعات زندگی کا جزو لا یقین بنتے ہیں۔ لہذا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ انیما نے تعلیم صرف اخلاقیات سے متعلق ہے اور موجہات و خوارق کو حضن خوش عقیدگی کی بنا پر ان سے منسوب کر دیا گیا، صحفہ مہادی و جہلانے کے سوا پچھنچیں۔

جبکہ اس بحث کا تعلق ہے کہ موجہات نبوت کا لازمہ یاد دلیل نبوت ہے یا نہیں، تو اس ضمن میں متكلّمین اسلام کے باب طویل طویل بحثیں ملتی ہیں۔ محقق علام کامنہ ہب یہ ہے کہ نبوت موجہہ پر موقوت نہیں۔ مثلاً امام رازی کا کہنا ہے:

”ولیس من شرط الرسالۃ الایۃ السعجه“ (۳۳)

اما مغمونی امتعذ من اهتمال میں نبوت کی حقیقت لکھ کر اور یہ بتا کر کہ نبوت کا یقین آنحضرت کی بدایات و ارشادات سے ہوتا ہے، لکھتے ہیں:

”فمن ذلک الطريق اليقين بالنبوة لا من قلب العصان عباداً وشق القمر“ (۳۴)

ایکن یہ حقیقت واضح رہے کہ علماء کے نزد یک موجہات گواصل نبوت سے خارج ہیں تاہم اکثر حالات میں نبوت کے ساتھ لازم اور غیر منفك ہیں۔ (۳۵) اور یوں اس قدمہ عقیدہ کے تحت کہ انیما کے ساتھ کوئی مافوق الغطرت قوت ضرور ہوتی ہے، موجہات نبوت کی منطقی دلیل نہ ہیں نفیاتی دلیل ضرور ہو جاتے ہیں۔ (۳۶) شرح موافق کے مطابق موجہات کی نبوت پر دلالت حضن عقلی نہیں بلکہ دلالت عادی ہے۔ یعنی جب موجہہ صادر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں صاحب موجہہ کی سچائی کا علم پیدا کر دیتا ہے۔ (۳۷) علام سید سلیمان ندوی سیرت النبی جلد سوم میں اس بحث کو سمجھتے ہوئے، کہ اشاعرہ موجہہ کو دلیل نبوت سمجھتے ہیں اور مفتراءہ اس کے مخالف ہیں، لکھتے ہیں کہ اشاعرہ کا یہ کہنا کہ موجہہ دلیل نبوت ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ منطقی دلیل ہے اور مفتراءہ کا اعتراض اس وقت درست ہو سکتا ہے جب اشاعرہ اس کو منطقی دلیل کہیں۔ دلیل کا لفظ یہاں منطقی محاورہ میں نہیں بلکہ عام اور لفظی معنی (نشان) میں استعمال ہوا ہے، اور اشاعرہ خود کہتے ہیں کہ موجہہ کی نبوت پر دلالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے۔ آج کل کے معاشر میں یہ ایسے لمحہ کہ موجہہ منطقی نہیں بلکہ نفیسی (سائیکا لو جیکل) دلیل ہے۔ عادت انسانی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی غیر معمولی کارنامہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو انفس اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سرگوں ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص عام انسانی حالت سے بلند ترستھ پر آ کر منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے خوارق عادت ظاہر ہوتے ہیں تو عامہ متأثر طبع فوراً اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آن اگرچہ نبوت نہیں مگر وہ ایسیت ہے۔ آج

بھی جس شخص کی بدولت لوگوں کے دلوں میں باخدا یادی ہونے کا خیال ہوتا ہے، فوراً یہ سال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کچھ کرامات بھی صادر ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر جواب اثبات میں ملا اور ذاتی مشاہدہ بھی ہوا تو اس شخص کی نسبت حسن اعتقاد بڑھ جاتا ہے۔ یہ عام تقاضاً انسانی ہے۔ اس میں مومن و کافر، عقائد و یقین و قوف اور زنگی و فرنگی کی کوئی تخصیص نہیں۔ لیکن جو طبیعتیں فطرتاً اپنے نہیں بلکہ معاند، متعصب اور کور باطن ہیں، ان کے لیے یہ خوارق و مجراۃ قطعاً بے سود ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کا عناد، تعصب اور کور باطنی حسن ظن کے بجائے ہمیشہ سوء ظن ہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بڑے سے بڑے مجراه کو دیکھ کر بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سحر و جادو اور طلسم و نیرنگ ہے۔ (۳۸) بولی سینا نے الہارات میں لکھا ہے کہ نبی تمام عالم میں مستحق اطاعت ہونے کے لحاظ سے اس لیے ممتاز ہوتا ہے کہ اس کو جو نشانات اور مجراۃ دیے جاتے ہیں، وہ بالدار ہت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ (۳۹) یوں مجراۃ حق تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی عملی تصدیق اور واضح اور وشن علامت ٹھرتا ہے، جس کا انبیا درسل کی سیرتوں کے ساتھ ایک غیر منفك تعلق قرار پاتا ہے۔ بنابریں جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انبیا کو مجراۃ سے کچھ واسطہ نہیں، وہ دراصل انبیا کی سیرتوں کے ایک نہایت اہم حصے کو چھپانے اور ان کی عظمت کو گہانے کی کوشش نامسعود کے مرتعک ہونے کے ساتھ ساتھ ان حفہ سماوی کی تکذیب کے بھی مجرم ہیں جو واضح اور بدیہی لفظوں میں مجراۃ انبیا کا ذکر کرتے ہیں۔

مجراۃ اور آیت:

مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں مجراۃ کا کہیں ذکر نہیں اور آیت یا آیات سے جہاں مجراۃ مراد لیے جاتے ہیں وہاں احکام یا آیات قرآنی مراد ہوتی ہیں، سراسر باطل ہے۔ اس سلسلہ میں حقیقت و اعتماد رسائی کے لیے لفظ مجراۃ کے لغوی و اصطلاحی معنی اور قرآنی لفظ آیت سے لفظ مجراۃ کا ترادف جانا ازبس ضروری ہے۔

لفظ "مجراۃ" بمعرب سے ہے جس کے معنی قاصر ہنا، عاجز آ جانا، ضعف و کمزوری اور طاقت نہ رکھنا ہیں۔ اس مادے سے باب افعال اَغْجَرُ، بِعَجْزٍ، بِعِجَازٍ، اعْجَازًا، بھی کسی کو عاجز کر دینا، کام کرنے کی قدرت سلب کر لینا ہے۔ لفظ مجراۃ کی ضد لفظ قدرت ہے۔ امام راغب اصفہانی مجراۃ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الْعَجْزُ أَصْلُ التَّأْخُرِ عَنِ الشَّيْءِ وَ حُضُولُهُ عِنْدَ عَجْزِ الْأَمْرَاءِ مُوَخِّرٌ ... وَ صَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِلْقُصُورِ عَنِ فِعْلِ الشَّيْءِ وَ هُوَ ضَدُّ الْقَدْرَةِ" (۴۰).

