

سحر : قرآن و حدیث کی نظر میں

صحیحین کی روایات کو ہدف تنقید بنانا تو خیر منکرین حدیث کا کام ہے ہی، جس سے انکا مقصد صحیح احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں ناقابل اعتبار قرار دینا ہے تاکہ جب احادیث نبویؐ ہی نہ رہیں تو حسب فضاء قرآن کی آیات کے مطالب وضع کئے جاسکیں اور وہ تمام حدود و قیود جو احادیث صحیحہ کی رو سے اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے۔ ان کے پروپیگنڈے سے بعض سادہ لوح مسلمان بھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم وغیرہ میں نبی علیہ السلام پر سحر کے واقعہ والی روایات پر تنقید بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کبھی کبھی اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے تھے اور وہ حسب ضرورت مختصر وضاحت فرما دیا کرتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی لہذا اس موضوع پر باقاعدہ کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کیونکہ ہمارا مشن تو لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت عیاں پیش کرنا ہے اور ایمانداروں کا تزکیہ و تربیت۔ اگر ہم اس طرح کے مسائل میں الجھے رہے اور ہر باطل پرست کے پروپیگنڈے سے مرعوب ہونے لگے تو یہ اصل کام جو کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور یہ ہمارے ازلی دشمن، ابلیس لعین کے لئے باعث اطمینان ہوگا۔ لیکن اب جبکہ اس طرح کی باتوں کو بہت زیادہ اچھالا گیا اور نت نئے اعتراضات کر کے صحیحین کی احادیث پر بے جا تنقید باقاعدہ شروع ہو گئی جس سے بعض مخلص تحریکی ساتھی بھی پریشان نظر آنے لگے، دوسری طرف طاغوت پرست اس موقع کو غنیمت جان کر نئے جال کے ساتھ میدان میں آگئے تو ضروری سمجھا گیا کہ اس مسئلہ کی پوری پوری وضاحت کے لئے جہل اللہ میں ایک بسیط مضمون لایا جائے اور کوئی گوشہ تاریک نہ رہے تاکہ ایک طرف تو یہ مخلص تحریکی ساتھیوں کے لئے اطمینان قلب کا باعث ہو تو دوسری طرف نور حق کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کے دلوں کا روگ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شیطانی اکساہٹوں سے

اپنی پناہ میں رکھے (آمین)۔ اب آپ مضمون کا مطالعہ کریں (ادارہ)

قرآن وحدیث پر غور و تدبر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رب کائنات نے جو خیر و شر کا خالق ہے، شیطان کی پیروی کا شر و والوں پر اتمام حجت اور مومنین صالحین کے امتحان و پختگی ایمان کے لئے شر کو مختلف شکلوں میں تخلیق فرمایا ہے اور شیطان

الانس والجن کو اس کے استعمال کی چھوٹ بھی دی۔ یہ شرعی مادی عوامل مثلاً ایٹم بم، گولی اور میزائل وغیرہ کی شکل میں بھی ہے اور غیر مادی عوامل مثلاً جادو، شرک، کائنہ جھاڑ پھونک اور ٹوٹے ٹوٹے وغیرہ کی شکل میں بھی۔

قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو کرنا یا کروانا ایک شرک کا فعل ہے اور کبیرہ گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور جادو کو موبقات (مسلک گناہ) میں شمار کیا ہے (بخاری) اور ایک دوسری حدیث میں جادو کو سات کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جن میں تہمت، زنا اور سو خواری بھی شامل ہے (بخاری و مسلم)۔

یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہنی غلط فہمی کا سبب بنتا رہا ہے کہ کیا واقعی اللہ کی مخلوق پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور کیا قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ذیل کی سطور میں اسی کا تجزیہ کیا گیا ہے اور اس کی تاخیر و حدود پر تفصیل بحث کی گئی ہے لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہاں جادو کا دفاع مطلوب نہیں کیونکہ یہ تو بلاشبہ کفر کا کام ہے، بلکہ یہاں اس سے مقصود قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کا دفاع ہے اگر یہ نہ کیا جائے تو منکرین حدیث کی باطل تاویلات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام سچے مسلمین کو اپنی پناہ میں رکھے! (آمین)۔

سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے جس سے اس کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، مثلاً سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کتاب الہی کے احکامات کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اسے زبردست اخلاقی و اعتقادی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں کہ:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَ أَهْلَهُمْ هُوَ يَسْتَمِعُ لَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَافِعٌ لَهُمْ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَ أَهْلَهُمْ هُوَ يَسْتَمِعُ لَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَافِعٌ لَهُمْ
بِضَافٍ ۚ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَ مَا هِيَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ مَا تَعْلَمُونَ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۰۲)

ترجمہ : اور لگے پیروی کرنے اس کی جو شیاطین سلطنت سلیمان کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا بلکہ کفر کے مرتکب تو شیاطین ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور (اس کے بھی پیچھے گئے) جو ہیرابیل میں دو فرشتوں، ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ (دووں فرشتے) کسی کو بھی یہ علم نہ سکھاتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیتے کہ ”ہم تو محض آزمائش کے لئے بھیجے گئے ہیں لہذا تو کفر نہ کر۔“ (پھر بھی) یہ ان دونوں سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وہ اس (جادو) کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے۔۔۔۔۔

یہ آیت سلیمان علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کی اخلاقی و عملی تباہی کی ایک تصویر ہے کہ وہ کس قدر بے عمل، ست اور خواہشات نفسانی کے بندے بن گئے تھے اور پرانی خواتین پر ان کی نظر رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف یہ شیاطین اپنی مکاری کا بازار گرم بنے ہوئے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظیم الشان حکومت و سلطنت محض چند جادوئی اعمال، ٹوٹے مٹے اور سحر پر قائم تھی اگر تم ہمارے کہے پر چلو تو یہ جادو ہم جنہیں بھی سکھائے دیتے ہیں، اور یہودی تھے کہ ان دکانوں پر ٹوٹے پڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لئے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جاکر اس بازار مکاری میں اپنی دکان لگائیں جو سیکھنے آئے

