

نبی ﷺ پر جادو کئے جانے کی حقیقت

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ

سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، حکومت پاکستان

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

عَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أُمَّةٌ فَاسْتَمِعُوا مِنْهَا وَلَدِكُمُ الْحَقُّ لِوَاسِعٍ ۚ بَلْ يَسْتَعْجِلُونَ الْفِتْنَةَ ۚ وَهُمْ غَالِبُونَ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُسُفُّونَ فِي الْأَرْضِ مَحْسُورًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْكُفْرَ الْأَمْثَالَ ۚ فَضَلُّوا أَقْلًا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس فرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے فہم کی بیوی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہیں وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب (صحیح) راستہ پر نہیں آسکتے۔ (نبی اسرائیل: 47-48)

نبی ﷺ پر جادو کئے جانے کی حقیقت:

اس آیت میں یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو کراہی فرمایا ہے جب کہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا اور پھر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں، اس وجہ سے حقد میں اور سزا خیز علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا صحیح اور برحق ہے یا غلط اور باطل ہے، ہم پہلے اس حدیث کا ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کئے جانے کے حقائق فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے۔

نبی ﷺ پر جادو کئے جانے کی احادیث:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہوتا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس (ازدواجی عمل کے لیے) گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے تھے، سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ جادو کی زبردست قسم ہے، پس آپ نے فرمایا: اسے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیئے، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب بیٹھا گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب، جو آدمی میرے سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا اس شخص کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے، اس نے پوچھا اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لیبید بن اھصم نے جو بنو زریق کے قبیلہ سے ہے اور یہود کا حلیف ہے، یہ شخص منافق تھا، اس نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا انگلی میں اور ان بالوں میں جو انگلی میں جھڑ جاتے ہیں آپ نے پوچھا وہ کس جگہ ہیں؟ اس نے کہا زنجبور کے کھوکھلے ٹھکانے میں لپیٹ کر ذروان کے کتوں میں ایک پتھر کے ٹپے، پھر نبی ﷺ اس کتوں پر گئے حتیٰ کہ آپ نے اس کو نکال لیا، آپ نے فرمایا یہی وہ کتوں ہے جو مجھے (خواب میں) دکھایا گیا تھا اور اس کتوں کا پانی مہندی کے چھتھ کی طرح تھا اور اسے زنجبور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح تھے، پھر جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو کتوں سے نکال لیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے (جادو کا تو ذکر کرنے کے لیے) کوئی نثر (کسی قسم کا منتر) کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں کسی شخص کو برائی کی ترغیب دوں (جس سے جادو کے توڑ کے لیے منتر کی ترویج ہو)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۸۰۳، ۲۳۸۰۴، ۲۳۸۰۵، ۲۳۸۰۶، ۲۳۸۰۷، ۲۳۸۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث

: ۲۱۸۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۸۰۳، ۲۳۸۰۴، ۲۳۸۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث

: ۳۵۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن جب آپ میرے پاس تھے آپ نے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا: اسے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیے تھے، اللہ نے مجھے ان کے جواب دے دیئے ہیں، میں نے پوچھا وہ کیا جواب ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب اور دوسرا میرے پیروں کی جانب

چھو گیا، پھر ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ان پر جاوہر کیا گیا ہے، اس نے پوچھا کس نے جاوہر کیا ہے؟ اس نے کہا لیبید بن مصعب یہودی نے جو بنو زریق سے ہے، اس نے پوچھا کسی چیز میں جاوہر کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی اور اس میں لگے ہوئے بالوں میں زنجور کے کھوکھے لٹکنے میں، اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ذی اردوان کی کنوئیں میں ہے۔ پھر نبی ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ اس کنوئیں کی طرف گئے، آپ نے اس کو دیکھا اس کے پاس زنجور کے درخت تھے، پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی کی تلخت کی طرح ہے، اور گویا کراہت کے درخت شیطانوں کے سر ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے اس کو نکال لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اللہ نے اس سے عافیت میں رکھا اور شفا دے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس فضل سے لوگوں میں شرمیلے گا اور میں نے اس کنگھی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ اول الذکر حدیث میں زنجور کے کھوکھے لٹکنے کو کنوئیں سے نکالنے کا ذکر ہے اور ثانی الذکر حدیث میں اس کو کنوئیں سے نکالنے کا ذکر نہیں ہے

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۶) یہ حدیث چھ جگہ مذکور ہے۔

نبی ﷺ پر جاوہر کیے جانے کے متعلق علماء و محققین کا نظریہ:

قاضی حیاض بن موسیٰ مالکی اعلیٰ سنی ۵۳۳ھ لکھتے ہیں:

امام باری نے کہا ہے بعض بہتدین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، اور یہ زعم کیا ہے کہ یہ ماننے سے کہ آپ پر جاوہر کا اثر ہوا آپ کے منصب نبوت میں کمی ہوتی ہے اور آپ کی نبوت میں شک پیدا ہوتا ہے اور احکام شریعہ پر اثر نہیں رہتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال ڈالا جائے کہ آنے والا جبرائیل ہے اور وہ حقیقت میں جبرائیل نہ ہو یا آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جائے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور واقع میں آپ کی طرف وحی نہ کی گئی ہو۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے باطل ہے کیونکہ نبی ﷺ اللہ کی طرف سے جو چیز پہنچاتے ہیں اس کے صدق پر مجزہ کی دلالت ہے اور اس میں آپ کا مصمم ہونا دلائل سے ثابت ہے اور ان دلائل کے خلاف کسی چیز کو جائز قرار دینا باطل ہے۔ اور جن کاموں کا متعلق امور دنیا سے ہے، ان کاموں کی وجہ سے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کی رسالت کی فضیلت ہے اور وہ ایسے امور ہیں جو اکثر انسانوں کو عارض ہوتے رہتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی طرف بعض ایسی چیزوں کا خیال ڈالا جائے جن کی واقع میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

بعض لوگوں نے کہا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج سے عمل ازواج

کیا ہے، حالانکہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوتا تھا، اور بھی عام لوگوں کی طرف بھی نیند میں اس قسم کا خیال آ جاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ بیداری میں نبی ﷺ کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آ جاتا ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن آپ نے یہ اعتقاد نہ کیا ہو کہ آپ کا تحلیل صحیح ہے، آپ کا اعتقاد اور یقین ہمیشہ درست رہتا ہے لہذا لہدین کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے (یہاں تک امام باری کی مہارت ہے)۔ قاضی حیاض فرماتے ہیں اس حدیث کی جو تاویل مجھ پر منکشف ہوئی وہ زیادہ ظاہر اور جلی ہے اور لہدین کے اعتراض سے بہت دور ہے، اور وہ تاویل اسی حدیث سے مستفاد ہے اور یہ ہے کہ یہ حدیث مردہ اور منسبت سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر بنو زریق کے یہودیوں نے جاوہر کیا اور اس کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا حتیٰ کہ (اس کے اثر سے) رسول اللہ ﷺ کی بیانی کفر ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنوئیں سے نکال لیا۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۱۳ رقم الحدیث: ۶۳، الطبیقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲، مطبوعہ ۱۳۱۸ھ)

ایک اور حدیث میں ہے:

عطا فرسانی بخنی بن مہر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ایک سال تک ان کے پاس نہیں جاسکے، پھر جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھا گیا اور دوسرا پیروں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا (سیدنا) محمد ﷺ پر جاوہر کیا گیا ہے دوسرے نے کہا ہاں ان پر ابوظہل نے کنوئیں میں جاوہر کیا ہے، پھر جب صبح کو نبی ﷺ اٹھے تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، اس کو کنوئیں سے نکال لیا گیا۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۱ رقم الحدیث: ۶۵، الطبیقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲)

محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے اور ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور اسی طرح مکالمہ کیا جس طرح صحیح بخاری میں ہے اور اس کے آخر میں ہے:

پھر جب دو فرشتے چلے گئے تو نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا تم اس کنوئیں پر جاؤ اس کا پانی مہندی کے رنگ کا ہو گا تم اس میں سے حجر کے نیچے سے ٹھوکھا ٹھونڈ نکالنا انہوں نے اس میں سے وہ ٹھونڈ نکالا اس میں گیارہ گرہیں تھیں، اور اس وقت یہ دو سو برس

نازل ہو میں قیل اعدو ذہرب الفلق او ر قیل اعدو ذہرب العناس رسول اللہ ﷺ ایک آیت پڑھنے گئے اور ایک ایک گمہ کھلتی گئی حتیٰ کہ ساری گریں کھل گئیں اور نبی ﷺ صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۸، ۱۹۹، مطبوعہ دار صادر، الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲-۱۵۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ)

یہاں ان روایات سے ظاہر ہو گیا کہ جاوہر کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضاء پر ہوا تھا آپ کی عقل سلیم، آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا اور حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ آپ یہ گمان کرتے تھے کہ آپ اپنی اہلیہ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ کبھی طرف یہ خیال ڈالا جاتا تھا، ان کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو آپ کو ان پر قدرت تھی آپ اسی پر خوش تھے، اور جب آپ ان کے قریب جاتے تو جاوہر کے اثر سے آپ ان پر قادر نہ ہوتے، اور حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا تھا آپ نے ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جاوہر کے اثر سے آپ کی نظر میں فرق پڑ گیا تھا، آپ یہ گمان فرماتے کہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے یا کسی اور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جاوہر سے آپ کی بصارت متاثر ہو گئی تھی، اس سے ظاہر ہوا کہ آپ پر جاوہر کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا تھا جس سے آپ پر اپنی رسالت میں کوئی شبہ یا التباس ہو گیا ہو اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گمراہوں کے لیے آپ کی رسالت میں کسی اعتراض یا طعن کی گنجائش ہو۔

(اکمال المعلم بخواجہ المسلم ج ۵ ص ۸۸-۸۶، مطبوعہ دارالوقاد، ۱۳۱۹ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر مالک القرطبی المتوفی ۲۵۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

بعض صحیح روایوں نے اس حدیث کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہوں نے کہا جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس نے ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا گمان یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کے دعویٰ نبوت پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ان کی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے صادر ہوا ہے، کم فہمی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ جماع کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں گے لیکن جاوہر کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ ہوتے تھے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں (بخاری، مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد) اسکی تصریح ہے۔ اسی طرح آپ کا خیال ہوتا تھا کہ آپ

کھانپا سکیں گے لیکن جاوہر کی وجہ سے جو مرض عارض ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھانے پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے، اور ان احادیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جاوہر کی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھا یا آپ کا کلام غلط ملط ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کا صدق بخیر سے ثابت ہے اور امور تبلیغیہ میں غلطی واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصوم رکھا ہے، اور محض کی کم عقلی یہ ہے کہ اس کو نبوت کے احکام اور بخیر کی دلالت کا علم نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہیں اور ان پر بیماری اور وہ منصب رنج اور غم، بجز بظہر لگنا، جاوہر کیا جانا، اور دیگر تمام عوارض بشریہ کا اسی طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ عوارض دوسرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام اس چیز سے مصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جو بخیر کی دلالت کے منافی اور منافی ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کا صادق ہونا اور امور تبلیغیہ میں کسی غلطی کا واقع نہ ہونا اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی

آپ کہیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ (المائد: ۱۱۰)

بشر کی حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور جائز ہیں جو دیگر انسانوں پر جائز ہیں اور نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ عام انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ آپ کی بھرنے نہ کسی کی اور نہ حد سے بڑھی، اور آپ نے جو مشاہدہ کیا اس میں جھوٹ نہیں کہا اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔

(المعجم ج ۵ ص ۵۷۱، ۵۷۲، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، ۱۳۱۷ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۶ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے کچھ نہیں

لکھا بلکہ امام مازری کی وہ عبارات نقل کر دی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اسکے بعد قاضی عیاض نے اس حدیث کی جوتائیل کی ہے اسکا بھی ذکر کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن حلیف دمشقی ابی ماکی متوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ازواج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر قادر نہ ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہوتا تھا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حیثیت میں غلطی ہو گیا تھا اور آپ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو یا کسی اور شخص کو دیکھا ہے اور واقع میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کی بھرنے کچھ تصور ہو گیا تھا، یہ چیز نہیں تھی کہ آپ کی بھرنے کے علاوہ کسی اور عضو میں کچھ کی ہوگی تھی کیونکہ

جادو کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں مگر اہوں کے لیے نبوت میں طعن کی کوئی مجال نہیں ہے۔

(اکمال اکمال المعلم ج ۷ ص ۳۶۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان تمام توجیہات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا، جیسا کہ دوسرے انسانوں پر ہوتا ہے اور جادو کی تاثیر سے آپ کی مروی قوت جاتی رہی تھی یا آپ کی نظر میں شور ہو گیا تھا (العیاذ باللہ) غرض جادو کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اعضاء کی کارکردگی میں فرق آ گیا تھا لیکن آپ کی اصل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور مجرہ کی ولالت اور نبوت اور رسالت کا تعلق آپ کی اصل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے لہذا ان احادیث سے آپ کی وہی اور رسالت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

نبی ﷺ پر جادو کیے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ:

متاخرین میں سے علامہ سید محمود آویسی متوفی ۱۴۷۰ھ نے بھی امام مازری کی تاویل اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور حج بخاری اور حج اور مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۵۰۶-۵۰۳ مطبوعہ دارالمنکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

مفتی احمد یار خان متوفی ۱۳۹۱ھ لکھتے ہیں:

۷ھ میں صلح حدیبیہ کے بعد رؤسایہ یہود نے لیبید بن المصعب یہودی سے کہا تو اور حیر لڑکیاں جادو مری میں بیکار ہیں حضور پر جادو کر لیبید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکستہ کنگھی کے دھانے اور کچھ بال شریف حاصل کر لیے اور موسم کا ایک پتلا بنا لیا اس میں گیارہ سو تیاں چھوئیں، ایک تانت میں گیا رہ کر ہیں لگائیں، یہ سب کچھ اس پتے میں رکھ کر، پیر او ان میں پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے وہاں اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، چھ ماہ تک اثر رہا، پھر جبرائیل امین یہ دونوں سورتیں سورۃ طلاق و ناس لائے، جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کو اس جادو کی خبر دی، حضرت علی مرتضیٰ کو اس کوئیں پر بھیجا گیا آپ نے جادو کا یہ سامان پانی کی تہ سے نکالا، حضور نے یہ سورتیں پڑھیں، ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی تھی، تمام گرہیں کھل گئیں اور حضور کو شفا ہو گئی، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے گوار، تیر اور نیزے کا، یہ اثر خلاف نبوت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گر کھل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے مجرہ کا مقابلہ تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا۔

(نور العرفان حاشیہ قرآن ص ۹۶ مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ مکتبہ تفسیر سورہ طلاق)

مفتی محمد شفیع راجہ ہندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ پر سحر کا اثر ہو گیا تھا، آخری آیت میں کفار نے جو آپ کو سحر کہا اور قرآن نے اس تردید کی اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف علامہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد اور حقیقت سحر کہنے سے مجنون کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی ہے اس لیے حدیث سحر اس کے خلاف اور حعارض نہیں ہے۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۳۹۱-۳۹۰ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، اکتوبر ۱۹۹۱ء)