صاحب لسان العرب کے مطابق:

"الْعَجْزُ! نقیض الْحُزْمٍ، ... وَ يَقُولُ أَعْجَزُتُ فَلَمَّاً! إِذَا الْفَيْتَه عَاجِزًا! ... وَ الْعَجْزُ:

الضعف، تقول: عَجَزْتُ عن كذا أَعْجَزٌ. والْمَعْجَزَةُ، بفتح الجيم و كسرها، مفعلة من

الْعَجْزُ: عدم القدرة... عَجَزٌ يَعْجِزُ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا قَصَرَ عَنْهُ وَعَاجِزٌ عَنِ الْتَّفْهِ" (۳۱)

الموردوالوسيط میں عجز عن کے معنی لکھے ہیں:

"to fail to, fall short of, be unable to do or become, be incapable of lacking strength for, be too weak it" (۳۲)

اردو لغات میں مجزہ کے معنی فوق العادت، طاقت بشری سے باہر اور عاجز کر دینے والی چیز کے کیے گئے ہیں۔ (۳۳) قرآن حکیم میں عجز کا لفظ اپنے ان لغوی معنوں میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً:

﴿قَالَ يَوْمَئِتَّى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مُثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوَارِى سَوْءَةَ أَخْيَ فَأَضَبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ﴾ (۳۴) فَسِيُّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ مُعْجِزُ الْكَثِيرِينَ (۳۵) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ (۳۶)

اصطلاحی معنوں میں مجزے سے مراد خارق عادت شے ہے، یعنی کسی رسول یا نبی کا وہ کام یا فعل جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت سے اپنے رسول کی نصرت و تائید کے لیے ظاہر کرتا ہے اور اس وقت اس جیسا کام کرنے سے دوسرا لوگ قادر و عاجز رہ جاتے ہیں۔ (۳۷) گویا مجزہ وہ خارق عادت امر ہے جو خدا کی طرف سے کسی پیغمبر کی تصدیق اور اس کے دعویٰ کی صداقت کے لیے پیغمبر کے ذریعہ صادر ہو اور دوسرا لوگ اس کی مثل نہ لاسکیں۔ صاحبِ مجہ البیان کے مطابق مجزہ سے مراد مدعا بوت کے باقیوں ایسے خارق عادت فعل کا وقوع ہے، جس سے دوسرا لوگ عاجز ہوں اور وہ اس کے دعویٰ ببوت کی صداقت پر شاہد ہو۔ (۳۸) ابن عربی کے مطابق "المعجزہ" : ما يعجز الخلق عن الاتيان بمثلها، (۳۹) اور علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق مجزہ ایسے خارق العادت امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابلہ بھی ہو لیکن وہ معارضہ سے سالم رہے۔ (۴۰) علامہ تفتازانی کی مطابق:

"A thing deviating from the usual course of things, as a challenge to those who deny this, of such a nature that it makes it impossible for them to produce the like of it. It is Allah's testimony to the sincerity of his prophets" (۴۱)

"مجزہ ایک ایسی چیز ہے جو چیزوں کے معمولاً وقوع سے ہٹ کر واقع ہوتی ہے۔ یہ اپنا انکاڑ کرنے والوں کے لیے تحفی اور ایسی نوعیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی حقانیت پر الوہی شہادت ہوتا ہے۔"

انگریزی میں مجزہ کے لیے Miracle کا لفظ مستعمل ہے۔ آکسفورد انگلش دیکشنری میں Miracle کا مشہور میں بیان کیا گیا ہے:

A Marvelous event occurring within human experience, which

cannot have been brought about by human power serving as evidence that the agent is either divine or is specially favored by God." (۵۲)

”مجزے انسانی مشاہدے میں آنے والا ایک ایسا حیرت انگیز واقع ہے جو انسانی بساط سے باہر..... اور اس بات کی شہادت ہوتا ہے کہ عامل یا تو خدا کی طرف سے ہے یا اس کی خصوصی تائید حاصل ہے۔“

مجزہ کے ذکر وہ مفہوم کو سامنے رکھ کر قرآن کا مطالعہ کریں تو اس بات میں ذرا سا بہام بھی نہیں رہتا کہ قرآن نے متعدد مقامات پر آیت کال لفظ مجزہ کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: سورہ الاعراف میں ارشاد ہے:

﴿قَالَ إِنْ كُنْتُ جِهْنَمْ بِإِيمَانِ فَأَتَ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَابَانُ مُبْيَسٌ . وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ ﴾ (۵۳)

ظاہر ہے کہ یہاں فرعون کے حضرت موی کو یہ کہنے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی آیت ہے تو لاو، یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یا الحکام پیش کرو۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بغیر ہونے کے شوت میں کوئی مجزہ یا نشانی پیش کرو۔ سورہ ہود میں حضرت صالح اپنی قوم سے کہتے ہیں: وَ يَقُولُونَ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيْهَا - (۵۲) ظاہر ہے کہ یہاں بھی بالبدایت آیت کا لفظ مجزہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ آیت قرآنی اور حکم الہی یہاں مطلق مراد نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا قَدْ جِئْتُكُمْ بِإِيمَانِ مِنْ رِبِّكُمْ إِنَّمَا أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهْنَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفَخْ فِيهِ فِي مُؤْنَثٍ طَيْرَأَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَنْجَمَةَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْسِنُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ إِنَّمَا كُنْتُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدْعُونَ فِي بَيْوَتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (۵۵)

ظاہر ہے کہ یہاں بھی آیت کا لفظ ان مجرات کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نہ کہ قرآنی آیات و حکام کے لیے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بکثرت آیات پیش کی جا سکتی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن نے مجرات کے لیے بالعموم آیت یا آیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام کے ہاں لفظ آیت یا آیات کو مجزہ کے مفہوم میں استعمال کرنے کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً امام غزالی نے احیاء العلوم میں مجرات و آیات کو مترادف کے طور پر لیتے ہوئے عنوان باندھا ہے ”بیان معجزاتہ و ایاته الدال علی صدقہ“۔ (۵۲) ابوکبر الباقلانی نے تھا ہے:

”ما ظهر على يده صلی الله عليه وسلم من الايات الباهره و المعجزات القاهره“ (۵۷)

اس طرح ابن حزم نے بھی لفظ مجزہ اور آیت کو مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ (۵۸)

کیا مججزاتی عناصر بابل اور قرآن میں اصلاً موجود نہ تھے؟

جیسا کہ مجزوات اور استئناف کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، بعض مغربی اہل فکر نے جدید تحقیقات سے جھنجلا کریا دعویٰ کر دیا تھا کہ بابل میں اصلاً مججزات کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا اکتاب مقدس میں مججزاتی عناصر بعد میں داخل کیے گئے۔ یہی تصور قرآن پر بھی منطبق کر کے یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ قرآن میں بھی اصلاً مججزات کا کوئی ذکر نہیں، بعد میں سیرت وحدیث اور دیگر کتابوں سے یہ تصور قرآن یا اس کی تفسیر میں در آیا۔ لیکن یہ دعویٰ بھی بالکل لایعنی ہے۔ مججزات تمام مذہبی کتب کا ایک اہم عشر ہیں۔ صحف آسمانی پر ہی کیا موقوف غیر آسمانی مذاہب کے پیشواؤں کے پیروکار بھی ان کے مججزات و خوارق کے قائل ہیں۔ جہاں تک بابل کا تعلق ہے تو وہ تو مججزات کا عضرنکال کر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ خود بہت سے مغربی اہل فکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عیسائی مذہب سے مججزات کو نکال دینا، اسے باطل قرار دے دینے کے مترادف ہے۔ مثلاً Dr Mozley نے لکھا ہے:

"Indeed not only are miracles conjoined with doctrine in Christian, but miracles are inserted in the doctrine and are parts of its content"^(۵۹)

"مسکنی عقیدے سے مججزات صرف مطلے ہوئے ہی نہیں، اس میں داخل اور اس کے محتويات کا حصہ ہیں۔"

Canon Westcott کا کہنا ہے:

"It is evident that if the claim to be miraculous religion is essentially incredible, apostolic Christianity is simply false"^(۶۰)

"یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اگر دین مججزہ آساناً قابل اعتماد ہے تو مسیحیت رسولی سفید جھوٹ ہے۔"

اور قرآن میں مججزات کے ذکر نہ ہونے کا دعویٰ کرنا بھی انتہائی لغو ہے۔ قرآن حکیم میں نہایت واضح طور پر مختلف انجیا

کے مججزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض انجیا کے مججزات سے متعلق چند آیات ملاحظہ ہوں:

﴿فَلَمَّا يَنَّا رُكُونِي بَرَّا وَ سَلَّمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (۲۱) ﴿فَبَذَنَّهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ﴾ (۲۲) وَ إِذْ

اسْتَشْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَصْرِبْ بَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَإِنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ

عَيْنًا﴾ (۲۳) وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجِنِّمْكُمْ وَ أَغْرِقْنَا أَلَّا فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْتَرُوْنَ﴾ (۲۴)

فَأَنْقَلْنَا عَصَاهَ فَإِذَا هِيَ نَهْيَانٌ مُبِينٌ وَ نَزَعْ نِدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءَ لِلنَّظَرِيْنِ﴾ (۲۵) وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

الَّذِينَ اغْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَسِيْنِ﴾ (۲۶)

علاوہ ازیں حضرت مسیح کی مججزات پیدائش (۲۷) اور آپ کے گھوارے میں کام (۲۸) اور حضور کی

معراج (۲۹) ایسے مججزات اور آپ کے مججزہ و حق اقمر (۳۰)۔ وغیرہ کا بھی قرآن میں واضح ذکر ملتا ہے۔

مجازات اور نبی آخر الزمان:

مستشرقین نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں حضورؐ کا کوئی مجروہ مذکور نہیں اور یہ کہ آپؐ نے خود کو مجازات عطا ہونے کا انکار کیا تھا۔ اس دعوئی کی قرآنی دلیل کے لیے ان کے پیش گاہ وہ آیات ہیں جن میں کفار نے حضورؐ سے کوئی مجروہ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا اور آپؐ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا اور کوئی مجروہ نہ دکھایا (۱۷)، لیکن یہ بھی سراسر لغو اور بے بنیاد ہے۔ ان میں سے کسی آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجازات عطا نہیں فرمائے، بلکہ ان آیات مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب کفار حضورؐ سے مجازات دکھانے کا مطالبہ کرتے یا کہتے کہ اگر آپؐ خدا کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں کوئی مجروہ دکھائیں تو اس کے جواب میں آپؐ ان سے فرماتے کہ میرا کام تمہیں عذاب آخرت سے ڈرانا اور صراطِ مستقیم کی طرف تھماری راہنمائی کرنا ہے، جو میں کر رہا ہوں۔ مجازات اور نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے اور یہ اسی کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پر کسی مججزے کا اظہار فرمادیتا ہے۔ اور یہ حقیقت انبیا کی تاریخ و سوانح سے اظہر من اشتمس ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نبی یا رسول بنا کر بھجتا ہے تو اس کی صداقت کی نشانی کے طور پر اسے مجازات عطا فرماتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کو وہ آیات تو نظر آتی ہیں جن میں آپؐ یہ باور کر رہے ہیں کہ مجازات دکھانا میرا مشغلوں نہیں، میرا فرضِ منصی تو فی الواقع انہوں کی ہدایت و اصلاح ہے، لیکن وہ آیات دکھائیں دیتیں، جن میں بدیہاً آپؐ کے مجازات کا ذکر ہے۔ اور ایسی آیات ایک دو نہیں بکثرت ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں ویگر انبیا اور نبی آخر الزمانؐ کے مجازات کے تذکرے میں یہ لطیف فرق پایا جاتا ہے کہ گذشتہ انبیا علیہم السلام کو جو نشانیاں عطا ہوئی تھیں وہ محدود، گنی چین اور متین شکل میں تھیں۔ اس لیے قرآن کو جب بھی ان پیغمبروں کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو انہی گئے پنچے واقعات کو بار بار دہراتا پڑتا ہے۔ اس کے روکس آنحضرتؐ کو جو نشانیاں عطا ہوئیں، وہ اس قدر متعدد، مختلف اور غیر محدود تھیں کہ ان کے تذکرے کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی۔ چنانچہ یہ نشانیاں اور آیات قرآنؐ مجید کے سینکڑوں صفات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھری ہوئی ہیں کہم سوادوں کو دوسراے انبیا کے آیات دلائل کی طرح اجاگر نظر نہیں آتیں۔ نیز اسلام کی تعلیم کے مطابق چونکہ ہر قسم کے مجازات و خوارق پیغمبر کی قوت و اختیار سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ و مشیت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا آنحضرتؐ کے مجازات و خوارق ذاتِ محمدؐ علیہ تکہیۃ والثنا کی طرف منسوب ہو کر نہیں بلکہ قدرت الہی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ . وَإِنْ يَرُوا أَيْهَا يُغَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِخْرَ مُسْتَمِرٌ . (۲۷) سُبْخَنْ