اسے پہلے سمجھا دیں کہ یہ کفر ہے پھر بھی اگر وہ سیکھے تو اسے سکھا بھی دیں تاکہ پھر ان کے لئے مذخر خواہی کا کوئی موقع نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی علم تھا جو یودی ان فرشتوں سے سیکھے اور اگر تجربے سے اس کی تھوڑی بہت کامیابی انہیں حاصل نہ ہوتی تو یہ اس کے خریدار کیوں بنتے۔ آیت کے ان الفاظ ”وہ اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے“ سے عقیدہ تقدیر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ کی مشیت ہو تب ہی کسی پر اسکا اثر ہو سکتا ہے ورنہ چاہے کوئی لاکھ جادو کرتا رہے اثر نہیں ہو سکتا جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا گیا ”قل ان یصلبنا الا ما کتب اللہ لنا“ (آپ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے (سورۃ التوبہ آیت ۵۱))

کیونکہ اس آیت کی کوئی مزید وضاحت ہمیں قرآن وحدیث میں نہیں ملتی لہذا خواہ مخواہ ہم اس پر اپنی معروضات کو طول دینے کے بجائے ان اشکالات و اعتراضات کی طرف آتے ہیں جو بعض آزاد فکر نادین اٹھاتے ہیں۔

پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے (جیسا کہ تدر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے) ”فرشتے تو رحمت بن کر نازل ہوئے ہیں وہ اس طرح کی گمراہیاں پھیلانے تو نہیں آتے“ یہ فرشتے دراصل جادوگری سکھانے نہیں بلکہ حقیقت اور جادو کا فرق بتانے آئے تھے“ حالانکہ یہ محض کم عقلی و کم علمی کی باتیں ہیں، فرشتوں کے متعلق یہ تصور اپنا کھڑا ہوا ہے قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ ”لا یعضون الدماء امرهم ویفعلون ما یؤمرون“

ترجمہ: وہ (یعنی فرشتے) کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں (تحریم ۶) اور ”یخالفونہم من لولہم ویفعلون ما یؤمرون“ (سورۃ النحل آیت ۵۰)

ترجمہ: ”اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔“

فرشتوں نے اللہ کا یہ حکم بھی پورا کیا تو اس پر اعتراض کی کیا وجہ؟ جبکہ وہ بتا کر اتمام حجت بھی کر دیتے تھے کہ انما نحن فتنة فلا تکلک (تم تمہاری آزمائش کے لئے آئے ہیں، یہ کفر ہے، تم کفر نہ کرو) تاکہ پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی مذخر باقی نہ رہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری مثال لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ جو فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے جن کی خبر ملتے ہی قوم کے لوگ بے تحاشا لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو بد فعلی کے لئے ہمارے حوالے کر دیا جائے، اب کیا یہ معترضین اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوگوں کو بد فعلی پر اکسانے کے لئے کیوں بھیج دیا؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنے فرشتوں کو گالکب کی حیثیت سے مجرموں کے پاس بھیجتی ہے تاکہ انہیں خلاف قانون چیزوں کی خرید و فروخت یا کوئی دوسرا خلاف قانون کام کرتے ہوئے رکتے ہاتھوں گرفتار کیا جاسکے۔ آیات کے مفہوم پر اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے یہ واقعات قصہ گوئی سے لطف اندوزی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ طالب ہدایت رب کریم کے ”چھوٹ اور مہلت“ کے اصول کو سمجھ لے جو انسان کے امتحان کا حصہ ہے، چنانچہ جادو کی شرانگیزی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ اسکا اثر ”اذن اللہ“ کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کی مزید تائید سورۃ النحل سے ہوتی ہے جس میں رب کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے اپنے رب کی پناہ طلب کریں، اس طرح سچے معنوں کو سحر کا توڑ سمیا کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سحر کے مضرت و مسائل اثرات اگر ممکن نہ ہوتے تو پھر اس سے پناہ مانگنے کی تلقین تو یہ معنی ہو جاتی۔ کتب اللہ کو ماننے والا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حکیم و دانائے کل رب ذوالجلال کا کوئی حکم بے معنی ہو سکتا ہے یا نصیحت بے مقصد و اقرآن کی کوئی آیت جادو اور اس کے اثرات کا مطلق انکار نہیں کرتی جس کو ناسخ یا نکران آیات کو منسوخ قرار دیا جاسکے اور نہ ہی کسی

حدیث سے ایسا اشارہ ملتا ہے بلکہ بخاری و مسلم کی احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری وقت تک معوذتین (یا معوذات) پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہے اور عرض الموت میں معاذ اللہ نے بڑھ کر کہا تھا آپ کے جسم پر پھیرا۔

ایک دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مائزل علی الملکین میں ”مما“ ثانیہ ہے ’موصولہ نہیں۔‘ تو ہر اس غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان لوگوں کا دفاعی حربہ ہے۔ پوری آیت کے ربط و تسلسل پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو قوم یہود پر اتمام حجت کے جس منصوبے کے تحت بھیجا تھا اس کے مطابق وہ فرشتے پہلے ان پر یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے کھن قہر ہیں، چادو کرنا و کرنا کفر ہے تم اس سے باز رہو۔ لیکن پھر بھی یہودی اصرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ فرشتے ان کو سرسکاتے اور یہودی ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہرہ یہودی میں جدائی ڈال دیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ ”مما“ ثانیہ مائیں تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہو گا کہ فرشتوں پر چادو نازل ہی نہیں کیا گیا لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے ان کو سکھاتے تھے اور یہودی ان سے سیکھتے تھے۔ اس طرح آیت کے دونوں حصے ایک دوسرے سے متضاد ہوں گے۔ قرآن کی ایک ہی آیت دو متضاد مائیں بیان کرے یہ قرآن کے شایان شان امر گز نہیں اصاب اور صریح آیت کو ہم پھیر کے ذریعے اسے معنی کا لباس پہنانا جو سیاق و سباق سے بے ربط ہو، کوئی علمی انداز تو نہیں ہو سکتا۔

