

دوام حدیث

ایک اسلام

اور فرماتے ہیں کہ:

”ہمارے موجودہ علماء میں ایک دو بڑی خوبیاں موجود ہیں۔ اول ان کا دامن وضع احادیث کے داغ سے مآوٹ نہیں، دوم انہیں سرور کائنات مے گہری محبت ہے۔ اور ایک دو خرابیاں بھی ہیں۔ اول کہ ملکہ تنقید سے بے بہرہ ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتے، دوسرے وہ اہل اف کی اندھی تقلید کے مرض میں مبتلا ہیں۔ چونکہ ہمارے اسلاف کہہ بیٹھے ہیں کہ صحیح بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، اس لئے ہمارے علماء بخاری کی کسی حدیث کو ناقذانہ نظر سے دیکھنا یا درایت کے معیار پر پرکھنا کفر سے کم نہیں سمجھتے۔ شیخ عبدالحق دہلوی لاکھ چلا ہیں کہ صحاح میں انسانی اقوال کی آمیزش ہے، علامہ ابن حجر ہزار کہیں کہ صحیح بخاری کی چالیس احادیث جھوٹی ہیں (لاحظہ ہو مولانا عبدالحق سندھی کا مضمون، رسالہ الفرقان شاہ ولی اللہ خان صفحہ ۲۶۸، ۲۶۹) اور شیخ حمید الدین فراہی بیشک کہتے پھر ہیں کہ صحاح میں بعض احادیث ایسی ہیں جو قرآن کا صفایا کر دیتی ہیں۔ ہم اس عقیدہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ کلام رسول کلام خدا کہ فسوخ کر سکتا ہے (نظام القرآن) لیکن ہمارے علماء یہی کہہ جاتے ہیں کہ حدیث وحی خفی ہے۔ جو شخص صحاح سنہ کے ہر شوشے پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے۔“

الجواب :

مگر اہل قرآن نے اب موضوع احادیث کے بیان کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں رہا جس کی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قدر کرتے۔ اور اسلاف کے اتنے مخالف ہوئے کہ ان کی خدمت کے صلہ میں ان کو کوہنا شروع کر دیا اور دلائل پر حدیثوں کو پرکھنے کے لئے میدان میں آ گئے۔ پھر تحقیق کے دعوئی کے باوجود نہ اصل کتابیں پڑھیں نہ قرآن کو دیکھا جو کسی رسالہ میں گپ شب دیکھی، اسی کو دستاویزات بنا کر اعتراضات شروع کر دیئے۔ نہ شیخ عبدالحق کی عبارت کو سمجھے، نہ اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا کی، مولانا عبید اللہ سندھی کے کلام کو حجت قرار دیا اور شیخ حمید اللہ فراہی کے کلام سے بے سوچے سمجھے استدلال کرنا شروع کر دیا۔ امت میں سے کسی محدث یا مجتہد یا فقیہ کا یہ مسلک نہیں کہ صحاح کے ہر شوشہ پر ایمان لانا فرض ہے بلکہ وہی احادیث ان کے نزدیک قابل عمل ہیں جو صحیح غیر منسوخ ہوں۔ اور صحاح کی بعض احادیث غیر صحیح اور بعض منسوخ ہیں۔ اور ایمان کا تعلق تو یقینیات سے ہوتا ہے۔ ہاں دلیل کا علم کے لحاظ سے جو مرتبہ ہوگا، اس کے مطابق اس کا اعتقاد ضروری ہے۔ جو احادیث متواتر ہیں یا ان کی صحت پر اجماع ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے اور ان پر اعتراض کرنا کفر ہے اور صحیح حدیث کو بہ نظر حقارت دیکھنا گمراہی اور بے ایمانی ہے۔ وحی خفی کا یہ مطلب ہے کہ دین کے بارہ میں جو حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے وہ ہمارے لئے حجت ہے اگرچہ وہ حدیث استنباطی ہو یا وحی کی شکل میں آئی ہو۔ کیونکہ اللہ کی رضا اس کے متعلق ثابت ہو چکی ہے۔ یہی معنی وحی خفی کا ہے ہاں جو مشورے اپنی اپنی رائے سے دیئے ہوں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس صورت میں ہم اپنی رائے پر عمل کرنے کے مجاز ہیں۔