الَّذِي أَنْسَرَنِي بِعَنْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بِرُكْنِهِ لِنِرْيَةِ مِنْ

إِلَيْنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . (۲۸) فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

نَذْعَابِنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُمْ وَبَنَاءَ نَا وَبَنَاءَ كُمْ وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفَسَكُمْ ثُمَّ نَتَهَلُّ فَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَذَّابِينَ (٢٧) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَّلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَ
لَيْسَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ (٢٥) غَلَبَتِ الرُّوْمُ . فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ
مَنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بَعْضِ سَيِّئَاتِ اللَّهِ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَخُ
الْمُؤْمِنُونَ (٢٦) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْقَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَةً بِخُنُودِ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧) وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُّ اللَّهِ
بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَأَنْقَوْا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُبَدِّلَ كُمُّ رَبِّكُمْ
بِشَّافِيَةِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُتَرَبِّلِيَنَ . (٢٨) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْبَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْبَيْنَ مُحَلَّفِيْنَ رُتُوسَكُمْ وَمُفَقِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ فَعِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
ذُوْنَ ذِلِّكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٩)

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ اُورَبِّيَ مُتَعَدِّدَ آيَاتِ مِنْ حَضُورٍ كَمْ مُجَرَّدَاتِ كَاذِكَرْ بَهْ . - پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوسرے
ذَاهِبَ کَے پاس ایک ہی مُسْتَدِیْدِ چیز یعنی ان کا صحیفہ ہے جس میں ان کے ربانی احکام، ان کے تغیروں کے اقوال و سوانح اور
مُجَرَّدَاتِ سب کچھ ملے جائیں، لیکن اسلام کے پاس دو چیزیں ہیں؛ ایک صحیفہ الہی، جس میں صرف خدائی احکام و مطالب
ہیں، دوسرے حدیث و سنت، جس میں حضور کے حالات، اقوال اور مُجَرَّدَات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت سے مذکور ہیں۔ اور
یہ ذخیرہ حدیث و سنت استنادی اعتبار سے دوسرے ذَاهِبَ کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے۔ لہذا حدیث و سنت میں مذکور
حضور کے لاتعداد مُجَرَّدَات کو جھٹانا بھی حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے۔ یہی نہیں بلکہ مُجَرَّدَات کے حوالے سے
حضور کا دوسرے انبیا کے مقابلہ میں ایک بہت بڑا امتیاز آپ کا ہمیشہ زندہ رہنے والا معنوی مجرمہ قرآن حکیم ہے۔ مُجَرَّدَاتِ کلیم
و سچ کا تو اب صرف ذکر ہی باقی رہ گیا ہے اور ان کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اب کسی کے لیے ممکن نہیں، مگر قرآن کی
شکل میں حضور کا زندہ و جاویدہ مجرمہ آج بھی موجود ہے اور ہر صاحب عقل سلیم اب بھی اس کے مسلسل اور انتہائی حریت انگیز
اعجاز کو ملاحظہ کر سکتا ہے۔ (٨٠)

مُجَرَّدَہ اور حُکْم کا فرق:

بعض مستشرقین اور مغربی مصنفوں نے انبیا کے مُجَرَّدَات کو حُکْم کے تعبیر کیا۔ لیکن یہ سخت کم علمی و نادانی ہے۔ مُجَرَّدَہ اور
حُکْم میں واضح فرق دامتیاز پایا جاتا ہے اور ان دونوں کو قطعاً ایک تر انبیہ دیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے
جادوگروں کے قرآن میں مذکور واقعہ سے مُجَرَّدَہ اور حُکْم کا فرق ظہر من اشتمس ہو جاتا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کو علم تھا کہ

انہوں نے جو رسایاں پھینکیں ہیں اور جو دوسروں کو سانپ تظرا رہی ہیں وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب فریب نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا عصافی الواقع اژدھابن کران کے جادو کو نگل گیا ہے تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ عصافی موسیٰ کا اژدھابن ہماری طرح کا کوئی سحر و جادو نہیں، بلکہ خدا کی نشان ہے۔ دوسرے لفظوں میں ساحروں نے علی الاعلان اور بالاتفاق یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے، جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا۔ اب جب ماہر فن جادوگر ہی مجھے اور سحر کے فرق کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیں تو کسی مجھہ اور جادو دونوں کی حقیقت و اصلیت سے ناداقف شخص کا مجھے کو سحر سے تشبیہ دینا انہماں کی لغوار بعید از صواب خیال قرایا گا۔

مجھہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا اور دنیا اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز آ جاتی ہے۔ یہ نہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے نہ اس کے سکھنے کا کوئی قاعدہ کلیج ہے، اور نہ اس کے ظہور میں پیغمبر کے ذاتی اختیار کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ اس کے بر عکس سحر و شعبدہ یا سحر زیزم ایک فن ہے، جسے ہر شخص محنت و ممارست سے سیکھ سکتا ہے۔ لہذا اس کا کوئی کرتب یا عمل ایسا نہیں ہوتا جس کا معارضہ ممکن نہ ہو۔ سید سلیمان ندوی مجھہ اور سحر میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک تو مجھہ بہرہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے اور دوسرے عجائب امور اسباب طبی و نفسی کے متانج ہوتے ہیں۔ دوسرے مجھے سے مقصود اعدادے دعوت الہی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی تائید اور مونین صادقین کی حیات اور برکت ہوتی ہے، محض ہکیل تماشا، شعبدہ بازی اور بازی گری اس کا متصدی نہیں ہوتی۔ سب سے آخری شے جوان دونوں کے درمیان حدفاصل بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ساحر و شعبدہ باز صرف تماشا، کرتب اور عجائب دکھاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بے گناہی، دونوں کی طہارت و صفائی، شریعت الہی کی تبلیغ، تقویٰ کے تزکیہ اور سیدہ کاریوں کے قلع قع کے نہادی ہوتے ہیں اور نہ یہ خواص اور کارناٹے ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن انہیاً علیہم اسلام کی معصوم زندگی، پاک اخلاق، مقدس اعمال اور دیگر پیغمبرانہ خصائص و کیفیات خود ان کی نبوت کی منادی کرتے ہیں۔ قدم قدم پر خدا ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے۔ ان کی صدائے حق جماعتوں، قوموں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی چھائی، راستی اور صداقت پر ان کے سوانح حیات کا ایک ایک حرث گواہ ہوتا ہے۔ وہ سونے چاندنی پر نہیں بلکہ دونوں پر اخلاص و ایثار اور صدق و صفائی کی مہر لگاتے ہیں۔ ایک ساحر اور سحر زیر خواصی اشیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، مگر کافر کو مومن، بدکار کو عفیف بیباک کو تمقی، بخیل کو فیاض، سخت کو سرم اور جاہل کو عالم نہیں بناسکتا۔ وہ لوہے کو زیر خالص میں بدل سکتا ہے لیکن کسی زمگ آلو دل کو جلانیں دے سکتا۔ (۸۱)