یہ بھی امروا تھا کہ دنیا میں تمام مادی عوامل کا اثر بھی اذن اللہ پر ہی منحصر ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہ تو آگ جلا سکتی ہے نہ زہرے انسان ہلاک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمام مادی اور غیر مادی عوامل اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر بے اثر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مادی عوامل مادی اسباب کے دائرے کے اندر محدود ہیں جن کے قوانین انسان نے مشاہدات اور غور فکر کے ذریعے مرتب کر لئے ہیں اور ان کے لئے اسباب و اثر (Cause and effect) کی اصطلاحات وضع کیں ہیں چنانچہ مادی عوامل کی اس سائنسی نظام کے تحت توضیح و توجیہ ممکن ہے اور بوقت مضرت حضرت رسالتی کا سدباب بھی ممکن ہے۔ اس لئے اس کا شعور و ادراک آسان ہے اس کے برعکس غیر مادی یا عقلی عملیات مادی اسباب کے دائرے سے باہر ہونے کے سبب شعور و ادراک کی پہنچ سے باہر ہیں اور انسانی وضع کردہ نظام و قوانین کے تحت ان کی توجیہ ممکن نہیں، انہیں تسلیم صرف اس وجہ سے کیا جائے گا کہ قرآن و حدیث سے اس کا وجود اور محدود اثر ثابت ہے۔ رب کریم کی عظیم حکمت ہے کہ مادی شرائط امور کو زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ مثلاً انہم، راکٹ، میزائل وغیرہ کیونکہ ان کا سدباب بھی مادی عوامل سے ممکن ہے جبکہ غیر مادی یا عقلی عملیات کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے انہیں جاہ کاربوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ مادی عوامل کے اثرات انسانی حواس کے دائرے میں ہونے کے سبب یقین کی حد تک پہنچنے میں مثلاً آگ کا جلانا، پانی کا بجھانا اور دوسرے کیما کی عناصر کی منفعت و مضرت وغیرہ لیکن چادو وغیرہ کی تاثیر کا معاملہ بالکل برعکس ہے یہ بظاہر تو مادی قوانین و نظام کے خلاف ہے لیکن اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے شواہد اور دلائل کی روشنی میں محض نفسیاتی و تخلیقی حد تک اثر انداز ہونے کا ہی ملتا ہے اور وہ بھی کسی قدر محدود۔ امور شر کے وجود و اثرات کے سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ جس طرح رب کریم نے مادی امور کے لئے مادی ذرائع اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے غیر مادی شر کے لئے تو عوذ باللہ کا نسخہ عنایت فرمایا ہے دراصل مومن مادی اور غیر مادی شر و عملیات کی حضرت رسالتی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے توکل علی اللہ اور توعوذ باللہ پر مکمل اعتماد کرتا ہے کیونکہ اس کا ہر حال یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی، دکھ یا تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آسکتی جیسا کہ سورہ قہ آیت نمبر ۱۸ میں فرمایا گیا۔ یہ ایمان و عقیدہ مادی اسباب و ذرائع سے بھی زیادہ قلبی سکون اور تقویت کا باعث بنتا ہے۔

مسئلہ کا دوسرا غور طلب پہلو یہ ہے کہ کیا کسی نبی یا پھر نبیوں پر سحر ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں اس کا جواب موجود ہے اور اس واقعہ میں سحر کی حقیقت اور نوعیت پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ نبوت ملنے پر موسیٰ دباؤوں طبعاً اسلام فرعون کے پاس الہ واحد کی بندگی کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر جاتے ہیں، فرعون کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات پیش کرتے ہیں، وہ انہیں جادو قرار دیتا ہے اور اپنے جادو گروں سے مقابلے کی دعوت دیتا ہے، قویٰ تبار کا دن جو کہ قریب ہی تھا مقابلے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ فرعون تمام مملکت میں اعلان کروا کے بڑے بڑے جادو گروں کو بلوا لیتا ہے، جشن کے دن موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آئے سامنے ہوتے ہیں۔ جادو گروں کے ہاتھوں میں لائیں اور رسیاں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ پر جھوٹ بانٹنے (یعنی جادو گری کے ذریعے حق کا مقابلہ کرنے) کے انجام، یعنی جانی و مادی سے ڈراتے ہیں بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر جادو گر اپنی لائیں اور رسیاں فرعون کا نام نیکر پینک دیتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”لَمَّا الْفُؤَا سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُم وَجَا نُوْهُم بِسَحْرِ عَظِيْمٍ“ (سورۃ الاعراف آیت ۱۱۲)

ترجمہ: ”جب انہوں نے (سحر) پینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو بنالائے“

سورۃ لائیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی منظر کشی اس طرح فرمائی ہے :

لَا فَا حَاجَ لَہُمْ وَعَصٰہُمْ بِعِلْمِ اللّٰہِ مِنْ سَحْرِہُمْ اِنَّمَا تَسْمٰی فَا وَجِسْ فِیْ نَفْسِہِ خَیْفَۃَ مُوسٰی (سورۃ طہ آیت ۶۷-۶۸)

ترجمہ: ”کیا ان کی لائیں اور رسیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔“

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادو (جسے اللہ تعالیٰ نے سحر عظیم سے تعبیر کیا ہے) آنکھوں پر کیا گیا تھا جس کے اثر سے اور لوگوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی لائیں اور رسیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جادو سے لائیں اور رسیاں سانپ بن گئیں کیونکہ جادو میں قلب ماہیت یعنی کسی چیز کو کچھ اور بنا دینے کی طاقت نہیں بلکہ صرف نظر اور خیال کو نفسیاتی حد تک دھوکا ہو سکتا ہے، اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ سحر اثر انداز ہوا لہذا وہ بھی قویٰ طور پر ڈر گئے حالانکہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ سحر جھوٹ ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ یونس میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا تو انہوں نے کہا۔