دوسرا باب تدوین حدیث

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسائل کا ہے گا ہے مکاتیب کی صورت میں لکھا ہے تھے اور وہ لوگوں کے پاس محفوظ تھے۔ اور بعض صحابہ نے احادیث کو قلمبند کیا اور جو صحابہ قلمبند نہیں کرتے تھے، ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ یہی حال جمہور کا ہے، بعض احادیث لکھتے تھے، جو نہیں لکھتے تھے، ان کا حافظہ قوی تھا۔ مگر پھر بھی وہ اخیر عمر میں کتابت کو ترجیح دینے لگے تھے۔ صفارتا بعین کے زمانہ میں www.rasailojaraid.com کے دور کے دفتر قلمبند

کہے گئے اور دوسری صدی میں تدوین کا باقاعدہ کام شروع ہو گیا یعنی پہلے مجموعوں کو ایک ترتیب دیدی۔ اور بعض احادیث جو دماغوں میں محفوظ تھیں، ان کو بھی قلمبند کیا۔ اس میں اتنی توسیع ہوئی کہ عام دارالاسلام کے مجموعوں کو قلمبند کر لیا گیا۔ امام بخاری نے صرف ان مجموعوں سے ایک ایسی کتاب لکھی جو بالاتفاق تسلیم کر لی گئی۔ صرف ۱۱ حدیث پر بعض علماء نے تنقید کی، ان کے جوابات دیے گئے اب جو احادیث بخاری میں ہیں، سوائے چند نادر الفاظ کے ان کی صحت قطعی تسلیم کی جاتی ہے۔ اور جس حدیث میں کتابت کی مخالفت وارد ہوئی ہے وہ اتنی صحیح نہیں جتنی اجازت کی حد میں صحیح ہیں پھر مخالفت والی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں ملا کہ نہ لکھو جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بعض لکھی احادیث کے مٹانے یا جلانے کی روایات وارد ہوئی ہیں، بلحاظ سند قابل اعتبار نہیں بلکہ انہی صحابہ سے جو ان کتابت کی روایات صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ بعض صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی اجازت سے حدیثیں لکھا کرتے تھے اور ابو ہریرہؓ نے آپ کی وفات کے بعد حدیثیں لکھوائی تھیں یا خود لکھی تھیں۔ اس کے پہلے دو مجموعے تھے، پھر تین، پھر پانچ۔

برق صاحب جابجا عبد اللہؓ لکھتے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے بلکہ عبد اللہؓ عروہؓ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث ملتی ہے، عبد اللہؓ لکھا کرتے تھے اور مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے کتابت سے منع فرمایا۔ حالانکہ مطلق کتابت سے منع نہیں فرمایا بلکہ قرآن میں لکھنے سے منع فرمایا اور عبد اللہ بن عروہؓ کے لکھنے کا ذکر بخاری میں بھی ہے۔

اور حضرت انسؓ کے متعلق کہتے ہیں:

”انذہ لکائیہ کہ کیا کوئی لڑکا اٹھارہ انیس برس تک کی عمر میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری محسوس کرتا ہے ممکن ہے ارشاد بالفاظ نبیؐ یا درہم ہو اور بعض دیگر کا خاکہ مکمل کر لیا ہو۔ بہر حال جو احادیث آپؐ سے مروی ہیں، ان کی تعداد ۱۲۸۶ ہے جن میں ۱۶۸ کی صحت پر اندک کا اتفاق ہے اور باقی ۱۱۱۸ کو ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ان متفقہ روایات سے صرف ۸۳۰ نقل کی ہیں۔ مسلم نے ۷۴ اور باقی کو مشکوٰۃ سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے۔“

یہ انداز تحقیق جس کی بنا پر علماء کو اندھے متقدم کہہ رہے ہیں، نہ متفق علیہ کا معنی سمجھا، نہ بخاری کی تعداد صحیح لکھی، نہ مسلم کی۔ متفق علیہ کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے بلکہ بخاری اور

اور مسلم دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد یہ ہے۔ اور جو صرف بخاری میں ہیں اور مسلم میں نہیں، ان کی تعداد ۸۰ ہے۔ اور جو صرف مسلم میں ہیں اور بخاری میں نہیں، ان کی تعداد ۷۰ ہے۔ اور بخاری میں جو انس کی حدیثیں ہیں، ان کی تعداد ۲۷۰ ہے۔ اور جو دونوں کتابوں میں مشترک ہیں، ان کی تعداد ۱۲۸ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی احادیث صحیح ہیں۔ متفق علیہ ان احادیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوں کیونکہ ان کی صحت پر امت کا اتفاق ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ باقی احادیث صحیح نہیں یا ان کی صحت پر اتفاق نہیں۔

پھر اس کے بعد دوسری تنقید پڑھئے اور ناقد کی قدر کیجئے کہ کیسے کیسے بے سوچے سمجھے کہتے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں:

”ابن کناٹ چھانٹ کے بعد بھی آپ کی بعض احادیث بدستور محل نظر ہیں۔ مثلاً عتبہ بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضورؐ سے التماس کی کہ وہ میرے گھر میں آکر نماز پڑھیں، آپؐ نے یہ التماس قبول فرمائی۔ آپؐ کے ہمراہ چند صحابہ بھی تشریف لائے صحابہ نے منافقین کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ کہنے لگے، کھٹا اچھا ہو، اگر حضورؐ مالک بن خثم کی ہلاکت کی دعا کریں، حضورؐ نے فرمایا، وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ صحابہؓ نے کہا، زبان سے تو پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل بے ایمان ہے۔ فرمایا، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث عجیب معلوم ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کلمہ لے اور اس نے کلمہ لے، ”صحیح مسلم کتاب ایمان“ اگر ابن خثم واقعی منافق تھا اور اتنے صحابہ کی شہادت غلط سمجھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور خود حضورؐ نے بھی اس کی تردید نہیں فرمائی تو پھر اس کی مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ منافقین کے متعلق صریح ارشاد ہے:

”وَأَن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ“

اے رسول، اگر تو ان منافقین کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کرے، پھر بھی ہم ان کی بدکاریوں کو معاف نہیں کریں گے۔“

حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا مقصد رضا الہی ہو، تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ جب آپؐ نے یہ فرمایا تو صحابہؓ نے آپؐ کی شہادت تسلیم کی اور اپنی شہادت کی وجہ یہ بیان کی کہ منافقین کو جہنم کا دار الحکومت ہے اس کے منافق ہونے

کی یہی شہادت تھی اور اس کی توجیہ ظاہر ہے کہ بعض آدمی مومن ہوتے ہیں مگر رشتہ کی وجہ سے بعض منافقوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق ٹھیک ہو جائے اور اس لئے وہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بنا پر ان کو اپنی بات واپس لیتی پڑی۔ اور اگر یہ لفظ جو میں نے ذکر کئے ہیں نہ ہوں تب بھی اس کی مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے اور قرآن مجید سے اس کی شہادت ذکر کی ہے۔ قرآن مجید نے منافقوں کے اس قول کی تردید کی ہے جو وہ کہتے تھے "شهدنا انک لرسول اللہ"

فرمایا:

"واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکنف بون"

یعنی اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی شہادت یہ ہے کہ منافق (اپنے من) کو راہ میں کہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں) بھوٹے ہیں:

پھر کہتے ہیں، ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

"انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کے پاس جبرائیل آیا، آپ کو پکڑا، زمین پر گرایا، سینہ پیر کر دل نکالا، پھر دل کو چیرا اور ایک ٹکڑے کے متعلق کہا کہ یہ شیطان والا حصہ ہے۔ اس حصہ کو سونے کے ٹشت میں اب زمر سے دھریا، پھر دوسرے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر دوبارہ سینہ میں رکھ دیا۔۔۔ اور اس زخم کا نشان تادمِ آخر میں باقی رہا۔" (صحیح مسلم ۳۲۳)

یہ حدیث کئی طرح سے مشکوک ہے۔

اول جب بچپن میں حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت انس کہاں تھے؟

دوم دل کے دو حصے ہیں۔ دایاں حصہ خون کو پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے جو وہاں سے صاف ہو کر دل کے بائیں حصے میں داخل ہوتا ہے پھر جسم میں چلا جاتا ہے۔ دل ایک پمپ ہے جو دماغ اور پاؤں کی طرح لذت و اطمینان کا احساس نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ خیر و شر کا محسوس ہے۔ تمام افکار و جذبات، خیالات، تصورات کا مرکز دماغ ہے۔ خیر و شر کی تحریک بھی یہیں پیدا ہوتی ہے اور ارادے یہیں بندھتے ہیں۔ اگر جبریل کا مقصد منبعِ شر کو مٹانا تھا تو دماغ کو خیر تا نہ دل کو۔ اس میں کلام نہیں کہ بیچارے صوفیاء شعرا دل ہی کو سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کی عقلیں کھال سے کھال سے نکلتی ہیں۔ لیکن غلط فہمی سے

حقیقت نہیں بدل سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دماغ کو مجازاً دل کہیں۔ بہر حال آپ دماغ کہ دماغ کہیں یا دل حقیقت یہی ہے کہ خیر و شر کی تمام تحریکات دماغ سے ابھرتی ہیں اور دماغ کا ممکن کھوپری ہے نہ کہ سینہ۔ چونکہ اس کا وضع دل ہی کو سمجھنا تھا اس لئے اس نے یہ حدیث گھڑتے وقت قطعاً نہ سوچا کہ جب علم ترقی کر جائے گا تو اس وقت لوگ اسی حدیث کو بڑھ کر خدا رسول جبرائیل کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے، یہی کہ خاتم بدین ہر سہ دل و دماغ کی ساخت اور ان کے اعمال سے نا آشنا تھے۔

سوم، گناہ کی دنیا حسین بھی ہے اور لذت بد بھی۔ انسان اسی صورت میں کامل بن سکتا ہے کہ وہ گناہ کی تمام تر رغبات کو جھٹک کر نیکی کا باطن راہوں پر بڑھتا چلا جائے۔ ایک حسین نور جان کا تیز نگاہ سے بچ جانا اس کا کمال ہے۔ لیکن اگر کوئی پیر صد سالہ یہ کہے ہیں عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا نگاہ کی توہین سمجھتا ہوں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لئے ہمیں اس رسول پر ناز ہے جو بشر ہوتے ہوئے بھی ہر ترغیب، ہر کشش اور ہر گناہ سے دامن بچا کر مکمل کیا تھا نہ اس رسول پر جسے آپریشن کر کے خطا کاری کی استعداد ہی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ چہرام، اگر اندکی منشا ہی مقلد کہ ہر نبی معصوم ہو تو وہ ماں کے پیٹ میں ان کے دماغ کی ویسی ساخت بنا سکتا تھا کہ گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہ ہو سکتا اور بعد میں جبرائیل سے آپریشن راور وہ بھی غلط مقام پر اگر مرنے کی ضرورت باقی نہ رہتی۔

پنجم، یہ زہوم کے پانی سے دھوئے کی بھی خوب کہی۔ اگر کوئی شخص بجلی کی تاروں کو پانی سے دھوئے شروع کر دے اور کہے میں ان تاروں سے بجلی ختم کر کے رہوں گا تو اس کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے۔ دل یا دماغ میں نیکی یا گناہ کا صرف ارادہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم دماغ سے بھیجا نکال کر اسے پانی سے دھوئے شروع کر دیں اور کہیں کہ آج ارادوں کا تمام مواد ختم کر کے ہی دم لیں گے تو ہر شخص ہمیں دیوانہ سمجھے گا، (دو اسلام ص ۵۵، ص ۵۶، ص ۵۷)

الجواب:

حضرت انسؓ کی عام روایات کو غیر معتبر قرار دینے کے لئے آپ نے اس روایت کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انسؓ یعنی شاہد نہیں اور یہ اعتراض نہایت ہی کمزور ہے کیونکہ انسؓ نے یہ واقعہ یعنی شاہد کی بنا پر ذکر نہیں کیا، بلکہ اس واقعہ کو جیسے سنا، بیان کر دیا۔ ایسی روایات کو مسیل صحابہ کہتے ہیں اور محدثین ان کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہاں جو واسطہ مفرد ہے وہ معتبر ہے

کیونکہ وہ واسطیہ یا توحضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں یا کوئی صحابی ہے۔

دوسرا اعتراض محاورات اور حقیقت سے غفلت پر مبنی ہے۔ معترض نے یہ سمجھا ہے، اس واقعہ میں دل کو محل افکار و جذبات وغیرہ تصور کیا گیا ہے اور یہ نفس الامر کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض محاورات سے غفلت پر مبنی ہے۔ عرف میں چونکہ محل الاداءہ دل کو ہی خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ واقعہ میں اس کے خلاف ہو مگر کلام عرف پر ہی کی جائے گی۔ یعنی یہی کہا جائے گا، میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے۔ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرا دماغ چاہتا ہے، میرے دماغ میں تیری محبت ہے۔ قرآن مجید نے بھی جذبات کی نسبت دل ہی کی طرف کی ہے چنانچہ فرمایا:

”لَا تَعْلَمُ الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْلَمُ الْقُلُوبُ الْغُيُوبُ الَّتِي فِي الْمَصْدُورِ“ (سورۃ الحج)

”کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں“

”تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ“ (سورۃ الفتنہ)

”اللہ نے ان کے دل افکار و جذبات کو جانا“

اسی طرح فرمایا:

”خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ (البقرہ)

”کہ اللہ نے ان کے دلوں پر فہر لگا دی“

اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں دل کا محل افکار ہونا بتایا گیا ہے۔ پھر سینے کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں یہ محاورات جب منقول ہو جاتے ہیں پھر شکم کی کلام بن کے تابع ہوتی ہے۔ رہی بات آپریشن کی کہ آپریشن بے محل ہوا، اس کا جواب تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب عرف میں دل اور سینہ ہی محل افکار ہے تو شق اور شرح کی نسبت بھی سینے کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں جا بجا شرح کی نسبت سینے ہی کی طرف کی گئی ہے:

”الْمَرْءُ نَشْرَحُكَ حَـدَّ حَـدِّكَ“

”کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟“

یہاں بھی دماغ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا:

”وَبِأَشْرَحِ“

جنوری ۲۰۱۵ء

ترجمان الحدیث

کہ ”اے میرے رب میرا سینہ کھول دے“ یہ نہیں کہا کہ میرا دماغ کھولا جائے۔
اسی طرح ایک جگہ فرمایا:

”اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرًا“ (ترمذی)

”کیا پس جس کا اللہ سینہ کھول دے“ . . . یہ نہیں کہا کہ جس کا اللہ دماغ کھول دے۔
پھر پاک کرنے کی نسبت بھی دل ہی کی طرف کی گئی:

”وَالَّذِي تَوَلَّى كَتِيبًا يُلَاحِظْ اَنْ يَّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ“

کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک کرے“

”کَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ“ (مجادلہ)

”ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا“

”وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ“ (الحجرات)

”ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں!“

غالباً اتنی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ عرف کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے۔ حقیقت کی طرف

بول چال اور محاورہ میں التفات نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں یہ آپریشن کا معاملہ عالم شہادت کا نہیں بلکہ عالم مثال کا ہے جو نفس الامر ہونے کے باوجود کشف اور خواب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اصل مقصد اس سے معنوی شرح صدر ہے جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو واقعہ گذرا یہ ایک نفس الامر ہی مثالی واقعہ ہے اور مثالی واقعات میں عرف اور اعتقاد کا لحاظ ہوتا ہے کیونکہ اس سے مقصود صاحب واقعہ نہیں، تاثیر پیدا کرنا ہوتا ہے اور ایک قسم کی تنبیہ کنی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو خواب میں یہ محسوس ہو کہ میرا سینہ چیرا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو وسعت صدر معنوی حاصل ہوگی خواہ یہ وسعت صدر بعض اسباب ظاہری کی بنا پر ہو۔ اسی طرح اس واقعہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ کچھپن میں جیبے اور بچوں کے دل میں کھیل کود کئی الفت ہوتی ہے، آپے میں نہیں رہے گی۔

تیسرا اعتراض بھی لغو ہے کیونکہ یہ واقعہ آپ کے اخلاق کی ایک تصویر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی فطرت سے جذبات کو نکال دیا گیا تھا جیسا کہ معتزلی نے سمجھا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ کے جذبات پر آپ کی عقل اور آپ کا ایمان غالب ہوگا۔

چوتھا اعتراض بھی اسی قسم کا ہے کیونکہ اس میں بھی آپ کے دل پر ایمان کا اثر ہے۔

کو نکالا گیا ہے۔ یہ غلط ہے بلکہ اس واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ آپ ضبط نفس کا مکمل رکھتے ہیں۔

پانچواں اعتراض بھی اسی قسم کا ہے کیونکہ اس کی بنیاد بھی اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ عالم شہادت کا ہے۔ حالانکہ واقعہ مثالی نفس الامری ہے اور پانی کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے کوئی خواب میں اپنا دل دھلتا ہوا دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی اس کا دل عالم شہادت میں دھوبو گیا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کا دل صاف ہو گیا۔ یہ جواب تو آپ لوگوں کے مذاق کے عین مطابق ہے۔

اب سنئے، کہ اس واقعہ کو ظاہر پر محمول کرنے سے بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ یہاں آپریشن کرنے والے جبرائیل ہیں۔ کوئی ابن آدم نہیں۔ وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ کس مقام کی اصلاح جذبات پر اثر پڑے گا۔ قرآن مجید نے بھی جبرائیل کے نازل کرنے کے ذکر میں دل کا ہی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے:

فَاَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ طَبَقٍ مِّنْ ذَاوَالْاُفْهُ

کہ جبرائیلؑ اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس امر میں شریک ہو گئے کہ دل ہی محل نزول ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ دماغ منبع ہے، مظہر نہیں تو پھر بھی اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ دل کی اصلاح کو دماغی اصلاح میں دخل ہو۔ بعض اعضا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہر ظاہر ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا مگر تجربہ سے ان کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً مولیشی کے تھن اگر پک جائیں تو ان کے سینک پر مالش کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ جب مولیشیوں کو ابھارا ہوتا ہے تو ان کا کان چیرا جاتا ہے۔ اسی طرح مرقا کے مرض میں جس کا تعلق جگر اور پیٹ کے پرورے سے ہوتا ہے مگر دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مایو گیا میں جس کا تعلق دماغ سے ہے دل کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔

طبی نقطہ نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل ایک پمپ ہے جو خون صاف کرتا ہے جس قدر یہ آکسیجن ہوگا، اسی قدر خون کی صفائی میں مدد ملے گی اور خون کی صفائی کا اثر دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ تمام بدن کے اجزاء ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ طیب نبض دیکھ کر جس کا تعلق براہ راست صرف دل سے ہے تمام اعضاء کی کیفیت اس سے معلوم کر لیتے ہیں۔ چوتڑ پر ٹیک لگانے سے دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بائلق کے فصد سے خاص اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح

(بقیہ برص ۲)