مجہرات اور قانون فطرت:

مجہرات کو قوانین فطرت کے خلاف قرار دے کر رد کرنے کے استئنر اتی تصویر کو تحقیق کی میراں میں ڈالیں تو یہی بالکل بے وزن نکلتا ہے۔ اول تو مجہرات کو قانون فطرت کے خلاف کہنا ہی سخت محل نظر ہے۔ کوئی صاحب شعور اس حقیقت

سے انکار نہیں کر سکتا اُن انسانی علم بہت محدود ہے، اور جو کچھ انسان جانتا ہے، وہ اس سے کہیں کم ہے، جو وہ نہیں جانتا۔ بہت سے قوانین فطرت ایسے ہیں، جن کو پہلے انسان نہیں جانتا تھا، اب اس کے علم میں آئے ہیں۔ اور بہت سے اب بھی ایسے ہیں، جن کا اسے علم نہیں۔ بنابریں وہ کسی واقعہ کے بارے میں یہ حکم کیسے لگا سکتا ہے کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف وقوع پذیر ہوا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعہ عام اور معلوم و مشاہد قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ اور اس صورت میں میحرات کے انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ میحرات عام قوانین فطرت سے بہت کرواقع ہوتے ہیں اور ان کو میحرات کہا بھی ان کے خلاف قوانین عادیہ وقوع کی بنا پر جاتا ہے۔ تاہم میحرات چونکہ اللہ قادر مطلق کی طرف سے انبیا کو بطور نشان و علامت عطا کیے جاتے ہیں، اور ان کا صدور خدا تعالیٰ کی وقت غیر محدود اور اختیار بالآخر کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میحرہ کا ظہور کسی قانون قدرت کو توڑ کر ہو تو بھی اسے مانا خدا کے حقیقی تصور سے آگاہ شخص کے لیے کچھ مشکل نہ ہوتا چاہیے، کیونکہ جو خالق کل قوانین کو بنانے والا ہے وہ اپنی خاص حکمت و مصلحت کے تحت جب چاہے اور ضروری سمجھے ان قوانین کو توڑنے پر قادر ہے۔ پھر قوانین فطرت کے عام تصور کی رو سے بھی دیکھیں تو میحرات قوانین فطرت کے خلاف نہیں بلکہ ان کے موید ہوتے ہیں۔ میحرہ اسی وقت میحرہ کہلا سکتا ہے، جب دنیا میں تکوین کا کوئی ضابطہ موجود ہو، اور پھر وہ میحرہ خود کو اس ضابطہ و قانون سے اعلیٰ وارفع ثابت کرے۔ مولانا شیر احمد عثمانی نے خوب لکھا ہے کہ ہم میحرات کو قوانین قدرت کے خلاف نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارے نزدیک وہ ایسی دریچی ہے جہاں سے قدرت کا چہرہ زیادہ صفائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔ خوارق کا احیاناً وقوع ہی وہ جیز ہے جس سے ہم منظم قوانین قدرت کے متعلق یہ یقین حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوانین قدرت ہیں، اور کسی غیر عمارتی سے یوں ہی بالاضطرار نہیں بن گئے ہیں۔ میحرات، نہیں، اگرگاہ بگاہ وقوع میں آئیں تو اسی خلاق عالم کا کام ہوں گے، جو ہمیں روزانہ فطرت کے عمل کے معمولی عجائب دکھاتا رہتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود میحرات قانون قدرت کے مطابق ہوں گے۔ فطرت اور کاشش دنوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم خدا کی نسبت یہ خیال کریں کہ وہ ابتری واختلال کو نہیں بلکہ امن و نظم اور ترتیب کو بالذات پسند کرتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے بخشنے ہوئے اختیارات کے غلط اور بے موقع استعمال سے دنیا کے امن و انتظام کو توڑتا ہے، تو با اوقات ایسے خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو ہماری پیدا کی ہوئی ابتری کا علاج اور نظری امن و انتظام کے بحال کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس صورت میں عام قوانین فطرت کی حفاظت کے لیے خوارق کا ظاہر کرنا بجائے خود ایک قانون فطرت ہے۔ مولانا آگے چل کر فطرت خارجی میں چار مختلف عالموں کے وجود کا ذکر کرتے ہوئے میحرے کو چھتے اور اعلیٰ ترین عالم سے متعلق قرار دے کر سب سے اعلیٰ قانون قدرت ٹاہرت کرتے ہیں۔ (۸۲) جب میحرات کو خلاف قانون فطرت کہا ہی نہیں جاسکتا، بلکہ وہ فطرت کے قوانین اصلیہ کے محافظ قرار پاتے ہیں، تو سائنس کو اصولی اعتبار سے میحرات سے یہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ چنانچہ بہت سے مفکرین نے اس نظر پر

کی تردید کی ہے کہ سائنس مجرات کو مسترد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر T.R Miles اپنی کتاب "Religion and the Scientific Outlook" میں لکھتا ہے:

"It has often been supposed that modern science forces us to reject all miracle stories as false. I shall argue that it is not...No one has the right to deny that wonderful events ...happen from time to time...there is no justification for saying that science demands unconditional rejection of all of them" (۸۳)

"عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جدید سائنس تمام مجراتی واقعات کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن میرا استدلال ہے کہ ایسا نہیں... کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان حیرت فرا واقعات کا انکار کرے... جو گاہے بگاہے وقوع پر یہ ہوتے رہتے ہیں... یہ کہنے کا کوئی جواہر نہیں کہ سائنس مجرات کی غیر مشروط تردید کا تقاضا کرتی ہے۔"

حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنمیں نے تمام قوانین نظرت کو اپنے تجربے میں محسوس کیا ہے، بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ نے تسلیم کیا ہے کہ ابھی تک وہ کل قوانین نظرت کا کہاں، تو انین نظرت کے ایک معتمدہ حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکے۔ لہذا اس حقیقت کو کسی طور پر بھی مسترد نہیں کیا جاسکتا کہ جس مجرہ کے وقوع کو غلطی سے خلاف قانون قدوست سمجھ لیا جاتا ہے، وہ کسی ایسے قانون نظرت کے مطابق واقع ہوتا ہے جس کا انسان کو ابھی تک علم حاصل نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ جدید تحقیقات کی رو سے اُن قوانین نظرت کا تصور ہی غلط ظہرتا ہے۔ ایک زمانے میں کچھ لوگوں کے لیے جو چیز اُن قانون نظرت قرار پاتی ہے، دوسرے زمانے میں دوسرے لوگوں کے لیے اس کے اُن قانون ہونے کی دھیان بکھر جاتی ہیں۔ Dr. Lawton نے کیا خوبصورت مثال دی ہے:

"It might have been thought a general law of nature that all swans were white, before any black ones were observed" (۸۴)

"اس چیز کو ایک عام قانون سمجھا جاسکتا ہے کہ تمام نہیں سفید ہوتے ہیں، تا آنکہ کوئی سیاہ نہیں مشاہدے میں آجائے۔" گویا کوئی قانون اس وقت تک اُن قانون ہے جب تک کوئی نیا تجربہ اس کے خلاف معلومات فراہم نہیں کر دیتا۔ جب قوانین نظرت کی بنیاد تمام ہر تجربہ و مشاہدہ پر ہے اور تجربہ و مشاہدہ کے ناقابل خطاب ہونے کا کبھی کسی حالت میں بھی دعوی نہیں کیا جاسکتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی خارق عادت واقع کو خلاف قانون نظرت کہہ کر کیونکر مسترد کیا جاسکتا ہے؟ سلسہ علل و اسباب اس کے سوا کیا ہے کہ بار بار کے مشاہدہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی علت فرض کر لیا گیا ہے جا لانکہ حقیقتا پہلی چیز کا دوسری کی علت ہونا خود ہیوم جیسے مکرین مجرات کے نزدیک بھی ضروری نہیں۔ جب کوئی چیز فی الواقع دوسری چیز کی علت ہی

نہیں تو مجرمات کا انکار کس بنیاد پر کیا جاسکتا ہے؟ احمد امین مصری نے یہی نقطہ اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم ہبوم سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ علت و معلول اور سبب و مسبب کا حقیقت الامر میں کوئی باہمی تعلق ہی نہیں۔ لہس بار بار کے مشاہدہ سے ہم نے ایک چیز کو دوسرا چیز کی علت سمجھ لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا علت ہونا ضروری نہیں اور دوسرا طرف تم مجرمت کا انکار اس بنابر کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔ جب تمہارے زدیک علت و معلول کا کوئی قانون ہی نہیں تو پھر اگر کسی مجرمہ کا وقوع ہو، جس کی ہم تقلیل کرنے سے قاصر ہوں تو کون سے قباحت ہوگی؟ پہلے بھی چندی چیزیں معرض ظہور میں آئیں وہ حقیقی علت کے بغیر وجود پذیر ہوئیں اور یہ امر بھی بغیر علت کے ظاہر ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کے انکار میں اتنا غلوکرتے ہو کہ تمہیں سرے سے اپنے فلفے کی بنیاد ہی فراموش ہو گئی ہے؟ (۸۵) مولا نا عبد الباری ندوی نے سیرت النبی از سید سیمان ندوی جلد سوم میں شامل اپنے مقالہ ”دلائل و مجرمات اور عقلیات جدیدہ“ میں جدید تحقیقات کی روشنی میں اُن تو انین فطرت کے نظریے کی حقیقی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے مشہور سائنسدان ڈاکٹر کارپینٹر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم کو مجرمات کے خلاف سائنس ہونے کے کسی ایسے فتوے کا علم نہیں جو معتبر شہادت کی موجودگی میں ان کو قبول کرنے سے مانع ہو۔ ایک قائل مذہب سائنسدان بغیر کسی عقلی دشواری کے مان سکتا ہے کہ خالق فطرت اگرچا ہے تو تو انین فطرت کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ کارپینٹر کے زدیک سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ خالق فطرت کے خلاف فطرت کرنے کی کوئی تاریخی شہادت موجود ہے یا نہیں۔ مولا نا عبد الباری کارپینٹر کے اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف ممکن ہی نہیں کہ خالق فطرت اگرچا ہے تو سلسلہ علل و معلولات کو توڑ کر تو انین فطرت کے خلاف کر سکتا ہے، بلکہ نامور عالم طبیعتیات پروفیسر ڈاکٹر اکبر کا اعتراف ہے کہ ہمارے پاس اس امر کی قوی شہادت موجود ہے، جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کہ بعض طبعی حادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام علل و اسباب غائب ہوتے ہیں۔ اجسام حرکت کرتے ہیں در آن حالیہ نہ کوئی شخص ان کو چھوڑ رہا ہے اور نہ بر قی یا مقننا طبیعی عوامل کا پتہ ہے۔ اس کی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال بغیر کسی وساطت کے دوسرے نفس میں پہنچ سکتا ہے اور جس قسم کے واقعات کو مجرمہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اپنے غیر اغلب نہیں رہا ہے۔ (۸۶)

خلاصہ مبحث:

جدید مادی و سائنسی ترقی کے نتیجے میں معلوم و معروف تو انین فطرت کے خلاف کسی واقعہ کے وقوع کو خلاف عقل اور عہد جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کرنے کا رجحان فروغ پا گیا۔ بہت سے مسیحی علماء اور مستشرقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجرمات و خوارق مذاہب کا اصلی عضر نہیں بلکہ ان میں بعد میں داخل کیے گئے۔ باقیہ مذاہب نے تو محض اخلاقیات کی تعلیم دی تھی، ان کے پیروکاروں نے ان کی عقیدت و محبت میں غلوکر کے خواہ مخواہ ان کی جانب مجرمات منسوب کر دیے۔ حضرت مسیح