اَنَقُوْلُوْنَ لِّلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ کُمْ اَسْحَرٰہُنَا وَلَا یَفْلِحُ السَّاحِرُوْنَ (یونس آیت ۷۷)

ترجمہ: ”تم حق کو کہتے ہو جبکہ یہ تمہارے سامنے آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر فلاح نہیں پایا کرتے۔“

لیکن چونکہ سحر کا اثر اور لوگوں کی طرح انکی آنکھوں اور تخیل پر بھی ہوا (کیونکہ نبی بھی بشری ہوتا ہے) لہذا وہ بھی واقعی طور پر ڈر گئے۔ سورۃ طہ کی درج بالا آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جادو گروں کی لائیں اور رسیاں ہی رہیں تھیں سانپ نہیں بن گئی تھیں وہاں وہ دوڑ بھی نہیں رو نہ ”تخیل الیہ“ ”موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا“ کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے۔ جادو کے جھوٹ اور قریب نظر ہونے کے سلسلے میں سورۃ طہ اور الاعراف کی آگے کی آیات مزید اور فیصلہ کن رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے کر فرماتا ہے ”وَالْقٰی مٰلِیْ بِمِیْنٰتِکُمْ تَلْقٰہُمْ مٰصِعُوْا“۔ (طہ آیت ۶۹)

ترجمہ: ”اور جو تیرے دانتے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دے یہ انکی اس بناوٹ کو گھل جائے گا۔“

وَاَوْحٰی اِلٰی مُوسٰی اِنَّ اِلٰہَکَ عَصٰکَ لَا فَاہِیْ تَلْقٰہُ مَا یَلْقٰہُ کُوْنُ“ (الاعراف آیت ۷۱)

ترجمہ: ”اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا بھینکو (جب انہوں نے پینکا) تو وہ ان کے جھوٹ کو گھٹا جائیگا۔“

ان آیات میں وہ الفاظ قاطع طور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے کیے گئے کام کو "کلب" (جھوٹ) اور "صنع" (بنادھ) بتایا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ "کلب" اور "صنع" انکی لافضیاں اور رسیاں تو قسمی نہیں کیونکہ یہ خود دشمنوں سے کائی گئی نکلزی اور بنی ہوئی رسیاں تھیں جو انہوں نے خریدی یا بنائی ہو گئی یہ "کلب" اور "صنع" دراصل انکا جادو تھا جسکے اثر سے یہ چیزیں دوڑتی ہوئی لگ رہی تھیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا "ہبمان" مبین "جہاں جہاں گیا اس سحر کو گل گیا اور یہ سحر ختم ہو گیا۔ آنکھوں پر سحر کا اثر داخل ہونے پر لالچی بے جان لالچی اور ہر رسی بے جان رسی ہی نظر آنے لگی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ لافضیاں اور رسیاں ہی جادو تھیں جسکے لیے آیت میں "صنعا" (بنادھ) اور "یا کلون" (جھوٹ) کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ کئے والے تو جادو کے اثرات اور بھی زیادہ مانتے ہیں کہ جادو سے کوئی لالچی یا رسی بھی بنائی جاسکتی ہے۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

باقی درجین سطحی باتیں تو انکی کوئی اہمیت نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ "مفسرین کا قول ہے کہ جادوگر لالچیوں اور رسیوں پر کوئی نیکیئل لگا کر لائے تھے جو دھوپ پڑنے سے پٹنے لگتا تھا" کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ "ہو سکتا ہے کہ جادوگر دربر کی رسیاں بنا کر اور بل دے کر لائے ہوں یا ان میں پارہ بھر دیا گیا ہو یا پھر کوئی اور نیکیئل استعمال کیا ہو جس سے یہ دو ٹوٹے لگیں اور یہی جادو ہے" تو یہ مفسرین کا محض تھابیل عارفانہ ہے!

اول تو یہ کہ یہ تمام باتیں مفسرین کا قول نہیں بلکہ محفلہ کی بناوٹی باتیں ہیں۔ (جو کہ ہر بات کو محفل پر کئے کے عادی تھے) اور کتب نقاسیر میں یہ سارا مواد انہی کے نام سے پایا جاتا ہے پھر یہ تاویلات قرآن کے الفاظ کا بھی ساتھ نہیں دیتیں۔ جیسے کہ پہلے آیات کے الفاظ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آخر مسالہ لگاتا یا ربر کی رسی بنانا ہی سحر ہے تو اس کو سحر عظیم کہنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے لیے "ہبمان" مبین "کی کیا ضرورت تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام ایک لالچی اور رسی اٹھا کر بتائے کہ ظالمو! اسیں تو تم نے فلاں نیکیئل استعمال کیا ہے جبکہ سورہ یونس کی آیات نمبر ۷۷ (جو پہلے درج کی جا چکی ہے) بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلے سے پہلے ہی سحر کے بے اصل ہونے کا یقین رکھتے تھے۔

دوسری ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ "کلب" اور "صنع" کے الفاظ کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سحر لالچیوں اور رسیوں پر کیا گیا تھا جبکہ سورہ اعراف کی آیت صاف بتاتی ہے کہ یہ سحر لوگوں کو آنکھوں پر کیا گیا تھا نہ کہ رسی اور لالچی پر! دراصل بات صرف اتنی ہے کہ سحر کوئی مادی شے تو ہے نہیں جسکی کوئی دو اور دو چار جیسی توجیہ کی جاسکے یہ تو شیطانی کلمات خبیث

ہیں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ محفل کی فکر کے قدیم و جدیدہ حاکمین سحر اور اس کی مختلف اصطلاحات کو قرآن و حدیث سے آزاد ہو کر اپنے پسندیدہ معنی و مطالب کا لباس پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ صد شکر ہے رب کریم کا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کا سدباب فرمادیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ البقرہ میں "ما تملکوا الصالحین" کو سحر کہا اور اس کو علم کی حیثیت سے پیش کیا۔ سورہ النحل میں گرہ لگا کر دم کرنے والیوں سے تعوذ کی ہدایت دی گئی اور پھر نبی علیہ السلام نے نسا کی روایت میں اس کی مزید تشریح فرمادی: "من عند عقدة ثم نخت لہما فقد سحر و من سحر فقد اشرك و من علق شیئا و کل الیم..... (نسائی)