بعض حنفیہ میں اور متاخرین علماء نے ان روایات کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی ﷺ پر جادو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء:

امام ابو بکر احمد بن علی رازی صامحنی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ زعم کیا ہے کہ نبی ﷺ پر بھی جادو کا عمل کیا گیا اور آپ پر جادو ہوا حتیٰ کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا، اور ایک یہودی عورت نے مجبور کے کھوکھلے ٹھونے میں اور کنگھی کے دندانوں میں اور کنگھی میں لگے ہوئے بالوں میں گل کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے کنگھی میں جادو کیا ہے جو راجعہ کوئیں کے بیٹے ہے، اس کنگھی کو نکال لیا گیا اور آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعوئی کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا (نبی اسرائیل: ۴۷)

ترجمہ: ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔

اور اس قسم کی احادیث کھد بین کی گمراہی ہوتی ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو باطل کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اور جادو گروں کے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک ہی قسم میں سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ (طہ: ۶۹) اور جادو گر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ جاوہ گروں کی تکذیب کرتا ہے اور یہ لوگ جاوہ گروں کی تصدیق کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے اپنی جہالت سے یہ کام کیا ہو اور یہ گمان کیا ہو اور اس سے نبی ﷺ کا قصد کیا ہو اور یہ گمان کیا ہو کہ جاوہ کا اجسام میں اثر ہوتا ہے تو نبی ﷺ پر بھی اثر ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جاوہ کی جگہ پر مطلع فرمادیا اور اس عورت کی جہالت اور اس کے کرتوتوں کو اور اس کی توقعات کو ظاہر فرمادیا تاکہ یہ اقدار اپنی نبوت کے دلائل سے ہو جائے اور ایسا نہیں ہوا کہ اس جاوہ کا آپ پر اثر ہو، اور اس سے آپ کو ضرور پہنچا ہو اور کسی راوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر معاملات مشتبہ ہو جاتے تھے ان الفاظ کا عدیث میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور منجزات اور جاوہ میں فرق ہوتا ہے کہ منجزات حقائق پر ہی ہوتے ہیں اور ان کا پاشن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہوتا ہے، اور جاوہ میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ باطن میں کسی چالاک اور شعیبہ بازی رہتی ہوتی ہے اور جاوہ گراہی قوت حیلہ سے کام لیتا ہے اور انسان کو جو بھوکھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جاوہ گراہی قوت حیلہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۹، مطبوعہ سبیل انڈیا لاہور ۱۳۰۰ھ)

متاخرین سے سید مرتضیٰ شہید متوفی ۱۲۸۵ھ لکھتے ہیں:

یہ روایات فضل اور قول میں مصمت نیوی کی اصل کے مخالف ہیں اور جب کہ اعتقاد یہ ہے کہ نبی ﷺ کے افعال میں سے ہر فعل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول سنت اور شریعت ہے اور یہ روایات اس اعتقاد کے مخالف ہیں اسی طرح یہ روایات قرآن مجید کی نئی اور تکذیب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجید نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی ﷺ پر جاوہ کیا گیا ہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جاوہ کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ان روایات کو مستبعد سمجھتے ہیں اور اخبار احاد کا عقائد میں اہتمام نہیں کیا جاتا، عقائد میں صرف قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور احادیث متواترہ کی طرف، اور عقائد اور اصول میں احادیث کی قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ متواترہ ہوں اور یہ روایات متواتر نہیں ہیں، نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور سورۃ الملقن اور سورۃ الناس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ان روایات کی بنیاد کو کمزور کرتی ہے۔

(فی مجال القرآن ج ۳ ص ۲۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ)

امام محمد بن مہدی رازی متوفی ۶۰۶ھ ان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

معتزل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاوہ کیے جانے کا کئی وجوہ سے انکار کیا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَفْلُخُ الشَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى - (ط ۶۹)

جاوہ گر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں یہ فرماتا ہے:

وَقَالَ الْعُقَا لَسُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ الْاٰرَ خَلًا مُّسْتَحْوٰزًا. (انقرقان: ۸)

اور ظالموں نے کہا تم لوگ تو صرف جاوہ کے ہونے شخص کی بیرونی کرتے ہو۔

اور اگر نبی ﷺ پر جاوہ کا اثر ہو جاتا تو کفار کے اس قول کی مذمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جاوہ کیا ہوا ہے۔

(۳) اگر جاوہ سے یہ کام ممکن ہوتا تو پھر مجرہ جاوہ سے ممتاز نہ ہوتا، پھر انہوں نے کہا یہ دلائل عقیدہ ہیں

اور جن روایات کا تر نے ذکر کیا ہے وہ سب اخبار احاد ہیں جو ان دلائل قطعیہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں

رکھتیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۲۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

تفسیر کبیر میں امام رازی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو معتزلہ کے دلائل سے اختلاف ہوتا ہے

وہاں ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلائل کا جواب نہ دیا کیونکہ اس سے

معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلائل سے متفق ہیں اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ پر جاوہ کا اثر نہیں ہو

سکتا۔

نبی کریم ﷺ پر جاوہ کے جانے کے متعلق راقم کا نظریہ:

ہمارے نزدیک حسب ذیل وجوہ سے نبی کریم ﷺ پر جاوہ کے جانے کی روایات صحیح نہیں ہیں:

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس کلمہ اور جن ہالوں پر جاوہ کیا تھا ان کو کونوں سے نکال لیا گیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کونوں سے نہیں نکالا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۶)

(۳) بعض روایات میں ہے کہ جاوہ کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے،

حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۴) بعض احادیث میں ہے کہ جاوہ کے اثر سے آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور

آپ کو نظر کچھا آتا تھا۔ (طبقات کبریٰ ج ۳ ص ۱۵۲)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جاوہ کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی، یعنی بن سمر کی روایت

میں ہے آپ ایک سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رکنہ یعنی مقاربت نہیں کر سکے۔

(العیاذ باللہ) (مصنف عبدالرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۹۷۶)

(۶) بعض اہادیث میں ہے کہ کنوئیں سے جب شگوف نکالا گیا تو اس میں گیارہ گرہیں تھیں اس وقت آپ پر سورۃ المعلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، آپ ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ (طبقات کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۳، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آجوں سے گرہیں کھلتے کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا قوی اعتراض یہ ہے کہ ان کذاہین کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ یت کا ہے اور ان سورتوں کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔

جس حدیث کا متن اتنی وجہ ہے مضطرب ہو اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا چاہئے نہیں ہے چہ جائیکہ ان سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔

بجز خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن مجید کے مزامن نہیں ہو سکتی، جب کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جو غیر معطل ہو اور یہ حدیث معطل ہے نیز یہ حدیث منصب نبوت کے منافی ہے۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جاہد کے اثر سے جہاں پر قادر نہ ہوئے اور ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے اور نامرد ہوئے ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں مہیوب بھی جاتی ہے، نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آ گیا تھا اور بھیجا ہوا لوگوں میں مہیوب سمجھا جاتا ہے اور نامردی اور بھیجے پن سے لوگ مار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں مہیوب اور باعث عار بھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس بیماری سے گمن آتی ہو۔

علامہ سعد الدین مسعود بن مرتضیٰ زانی حنفی ۹۳ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط یہ ہیں: اس کی عقل کامل ہو، اس کی رائے قوی ہو وہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً اس کے آباء و اجداد اور زنانہ کرتے ہیں اور اسکے سلسلہ نسب میں ماں بھی بد کار نہ ہوں اور وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم تر چیزوں سے اور ہر اس چیز سے جو عورت اور حکمت بھٹ میں نقل ہو۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۶۱ مطبوعہ منشورات الرضی ایران، ۱۳۹۰ھ)

علامہ محمد بن احمد اسفہارنجی حنفی ۱۱۸۸ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہر اس چیز سے سلامت ہو جس سے لوگ محظروں جیسے ماں باپ کی بدکاری اور ایسے مہیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں جیسے برص اور جذام وغیرہ۔

(لوامع الانوار ج ۲ ص ۳۶۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۱۱ھ)

اس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں دلیل ہیں:

وانهم عندنا لمن المصطفین الا خیار (س: ۳۷)

ترجمہ: بیشک وہ سب (نبی) ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔

ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحا وال ابراہیم وال عمران علی العلمین (آل عمران: ۳۳)

ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام لوگوں سے پسندیدہ بنا دیا۔

اور جس شخص کو ایسی بیماری ہو جائے جس سے ایک سال تک وہ اپنی ازواج سے مفارقت نہ کر سکے اور جس کو کبھی نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں سے پسندیدہ نہیں ہو سکتا، سو اس قسم کی وضعی روایت سیدنا محمد ﷺ کی نبوت کی بنیاد ہی منہدم کر دیتی ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ پر جاہد کیا گیا تھا تو جاہد گر آپ کو نقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی معطل کرنے میں کامیاب ہو گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

ولا یفلح الساحر حیث اتی (ط: ۶۹)

ترجمہ: اور جاہد کی کٹھن سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من المغویین (الحجر: ۳۲)

ترجمہ: بے شک میرے (مقبول) بندوں پر میرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا سوا ان کے جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے۔

یہ درست ہے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں بیست ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں اتنے کٹھن زیادہ ہے بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے، یہ احادیث مضطرب اور تعارض سے قطع نظر معطل ہیں ان میں متعدد نقل خفیہ قاعدہ ہیں جن میں مخالف قرآن اور منافی عظمت رسول ہوتا سب سے زیادہ فرمایا ہے، ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک سال یا چھ ماہ تک رسول اللہ ﷺ پر جاہد کا اثر ہونے کے بجائے یہ مان لیں کہ اس حدیث کی صحت میں امام بخاری سے چونک ہو گئی، اور اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت

صحیح نہیں ہے اس سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعب کی تعمیر کی تو وہاں اور حضور بھی کندھے پر چھر رکھ کر لارہے تھے وہاں نے آپ کا تہیہ اتار کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ چھر کندھے میں نہ چبھے۔ آپ بے لباس ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور ہوش میں آ کر فرمایا میرا تہیہ، میرا تہیہ، یہ اعلان نبوت سے پانچ سال کا واقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر شریف ۳۵ سال تھی، ہم نے اس جگہ بھی لکھا تھا یہ حدیث معطل ہے اور درج صحیح نہیں ہے، کسی عمر کے بچے کے حلق تو یہ بات حضور ہو سکتی ہے کہ اپنا تہیہ کندھے پر رکھ لے، لیکن ۳۵ سال کے مرد کے لیے یہ قرین تیار نہیں ہے اور اس عمر میں رسول اللہ ﷺ کا بے لباس ہو جانا ہمارے نزدیک لائق قبول نہیں ہے اور یہ ناموس رسالت کے منافی ہے اور ہر ایسی حدیث لائق قبول نہیں ہے۔ اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ تاویل یہ ہو سکتی ہے جو علامہ ابو بکر حصام نے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ پر جاودہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیا اور آپ پر جاودہ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور رجمن احادیث میں یہ جملہ مذکور ہیں کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ بات کہ دی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کئی تھی یا آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا اسی طرح او ر دوسری خرافات بیان کیں ہیں یہ سب کسی بے دین راوی کا اضافہ ہے اور حضرت ام المومنین پر بہتان ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ ﷺ نے تبلیغی، قطعی اور وثوقیات کے اعتبار سے بہت معروف سال گزارا ہے اگر جاودہ کے اثر سے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک معطل رہے ہوتے تو اس سال یہ تمام کام کس طرح انجام دیے جاسکتے تھے، حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کی شخصیت مسلم سے لیکن وہ بہر حال انسان ہیں نما یا فرشتے نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ راویوں کی چھان چھک میں بعض اوقات ان سے کوئی سہو ہو گیا ہو، اور کسی ایک آدمی جگہ سہو جانے سے ان کی عظمت اور مہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

آسمان کے بروجوں کا بیان اور رجم شیطین کی تحقیق

سر سید احمد خان

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

ولقد جعلنا فی السماء بروجاً وزینناها لنظیرین وحفظنا من کل

شیطن رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین۔

یعنی اور چمک ہم نے پیدا کیے ہیں آسمانوں میں بروج ان کو خوش نما کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے ہر ایک شیطان رائدے گئے سے۔ مگر جس نے چاہا سننے کو یعنی کوئی بات معلوم کر لی تو پیچھے پڑتا ہے اس کو شعلہ روشن۔

بروج صیغ جمع کا ہے اور بروج اسکا واحد ہے۔ بروج کے معنی اس شے کے ہیں جو ظاہر اور اپنے ہم شکل چیزوں سے ممتاز ہو عمارت کا وہ حصہ جو ایک خاص صورت پر بنایا جاتا ہے گو وہ جزو اس عمارت کا ہوتا ہے مگر عمارت کے اور جزوں سے ممتاز اور نمایاں ہوتا ہے اس کو بروج کہتے ہیں۔

احل حمیت نے جب ستاروں پر غور کی اور ان کو دیکھا کہ کچھ ستارے ایسی طرح پر متصل واقع ہوئے ہیں کہ باوجود کہ وہ اوروں سے بڑے اور اوروں سے کچھ زیادہ روشن نہیں ہیں مگر ایک خاص طرح پر واقع ہونے سے وہ اور سب سے علیحدہ دکھائی دیتے ہیں اور نمایاں ہیں۔ پھر ان کے نمایاں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج دو لابل جال پر چلتا ہوا نہیں معلوم بلکہ متاعلی طور پر چلتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور یہ اس کا چلن انہیں ستاروں کے نیچے

نیچے معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ستارے اور ستاروں سے زیادہ ممتاز و نمایاں ہو گئے۔

اس کے بعد اہل صحت نے دیکھا کہ اس طرح پر اور ایسے موقع سے جو اوروں سے ممتاز ہوں متعدد مجھے ستاروں کے واقع ہیں مگر ان میں بارہ مجموعوں کو اس طرح پایا کہ وہ ایسی ترتیب سے واقع ہیں کہ اگر ان سب پر ایک دائرہ فرض کیا جائے تو کرہ پر دائرہ عظیم ہوگا۔ پھر ان کو سورج بھی اس طرح پر چلنا ہوا دکھائی دیا اور اسی طرح پر سورج کے چلنے سے اختلاف فضول ان کو تحقیق ہوا۔ پس انہوں نے ان ستاروں کے بارہ مجموعوں کی تعداد کے موافق آسمان کے بارہ مساوی حصے فرض کیے اور ہر ایک حصہ ان ستاروں کے ایک ایک مجموعے کے لیے قرار دیا اور ہر حصہ کا نام برج رکھا کیوں کہ اپنے ستاروں کے خاص مجمع سے وہ طبعہ ممتاز اور نمایاں تھا۔

اس کے بعد اہل صحت نے چاہا کہ ہر ایک برج کے جدے جدے نام رکھے جائیں تاکہ اس نام سے اس حصے اور ستاروں کے مجمع کو بتائیں انہوں نے خیال کیا کہ اگر ان ستاروں کے مجمع میں سے جو ستارے کناروں پر واقع ہیں اگر ان کو خطوط سے ملا ہوا فرض کریں تو کیا صورت پیدا ہوتی ہے اس طرح خیال کرنے سے کسی کی صورت انسان کی بن گئی کسی کی کسی جانور کی وغیرہ وغیرہ اس لیے انہی ناموں سے انہوں نے اس حصے کو اور اس مجمع ستاروں کو موسوم کیا اور اسکے یہ نام قرار دیے:

حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبل، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

غالباً یہ تفتیش اولاً مصریوں نے کی ہوگی جن کا آسمان ہمیشہ برہم وغیرہ سے صاف رہتا تھا اور ہمیشہ ان ستاروں کے دیکھنے کا اور ان کو پہچاننے کا بخوبی موقع ملتا تھا۔ مگر یہ نام اور یہ تقسیم تمام قوموں میں اور بہت قدیم زمانہ کے عرب جاہلیت میں عام ہو گئے تھے اور آسمان کے اس حصہ کو برج سے اور سکے کل حصوں کو جو تعداد میں بارہ تھے بروج سے حاضر کرتے تھے اسی کی نسبت خدا نے فرمایا

ولقد جعلنا فی السماء بروجاً وزیناھا للنظارین۔

مفسرین نے بروج کی تفسیر قصوراً سے لی ہے بلاشبہ یہ ان کا تصور ہے خدا نے ان بروج کو اس لیے کہا ہے جس کو اہل عرب بلکہ تمام قومیں بروج سمجھتی تھیں اور نہایت نادانی ہے اگر ان بروج کی یہ سورہ ہنساء کی یہ آیت چشیں کی جاوے کہ۔ ایس ما تکونوا یدرککم

الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ او حفظناھا من کل شیطان رجیم۔

اس آیت کے تو یہ معنی ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی آسمان کو یا ان کو یعنی بروج کو محفوظ رکھا شیطان پھنکارے گئے سے اور سورہ صافات میں اسی کی مانند ایک آیت ہے کہ۔

انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکو اکب وحفظنا من کل شیطان مارد (۳۶۔ صافات ۷۶)

جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے خوش نما کیا دنیا کے آسمان کو ستاروں کی خوش نمائی سے اور محفوظ کیا ہر شیطان سرکش سے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے حفظنا کو جو سورہ صافات میں ہے مفعول لہ قرار دیا ہے۔ زینا کا اور اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ "واسطے حفاظت کے ہر شیطان سرکش سے" جس کا یہ مطلب ہے کہ ستاروں سے آسمان جو محفوظ کیا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اور ابن عباس کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے اس میں حفظ کی تفسیر کی ہے کہ "حفظت بالجویم" یعنی میں نے آسمان کی ستاروں سے اس تفسیر سے بھی حفظ کے پہلے دو اور عطف جملہ کا جملہ پر ہے مگر باوجود موجود ہونے والے کے "حفظنا" کو مفعول قرار دینا اور حال کہ اس کے ماقبل کوئی مفعول نہ جس پر اس کا عطف ہو سکے نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پس صاف بات ہے کہ یہ جملہ طبعہ ہے اور بقریت طبعہ ہونے جملہ کے حفظ مفعول ہے۔ فعل مخدوف حفظنا کا۔ پس شاہ ولی اللہ صاحب نے جو فارسی ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ "دنگاہ و اشیم از ہر شیطان سرکش" مگر انہوں نے اس کے مفعول کو خطا نہیں کیا کہ "کہا نگاہ و اشیم"۔ پس اگر اس کا مفعول بنا دیا جائے تو مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی دنگاہ و اشیم آسمان را یا کو اکب را مگر جب ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کریں تو صاف یہ تفسیر ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ حجر کی آیت میں صاف فرمایا ہے کہ "وہفظناھا" پس سورہ صافات میں جو الفاظ حفظ آئے ہیں ان کی تفسیر اسی کی مطابق یہ ہے کہ وحفظناھا حفظنا من کل شیطان مارد۔ یعنی ہم نے آسمان یا ستاروں کو ہر طرح کی حفاظت میں شیطان سرکش سے محفوظ رکھا ہے۔

سورہ ملک میں جو خدا نے یہ فرمایا کہ "وزینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناھا رجوا للشیاطین"۔ رجوا کے معنی مارنے یا پھرمارنے کے اور شیاطین سے جن یا اور کو

کی وجود غیر مرئی سمجھنا رجحاناً الغیب بات کبھی ہے صاف بات یہ ہے کہ شیطانی شیطانی الاانس مراد ہیں اور رجحاناً سے ان شیطانی کا رجحاناً الغیب یعنی ان کی انکل پچھ باتیں بتانا مراد ہے چنانچہ مفسرین نے بھی کیا ہے کہ شیطانی سے مراد شیطانی الاانس ہیں جو کہتے تھے کہ ہم کو آسمانی چیزیں مل جاتی ہیں اور ستاروں کے حساب سے ان کو سورہ غنم پھیرا کر پیش کر کوئی کرنے تھے۔

تفسیر کبیر میں بھی اسی کے مطابق ایک قول نقل کیا ہے کہ:

رجو ما للشیاطین ای انا جعلنا ما ظنوننا ورجو ما للغیب لشیاطین الاانس وهم الاحکامیون من المبتجمین۔

(تفسیر کبیر حعلق سورۃ الملک صفحہ ۳۲۰)

یعنی ہم نے آسمان کے ستاروں کو ایک علم اور غیب کی انکل پچھ بات کہنے کو آدمیوں کے شیطانوں کے لیے بنایا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نجوم سے احکام بتاتے ہیں۔

پس خدا تعالیٰ کے اس کلام "وحفظنا ما من کل شیطان رجیم وحفظنا من کل شیطان مارد" کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آسمان کے برجوں کو یا آسمان کے ستاروں کو شیطانی الاانس سے محفوظ رکھا ہے اور اسی لیے وہ ان سے کوئی جی یا صحیح پیشین گوئی حاصل نہیں کر سکتے۔ بزعم اور رجحاناً الغیب کے۔

یا اعتقاد جو کفار عرب کا تھا کہ:

لا یسمعون الی السماء الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب وحواروا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ (۴ صفحہ ۱۰۰، ۹، ۸)

یعنی جن آسمان پر ماکر ملاء اعلیٰ کی باتیں سن آئے ہیں۔ اور کاحنوں کو خبر کر دیتے ہیں اس کی نفی خدا نے سورہ صافات میں فرمائی ہے جہاں کہا ہے نہیں سن سکتے ہیں ملاء اعلیٰ کو اور ڈالا جاتا ہے ان پر شہاب ہر طرف سے۔ مردود ہونے کو مگر جس نے اچک لینا اسکے پیچھے پڑتا ہے شہاب روشن اور اس صورت میں آیا ہے الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین۔ یعنی ہم نے محفوظ کیا ہے آسمان کے برجوں کو ہر ایک شیطان رجیم سے مگر جو چاہو سے سننے کو پھر پیچھے پڑتا ہے اس کے شہاب روشن۔ اس آیت کے مطلب میں اور سورہ صافات کی آیت کے مطلب میں کچھ

فرق نہیں ہے سورہ صافات میں آیا ہے خلف الخطفۃ یعنی اچک لینا۔ اچک لینا اور یہ نہیں بتایا کہ کیا اچکا اس سے صحیح کا اچک لینا تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی نفی کی گئی ہے۔ نہایت شدت سے صحیح کا سین اور ہم کو مشدک کر کے پس کسی اور امر کا اچک لینا سوائے صحیح کے مراد ہے۔

مگر سورہ حجر میں استراق صحیح بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جگہ لفظ صحیح کا کفار کے خیال کی مناسبت سے بولا گیا ہے نہ حقیقی معنوں میں اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ مظلوم کسی کی نسبت کہیں کہ فلاں شخص بادشاہ کے دربار کی باتیں سن کر لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے اسکے جواب میں کیا جاوے کہ نہیں وہ بادشاہ کے دربار کب تک ہو سکتا ہے یوں ہی اور اور سے کوئی بات اڑا لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص درحقیقت دربار کی باتیں سن لیتا ہے اسی طرح ان دونوں آیتوں میں الفاظ خلف الخطفۃ اور استراق السمع کے واقع ہوئے ہیں جو کسی طرح واقعی سننے پر دلالت نہیں کرتے خصوصاً ایسی حالت میں کہ صحیح سے بتا کید نفی آئی ہے بات یہ ہے کہ کفار پیشین گوئی کرنے کے دو خیال کرتے تھے ایک یہ کہ جن ملاء اعلیٰ کی باتوں کو سن کر ان کی خبر کر دیتے ہیں دوسرے ستاروں کی حرکت اور بسوط عروج اور منازل بروج اور کوکب کے سورہ غنم ہونے احکام دیتے تھے وہ سب لفظ اور جھوٹ تھے مگر بعض صحیح بھی ہوتے تھے مثلاً کسوف و خسوف کی پیشین گوئی یا کوکب کے افتراق اور جہوٹ و عروج کی پیشین گوئی اسی امر کو جو درحقیقت ایک حسابی امر مطابق علم صحیح کے ہے خدا تعالیٰ نے دو جگہ ایک جگہ لفظ استراق السمع اور دوسری جگہ لفظ خلف الخطفۃ سے تعبیر کیا ہے اور اسی کے ساتھ قاصد شہاب ثاقب سے اس سے زیادہ کی پیشین گوئی کو معدوم کر دیا ہے۔

قاصد شہاب تبیین۔ شہاب کے معنی ہیں شعلہ آتش کے اور اس انگارے کو جو بھڑکتا ہوا ہو اس کو خدا نے شہاب تبیین سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔

شہاب یا شہاب ثاقب یا شہاب تبیین کا اس آتش شعلہ پر اطلاق ہوتا ہے جو کائنات الجوی میں اسباب طبعی سے پیدا ہوتا ہے اور جو کسی جہت میں دور تک چلا جاتا ہے اور جس کو اردو زبان میں تارہ نوٹا بولتے ہیں۔

اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ عرب جاہلیت میں تاروں کے ٹوٹنے سے یعنی جبکہ کائنات الجوی میں کسوت سے شہاب ظاہر ہونے سے تو ان سے کیا فال لیتے تھے یا کس بات کی

جیشین کوئی کرتے تھے کچھ شب نہیں کہ وہ اسے بدقالی اور کسی حادثہ عظیم کے واقع ہونے کا یقین ہونے کا یقین کرتے تھے جس طرح کہ تطہیر سے بدقالی سمجھتے تھے۔

تفسیر کبیر میں زحری سے روایت لکھی ہے کہ چند آدمی رسول خدا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک تارہ نونا آنحضرت نے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اکہیں کیا کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص مر جاوے گا یا حادثہ عظیم پیدا ہوگا۔ غرض کہ اس زمانہ جاہلیت میں قال بدیا شگون بد سمجھتے تھے اس زمانہ کے لوگ کثرت سے تاروں کے ٹوٹنے کو شگون بد سمجھتے ہیں اس شیطین الانس کے اعتقاد کی تائید کو ان کے کسی شگون بد سے تعبیر کرنے کے لیے خدا نے فرمایا کہ فاصبر شہاب ثاقب جو نہایت ہی فصیح استعارہ ہے تمہیں کے وہاں کے بیان کرنے کو اور جس کا مقصود یہ ہے کہ فاتبعہم المشوم والخسران والحرمان فیما اہلوا۔

سورہ جن میں انا لمسننا السعیا کا لفظ ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس سے اشارہ طلب کیا جاتا ہے اور یہ قول تمہیں کا ہے پس معنی یہ ہونے کہ ہم نے ملاحظہ ہا آسمان کو اس کو پایا بھرا ہوا حفاظ یعنی موانع شدید اور فہب یعنی وبال سے جن کے سبب ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ملا، اہلی کی باتوں کے سننے یعنی دریافت کرنے کو چاہتے تھے مگر اب قرآن سننے کے بعد اس کے لیے جو کوئی سننے یعنی دریافت کرنا چاہے ہم اس کے لیے شہاب یعنی وبال تمہیں پاتے ہیں پس ان تمام امور کو اجنبہ مظنون اور محومہ سے منسوب کرنا جن کا وجود بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے کس قدر بے انکل اور رہا بالغیب بات ہے۔۔۔۔۔

ایڈز دور جدید کا عظیم انسانی المیہ

محمد عارف خان ساقی

اساتذہ شہید، ملوہ اسلامیہ جامعہ کراچی

انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسے شرف و بزرگی سے اور کرامت سے سرفراز فرمایا ہے (۱) انسانی حرمت و تقدس کا خود رب ذوالجلال کو پاس ہے اور پاس رکھنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ دوسری طرف طاغوتی طاقتیں انسان کو حیوانیت کی سطح تک گرا دینے اور اس کی عظمت و تقدس کو پامال کرنے کے لئے اس کو بے راہروی کا عادی بنانے پر اپنا زور اور تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہیں۔ مگر پھلے سے ان کے پاس منطقی دلیلوں کے انہار ہوں، آئینی، قانونی، سماجی اور مذہبی اداروں سے ستر جواز بھی حاصل کر چکے ہوں، مگر سن حیث التوم اس گناہی حرکت کو قبول کرنے اور راج کر دینے کا انجام بخیر نہیں ہو سکتا۔ کئی ایسے موقعوں پر خدا کی بے آواز لاشی حرکت میں آجاتی ہے اور ان سرکشوں کا سر کچل ڈالتی ہے۔ فی زمانہ ایڈز، وی بی آواز لاشی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا جرم تھا جس نے اب کی بار خدا کی اس لاشی کو متحرک کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ”جنسی بے راہروی“۔ اہل مغرب، جب کلیسا سے آزاد ہونے تو گویا ہرچیز سے آزاد ہو گئے۔ ماور پورا آزاد۔ جنسی معاملات میں آزاد، ہم جنس پرستی میں آزاد، بچی نہیں بلکہ عریانیت ان کے یہاں ایک جنسی صنعت کا درجہ حاصل کر گئی۔ سیکس پیدا ہوئی، بجلی پھولی اور پھر یہ بھی آزاد ہو کر ملکوں ملکوں پھری۔ اور نوجوان بچوں کو اس نے قتل از وقت بالغ ہی نہیں جنس پرستی کی طرف راغب بھی کر دیا۔ کینولوجیٹ ورک کی جاہ کاریاں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

و اللہ یرید ان یعوب علیکم لقف و یرید اللین یتبعون الشهوات ان تمیلوا

میل اعظیما (۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور شہوت کے رسیا چاہتے ہیں کہ تم اسی شہوت کے

ہی ہو کے رہ جاؤ۔

اللہ تعالیٰ ذمیل ضرور دیتا ہے مگر جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پناہ بھی کہیں نہیں ملتی۔ اس کا ارشاد

ہے:

ان بطش ربك لشديد (۳)

ترجمہ: یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔

مجھ کی اتھیں تو اس پکڑ سے خوب واقف تھیں۔ ان کا اجتماعی معاشرتی خمیر جب بھی حدود اللہ سے تجاوز کرنے پر آمادہ ہوا، جب بھی ان کے دماغوں میں رشد و ہدایت کے الہامی ضابطوں سے بے نیازی کا سودا ہوا، یا اشراف انسانی کے خلاف بیجا نہ جہاد کو جب بھی انہوں نے قومی شناخت بتایا، یہ لاشی حرکت میں آگئی۔ پھر سارے کس بل نکل جاتے یا صفحہ ہستی سے ہی ناپید ہو جاتے۔ طاعون کی وبا بھی سابقہ امتوں پر عذاب بن کر مسلط ہوتی رہی۔ حدیث شریف میں ہے:

قال رسول الله ﷺ ان هذا الطاعون رجز مسلط على من كان قبلکم (۴)

ترجمہ: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا۔

اسی کی دعائی میں اللہ کی یہ بے آواز لاشی ایک بار پھر حرکت میں آئی اور دنیا بھر میں اسکی دھمک محسوس کی گئی۔ اب کی بار ایچ آئی وی یا ایڈز کی صورت میں یہ لاشی حرکت میں ہے۔ بیٹھل ایڈز کنٹرول پروگرام، اسلام آباد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں:

ایچ آئی وی کا مطلب ہے: "انسانی قوت مدافعت میں کمی کا وائرس" یہ ایک ایسا وائرس ہے جو جسم کے مدافعتی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ایچ آئی وی جسم کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی بیماری کے خلاف بھی مدافعت کی سکت نہیں رہتی۔ اور آخر کار متاثرہ شخص میں بیماری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کو "ایڈز" کہتے ہیں۔ ایڈز کا مطلب ہے "مدافعتی نظام میں کمی کی علامات" جب کوئی شخص ایڈز کا شکار ہو جائے تو کوئی بھی بیماری اس پر آسانی سے حملہ آور ہو کر موت کا سبب بن سکتی ہے۔ (۵)

اب تک کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس لاشی کی زد میں آ کر قہر اجل بن چکے ہیں۔ ان گنت افراد اس سے متاثر ہیں۔ جبکہ روزانہ کم و بیش ہزاروں افراد اس کی زد میں آ کر گھٹائل ہوئے والوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس قدر سوئی اور خطرناک مرض ہے کہ بارہ بیٹے تک متاثرہ شخص کو نہ تو خود کسی طرح اس کے حملے کا اور اک ہو پاتا ہے نہ ہی کسی اور ذریعے سے اس کے متاثرہ ہونے کا پتا چلا جا

سکتا ہے۔ یہ اس کی چاہ کاریوں اور ہولناکیوں کی محض ایک نگلی سی جھلک ہے۔ ورنہ اس کی روک تھام کے لئے سرگرم افراد اور اداروں کے بیان کردہ حقائق اس قدر روح فرسا ہیں کہ گنوا تے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے ہماری مہرت اور صحت کی خاطر کئی مقامات پر قوم لوط کی بد اعمالیوں اور اس کے ہولناک انجام کا ذکر کیا ہے۔ انفرادی اور خفیہ عمل ہونے کے لحاظ سے تو یہ جرم اور بھی قدیم ہو سکتا ہے مگر دیدہ ویرنی کے ساتھ اجتماعی اور اعلیٰ طور پر قوم لوط نے ہی پہلی بار اس جرم کا ارتکاب کیا تھا:

ولو طاف اذقان لقومہ انما تون الفاحشة مما سبقکم بہامن احد من العلمین ، انکم لسانون الرجال شہوقن دون السماء بل انکم قوم مسرفون بوماکان جوارب قومہ الا ان قالوا اخرجواہم من قریبتکم انہم الناس یتطہرون (۶)

ترجمہ: اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم شہوت رانی کی ایسی علت میں مبتلا ہو گئے ہو کہ جہاں میں تم سے پہلے کسی اور نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، یعنی طور پر تم ساری حدیں پار کر چکے ہو۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان کو اپنے علاقے سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے ہادی نے ان کو اس بد عملی سے بہت دور و گمراہ ہڈا نہ آئے۔ اور جب آپ علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنے پر آمادہ نہ ہوئے تو خدا کی پکڑ میں آ گئے:

فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجيل لا
منضود (۷)

ترجمہ: پھر جب ہمارا حکم آپہنچا، ہم نے اس بستی کو ہی تو ہالاک کر دیا اور ان پر نکلنے والے پتھر برسائے جو نہ بہتے تھے۔

دنیا کے ہر مہذب ملک اور معاشرے نے ہمیشہ بدکاری اور لواطت کو انسانیت کے خلاف بدترین اور گھناؤنا جرم ہی تصور کیا ہے۔ دین اسلام کا بھی اپنے ماننے والوں سے یہی تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اس قاتل نفرت سانی بیماری اور برائی کے نہ صرف یہ کہ خود قریب نہ جائیں بلکہ اس کے خاتمے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اس نوع کی بد عملی کے ہولناک انجام کا بڑا جامع نقشہ پیش کیا ہے۔ یہ مہرت دلائل و قصود ہے کہ جب

کبھی بھی انسان نے بھارت و سرگرمی کی روش اپنائی اور اس برائی کے فروغ و حمایت پر کمر بستہ ہوا تو اس جرم کی پاداش میں قادر مطلق نے اپنے کارخانہ قدرت میں ڈھلے ہوئے تہ بہ تہ ہم برسا کر وہ بستیاں کی بستیاں جاہ و برادری جس جس کو دیں کہ جہاں اس فضل بد کا بیج بویا گیا تھا۔

زنا کاری کو قرآن مجید نے بہت ہی پیورہ حرکت اور برار سے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولا تفرحوا بالزانی انہ کان فاحشاً ط وساء سیلاً (۸)

ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی پیورہ حرکت اور برار سے ہے۔

جبکہ لواطت اور ہم جنس پرستی اس کے مقابلے میں بھی بد جہا بری اور ہیورہ حرکت اور ایک غیر فطری عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار دہرا کر اور زور دے کر فرمایا:

ملعون من عمل عمل قوم لوط (۹)

ترجمہ: ملعون ہے وہ جو قوم لوط والا عمل یعنی ہم جنس پرستی کرے۔

اسلام کے آنے کے بعد مردوں میں ہم جنس پرستی کا پہلا قضیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ریکارڈ پر آیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ مضافات عرب میں کسی جگہ جہاد میں مصروف تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ اس علاقے میں کوئی ایسا مرد بھی ہے جس کے ساتھ مرد حضرات اسی طرح شادیاں رچاتے ہیں جس طرح عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں جو نئی تو حات کے نتیجے میں زیر نگین آئے تھے، ابھی اسلام کی روشنی پوری طرح نہیں سے بچنی تھی لہذا یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کے بارے میں حکم شرع دریافت کرنے کے لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورے کے لئے طلب فرمایا اور صحابہ کرام کی مشاورت سے اس گناہ کی حرکت کی سزا کا تعین ہوا۔ علامہ بیہقی سنن کبریٰ میں روایت کرتے ہیں:

ان خالدًا کتب لی اہی بکرن الصدیق رضی اللہ عنہما فی خلافتہ ہذکر لہ انہ وجد

رجلا فی بعض نواحی العرب ینکح کما تنکح المرأة وان ابا بکر رضی اللہ عنہ جمع

الناس من اصحاب رسول اللہ ﷺ فسألہم عن ذلک . فکان من اشدہم یومئذ

قولاً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ . قال ان هذا الذنب لم تعص بہ امۃ من الامم الا

امۃ واحسۃ صنع اللہ بھا ما قد علمتم . لوی ان تحرقہ بالنار . فاجتمع رأی اصحاب

رسول اللہ ﷺ علی ان یحرقہ بالنار . فکتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الی خالد بن

ولید یا مہرہ ان یحرقہ بالنار . (۱۰)

ترجمہ: کہ عہد صدیقی میں حضرت خالد بن ولید نے آپ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ مضافات عرب میں ایک جگہ انہیں ایک ایسا مرد نظر آیا ہے جس سے اسی طرح نکاح کیا جاتا ہے جیسے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول میں سے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس معاملے میں رائے دریافت فرمائی۔ اس روز سخت ترین موقف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ ام ساجدہ میں سے بس ایک ہی امت نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس شخص کو آگ میں جلا ڈالیں۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی حقد طور پر کہا کہ آپ اسے آگ میں جلا دیں۔ بعد ازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو لکھ بھیجا کہ آگ میں جلا

۔۔

سنن کبریٰ میں علامہ بیہقی نے ایک اور روایت بھی نقل فرمائی ہے:

قال ابو نضرۃ : سئل ابن عباس ما حد اللوطی ؟ قال : ینظر اعلیٰ بناء فی

القریۃ فیومنی بہ منکسا ثم یتبع الحجارة (۱۱)

ترجمہ: حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: لواطت کے مرتکب پر کیا حد جاری ہوگی؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بستی میں بلند ترین مقام دیکھا جائے، پھر وہاں سے اس کو اندھے منہ سے گرا دیا جائے اور پیچھے سے پتھر لڑھکائے جائیں۔

سزا کے عمل میں اس اختلاف پر مزید روشنی ڈالنے ہوئے علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں:

ان الصحابة قد اختلفوا فی موجه لمنہم من اوجب التحریق بالنار ومنہم

من قال یندم علیہ الجدار ومنہم من قال ینکس من مکان مرتفع مع اتباع

الاحجار . (۱۲)

ترجمہ: کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین اختلاف ہے کہ اس پر کون سی سزا لازم ہوگی۔ کچھ نے آگ میں جلائے کو لازم جانا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس پر دیوار گرا دی جائے گی۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ بلند ترین مقام سے اسے نیچے گرایا جائے اور پیچھے سے پتھر لڑھکائے جائیں۔

علامہ علاء الدین الحصکفی نے جرم لواطت کی سنگینی پر روشنی ڈالنے ہوئے البحر الرائق

کے حوالے سے لکھا ہے:

حرمنا اشد من الزنا لحرمنا عقلا وشرعا و طبعاً (۱۳)

ترجمہ: عقلی، بشری اور طبی ہر اہتمام سے زنا کے مقابلے میں اس کی قیامت شدید تر ہے۔

اس جرم میں ملوث شخص کے بارے میں صاحبِ حق اولیٰ خانیہ فرماتے ہیں:

قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ: يعزرو اشد التعزیر ولا حد عليه. (۱۴)

ترجمہ: امامِ عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لو اطلت کے مرکب کو سخت ترین سزا تو دی جائے گی مگر اس کے معاملے میں شرعی حدود درست نہیں۔

علامہ علامہ الدین الحسکفی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے:

و عدم الحد عنده لا لخطيئتها بل للتعليظ لانه مطهر على قول. (۱۵)

ترجمہ: امامِ عظیم رحمہ اللہ کے نزدیک لو اطلت کے مرکب کے لئے حد شرعی کا درست نہ ہونا اس بنا پر نہیں کہ یہ کوئی معمولی جرم ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ یہ غلیظ تر ہے۔ اس لئے کہ ایک قول کی رو سے "حد" مجرم کو پاک کر دیتی ہے۔

جبکہ یہ لفظی کے مرکب کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ سزا کے بعد بھی وہ گناہ کی اس گندگی سے پاک ہوگا یا نہیں۔ یہ ہے ہم جنس پرستی اور جنسی بے راہ روی کا مکروہ چہرہ جس پر سے اسلام نے دینِ فطرت ہونے کے ناطے نقابِ آثارِ مجتلی ہے۔ اس طرف سے آنکھیں بند کر کے جنسی لذت کشی کو اختیار کرنے والوں کو قدرت کی طرف سے آج اچھی آئی وی / ایلیز کا تازیانہ پڑا ہے۔ مگر انہیں تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ بڑی تعداد میں دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وانقوا فئسہ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ج واعلموا ان الله شديد العقاب

(۱۶)

ترجمہ: اور بچو اس فتنے سے جس کی پکڑ صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا، اور وہ ایمان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔

یہ دنیا دارالکافات ہے۔ یہاں اچھے اعمال انسانی زندگی پر اثر انداز ہو کر اس میں روشنی و درخشانی اور نگہار پیدا کرتے اور بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال بھی جلد یا بدیر زندگی پر اپنے نقوش ثبت کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ عمل اور رد عمل کا ایک لامتناہی سلسلہ اور دور شروع ہوتا اور چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک اچھا عمل جس طرح اپنے جیسی کئی ہی راہیں کھول دیتا ہے اسی طرح ایک برے عمل کئی اور برے ذرکھول کر دیتا ہے۔ اچھے کاموں کے نتیجے میں اچھے ہی نکلنے ہیں اور برے کاموں کا انجام بھی برائی ہوتا ہے۔ گویا کچھ ہی دیر میں کمانی پھیلی پھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (۱۷)

ترجمہ: جو جس نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

ہم اس لحاظ سے خاصے بد نصیب ہیں کہ ہمارے دور میں ایلیز جیسا موذی اور مہلک مرض پوری دنیا میں تیزی سے پانڈاں پھا رہا ہے۔ ساری دنیا پر اس نے ایک خوف و وحشت طاری کر رکھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اور کس بہانے یہ موذی مرض اس کو آچکے گا اور جان لے کے جانے گا۔ خوفِ بآدمی کو نیم جاں کر دیتا ہے۔ ایک جسم کی دفاعی صلاحیت کو سب سے زیادہ نقصان خوف اور پریشان خیالی سے پہنچاتا ہے۔ یہ پتھر میں انسان کے اعصاب توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اندری اندر، بروئی کی آگ کی طرح، وہ کران توانائیاں کو جن پر انسانی صحت و سلامتی کا مدار ہوتا ہے، بھسم کر دیتی ہیں۔ ایک انسانی جسم جب تک نارمل انداز میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا اندرونی ٹھسٹ و ریخت کا تذکرہ اور نئی توانائیوں کی بجم رسانی اس کے لئے ممکن نہیں ہوتی۔ خوف و ہراس اور پریشانیاں اس معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں جہاں ضعیف الاعتقادی کا دور دورہ ہو، جہالت چھائی ہوئی ہو، غربت و افلاس کا راج قائم ہو، جہاں بے اطمینانی، بے یقینی اور مایوسی کی فضا ہو اور ادھام پرستی عام ہو کہ ادھر پنا کھڑے، ادھر جان نکل جائے۔ انسان کے شرف و بزرگی اور کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کے تناظر میں یہ حرکت مستحکم خیر بھی ہے اور قابلِ افسوس بھی۔ قادرِ مطلق پر ایمان رکھنے والے ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔

جنگلی درندوں کا ڈر نہ ہوتا تو انسان جنگلوں اور غاروں کو خیر ہاند نہ کہتا۔ موسموں کی منتہیاں اسے مجبور نہ کر تیں تو یہ گھر بنا تانہ کپڑا بیڑا ہی آج اس کی گرہ میں ہوتا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ "ضرورت ایہاد کی ماں ہے"۔ یہ انہی ضرورتوں کا احسان ہے کہ آج کا انسان اس قدر ترقی یافتہ ہے۔ جدید دنیا نے علم و دانش اور صنعت و ایہاد کے بڑے سفر کے سرکے ہیں اور یہ جنگ ابھی جاری ہے اور جاری ہی رہے گی۔ کئی بیماریاں بھی سرخوں ہو چکی ہیں اور کئیوں کا تعاقب جاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سوائے بلا حبابے (۱۸) کے ہر مرض کی دواہ قدرت نے بجم پہنچائی ہے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

لكل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء ہوا باذن الله تعالى (۱۹)

یعنی: ہر بیماری کی دوا موجود ہے، جب بیماری تک اس کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ مگر ایلیز جو ذرا علاج ہے۔ اس کی کوئی دوا دارو ابھی تک نبی نوع انسان کے ہاتھ نہیں آیا۔ دوسرے ہاتھ پر اس کی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی روک تھام اور اس میں جملہ مریشوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کے مہیا کردہ اعداد و شمار دیکھ کر لرز و طاری ہو