نے مجرمات دکھانے کا عویٰ کیا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہ کوہہ صدر بحث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ یہ تمام تر دعاویٰ لغواوں پر بنیاد ہیں۔ دیگر انیا، حضرت مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرمات اور بالکل اور قرآن میں مجرمات کا تذکرہ اس قدر واضح اور صریح چیزیں ہیں کہ ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو دن کورات اور سیاہ کوسفید قرار دینے میں کوئی عار محسوس نہ کرتا ہو۔ خود مغربی اہل قلم کے اقرار کی رو سے میہمت سے مجرماتی عناصر کو نکالنا، اسے باطل قرار دینے کے متادف ہے۔ اسلام کا معاملہ بھی اس لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں نے سحر اور مجرمہ میں ممائش ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ بے چارے جادو کی حقیقت سے واقف ہیں اور نہ مجرمہ کی۔ سحر انسان اپنی محنت و ممارست سے سیکھتا ہے اور اسے محض کھیل تماشے اور سفلی و مادی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مجرمہ اس کے بر عکس آدمی کی دسترس سے باہر اور خلاقی عالم کا فصل ہوتا ہے اور اس سے کم تر و بے ما یہ مادی و سفلی مقاصد کے علی الرغم روحاںی و انسانی اور انتہائی اعلیٰ وارفع مقاصد کا حصول مطلوب ہوتا ہے۔ مجرمات کو قوانین فطرت کے خلاف فرادرے کر دکرنے کا عقلی و نظری دنوں اعتبراً سے کوئی جواز نہیں۔ عقل و نقل اور جدید علمی تحقیقات سے اخذ ہونے والے دلائل سے مجرمات کا امکان و وقوع تحقیق ہو جاتا اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مجرمہ قوانین فطرت کے خلاف نہیں بلکہ قوانین عادیہ کے خلاف ہے۔ جب بڑے بڑے سائنسدانوں اور ماہرین قوانین فطرت کو اس حقیقت کا اعتراض ہے کہ انسان کا علم موجودہ غیر معمولی ترقی کے باوجود قوانین فطرت کے نہایت ہی تھوڑے حصے کا احتاط کر سکا ہے، اور بے شمار قوانین فطرت ایسے ہیں جن کا ابھی تک انسان کو کچھ علم نہیں، تو کسی مجرمہ یا خارقی عادت واقعہ کو خلاف قانون فطرت کیسے کہا جاسکتا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا وقوع کسی ایسے قانون فطرت کے مطابق ہوا ہو، جس تک ابھی تک انسان کا علم رسانی حاصل نہ کر سکا ہو۔ نیز یہ بات بھی نامور اہل فکر اور سائنسدانوں کے اعتراضات اور قوی شہادتوں کی روشنی میں پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ جن قوانین کو اٹل قوانین فطرت کہا جاتا ہے ان کے خلاف واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ سو جب عام حالات میں بار بار مشاہدہ و تجربہ میں آنے والے قوانین کے خلاف ہو جانا ممکن و مشاہدہ ہے تو خدا کے لیے مخصوص حالات میں اپنی حکمت و مصلحت کے تحت اپنے کسی بندہ خاصی کی تائید و نصرت کی علامت و نشانی کے طور پر عام قوانین فطرت کے خلاف کسی واقعہ کا ظاہر کر دینا کیونکہ غیر ممکن کہا جاسکتا ہے؟ بنا بریں مجرمات کا انکار نہ صرف نہیں اعتبراً سے جہالت کی نشانی ہے، بلکہ علمی و سائنسی بدیہیات سے بھی نادقینیت کی دلیل ہے۔

حواشی و حوالہ جات

1. Lawton , J. S. Dr, Miracles and Revlation, London, 1959. P. 11.
2. Mill, J.S, Nature, Utility of Religion and Theism,London, MDCCCL XXIV, 3rd ed. p. 120.
3. Kant, Immanuel, Religion within the limits of reasonalone, New York, 1960, p.x.
4. Rosenthal and P. Yudin, A Dictionary of Philosophy Moscow, 1967, p. 307.
5. Longman, Green & Co Pub. By, Supernatural Religion, London, 1874, vol. II, p. 480.
6. The Encyclopedia Americana, U.S. A. Crolier Incorporated,1984, vol. 19, p.217.
7. Ibid
8. Stuckrad, Kockuvon, editted by, The Brill Dictionary of Religion, Brill, Leiden, Boston, 2006, vol III,p. 1232.
9. Longman, Green & Co; Published By, Supernatural Religon,vol. I. p. 10 Cf. The Gospel of Resurrection, 3rd ed; 1874. p. 101.
10. Mozely, J. B, On Miracles, 2nd Ed. 1867, p. 6f.
11. Please see:The Brill Dictionary of Religion, vol.III,p.1232
12. Pratt, Jhon H, Scripture and Science not at varience, London, 1856, p. 95.
13. Ibid. pp. 8,11,17. 14. The Brill Dictionary of Religion, vol.III,p.1232
15. Ibid. 16. The Encyclopedia Americana, vol. 19, p. 217.
17. Bashir Ahmed Siddiqi, Dr. Professor, Modern Trends in Tafsir Literature- Miracles, Lahore: Faculty of Islamic and Oriental Learning, University of the Punjab, 1988, P. 198. Cf. Nelson's Encyclopaedia, London, 1952, p. 341.
18. Hume, David, Enquiries Concerning the humanunderstanding,edited by L.A. Selly, Bigge 2nd ed; Oxford, 1893, P. 114.
19. Ibid. pp. 114-127. 20. Ibid. P. 119.
21. Kant, Immanuel, Religion within the limits of reasonalone p. 81.
22. Ibid. p. 48.
23. Lawton, J.S. Dr. Miracles and Revelation , p. 84.
24. Ibid. pp . 100-101.
25. Supernatural Religion,vol. I. p. 324.
26. Ibid. p. 117.

مجزات اور استئماني فکر

- ٢٧۔ *Ibid.* P. 325. -

٢٨. *Ibid.* vol. II. p. 486.