اس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ سحر ایسا شیطانی عمل ہے جو سطلی علم، کلمات خبیث اور دم و نیمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سازشوں پر پیشکشوں ہاتھ کی صفائی یا نیکیئل وغیرہ کے استعمال کو قرآن و حدیث میں سحر نہیں کہا گیا ہے۔ یہ بعد کی اختراعات ہیں۔

اور الفاظ ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں ”مَاتِلُوا الشَّامِطِينَ“ اور ”يَلْعَنُونَ النَّاسَ“ کے الفاظ سے ظاہر ہے، یہی وہ شیطانی انگ ہے جس سے کسی شے کی بناوٹ کچھ اور دکھائی دیتی ہے اسی انگ سے پیدا ہونے والی بناوٹ کو اڑھپے نے ختم کر دیا اور ہر شے اپنی اسی حالت میں نظر آنے لگی جیسی کہ وہ مقابلے سے پہلے تھی۔ احادیث میں بیان ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے گئے محرکے واقعہ میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ نے وہ اشیاء ختم نہیں کیں جن پر محرک کیا تھا بلکہ انکا اثر ختم کر دیا۔ یہاں تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی خواہ مخواہ بحث چھیڑنا بھی کم علمی کی دلیل ہے۔ یہ تو حثیت الہی کے تحت ہے اور اس نے شر کو جو مہلت اور چھوٹ دی ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ آخر شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو یہ فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب؟ معترضین کا ایک اور غلط استدلال یہ بھی ہے کہ لبید ابن اعمص یہودی کے نبی علیہ السلام پر کئے گئے محرکا اثر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہو جاتی ہے جو وہ نبی پر لگایا کرتے تھے کہ:

”وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا“ (سورۃ الفرقان آیت نمبر ۸)

ترجمہ: ”اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم (یعنی صحابہ کرام) تو ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔“

اسی طرح کافکون سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دراصل یہ الزام تو تمام قومیں اپنے انبیاء پر لگاتی رہی ہیں اور اسی قسم کے دوسرے الزامات بھی سورۃ بنی اسرائیل میں ہیں کہ یہی الزام فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر لگایا تھا:

”اِنِّیْ اَظُنُّکَ بِاٰمُوْسٰی مَّسْحُورًا“ (بنی اسرائیل آیت ۱۰)

ترجمہ: ”اے موسیٰ! میرا تو مان ہے کہ ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔“

جبکہ سورۃ طہ سے موسیٰ علیہ السلام پر محرکا اثر ہونا بھی ثابت ہے، چند لمحوں کے لئے ہی سہی اُن کو کیا یہاں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الزام کی تصدیق کی ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ فرعون کا یہ الزام اس واقعہ کے باعث نہ تھا اور نہ ہی کفار مکہ کا الزام لبید ابن اعمص کے کئے گئے محرکے باعث تھا کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئیں اور یہ واقعہ ہجرت کے ساتویں سال، غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ اس الزام کا واقعہ محض نہ کوئی تعلق ہے نہ تسلسل۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی قوم کی نظر میں جو مقام تھا (دنوی حیثیت سے) اسی کے پس منظر میں وہ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہم سے غفور و درگزر کے طالب ہوتے، اے ہمیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں اور نہ ماننے کی صورت میں عذاب کی دھمکی! ہمارے خیال میں کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ الذواحد کی بندگی کی دعوت دینے پر مسموم کہا کرتے تھے کہ لوئی! کل تک تو یہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ آج کسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بابا اولاد نہیں دے سکتے، اسماعیل علیہ السلام بابا بکڑی نہیں بنا سکتے، لاث بابا بیچ بیچ نہیں ہے، منات اور عزیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ کرتی والی ذات اکیلے اللہ کی ہے تو ضرور ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا پھر ہمارے دیو تانوں ہی کی مار پڑی ہے اور انکی یہ ساری تعلیمات جادو ہی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن یہ واقعہ جو سورۃ الفرقان اور بنی اسرائیل کے نزول سے سالوں بعد توڑ پھڑ پر ہوا انکے الزام کی کیسے تصدیق کر سکتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے الزام کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ صرف یہ بتاتا ہے کہ نبی بھی انسان ہی ہوا کرتا ہے لہذا اس پر بھی اور انسانوں کو طرح بشری کیفیات ہی تشریف ہیں اور یہ نبی کی عصمت کے معنای نہیں جسکا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت ۶۷ میں ذمہ لیا ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو مستایا گیا اور بعض کو قتل کیا گیا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستایا گیا، ان پر غلاطت ڈالی گئی، طائف میں پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ یہ بادی معذرت رسانی تھی، پھر یہ محرکا واقعہ جسکا اثر صرف نبی علیہ السلام کی غلطی زندگی پر ہوا نبوت و رسالت کے کام پر ہر

گزشتہ انداز نہیں ہوا، تمام روایات میں بیان کردہ اس واقعہ کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذاتی زندگی ہی تک محدود ہے لہذا اسے اس سے باہر لے جانے کی کوشش سبباً نہ و شاطرانہ انداز ہے اور محتاج دلیل بھی۔

اس کے علاوہ کچھ عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہے اس کے باوجود کٹ چینی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ نہ جانے مفسرین حدیث کی طرح احادیث صحیحہ پر اعتراضات وارد کر کے یہ کون سا باطل مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اٹھائے ہوئے اکثر اشکالات کی تسلی بخش وضاحت تو مضمون میں کردی گئی ہے۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جنکی وضاحت یہاں ضروری ہے تاکہ خواہ مخواہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے۔ اعتراض نقل کر کے اس کی وضاحت نیچے درج کی جاتی ہے۔

اعتراض ۱۔ اگر جادو اللہ کا کلام ہو تا تو حق ہو تا باطل نہ ہو تا کفر و شرک نہ ہوتا۔

جواب ۱۔ اس طرح قرآن و حدیث کے مقابلہ میں عقلی اعتراضات وارد کرنا کوئی علمی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جادو فرشتوں پر نازل کر کے اسے محدود چھوٹ دی تو اسکا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ جادو حق ہے باطل نہیں، جبکہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر ہے لہذا اپنا ایمان برپا نہ کرو، اگر کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کا انحصار اسی بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آتارا اور چھوٹ دی ہے تو پھر شیطان اور اس کے کارناموں کو بھی حق قرار دینا پڑے گا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے چھوٹ دی ہے اگرچہ اس سے خبردار بھی کر دیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا اس کے لئے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بات کو قرآن و حدیث کے محسوس دلائل سے منوانے کے بجائے قاضی بیضاوی اور شیخ زادہ کے فتوؤں سے منویا جا رہا ہے۔

اعتراض ۲۔ موسیٰ علیہ السلام جادو سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ جادو گروں کے حربے بھیجکتے ہی انہوں نے کھدیا تھا کہ ماجستم بالاسحر..... الخ ”تم نے جو کیا ہے یہ جادو ہے اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کر دے گا۔“ (سورۃ یونس)

جواب ۲۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جادوئی سے دل میں خوف محسوس کیا تھا اور کہ کسی وجہ سے نہیں جیسا کہ سورۃ طہ کی آیات میں پہلے آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ”کیا ایک ان کی لافچیاں اور رسیاں موسیٰ کے خیال میں دو دو تکی ہوئی محسوس ہوئیں، پس موسیٰ علیہ السلام اپنے دو پس ڈر گئے“ سورۃ یونس کی آیات سے جس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ انداز سراسر غلط ہے۔ اگر ایک واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہو تو ان تمام مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے واقعہ مرتب کیا جاتا ہے ورنہ اختلاف آیات لازم ہو جاتا ہے اور یہ قرآن میں ممکن نہیں کہ اس میں اختلاف ہو۔ سورۃ طہ کی آیات کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ”دشمن تم ہی غالب رہوں گے.... یہ تو جو کچھ بنالائے ہیں یہ سحر کی فریب کاری ہے اور سحر جس شان سے آئے کامیاب نہیں ہوتے گا۔“ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہوں نے کہا ”تم جو بنالائے ہو یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے کیونکہ اللہ مقصدین کے کام کو مدھرنے نہیں دیتا۔“ اگر اس طرح سے واقعات کو ترتیب نہ دیا جائے تو تفسیر القرآن یا القرآن کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو قوم والے خوشی کے مارے اس کے گھر پر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام ان کی بے انتہامت سمجھتے کرتے

لے سوائے اس کے کہ شکوک و شبہات کے ذریعہ ایمانداروں کو راہ حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں شیطان کا ساتھ دیں۔

رہے کہ ”اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو“ کیونکہ لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں نے انہیں بعد میں بتایا کہ ”اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اگے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے“ (سورۃ ہود) جبکہ سورۃ العنکبوت کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آتے ہی لوط علیہ السلام کو اپنی حقیقت بتا دی تھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قوم کے لوگوں کے بل بوتے پر جو آپ نے انکی منت ساجت کی اور یہ تک کہا ”کاش میرے پاس تھیں سیدھا کر دینے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا“ تو یہ سب نعوذ باللہ ڈرا سے یہ زیادہ کوئی چیز نہ تھی ایسی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

اعتراف ۷۔ فرعونی ساحر نقلی سانپ بنا کر لائے تھے اور ان میں بارہ بھردیا تھا، وہ صوب میں گرم ہو کر چلنے لگے۔

جواب ۷۔ یہ عقلی توجہات ہیں جو معتزلہ سے منکرین نے مستعار لی ہیں۔ کتب نقایہ دیکھی جاسکتی ہیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ خیالات کن کے ہیں۔ اگر جادوگر لاشیوں اور رسیوں کو سانپ کی شکل بنا کر لائے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام انہیں مقابلے سے پہلے ہی ٹوک دیتے کہ تم تو سانپ لے آئے جبکہ لا بھیجی سے سانپ بنا کر دکھانا تھا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لاشیاں اور رسیاں نہ تو سانپ بن گئی تھیں اور نہ ہی دوڑ رہی تھیں اگر ایسا ہوتا تو اس کے اظہار کے لئے الفاظ تقریباً اس قسم کے ہوتے کہ ”لَا فَا حَبَالَهُمْ وَعَصَبُهُمْ مِنْ سَعَرٍ هُمْ تَسْعَى“ (انکی لاشیاں اور رسیاں اگے جادو کی وجہ سے دوڑنے لگیں) جبکہ آیت یوں ہے ”لَا فَا حَبَالَهُمْ وَعَصَبُهُمْ بِحَبْلِ الْهَيْدَمِ سَعَرَهُمْ انْفِهَا تَسْعَى“ (موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا کہ انکی لاشیاں اور رسیاں اگے چادو سے دوڑ رہی ہیں) ”سُئِلَ الْإِلَهِ“ کا لفظ نفس مسئلہ یعنی جادو کی حیثیت قطعاً واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ بے کار استعمال نہیں کیا گیا ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث میں نبی علیہ السلام پر کیے جانے والے جادو کا جو ذکر آتا ہے ”انہیں بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ“ ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ وَمَا لَعَلَهُ“ (رسول اللہ کسی کسی کام کے متعلق یہ خیال فرماتے تھے کہ یہ کام میں کچھ ہوں اور وہ نہیں کیا ہوتا تھا) موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں ”سُئِلَ الْإِلَهِ“ کا لفظ مشترک ہے اب ایک کا اقرار اس وجہ سے کہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور دوسرے کا انکار کہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ احادیث بھی صحیح ہوں تو یہ کسی مسلم کا ذہن تو نہیں ہو سکتا، اے پھر منکرین حدیث کا ذہن نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟

اعتراف ۸۔ مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

جواب ۸۔ قرآن مجید اور صحیحین کی احادیث سے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی روایات کو مقابلہ میں لانا اور ان سے استدلال کرنا انتہائی جاہلانہ و سفیانہ انداز ہے۔ ہاں ہمہ دیکھنے کہ یہ روایات تو صرف یہ بتاتی ہے کہ ”مصلح السعور“ (جادو کو چھ جاننے والا یعنی جادو کو حق سمجھنے والا) جنت میں نہیں جائے گا اور الحمد للہ ہم نہ تو سحر کو حق سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسباب میں جاری ایک سبب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہم اسے کفر، فریب، باوث اور جھوٹ سمجھتے ہیں جس کی تفصیل مضمون میں موجود ہے۔ ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر سحر کئے جانے کے واقعہ کو بیان کرنے والی تمام روایات ضعیف ہیں اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کے بارے میں آئے والی تمام روایات بھی ضعیف ہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ان مضامین کی متعدد روایات موجود ہیں اور پھر اس اجمال کی کوئی تفصیل بھی ابھی سامنے نہیں آئی۔ صاف

نظر آتا ہے کہ یہ شوشے پھوٹنے والے انکار حدیث کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ بہر حال! ضروری ہے کہ یہ پہلو بھی نقشہ نہ رہے۔ چونکہ محرکی روایات پر باقاعدہ تحریری طور پر کوئی علمی اعتراض اصول حدیث کی بنا پر سامنے نہیں آیا اسلئے مکبرین حدیث سے سابق ملاقاتوں میں سے ہوئے اعتراض کو ہی نقل کر کے جواب بذرقارمین کرتے ہیں۔

اعتراض ۱۰: یہ واقعہ صرف حشام بن عروہ سے مروی ہے اور آخری عمر میں جب یہ عراق گئے تو ان کا حافظہ جواب دے گیا تھا۔ چنانچہ کوئی راویوں کی حشام سے روایات ناقابل اعتبار رہیں۔

جواب ۱۰: حشام بن عروہ کے متعلق کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کتب اسماء الرجال ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ان میں صرف یہ پایا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کے حافظے میں کمزوری واقع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں جوانی جیسا حافظہ تو نہیں رہتا۔ حشام ۱۱ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۳۵ یا ۳۶ ہجری میں تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے حافظے میں کمزوری کے متعلق کچھ فی بحش ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزوری کس نوعیت کی تھی لیکن یہ ہم روایات سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حافظے میں کمزوری آنے سے پہلے تو ان کے نقد اور ثبت ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ عبدالرحمان بن یوسف بن خراش کہتے ہیں ”مسن منہ باخروہ کتب و ابن نمیر و محاضر“ (تاریخ بغداد جلد ۳ صفحہ ۴۰)

(آخری عمر میں ان سے دو کتب ابن الجراح، عبداللہ ابن نمیر اور محاضر ابن قیم نے روایات سنی ہیں)۔ معلوم ہوا کہ آخری عمر میں جب ان کے حافظے میں کمزوری واقع ہوئی تو اس وقت مندرجہ بالا تین اشخاص نے ان سے روایات اخذ کی ہیں جبکہ بخاری میں محرکے متعلق چھٹی روایات ہیں ان میں حشام سے نقل کرنے والے ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ ”کتاب الطب“ (باب اصغر) میں پہلی روایت کے حشام سے راوی عیسیٰ بن یونس ہیں اس روایت کے آخر میں امام بخاری بتاتے ہیں کہ ”اس روایت کو حشام سے ابو اسامہ، ابو ضرہ، انس بن عیاض، ابن ابی الزناد، یث ابن سعید اور سفیان بن عیینہ نے بھی روایت کیا ہے۔“

اسی باب میں محرکی دوسری روایت میں سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے یہ حدیث ابن جریج نے بیان کی ابن جریج کہتے ہیں کہ ہمیں آل عروہ نے عروہ ابن الزبیر سے سن کر حدیث سنائی۔ پھر سفیان سنائی۔ (جب میری ملاقات حشام سے ہوئی) میں نے حشام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث سنائی۔ تیسری روایت حشام سے ابو اسامہ بیان کرتے ہیں ”کتاب الادب“ باب ”قول اللہ تعالیٰ ان اللہ با مر بالعدل والاحسانہ..... الخ“ میں بھی یہی روایت سفیان سے مروی ہے۔

”کتاب براء الخلق“ باب ”مسنہ الخلیف و جنودہ“ میں اس روایت کے حشام سے راوی عیسیٰ بن یونس ہیں، اسی روایت میں یث ابن سعید کہتے ہیں ”مجھے حشام نے لکھ کر بھیجا کہ انہوں نے اس روایت کو اپنے والد سے سنا اور یاد رکھا۔“ پھر آگے حدیث ہے۔ ”کتاب الدعوات“ باب ”تکریر الدعاء“ میں اس روایت کے حشام سے راوی ابو ضرہ (انس بن عیاض) ہیں۔ الغرض روایات میں حشام بن عروہ سے روایت کرنے والا ان تین راویوں میں سے کوئی نہیں جنہوں نے ان سے آخری عمر میں روایات سنی ہیں۔ البتہ مسلم میں جو

رحلہ عبدالرحمن ابن ابی الزناد دہینے کے رہنے والے ہیں، جن کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ حشام بن عروہ سے روایت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں (متذکرۃ الحفاظ)

دو روایات ہیں ان میں پہلی روایت کے حشام سے راوی عبداللہ ابن نمیر ہیں جو ان تین راویوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں بھی بخاری کی روایات سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ عاکشہ کا سوال ”الفاظ اخرجتمہ“ (آپ نے ان اشیاء کو نکالا نہیں؟) اس صورت میں بیان کیا گیا ہے ”الفاظ اخرجتمہ“ (آپ نے ان اشیاء کو جلا نہیں دیا؟) باقی پوری روایت بخاری کی روایات کی طرح ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حشام کے حافظے میں معمولی ہی کمزوری آئی تھی۔

صحیح بخاری کی روایات میں حشام سے راویوں میں ابن جریج کہہ کر رہنے والے ہیں، یسٹ ابن سعید (مشہور قیس) مصر کے رہنے والے ہیں۔ اور ابو نعیمہ (انس بن عیاض) مدینے کے رہنے والے ہیں جس سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ اس روایت کا تمام تراویح کو کوفہ ہی کے محدثین پر ہے اور ابن جریج جو یہ کہتے ہیں کہ ”ہمیں آل عروہ نے حدیث سنائی“ اگرچہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن اس بات کا امکان ہے کہ حشام کے علاوہ عروہ کے دوسرے بیٹوں نے بھی یہ حدیث روایت کی ہوگی۔ مندرجہ بالا تفصیل کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) بخاری میں سحر کے واقعے کو بیان کرنے والی روایات کا دارودار صرف کوفہ ہی کی محدثین پر نہیں بلکہ دوسرے متعدد محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لہذا یہ اعتراض خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوفہ کے محدثین میں سے کوئی بھی ان تین راویوں میں شامل نہیں، جنہوں نے حشام سے آخری عمر میں احادیث سنی ہیں۔ اس طرح بخاری کی روایات پر یہ اعتراض واروی نہیں ہوتا۔

(۲) اب رہیں مسلم کی دو روایات تو ان میں سے ایک روایت میں عبداللہ ابن نمیر ان تین میں شامل ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حشام سے روایات لی ہیں، دوسری روایت میں کوئی نہیں، اور اس ایک روایت کا بھی بخاری کی روایت سے اتنا معمولی فرق ہے جو اعتراض کو بالکل ہی غیر موثر کر دیتا ہے۔

اس سے ثابت ہو آتا ہے کہ بخاری و مسلم کے واقعہ سحر کی روایات پر منکرین حدیث کا اعتراض قطعاً بے بنیاد ہے۔

اعتراض ۳: اس روایت میں اضطراب بھی ہے۔

جواب ۳: اگر دو یا تین جملوں یا الفاظ کے مختلف ہونے سے روایت کو مضطرب قرار دیا جائے لگے تو کم ہی روایات صحیح سکیں گی جبکہ فرق بھی معمولی ہو۔ اصول حدیث کے لحاظ سے مضطرب روایت تو وہ ہوتی ہے جس میں اضطراب کو دور نہ کیا جاسکتا ہو اور لازماً ایک طریق کو ترجیح دینی پڑے۔ جبکہ یہاں تو تطبیق کی صورت موجود ہے اگر صحیح روایت کے بعض جملوں کی تطبیق نہ ہو سکے تو بھی مشترک باتیں لے لی جاتی ہیں اور مضطرب چھوڑ دی جاتی ہیں جسکی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ اس روایت میں جو اضطراب بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ راوی یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اشیاء جن پر سحر کیا گیا تھا کنویں سے نکالی بھی گئیں اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ عاکشہ نے پوچھا ”الفاظ اخرجتمہ“ (آپ نے ان چیزوں کو نکالا نہیں؟) تو انہیں مطابقت یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ غلاف (جو زنجیور کے خوشے کا تھا) تو نکال دیا لیکن انہیں سے نکلی اور بالوں کو نہیں نکال دیا۔ اس کے متعلق عاکشہ نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”جب اللہ نے مجھے شفا دی تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں میں خواہ مخواہ ایک شور مچاؤں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ ”اگر ایسا ہوتا تو اس واقعہ کے بہت سے راوی ہوتے“ جب نبی علیہ السلام ہی نے اس معاملے کو حقیقی رکھا اور اس کے تفسیر میں کی اور اسکا معمولی سا اثر بھی صرف نبی علیہ السلام کی خالص زندگی کے ایک گوشے پر ہی ہوا تو یہ اعتراض کیسے کیا جاسکتا ہے؟ (باقی صفحہ ۵۶ پر ملاحظہ فرمائیں)

❖❖ بقیہ :- سحر ❖❖

اعتراض :- یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر معوذتین نازل کی گئیں جن کو پڑھ کر نبی علیہ السلام نے سحر کا توڑ دیا جب کہ یہ سورتیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) تو مکہ میں نازل ہوئیں۔

جواب :- بخاری و مسلم کی روایات میں اس موقع پر معوذتین کے نزول کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ صحاح سے باہر کی کتابوں میں ہے جو مجتہدین کی احادیث کے سامنے دلیل نہیں اور اگر ایسا نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہو تو بھی یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ سورتیں تو موجود تھیں لیکن انکا استعمال اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے بتایا "اس کے لئے مومن علیہ السلام ہی کے واقعہ پر غور کر لیا جائے۔ کہ عصاء ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہر موقع پر ان کو اس کے استعمال کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے چادرو گروں سے مقابلے کے وقت فرمایا گیا "القی عصاک" (اپنا عصاء پھینکو)۔ بحر احمر کو پار کرنے کے لئے حکم ملا "اضرب بعصاک البحر" (اپنا عصاء سمندر پر مارو) پانی کا مطالبہ ہوا تو حکم ملا "اضرب بعصاک البحر" (اپنا عصاء پتھر پر مارو) دیکھیں عصاء تو موجود ہے لیکن ہر موقع پر استعمال کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ یا آخر بشری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصرت کا ہر وقت محتاج۔ یہ واقعات اسی بات کو واضح کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، قصہ کہانی کے طور پر نہیں تاکہ اس کے ذریعے بعد کے ادوار میں نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھ کر بندگی کرنے والوں پر جہت تمام ہو جائے۔ بہر حال ان روایات پر وقتی تفسیل کی ضرورت بھی نہیں، البتہ نبی علیہ السلام کا بنو معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے تو قیاس یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ہی یہ معمول بنایا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ تمام شیطانی وساوس سے اپنی پناہ میں رکھے (آمین)!