٢٩. Bashir Ahmad Siddiqi, Dr,Modern Trends in Tafsir Literature- Miracles, P. 8. Cf Shorter Encyclopedia of Islam, article; "Mudiza"

٣٠۔ دیکھے: الطوی، ابونصر، السراج، کتاب المجمع، مصر، دارالكتب الحدیث، بغداد کتبہ المشی، ۱۳۸۰ھ، ص ۳۲۲؛ سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، اسلام آباد، پختگان فاؤنڈیشن، ج ۳، س۔ ان۔، ص ۲، محمد ارلس کاندھلوی، موانا، سیرت المصطفی، لاہور، کتبہ عثمانی، جامعہ اسلامیہ، ۱۴۰۰ھ، ج ۳، ص ۲۸۰۔

٣١۔ عبد الرحمن خانی، مولانا تفسیر حفاظی، لاہور، الفیصل، س۔ ان، ج، ص ۷۶۔

٣٢۔ سید سلیمان ندوی، حوالہ مذکور، ج ۲۔ ۲۔

٣٣۔ الرازی، فخر الدین، *الفیض الکبیر و مفاتیح الغیب*، بیروت، دارالفلکر، ۱۳۱۵ھ، ج ۲۵، ص ۷۹۔

٣٤۔ الغزالی، ابوحداد، محمد بن محمد، المقدم من الصراط، لاہور: جیونیا اوقاف، حکومتہ منتخب، ۱۴۰۷ھ، ج ۱، ص ۱۳۔ مزید دیکھئے: الرازی، فخر الدین، الطالب العالیہ من علم اٹھی، بیروت، داراللّاتب الاعربی، ۱۴۰۷ھ، ج ۸، ص ۱۰۳۔

٣٥۔ شبلی غفاری، علامہ، علم الکلام اور الکلام، کراچی، مسعود پیشگنگ ہاؤس، ۱۹۹۷ء، ج ۲۱، ص ۲۷۔

٣٦۔ قدواتی، ڈاکٹر آصف، مقالات سیرت، کراچی، مجلس نشریات اسلام، س۔ ان۔ ص ۱۱۱۔

٣٧۔ الجرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف، بیروت، داراللّاتب العلمیہ، ۱۳۱۹ھ، ج ۸، ص ۲۵۲۔

٣٨۔ سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، جلد سوم، ص ۹۷۔ ۱۰۲۔

٣٩۔ ابن سینا، الاشارات و انتہمات، داراللّاتب المریمیہ، عسی البابی اٹھی و شرکاء، س۔ ان، جلد ۳، ص ۲۲۶۔

٤٠۔ راغب الاصفہانی، ابن القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، مصر، مطبع المحمدیہ، ۱۳۲۲ھ، ص ۳۲۲۔

٤١۔ ابن منظور، العلامہ، سان العرب، بیروت، داراللّاتب اعرابی للطباعة المشریع، ۱۹۸۸ھ، ج ۹، ص ۵۸۔

٤٢۔ المورد الوسیط (قاموس عربی۔ انگلیزی)، بیروت، دارالعلم للملايين، ۱۹۹۰ھ، ص ۳۹۱، نیز دیکھئے الفرماد الدریہ (عربی انگلیزی)، بیروت، کیتوولک پرلس، ۱۹۶۲ھ، ص ۳۵۵۔

٤٣۔ دیکھے: سید احمد حلوی، مولوی، فرنگی آصفیہ، لاہور: اردو سائنس بورڈ، اپر مال، ج ۱۹۹۵، ص ۳۷، عبد الحمید، خواجہ، جامع اللغات، لاہور: اردو سائنس بورڈ اپر مال، س۔ ان۔ ج ۲، ص ۱۸۲۳۔

٤٤۔ المائدہ: ۵: ۳۱۔

٤٥۔ التوبہ: ۲: ۹۔

٤٦۔ الشوری: ۳: ۳۲۔

٤٧۔ مختصر اردو اور ارہ معارف اسلامیہ، شعبہ اردو اور ارہ معارف اسلامیہ، لاہور، پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۹۷ء، ص ۸۰۶۔

٤٨۔ الطبری، یونلی انٹسل: حسین، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مکتبۃ الحجۃ، ۱۳۹۰ھ، ج ۱، ص ۲۸۱۔

- ٣٩۔ ابن عربی، محب الدین، الفتوحات المکتیة، القاهره، المکتبه العریتیة، ١٣٩٢ھ، ج ٣، ص ٣٢٢۔
 ٤٥۔ السیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، لاہور: سہیل اکیدی، ج ٢، ص ١٦٠۔

51. Al-Taftazani, Sad al-Din, A commentary on the creed of Islam, Eng. Transl. by Edgar Elder, New York, Columbia University Press, 1950, p. 129.
52. J.A. Simpson and E.S.C. Weiner, prepared by, the Oxford English Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1989, vol.IX, pp. 835-836.

٥٣۔ الاعراف ٧: ١٠٨-١٠٩۔

٥٤۔ هود ١٣: ٢٣۔

٥٥۔ آل عمران ٣: ٣٩۔

٥٦۔ الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد، احیاء العلوم الدین، مصر، ١٩٣٩ھ، ج ٢، ص ٣٨٣۔

٥٧۔ الباقانی، ابو بکر محمد بن الطیب، کتاب التنبیہ، بیروت، ١٩٥٧ھ، ص ١٣٢۔

٥٨۔ ابن حزم، کتاب الفصل فی الملل والادوائیل، مصر، ١٣١٧ھ، ج ٥، ص ٢۔

59. Supernatural Religion, Op. Cit. Vol. I. p. 9.

60. Ibid., p. 10.

٦١۔ الانبیاء ٢١: ٢٩۔

٦٢۔ البقرة ٢٠: ٤٠۔

٦٣۔ الاعراف ٧: ١٠٨-١٠٧۔

٦٤۔ مریم ١٢: ٩-١٣۔

٦٥۔ آل عمران ٣: ٣٨-٣٥۔

٦٦۔ نبی اسرائیل ٢: ١-١۔

٦٧۔ الصفت ٣٧: ٢٢۔

٦٨۔ القدر ٢: ٥٣-٥٤۔

٦٩۔ نبی اسرائیل ٢: ١-١۔

٧٠۔ مثاًی آیات: ﴿فَوَقَاتُوا أَنُوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَبِّهِ فُلِّ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ أَيْهَا وَكُلُّ أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(الأنعام ٦٢: ٣٢) وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنُوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنَّهُ مُنْذَرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ- (الرعد: ١٣)

٧١۔ نبی اسرائیل ٢: ١-١۔

٧٢۔ آل عمران ٣: ٦١-٦٢۔

٧٣۔ الانفال ٨: ١-٢۔

٧٤۔ الروم ٣: ٣٢-٣٣۔

٧٥۔ التوبہ ٩: ٣٠-٣١۔

٧٦۔ آل عمران ٣: ١٢٣-١٢٢۔

٧٧۔ الفتح ٢٨: ٣-٤۔

٧٨۔ قرآن جس حرمت اگر زبان از سے آج بھی اپنے اعجاز کو واضح کر رہا ہے، اس کی تفصیلات جدید علم و سائنس کے ناظر میں کیے گئے اس کے بہت سے حالیہ مطالعات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیکھیے: