

قبولیت عمل کے شرائط

تالیف

حضرت مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ تعالیٰ

ترجمان سپریم کورٹ (انجمن) وداعیہ متعاون

مرکز الدعوة والارشاد (الدام، سعودی عرب)

ناشر

ادارة البحوث الاسلامیة بالجامعة السلفية ، بنارس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

قبولیت عمل کے شرائط

تالیف

حضرت مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ تعالیٰ

ترجمان سپریم کورٹ (الخبیر) وداعیہ متعاون

مرکز الدعوة والارشاد (الدام، سعودی عرب)

ناشر

ادارة البحوث الاسلامیة بالجامعة السلفية ، بنارس

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

سلسلہ اشاعت	:	۳۸۴
نام کتاب	:	قبولیت عمل کے شرائط
نام مصنف	:	حضرت مولانا محمد منیر قمر صاحب حفظہ اللہ
صفحات	:	۳۶۳
تعداد	:	۱۰۰۰
اشاعت اول	:	۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء مطابق ۷ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ
مطبع	:	سلفیہ آفسیٹ پریس، وارانسی
ناشر	:	ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس

ملنے کا پتہ

۱- مکتبہ سلفیہ، بی ۱/۱۸ جی، جامعہ سلفیہ مارگ، ریوڑی تالاب
بنارس-۲۲۱۰۱۰ (الہند)

**Maktaba Salafiah, B- 18/1-G, Jamiah Salafiah Marg
Reori Talab, Varanasi - 221010 (INDIA)**

۲- مکتبہ ترجمان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-۶

**Maktaba Tarjuman, Urdu Bazar, Jama Masjid
Delhi - 6**

فہرست مضامین

نمبر شمار	موضوع	صفحہ
۱	عرض ناشر	۹
۲	مقدمہ	۱۳
۳	اقتتاجیہ	۱۵
۴	پیش لفظ	۱۷
۵	فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر قرآن کریم کی روشنی میں	۱۷
۶	فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۲۱
۷	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ترک کرنے کا انجام	۲۳
۸	قبولیت عمل کی شرط اولین: صحت عقیدہ	۲۹
۹	توحید باری تعالیٰ، قولی عبادت	۳۱
۱۰	مالی عبادات	۳۵
۱۱	بدنی عبادات	۳۶
۱۲	سجدہ عبادت ہے	۳۸
۱۳	اقسام توحید۔ توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت	۴۰
۱۴	توحید الوہیت یا توحید عبادت	۴۴
۱۵	انجام شرک قرآن کی روشنی میں	۴۷
۱۶	انجام و تردید شرک، حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۵۰
۱۷	تعلیمات شیخ جبیلانیؒ عقیدہ توحید کے متعلق	۵۳
۱۸	حاجت روا اور مشکل کشا کون؟	۵۵

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۵۷	شرک اور اس کی سزا	۱۹
	قبولیت عمل کی دوسری شرط، اخلاص اللہ یا عدم ریاکاری،	۲۰
۵۹	قرآنی تعلیمات	
۶۲	اخلاص عمل کی فضیلت و برکت حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۲۱
۶۵	ریا کاری کی مذمت، قرآن کریم کی روشنی میں	۲۲
۶۸	ریا کاری کی مذمت، حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۲۳
	قبولیت عمل کی تیسری شرط، موافقت سنت، اطاعت	۲۴
۷۴	رسول ﷺ، قرآن کی روشنی میں	
۷۸	سنت و حکم رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی، قرآن کی نظر میں	۲۵
۸۱	اتباع رسول ﷺ، حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۲۶
۸۵	عبادات میں افراط یا تفریط یا انتہا پسندی	۲۷
۸۸	اقرار رسالت کے تقاضے اور بدعات	۲۸
۹۰	بدعت کی مذمت، حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں	۲۹
۹۴	بدفالی یا بدشگونی	۳۰
۹۷	تحفظ عقیدہ کے لئے دور رس تدابیر نبوی	۳۱
۹۹	غیر اللہ کی قسم کھانا	۳۲
۱۰۳	سحر یا جادو	۳۳
۱۰۵	جادو کا اثر و وجود	۳۴
۱۰۸	جادو کی مذمت و سزا	۳۵
۱۱۱	اقسام سحر	۳۶
۱۱۵	علم نجوم و کہانت و رمل، شریعت کی نظر میں	۳۷
۱۱۸	جادو شدہ یا آسیب زدہ کا علاج	۳۸
	نجومیوں، کاہنوں اور رمل و فال والوں کی کسی بات کا	۳۹
۱۲۰	درست نکلنا محض اتفاق ہے	

صفحہ	موضوع	ممبر شمار
۱۲۲	وہ جنوں سے مدد لیتے ہیں	۴۰
۱۲۴	ایک بچے کے ساتھ سو جھوٹ ملاتے ہیں	۴۱
۱۲۷	بدعات کا اجمالی تعارف (شریعت سازی و ایجاد بندہ)	۴۲
۱۳۲	سال نو مبارک	۴۳
۱۳۵	سال نو کے آغاز پر محاسبہ نفس اور وزے	۴۴
۱۴۰	یادگار ہجرت نبوی ﷺ یا مغرب کی نقالی	۴۵
۱۴۳	مقام صحابیت و شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سب و شتم پر وعید شدید	۴۶
۱۴۹	مقام صحابہ رضی اللہ عنہم	۴۷
۱۵۱	مقام و مرتبہ نبیہاد	۴۸
۱۵۵	نوحہ خوانی اور سوگ و ماتم	۴۹
۱۶۱	عاشورہ محرم کے بارے میں موضوع احادیث و روایات	۵۰
۱۶۷	بدعات محرم، بریلوی مکتب فکر کی نظر میں	۵۱
۱۶۷	تعزیه	۵۲
۱۶۹	بیہ شادی	۵۳
۱۶۹	شرکت	۵۴
۱۷۱	رشتہ داری کرنا	۵۵
۱۷۳	بدعات صفر۔ آخری چہار شنبہ (بدھ) کی حقیقت	۵۶
۱۷۶	ظہور قدسی یا نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت	۵۷
۱۷۹	عید میلاد کے نام سے کی جانے والی یہ خوشیاں	۵۸
۱۷۹	ولادت پر ہیں یا وفات پر؟	

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۱۸۴	مروجہ میلاد النبیؐ کی شرعی حیثیت، کتاب و سنت کی روشنی میں	۵۹
۱۸۸	جشن میلاد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کی نظر میں	۶۰
۱۹۳	قائلین عید میلاد النبیؐ کے دلائل اور ان کا رد	۶۱
۲۰۶	ماہ رجب کے روزے اور صلوٰۃ الرغائب	۶۲
۲۱۱	صلوٰۃ الرغائب اور ماہ و تاریخ معراج کی عدم تعیین	۶۳
۲۱۶	جشن معراج اور آتش بازی و چراغاں کی شرعی حیثیت	۶۴
۲۲۱	آتش بازی و چراغاں کا آغاز و اسباب مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش	۶۵
۲۲۶	رجب کے کوئڈے۔ ایک افسانہ	۶۶
۲۳۷	بائیس رجب کے کوئڈے اور مولانا احمد رضا بریلوی کا فتویٰ	۶۷
۲۳۸	نام نہاد ”معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا“ کا	۶۸
۲۳۹	معجزہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا	۶۹
۲۶۲	زیارت قبور کے بارے میں شرعی نقطہ نظر	۷۰
۲۶۶	انگریزی وصیت نامہ	۷۱
۲۷۱	نام نہاد وصیت نامہ کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت	۷۲
۲۷۶	قبول و روایت حدیث میں احتیاط کی ضرورت	۷۳
۲۸۰	شیخ احمد کا خواب یا وصیت نامہ	۷۴
۲۸۲	خواب میں زیارت مصطفیٰ ﷺ	۷۵
۲۸۹	ماہ شعبان کے روزے	۷۶
۲۹۵	نصف ثانی شعبان کے روزے	۷۷
۲۹۷	شب قدر، شب برأت، شب نصف شعبان	۷۸

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۳۰۳	شب برأت اور حلوے ماندے	۷۸
۳۰۶	چراغوں و آتش بازی، دین کو کھیل تماشہ بنانا	۸۰
	گھروں کی صفائی ستھرائی و سجاوٹ اور فوت شدگان	۸۱
۳۰۹	کی روحوں کی آمد کا نظریہ	
	فوت شدگان کی روحوں کی آمد اور اس رات	۸۲
۳۱۰	زیارت قبور کی حیثیت	
۳۱۶	خاص نصف شعبان کے دن کا روزہ اور ایک من گھڑت روایت	۸۳
	نصف شعبان کی رات والی مخصوص نمازیں	۸۴
۳۲۰	(صلوۃ الخیر یا صلوۃ الالفیہ)	
۳۲۷	احادیث نصف شعبان (شب برأت)	۸۵
۳۲۷	پہلی حدیث	۸۶
۳۲۸	دوسری حدیث	۸۷
۳۲۸	تیسری حدیث	۸۸
۳۲۸	چوتھی حدیث	۸۹
۳۲۹	پانچویں حدیث	۹۰
۳۲۹	چھٹی حدیث	۹۱
۳۲۹	ساتویں حدیث	۹۲
۳۳۰	آٹھویں حدیث	۸۹
۳۳۱	نویں حدیث	۹۳
۳۳۱	دسویں حدیث	۹۴
	شرک و بدعات زیارت قبور، بریلوی و دیوبندی	۹۵
۳۳۳	مکتب فکر کی نظر میں	

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۳۳۶	عرس	۹۶
۳۳۷	اشتہار	۹۷
۳۳۸	الجواب	۹۸
۳۳۹	جلوس کے متعلق مفتی محمد حسین نعیمی کا بیان	۹۹
۳۳۹	عورتوں کا مزاروں پر عرسوں میں شریک ہونا	۱۰۰
۳۴۱	قبروں پر قرآن خوانی کروانا	۱۰۱
۳۴۲	الجواب	۱۰۲
۳۴۲	بہنی اور اونچی قبریں بنوانا	۱۰۳
۳۴۷	ایصال ثواب اور مردہ رسم چہلم و برسی وغیرہ	۱۰۴
۳۴۸	سوال	۱۰۵
۳۴۹	الجواب	۱۰۶
۳۵۱	اذان سے قبل صلوٰۃ و سلام بریلوی مکتب فکر کی نظر میں	۱۰۷
۳۵۲	سوال	۱۰۸
۳۵۲	جواب	۱۰۹
۳۵۳	سوال	۱۱۰
۳۵۴	الجواب سوال موافق للصواب	۱۱۱
۳۵۵	(جواب) ازدارالعلوم حزب الاحناف	۱۱۲
۳۵۶	انگوٹھے چومنا	۱۱۳
۳۵۹	مصادر و مراجع	۱۱۴
۳۶۳	جرائد و مجلات	۱۱۵

عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله

الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے، پچھلے برس سعودی عرب کا سفر ہوا تو زیر نظر کتاب جامعہ سلفیہ کے ادارۃ الحجۃ الاسلامیہ کو شائع کرنے کے لئے ملی، جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعود صاحب نے اپنی علم دوستی کی بنیاد پر جامعہ سے اس کی اشاعت منظور کی، اور اب یہ کتاب محترم قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔

مصنف کتاب مخلص دوست جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی جامعہ سے محبت اور جماعتی غیرت ہے کہ انہوں نے اپنی اس مقبول و مفید کتاب کی چوتھی اشاعت کو جامعہ سے منظر عام پر لانے کا فیصلہ فرمایا، اور اس سلسلہ میں تعاون بھی فرمایا، احسن اللہ الجزاء۔

عقیدہ و عمل کے مسائل کی توضیح و تفہیم اور مختلف زبانوں میں مذہبی لٹریچر کی تیاری ہمارا دعوتی فریضہ ہے، اور جن علماء کرام کو اس فریضہ کی ادائیگی کا موقع میسر ہو جائے وہ یقیناً خوش قسمت ہیں۔ اس وقت ہم گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو واضح ہوگا کہ الحاد و بے دینی اور شرک و بدعت کو فروغ دینے والے پوری انسانیت کو تباہی کے عمیق غار میں دھکیلنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ایسی صورت میں توحید و سنت کی دعوت کو عام کرنے والوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، یہ امر باعث مسرت ہے

کہ علماء حق اپنی دعوتی و علمی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں۔

اس کتاب کے مضامین و مآخذ کی فہرستوں پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوگا کہ محترم مصنف نے مسلم معاشرہ کا گہری نظر سے جائزہ لیکر اس کی بیماریوں اور کمزوریوں کا ایسا علاج پیش کیا ہے جس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے، اور اس دور میں امت کی اصل ضرورت یہی ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کیا جائے، اور اس کے اندر دعوت عمل بالکتاب و السنۃ کی روح بیدار کر دی جائے۔

افتتاحیہ میں یہ بات آچکی ہے کہ مصنف کی نشری تقریروں سے اس کتاب کی تشکیل ہوئی ہے، پیش لفظ میں مصنف نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و ضرورت کو واضح فرمایا ہے، اور یہ اصل میں مقصد تالیف کی روح ہے، مسلمان صحیح طور پر اس فرض کی ادائیگی میں لگ جائیں تو ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔

امر بالمعروف کے بعد مصنف نے عمل کی قبولیت کی شرطوں کو بیان کیا ہے، جس طرح عمل کی فکر ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ قبولیت کی شرطوں کا لحاظ رکھا جائے، ورنہ عمل کی محنت رائگاں جائے گی۔

توحید اور شرک کے موضوعات پر بھی مصنف نے تشفی بخش روشنی ڈالی ہے، اور سچ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، عرب و عجم میں جہاں بھی نظر ڈالیے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد توحید سے ناواقف اور شرک میں ملوث ہے، اور برصغیر ہندوپاک میں تو صورت حال حد سے زیادہ افسوسناک ہے!

محبت رسولؐ کے دعوے کے باوجود مسلمان اتباع سنت سے دور ہے، اور اس کی شقاوت کا یہ ایک بڑا سبب ہے، مصنف نے اس موضوع پر بھی قرآن و حدیث

کی روشنی میں مختصر مگر عمدہ بحث کی ہے۔

اسلام کی حقانیت و صداقت اور نبی ﷺ کی تربیت کے کمال و معنویت کا ایک زندہ ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طبقہ باصفا ہے، زبان وحی نے ان کی توثیق کی ہے، اور پوری اسلامی تاریخ ان کے اخلاص و ایثار کی گواہ ہے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ صحابہ کے مقام کی عظمت کو محسوس کریں، اور کتاب و سنت کی رہنمائی کے مطابق اپنا عقیدہ متعین کریں۔ مصنف نے متعدد معتبر حوالجات سے اس موضوع کو واضح کیا ہے۔

امت مسلمہ کے فکری و عملی افلاس کا ایک الم انگیز مظہر اس کی صفوں میں طرح طرح کی بدعتوں کا فروغ ہے، محرم سے ذی الحجہ تک ہر مہینہ کے لئے الگ الگ بدعت مقرر کر لی گئی ہے، اور بعض مہینوں میں ایک سے زائد بدعتیں گڑھی گئی ہیں۔ مصنف نے مختلف مہینوں کی بدعتوں کی تردید کے لئے مستقل بحث قائم کئے ہیں، اور اتمام حجت کے لئے ان علماء کے حوالے دیئے ہیں جن کی پیروی اور جن سے عقیدت کا اہل بدعت کو دعویٰ ہے۔

سنجیدہ استدلال، شگفتہ انداز تحریر اور معتبر حوالوں سے آراستہ اس کتاب کی اشاعت سے ان شاء اللہ اردو داں طبقہ مستفید ہوگا، کتاب کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم مصنف اور ناشر کے لئے اجر جزیل کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و قوت عطا فرمائے، آمین۔ والحمد لله رب العالمین۔

(ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری)

۲۶ شعبان ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ہندوستان (جامعہ سلفیہ، بنارس) سے اس کتاب کا یہ پہلا ایڈیشن ہے، اور ہندوستانی مسلمان بھائیوں کے لئے اس کتاب کو شائع کرنے کے سلسلہ میں ہمارے ایک مخلص دوست جناب عصمت امین خولجہ (جنرل مینیجر ترکی ٹریڈنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کمپنی فاؤنڈیشنز کنسٹرکشن، انڈیا) نے ہماری بھرپور ہمت افزائی اور تعاون کیا ہے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں، فجز اللہ خیرا فی الدنیا والآخرة۔

اسی طرح ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس جناب مولانا عبد اللہ سعود بن شیخ عبد الوحید صاحب، جناب ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب ازہری (ریکٹر جامعہ ومدیر ماہنامہ مجلہ صوت الامہ) اور جناب ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب (ایگزیکٹو ڈائریکٹر کالج، الدمام) کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات کے تعاون کے نتیجے میں یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچی ہے، بارک اللہ فی اہلہم ومالہم وأیامہم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، اسے ہمارے لئے دنیا و آخرت میں حسنہ بنائے، اور تمام قارئین کرام کے لئے اسے باعث استفادہ مردے، آمین۔

ابوعبدنان محمد منیر قمر نواب الدین

ترجمان پیریم کورٹ، انڈیا

ودایہ متعاون، مراکز دعوت وارشاد

انڈیا، الظہیر ان، الدمام

(سعودی عرب)

انڈیا

۱۳۲۳/۶/۹ھ

۲۰۰۲/۸/۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتتاحیہ

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی خاتم
الأنبیاء والمرسلین وعلی آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم
بإحسان إلى یوم الدین ، أما بعد :

اس کتاب کو میں نے حرفاً حرفاً پڑھا ہے۔ اور یہ کتاب مولانا محمد منیر قمر
صاحب (مترجم شرعی کورٹ ام القیوین، متحدہ عرب امارات) کی ان چند تقاریر کا
مجموعہ ہے جو متحدہ عرب امارات کی ریاست ام القیوین کے ریڈیو اسٹیشن کی اردو سروس
سے عقیدہ تو حید، اور ذہد عات کے بارے میں پروگرام "دین و دنیا" کے تحت نشر کی
گئی تھیں۔ جنہیں بعد میں جمع (اکٹھا) کر کے احباب کے اصرار پر کتابی شکل دے دی
گئی ہے۔

میں اپنے فاضل دوست مولانا محمد منیر قمر صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ
انہوں نے پروگرام (دین و دنیا) کا یہ مجموعہ مجھے لکھنے اور کتابی شکل میں ڈھالنے کے
لئے دیا۔ اور فاضل دوست حافظ عبدالرؤف صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے
قیمتی وقت سے وقت نکال کر نظر ثانی کی۔ جزاؤم اللہ احسن الجزاء۔

اس کتاب میں اصل محنت تو قمر صاحب کی ہے، کیونکہ یہ سب ان ہی کی
تقاریر ہیں۔ میں نے صرف تھوڑا بہت ترتیب کا کام کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس
مجموعہ میں کچھ احادیث حاشیہ میں ذکر کی گئی ہیں، جن کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث
ضعیف ہے۔ ان احادیث کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ احادیث ضعیف
ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں۔

امید ہے کہ یہ مجموعہ اصلاح عقائد میں مفید و معاون ثابت ہوگا۔ اور قارئین سے التماس ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں اس عاجز کو بھی نہ بھولیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجموعہ ہذا کو قارئین کے لئے مفید بنائے، اور ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور آخرت میں ہمارے اور تمام قارئین کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔

حافظ ارشاد الحق

رکن مرکز الدعوة والارشاد

دہلی، متحدہ عرب امارات

مقیم الذیہ، الشارقة

۱۴۱۰ھ / ۲۰۲۳ء

۱۹۸۹ / ۱۱ / ۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

قارئین کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اسلام کے ارکان خمسہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو معروف ہیں، جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اور ان میں سے کسی کا انکار تو نہ کرنا بلکہ اس کا معترف ہونا مگر شیطان کے بہکاوے میں آکر ان کی ادائیگی میں سستی و تساہل برتنا فسق اور گناہ کبیرہ ہے۔

اور ان پانچ ارکان کے علاوہ بھی سچو امور ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیئے ہیں۔ ان میں بعض تو فرض عین ہیں۔ اور بعض فرض کفایہ (۱)۔ انہی آخر الذکر فرائض میں سے اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بھی ہے جو کہ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اسے ہی قرآن کریم اور حدیث شریف میں فریضہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کہا گیا ہے۔

فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن و سنت میں کتنے ہی ارشادات الہی اور فرمودات نبوی ﷺ ایسے

(۱) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بوجہ فرض کیا ہے تو فرمایا گیا ہے، جس کی دلیل مذکورہ آیت کا لفظ ”تلم“ ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس میں کوئی تفسیر نہیں کی ہے، جو کل افراد میں سے بعض کو خاص کر دیتا ہے۔ کہ اگر کچھ مسلمان اس فریضہ کو سرانجام دے رہے ہوں تو باقی مسلمانوں سے اسے گناہ کا بوجھ اترا جاتا ہے۔ ورنہ تمام افراد امت برابر کفار ہوں گے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ابن اثیر (اردو) ۲/۱۶۳، معارف الخیر تان ۳/۱۳۵ تا ۱۳۵۔

ہیں جن میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا نیک کاموں کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرنے اور ناجائز امور سے انہیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔

آئیے! پہلے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ہم سے کیا مطالبہ فرمایا ہے اور جو لوگ اس مطالبے کو پورا نہ کریں، ان کا انجام کیا بتایا ہے؟

چنانچہ سورۃ آل عمران آیت ۱۰۴ میں ارشاد الہی ہے:

«وَلٰتَكُنْ سَكْدًاۢ اُمَّةً يٰسَعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيٰۤاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ»

”تم میں سے یہ نہ ہو کہ جو ایسے ضرور ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں،

بصالحی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پائیں گے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے منع کرنے کو بہترین امت کے اوصاف قرار دیتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیت ۱۱۰ میں فرمایا:

«فَاٰتٰكُمْ خَيْرًاۢ اُمَّةًۢ اٰخَرًاۢ لِّسَلِّسَ لِّلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ»

” (مسلمانو!) اب دنیا میں بہترین امت تم ہی ہو جسے انسانوں کی ہدایت و فلاح کیلئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اور سورۃ توبہ آیت ۱۱ میں جنت کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف بیان

کرتے ہوئے فرمایا:

«وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

ويطيعون الله ورسوله أولئك سيررحمهم الله إن الله عزيز حكيم ۝
 ”مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے (دلی محبت رکھنے
 والے) رفیق ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وہ نماز قائم
 کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع
 کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر
 غالب اور حکیم و دانا ہے۔“

اور اگلی آیت میں فرمایا:

«وَعَدَ اللَّهُ السَّوْمِيْنَ وَالسَّوْمِيَّاتِ جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ
 اللَّهِ أَكْبَرَ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

”ان (اوصاف والے) مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ
 انہیں ایسی جنت دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ
 رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لئے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب
 سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی سب سے بڑی کامیابی
 ہوگی۔“

سبحان اللہ! دیگر فرشتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نیکوں کا حکم دینے اور
 برائیوں سے روکنے والے لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس فریضہ کی عظمت کا اندازہ
 اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اہل کتاب کی نسبت نبی
 اکرم ﷺ کی جو کئی ذمہ داریاں بتائی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔

﴿وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۱)

وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، اور بدی سے روکتا ہے۔

اور حضرت اتمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو معروف نہایتیں کی ہیں ان

(۱) سورۃ احزاب، آیت ۷۱۔

میں سے یہ بھی ہے:

﴿يَا بَنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
 ”یہا! نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک۔“ (لقمان آیت ۱۷)
 آئیے! اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے جائیں۔ جن لوگوں نے
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضہ کی انجام دہی میں کوتاہی برتی یا برت
 رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت ۷۸، ۷۹
 میں ارشاد الہی ہے:

﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ
 وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ
 بن مریم (علیہما السلام) کی زبان پر لعنت کی گئی۔

اور ساتھ ہی اس لعنت کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
 مَنكَرِ فَعْلُوهِمْ إِذْ كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک
 دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو
 انہوں نے اختیار کیا۔ (۱)

اور اہلی آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا اور ابدی جہنمی کی وعید
 سنائی اور سورہ بقرہ آیت ۴۴ میں فرمایا:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

(۱) اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ یہ فریضہ صرف ہم پر ہی جائز نہیں آیا، بلکہ پہلی امتوں پر بھی ماحد تھا۔ اور اس
 فریضہ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جو وعیدیں ان کو سنائی گئی تھیں وہ ہمارے لئے بھی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم
 نے پہلی امتوں کی بدنامیوں کو ہمارے لئے اسی مقدمہ کی خاطر بیان کیا ہے، تاکہ ہم اس میں مبتلا نہ ہوں۔ ان
 وعیدوں کی تسخیل آئے احادیث میں آ رہی ہے۔

الكتاب أخلا تعقلون ۶

کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور
(حالانکہ) تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟

اور ایسے ہی سورہ کھف آیت ۲، ۳ میں فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

اے ایمان دارو! (مومنو) جو تم خود نہیں کرتے (لوگوں) کو کیوں کہتے
ہو؟ اللہ کے ہاں بہت بڑا گنہ ہے کہ (لوگوں کو) وہ چیز کہو جو خود نہ کرو۔

فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں
اس موضوع کے بارے میں نبی آخر الزماں ﷺ کے ارشادات بھی کتب
حدیث میں بکثرت موجود ہیں، جیسا کہ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں
ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ (۱)

تم میں سے جو شخص کوئی برا کام دیکھے تو اسے چاہئے (طاقت ہو تو) اسے
توت بازو سے روکے، جس سے یہ نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان ہی سے روکے۔ اور جس
سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں (اس کام کو برا سمجھے) اور یہ ایمان کا سب سے
کمتر درجہ ہے۔

اس ارشاد گرامی میں ”من رأى منكرا“ تم میں سے جو بھی برائی

(۱) مسلم ۴۹، ابوداؤد ۴۰۱۱، ترمذی ۲۱۷۳، نسائی ۱۱۱/۸، ابن ماجہ ۴۰۱۳، صحیح الجامع (۶۳۵۰)، مسند احمد
۲۰/۲۱۰۵/۳۔

ہوتے دیکھے ’’جو بھی‘‘ نکرہ کا صیغہ اور تمام افراد امت کے لئے عام حکم ہے، یہ نہیں کہ صرف علماء ہی اس فریضہ کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ بلکہ ہم سب پر بھی یہ فرض ہے کہ برائی کو ہر ممکنہ طریقہ سے روکیں۔ اپنے اختیارات کے دائرہ میں قوت بازو سے برائی کا سدباب کریں، عام نہیں تو اپنے بہن بھائی یا کم از کم بیوی بچے تو ہر کسی کی رعایا ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی غیر شرعی اور ناجائز فعل سرزد ہو تو انہیں روکیں۔ اگر سب لوگ صرف اتنا سا کام ہی کر لیں تو پورے معاشرے سے برائیوں کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ مگر کہاں؟ اکثر لوگ تو خود اپنی اہلیہ کو بے پردہ اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اپنی اولاد، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے غیر اسلامی افعال پر ردک ٹوک کی بجائے نازاں ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں میں فخر یہ کہتے ہیں: اجماعی روشنی ہے، آزار خیال میں۔ ایسے والدین کے ان کلمات سے اولاد کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور بالآخر ایک ایسی مٹی آجاتی ہے کہ اب اگر یہ انہیں روکنا بھی چاہیں تو وہ نہیں رلتے۔ تربیت کا زمانہ تخریب میں گزارنے کے بعد اگر کسی کی غیرت و حمیت جاگی بھی، تو کیا حاصل؟

نہی عن المنکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت بازو سے برائی کو مٹانے کی ہمت نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے ہی برائی کرنے والے کو کہہ دیں کہ بھئی یہ کام جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم یوں ہے، یوں نہیں، اگر حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھے بااخلاق طریقے سے اس فریضہ کو ادا کیا جائے تو سامنے والا ناراض ہونا تو کجا، مشکور و ممنون ہوتا ہے۔ برائی بھی ختم ہوئی اور ثواب بھی ملا۔ اور اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کرنے کی بجائے کسی کو ناروا کام سے روکنا چاہیں گے کہ جیسے ٹھاک سے لاشھی مار دی جاتی ہے تو سامنے والا ماننے کے بجائے بگڑے گا۔ اور اس غلطی کی اصلاح تو درکنار اس پر بضد ہو جائے گا، تو گویا آپ کے غیر صحیح طرز عمل کی

بدولت ایک آدمی ضائع ہو گیا۔ یہاں شاید یہ بتانا تو ضروری نہیں کہ اس حدیث میں برائی کے لئے ”ممنکر“ ہوا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد زنا کاری و شراب نوشی جیسی برائیاں ہی نہیں، بلکہ ہر وہ کام مراد ہے جو خلاف شرع اور خلاف سنت ہو، مثلاً آپ ہوٹل میں یا دوست و احباب کی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، بھنڈے مشروبات یا چائے کا دور چل رہا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز بائیں ہاتھ میں کپ یا گلاس لئے پھ پنی رہا ہے، تو اسے اچھے طریقے سے دائیں ہاتھ ”سنت طریقتہ“ سے پینا یا دلائیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔

اور اگر کسی میں اتنی بھی جرأت ایمانی نہ ہو اور وہ کسی کو زبان سے بھی غلط کام کرتے نہ روک سکے تو چہرہ مازم دل سے ہی اسے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کی کمتر اور ضعیف پوزیشن ہے۔

معلوم ہوا کہ منہس اپنے اعمال و احوال، انداز لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کی اصلاح کا فریضہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ یہی مضمون تیسویں پارے کی سورۃ العصر میں بیان ہوا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو خود بھی ایمان و عمل صالح کے پابند ہیں۔ اور دوسروں کو بھی مستحق صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت و نصیحت کرتے ہیں۔ ف

اگر اس طرز عمل کو اختیار کر لیا جائے تو معاشرے کی اصلاح باسانی ہو سکتی ہے۔ اور افراد معاشرہ میں ایمانی محبت اور اسلامی اخوت و بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کا انجام
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک ایسا فریضہ ہے جس میں دنیاوی
نجات بھی ہے اور اخروی فوز و فلاح بھی۔ اور اس کی ادائیگی میں غفلت و سستی کرنے
ف: تفصیل کے لئے دیکھئے سورۃ مصر

والوں کو نبی اکرم ﷺ نے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنکر
أو لیوشکنّ اللہ أن یبعث علیکم عذاباً ثم لتدعونه فلا یتستجیب
لکم۔ (۱)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔

کسی کو غلط کام کرنے سے روکنا دونوں ہی کیلئے نہ صرف اخروی نجات و ثواب کا باعث ہے بلکہ اس کے نتائج دنیا میں ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اس پہلو کو سمجھانے کے لئے نہایت ہی خوب انداز اختیار فرمایا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا
علی سفینة فصار بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذین فی
أسفلها .....

وإذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا لو أنا
خرقنا فی نصیبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن ترکوهم وما
أرادوا هلکوا جمیعاً. وإن أخذوا علی أیدیہم نجوا، و نجوا

(۱) ترمذی، ۲۱۴۰، وقال حدیث حسن، و فی سیدہ عبداللہ بن عبدالرحمن الأنصاری الراوی عن حدیفة لم یوثقه غیر ابن حبان، لکن له شاهد من حدیث ابن عمر و الآخر عن ابی ہریرة (رضی اللہ عنہم) عند الطبرانی فی الأوسط: أنظر مجمع الزوائد ۷/۲۶۶، قالہ الأرنؤوط فی تعلیقہ علی ریاض الصالحین ص ۱۰۴ طبع دار المامون، دمشق، مسند احمد ۵/۳۸۸ صحیح الترمذی (۱۷۶۲) صحیح الجامع (۷۰۷۰) شرح السنة للبغوی ۱۴/۳۴۵ حدیث (۴۱۵۴)۔

جميعاً۔ (۱)

اللہ کی حدود پر قائم اور اس میں سستی کرنے والے لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی (بحری جہاز) کے حصے تقسیم کئے۔ کچھ لوگ اوپر کے حصے میں رہے، اور کچھ نیچے کے حصے میں، جو لوگ کشتی کے نچلے حصے میں رہے وہ اوپر چڑھ کر پانی لانے لگے۔ اس طرح اوپر والوں پر ان کا نزر ہوتا۔ نیچے والوں نے سوچا کہ ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں، تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو، اب اگر اوپر والے لوگوں نے نیچے والے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، تو (کشتی میں پانی بھرنے کی وجہ سے) سب بٹاک ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو سب (غرق ہونے سے) بچ جائیں گے۔

بخاری شریف کی اس حدیث کے الفاظ اور نبی کریم ﷺ کی بیان فرمودہ اس مثال پر غور کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی غلط سوچ اور بھونڈا نظر یہ ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے تو نبی اکرم ﷺ کی دی ہوئی مثال کے مطابق جو لگا ہوا ہے، وہ بھی غرق ہو جائے گا اور ساتھ ہی خاموش تماشاخی بنے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اور اگر آپ نے اسے بتایا کہ بھئی آپ جہاں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے وہاں لگنے اور لگے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ بھی بچ جائے گا اور آپ بھی بخیریت رہیں گے۔

اور ایسا ہی ایک واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جو قصہ اصحاب سبت کے نام سے معروف ہے۔ اور سورہ اعراف کے رکوع ۲۱ کی تفسیر میں مذکور ہے، کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو اللہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ اور وہ لوگ بھی عذاب سے نہ بچ سکے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے، مگر نافرمانی کرنے

(۱) بخاری ۹۳/۵، ۲۱۶، ۲۱۷، صحیح الترمذی (۱۷۶۵)، مسند احمد ۳/۲۶۸، ۲۷۰، ۲۷۳، بحوالہ الصحیح حدیث (۶۹) و بیہقی ۱۰/۲۸۸۔

والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ (۱)

ایسے ہی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب۔ (۲)
جب کوئی قوم برائی کو دیکھے اور اسے نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عمومی عذاب مسلط فرمادیتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے متعلق یہ حدیث بیان فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیت ۱۰۸ (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) کو محدود معنی میں سمجھیں۔ اور اسے ”تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نیب تو“ کے منہ پر محمول کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ سے غفلت برتیں۔ اور ”جو جہاں لگا ہوا ہے“ کو صحیح قرار دیں۔

کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لگاریے (۳) دو، اللہ تعالیٰ فہم سلیم سے نوازے۔ آمین۔

اسی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے سبکدوشی کے لئے ہم ریڈیو متحدہ عرب امارات، ام القیوین کی اردو سروس سے آپ کے لئے اسلامی تعلیمات کا پروگرام ترتیب دیتے اور پیش کرتے ہیں۔ تقبل اللہ منا و وفقنا لما فيه

(۱) تفسیر بی کتابوں میں ۱۰۰۰ راہیں موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صرف ہر نمازوں کو عذاب ہوا۔ اور دوسرے چنگے۔ اور بعض کا قول ہے کہ صرف روئے، اسے پکے اور دوسرے دونوں دیکر مروہ بتائے عذاب ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں کتب تفسیر۔

(۲) ابو داؤد، ۳۳۳۸، ترمذی، ۳۰۵۹، مسند احمد، ۲، ابن ماجہ، ۴۰۰۵، اسناد صحیح و صحیح ابن حبان، ۱۸۳۸، ۱۸۳۷، تعلق القرآن، ۱۹۸، طبری، ۱۰۶، صحیح ابن ابی شیبہ، ۱، انظر مشقوة المصابیح، ۳/۱۲۲۲، حدیث ۵۱۳۲، مسند احمد، ۲/۷۲

(۳) امر بالمعروف، نہی عن المنکر سے متعلق آیات ۱۰ احادیث کیلئے ملاحظہ فرمائیں۔ ریاض الصالحین ص ۲۱۰۰۔ حدیث ۱۹۸۵، ۱۸۳، تحقیق القرآن، ۱۹۸، مشقوة شریف، ج ۳ ص ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، حدیث ۵۱۵۳، ۵۱۵۲، تحقیق ابن ابی شیبہ۔

خیر الإسلام والمسلمین -

پروگرام ’دین و دنیا‘ کے عنوان سے نشر ہونے والی چند ریڈیائی تقاریر معمولی ترمیم اور کئی مفید اضافوں کے ساتھ کتابی صورت میں پیش خدمت ہیں، اور اس سلسلہ کی یہ پہلی کڑی ہے، جبکہ دیگر موضوعات بھی یکے بعد دیگرے تحریری شکل میں آپ تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ ان شاء اللہ اس کا رخیہ میں مالی شرکت (صرف کتاب پر آنے والے اخراجات) کے لئے مخیر حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو ان کے لئے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔

صدائے عام ہے یارانِ نکتہ داں کے لئے

راقم نے ان تقاریر کا مسودہ بہ اضافات مفیدہ اپنے فاضل دوست جناب حافظ ارشاد الحق صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مقیم الذید، شارجہ کو دیا کہ وہ تقاریر کے تمہیدی و اختتامی کلمات اور خطبہ و سلام کو حذف کر کے، اور دیگر ترمیمات سے اسے کتابی شکل میں چھاپنے کے لئے تیار کر دیں، انہوں نے یہ علمی تعاون فرمانے پر رضامندی کا اظہار کیا اور اسے بطریق احسن انجام دیا۔ لہذا میں موصوف کا شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے دوسرے فاضل دوست جناب حافظ عبدالرؤف صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مقیم الذید، شارجہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نظر ثانی فرمائی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

متحدہ عرب امارات، ام القیوین

محمد منیر قمر بن نواب الدین سیالکوٹی

۴ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ

۳ نومبر ۱۹۸۹ء

قبولیت عمل کی شرط اولیں صحت عقیدہ

ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں یا ان کے علاوہ کچھ دوسرے نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے، کہ ہمارے ان اعمال کی قبولیت کا انحصار کن کن امور پر ہے۔ یہ باخفاظ دیکھو، کون کون سی شرطیں ہیں جو قبولیت عمل کیلئے ناگزیر ہیں۔ اور جن کی رعایت رکھے بغیر نیک اعمال و اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ان کی جزا دیتے ہیں، وہ امور یا شرطیں تین ہیں۔

پہلی شرط

صحت عقیدہ یا تو دید باری تعالیٰ پر عمل ایمان۔

دوسری شرط

اخلاص اللہ یا ریاکاری اور دکھلاوے سے کلی اجتناب۔

تیسری شرط

مواظقت سنت کہ ہمارا وہ عمل نبی اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے عین

مطابق ہو۔

آخر نیک عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کی شب زندہ داری اور ریاضت و عبادت سب اکارت جاتی ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ فرقان آیت ۲۳ میں ارشاد الہی ہے۔

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾

اور ہم ان کے کئے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کے سب

کئے دھرے کو غبار کی طرح اڑادیں گے۔

سخت عقیدہ کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل و غیر متزلزل ایمان ہو اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد دلوں میں راسخ ہو کہ ہر قسم کی قوی، مالی اور بدنی عبادات کا مستحق صرف وہی ہے۔ اس معبود برحق کے سوا اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ہستی یا شخصیت ایسی نہیں جو لائق عبادت ہو۔ ہر قسم کے نفع و نقصان کی مالک اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ رزق دینا، اولاد عطا کرنا، بارش برسانا، مرض لگانا، شفا بخشنا وغیرہ اسی کے قدرت و اختیار میں ہیں۔ اور وہی خالق و مالک کائنات ہمارا حقیقی معبود و معبود ہے اور جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان کلمات میں اسی بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زبان سے اسی اقرار و اعتراف، دل میں اسی بات کے یقین اور اسی کے مطابق عمل کے مجموعے کا نام ہی ایمان باللہ یا توحید باری تعالیٰ ہے۔

یہ ایمان اور توحید اگر صرف زبانی حد تک رہیں اور عملی زندگی میں انہیں اختیار نہ کیا جائے تو یہ بھی سود مند نہیں۔ کیونکہ بقول علامہ اقبالؒ

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

توحید باری تعالیٰ قولی عبادات

توحید باری تعالیٰ اور خصوصاً توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الٰہ نہیں عبادت نہیں، یہی وہ خاص بنیادی نقطہ ہے جس کی وضاحت کرنے اور سمجھنے اپنے بندوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مہر مومن کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی موضوع یہی تھا۔ اور امام ابن عباسؓ، انتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بھی کئی دور کی ۱۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اپنی دعوت و تبلیغ و اصلاح حقائق اور تعلیم توحید پر ہی مرکوز رکھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی مہم کو خوب زور دیا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی کل آیات ۶۰ چودہ سورتوں میں سے چھیالیس سورتیں جو کئی کہلاتی ہیں اور نبی ﷺ کی ہی زندگی میں آپ ﷺ پر نازل ہوئی تھیں، ان سب کا مرکزی اور نمایاں موضوع یہی توحید خالص کی تعلیم اور شرک و بت پرستی سے نفرت و اجتناب تھا۔

اس موضوع پر ابتدائے آفرینش سے ہی زبردست توجہ دی گئی۔ اور اسی نقطہ کی وضاحت کے لئے انبیاء نے سخت محنتیں کیں، تاکہ بندگان خدا اپنے خالق و مالک کو پہچان سکیں۔ اس کا حرفان حاصل کریں۔ اور ان کی زمین نیاز میں جب بھی سجدہ کرے تو اپنے مالک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوں۔ جب بھی عبادت کریں تو سرف اسی کی کریں، پکاریں تو اسی کو پکاریں، مانگیں تو اسی سے مانگیں، ڈریں تو سرف اسی سے ڈریں، جنہیں تو سرف اسی کے لئے جنیں۔ اور مرین تو سرف اسی کے لئے مرین اور ﴿إِن صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱۱) کی عملی تصویر بن جائیں۔

آسان کرتا ہے؟

اور جو شخص کسی مشکل وقت میں دربار الہی سے منہ موڑ کر مخلوق الہی میں سے کسی کی طرف متوجہ جائے، مثلاً یا علیؑ مدد کہے، یا علیؑ مشکل کشا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی انشئی کہے، یا کسی بھی فوت شدہ کو مافوق العادۃ امور میں مدد طلبی کے لئے پکارنے لگے، یہ استغاثہ یا استعانت من غیر اللہ ہے۔ جو نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کے صریح خلاف ہے۔

ترمذی میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ (۱) جب سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ (ترمذی شریف، حسن صحیح)

اور نماز کی ہر رکعت میں یہ اعتراف ہوتا ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

اگر مشکل پڑتے ہی غیر اللہ کی طرف منہ پھیر لیا، تو اس وعدے کا کیا ہوگا؟

فلیتدبر اور سورہ یونس آیت نمبر ۱۰۶ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

(اے نبی ﷺ) آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو مت پکاریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور نہ نقصان۔ پھر اگر (بالفرض) آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔

اور سورہ اعراف آیت نمبر ۵۵ میں فرمان الہی ہے:

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

تم اپنے پروردگار کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔

(۱) مسند احمد ۱/۲۹۳، ۳۰۳، صحیح ترمذی (۲۰۲۳) صحیح الجامع (۷۹۵۷)

اور بخاری شریف میں ارشاد نبوی ہے:

من مات وهو يدعو من دون الله ندأ دخل النار۔ (۱)
 وہ شخص آگ میں داخل ہو گیا جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی (دوسرے) شریک کو (اپنی مشکل و حاجت روائی میں) پکارتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص مشکل میں غیر اللہ کی دہائی دینے لگے تو سمجھ لیں کہ ایسے شخص کا عقیدہ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس نے کسی غیر اللہ کو بھی اس عبادت یعنی دعاء و پکار کا مستحق سمجھ لیا ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ جو کہ تو بہ کے بغیر ناقابل معافی گناہ ہے۔

قولی عبادات میں سے ہی ذکر و اذکار بھی ہے، اور ذکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا چاہئے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۱ میں فرمایا:

﴿وَإِذْكَر رَبك كَثِيرًا﴾، سورۃ اعراف آیت ۲۰۵ میں فرمایا: ﴿وَإِذْكَر رَبك فِى نَفْسِك تَضَرَعًا وَخِيفَةً﴾ سورۃ مزمل آیت ۸ میں فرمایا: ﴿وَإِذْكَر اسم رَبك وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾، سورۃ دھر آیت ۲۵ میں فرمایا: ﴿وَإِذْكَر اسم رَبك بَكْرَةً وَأُصِيلًا﴾ اور سورۃ جمعہ آیت ۱۰ میں فرمایا: ﴿وَإِذْكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لِّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ان مقامات اور ایسی ہی کئی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ذکر عبادت ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی ذکر اور عبادت ہے۔ اور یہ عمل باعث برکت بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کے نام کو پکارتا ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے لگے تو ذکر الہی یا بسم اللہ کی بجائے مخلوق الہی میں سے کسی کا نام تمہر کا لے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کام کا آغاز کرنے لگے تو ”یا پیر استاد“ کہہ کر شروع کرے تو ایسے شخص کا عقیدہ ناقص شمار ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپنے اس فعل سے پیر استاد کو اللہ کے مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔ اور اگر اس نے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کر لیا اور پھر ”یا پیر استاد“ بھی کہہ دیا تو اس نے اپنے پیر استاد کو اللہ تعالیٰ کی متوازی حیثیت دے دی۔ یا مساوی ذات قرار دے

(۱): بخاری مع التلخیص حدیث (۴۳۹۷)

دیا۔ جبکہ یہ رو یہ بھی تو حید خالص کے سراسر منافی ہے۔ کیونکہ تقرب اور تبرک کیلئے ذکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا روا ہے کسی دوسرے کو بھی اسی انداز سے یاد کرنا عبادت الہی میں اسے شامل کرنا ہے۔

یہ ایسے امور ہیں کہ صحت عقیدہ کے لئے ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ مگر ہم لوگ بڑی بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں۔ جب کہ یہ بظاہر معمولی معمولی کوتاہیاں عقیدہ تو حید کو سخت ٹھیس پہنچاتی اور ہماری عبادت کے عدم قبول میں بڑی موثر ہو سکتی ہیں۔

مالی عبادات

اقسام عبادت میں سے دوسری قسم ہے مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات کرنا، قربانی دینا، زکوٰۃ دینا اور نذرو نیاز دینا وغیرہ، یہ سب بھی صرف لوجہ اللہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ سورہ کوثر آیت ۲ میں ارشاد الہی ہے:

﴿فصل لربك وانحر﴾

اپنے رب کے لئے نماز پڑھ۔ اور اسی کے نام کی قربانی دے۔ اور مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے:

لعن الله من ذبح لغير الله۔ (۱)

جس نے غیر اللہ کے لئے کوئی جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور نذرو نیاز بھی صرف اللہ کیلئے ہونی چاہئے۔ کیونکہ سورہ آل عمران آیت ۳۵ میں حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی نذران الفاظ میں ذکر کی ہے:

﴿أرب إني نذرت لك ما فی بطنی﴾

”اے میرے پروردگار! میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، تیری نذر

کرتی ہوں۔“

(۱) مختصر مسلم للمذری (۱۴۶۱)، صحیح النسائی (۲۱۱۹)، صحیح الجامع (۵۱۴) مسند احمد/۱۰۸-۱۱۸

اور سورہ مریم آیت ۲۶ میں خود ان کی نذران الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

﴿إِنِّي نذرت للرحمن صوماً﴾

”کہ میں نے رب ورحمن کے لئے روزے کی نذر مانی ہے۔“

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نذر و نیاز ماننا جائز نہیں (۱) ہے۔ اب اگر ہم مخلوق الہی میں سے کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں (قبروں اور مزاروں پر چڑھاوے چڑھائیں) اور غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیں تو ہمارا یہ فعل، مالی عبادات میں کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا حصہ دار بنانا ہوگا، جو کہ سراسر غیر اسلامی فعل، عقیدہ توحید کے منافی اور شرک ہے۔

بدنی عبادات

عبادت کی اقسام میں سے تیسری قسم ہے۔ ”بدنی عبادات“ جیسے نماز، حجگاہ، تہجد، اور دیگر نوافل، ماہ رمضان المبارک کے فرضی روزے یا دیگر نفل روزے اور حج وغیرہ، جبکہ حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس لئے مالی عبادت بھی ہے۔ ذکر واذکار اور دعاؤں کے بکثرت مواقع ہونے کی وجہ سے یہ قوی عبادت ہے۔ اور سفر کی مشقتوں کی بناء پر یہ بدنی عبادت ہے۔ گویا حج مالی، قوی اور بدنی ہر قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ ایسے ہی سجدہ بھی بذاتہ ایک عبادت ہے، اور بدنی عبادت کی یہ سب اقسام بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ کسی دوسرے کے لئے ان میں کوئی فعل کا بجالاتا غیر اللہ کو اس کی عبادت میں شامل کرنا ہے۔ اور یہ چیز توحید الہی کے منافی ہے۔

ایک مسلمان جو حج تو اللہ تعالیٰ کیلئے کرتا ہے اور بیت اللہ کا طواف بھی اسی کی عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اور یہ طواف سورہ حج کی آیت ۲۹ ﴿وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ کی رو سے حکم الہی، بین عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ عبادت

(۱) نذر اللہ اور نیاز حسین کہنے اور اس نام پر نیرات سمجھ کر پیسے، بھیک مانگنے والوں کو دینے والوں کو اپنی اپنی اپنی پر غور کرنا چاہئے۔

(طواف بیت اللہ) تو اس نے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی کیا، مگر کسی قبر کا طواف وہ کرتا ہی رہے، ایسے ہی مسلمان نمازوں میں تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ جو قرآن کریم سورہ علق کی آیت ۱۹ ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ کی رو سے حکم الہی، عبادت، ذریعہ نجات اور قرب الہی ہے۔ مگر اسے جب بھی موقع ملے تو وہ کسی ولی اللہ کی قبر پر بھی ماتھا ٹیک دے، اس کے مزار کی چوکھٹ پر بھی جبین نیاز رگڑنے لگے، تو اس کے ان افعال کو کیا نام دیا جائے گا؟ سوائے شرک اکبر کے۔

حق و انصاف کی نظر سے دیکھیں اور خدا لگی کہیں، کیا ایسے آدمی نے کسی بزرگ کی آخری آرام گاہ کا طواف کر کے بیت اللہ شریف اور اس قبر کو ایک جیسا مقام نہیں دے دیا۔؟ بلکہ اس سے بھی آگے سوچیں کہ اس کے اس رویہ نے اللہ تعالیٰ اور صاحب قبر بزرگ دونوں کو ہی معبود نہیں بنا دیا؟ اور اس نے ہر دو جگہ کا طواف کر کے یا دو جگہ کے گرد پھیرے لگا کر، کسی اللہ والے کے مصرعہ۔

لامعبود إلا هو ولا مسجود إلا هو

کے بننے نہیں ادھیڑ کر رکھ دیئے؟ اب تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور غیر اللہ کے لئے ایک جیسا مقام ہر گز نہیں، مگر اس کا فعل یا زبان حال تو اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہے۔

الغرض عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں، انہیں کسی غیر اللہ کے لئے اختیار کرنا، صحت عقیدہ اور توحید باری تعالیٰ کے منافی ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنا چاہئے، تاکہ آخرت کی زندگی میں اپنی عبادت کا ثمر پاسکیں۔ اللہ تعالیٰ کو نفع و فائدہ کا مالک بھی سمجھیں، اور معبود واحد بھی قرار دیں، اور ساتھ ہی ساتھ شجر و حجر اور مزار و قبر سے بھی امیدیں وابستہ رکھیں تو پھر غلامہ اقبال کے ان الفاظ کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافر ہی کیا ہے

سجدہ عبادت ہے

سجدہ کا عبادت ہونا بریلوی مکتب فکر کے بانی و سرخیل عالم مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے ارشادات و تعلیمات میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ قبروں اور مزاروں پر سجدے کرنے والوں کی ضیافت طبع اور لہجہ فکر یہ کے لئے فاضل بریلوی کی تصریحات پیش خدمت ہیں۔ موصوف اپنی کتاب ”الزبدۃ الذکیۃ فی سجدۃ التحیۃ“ ص: ۵۸ پر لکھتے ہیں:

”بے شک سجدہ افعال عبادت سے ہے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تحیت میں سوائے نیت کوئی فرق نہیں۔ سجدہ تو سجدہ، زمین بوسی کی نسبت در مختار (ص ۶۹۹ کے حوالہ) سے گزرا کہ یشبہ عبادۃ الوثن بت پرستی کے مشابہ ہے۔“

ان الفاظ سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور زمین بوسی کرنا، شرک و بت پرستی ثابت ہوا۔ جب کہ اس کی مزید وضاحت اور تعظیمی سجدہ کے حرام و گناہ کبیرہ ہونے کا ثبوت موصوف کی اسی مذکورہ کتاب کے ص ۸ پر مذکور ان الفاظ میں موجود ہے:

”سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر بین اور سجدہ تحیت (تعظیمی) حرام، گناہ کبیرہ بالیقین۔ اس کے کفر ہونے میں اختلاف۔ علمائے دین کی ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عندا للتحقیق وہ کفر صوری پر محمول۔“

اور قبروں یا مزاروں پر سجدہ کرنے کے علاوہ پیروں کو سجدہ کرنے اور اس فعل پر راضی ہونے والے پیروں کے کافر ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے مذکورہ کتاب کے ص ۵۶ پر فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

”یہاں سے معلوم ہوا کہ سجدہ جہاں اپنے سرکش پیروں کو کرتے ہیں اور اسے پائیگاہ کہتے ہیں۔ بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ اور گناہ کبیرہ تو بالاجماع ہے۔ پس اگر اسے اپنے پیر کے لئے جائز سمجھے تو کافر ہے۔ اور اگر اس کے پیر نے

سجدہ کا حکم کیا اور اسے پسند کر کے راضی ہوا تو وہ ”شیخ نجدی“ خود بھی کافر ہے۔ اگر کبھی وہ مسلمان بھی تھا۔“

نیز وہ لکھتے ہیں:

”اسی حرام سے فروتنی ہے۔ بزرگوں کو ملتے وقت اور انہیں سلام کرتے یا جواب دیتے وقت انہیں سجدہ یا ان کے لئے رکوع کرنا یا قریب رکوع تک جھکنا۔“ (۱)

فاضل بریلوی کے ان ارشادات سے سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے ممنوع، شرک، حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کی صراحت ہو گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو پیر یا بزرگ ایسے سجدہ تعظیمی یا زمین بوسی کو دیکھ کر راضی ہو وہی دراصل ”شیخ نجدی“ یعنی شیطان ہے۔ اور ان حرکات کا ارتکاب کرنے والے شیطان کے چیلے چائٹے ہیں۔ اور جب زندہ کے لئے یہ حرکات کرنے والوں کو یہ کچھ کہا ہے تو وہ لوگ خود اندازہ لگا لیں جو فوت شدگان کی قبروں اور مزاروں پر جھکتے، انہیں چومتے، بوسہ دیتے اور قبر کی مٹی کو آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا ”اللقاب“ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ منع و حرام ہے تو یہ بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

اور سجدہ تعظیمی کے بارے میں فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن موسومہ ”کنز الایمان“ پر حاشیہ و تفسیر لکھنے والے بریلوی مکتب فکر کے معتبر عالم مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب ”کتاب العقائد“ ص: ۱۰ پر لکھا ہے:

”آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو خداوند تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ نے کیا تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں، اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں کبھی خدا کے سوا اور کے لئے جائز نہیں۔“ (۲)

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی ص: ۱۳، ۱۴ از مولانا محمد حنیف یزدانی۔

(۲) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی ص: ۱۳

اقسام توحید توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت

اسلامی عقائد میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ”توحید باری تعالیٰ“ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور ربوبیت والوہیت میں یکتا و بے ہمتا مانا جائے، اس طرح توحید کی کل تین قسمیں بنتی ہیں۔

پہلی قسم توحید اسماء و صفات، دوسری قسم توحید ربوبیت اور تیسری قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت۔

توحید اسماء و صفات

توحید اسماء و صفات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یا اپنے نبی ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی، صحیح احادیث میں اپنی ذات گرامی کی جو صفات یا برکات اور جو اسمائے حسنیٰ بیان فرمائے ہیں، انہیں حقیقی طور پر تسلیم کیا جائے۔ ان میں سے کسی قسم کا رد و بدل یا تاویل و تفویض نہ کی جائے نہ ان اسماء و صفات سے انکار کیا جائے، نہ ان صفات کو معطل قرار دیا جائے۔ اور نہ ہی مخلوقات الہی میں سے کسی چیز کے ساتھ صفات الہی کی تمثیل بیان کی جائے۔ مثلاً قرآن کریم کی سورہ طہ آیت ۵ میں ہے:

﴿الرحمن علی العرش استوی﴾

اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے۔

بخاری و مسلم شریف میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا. (۱)

(۱) بخاری (۱۱۳۵)، بخاری و مسلم (۳۸۹)، صحیح ابی داؤد (۱۱۶۷)، صحیح الترمذی (۳۶۷)، ابن ماجہ (۱۳۶۶)

”اللہ تعالیٰ ہر رات (کے آخری حصہ میں) آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔“
 اس آیت اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی صفات، استوی و نزول کا ذکر ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں سمع و بصر وغیرہ اور احادیث میں ید (۱) اور قدم وغیرہ صفات مذکور ہیں۔ ان تمام اسماء و صفات الہیہ پر مجمل ایمان لانا فرض ہے کہ یہ سب اس کی صفات ہیں۔ اور جیسے اس کی جلالت کےائق ہیں، ویسی ہی ہیں۔ اور ان اسماء و صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ (۲)

رہی یہ بات کہ استوی و نزول، سمع و بصر اور ید و قدم وغیرہ صفات الہیہ کی ہیئت و کیفیت بیان کی جائے۔ اور مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ ان کی مثال دی جائے تو ناجائز و ممنوع ہے۔ (۳) کیونکہ سورہ شوریٰ آیت الیٰں ارشاد الہی ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور

دیکھنے والا ہے۔

توحید ربوبیت

اور توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ارض و سماء اور پوری

(۱) ید (ہاتھ) کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے ید اللہ مع الیٰماتہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ صحیح ترمذی (۱۷۶۰)، صحیح نسائی (۳۷۵۳) (ترمذی فی سنن، نسائی ترمذی ۶) اور قدم کا ذکر بخاری و مسلم اور ترمذی کی اس حدیث میں ہے۔ لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول: هل من مزید حتی یضع رب العزۃ فیہا۔ قدمہ فینزوی بعضہا الی بعضی وتقول: فقط قط بعزتك وکرمک الخ (بخاری ۴۸۲۸، ۴۸۲۹) مختصر مسلم (۲۱۶۷) صحیح الترمذی (۲۶۱۰) صحیح الجامع (۷۲۸۶) ہذا عن انس و روی الترمذی فی روایۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ... یضع اللہ علیہا رجلہ (انظر تفسیر القرطبی (۱۷/۹، ۱۸، ۱۹، طبع مصر)

(۲) کتاب التوحید ص ۳۱۵۔ طارق اکیڈمی فیصل آباد۔

(۳) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اتونی کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا: الاستواء، معلوم و کیف مجهول (والسؤال عنہ بدعة) اتواء تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے۔ (اور کیفیت کی کرید میں لگانا بدعت ہے) شرح العقیدۃ الطحاویۃ۔ تترجیح البانی ص: ۳۱۳۔ طبع المکتب الاسلامی رواہ ابو جعفر الطحاوی عن الامام مالک وأم سلمة إلا الفقرة الآخرة۔

کائنات کا خالق و مالک اور رازق تسلیم کیا جائے۔ جس کا اقرار ہم سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ کہہ کر کرتے ہیں۔

﴿الحمد لله رب العلمين﴾

”ہر قسم کی تعریف ذات الہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔“

بخاری و مسلم شریف میں نبی اکرم ﷺ کی زبان صدق ترجمان سے بھی توحید ربوبیت کا اقرار موجود ہے۔ جب کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿أنت رب السموات والأرض﴾

”(اے اللہ) تو ہی ارض و سماء (اور ان میں موجود تمام کائنات) کا پروردگار ہے۔“

اور اس توحید ربوبیت کا اقرار تو کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت ۳۱ میں ارشاد الہی ہے:

﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون﴾ (اے نبی) ان سے پوچھو، تم کو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے؟ اور اس نظام عالم کو کون چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پس انہیں کہہ دیجئے کہ پھر تم (حقیقت کے خلاف چلنے سے) پرہیز کیوں نہیں کرتے۔“

اور کفار و مشرکین کا اسی قسم کا توحید ربوبیت کا اعتراف سورہ مومنوں کی آیت ۸۴ تا ۸۹ میں بھی بالترتیب منقول ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ سيقولون

لله قل أفلا تذكرون - قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون - سيقولون لله قل فأنى تسحرون؟

(اے نبی) ان سے کہیں کہ بتاؤ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی، کہیں، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھیں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، کہیں، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہیں بتاؤ کہ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ کہیں، کہ پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے۔

اس توحید ربوبیت کا انکار کفر، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا شرک ہے۔ جو کہ توبہ کے بغیر ناقابل معافی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمانوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے جو نماز میں تو الحمد للہ رب العلمین پڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر تنگدستی دور کرنے، روزی یا نوکری حاصل کرنے اور اولاد مانگنے کے لئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں۔

﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (الزمر: ۳۶)

توحید الوہیت یا توحید عبادت

اور توحید کی تیسری قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت ہے۔ جس میں موحد مسلمان یہ اقرار و اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور پوری کائنات میں سے کوئی ہستی، کوئی شخصیت اور کوئی چیز اس لائق نہیں کہ جو ہماری، قوی، مالی یا بدنی کسی بھی قسم کی عبادت کی مستحق ہو۔ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے۔ اور اسی توحید کی قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر تعلیم دی گئی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے چھبیس ہی سورتوں کا مرکزی موضوع اسی توحید کی تعلیم اور شرک سے اجتناب کی دعوت ہے، اور تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ بھی اسی نکتہ کی وضاحت پر مرکوز تھی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے شروع میں اسی بات کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل: ۲)

’اللہ تعالیٰ اس روح (نبوت) کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نازل فرمادیتا ہے (اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو) آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔‘

اور اسی سورہ نحل کی آیت ۳۶ میں فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا۔ اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ ’اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔‘

سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
 اور تمہاری (تمام عبادتوں کا مستحق) تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے۔ اس
 کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں۔ وہ بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔
 اسی سورہ بقرہ کی معروف و مبارک آیت الکرسی کا آغاز ہی یوں ہوتا ہے۔
 ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرہ، الآیۃ ۲۵۵)
 اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ زندہ
 جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔

اور سورہ انعام آیت ۱۰۲ میں فرمایا:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُوهُ﴾
 اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم
 صرف اسی کی عبادت کرو۔

اور سورہ آل عمران آیت شہادت میں فرمان الہی ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
 بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾۔ (الآیۃ ۱۸)

اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور (یہی
 شہادت) سب فرشتوں اور تمام اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے۔
 اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی معبود نہیں۔

ان اور ان جیسی دیگر بے شمار آیات کے علاوہ نبی اکرم ﷺ کے بیشار
 ارشادات بھی اسی مفہوم کے ہیں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ جب آپ
 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگے تو انہیں فرمایا:
 ”معاذ! تمہارا سامنا اہل کتاب سے بھی ہوگا۔ لہذا تمہارا طریق کار

چاہئے کہ اول ما تدعوہم إلیہ شہادۃ أن لا إله إلا اللہ“۔ (۱)
 ”سب سے پہلے انہیں کہہ دو کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے
 سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔“

یہ سب تو حید الوہیت یا تو حید عبادت کی تعلیم ہے۔ مگر اقسام تو حید میں سے
 یہی وہ قسم ہے جسے سمجھنے اور اپنانے میں بے شمار لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں
 کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اہل
 تو حید مومن اور موحد مسلمان ہیں۔ حالانکہ ان سے کتنے ہی ایسے افعال سرزد ہوتے
 رہتے ہیں۔ جو اہل تو حید کو زیب نہیں دیتے جن میں سے بعض کی نشاندہی ہم قولی، مالی
 اور بدنی عبادت کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ مثلاً غیر اللہ کو پکارنا، کسی حجر و شجر یا قبر کا
 طواف کرنا۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ غیر اللہ کے نام کی نذر ماننا۔ اور ما فوق
 الفطرت امور میں کسی غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، اور مدد و استعانت طلب کرنا وغیرہ۔

یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اور اس کی عبادت ہیں۔ اور ان میں
 سے کوئی امر بھی کسی غیر اللہ کے لئے بجالانے کو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ نے شرک
 قرار دیا ہے۔

(۱) بخاری مع الفتح حدیث (۱۳۵۸-۱۳۹۶) مسلم مع النووی ۱/۱، ۱۹۶، صحیح ابی داؤد (۱۳۰۲)، صحیح
 الترمذی (۵۱۱)، صحیح النسائی (۲۳۸۳)، ابن ماجہ (۱۷۸۳)، صحیح الجامع (۲۳۹۶) صحیحین کے علاوہ فادعہم إلی
 أن يشهدوا أن لا إله إلا الله یا فادعہم إلی عبادۃ اللہ کے الفاظ ہیں۔

انجامِ شرک قرآن کی روشنی میں

شرک، اللہ کے اسماء و صفات میں ہو یا اس کی ربوبیت میں، چاہے شرک اس کی عبادات میں سے کسی عبادت میں ہو، ہر شکل میں یہ انتہائی ہلاکت انگیز، بلاخیز اور ایمان لیوا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام کے دسویں رکوع آیت ۸۸ میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ پیغمبروں کے نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

اور اگر ان لوگوں نے بھی کہیں شرک کیا تو ان سب کے تمام عمل غارت ہو جاتے۔ اور سورہ زمر آیت ۶۵ میں خود سرور کائنات ﷺ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”(اے نبی) آپ کی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور تم خسارے میں رہو گے۔“

اندازہ کریں کہ جس گناہ سے باز رہنے کے لئے انبیاء کرام اور امام الانبیاء صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو اس قسم کا خطاب کیا گیا ہو۔ اگر کوئی امتی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔

جدلاً انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حج آیت ۲۶

میں فرمایا:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾

”یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی، (تو انہیں ہدایت کی تھی کہ) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“۔

قرآن کریم میں حضرت لقمان کی وصیتیں معروف ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دورانِ وعظ کی تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وصیت یہی تھی۔

﴿يَا بَنِيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
 ”بیٹا! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے“۔ (سورہ لقمان الآیۃ ۱۳)

آج اگر کسی ملک کے حاکم کی کوئی شخص بغاوت کرے، اور اس کی متوازی حکومت قائم کرنا چاہے۔ تو حاکم کے لئے وہ شخص انتہائی ناگوار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس باغی کی سزا قتل قرار پائی ہے۔ اب جسارت دیکھیں اس بندۂ خدا کی جو ملک الملوک اور شہنشاہ کائنات کی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اور اس کی عبادت میں غیر کو متوازی حیثیت دے دیتا ہے۔ تو ایسا شخص غضبِ الہی کا مستحق کیوں نہ ہوگا؟
 اللہ تعالیٰ انتہائی رؤف و رحیم ہے۔ اور غفور و غفار ہے۔ مگر شرک کے معاملہ میں سورہ نساء آیت ۴۸ میں فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

بے شک اللہ تعالیٰ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا، اس کے ماسوا جس قدر بھی گناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔

اور سورہ مائدہ آیت ۷۲ میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید لہجہ میں مشرک کا

انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت

حرام کر دی ہے۔ اور اس کا (آخری) ٹھکانا نارِ جہنم ہے۔ اور ایسے ظالموں کا (اس

دن) کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

انجام و تردید شرک حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں

شرک کی مذمت و تردید اور اہل شرک کا انجام بد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور اب نبی آخر الزمان ﷺ کے چند ارشادات پیش کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں شرک اور شرک کا مقام متعین کیا جاسکے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور ابوداؤد و نسائی شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اجتنبوا السبع الموبقات“

”ساتھ ہلاکت انگیز اور بلا خیز چیزوں سے بچو۔“

آپ ﷺ سے پوچھا گیا، کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون کون سی ہیں؟ تب آپ ﷺ نے ان ساتوں کو ایک ایک کر کے شمار فرمایا۔ اور ان ساتوں میں سے سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ تھا:

”الشرك بالله“۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو (اس کی ذات و صفات یا

عبادت میں) شریک کرنا۔ (۱)

نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا ہلاکت انگیز جرم اور بلا خیز گناہ کبیرہ ہے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی رحمت ﷺ نے اپنے صحابہ (رضوان اللہ علیہم) سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟“ (ف) کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں

(۱) اس حدیث میں مذکورہ سات کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے کبیرہ گناہ شرک سے متعلقہ کلمات ہم نے ذکر کئے ہیں اور بقیہ اجزاء بھی اسی طرح ہی اپنے اپنے موضوع کے تحت ذکر ہوں گے۔ ان شاء اللہ!
ف: بخاری، حدیث (۲۶۵۳) مسلم مع نووی ۸۱/۲/۱۔

میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ آنحضرت ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی، تو صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم) نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ ﷺ نے چار گناہوں کی نشاندہی فرمائی۔ اور ان چاروں میں سب سے پہلے جس کا نام لیا، وہ تھا: "الإشراك بالله". اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹ بولنا ذکر فرمائے۔ (۱) اور مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے۔

"ثنتان موجبتان." دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة." (۲)

جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (اس کی ذات و صفات یا اس کی عبادت میں) کسی کو شریک ٹھہراتا تھا۔ تو وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ (اس کی ذات و صفات یا اس کی عبادت میں) کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

بخاری و مسلم شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا:

"أى الذنوب أكبر عند الله؟ فقال أن تدعوا لله نداً و هو خلاق." (۳)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ ﷺ نے

(۱) نقلاً عن أبي بصير في الإزواء، ج ۱، ص ۲۷، والذہبی فی الکبائر ص ۸۔

بخاری (۲۷۶۶)، مختصر مسلم (۲۷)، صحیح ابی داؤد (۲۳۹۸)، صحیح الترمذی حدیث (۳۳۳۲)، صحیح الجامع (۱۳۳)۔

(۲) مسلم بن جابر، مشکاة: تحقیق البانی، ۱/۳۸، مختصر مسلم (۵)۔

(۳) بخاری حدیث (۶۸۶۱) مسلم مع نووی، ۱/۸۰۔

فرمایا: (سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ) تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے، حالانکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔

اور پھر آپ ﷺ نے قتل و زنا کا ذکر فرمایا۔ اور آپ ﷺ کے اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت ۶۸ نازل فرمادی:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾
 (اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں) جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی ان امور کا ارتکاب کرے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ (۱)
 بخاری شریف میں ارشاد رسالت مآب ہے:

”الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين و قتل النفس واليمين الغموس“۔ (۲)
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔

اور مسند احمد میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
 ”أوصاني رسول الله ﷺ بعشر كلمات“ مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس نصیحتیں فرمائیں۔ اور ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہی تھی۔
 ”لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت“۔ (۳)
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، چاہے تمہیں قتل کیوں نہ کر دیا جائے، یا آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے۔

(۱) بخاری مع الفتح (۶۸۶۱) مسلم مع نووی ۸۰/۲/۱، مشفق نایہ، مشکاة بحقیق الالہانی رقم الحدیث: ۳۹۔

(۲) بخاری مع الفتح (۶۶۷۵) مشکاة: حدیث: ۵۰۔

(۳) مسند احمد و طبرانی کبیر، ج ۱۱۔ صحیح الترغیب ۲۲۸/۱، حدیث (۵۶۹) مشکاة: حدیث: ۶۱۔

تعلیمات شیخ جیلانیؒ عقیدہ توحید کے متعلق

حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی یا آپ کے مزار کو تو لوگوں نے شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ورنہ وہ خود عقیدہ توحید میں بڑے پختہ تھے، اور اس سلسلہ میں ان کی تعلیمات نہایت ایمان افروز ہیں۔ چنانچہ خالق کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے مانگنے والے کو وہ بے عقل قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی تصنیف ”الفتح الربانی“ کی مجلس اول ص ۴ پر ہی لکھا ہے:

(ترجمہ:) ”وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمام اشیاء اسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ اے غیر اللہ سے طلب کرنے والے! تو عقلمند نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو جب کہ خود اللہ تعالیٰ نے (سورہ حجر آیت ۲۱ میں) فرمایا ہے: ”کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں۔“

وہ ہر چیز کا فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے۔ اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ ان کی کتاب ”فتوح الغیب“ مقالہ نمبر ۳ میں لکھا ہے: ترجمہ: ”ہر کام کا حقیقی فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ کے سوا حرکت دینے والا اور ٹھہرانے والا کوئی نہیں، خیر و شر، نفع و نقصان، منع و عطاء، بربط و کشاد، موت و حیات، عزت و ذلت اور امیری و فقیری اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

اور صرف اللہ ہی کے نفع و نقصان پر قادر ہونے کے بارے میں انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”غنیۃ الطالبین“ ص ۱۱۵ (طبع نول کشور) پر لکھا ہے: (ترجمہ:) اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس کے سوا کسی مخلوق کو کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر تمام مخلوقات مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتیں۔ اور اگر تمام مخلوقات کسی کو نقصان پہنچانے کے

درپے ہو جائیں جو اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ارشاد الہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل و کرم پہنچاتا ہے۔“

اور پیر صاحب موصوف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ وہ ”فتوح الغیب“ مقالہ نمبر ۴۲ میں لکھتے ہیں۔

(ترجمہ:) ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ نبی ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا، ناگاہ مجھے آپ نے فرمایا: اے لڑکے! تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نگاہ میں رکھ (یعنی اس کے احکام و حدود کی حفاظت کر) اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور تو اسے مدد کرنے والا پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کر۔ اور جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگ۔ کیونکہ جو پہنچے ہونے والا ہے۔ اسے لکھ کر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے۔ اور اگر تجھے تمام بندے ایسا فائدہ پہنچانا چاہیں جو تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو وہ اس کام پر قدرت نہیں رکھتے، اور اگر تمام لوگ ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا گیا، تو وہ اس کام پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔“ (۱)

اس حدیث کو نقل کر کے موصوف فرماتے ہیں:

(ترجمہ:) ”ہر مومن و چاہئے کہ اس حدیث شریف کو اپنے دل کا آئینہ، اپنا اوڑھنا بچھونا اور ہر وقت کا موضوع گفتگو بنالے، اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے، تاکہ دنیا و آخرت میں سلامت رہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ عزت پائے۔“ (۲)

(۱) مسند احمد/۳۰۳، ۲۹۳، صحیح الترغیب (۲۰۳)۔

(۲) بحوالہ مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی ص ۸۲، ۸۶، مولفہ مولانا محمد حنیف یزدانی۔

حاجت روا اور مشکل کشا کون؟

فتوح الغیب مقالہ نمبر ۳۰ پر لکھتے ہیں:

(ترجمہ:) ”تجھے صرف ایک ہی سے مانگنا چاہئے۔ اور تجھے دینے والا بھی صرف ایک ہی ہے اور تیرا مقصود بھی ایک ہی ہے، اور وہ تیرا پروردگار ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہوں کی پیشانیاں اور تمام مخلوق کے دل ہیں۔“

اور اپنی کتاب ”الفتح الربانی“ ص ۱۵ پر لکھتے ہیں: (ترجمہ:) ”اسی (اللہ) سے سب کچھ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اپنے جیسی مخلوق کے سامنے ذلیل نہ ہو، سوال بھی اسی سے کرو۔ اور تیرا معاملہ صرف اسی کے ساتھ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔“

اور اسی کتاب ”الفتح الربانی“ میں آگے چل کر ص ۵۴۳ پر لکھتے ہیں: (ترجمہ:) ”مومن لوگ اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور صرف اسی سے ہی امید رکھتے ہیں۔ اپنی حاجتوں انی کے سامنے پیش کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ وہ صرف اسی دروازے کی طرف لوٹتے ہیں۔ کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں جاتے۔“

اور اسی کتاب کے ص ۳۰۹ پر لکھتے ہیں:

(ترجمہ:) ”تجھ پر افسوس ہے! اگر اللہ تجھے مخلوق کے ہاتھوں نفع پہنچانا چاہے گا تو نفع پہنچائے گا، اور اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ وہی ان کے دلوں کو مسخر کرنے والا ہے۔ اور وہی نرم یا سخت بنانے والا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی دینے والا اور وہی نہ دینے والا ہے، وہی عزت و ذلت، بیماری و صحت دینے والا ہے، وہی پیٹ بھرنے والا ہے اور وہی بھوکا رکھنے والا ہے، وہی پہنانے والا، اور وہی ننگا رکھنے والا، وہی محسن اور وہی وحشت طاری کرنے والا ہے۔“

وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ ہے، نہ کہ کوئی دوسرا۔“

اور غنیۃ الطالبین (عربی اردو مطبع نول کشور) ص ۱۱۳ پر لکھتے ہیں:

(ترجمہ:) ”اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں روزی لکھ دی اور تقسیم

کردی ہے۔ اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی اسے کوئی روک سکتا ہے،

اور نہ اس میں کوئی درشتی و سختی واقع ہو سکتی ہے۔ نہ نعمت و زمی، اور کوئی شخص کل کی

روزی آج نہیں کھا سکتا۔ اور نہ ہی زید کا حصہ (کسی دوسرے) عمر کو مل سکتا ہے۔“

اور غنیۃ الطالبین ہی کے ص ۶۶۳ پر لکھتے ہیں:

(ترجمہ:) ”اللہ کے بنائے ہوئے (اور اس کے حکم) کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔

اور نہ ہی اس کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ جسے اس نے عزت دی۔

اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور جسے اس نے ذلیل کر دیا، اسے کوئی عزت دینے والا

نہیں، جسے اللہ نے جمعیت بخشی، اسے کوئی پراگندہ نہیں کر سکتا (اس کا شیرازہ نہیں بکھیر

سکتا) اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔“

اور غنیۃ الطالبین ہی کے ص ۷۷ پر رقمطراز ہیں:

(ترجمہ:) ”(تورات میں ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ شخص ملعون ہے

جو کسی اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے، مجھے اپنی عزت و بزرگی اور جلال کی قسم! جو شخص میرے سوا کسی دوسرے سے

امیدیں رکھتا ہے، میں اس کی امید ضرور قطع کروں گا۔ اور اسے ان ہی لوگوں کے

مابین ذلیل و خوار کروں گا۔ اسے اپنی قربت سے دور اور وصل سے محروم کر دوں گا۔ ایا

سختی کے وقت میرے سوا دوسروں سے امیدیں رکھتے ہو؟ اور اپنے خیالات سے

غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو؟ حالانکہ ان کے دروازوں پہ تالے پڑے ہیں، اور

ان کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔“ (۱)

(۱) بحوالہ مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی ص ۱۰۷ تا ۱۰۳۔

شُرک اور اس کی سزا

پیر صاحب موصوف کے نزدیک مذکورہ امور شرک ہیں۔ اور شرک کی سزا اور اس کی بخشش نہ ہونے کے بارے میں غدیۃ الطالین ہی کے ص ۱۳۰ پر فرمایا ہے:

(ترجمہ:) ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے گا۔ سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کا حساب لیا جائے گا، اور اسے سیدھا جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔“

اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتوح الغیب“ میں لکھا

ہے:

(ترجمہ:) ”شرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں، بلکہ نفس پرستی بھی شرک ہے۔“ یعنی اللہ کے احکام اور اس کے فرامین کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنا، رسم و رواج کی پابندی، اور خواہشات برادری پر عمل پیرا ہونا بھی شرک ہے۔ اور قبروں پر سجدے کرنے والے پیر جیلانی ” کے نظریہ تو حید کے بارے میں ایمان افروز ارشادات پر غور فرمائیں، موصوف ”غدیۃ الطالین“ کے ص ۸۷ پر رقمطراز ہیں:

(ترجمہ:) ”حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حیرہ کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، مجھے بتا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرتا، تو کیا قبر کو سجدہ کرتا؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ تو پھر آپ ﷺ نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کر دو، تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کیونکہ اللہ نے مردوں کے عورتوں پر ایسے ہی حقوق

مقرر فرمائے ہیں۔“

اور بت یا صنم کیا ہے؟ اس سلسلہ میں پیر جیلانی موصوف اپنی کتاب ”الفتح الربانی“، مجلس ۳۸ میں لکھتے ہیں:

(ترجمہ:) ”اے انسان! تو یہ کہتا ہے ”لا الہ الا اللہ“ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حالانکہ تیرے دل میں کئی معبودان باطلہ جاگزیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر وہ چیز جس پر تو (ما فوق الفطرت امور میں) بھروسہ کرے یا امیدیں وابستہ کرے۔ وہ تیرا ”بت“ ہے۔“ (۱)

اور حضرت جیلانی نے اپنے مریدوں کے نام جو آخری پیغام چھوڑا ہے، وہ ان کی کتاب ”فتوح الغیب“ میں مذکور ہے جو چھ یوں ہے:

(ترجمہ:) ”مرض وفات میں آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب نے عرض کیا کہ مجھے ایسی وصیت فرمائیے جس پر میں آپ کے بعد عمل پیرا ہو سکوں، تو انہوں نے فرمایا:

”تجھ پر لازم ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، اور اس کی مخلوق میں سے کسی سے خوف زدہ نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں اور حاجات وابستہ نہ کر۔ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر، اور ہر حاجت اس سے طلب کر۔ اللہ کی توحید، ذات و صفات میں پختہ کار رہ۔ کیونکہ توحید باری تعالیٰ پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔“ (۲)

(۱) بحوالہ مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی ص ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۰۔

(۲) بحوالہ ۱۱، ص ۱۵۳۔

قبولیت عمل کی دوسری شرط

اخلاص اللہ یا عدم ریا کاری

قرآنی تعلیمات

کسی بھی نیک عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کی تین شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ”صحت عقیدہ یا شرک نہ کرنا“ ہے جس کی قدرے تفصیل ہو چکی ہے۔ اور اعمال صالحہ کی عند اللہ قبولیت کی دوسری شرط ”اخلاص اللہ“ یا عدم ریا کاری ہے، کہ ہم جو بھی نیک کام یا عبادت کریں وہ صرف رضائے الہی کے حصول کیلئے ہو، کسی دوسرے کی خوشنودی ہرگز مطلوب نہ ہو، اور نہ ہی اس کا خیر میں یہ جذبہ کار فرما ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے بڑا پرہیزگار اور عابد و زاہد سمجھیں گے، مجھے بڑا خدا ترس، غریب پرور اور سخی کہیں گے۔ مجھے بڑا عالم و فاضل اور خوش الحان قاری مانیں گے، یا مجھے بڑا شیردل اور بہادر و شجاع قرار دیا جائے گا۔ اپنے عمل کے بارے میں دنیا والوں سے یہ تمنائیں ہرگز نہ کی جائیں، بلکہ ہر عمل عند اللہ مقبول تبھی ہوتا ہے، جب پورے اخلاص نیت کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کیلئے سر انجام دیا جائے۔

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کتنے ہی مقامات پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت ۱۳۶ میں منافقین کا انجام بد بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ أُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا﴾

”البتہ جوان میں سے تائب ہو جا میں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور اللہ کا وامن تھام لیں، اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“
اور سورہ اعراف کی آیت ۲۹ میں اخلاص فی العمل کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَقِمُوا وَجوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
”اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اور صرف اسی (اللہ) کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لئے خالص رکھ کر۔“

سورہ زمر میں کی آیت ۲ میں نبی ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

”یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے۔“

ایسے ہی سورہ زمر کی آیت ۱۱ اور ۱۳، اور سورہ غافر کی آیت ۱۳ اور ۶۵ میں بھی اخلاص کی تعلیم فرمائی ہے، اور قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسے دلوں کا اخلاص مطلوب ہے، نہ خون اور گوشت، جیسا کہ سورہ حج کی آیت ۳۷ میں ارشاد الہی ہے:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے خون یا گوشت نہیں پہنچتے بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ و اخلاص پہنچتا ہے۔“

اور اس بات کا تو مشرکین مکہ کو بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اخلاص سے خالی دعا و پکار یا فریاد کو نہیں سنتا، اور وہ (مشرکین) بھی طوفان میں گھر جانے پر پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یونس آیت ۲۲، سورہ عنکبوت آیت ۶۵ اور سورہ لقمان آیت ۳۲ میں مذکور ہے۔ ایسے ہی عبادت کی قبولیت کے لئے اخلاص شرط ہے۔ (۱)

عمل میں اخلاص اللہ کا اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر شیطان کا بھی کوئی بس نہیں چلتا۔ جیسا کہ خود اس نے اعتراف کیا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، سورہ حجر کی آیت ۴۰، اور سورہ ص کی آیت ۸۲، ۸۳ میں اللہ تعالیٰ نے اس (شیطان) کا اعتراف ذکر فرمایا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں شیطان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا تھا:

﴿لَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ﴾

”کہ میں ان سب (بنی آدم) کو بہکا کر رہوں گا۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا تھا۔“

اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندے صرف وہی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی ہی پیکرِ اخلاص ہو، ان کے اعمال میں شرک، دکھلاؤ اور ریا کاری کا شائبہ تک نہ ہو۔

(۱) اخلاص فی العمل کا حکم اہل کتاب کو بھی تھا جیسا کہ سورہ العیدۃ کی آیت ۵ میں مذکور ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم فرمایا کہ اے نبی (ﷺ) ان سے کہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، اور تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ اور ہم اللہ ہی کے لئے اپنی زندگی کو خالص کر چکے ہیں۔

اخلاص عمل کی فضیلت و برکت حدیث رسول کی روشنی میں

قبولیت عمل کی دوسری شرط۔ ”اخلاص لئذ“ کی اہمیت و ضرورت قرآن کریم کی روشنی میں بیان ہو چکی ہے۔ اور اسی سلسلہ میں نبی رحمت ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات بھی کتب حدیث میں بکثرت موجود ہیں، جن میں سے صرف ایک ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خالص رضائے الہی کے لئے کئے گئے اعمال کا اجر و ثواب جہاں آخرت میں ملے گا، وہیں ان کا پھل کسی نہ کسی رنگ میں انسان اس دنیا میں بھی پالیتا ہے، بخاری و مسلم اور نسائی و ابن حبان میں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”تین آدمی سفر پر نکلے راستے میں رات گزارنے اور ایک روایت کی رو سے بارش سے بچنے کے لئے ایک پہاڑی غار میں داخل ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ کوئی چٹان لڑھکی اور ایک بہت بڑے پتھر کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا (اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا) تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس مشکل سے نجات پانے کا اب صرف ایک راستہ ہے کہ اپنے اپنے ایسے نیک اعمال کو یاد کرو (جو صرف خوف خدا اور رضائے الہی کے لئے تھے) اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کریں۔ تینوں نے باری باری کہنا شروع کیا، ایک نے کہا:

”اے اللہ! میرے ماں باپ بوڑھے تھے، دن بھر بکریاں چرا کر جب شام کو گھر میں آتا تو ان کا دودھ دوہ کر اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، ایک دن میں چارے کی تلاش میں بکریوں کو دور لے گیا، رات گئے جب گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لئے رات بھر ان کے سر ہانے کھڑا رہا (بچوں کو اس لئے نہ دیا کہ ماں باپ کا حق پہلے ہے، اور انہیں اس لئے نہ جگایا کہ ان کی نیند

میں خلل آئے گا) جب فجر طلوع ہوئی، تو وہ اٹھے اور میں نے سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا۔ بعد میں اپنے اہل و عیال کو دیا، اے اللہ! اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لئے ہی تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اتنا کہنے پر وہ بھاری چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی، مگر نکلنے کا راستہ نہ بن سکا۔

اب دوسرے نے کہنا شروع کیا:

اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن جسے میں دنیا بھر سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ قحط سالی و تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کچھ تعاون طلب کرنے آئی، تو میں نے اسے سونے کے ایک سو میں دینا اس شرط پر دیئے کہ وہ میری تمنا پوری کر دے۔ ناچار وہ تیار ہو گئی، مگر عین موقع پر اس نے کہا لایحسب لک أن تفض الخاتم إلا بحقہ۔ تمہارے لئے حلال و جائز نہیں کہ تم مہر عصمت کو ناحق داغدار کرو۔

یہ سنتے ہی میں اپنے ارادوں سے باز آ گیا، اور جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی واپس نہ لیا۔ اے اللہ! اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لئے تھا، تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اب کے چٹان پچھ اور سرک گئی، مگر ابھی تک نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ لہذا تیسرے نے کہنا شروع کیا:

”اے اللہ! میں نے چھ لوگوں کو کام پر لگایا۔ سب کی مزدوری دے دی، مگر ایک آدمی مزدوری لئے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسے نفع آور کام میں لگا دیئے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ بہت لمبا چوڑا مال بن گیا۔ ایک مدت کے بعد وہی شخص آیا۔ اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا: کہ یہ جتنے بھی اونٹ، گائیں اور بکریاں ہیں اور یہ جتنے بھی غلام ہیں، یہ سب تیرے ہیں، اس نے کہا بندۂ خدا مذاق نہ کرو۔ میں نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اور جب اسے میری بات کا یقین آ گیا تو وہ سارا مال لے گیا۔ اور کوئی چیز بھی نہ چھوڑی۔“ اے اللہ! اگر میں نے

یہ عمل خالص تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔

فانجرت الصخرة، فخر جوا یمشون۔ (۱)

وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے۔

اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إنما الأعمال بالنیات۔“ (۲)

تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار بس نیت پر ہے۔ اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى

قلوبكم وأعمالكم۔“ (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں (جسموں) اور تمہارے مال کی طرف

نہیں دیکھتا۔ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

اور ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:

”من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له

وأقام الصلوة وآتى الزكوة فارقها والله عنه راضٍ۔“ (۴) جو شخص دنیا

سے اخلاص لہ و وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ رخصت ہو اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ

ادا کی تو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا، کہ اللہ اس سے راضی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ

کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔“

(۱) بخاری صحیح الخ ۳/۳۶۹: ۳۷، مسلم ۲۷۴۳، نسائی، ابن ماجہ، الترمذی و التریب و التریب ج ۱ حدیث ۱۔

(۲) بخاری ۱/۱۵۰، مسلم ۱۹۰۷، ابوداؤد ۲۲۰۱، ترمذی ۱۶۲۵، نسائی ۶۰۵۹۔ صحیح نسائی (۷۳)۔

(۳) مختصر مسلم (۱۷۷۶) ابن ماجہ (۴۱۴۳)، صحیح الترمذی، حدیث (۱۳)

(۴) ابن ماجہ و الجامع، قال: صحیح الإسناد، الترمذی و التریب و التریب ج ۱، حدیث ۲۔ ابن ماجہ حدیث (۷۰) ضعیف

الجامع (۵۷۳۱)

ریا کاری کی مذمت قرآن کریم کی روشنی میں

عبادت میں اخلاص اللہ ایسی نعمت ہے کہ ہر عمل کی قیمت ہی اسی سے بنتی ہے۔ اور ریا کاری ایسی بلا ہے کہ انسان کا سارا کیا دھرا ہی رائیگاں ہو جاتا ہے۔ جب کہ اخلاص اور ریا کاری کی حدیں بہت قریب قریب ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قوس و قزح کے رنگوں کی طرح ہی یہ دونوں بھی اتنی قریبی چیزیں ہیں کہ ان میں حد فاصل لگانا بھی اللہ کی توفیق و عنایت کے بغیر ناممکن ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ و خیرات یا کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کی نیت میں ذرا بھی یہ فتور آ جائے کہ ان کاموں کی وجہ سے لوگ مجھے عابد و زاہد، پرہیزگار و پارسا اور حاجی کہیں گے، یا پھر اس کی سوچ دوسرا رخ اختیار کر لے کہ وہ اگر صدقہ و خیرات نہیں کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ پڑوس میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور یہ ان کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا، اگر اس سال بھی حج پر نہ گیا یا قربانی نہ کی تو برادری یا پچپان والوں میں ناک کٹ جائے گی۔ جو شخص بھی ناک کو بچانے کیلئے نمود و نمائش، ریا کاری و دکھلاوے کے طور پر کوئی نیک کام کرے، تو رضائے الہی کے حصول کی نیت خالص نہ رہی، بلکہ رضائے الہی کے ساتھ رضائے برادری بھی شامل ہو گئی۔ اور جو اعمال رضائے برادری یا ناک کے تحفظ کا نسخہ بن جائیں انہیں بھلا اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت کیسے حاصل ہوگا۔ ریا کاری تو عمل کو کھوٹے سکے کی طرح بنا دیتی ہے۔ جیسے وہ بازار میں نہیں چل سکتا، ایسے یہ کھوٹی نیت سے کیا گیا عمل بھی دربار الہی میں مقبول و منظور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۴ میں فرمایا ہے:

”اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اس شخص کی

طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے۔“

آگے فرمایا:

”اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔“

سورہ نساء کی آیت ۱۴۲ میں ریا کاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے

فرمایا:

”جب یہ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کیلئے اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا:

﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك

بعبادة ربه أحداً﴾ (۱)

پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔“

کسی کے دکھلاوے کے لئے عمل کرنا بھی اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اس لئے امام زہبیؒ نے ”کتاب الکبائر“ میں ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾ کا ترجمہ یہ لکھا ہے: ای لا یرائی بعمله أحداً۔ (۲) کہ وہ اپنا عمل کسی کو دکھلاوے کے لئے نہ کرے۔

اہل شرک اور اہل ریا، کے نیک اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرمائیں گے؟ اس سلسلہ میں ارشاد باری ہے:

(۱) سورہ کہف آیت ۱۱۰۔

(۲) کتاب الکبائر ص ۹۔

﴿فَقَدَّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (۱)
پس ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے سب کئے دھرے
کو غبار کی طرح اڑا دیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ نے تیسویں پارے کی سورہ ماعون میں بھی ریا کاری کی
زبردست مذمت فرمائی، اور اہل ریا کا انجام ویل (۲) دہلاکت بتایا ہے۔ ﴿الَّذِينَ
هُمْ يِرَآءُ وَنَجَّوْنَ﴾ سے مراد وہی لوگ ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں۔

(۱) سورہ فرقان آیت ۲۳۔

(۲) ویل کا ترجمہ موناہلاکت یا جہنم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ”ویل“ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس میں آگ کی
شدت تہا زت و حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ آگ اس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پھٹل جائے۔ انا ذالقدر من النار۔
(تطہیرات الختمات من ارجاس الموبقات، احمد بن حجر قاضی قزقرہ)۔

ریا کاری کی مذمت حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں

کوئی نیک عمل یا عبادت جو خالص رضائے الہی کی بجائے فخر و مباہات اور ریادہ دکھلاوے کے طور پر کی جائے اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور جب اس سلسلہ میں نبی ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ریا کاری نہ صرف عمل کو ضائع کر دینے والا گناہ بلکہ شرک بھی ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے، کہ نبی ﷺ بھی تشریف لے آئے، اور فرمایا:

”ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال. کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی تمہارے لئے خوفناک ہے۔“

ہم نے عرض کیا ضرور بتائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”الشرك الخفى“ کہ وہ فتنہ شرک خفی ہے۔

اور پھر خود ہی شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”أن يقوم الرجل فصلى فيزيد صلاته لما يرى من نظر

رجل.“ (۱)

(شرک خفی یہ ہے) کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی میں

اضافہ کر دے، کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔

گویا دیکھنے والے آدمی کی خاطر نماز کو ادا کرنے میں اہتمام کرنا ریا کاری

(۱) رواہ ابن ماجہ حسن، اللہ البانی مشکاۃ ج ۳ حدیث ۵۳۳۳، رواہ التہذیبی، ترمذی و ترمذی ج ۱ حدیث ۲۵،

ابن ماجہ حدیث (۲۲۰۴)

اور شرک خفی ہے۔ ایسے ہی مسند احمد میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ“

مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”الرِّبَاءُ“ یعنی دکھلاوے۔ (۱)

مسند احمد اور بیہقی میں بڑے واضح انداز میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”مَنْ صَلَّى يِرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يِرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يِرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.“ (۲)

جس شخص نے ریا کاری کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کاری و دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لئے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔

اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللّٰهَ بِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَمَنْ يِرَائِي يِرَائِي اللّٰهَ بِهِ.“ (۳)

”جس شخص نے کوئی عمل اس نیت سے کیا کہ لوگوں میں اس کی شہرت و تعریف ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی بد نیتی ظاہر کر کے اسے رسوا کرے گا، اور دکھلاوے کرنے والے کے ساتھ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔“

(۱) مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳۴، قال المنذرى، رواه ابن ماجا، نا، ۱۰، ۱۰، ابن ابى الدنيا، والبيهقى فى التزهد وغيره، الترغيب ۱/۳۸، مسند احمد ۵/۳۲۹-۳۲۸، بطرائى كبر ۳/۲۵۳۔

(۲) مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳۱، ونقل المنذرى رواية الترمذى بتدريج السوم على الصلوة، الترغيب ۱/۳۲۳، و اختار ابن حجر فى مختصره، رقم ۷، والطبرانى فى ۷/۳۳۸، ۳۳۷، والبيهقى، مسند احمد ۶/۱۲۶، الجامع ۳/۳۲۹۔

(۳) متفق عليه، مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۶، ۵۳۲۷۔ بخاری حدیث (۶۳۹۹) مختصر مسلم للمنذرى (۲۰۹۰)

جب کہ مسند احمد اور شعب الایمان بہت ہی میں تو ایک ارشاد نبوی ﷺ ہے:
 ”من سمع الناس بعمله، سمع الله به أسامع خلقه وحقره
 وصغره.“ (۱)

”جس شخص نے کوئی نیک کام کر کے لوگوں میں ایسے کارناموں کا ڈھنڈورا
 پیٹا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کی ریا کاری کو ظاہر کر کے اسے
 ذلیل و رسوا کرے گا۔“

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا
 اور پوچھا، اگر کوئی شخص اجر و ثواب اور شہرت کے لئے جہاد کرے تو اس کے بارے
 میں کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”لا شئ، لہ“ اس کے حصے میں کچھ بھی ثواب نہیں آئے گا۔

اس شخص نے تین مرتبہ اپنا سوال دہرایا، اور نبی ﷺ نے بھی یہی کلمات
 تین مرتبہ دہرائے اور پھر فرمایا:

”إن الله عزوجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا
 وابتغى به وجهه.“

”اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتے جو خالص اسی کی رضا کے حصول
 کیلئے نہ کیا گیا ہو۔“ (۲)

ایک اور حدیث میں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منادی
 کرادیں گے کہ جس شخص نے ریا کاری کا عمل کیا وہ انہی لوگوں کے پاس جا کر اس کا

(۱) حدیث صحیحہ الا لبانی، انظر تعليقه ما فی المشکاة: ۵۳۱۹، ونقله المنذری فی الترغیب والترہیب: ۳۲۰/۱، وقال
 رواه الطبرانی فی الکبیر بآسانید، أحد صحیح، وابتغى۔ مسند احمد ۲/۱۶۲، ۲۲۳، ۲۱۲، ۱۹۰، مجمع الزوائد: ۱۰/۲۲۲،
 کتاب الزہد، حلیۃ الاولیاء۔ الابی نعیم ۳/۱۲۳-۱۲۳، عن ترمذی بن عبد الرحمن۔
 (۲) قال المنذری: رواه ابوداؤد والنسائی باسانید جید۔ الترغیب: ج ۱ حدیث ۹، صحیح نسائی (۲۹۳۳) فی الجہاد،
 الصحیح، حدیث (۵۲) یہ حدیث ابوداؤد میں نہیں ہے، ملاحظہ ہو صحیح الترغیب ۱/۶۱۔

ثواب طلب کرے جنہیں دکھانے کیلئے اس نے وہ عمل کیا تھا۔ (۱)
 اور صحیح مسلم میں تین شخصوں کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کے
 روز سب لوگوں سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، (میدان محشر میں) اس کو اللہ تعالیٰ کے
 سامنے لایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں کی پہچان کرائیں گے۔ وہ پہچان لیگا۔
 تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔

”فما عملت فیہا“

”تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟“

وہ جواب دے گا:

”قاتلت فیک حتی استشهدت“

”میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔“

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تو نے جہاد اس لئے کیا کہ

تجھے بہادر کہا جائے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا۔

”ثم أمر به فسحب علی وجہه حتی ألقى فی النار.“

پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ

میں ڈال دیا جائے گا۔“

اور ایک (دوسرا) آدمی وہ (عالم و قاری) ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا،

اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے

بھی اپنی نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ ان نعمتوں کو معلوم کرے گا، تو اللہ فرمائیں گے:

(۱) مکمل حدیث کے الفاظ یہ ہیں: إذا جمع الله الناس يوم القيامة، ليوم لا ريب فيه نادى مناد،

من أشرك في عمل عمله لله أحدا فيطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء

عن الشرك. (رواه احمد والترمذي وابن ماجه، مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر، ۹، وزاد تخریجاً للبيهقي وفتح ابن

حبان، قد حسن الترمذي ووافقه الآلبانی۔ المشكاة ۵۳۱۸، مسند احمد ۳/۳۶۶، صحیح ترمذی ۲۵۲۱، ابن ماجه (۳۲۰۳)،

مواورالظلمات باب ماجاء فی الریاء حدیث (۲۳۹۹، ۲۵۰۰)۔

”فما عملت فیہا“ ”تو نے ان نعمتوں کی کیا شکرگزاری کی؟“

وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، اور میں نے تیرے راستے میں (تیری رضا کے لئے) قرآن پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا (کیونکہ تو نے یہ کام میرے لئے نہیں کیا) بلکہ اس (علم) کو تو نے اس لئے سیکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اسلئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔

”فقد قیل“ پس وہ (تجھے) کہہ دیا گیا۔

پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا۔

”فسحب علی وجہہ حتی ألقى فی النار.“ کہ اس کو منہ کے بل

گھسیٹا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔

اور ایک (تیسرا) شخص (سخی) وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے فراخی کی، اور اس

کو ہر قسم کا مال دے رکھا تھا۔

”فأنتی بہ“ پھر اسکو لایا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ وہ ان کو پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ

پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہے گا میں نے سب مال تیرے

راستے میں تیری رضا کیلئے خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

”کذبت“ تو نے جھوٹ کہا۔

لیکن تو نے اس لئے (مال خرچ) کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، چنانچہ

تجھے (سخی) کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو چہرے کے بل

گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ (۱)

اور اس شرک اصغر (ریا کاری) کا انجام یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک قدسی

حدیث میں ارشاد الہی ہے۔

(۱) مسلم شریف، بحوالہ ریاض الصالحین مترجم، ۲/۳۲۰۔ طبع اسلامی اکیڈمی اردو بازار ۱۱ اور۔ صحیح مسلم مع نووی

۵۱، ۵۰، ۱۳/۷، ۲۳، ۲۳/۶، صحیح الترغیب، حدیث (۲۰) صحیح الترمذی حدیث (۱۹۳۲)۔

”أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته و شركه“ (۱)

میں ہر شریک کی بہ نسبت ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو شخص میرے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور میرے علاوہ بھی کسی کو (دکھلاوا کر کے) میرا شریک بناتا ہے، تو میں اسے اسی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں (یعنی وہ قبول نہیں ہوتا) ایک اور روایت میں ہے:

”فأنا بريء، هو للذي عمله.“ (۲)

وہ عمل اس (دوسرے) کیلئے ہی ہوگا جس کے لئے اس نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ (۳)

(۱) مسلم مع نووی ۹/۱۸/۱۱۵۔

(۲) ابن ماجہ (۳۲۰۲) صحیح الترغیب حدیث (۳۱)

(۳) مسلم مع نووی ۹/۱۸/۲۵، مشلوۃ تخریج [۱] لبانی حدیث ۵۳۱۵، ونقلہ المنذری فی الترغیب ۱/۳۹، بلنظہ وهو للذي أشرك، وقال: رواه ابن ماجہ (۳۲۰۲) واللفظ له وابن خزيمة والبيهقي ورواه ابن ماجہ ثقات۔

قبولیت عمل کی تیسری شرط

موافقت سنت

اطاعت رسول، قرآن کی روشنی میں

قبولیت عمل کی چار شرطوں میں سے تیسری شرط ”موافقت سنت“ ہے، کہ نماز، روزہ یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اسے اللہ تعالیٰ صرف اسی شکل میں قبول کرتا ہے کہ وہ عمل رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے اور اپنائے ہوئے، قولی و عملی طریقہ کے عین مطابق ہو۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہ کیا گیا ہو۔ اور نہ ہی وہ طریقہ نبی ﷺ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کا ایجاد کردہ ہو۔ اور اگر کوئی عمل نبی ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ یا سنت کو چھوڑ کر کسی غیر کے مصنوعی طریقے کے مطابق سرانجام دیا گیا ہو، تو وہ عند اللہ نامقبول ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کرنا اور آپ ﷺ کے بتائے یا اپنائے ہوئے طریقے یا سنت پر عمل کرنا اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا حکم الہی اور فرض عین ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب آیت ۲۱ میں ارشاد الہی ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

کہ رسول اللہ (ﷺ) کی ذات گرامی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

اور سورہ حشر کی آیت ۷ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا اتَّكَمُ الرَّسُولُ فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا﴾

جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے تم رک

جاؤ۔

اور قرآن پاک کے کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کے احکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا

گیا ہے۔ (۱)

سورۃ انفال کی آیت ۲۴ میں ایمان والوں کو حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

لِمَا يَحْيِيكُمْ﴾

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ

رسول (ﷺ) تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔“

اور سورۃ نساء آیت ۸۰ میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار

دیتے ہوئے فرمایا:

﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

”جس شخص نے رسول اللہ (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ

تعالیٰ کی اطاعت کی۔

سورۃ آل عمران کی آیت ۳۱ میں اطاعت رسول کو حب الہی کا معیار قرار

دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(اے نبی ﷺ) لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے

محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہاری خطاؤں

سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

(۱) مثلاً سورۃ آل عمران کی آیت ۳۲ اور ۱۳۴، سورۃ نساء کی آیت ۵۹، سورۃ مائدہ کی آیت ۹۲، سورۃ انفال کی

آیات ۴۰، ۴۱ اور ۲، سورۃ نور کی آیت ۵۳ اور ۵۶، سورۃ محمد کی آیت ۳۳، سورۃ نجادہ کی آیت ۱۳، اور سورۃ تغابن

کی آیت ۱۲ کا ترجمہ لکھیں۔ ان تمام آیات میں بھی اتباع رسول (ﷺ) کا حکم دیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہیں فرمایا: أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کس جگہ ارشاد ہے: أَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ۔ اور کئی آیت میں ارشاد ہے: أَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور ان سب جگہوں پر ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے

کہ فرمان الہی کی تعمیل کرو، اور ارشاد نبوی کی اطاعت کرو۔

سنت رسول ﷺ اور آپ ﷺ کے ارشادات پر عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند مقام و مرتبہ کا وعدہ فرمایا ہے، جو قرآن پاک کے کئی مقامات پر مذکور ہے۔

مثلاً سورہ نساء کی آیت ۱۳ میں ارشاد ہے:

﴿مَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
 ”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔“

اور ایسے ہی سورہ فتح آیت ۱۷ میں بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ البتہ وہاں ”خالدين فيها“ کی بجائے نافرمانی کی سزا بتادی ہے۔ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذَبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ اور جو منہ پھیرے گا، اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔

سورہ نساء کی آیت ۶۹ میں فرمایا:

﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔

سورہ نور کی آیت ۵۲ میں فرمایا:

﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرماں برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔
اور سورہ توبہ کی آیت اے میں فرمایا: کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا:

﴿أَوْلَئِكَ سِيرَ حَمِيمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔

سنت و حکم رسول ﷺ کی نافرمانی قرآن کی نظر میں

قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کو مسلمانوں کے لئے اسوۂ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ ﷺ کے ارشادات و احکام کی غیر مشروط اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کا دوسرا پہلو بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کے باوجود کسی نے میری اور میرے رسول ﷺ کی نافرمانی کی تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔

جیسا کہ سورۂ نساء کی آیت ۱۴ میں ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوا کن سزا ہے۔

اور سورۂ نساء ہی کی آیت ۶۵ میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں کی نافرمانی کو عدم ایمان کی نشانی اور آپ ﷺ کی اطاعت کو ایمان کی علامت بتاتے ہوئے فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا شِجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا﴾
 ”(اے میرے نبی ﷺ!) تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ (ﷺ) کو فیصلہ کرنے والا نہ مان

لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔“

اور اسی سورہ نساء کی آیت ۱۱۵ میں حکم رسول ﷺ اور سنت نبوی کی مخالفت کرنے والوں کو جہنم کی سزا سناتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
 ”جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور کے راستے پر چلے، جبکہ اس پر واضح ہو چکی ہے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جہدھر وہ پھر گیا۔ اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔“
 سورہ نور کی آیت ۶۳ میں نبی اکرم ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس جرم کی سزا سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 رسول (ﷺ) کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ وہ دنیا میں کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، یا (آخرت میں) ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

اور سورہ احزاب آیت ۳۶ میں فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

”کسی مرد مؤمن و مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے تو وہ حرج و مرج

گمراہی میں پڑے گا۔“

اور سورہ فتح کی آیت ۱۰ میں اطاعت الہی اور اتباع رسول ﷺ کا ثمر، اور ان کی نافرمانی کی سزا کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ وَمِنْ يَتَوَلَّى يَعْذِبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

”جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتوں

میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور جو (ان کے حکم سے) منہ

پھیرے گا، اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔“

اتباع رسول ﷺ کی روشنی میں

اطاعت رسول ﷺ کے بارے میں ارشادات الہی ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، اور اب اسی موضوع کے بارے میں خود رسول رحمت ﷺ کے ارشادات عالیہ کا بھی مطالعہ کریں۔ پیناچہ صحیح بخاری (۱۳/۲۱۴ مع الفتح) میں ارشاد نبوی ہے:

”کل أمتی يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.“

”میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول دخول جنت سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے (دخول جنت سے) انکار کیا۔“

اور صحیح بخاری و مسلم شریف میں ارشاد رسالت مآب ہے:

”إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.“ (۱)

”جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے باز آ جاؤ۔ اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو۔“

اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں آپ ﷺ نے اتباع سنت کے اجر و

(۱) بخاری مع الفتح ۱۳/۲۱۹، ۲۰، مسلم شریف ۱۳۴۷۔

ثواب اور مقام و مرتبہ کا پتہ دینے کیلئے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا:

”مثلی کمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل
الفرش و هذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها و جعل
يحجزهن و يغلبنه فينقمن فيها فأنا أخذ بحجزكم عن النار
و أنتم تقمون فيها.“

”میری مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب اس آگ
کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو ان پروانوں اور کیڑوں نے جو آگ میں گرتے ہیں اس
آگ میں گرنا شروع کر دیا، وہ آدمی ان پروانوں کو اس آگ میں گرنے سے روکتا
ہے، مگر وہ زبردستی اس آگ میں گرتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں بھی تمہیں نارِ جہنم
سے پکڑ پکڑ کر روکتا ہوں، مگر تم زبردستی اس آگ میں گرتے جاتے ہو۔“

یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جب کہ مسلم شریف کی روایت بھی اسی طرح
ہے، مگر اس کے آخر میں ہے:

”فذلك مثلي و مثلکم.“

میری اور تمہاری یہی مثال ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں
اور بار بار کہتا ہوں کہ آگ سے بچو، آگ سے بچو، مگر تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور
آگ میں جا گرتے ہو۔ (۱)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات نارِ جہنم سے
بچنے کا بہترین ذریعہ ہیں، جو انہیں اپنالے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے ان تعلیمات
سے روگردانی کی وہ جان بوجھ کر اور زبردستی جہنم کا سامان کر رہا ہے، اور یہ بات بھی
پیش نظر رہے کہ قرآن کریم کا اپنا ایک مقام ہے جسے سمجھنے کے لئے بھی نبی اکرم ﷺ
کی حدیث کے بغیر کوئی چارہ نہیں گویا حدیث رسول ﷺ، قرآن کریم کی تفسیر ہے۔

(۱) متفق علیہ، مشکاة ج ۱، حدیث ۱۲۹، بخاری حدیث (۶۲۸۳) مختصر مسلم، حدیث (۱۵۲۴) مسلم مع نووی
۳۹/۱۵/۸، صحیح ترمذی، حدیث (۲۳۰۵)۔

اور اس بات کی وضاحت کے لئے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اگر حدیث رسول یا سنت نبوی کو اپنانا نہ جائے، اسے حجت تسلیم نہ کیا جائے، تو نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی بھی رکن اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ قرآن پاک نے ان امور کا مختصراً حکم دیا ہے۔ جب کہ ان کی تفصیلات ہمیں سنت رسول سے ہی لینی پڑیں گی۔ اب ان لوگوں کی عقل کا اندازہ کر لیں کہ جب ان پر شقاوت قلبی غالب آگئی ہے، اور وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے حدیث رسول کی ضرورت نہیں (۱) یہ طبقہ بھی مرزانیوں کی طرح برصغیر ہی کی پیداوار ہے۔

سنت یا حدیث رسول ﷺ کی حجیت کا انکار کرنا اور صرف قرآن کریم سے استدلال کرنے کا عقیدہ رکھنا سر اسر کفر ہے۔ سورہ نساء، آیت ۵۹، ۶۵ اور سورہ نور آیت ۶۳ ایسے لوگوں کے کفر پر دال ہیں۔

پاک و ہند میں عبداللہ چنڈاوی اور ان کے شاگرد غلام احمد پرویز کا حلقہ اثر (پرویزی فرقہ) انہی لوگوں کا گروہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں۔ بعض عرب اور خصوصاً ایبیا کے کرنل قذافی اسی باطل نظریہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صحیح حدیث میں مذکور ہے:

”تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اپنی چارپائی پر نیک لگائے ہوئے ضرور پائے گا۔ جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے روکا ہو تو وہ (شخص) کہے گا، میں نہیں جانتا (یعنی حدیث رسول کا انکار کرے گا) بس ہم جو قرآن میں پائیں گے اسی کی اتباع کریں گے“۔ (ف۱) اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

(۱) آج سے چودہ سو برس قبل نبی کریم ﷺ نے اس فرقہ پر درود رکھا و جو میں آنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا

لَا الْغَيْبُ أَحَدَكُمْ مَنَّكَ عَلَىٰ رَبِّكَه بِأَتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ وَأَنْهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي بِمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعُوا، (مسند احمد ۲/۱۳۶، ۱۳۷) جو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، تہذیب فی الدلائل، تہذیب النہای فی مشافہت حدیث رقم ۱۶۲، ۱۶۳)۔

ف۱۔ مسند احمد ۲/۱۳۶، ۱۳۷، شیخ ابی داؤد (۳۸۴۹)، شیخ الترمذی (۲۱۳۵) ابن ماجہ (۱۳) مستدرک حاکم ۱/۱۰۸، ۱۰۹، فی کتاب العلم۔

”الَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يَوشِكُ رَجُلٌ شَبِيعَانٌ عَلَى أُرْيُكْتِهِ فَيَقُولُ: عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلَوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ مَحْرَمُوهُ وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ“ (ف)

(ابوداؤد فی الاطعمۃ والنسۃ، وفتح البانی فی مشکاۃ ۱۹۵، الدارمی، ابن ماجہ، وروی الترمذی فی العلم من طریق آخری، وقال حدیث حسن)

خبردار! (ہوشیار رہو) بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل (حدیث) اس کے ساتھ، عنقریب ایک آدمی سیر ہو کر اپنی چار پائی پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا۔ پس تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں جو حلال ہو اسے حلال سمجھو۔ اور جو حرام ہو اسے حرام سمجھو (خبردار) آنحضرت ﷺ نے جو حرام فرمایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حرام (کئے ہوئے) کی ہی طرح ہے۔

ف : مسند احمد ۳/۱۳۰، صحیح ابی داؤد، (۳۸۴۸)، صحیح الترمذی (۲۱۳۶)، ابن ماجہ (۱۲)، الدارمی ۱/۱۱۳، باب السنۃ ثانیۃ علی کتاب اللہ۔

عبادات میں افراط و تفریط یا انتہا پسندی

اتباع رسول ﷺ کا مفہوم و مقصود یہ ہے کہ جو نبی اکرم ﷺ نے خود کیا یا کرنے کا حکم فرمایا، یا کسی کو کرتے دیکھا اور اسے منع نہ فرمایا ہو، اسے اپنایا جائے۔ اور جو کام نہ آپ ﷺ نے خود کیا، نہ کرنے کا کسی کو حکم دیا، بلکہ اس سے روکا ہو، ایسا کام کرنے سے اجتناب کیا جائے، اسی کا نام اتباع رسول یا اتباع سنت ہے، جو کہ ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے۔

اور کوئی کام بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو نا مقبول ہے، ایسے ہی انتہا پسندی کا رجحان بھی شریعت اسلامیہ کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا۔ مثلاً ایک کام تو اچھا اور نیک ہے مگر اس کی ادائیگی میں ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے پیش قدمی کے ضمن میں آجائے تو یہ بھی روا نہیں، کیونکہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

”يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
وانتقوا الله، إن الله سميعٌ عليمٌ“

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) سے آگے مت
بڑھو (یعنی ان کے احکام سے پیش قدمی مت کرو) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بیشک
اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے والا اور جاننے والا ہے۔“

اور اس انتہا پسندی یا پیش قدمی کا ایک واقعہ کتب حدیث میں بھی موجود
ہے، صحیح بخاری و مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”تین
آدمی نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات (میں سے کسی) کے پاس آئے اور ان سے

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب انہیں آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا، تو انہوں نے کہا:

”أین نحن من النبی ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔“

نبی اکرم ﷺ (کی اس عبادت) کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر رکھے ہیں (تب بھی آپ اتنے عبادت گزار ہیں)

لہذا ان میں سے ایک نے کہا:

”أما أنا فأصلي الليل أبداً۔“

میں تو ہمیشہ ساری رات ہی نماز پڑھا کروں گا۔

اور دوسرے نے کہا:

”أنا أصوم النهار أبداً ولا أفطر۔“

میں تو بلا نماند روزہ رکھتا رہوں گا۔

اور تیسرے نے کہا:

”أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً۔“

میں (کثرت عبادت کی خاطر) عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا اور کبھی

شادی نہ کروں گا۔

نبی اکرم ﷺ (کو یہ باتیں پہنچیں تو) ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

”أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله

وأتقاكم له۔ لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء۔“

کیا وہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ یہ باتیں کہیں؟ مجھے اللہ کی قسم! میں تمہاری

نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور زیادہ تقویٰ والا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں روزہ

بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی کبھی نہیں بھی رکھتا۔ اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں کے ساتھ شادی بھی کرتا ہوں۔

اور اپنی عبادت و عمل کا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: ”فمن رغب عن سنتی فلیس منی“ جس نے میرے اس طریقے سے بے رغبتی کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ (۱)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نبی اکرم ﷺ کے طریقہ عبادت یا سنت کی خلاف ورزی کی، اور افراط و تفریط کا شکار ہو، تو نہ صرف اس کا وہ عمل نامقبول ہے۔ بلکہ ساتھ ہی وہ ارشاد نبوی ”فلیس منی“ کا بھی مصداق ہوگا۔

(۱) مشکاۃ ج ۱، حدیث ۱۳۵، بخاری (۵۰۶۳) جلد ۹، مسلم مع نووی ۵/۹/۱۷۶، ۱۷۷۔

اقرار رسالت کے تقاضے اور بدعات

جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان باللہ اور توحید الہی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ یہ اقرار اس پر واجب کر دیتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کے احکام و فرمودات کی اطاعت کرے، اور آپ ﷺ کے منع کردہ فرمودات سے مکمل احتراز و اجتناب کرے، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت ۷ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
تمہیں رسول اللہ ﷺ جو حکم دیں اسے اپنالو اور جس کام سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔

محمد رسول اللہ کا اقرار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ امور دینیہ میں اپنی مرضی اور من مانی کی بجائے سنت رسول کے مطابق عمل کیا جائے۔ آپ ﷺ کے تابناک اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی جائے، اور آپ ﷺ کے احکام و اوامر کی مخالفت کر کے عذاب الہی کو آواز نہ دی جائے۔ کیونکہ سورہ نور کی آیت ۶۳ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”نبی اکرم ﷺ کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا کہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔“

محمد رسول اللہ کا اقرار یہ تقاضا کرتا ہے کہ زندگی بھر پیش آنے والے ہر معاملہ میں نبی ﷺ کے فرمان کو منصف اور حکم تسلیم کیا جائے۔ ورنہ ایمان کی سلامتی خطرے میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت ۶۵ میں ارشاد الہی ہے:

”(اے نبی) تیرے رب کی قسم ہے کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ (ﷺ) کو منصف نہ مان لیں۔“
سرور کائنات ﷺ کے قول و عمل کا نام ہی ”سنت“ ہے، اور جو مسلمان

آپ ﷺ کی صحیح اور ثابت شدہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، وہی اہل سنت ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بھی ہے۔ کیونکہ بخاری شریف میں ارشاد نبوی ہے ”من أطاعنی فقد أطاع اللہ“ (۱) یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔“

اور جو شخص عبادات کے معاملہ میں من مانی کرے، نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کو مد نظر نہ رکھے، اور بعض ایسے کاموں کو بھی دین اور ثواب سمجھ کر بجالائے، جو آپ ﷺ نے نہ کئے ہوں اور نہ ہی کرنے کا حکم فرمایا ہو، وہ کام باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ موجب عتاب و عذاب ہیں۔ کیوں کہ وہ کام جو نبی اکرم ﷺ کے عہد مسعود کے بعد دین میں داخل کیا گیا ہو، مگر حقیقتاً دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو ایسے ہی کام کو شرعی و فقہی اصطلاح میں ”بدعت“ کہا جاتا ہے، جس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ (۲) البتہ وہ کام جو نیا تو ضرور ہے مگر جزو دین شمار نہیں کیا جاتا، اسے ”بدعت“ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح مختلف قسم کی تمام مفید و مباح ایجادات بدعت کی تعریف میں سے خارج ہو جاتی ہیں، جو اگرچہ عہد نبوت کے بہت بعد وجود میں آئیں، مگر انہیں کار و ثواب، باعث تقرب الی اللہ اور دین کا جزو تو کسی نے قرار نہیں دیا۔ مثلاً بلس، کار، موٹر سائیکل کی سواری کرنا، اذان و جماعت اور منظرہ کے لئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، روشنی کے لئے نیوٹن یا باب کا استعمال، ٹینک لگانا، گھڑی باندھنا وغیرہ امور بدعت کے ضمن میں نہیں آتے۔ بدعت صرف وہی کام ہوتا ہے جو نیا بھی ہو اور جسے دین کا جزو یا باعث ثواب بھی سمجھا جائے۔

(۱) بخاری مع الفتح (۲۹۵۷) ج ۱، ص ۱۲۲۲، کتاب المارۃ، ص ۳۹۰۹، سنن ابن ماجہ (۲۸۵۹)۔

(۲) یہاں ایک بات بطور خاص ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام بدعت ہوتا ہے جو

۱۔ نبی اکرم ﷺ کے عہد مبارک کے بعد نیا ایجاد کیا ہو۔ اور سنت رسول ﷺ میں اس کی کوئی نظیر نہ ہو۔

۲۔ وہ کام دین میں داخل سمجھا جانا ہو، اور اسے باعث اجر و ثواب اور ذریعہ تقرب بھی مانا جائے۔

بدعت کی مذمت حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں

ان بدعات کا وجود میں آنا دراصل تو طلبِ ثواب کے لئے ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے سادہ دل بھائی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے اس فعل سے انہیں ثواب تو کیا سخت گناہ ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ شیطان لعین نے ثواب دارین کا چکر دے کر کچھ لوگوں کو بدعات کی تردیح و اشاعت پر لگا رکھا ہے، اور خالات ہمارے سامنے ہیں کہ ان خرافات کا جال امر بیل کے تاروں کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور جس طرح امر بیل درخت کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی بدعات و خرافات کی دبیز تہوں میں سنت رسول اللہ ﷺ بھی دھندلا رہی ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا زمانہ رسالت میں بھی موقع آیا اور جس کے سرانجام دینے سے کوئی مجبوری پانچ بھی نہ تھی، اس کے باوجود اس زمانہ مسعود میں نہیں کیا گیا، اسے آج کیا جا رہا ہے اور فخر یہ کیا جا رہا ہے تو ایسے کام میں خیر کہاں سے آئے گی، جب کہ دین مصطفیٰ ﷺ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ایسا کوئی کام واقعی ثواب دارین ہوتا تو:

﴿عَمْرِيْز عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

رَوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ (۱)

کی شان سے متصف سرور کائنات ﷺ اپنی امت کو ضرور مطلع کر جاتے، کیونکہ آپ ﷺ مسلمانوں کی بھلائی کے بڑے حریص تھے، اور جب آپ ﷺ نے ایسے کام کو مشروع قرار نہیں دیا، تو آج جو آدمی ایسا کوئی عمل ایجاد کرتا ہے، وہ گویا

(۱) - سورہ توہ آیت ۱۲۸۔

شریعت کو ناقص قرار دیتا ہے۔ اور شریعت سازی کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو کہ عظیم جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات و خرافات کی نبی اکرم ﷺ نے سخت مذمت فرمائی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے:

”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد.“ (۱)
جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا جو کہ درحقیقت دین میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔

اور مسلم شریف میں ارشاد رسالت مآب ہے:
”أما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة.“ (۲)
حمد و ثنا کے بعد فرمایا: بے شک بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اور بدترین امور بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

یہی روایت نسائی شریف میں بھی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:
”وکل ضلالة فی النار.“ (۳) اور ہر گمراہی کا انجام نار جہنم ہے۔
شاید کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جس کی اس قدر مذمت کی گئی ہو جتنی بدعت کی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ جب بھی خطاب فرماتے تو خطبہ مسنونہ میں یہی الفاظ دہرایا کرتے اور آج تک علماء کرام اپنے خطبات میں آغاز اسی خطبہ مسنونہ سے کرتے ہیں اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر بھی بدعات روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

(۱) مشفق نالیہ، مشکاۃ، ۵۱/۱۵، بخاری، حدیث (۲۶۹۷)، کتاب البیوع، مسلم مع نووی، ۱۶/۱۲، مسند احمد، ۶/۲۷۰۔

(۲) مشکاۃ، ۵۱/۱۵، مسلم مع نووی، ۱۵۳/۶/۳۔

(۳) صحیح نسائی حدیث (۱۲۸۷)۔

ابوداؤد۔ ترمذی، وابن ماجہ وغیرہ میں ایک حدیث رسول ہے۔

”فإنه من يعش منكم بعدى فسيزى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.“

میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تب تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نئے نئے امور سے بچو، بے شک (دین میں) ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (۱)

ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”خط لنا رسول الله ﷺ خطأ ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبيل على كل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه.“

رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا (سیدھا) راستہ ہے، پھر اس کے بعد دائیں اور بائیں لکیریں کھینچیں اور فرمایا، یہ مختلف راستے ہیں جن میں ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔

اور اس کے بعد یہ آیت (الأ نعام: ۱۶۳) تلاوت فرمائی:

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ (۲)

(۱) ابوداؤد، ۳۶۰۷، ترمذی ۲۶۳۸، ابن ماجہ ۴۲، ابن ماجہ ۱۰۲، دارمی ۳۳، ۳۵، مشکوٰۃ ۲/۱۲۶، ۱۲۷، و فی التذیب ۱/۵۸، یہی حدیث مشکاؤہ شریف میں ہے جس کے بارے میں شیخ البانی نے لکھا ہے: ”وہ سندہ صحیح و قال الترمذی حدیث حسن صحیح و صححه جماعة منهم أيضاً المقدسی فی اتباع السنن واجتناب البدع.“ نقلی نسخہ ۱/۱۵، انظر أمکا ۱۵/۵۸، شرح البانی ۱/۲۰۵۔

(۲) احمد، نسائی، دارمی، و قال البانی، و اسنادہ حسن، صحیح الجامع وغیرہ، مشکاؤہ ۱/۵۹، مشکوٰۃ ۱/۳۳۵، ۳۶۵، دارمی فی السنن ۱/۶۷، فی المقدمۃ، باب کراہیۃ اخذ الرأی، ابن ماجہ (۱) و لکن من جاری ابن عبداللہ۔

یہ شک یہ میرا سیدھا ہارا۔ تب تم اسی راستے پہ چلو۔
اور بدعت کا انجام بد بیان کرتے ہوئے حسان بن عطیہؓ (تابعی) فرماتے

ہیں

”ما ابتدع قوم بدعةً حى دينهم إلا نزع الله من سنتهم
مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.“ (۱)

جس کسی قوم نے اپنے دین میں بدعت کو رواج دیا، اللہ تعالیٰ اس
(بدعت) کی مثل سنت کو اس قوم سے اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں
اوثائیں گے۔

اور ایک روایت میں بدعت ساز و بدعت نواز کے بارے میں فرمایا: ”من
وقر صاحب بدعة فقد أعمان على هدم الإسلام.“ (۱) جس کسی نے کسی
بدعتی کی توفیر کی اس نے اسلام کے گرانے پر اس ن مدد کی۔

(۱) دارمی، البانی نے اسے مشکاۃ میں صحیح کہا ہے۔ مشکوٰۃ/۱، ۶۶، دارمی (۱/۳۵) دارالکتب العلمیہ بیروت۔
(۲) بیہقی فی شعب الایمان برسلاً، ضعیف الجامع (۵۸۸۹) مشکوٰۃ/۱، ۶۶، حصہ ۱ البانی فی تہذیبہ، ویقول:
وقد ترقی الحدیث بمجموعھا إلى درجة الحسن۔ تحقیق المشکوٰۃ/۱، ۶۶۔

بدفالی یا بدشگونی

قبولیت عمل کے شرائط کا موضوع مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے اور اب ہم انہی شرائط میں سے بعض کے متعلقات بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے پہلے ”صحت عقیدہ“ کے متعلقات دیکھیں۔

اسلامی عقائد کی بنیاد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہو کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور تمام تصرفات میں مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، مخلوق میں سے کسی شخصیت کو کاروبار جہان کے انتظام اور بنی آدم کے امور کی تدبیر میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ اختیار بھی نہیں کہ وہ کسی کی قسمت بگاڑے یا سنوارے، کسی کا کام روک دے اور کسی کا ہونے دے۔ نفع و نقصان پہنچانا صرف مالک ارض و سماء ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس قسم کے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت ۴۹ میں فرمادیا ہے۔ اور اپنے اشرف المخلوق نبی ﷺ سے کہلوادیا ہے:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

(اے میرے نبی لوگوں سے) کہہ دیں کہ میں تو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی

کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔

اور اسی سورہ یونس کی آیت ۷۰ میں ارشاد الہی ہے:-

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ

بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ﴾

اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچادے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا

کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو نہیں روک سکتی۔

ان قرآنی آیات کی رو سے جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کے نفع و نقصان

کا مالک نہیں اور نہ ہی کوئی کسی کی قسمت سنوا سکتا ہے۔ اور نہ ہی بگاڑ سکتا ہے تو پھر معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج بے شمار لوگ عجیب و غریب خیالات کا اظہار کرتے پھرتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ ملی راستہ کا ٹکڑی ہے اور میں جس کام کے لئے جا رہا تھا وہ اب نہیں ہو سکے گا، کوئی گھر سے کسی کام کے لئے روانہ ہوا، اور پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو جانے والا وہیں ہتھیار پھینک دیتا ہے، کہ بس اب جانا فضول ہے، میرا کام نہیں ہو پائے گا، کسی کو روانگی کے وقت چھینک آجائے تو پکارا ٹھتا ہے کہ اب میں روانہ نہیں ہوں گا، کیونکہ چھینک آگئی ہے جو خوشی کی علامت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا کہیں بی؟ آج تو سارا دن ہی برباد ہو گیا ہے، کیونکہ صبح گھر سے نکلتے ہی فلاں شخص سے سامنا ہو گیا تھا۔

کوئی ماہ صفر کو منہوس سمجھتا ہے۔ چھ منٹل وار کو شمال کی طرف سفر کرنا ناکامی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام خیالات و نظریات زمانہ جاہلیت کی یادگاریں ہیں۔ جوں جوں عقیدہ تو حید پر ہماری گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، اور ہم پر ضعیف الاعتقاد غالب آ رہی ہے، اور یہ جاہلانہ تصورات جنم لے رہے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی بعثت و نبوت سے قبل عرب بھی اس قسم کی بدشگونی یا بدفالی لینے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بیماری میں چھوت چھات کے قائل تھے۔ پرندہ اڑا کر فال نکال کرتے تھے۔ اگروہ دائیں جانب اڑ گیا تو سمجھ لیتے کہ ہم جس کام پر روانہ ہو رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اور اگروہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو کام نہ ہونے کا یقین کر کے اس دن وہ گھر میں ہی بیٹھ جاتے تھے۔ الو کی آواز سے بدشگونی لیتے تھے۔ ماہ صفر اور یوم بدھ کو منہوس سمجھتے تھے۔ ماہ شوال میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ ہواؤں کے چلنے، موسم بدلنے اور بارش ہونے کو ستاروں کی تاثیر قرار دیتے تھے۔ (۱)

بھوت پریت پر بھی اس طرح یقین رکھتے تھے کہ بھوت طرح طرح کی

(۱) حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش ہوئی، صبح کی نماز پڑھا، نبی ﷺ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: "أتدرون ماذا قال ربک؟" کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟

شکلیں بدل کر انہوں کے سامنے آتے ہیں، اور مشیت الہی کے بغیر محض اپنی قوت کے بل بوتے پر انہوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں اور کشت و خون کرجاتے ہیں۔ (۱)

یہ تمام امور چونکہ تقیہ و توجہ اور ایمان باللہ کے خلاف تھے۔ ان سب سے شرک کی ہو آتی تھی۔ لہذا ان شرکیہ نظریات کو رد کرنے اور شرک اکبر کی طرف لے جانے والے ان پورہ راہروں کو بند کرنے کے لئے نبی اکرم ﷺ نے انہیں باطل قرار دیا ہے مثلاً: شرابی ہے

لنصرہ شرک، الطیرة شرک، الطیرة شرک. (۲)

پندرہ از اربہ شکونی لینا شرک ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار دہرائی (کہ)
فال بد لینا شرک ہے

اور ارشاد رسالت مآب ہے:

”من ردتہ الطیرة من حاجتہ فقد أشرك قالوا فما کفارة
ذلک، قال: أن تقول: اللھم لا خیر إلا خیرک ولا طیر إلا طیرک
ولا إله غیرک“ (۳)

جس شخص کو فال بد اپنے کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ صحابہ گرام

صحابہ بقیہ پچھلے صفحہ کے کبریا، رسول اکرم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”أصبح من عبادی مؤمن بی و کافر۔ آج میرے بہت سے بندے ”مومن ہو گئے اور بہت سے کافر۔“ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلک مؤمن بی و کافر بالکواکب“، پس جس نے یہ کہا کہ ہم بارش اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے دیئے گئے ہیں وہ مجھ پر ایمان آیا اور اس نے ستاروں سے کفر کیا، ”وأما من قال: مطرنا بسببک۔ کذا فذلک کافر بی و مؤمن بالکواکب“ اور جس نے یہ کہا کہ ہم فلاں فلاں سے ہیں وہج سے بارش دینے کے ہیں تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان آیا۔ (بخاری و مسلم۔
الترغیب و الترہیب، ۱۰/۲۱۱) بخاری (۸۳۶) مسلم من کووی ۱/۵۹۱-۶۰۰

(۱) تہذیب الایمان شاہ شہید ص ۹۰۳۸۔ الدار السنن فی تہذیب التہذیب، جامعات، قاضی احمد بن حمز ص ۶۷۷، کتاب التوجیہ طبع المرصا والنتیجہ ص ۲۳۷-۲۳۸

(۲) رواہ ابوداؤد وابن ماجہ، ہدایہ المستفید ۲/۸۵۶، احمد ۱/۳۳۸۔ صحیح ابی داؤد (۳۳۰۹) وصور الطیران (۱۳۷۷)

(۳) احمد بطبرانی، روایات ثقات، لا اذن لیبیہ۔ ہدایہ المستفید ۲/۵۹-۵۸، صحیح الجامع۔ (۶۲۶۳) صحیح ابن زبیر (۱۳۱۲)، ابن ماجہ (۳۵۳۸)، مسند احمد ۲/۲۲۰۔ مجمع الزوائد ۵/۱۰۵، بحوالہ المستدرک ص ۵۲/۳ حدیث (۱۰۹۵)

(رضوان اللہ علیہم) نے عرض کی کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دعا ہے: "اللهم لا خیر إلا خیرک و لا طیر إلا طیرک و لا إله غیرک."

تحفظ عقیدہ کے لئے دور رس تدابیر نبوی

جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کام پر روانہ ہونے سے قبل ہی چھینک آگئی، یا بلی راستہ کاٹ گئی، یا پیچھے سے کسی نے آواز دے دی ہے، تو اب میرا کام نہیں ہوگا۔ اس نے دانستہ یا جان بوجھ کر نہیں تو نادانستہ انجانے میں بلی یا پیچھے سے آواز دینے والے کو نفع و نقصان کا مالک قرار دے دیا ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، ایسے ہی جو آدی ماہ صفر یا شوال کو ادریوم منگل یا بدھ کو منخوس قرار دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کو ناقص قرار دیتا اور اس کی تقسیم کو غلط سمجھتا ہے۔

پرنده اڑا کر کام ہونے یا نہ ہونے کی فال لینے والا پرندے کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کے خاصہ غیب دانی سے کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ بھئی یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ تب وہ اسے ان چور دروازوں میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگتا ہے، اور اپنے حربے میں وہ کافی کامیاب جا رہا ہے، کیونکہ آج جاہلانہ رسوم و نظریات نے پھر سے بال و پر نکالنے شروع کر دیئے ہیں۔ بلکہ کثیر افراد معاشرہ کے دلوں میں انہوں نے نرم گوشہ پالیا ہے۔ جبکہ ہمارے رسول رحمت ﷺ نے چودہ سو برس پہلے ان نظریات کی کھلے طور پر تردید کر دی تھی۔

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے۔

"لا عدوی ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر."

بیماری میں چھوت چھات کو ماننا، پرنده (۱) اڑا کر فال لینا، الو کی آواز سے

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی ﷺ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "الطیبرة شریک" پرنده اڑا کر بدشگونئی لینا شرک ہے۔ یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ دہرائی، امام ترمذی نے امام بخاری سے سلیمان بن حرب کا قول نقل کیا ہے کہ یہ روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، نہ کہ حدیث رسول ﷺ،

بدشگوننی لینا۔ اور ماہ صفر کو منحوس سمجھنا فضول باتیں ہیں۔ (۱)
اور مسلم شریف کی اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”لأنوء ولاغول۔“ (۲)

بارش ہونے میں برجوں یا ستاروں کی تاثیر اور بھوت پریت سب بیکار باتیں ہیں۔

اس ارشاد رسالت مآب میں صرف ایک جملہ قدرے وضاحت طلب ہے۔ وہ یوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: ”لأعدوی“ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، یا بالفاظ دیگر کوئی مرض مشیت الہی کے بغیر ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ دراصل عہد جاہلیت میں لوگوں کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہستی موجود ہے، جو بناؤ بگاڑ، مرض و شفا اور دیگر امور کا اختیار رکھتی ہے۔ جو کہ سراسر شرک ہے۔ اس انداز سے سوچنے والے شخص کے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح تصور معدوم اور ختم ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس غیر اللہ کی طاقت و اختیار کا تصور راسخ ہو جاتا ہے۔

ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے ہونے اور غیر اللہ سے نہ ہو سکنے کا یقین دل میں جاگزیں ہو جائے تو اس کے بعد اسباب و ذرائع کے استعمال میں چنداں مضائقہ نہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اسی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لئے انتہائی دور رس تدابیر اختیار فرمائیں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں ارشاد فرمایا:

بقیہ پچھلے صفحہ کا: (ابوداؤد، ترمذی، مشکاۃ شریف ۳۵۸۳)۔

(۱) رواہ البخاری کما فی المشکاۃ ج ۲، حدیث ۳۵۷۷، بخاری (۵۷۷۰) ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے الاعدوی والاحامہ والاصفر۔ فرمایا تو ایک اعرابی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھلے ہر نون کی طرح اونٹ ریگستان میں ہوتے ہیں۔ ایک خارش زدہ اونٹ ان میں آ کر مل جاتا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: فمن أعدی الأول، بخاری، حدیث (۵۷۷۰) مسلم مع نووی ۱۳/۷، ۲۱۳، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ اس پہلے اونٹ کو بیماری کیسے اور کہاں سے لگ گئی؟ (مشکوٰۃ ۳۵۷۸)۔

(۲) مسلم نووی ۱۳/۷، ۲۱۶۔ انواء کے الفاظ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ولاغول کے الفاظ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہیں۔

”فر من المجذوم كما تفر من الأسد.“ (۱) کوڑھی سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔

اور منہ کی ایک حدیث میں ارشاد رسالت مآب ہے کہ ”جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو، وہاں سے باہر کوئی نہ جائے اور نہ وہاں باہر سے کوئی آئے۔“ (۲)

یہ دور رس حفاظتی تدابیر صرف اس لئے تھیں کہ اگر کسی کی تقدیر میں وہ بیماری لکھی تھی، اور وہاں جانے پر ظاہر ہوگئی ہو، تو کہیں وہ یا دوسرے لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ بیماری انہی سے لگی ہے۔ حالانکہ بیمار کرنا یا شفا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اول میں یہ یقین رہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب مشیت الہی سے ہی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طاعون و کوڑھ میں مبتلا لوگوں سے احتیاط رکھنے میں احتیاط رکھے تاکہ شیطان کے داؤ میں آکر عقیدہ کو ٹھیس نہ پہنچ سکے۔ اگر یہ عقیدہ وہ عمل اپنالیا جائے تو پھر چھوت چھات والی حدیث کا کوڑھی سے بھاگنے والی حدیث کے ساتھ کوئی تعارض یا اختلاف باقی نہیں رہتا۔ (۳)

غیر اللہ کی قسم کھانا

آج کل ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پیش

(۱) بخاری کمانی المشکاۃ ج ۳ حدیث ۸۰-۸۱، ۲۵۷۷ (بخاری: ۵۰۰-۵۰۱)۔

(۲) مستدرک احمد ۱/۸۶-۸۰، ۱۵۸، ۳۱۶/۳، ۴۳۵، ۱۰-۸-۲۰۶۔

(۳) معاشرہ کی مسلک بیماریاں اور ان کا علاج ص ۱۲۱۲ تا ۱۲۱۱ اور تفصیلی معلومات کے لئے ہدایۃ المستفید اور ترجمہ فتح المجید ص ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۳۶، ۸۳۹، ۸۴۳، و آیت سورۃ اعراف ۱۳۱: اَلَا اِنَّمَا طَائِفٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَخْتَرِعُ حَدِیث ”لَا عِدْوٰی“ و ”فَرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ“ ص ۸۳۳ تا ۸۳۹ مع ذکر حدیث البخاری الذی امرہ اللہ ﷺ بِالْاِکْلِ مَعْدِیْقُوْلًا“ ”کُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی بَانَہٗ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ“ (رواہ احمد) ص ۵۸۳ تا ۵۸۶ فشیخا بخوت تھمتہ جداً یہی واقعہ ان ماجد نے بھی نقل کیا ہے۔ جیسا کہ مشکاۃ حدیث ۳۵۸۵ میں بھی ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے غریب قرار دیا ہے۔ اور شیخ البہانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ انظر تلیق البہانی علی حدیث المشکوٰۃ رقم ۳۵۸۵، ابو داؤد ۳۹۰۵، ۳۹۲۵، موارد الظمان (۱۳۳۳) ج ۳ ص ۱۳۶، ۱۳۷۔ یہ حدیث ضعیف ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو

آجائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی بجائے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ”مجھے اپنے بیٹے کی قسم“، کوئی اپنے ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، اور بعض لوگ اپنی کسی بھی محبوب چیز کی قسم کھانے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ شرافت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، امانت کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مخاطب کی شخصیت یا اس کے سر کی قسم کھانا بھی مروج ہے۔ بلکہ مزاج مسلم کے بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یقین دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا چاہے، تو اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی قسم کو یقینی قرار دینے کے لئے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد، اپنی بیوی یا اولاد یا پھر فلاں بزرگ و ولی کی قسم کھاؤ، تو ہم مان لیں گے۔ یہ رواج ایک متبع سنت کے لئے انتہائی نازیبا ہے۔ کیونکہ سرور کائنات ﷺ نے کسی بھی غیر اللہ حتیٰ کہ کعبہ شریف جیسے مقدس مقام کی بھی قسم کھانے کو ناجائز و شرک قرار دیا ہے۔

کتب حدیث میں سے صحیح ترین چھ کتب صحاح ستہ اور موطاً امام مالکؒ میں

ارشاد نبوی ہے:

”إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً

فليحلف بالله أو ليصمت.“ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آباء اجداد کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے۔ اگر

کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

اور سنن ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے:

”من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من

الله.“ (۲)

بقیہ پچھلے صفحہ کا: الضعیفہ لولاً البانی (۱۱۳۳) ضعیف ابن ماجہ ۷۷۶، ضعیف الترمذی ۳۹۷، ضعیف الجامع ۳۲۰۰۔
(۱) الترغیب ۲۰۸/۵، حدیث ۳۲۷۳، بخاری (۶۶۳۶) مسلم مع نووی ۱۲/۶، ۱۰۵، ۱۰۶، صحیح ابی داؤد (۲۷۸۵)، صحیح ترمذی (۱۲۳۱)، صحیح نسائی (۳۵۲۵)۔

(۲) سنن ابن ماجہ (۲۱۰۱)

”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.“ (۱)
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، یا شرک

کیا۔

(رواه الترمذی وحسنہ وابن حبان والحاکم وقال صحیح علی شرطھما)
ابوداؤد شریف میں ارشاد نبوی ہے۔

”من حلف بالأمانة فليس منا.“
جس شخص نے امانتداری کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ (۲)

یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

”لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق.“ (۳)

میرے لئے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ

بہتر ہے۔

اور وہ اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم گناہ تو ہے مگر شرک یا کفر نہیں۔ جب کہ غیر اللہ کی قسم چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ اور شرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرح ہی غیر اللہ کی تعظیم بھی مقصود ہو تو یہ کفر ہے۔

(۱) صحیح الترمذی (۱۳۳۱) صحیح ابی داؤد (۲۷۸۷) مسند احمد ۲/۸۶، ۸۷، ۸۸، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، الموارد بیہقی (۱۱۷۷) الصحیح (۲۰۳۲)۔ حدیث کے آخر میں راوی نے حرف ”أو“ استعمال کیا ہے یہ راوی کا شبہ ہے کہ آپ ﷺ نے ”فقد كفر“ ارشاد فرمایا تھا۔ ”یا فقد أشرك“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”أو“ بمعنی ”دو“ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی: فقد كفر وأشرك۔ اس دوسری صورت میں بڑے کفر سے چھوٹا کفر، اور بڑے شرک سے چھوٹا شرک مراد ہوگا۔ (انظر فتح المجید ۲/۱۱۲۰) (اردو)۔

(۲) الترمذی حدیث ۳۲۷۶۔ صحیح ابی داؤد (۲۷۸۸) مسند احمد ۵/۳۵۲، الصحیح (۹۳)

(۳) طبرانی موتوفات قال المنذری: رواه، رواة الصحیح، الترغیب ۵/۲۰۹، حلیہ الاولیاء ۷/۲۶۷، تاریخ اصفہان ۱۸۱/۲ موتوف علی ابن مسعود۔

سحر یا جادو

بعض لوگ فطرتاً اور عادتاً نقتنہ پرور اور تماشہ بین ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کڑھتے اور سسکتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے کا گھر اجڑتے دیکھ کر انہیں بڑا سکون ملتا ہے۔ اور جب تک وہ روزانہ کسی نہ کسی کو کسی رنگ میں کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچالیں انہیں چین نہیں ملتا۔ انہی بد فطرت لوگوں میں سے ایک گروہ، ساحروں یا جادو گروں کا بھی ہے۔ اور وہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں جو خود تو جادو کرنا نہیں جانتے، مگر دوسروں کے لئے جادو کرواتے ہیں۔ اس کج فطرت اور بد خصلت گروہ نے کتنے ہی افراد معاشرہ کو جزو معطل بنا رکھا ہے۔ آج کل جادو کرنے والے ساحر تو عموماً مرد ہی ہوتے ہیں، مگر ان کے گاہکوں میں مردوزن سبھی شامل ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان میں عورتوں ہی کی اکثریت ہوتی ہے، معمولی معمولی باتوں پر گھروں کے گھر اجاڑ دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً:

کسی نوجوان کی شادی گھر والوں نے برادری یا رشتہ داروں سے باہر کرنا چاہی، تو وہ لوگ آڑے آئے، جو اپنے گھر رشتہ دینے کیلئے آس لگائے بیٹھے تھے۔ مگر ان کی بات نہ بن پڑی۔ اور شادی باہر ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنی اس ناکامی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اور سوچ لیا کہ چلو یہ شادی تو باہر کر ہی چکے ہیں، مگر ہم بھی انہیں سکھ کی سانس نہیں لینے دیں گے، کسی جادو یا تعویذ گندہ کرنے والے کے پاس جائیکے، اسے فیس دی اور ایسا نسخہ تیار کروایا، جس کے اثر سے نوبیا پتا جوڑے کی ہنستی کھیلتی زندگی میں یکا یک انقلاب آیا، حتی کہ روز کی لڑائی جھگڑا اور سر پھٹول ان کی زندگی کا معمول بن گیا۔ کبھی تو اسی حالت میں بسر ہوتی گئی، اور کہیں جلد ہی طلاق کی نوبت آ گئی۔

کبھی معاملہ اس کے برعکس یوں ہوتا ہے کہ کسی سے لڑکی کا رشتہ مانگا، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اور اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور جگہ کر دی جن سے

لڑکی والوں نے انکار کیا تھا، وہ بیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ ان کے انکار کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی نبی سبیل اللہ فساد کا ارادہ کر کے طے کر لیا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، تو ہم بھی اسے کسی دوسرے گھر میں سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ کسی روسیہ جادو کرنے والے کو نذرانہ پیش کیا، اور خوشیوں بھرے گھر کو سنسان اجاڑ کی شکل میں بدلنے کا، دنگے فساد کا اکھاڑہ بنانے کا سامان جادو بھرے تعویذوں کی شکل میں لے آئے۔

بنی آدم اور خلق خدا کو تکلیف و اذیت پہنچانے کے کئی طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ اور یہ لوگ پینترے بدل بدل کر کرواتے ہیں، معروف محدث و مورخ اور سرکردہ مفسر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۲ کی تفسیر کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جادو کی آٹھ مختلف شکلیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے:-

ایک کلدانیوں کا جادو ہے، جو سات ستاروں کے پرستار تھے، اور انہیں نظام عالم میں ذخیل اور خیر و شر پر قادر سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام انہی کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

دوسری قسم کا جادو وہ ہے جس میں جھاڑ پھونک اور عمل تسخیر کے ذریعے جنات کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے مدد لی جاتی ہے۔ نظر بندی، فکر بندی، یا مداری گروں والی شعبہ بازی اور علم نجوم بھی از قسم جادو ہے۔ اور اسی کی ایک قسم وہ خرافات بھی ہیں جنہیں یہ مکار لوگ ابو معشر فلکی اور شمس المعارف کی کتابوں سے لکھ لکھ کر دیتے ہیں۔ اور اسی قسم کی ایک کتاب ”السر المکتوم فی مخاطبۃ الشمس والنجوم“ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے (۱)۔ جس کے بارے میں اہل علم نے کئی

خیالات کا اظہار کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ابن خلدان وغیرہ)
 یہ فعل (جادو کرنا) سراسر کفر ہے، جس کا قرآن و سنت سے ثبوت تو ہم
 آئندہ پیش کریں گے، مگر کیا یہ صحیح نہیں کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا، دوست و
 احباب میں نفرت کے بیج بونا، جس کا دل پسند مشغلہ ہو، دوسروں کو دکھ اور اذیت پہنچانا
 جن کا من پسند کھیل ہو، اسے بھلا اسلام سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا
 شخص پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، تو پھر اسے یہی کہہ سکتے ہیں۔
 رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

بڑا اندھیر ہے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں
 کہ بد اعمال ہو کر بھی مسلمانی نہیں جاتی

(ظفر علی خاں)

جادو کا اثر و وجود

علامہ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ "کتاب التوحید" کی شرح "فتح المجید"
 میں معروف فقیہ و مجتہد امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب "الکافی" کے حوالے سے لکھتے
 ہیں: کہ "سحر یا جادو ان تعویذ گندوں اور دھاگے کی گرہوں کو کہتے ہیں، جو کسی انسان
 (یا کسی جاندار) کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بیمار ہو
 جاتا ہے، اور کبھی کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض اوقات میاں بیوی
 میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔"

(۱) اس کتاب کی نسبت امام غزالی کی طرف مشکوک قرار پائی ہے، اور علامہ ابن حجر آف قطر نے تو تطہیر الجمععات
 ص ۱۳۸ (اردو) ترجمہ میں اس کتاب سے انہیں بری قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اور ان اقسام جادو
 کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۷۶-۷۷-۷۸، طبع مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، اور
 الزواجر ابن حجر ہیتمی ۱/۲ طبع بیروت۔

جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۲ میں ہاروت و ماروت کے ذکر میں مذکور ہے:

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (۱)
یہ لوگ ان سے وہ چیز (جادو) سیکھتے ہیں، جس سے وہ شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔

قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنے والا اور اسے بروئے کار لانے والا کافر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ (آیت ۱۰۲) میں ہاروت و ماروت کا قول ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾
یقیناً ہم ایک فتنہ و آزمائش کے لئے ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔
اور آگے چل کر فرمایا:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ﴾

سلیمان (علیہ السلام) نے کفر کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان شیطانوں نے ہی کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔

یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں: جادو کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض نظر بندی اور نگاہوں کا فریب ہوتا ہے۔ (۲)
حالانکہ اکثر ائمہ کرام اور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم و تلقین نہ فرماتا۔ حالانکہ تیسویں پارے کی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

(۱) بدایۃ المستفید ترجمہ فتح المجید ۲/۷۷۳۔

(۲) یہ رائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فرقہ معتزلہ کی ہے (ابن کثیر ۷۹، ۷۸، اردو طبع مکتبہ تعمیر انسانیت، معاشرہ کی مہلت بیماریاں ترجمہ تطہیر الجمعات مولانا احمد بن محمد آف قطر ص ۱۳۲)۔

وقب ومن شر النفثت في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ﴿﴾
 اس سورہ میں ”ومن شر النفثت في العقد“ کا معنی ہی یہ ہے کہ (میں پناہ
 مانگتا ہوں) گرہوں میں پھونکنیں مارنے والیوں کے شر سے۔ (۱)
 اگر یہ کوئی موثر چیز نہ ہوتی، محض فریب نظر ہی ہوتا، تو پھر اس سے پناہ مانگنے کا
 کوئی معنی ہی نہیں رہتا، اور سورہ بقرہ میں جس فعل کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ وہ بے حقیقت
 و بے اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سورہ طہ کی آیت ۶۹ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

جادوگر جہاں بھی جائے فلاح نہیں پائے گا۔

اور جادو کی حقیقت اور اس کے اثر سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ ان
 قرآنی تصریحات کے علاوہ خود رسول ﷺ پر بھی ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا تھا۔
 صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”ان النبي ﷺ سحر حتى أذنه يفعل الشيء وما يفعله.“ (۲)

نبی ﷺ پر جادو کا اثر ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ ﷺ یہ خیال
 فرماتے کہ کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہ ہوتا۔

اور اسی حدیث میں مذکور ہے کہ دو فرشتے آئے، اور انہوں نے آپ ﷺ کو
 خبردار کیا، کہ لہید بن اعصم نے جادو کیا ہے۔ کنگھی میں دھاگے کی گرہیں لگائی ہیں۔
 اور اسے خوشہ کھجور کے خول میں بند کر کے ذروان نامی کنویں میں ڈال دیا ہے۔

(بخاری شریف کتاب الطب) (۳)

(۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو گروں کی بھی نزول قرآن کے زمانہ میں کثرت تھی مگر آج صورت حال سچے
 بدل چکی ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے طور میں ذکر کر آئے ہیں۔

(۲) بخاری، حدیث (۵۷۶۵، ۵۷۶۳)۔

(۳) نبی اکرم ﷺ کو یہودیوں کے حلیف قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھنے والے منافق لہید بن اعصم نے جادو کیا تھا
 اور فرشتوں نے جب جگہ (بزر ذروان) بتائی تو وہاں سے کنگھی اور گرہوں والا دھاگہ لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو
 نبی ﷺ صحت یاب ہو گئے (تفصیل کیلئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ)۔

کیا اس کے بعد بھی جادو کی تاثیر یا وجود میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟

جادو کی مذمت و سزا

جادو کے تعویذ گنڈے کرنا کفر، اور کرنے والا کافر ہے۔ ایسے شخص کی آخرت بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۲ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنَاسِرَةَ الَّيْئِسَ وَالشُّرُوكَ بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

اور انہیں (یہود کو) خوب معلوم تھا کہ جو کوئی (ایمان دے کر) جادو کا خریدار بنا، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کتنا برا یہ بدلہ ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔

سلف صالحین کی کثیر تعداد اور ائمہ کرام میں سے امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ نے جادو گر کو کافر قرار دیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کچھ تفصیل ہے۔ اور پھر وہ بھی جادو گر کو کافر ہی قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر ہی قرار دیا ہے۔ (۱)

اور رسول رحمت ﷺ نے بھی اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور ابوداؤد و نسائی شریف میں ارشاد نبوی ہے۔

”اجتنبوا السبع الموبقات.“ (۲)

سات ہلاکت انگیز اور بلا خیز چیزوں سے بچو۔

(۱) مدنیہ المستفید ۲/۷۶، ۷۷، سورہ نساء کی آیت ۵۱، ۵۲، میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ: ”یؤمنون بالآیات والاطاغوت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ’جنت‘ جادو کو، اور ’اطاغوت‘ شیطان کو کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ابن حاتم وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ (فتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۲۳۹ طبع ریاض، سعودیہ۔)

(۲) بخاری (۶۶-۷۶)، مسلم مع نووی ۱/۸۳، صحیح ابی داؤد (۲۳۹۸)، صحیح نسائی (۳۳۳۳)، صحیح الجامع (۱۳۳)۔

اور استفسار پر آپ ﷺ نے ان سات کو ایک ایک کر کے شمار فرمایا، تو سب سے پہلے ”الشرك بالله“ اور پھر ”السحر“ یعنی جادو کرنے کا نام لیا، اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ اور مہلک گناہوں میں سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو کرنا ہے، وہ چاہے تعویذوں کی شکل میں ہو، چاہے دھاگے میں گرہوں اور پھونکوں کی صورت میں۔ مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے:-

”من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله.“ (۱)

جس شخص نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہوا۔
اور ایک حدیث میں ارشاد رسالت مآب ہے۔

”ليس منا... من سحر أو سحر له.“ (۲)

جس شخص نے جادو کیا یا کروایا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔
اور جادوگر کے جرم کی مناسبت سے ہی اس کی آخرت میں سزا ہوگی۔ اور دنیا میں بھی اس کی سزا قتل ہے۔

جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

”حد الساحر ضربة بالسيف.“ (۳)

جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔

(۱) یہ حدیث مرسل ہے۔ (فتح الجدید ص ۲۳۸، صبح مکتبہ الریاض، السعودیہ)۔ بحوالہ مصنف عبدالرزاق ۱۰/۱۸۴، حدیث (۱۸۷۵۳)۔

(۲) جزء من حدیث رواہ البرار بسند جید، والطبرانی بسند حسن، النظر الترفیب ۵/۲۳۵، حدیث ۳۳۸۴، مسند بزار ص ۱۶۹، والطبرانی فی الکبیر (ق ۱/۷۳)، بحوالہ الصحیح، حدیث ۲۱۹۵، صبح الجامع (۵۳۳۵)، مجمع الزوائد ۵/۱۱۷۔

(۳) رواہ الترمذی وقال: ورواه الشيخ أنه متوفى، كذا في فتح الجدید ص ۲۳۲ طبع الریاض۔ ضعیف الترمذی (۲۳۳) دار قطنی (۱۱۲) اندوڈیگرانی (۱۶۶۶) الجامع ۳/۳۶۰۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الضعیفہ (۱۳۳۶) فتح الباری ۱۰/۳۲۶ مصنف عبدالرزاق ۱۰/۱۸۴، حدیث (۱۸۷۵۳)۔

اور صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے: "کتب عمر بن الخطاب أن
اقتلوا كل ساحر وساحرة." (۱)

حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) نے (مختلف علاقوں کے علماء کو) لکھا کہ
ہر جادوگر مرد و زن کو قتل کر دو۔

اور نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دختر نیک اختر
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے موطاً امام مالک میں ثابت ہے کہ
انہوں نے اپنی ایک کنیز کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، جس نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر
جادو کا وار کیا تھا۔ چنانچہ اس کنیز کو قتل کر دیا گیا۔ (۲)

اس طرح تین صحابہ رسول (حضرت عمر، جندب، حفصہ رضی اللہ عنہم) سے
ساحر کا قتل ثابت ہے۔ اور حدیث جندب کی رو سے امام مالک، امام احمد اور امام
ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے جادوگر کی سزا قتل قرار دی ہے۔ جبکہ حضرت عمر، حضرت عثمان،
حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت حفصہ، حضرت جندب بن عبد اللہ، حضرت جندب بن
کعب، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ سے
ساحر کی سزا قتل مروی ہے۔ (۳)

البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ جادوگر کی سزائے قتل ہر کس و نا کس کے
ہاتھوں نہیں ہوگی، بلکہ اس سزا کا نفاذ صرف حاکم و قاضی کروائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر
قتلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(۱) فتح المجید ص ۲۳۳ پر لکھا ہے کہ یہ اثر بخاری شریف میں مذکور ہے۔ اور کتاب التوحید میں جو مصنف نے اس
روایت میں تین ساحروں کے قتل کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات بخاری شریف میں نہیں ہے۔
(۲) ہذا الاثر رواہ مالک فی الموطأ، انظر فتح المجید ص ۲۳۳۔ نصف عبد الرزاق (۸۷۵۲)۔ بحوالہ کتاب محقق، تحقیق
محمد عثیفی ص ۱۲۰، انظر کتاب التوحید محقق ص ۱۲۰، تحقیق عثیفی، موطأ امام مالک مع شرح الزرقانی، طبع دار المعرفۃ
بیروت ۳/۲۰۲۰۲۰۱ حدیث (۱۶۸۹)۔
(۳) انظر فتح المجید ص ۲۳۳، طبع الرياض، السعویہ، وتفسیر ابن کثیر اردو ج ۱ ص ۱۷۹، طبع مکتبہ تعمیر
الانسانیت لاہور۔

اقسام سحر

امام رازی رحمہ اللہ نے جادو کی آٹھ قسمیں یا شکلیں ذکر کی ہیں۔ ان سب کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورۃ بقرہ کی آیت ۱۰۲ میں بالتفصیل نقل کیا، اور آخر میں لکھا ہے، کہ جادو کی یہ اقسام صرف لغوی یا لفظی اعتبار سے ہیں۔ (۱)

لغوی یا لفظی اقسام سحر کے علاوہ بعض امور ایسے بھی ہیں جو نتائج و عواقب اور اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی جادو سے ملتے جلتے ہیں، اور نبی اکرم ﷺ نے انہیں بھی جادو ہی قرار دیا ہے۔ مثلاً:-

مسند احمد، ابوداؤد، نسائی وابن حبان میں ارشاد نبوی ہے:

”إن العيافة والطرق والطيورة من الجبت.“ (۲)

پرنڈوں کو اڑانے، زمین پر (۳) خطوط کھینچنے، اور کسی کو دیکھنے سے فال بد لینا سب جادو کی اقسام ہیں۔

اور ابوداؤد، نسائی اور ابن حبان میں ارشاد رسالت مآب ہے:

(۱) عربی زبان میں سحر یا جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو، اور ظاہر میں اس کے اسباب انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم ﷺ نے فصاحت و بلاغت والے بیان کو جادو قرار دیا ہے۔ جیسا کہ بخاری، مسلم، ابوداؤد و ترمذی، موطا، امام مالک اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے: ”إن من البيان لسحر“۔ فصاحت و بلاغت میں جادو کا اثر ہوتا ہے (ابن کثیر ۱/ ۸۷۸)۔ حضرت صعصعہ بن صوحان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے کیونکہ بعض اوقات مدعا مایہ اصل اھتداری کی نسبت فصیح و بلیغ یا چرب زبان ہونے کی وجہ سے سامعین کو محسوس اور قائل کر کے دوسرے کا حق چھین لیتا ہے۔

البتہ وہ فصاحت و بلاغت جس سے حق و انصاف کی وضاحت ہوتی ہو، باطل کی تیغ کشی کی جائے اور اس میں بے جا طوالت بھی نہ ہو تو یہ قابل تحسین و ستائش ہے۔ (ہدایۃ المستفید ۲/ ۷۸۰)۔

(۲) مسند احمد ۳/ ۷۷، من ابی داؤد (۳۹۰۷) ابن حبان (۱۳۲۶) ضعیف الجامع (۳۹۰۴) اس حدیث کی سند میں ایک راوی حیان بن اخطاء ہے جس کی توثیق ابن حبان کے ہوا کسی دوسرے نے نہیں کی۔ ابن اخطاء کے علاوہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تخریج ریاض الصالحین ص ۱۳۷ حدیث (۱۶۶۸)۔

(۳) زمین پر خطوط کھینچ کر فال بد لینا ”الطرق“ کا ترجمہ ہے جب کہ اسی کے ذیل میں علامہ عبد الرحمن بن حسن لکھتے ہیں کہ خوف نے الطرق کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، جب کہ ابو السعادات النہایتی میں لکھتے ہیں، عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا الطرق کہلاتا ہے۔ (ہدایۃ المستفید ۲/ ۹۸، ۷۹)۔

”من اقتبس شعبةً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.“

جس نے علم نجوم کچھ بھی حاصل کیا، تو اس نے گویا جادو سیکھ لیا۔ اور جس قدر زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ (۱)
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ علم نجوم کو بھی رسول رحمت ﷺ نے جادو کی ایک قسم قرار دیا ہے۔

اور نسائی شریف میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر، ومن تعلق شيئا وكل إليه“ (۲)

”جو شخص (تعویذ گندہ کے وقت کسی چیز کو) گرہ دیتے ہوئے اس میں پھونک مارے اس نے جادو کیا (اور جو شخص جادو کرے اس نے شرک کیا) اور جو کوئی اپنے جسم پر تعویذ دھاگہ لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

اس روایت کو البانی نے ضعیف میں الجامع میں ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اس حدیث میں تعویذ کرتے وقت کسی دھاگے وغیرہ کو گرہ دیتے ہوئے جو پھونک ماری جاتی ہے، جس کے لئے نبی ﷺ نے لفظ نفث استعمال فرمایا ہے، اسی لفظ کا ترجمہ و تشریح بیان کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ نفث اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں آب دہن کی آمیزش بھی ہو۔ یہ خاص جادو گر کا عمل ہے۔ جب وہ کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ارواح خبیثہ (جنات) اور شیاطین سے

(۱) رواہ ابوداؤد و اسناد صحیح کذا فی کتاب التوہید مع فتح المجید ص ۲۲۸ طبع الریاض وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن و کذا صحیح النووی، والذہبی ورواہ احمد وابن ماجہ، صحیح ابی داؤد (۳۴۰۵) مسند احمد ۱/۳۱۱، ابن ماجہ (۳۷۲۶)، الصحیح (۷۹۳) صحیح الجامع (۶۰۷۳)۔

(۲) سنن نسائی ۱۱۲/۷ مع حاشیہ السیوطی والسندی، ضعیف الجامع (۵۷۱۳) یہ حدیث ضعیف ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔

بھی مدد لیتا ہے۔ اور اس دھاگے کو گرہ دیتے وقت اس میں ایسی پھونک مارتا ہے جس میں لعاب دہن کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس پھونک سے زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس پھونک میں خبیث روہیں اور شیطان اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس گرہ میں پھونک مارتے ہیں۔ چنانچہ جس پر جادو کرنا مقصود ہو اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ (۱)

اور اس حدیث میں لڑکانے کے بارے میں علامہ عبدالرحمن بن حسن لکھتے ہیں:

”جس شخص کا قلبی تعلق کسی غیر اللہ سے ہو جائے، وہ اس کو معتمد علیہ اور قابل بھروسہ قرار دے لے، اور اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔“

اور سورہ زمر آیت ۳۶ میں ارشاد الہی ہے۔

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (۲)

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں؟

نسائی شریف میں اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے تو چغل خوری کو بھی جادو اثر قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.“ (۳)

(۱) یہاں حافظ ابن تیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اثر ہو جاتا ہے، مگر اس اذن سے مراد اذن شرعی نہیں، بلکہ یہ وہ اذن ہے جسے اہل علم کی اصطلاح میں ”اذن کوئی و قدری“ کہا جاتا ہے۔ (فتح المجید ص ۲۳۹)۔

(۲) کتاب التوحید مع فتح المجید ص ۲۳۸ طبع الریاض۔

(۳) فتح المجید: ۲۵۰، مسلم حدیث (۲۶۰۲) مسلم مع نووی ۱۵۹/۶/۸۔

کیا میں تمہیں ”عضمہ“ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا: وہ چغلی کھانا ہے، یعنی دو شخصوں میں ایسی بات کرنا، جس سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں۔

اور علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چغلی خور اور جھوٹا آدمی ایک گھڑی میں جو فساد برپا کر دیتا ہے۔ جادوگر ایک سال میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا۔

اور ابو الخطاب نے اپنی کتاب ”عیون المسائل“ میں چغلی کو جادو کی ایک قسم قرار دیا ہے، اور کتاب الفروع میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: چغلی کو جادو اس لئے کہا گیا ہے کہ چغلی خور بھی اپنی باتوں اور فعل سے مکرو حیلہ کر کے دوسرے کو اسی طرح اذیت تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جس طرح کہ جادوگر، اور بعض اوقات چغلی کا اثر جادو سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ (۱)

(۱) فتح المجید ص ۲۵۰ یا ہدایۃ المستفید اردو ترجمہ فتح المجید ۲/۵-۸۰۴۔

علم نجوم و کہانت و رمل شریعت کی نظر میں

بعض لوگ روشن خیالی اور وسعتِ معلومات کا بھرم قائم رکھنے کے لئے بیٹھے بٹھائے کھٹاک سے فتویٰ داغ دیتے ہیں، کہ علم سیکھنا جائز ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، حالانکہ یہ نظریہ ایسے لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے، جو غلط اور درست کے کسی شرعی معیار کو تسلیم نہ کرتے ہوں، ورنہ اس مطلق فتوے کو اس شرعی شرط کے ساتھ مستفید کرنا ہوگا، کہ ہر علم سیکھنا جائز ہے۔ اگر اس میں شریعت کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو، جب کہ بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کی واضح نصوص شاہد ہیں، کہ ان کا سیکھنا ناجائز و حرام ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا آدمی کو کفر کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ شخص سزائے قتل کا مجرم قرار پاتا ہے، جیسا کہ علم سحر یا جادو کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں۔

اور اس سے ملتا جلتا اور قدرے کمتر درجے کا علم نجوم آتا ہے۔ برصغیر کے ممالک میں یہ بھی کافی عروج پر ہے، بلکہ نجومیوں اور جوتشیوں نے باقاعدہ دوکانیں سجا رکھی ہیں۔ اور انہوں نے اپنی دوکانوں کے ارد گرد اور پھر دور دراز تک سڑکوں کے کناروں پر قد آدم بورڈ لگوار کھے ہوتے ہیں، جن پر جلی حروف سے ملداند و ستر کا نشہ سرخیاں دی ہوتی ہیں، مثلاً: ”جو چاہو سو پوچھو“۔ آپ صرف انہی چار لفظوں پر غور کریں، اور سوچیں، کیا ایسے لوگوں، اور ان کے پاس پوچھنے کے لئے جانے والوں کو خدا کی بھی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ تو خاصہ خدا ہے کہ تقدیر خیر و شر اور علم غیب صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یہ لوگ ”جو چاہو سو پوچھو“ کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھائی ان کے ان پرکشش نعروں پر بلا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ اور ایمان کا دامن جھاڑ کر ان سے رخصت ہوتے ہیں۔

اہل بدعت کا یہ گروہ مختلف ناموں سے مسلمانوں کے ایمان اور جیوں پر ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہے۔ ان میں سے کسی کو علم نجوم کا دعویٰ ہے، تو کسی کو علم رمل میں، اور کوئی فن کہانت کا دھنی ہے۔ اور کاہن کہلواتا ہے۔

امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چند باتیں ملا کر مسروقہ چیز اور جائے سرقہ کی نشاندہی کر دے، اسے ”عراف“ یعنی نجومی کہا جاتا ہے (۱) اور یہی لوگ ہمارے ہاں ”سیانے“ کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عراف کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ہے کہ انکل بچو سے کام لے کر غیب دانی و کشف کا دعویٰ کرنے والے کاہن، نجومی اور علم رمل جاننے والے کو عراف کہا جاتا ہے۔ (۲)

ان لوگوں اور ان کے پاس جانے اور ان کی باتوں پر یقین کرنے والوں کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ارشاد رسالت مآب ہے:

”من أتى عرافاً فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً.“ (۳)

جس شخص نے کسی عراف (نجومی، کاہن، رمال یا سیانے) کے پاس جا کر اس کی تصدیق بھی کی، اس کی چالیس روز تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے:

”من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (ﷺ).“ (۴)

(۱) ہدایۃ المستفید ۲/۸۱۸۔

(۲) ہدایۃ المستفید ۳/۱۱۹۔

(۳) بحیث مسلم، حدیث (۱۳۹۶) صحیح الجامع (۵۹۳۰) مسلم مع نووی ۷/۱۳۷۔ ۲۲۷۔

(۴) رواہ ۱۱ ربعہ و احمد و البیہقی و رواہ الحاكم ایضاً و قال ”صحیح علی شرطہما، انظر فتح المجید ص ۵۳، ۲۵۴، مسند احمد

۳۰۸/۲، صحیح ابی داؤد (۳۳۰۵)، صحیح الترمذی (۱۱۶) ابن ماجہ (۶۳۹) صحیح الجامع (۵۹۳۲)

جو شخص کسی کا ہن یا نجومی کے پاس گیا، اور اس کی بات پر یقین بھی کیا، اس نے شریعت مصطفیٰ ﷺ (قرآن و سنت) کا انکار کیا۔
اور مسند بزار میں بسند جید ارشاد نبوی ہے۔

”لیس منا من ..... تکھن اور تُکھن له.“ (۱)
جو کوئی کاہن بنے، یا کاہن کے پاس جا کر کچھ پوچھے، وہ ہم میں سے نہیں۔

اور علم نجوم کو نبی اکرم ﷺ نے جادو کی قسم قرار دیتے ہوئے فرمایا:
”من اقتبس شععة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر
زاد ما زاد.“ (۲)

جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا، اتنا ہی اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی تالیف لطیف ”الزواجر“ میں کہانت، عرافت، پرندہ اڑا کر فال لینے، زمین پر خطوط کھینچ کر، یا کنکریوں کے ذریعے فال نکالنے، تنجیم، عیافہ، کاہن کے پاس جانے، عراف، فال نکالنے والے، نجومی، پرندہ اڑانے والے، اور عیافہ والے کے پاس جانے کو بہرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔

اور کاہن کی تعریف یہ لکھی ہے: کہ جو شخص غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرے، اور کہے کہ مجھے جن بتاتا ہے۔ اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پیش گوئی کرے، اور ان تمام امور میں سے بعض باتیں صحیح اور اکثر غلط

(۱) فتح البیروت ص ۲۵۳ حاشیہ نمبر ۱۵۹۶ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ستاروں کے شاہدہ سے مہینوں کی آمد، برجوں کا تقیہ، روزگانہ نمازوں کے اوقات اور چاند و سورج گرہن معلوم کرنا۔ جس کا تمام تر دار و مدار حساب کتاب پر ہے اس سے سینچے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
(تظہیر الجمعات اردو) ص ۱۳۷ حاشیہ، مزید تفسیر کے لئے دیکھئے فتح باب التنجیم ص ۲۷۴ تا ۲۸۵ طبع مکتبہ الریاض، الزواجر للبیہقی ۱۱۰/۲۔ تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں حاشیہ نمبر ۱۰۴۔

(۱)۔ ہوں۔

جادو شدہ یا آسیب زدہ کا علاج

جادو کی انواع و اقسام اور اسکی مذمت و سزا کے بارے میں قرآن و سنت، ائمہ اربعہ اور کبار علماء امت کے ارشادات آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہو گیا کہ جادو اگرچہ شرک و کفر ہے، مگر اس کا اثر ہو جاتا ہے، اب بات صرف یہ رہ گئی کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو چکا ہو، تو ایسے جادو شدہ یا آسیب زدہ آدمی کا علاج کیسے کیا جائے؟

جادو شدہ یا آسیب زدہ شخص کے علاج یا نثرہ (۲) کی صحیح شکل یہ ہے کہ قرآنی آیات اور نبی اکرم ﷺ سے صحیح و ثابت، اور مسنون دعاؤں اس کا علاج کیا جائے۔ یہ شکل جائز ہے۔ کیونکہ تابعین کرام کے سرخیل فقیہ اور ان میں سب سے بڑے اور ثقہ محدث حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ میں نے (۱) الزواجر لابن ہشامی ۲/۱۰-۱۰۹، عیافت و عیافتہ سے مراد پرندہ ازا الرفال نکالنا ہے۔ جبکہ باقی کو تعارف گزر چکا ہے۔

(۲) علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے جادو دور کرنے کے عمل کو نثرہ کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو خود بھی جادو جانتا ہو۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب جامع المسانید میں سن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ: جادو کو صرف جادو گری دور کر سکتا ہے، اور علامہ ابن تیم رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کو اس صورت پر محمول کیا ہے، کہ ساحر و مسحور کوئی ایسا نفل کرتے ہیں جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو، چنانچہ شیطان اپنا اثر دور کر دیتا ہے۔

صاحب فتح العجید نے ابوالسعادات سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نثرہ علاج اور دم بھاری کی ایک قسم ہے، جو آسیب زدہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ نثرہ شیطان نفل سے ترتیب دیا گیا ہو، جیسا کہ جاہلیت کے لوگوں میں پایا جاتا تھا، جو کہ قطعاً ناجائز ہے کیونکہ نثرہ کی کتاب ابوداؤد اور اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسے نثرے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہی من عمل الشیطان“ کہ یہ شیطان نفل ہے۔ اور فضل بن زیاد نے ”کتاب المشکل“ میں من عبد الرزاق من معقل بن معقل بن منبہ بن جابر نفل کیا ہے۔ ابن مفلح کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ مسند احمد ۳/۲۹۳، صحیح ابی داؤد (۳۲۷۷) مصنف ابن ابی شیبہ ۷/۳۸۷۔

معروف تابعی اور رئیس الفقہاء حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا:
 ”رجل به طب أو يوخذ عن امرأته أیحل عنه أو ينشر؟“
 اگر کسی شخص پر جادو کا ایسا ٹوکا ہو جس کے اثر سے وہ اپنی بیوی کے پاس نہ
 آسکتا ہو (یعنی کیا اس کی جھاڑ پھونک کر الیا جائے؟) تو اس کا حل کیا جائے یا نشرہ
 کر لیں۔

اس پر حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا: ”لا بأس به إنما
 یریدون به الإصلاح فأما ما یینفع فلم ینه عنه.“ (۱)
 اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس میں اصلاح مقصود ہے۔ اور جو چیز فائدہ
 مند ہو اس کے استعمال کی ممانعت نہیں۔

اس موضوع پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت مختصر انداز میں کیا خوب
 بات کہی ہے، فرماتے ہیں: کسی مسحور یا جادو شدہ شخص سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے،
 اور اس کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: ”حل بسحر مثله، و هو الذی من عمل الشیطان.“
 کہ شیطان کو جادو سی سے دور کیا جائے، مگر یہ شیطانی فعل ہے۔
 اور ناجائز ہے۔

اور دوسری قسم: ”النشرة بالرقيه والتعوذات والأدعية والدعوات
 المباحة فهذا جائز.“ (۲)

مسنون جھاڑ پھونک، تعوذات (یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ اور چاروں قُل و غیرہ) حلال
 و مباح دواؤں اور دعاؤں وغیرہ سے علاج کرنا بالکل جائز ہے۔ (۳)

(۱) بخاری ۱۰/۲۴۳ باب بل یسخرج أستر۔

(۲) کتاب التوجید، تحقیق محمد عثمانی ص ۱۳۲، ۱۳۱ طبع مکتبہ دارالاسلام، برائیس۔

(۳) بعض اہل علم و فضل نے تو جادو کے لئے بعض قرآنی آیات کی تائید بھی ذکر فرمائی ہے، مثلاً ابن ابی
 حاتم اور ابوالشیخ نے نیت بن ابی سیم سے روایت بیان کی ہے، ایٹ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کیلئے مجھے یہ تیر بہدف
 نسخہ ملا ہے کہ سورہ یونس کی آیت ۸۱ اور ۸۲، سورہ اعراف کی آیات ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۲ اور سورہ طہ کی آیت ۶۹ پڑھ کر

نجومیوں، کاہنوں اور رمل و فال والوں کی کسی بات کا درست نکلنا محض اتفاق ہے

برصغیر کے ممالک میں نجومیوں، جوتشیوں، کاہنوں اور رمل فال والوں کی دوکانداریاں کافی زوروں پر ہیں۔ اور ہمارے سادہ لوح عوام میں انہیں کافی پذیرائی حاصل ہے۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے ان علوم کا سیکھنا ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ان کے پاس جانے، سوال کرنے اور پھر ان کی تصدیق کرنے والوں کو قرآن و سنت کے منکر قرار دیا ہے۔

کسی کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ ان نجومیوں کی جو بعض باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنی نجی زندگی کے بارے میں متعدد سوال کریں گے، تو وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ کہے گا، ان میں عین ممکن ہے کہ ایک آدھ بات درست بھی آئے، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ جی یہ تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ اور ولی اللہ ہے۔ یہ تو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، اتفاق سے کوئی بات اصل واقعہ کے موافق آگئی ہے۔ مثلاً آٹھ دس ساتھی مل کر کسی نجومی کے پاس گئے، اور مختلف سوال پوچھے۔ کسی نے پوچھا کہ ہم نے کورٹ میں جو کیس دائر کیا ہوا ہے اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں، کسی نے پوچھا کہ میں جہاں چاہتا ہوں وہاں میری شادی ہوگی یا نہیں؟ ایک نے سوال کر دیا

بقیہ پچھلے صفحہ کا: پانی والے برتن میں بیونک ماریں اور وہ پانی مریض کے سر پر ڈال دیں۔ ان شاء اللہ فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ بیوی سے روکے ہوئے آدمی کا علاج ابن بسال نے وہب بن منبہ کی کتاب سے یوں نقل کیا ہے: بیوی کے سات سبز اور تازہ پتے لے کر انہیں دو پتھروں میں پیس کر پانی میں ڈال دیں اور اس پانی پر آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کر دیں۔ اور پھر بیمار کو تین گھنٹے یا دیں اور باقی پانی سے وہ غسل کرے۔ یہ نسخہ اس آدمی کیلئے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ جسے جادو کے ذریعے بیوی کی جامعیت سے روک دیا گیا ہو۔ تفصیل کیلئے دیکھیں فتح المجید طبع الریاض ص ۲۶۱ تا ۲۵۹ یا ہدایۃ المستفید ۲/ص ۸۳۳ تا ۸۲۸، الزواجر ۵/۱۰۴، تفسیر قرطبی ۲/۴۹، ۵۰۔ تفسیر سورہ بقرہ: آیت ۱۰۲۔

کہ مجھے فلاں تاریخ کو انٹرویو کے لئے جانا ہے تو کرسی ملے گی یا نہیں؟ ان آٹھ دس آدمیوں کے الگ الگ سوال پر اس مکروفریب کے وحشی نے مختلف ہمیشہ بدلیں، اور اٹکل پچو سے بچھانا پ شاپ کہہ دیا، پچھو وقت گذرنے پر معلوم ہوا کہ دو ایک باتیں صحیح نکلی ہیں۔ اور باقی سب غلط۔ یہاں پہنچ کر ضعیف الاعتقاد دی اپنا رول ادا کرتی ہے، اور ان لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے سوال میں نقص نکالیں، جو ان حضرت کے جواب صحیح نہ ہونے کا باعث ہوا ہے۔

اور جس کسی کے حالات اس کے بتائے ہوئے کے موافق نکل آئے، وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی رام کر لیتا ہے، اور اس بزرگ کی غلطی کو درست کر کے درجے سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کہ ان کی کوئی بات سچی نکل آنا بھی ان کی عیاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مثلاً بعض پیہ اور نجومی و کاہن جب کسی کے گھر میں اتریں، تو یقیناً اہل محلہ کے استفسارات کا جواب دے کر ہی جاتے ہیں۔ یہ صاحب جس گھر میں نازل ہوئے تھے، اس گھر والے نے علم غیب کی خدائی صفت پہلے سے ہی ان میں تسلیم کر رکھی تھی، پوچھا! حضرت ہمارے تو نصیب ہی سنو گئے ہیں، آپ مناسب وقت پر تشریف لائے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی امید ہے۔ اور آپ کی نظریں تو بڑی دور تک دیکھ لیتی ہیں۔ پچھ فرمانا مناسب سمجھیں تو زہے نصیب۔ حضرت صاحب بولے، بھئی دل میا نہ کرو۔ اس مرتبہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینے سے نوازر ہے ہیں۔ اور اپنے ان ایام قیام کے دوران ہی مناسب موقع پا کر پڑوسیوں میں سے کسی کے کان میں کہہ دیا، کہ دیکھو بات باہر نہ نکلے۔ ویسے تیرے پڑوسیوں کے یہاں لڑکی ہوئی۔

اندازہ فرمائیں، ولادت پر صرف یہ دو ہی احتمال تو غالب ہوتے ہیں، لڑکا ہوا تو گھر والوں کا یقین اور پختہ ہو گیا، اور پڑوسیوں کو کہا جا چکا ہے کہ بات باہر نہ نکلے لہذا وہ خاموش ہیں کہ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہو۔ اور اندھی عقیدت انہیں اس بات

کی جسارت بھی نہیں کرنے دیتی کہ وہ اس راز کو فاش کر سکیں، اور اگر لڑکی ہوئی تو پڑوسیوں کی عقیدت نے جوش مارا کہ حضرت صاحب سچ ہی فرما گئے تھے کہ لڑکی ہوگی۔ وہ شاید آپ لوگوں کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح بھرم بھی قائم رہا، اور واہ واہ بھی ہوگئی، جب کہ اس بزرگ نے جو چال چلی تھی۔ اس میں سوائے مکر و فریب کے کچھ بھی تو نہیں تھا، یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نجومیوں، کابنوں، اور رمل و فال والوں کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو دست شناس یا پامسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ علم دست شناسی یا پامسٹری بھی تخیم و کہانت ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی مستقبل میں پیش آمدہ واقعات کی اطلاع دیتے اور پیش گوئی کرتے ہیں، اور قولا نہیں تو کم از کم عملاً علم غیب دانی کے خاصہ الہی پر دست درازی کا جرم کرتے ہیں۔

لہذا ایسے لوگوں پر سزا و وعید کی وہی احادیث رسول (ﷺ) صادق آتی ہیں، جو کابن و نجومی کے بارے میں ہیں۔

وہ جنوں سے مدد لیتے ہیں

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان پیر نما بہرو پیوں، نجومیوں، جوتشیوں اور کابنوں کی بعض باتیں درست ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دراصل اتفاق ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان کی بات واقعہ پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے اس سلسلہ میں دو ایک مثالیں بھی دی ہیں۔

اور یہ بات بھی معروف ہے اور ایسے لوگوں کے منہ سے اعتراف سننے میں آتا ہے کہ عمل تسخیر کے ذریعے انہوں نے کسی نہ کسی جن کو مسخر کیا ہوتا ہے جسے یہ اپنی اصطلاح میں ”مؤکل“ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شیاطین و موکل فرشتوں کی بعض باتیں چوری چھپے سنتے ہیں۔ اور آکر کابن کو بتا دیتے ہیں۔ اور وہ ان باتوں کو

عوام میں بیان کر کے اپنی بزرگی کے پل باندھتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ نبی ﷺ کی بعثت تک تو بکثرت موجود تھے۔ لیکن آپ ﷺ کی بعثت کے بعد آسمان کی کڑی نگرانی کر دی گئی، اور پہلی ہی صورت حال ندرہی۔

بعثت مصطفیٰ ﷺ کے بعد سے صورت حال یہ ہے کہ شیاطین بعض علاقوں کی خبریں دوسرے علاقے کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگوں میں فخریہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ جس سے جاہل لوگ ان کے کشف و کرامات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ تو اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اولیاء اللہ ہیں، جو غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ شیطانوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور اس بات کی وضاحت خود قرآن کریم کی سورہ انعام آیت ۱۲۹ میں موجود ہے:-

ارشاد الہی ہے:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ، يَمْعَشِرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

اور جس دن اللہ تعالیٰ سب (جن و انس) کو جمع کرے گا۔ (اور فرمائے گا) اے جنو! تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کئے۔ انسانوں میں سے جو لوگ ان جنوں کے دوست ہوں گے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے ہیں۔ جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا..... اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے۔

اس آیت میں جن و انس یا ان کا ہنوں، نجومیوں اور ان کے مؤکلوں کی

ساری سرگزشت موجود ہے، اور ان کا انجام بھی مذکور ہے۔ اور کتاب و سنت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان ضرور رہتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی خبیث النفس انسان کی خواہش پر اس کا شیطان کسی دوسرے انسان کے شیطان سے اس کے گھریلو، نجی اور خصوصی حالات معلوم کر کے اسے آبتاتا ہے، اور وہ جب ان باتوں کو سادہ لوح عوام میں بتاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص تو کوئی صاحب کشف و کرامت، ولی، بزرگ یا پیر ہے۔ حالانکہ وہ شخص فریبی اور شعبہ باز ہوتا ہے۔ اور عوام کو یہ آسانی اپنے پیچھے لگالیتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب فتح المجدید میں امام قرطبی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان کا ہنوں اور منہموں یا نجومیوں کے سلسلہ میں جو بازاروں میں سادہ لوح عوام کو گمراہ کرتے اور فریب دے کر ان کی جیبیں صاف کرتے ہیں۔ صاحب اقتدار لوگوں کا فرض ہے کہ ان کی سخت گرفت کریں، اور ان کے پاس آنے والے لوگوں کو بھی سمجھائیں اور منع کریں۔ ان کا ہنوں کی چند ایک باتوں کے اتفاقاً صحیح ہو جانے سے ان کے جال میں نہیں پھنسننا چاہیے، اور نہ اس فریب میں آنا چاہیے، کہ ان کے پاس لوگوں کا جہنم کھانا لگا رہتا ہے۔ اور نہ ہی اس بات سے دھوکہ کھانا چاہیے، کہ ان کے پاس تو پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آنے والے لوگ اہل علم نہیں، بلکہ جاہل ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم کی دولت ہوتی تو وہ خلاف شریعت امور کا ارتکاب ہرگز نہ کرتے۔ اور نہ ہی دن رات مشرکانہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں مصروف رہتے۔ (۱)

ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملاتے ہیں

نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں کاہن اور نجومی بکثرت موجود تھے، اور

(۱) بدایۃ المستفید ۱/۲، ۱۱۰، ۱۱۱۔

جو سوال آج کیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی کوئی بات درست کیوں نکل آتی ہے؟ یہی سوال اس عہد مسعود میں بھی پیش آیا تھا، اور نبی کریم ﷺ کی زبان صدق ترجمان سے اس کا کافی و شافی جواب بھی صادر ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم شریف میں ہے:-

”إن ناسا سألوا النبي ﷺ عن الكاهن (أو الكهان) فقال: ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء (أو بالشئ) فيكون حقاً، قال رسول الله ﷺ تلك الكلمة من الوحي، يحفظها الجنى فيقرها، أي يلقيها في أذن وليه فيخلط معها مائة كذبة.“

کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے کاہن یا کاہنوں کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم) نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ لوگ بعض دفعہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ درست نکل آتی ہے (آخر اس کی کیا وجہ ہے؟) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہی الہی میں سے جن کسی کلمہ کو سن لیتا ہے، اور (اسے آکر اپنے دوست انسان (یعنی کاہن) کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ پس وہ کاہن اس ایک لفظ کے ساتھ سوجھوت ملا لیتا) اور لوگوں کو سنا تا ہے۔ (۱)

وحی الہی میں سے کوئی جن کسی کلمہ کو کیسے سن لیتا ہے؟ اس امر کی مزید وضاحت بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ارشاد رسالت مآب ہے:

”إن الملائكة تنزل في العنان و هو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوجهه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.“ (۲)

”اللہ تعالیٰ کے اوامر یا وحی الہی سن کر (فرشتے جب بادلوں میں اترتے ہیں تب وہ اس امر الہی کا باہم تذکرہ کرتے ہیں جو آسمان میں طے پایا ہو۔ شیطان

(۱) بخاری و مسلم کما نقلہ ابن حجر العسقلانی فی الزواجر ۲/۱۱۰، بخاری (۲۲۱۳) مسلم مع نووی ۷/۱۳۰ (۲۲۵)۔

(۲) نفس المرجع۔ بخاری (۲۲۱۰)، ابن کثیر فی الزواجر ۲/۱۱۰۔

چوری چھپے کچھ سننے کے لئے کان لگاتا ہے۔ اور کسی امر کے بارے میں کچھ سن لیتا ہے۔ وہ اس بات کو کاہنوں تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہ کاہن لوگ اس بات کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔“

یہ دونوں ارشادات رسول ﷺ ہیں۔ اور کتب احادیث میں سے پوری ملت مسلمہ کے نزدیک یکے بعد دیگرے سب سے صحیح و مستند ترین کتابوں بخاری شریف و مسلم شریف میں منقول ہیں، جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ علم غیب کے خدائی دعوے کرنے والے لوگوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان شیاطین انس و جن کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اگر ان کی کوئی بات درست نکل بھی آئے تو اس میں بھی ایک سچ اور سو جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور وہ درست حصہ بھی وحی شیطان ہوتا ہے۔

اب فرمائیے جس بہروپے کے بارے میں نبی اکرم ﷺ یہ فرمائیں ”لیسوا بشیء“ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے احباب کہیں کہ نہیں جی وہ تو بڑے پتے کی اور ٹھیک ٹھیک باتیں اس طرح بتاتے ہیں کہ تھیلی پر سروسو جمادیتے ہیں۔ وہ غیب کی خبریں جانتے اور بڑے پینچے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نظریہ فرمان رسالت اور مقام نبوت سے کھلی بغاوت اور سرکشی و سرتابی نہیں؟

ایسے ہی نجومیوں کی بعض درست نکلنے والی باتوں کی حیثیت بھی وہی ہے جو کاہنوں کی ہے۔ وہ بھی ایک بات درست کہیں تو سو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی درست بات کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بر بنائے علم درست کہتے ہیں۔ بلکہ ان کی کوئی بات اتفاقاً درست ہو جاتی ہے، جس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ پس جو شخص ان لوگوں کو سچا سمجھتا ہے وہ کڑی آزمائش اور قندہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۱) اور بقول کے۔

اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر
لباس خضر میں یاں رہن و شیطان پھرتے ہیں

(۱) ہدایہ استفیہ ۲/۸۷۰۔

بدعات کا اجمالی تعارف

(شریعت سازی و ایجاد بندہ)

آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ۱۰ھ میں ماہ ذوالحجہ کی دس تاریخ کو نبی رحمت ﷺ حجۃ الوداع کی ادائیگی کے سلسلے میں میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت ۳: نزل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا:

﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت

لكم الإسلام ديناً﴾

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا ہے۔

امام قرطبی کی ”الجامع لاحکام القرآن“ اور امام ابن کثیر کی ”تفسیر القرآن العظیم“ میں مذکور ہے، کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم ﷺ صرف ایسا ہی (۸۱) دن بقید حیات رہے، اور پھر رحلت فرمائی۔ مذکورہ آیت کے ان الفاظ کا مفہوم بڑا واضح ہے، کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمادیا ہوا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکام میں کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی نہیں رہی۔ اس نے اس طرح اپنی رحمت کا اتمام کر دیا ہے اور امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ و اتم التسلیمات کے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اور آج جس طرح دین اسلام کو ترک کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا کفر و ارتداد ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کو قولاً یا فعلاً ناقص و نامکمل کہنا بھی قرآن کریم کی اس آیت کی صریح خلاف ورزی و نافرمانی ہے۔

تکمیل دین اور اتمام نعمت کا اعلان الہی ہو چکنے کے بعد اب اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کو اپناتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کے اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ ”شریعت ساز“ کہلائے گا۔ اور

ایسا کام 'ایجاد بندہ' شمار ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل فرما چکا ہے تو آج کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنا نہ صرف دخل در معقولات بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس بدظنی کے اظہار کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس میں تو ابھی بھی فلاں فلاں امور یا اعمال کے اندراج کی کمی باقی ہے۔ یا پھر یہ کہ نبی ﷺ نے نعوذ باللہ ہمیں پورا دین نہیں پہنچایا، اور تبلیغ رسالت میں نعوذ باللہ کوتاہی برتی ہے۔

امام شاطبی رحمہ اللہ نے "کتاب الاعتصام" میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول یوں نقل کیا ہے۔

"من أحدث فى هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ﷺ خان الدين لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً" (۱)

جس شخص نے اس امت میں کوئی (ایسی) چیز ایجاد کی جس پر اس (امت) کے سلف نہیں تھے، اس نے یہ گمان کیا کہ (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ نے دین (کی تبلیغ) میں خیانت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "میں نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ پس جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

اس طرح گویا اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ دونوں کی تکذیب کا ارتکاب کیا ہے، جو جرم عظیم ہے۔

جرم شریعت سازی اور دینی ایجادات کے سلسلہ میں ہماری یہ بات کوئی مفروضہ ہے نہ کسی شاعر کے تخیل کی بلند پروازی کا نتیجہ۔ بلکہ یہ ایک امر واقع ہے کہ

(۱) تحقیق الہیہ والنورہ، منہاج محمد بن وضاح القرطبی، ص ۳۰ طبع دارالافتاء، نقیخ محمد احمد دھمان الاعتصام شاطبی ۱/۳۹ ص ۱۱۲، التجاریہ الکلبی، تصنیف و تعریف الطحطاوی محمد رشید رضا۔

ایسے لوگ بھی بکثرت موجود ہیں جنہیں ہم شریعت ساز کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے افعال کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ جنہیں ایجاد بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اور شریعت سازی کی یہ دینی ایجادات بعض حدود و قیود کو چھوڑ کر اپنی شکل و صورت اور طریقہ و ہیئت کڈائی کے اعتبار سے ایسے خوبصورت اسلامی رتبہ میں پیش کی جاتی ہیں کہ شرعی امور اور ان ایجادات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ناخواندہ خواتین و حضرات اور واجبی سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس دام ہمرنگ زمین میں باسانی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں سنت و ثواب کے حوالہ سے جب ان امور کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ جھانسنے میں آجاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں خود ساختہ اعمال پر شرعی اعمال کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مگر درحقیقت ان اختراعات کو اسلام، شریعت، عبادات، مسنونہ اور اعمال صالحہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ محض ایجاد نو اور سرتح دھوکہ ہی ہوتے ہیں۔ جنہیں آپ ذرا مہذب انداز سے ”حسین دھوکہ“ کہہ سکتے ہیں۔

اور ایسے افعال کو ہی شرعی و فقہی اصطلاح میں ”بدعات“ کہا جاتا ہے۔ ایسے امور کی مذمت بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے:

”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔“ (۱)

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا جو درحقیقت اس دین میں سے نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔

اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں:

”من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فهو رد۔“ (۲)

کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود و نامقبول ہے۔

(۱) بخاری مع الفتح ۲۲۱/۵، مسلم ۱۷۱۸، مسند احمد ۶/۲۷۔

(۲) منہجہ مسلم لاندزی، تحقیق البانی، حدیث (۱۲۳۷)۔

نبی اکرم ﷺ جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو ایسی ایجادات دینیہ کی سخت مذمت فرمایا کرتے تھے۔ اور خلفاء راشدین، عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین رحمہم اللہ اور علماء امت آج تک خطبات جمعہ اور وعظ و تبلیغ کی مجلسوں میں اس خطبہ مسنونہ کو دہراتے آ رہے ہیں۔ جو صحیح مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد، بیہقی، دارمی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے جس میں ارشاد نبوی کے یہ الفاظ بھی ہیں ”وشر الأمور محدثاتہا“ اور بدترین افعال، نئی نئی ایجادات ہیں۔ ”وکل محدثۃ بدعة“ اور ہر ایسی چیز بدعت، ”وکل بدعة ضلالة“ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اور سنن نسائی اور ابن خزیمہ کے یہ الفاظ ہیں:

”وکل ضلالة فی النار.“ (۱)

اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔

جب کہ سنت رسول ﷺ کو اپنانے اور بدعات سے بچنے کے بارے میں ابوداؤد و ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد اور صحیح ابن حبان و سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے:

”من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ و إیاکم و محدثات الأمور فإن کل بدعة ضلالة.“ (۲)

تم میں سے جو شخص (تادیر) زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ (ایسے میں) تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور خبردار دین میں پیدا کئے جانے والے نئے امور سے بچ کر رہنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

(۱) مشکوٰۃ تحقیق البانی ۱/۵۱، و قال: -مدحا صحیح، ومن انکر فقد وہم، وانظر ایضاً: تخریج صلوٰۃ الرسول، مولانا حکیم محمد صادق -یا لکھنؤی تخریج حافظ عبدالرؤف ص ۳۶۲-۳۶۳- تفصیل کے لئے دیکھئے حاشیہ نمبر ۶۶۔
(۲) ریاض الصالحین تحقیق الارناؤط ص ۸۷- تفصیل کیلئے حاشیہ نمبر ۶۷ ملاحظہ فرمائیں۔

یہ الفاظ آپ ﷺ نے اس وقت ارشاد فرمائے جس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں:

”وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا.“

(کہ) ہمیں نبی ﷺ نے ایسا بلیغ وعظ فرمایا کہ جس سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھیں برس اٹھیں۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول (ﷺ) یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی الوداع کرنے والے کا وعظ ہو، آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم

عبد.“

میں تمہیں تقویٰ اختیار کرنے اور امیر کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں چاہے تم پر کوئی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔

اور آگے پھر مذکورہ وصیت فرمائی جس میں بدعات سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم احادیث رسول ﷺ پڑھتے سنتے بھی رہتے ہیں مگر معلوم نہیں کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریٹکتی، اور نبوی پیاموں کو چھوڑ کر اپنے ہی پیاموں سے جسے چاہتے ہیں، کا ثواب قرار دے کر اپنا لیتے ہیں۔

اپنے دنیاوی امور میں تو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہم ہزار بار سوچتے ہیں۔ دس روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہیں تو سارا بازار چھان مارتے ہیں، اور جہاں سے سستی اور اچھی کوالٹی کی چیز ملے، وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین اسنا ہی بیدام اور سستا سودا ہے کہ اس کے امور میں ہم اصلی و نقلی کے بارے میں سوچنا، قرآن و سنت کی دلیل طلب کرنا، یا بالفاظ دیگر ان کی کوالٹی کا جاننا اور پوچھنا بھی گوارا نہیں

کرتے۔ اللہ تعالیٰ فکر دین کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔

سال نو مبارک

نئے اسلامی سال کا آغاز ہو تو عرب و عجم، پورب و پچھتم، یورپ و امریکہ اور ایشیا و افریقہ۔ اس عالم رنگ بو میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں، انہیں حقیقی معنوں میں ہجری سال نو پر ہی خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ کیونکہ تاریخ اسلام کا تمام تر سرمایہ انہی قمری تاریخوں اور ہجری تاریخ سے وابستہ ہے۔ ارکان اسلام، حج دروزہ کا حساب اسی اسلامی کیلنڈر سے کیا جاتا ہے۔ اور عید و قربانی جیسے شعائر اسلام کا تعلق بھی اسی اسلامی سال کے ساتھ ہے۔ مگر یہ ایک امر واقع ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ماضی کی شاندار روایات کو نظر انداز کرتا بلکہ بھولتا جا رہا ہے۔ اور اپنے نمایاں اسلامی تشخص کو قائم رکھنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مگر واضح جھلک ہمارے اس رویے میں موجود ہے کہ آج ہمارے سرکاری و غیر سرکاری دفاتر اور نجی و پبلک اداروں میں انگلش کیلنڈر کا استعمال اس قدر عام ہے کہ لوگ اپنی اصلی تاریخ سے نا آشنا ہو رہے ہیں۔ آپ کبھی سروے کر کے دیکھیں تو شاید دس فیصد مسلمان بھی ایسے نہ ملیں جنہیں روز رواں کی ہجری تاریخ کا پتہ تو درکنار ہجری سال کے بارہ مہینوں کے نام ہی آتے ہوں، یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اجتماعی کردار کا افسوسناک پہلو یہ ہے، کہ انگلش کیلنڈر کے پہلے مہینے کا آغاز ہو تو ہم ”پہلی نیو ایئر“ کہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ گریڈنگ کارڈز تقسیم کئے جاتے ہیں۔ تقریبات کا انعقاد ہو تا ہے۔ عرب اخوان بھی ”کل عام و أنتم بخیر“ یا ”کل سنة و أنت طیب“ کی کئی دن تک رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ اور راس السنۃ کے عنوان سے خالص انگلش طرز کی محفلیں جمتی ہیں۔ اور ان غیر اخلاقی و غیر اسلامی محفلوں کی تشہیر کے لئے بڑے ہولٹوں کی طرف سے روزنامہ اخبارات میں عربیائی بردوش اشتہارات دیئے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے برعکس جب ہمارا اپنا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ”سال نو مبارک“ یا ”پہلی نیو ایئر“ کہنا تو کجا، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا سال شروع ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس دن کی سرکاری چھٹی تاریخ کے ایک المناک سانحہ و حادثہ ”شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ“ کی وجہ سے صرف اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ محرم شروع ہو گیا ہے۔

اگر بالفرض اس اجتماعی فقدان شعور کو نظر انداز ہی کر دیا جائے تو پھر غور طلب پہلو یہ آتا ہے۔ کہ امت مسلمہ کو اس قسم کی سفلیں منعقد کرنے، شراب و شہاب سے کھیلنے اور طاؤس و رباب میں مست ہونے کا بھلا کیا حق پہنچتا ہے؟ جب کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور وہ آئے دن مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرنے اور اسے گرانے کی سازش کرتے رہتے ہیں۔ بڑی غیر مسلم حکومتوں کی شعبہ بازیوں کی وجہ سے مسئلہ فلسطین ایک عقدہ لائٹل بن چکا ہے۔ اور ہزاروں فلسطینی خاندان کھلے آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض کی کیمپوں میں بسر ہو رہی ہے اور کچھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور اور حالات کے رحم و کرم پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بے ہنگم چیخ چنگھاڑ، یا خوشیاں کس طرح برمل ہو سکتی ہیں، جب کہ ہمارے ایک برادر ملک افغانستان میں روسی کمیونسٹ حکومت بے سروسامان افغان سرفروشوں کے ساتھ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ اور مٹھی بھر مجاہدین دنیا کی اس سپر پاور کی غیرت کو لاکار رہے، اور انہیں ناکوں چنے چبوار ہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو سوتے دنوں اور جاگتی راتوں میں یہ رنگ رلیاں منانا کس طرح زیب دیتا ہے جن کے اپنے برادر اسلامی ملکوں فلسطین و افغانستان، اور ایران و عراق وغیرہ میں لاکھوں بچے شفقت پداری کو ترس رہے ہیں۔ لاکھوں بیوائیں سسکیوں اور آہوں سے دوچار اور نالہ و شیون سے ہم کنار ہیں۔

اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی ہم خوشیاں منانے میں حق بجانب ہیں، تو

پھر کم از کم ان خوشیوں کو بد اخلاقی اور فحاشی کے دائرے سے نکال کر اپنے اسلامی تشخص کو بحال رکھتے ہوئے عین اسلامی تہواروں کے انداز میں منائیں، تاکہ روز محشر کہیں مشابہت کفار کے جرم میں نہ دھرائے جائیں۔

اور پھر اسلامی سال نو کا آغاز تو بڑے ہی مہذب و مقدس انداز سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بڑی فضیلت و عظمت والا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے ”شہر اللہ“ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ (۱)

اور خود اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ آیت ۳۶ میں ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾

کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں تبھی سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد بارہ ہے۔ اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔

اور نبی ﷺ کی تعیین کے مطابق اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم انہی چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب کہ دوسرے تین مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ (۲)

اسلامی سال نو کے ہلال محرم کا طلوع ہونا اپنے ساتھ کئی پیغام لاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر کا ایک اور سال مکمل کر دیا ہے، یا بالفاظ دیگر تمہاری کل عمر میں سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اس لئے ہمیں شاداں و فرحاں ہونے کے ساتھ فکر مند بھی ہونا چاہئے، کہ ہماری عمر کا بیلنس کم ہو رہا ہے۔ اور سال نو

(۱) مجمع صحیح مسلم للذہبی تحقیق البانی ۱۰/۶۱۰، ابن ماجہ ۱۷۴۲، مشکاۃ تحقیق البانی ۲۰۳۹۔

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۳۹۴ طبع دارالاندلس۔

کے آغاز کے موقع کو نینیت سمجھتے ہوئے یہ دعائیں مانگنا چاہئے۔ کہ اے اللہ! اس نئے سال کو ہمارے لئے انفرادی و اجتماعی مسرتوں اور قومی و ملی خوشیوں کا پیامبر بنا دے۔ اے اللہ! ہمارے اچھے ہوئے پیچیدہ ملکی و عالمی مسائل کو سلجھا دے۔ اے اللہ! ہمیں صحت و عافیت اور جانی و مالی خوشی عطا فرما، اے اللہ! اس نئے سال میں ہمیں سال ماضی کی نسبت کار خیر اور نیکی و تقویٰ کی زیادہ توفیق سے نواز۔ اے اللہ! ہمارے جو بھائی فلسطین، افغانستان، بلغاریہ، اریٹیریا، فلپائن، چین، روس اور کسی بھی جگہ پر سروں پر کفن باندھے جان بکف ہو کر عقیدہ تو حید و ختم نبوت، شعائر اسلام اور مشاعر مقدسہ کے تحفظ کے لئے برسر پیکار ہیں۔ انہیں فتح و نصرت سے سرفراز کر، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔

سال نو کے آغاز پر محاسبہ نفس اور روزے

اسلامی سال نو کے آغاز پر ذکر الہی کی کثرت اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی ہمت و فکر کے مطابق اپنے سال ماضی کا بھرپور جائزہ لے کہ اس نے ارکان اسلام اور اللہ و رسول کے احکام میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، اور کن کن نیک کاموں میں حصہ لیا ہے۔ اس طرح اپنے ماضی کے آئینہ میں جھانک کر مستقبل کے لئے بہترین پروگرام مرتب کرے، اور تجدید عہد کرے کہ آج سے ہی سابقہ تمام کوتاہیوں کا یکے بعد دیگرے ازالہ کرتا جاؤں گا، اور اعمال خیر میں پیش از پیش حصہ لوں گا۔

اللہ والے تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، کہ آج ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور عام دنیا داری اصول بھی ہے کہ ہر تاجر اور کاروباری آدمی اپنی آمد و خرچ اور پرافٹ کے روزانہ و ماہانہ حساب کے ساتھ ساتھ سالانہ حساب کر کے کلوز اپ کرتا ہے۔ اس مالی حساب و کتاب کی طرح ہی ہمیں اپنے نفس کا

حساب بھی کرنا چاہیے، کہ اس نے نیکیاں کر کے کیا کمایا۔ اور برائیوں میں پڑ کر کیا گنوا یا ہے؟ اور جس طرح تجارتی و مالی امور میں ہر نئے سال کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی سال نو کے آغاز پر ہمیں اپنا روحانی و عملی بجٹ تیار کرنا چاہیے۔ اور ماہ محرم کے ساتھ ہی ہم چونکہ اپنی عمر عزیز کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس نئے سال کا پر جوش اور بھرپور استقبال کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سال نو کا افتتاح روزے رکھ کر کیا جائے جو شکرانِ نعمت بھی ہوں گے، اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔

اور خاص طور پر ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ہے کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا:

”أى الصيام أفضل بعد رمضان؟“

رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”شهر الله الذى تدعوونه المحرم.“ (۱)

اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔

اگر زیادہ نہ ہو سکیں تو کم از کم ایام محرم کے سرتاج دن ”یوم عاشورہ“ کا روزہ تو ضرور ہی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشادِ نبوی ہے:

”احتسب عند الله أن يكفر السنة.“ (۲)

میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا

کفارہ ہوگا۔

(۱) مسلم مع نووی ۳/۵۵، صحیح ابی داؤد (۲۱۲۲) صحیح الترمذی (۳۶۰) صحیح النسائی (۵۲۲) ابن ماجہ (۱۷۴۲) صحیح ابی داؤد (۱۱۱۶)۔

(۲) مسلم مع نووی ۳/۵۰، صحیح الترمذی (۶۰۰) ابن ماجہ (۱۷۴۸)

اور بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی، اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا:

”ما هذا اليوم الذي تصومونه؟“

تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہی وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمن (فرعون اور ان کے لشکر) سے نجات دلائی تھی، اس پر بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔

تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”أنا أحق بموسى.“ (۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر (بحیثیت نبی) میرا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن یہودیوں کے روزہ کی مشابہت دور کرنے لئے یوم عاشورہ کے روز سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ایک روزہ رکھنا مسنون ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم، ابوداؤد اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے۔

”لئن بقیت إلی قابل لأصومن اليوم التاسع.“ (۲)

اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں نو محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔

مسلم شریف میں ”لئن بقیت“ کی بجائے ”لئن عشت“ کے الفاظ ہیں۔ اور منہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ البتہ مسلم شریف والی حدیث میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے:

(۱) مشکاۃ تحقیق ۱۱ البانی ۲۰۶۷، انجزید النسخ ۱/۱۳۶، وابن ماجہ (۱۷۳۳)، ابوداؤد ۲۳۳۳، بخاری (۲۰۰۳) مسلم مع نووی ۳/۹۸-صحیح ابی داؤد (۲۱۲۵)۔

(۲) صحیح مسلم ۱/۹۸ تحقیق وترقیم محمد داؤد عبدالباقی طبع دار احیاء التراث العربی بیروت، مسند احمد واللفظ ل۔ مشکاۃ تحقیق ۱۱ البانی (۲۰۳۱) صحیح ابی داؤد (۲۱۳۶)۔

”فلم یأت العام المقبل حتی نوفی رسول اللہ ﷺ.“ (۱)

مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ ﷺ وفات پا گئے۔

بہر حال آپ ﷺ نے خواہش فرمائی تھی، لہذا یہ امر مسنون ہے۔ جبکہ

مصنف عبدالرزاق اور بیہقی میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول

بایں الفاظ موجود ہے:-

”صوموا التاسع والعاشر و خالفوا اليهود.“ (۲)

نو اور دس (محرم) کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔

ان احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ نو محرم (۳) کا روزہ

رکھنا مسنون ہے، اور صرف دس محرم کے روزے کا ثواب ایک سال کے گناہوں کا

کفارہ ہے۔

یہاں دو باتیں نہایت قابل توجہ ہیں۔

پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت ۳۶۰ میں فرمایا ہے کہ جب سے

اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ تبھی سے اس کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد بارہ

ہے۔ اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں۔ اور نبی ﷺ کی تعیین کے مطابق

متفقہ طور پر محرم بھی ان چار مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث

میں مذکور ہے کہ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس وقت

کے ظالم حکمران فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، جس کے شکرانے کے

طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم یا یوم عاشورہ نو اسے رسول ﷺ حضرت حسین

(۱) صحیح مسلم شرح للنوی جزء ۸/۱۲، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت، و ابو داؤد (۲۳۳۵)

(۲) مصنف عبدالرزاق ۸۳۹/۷، بیہقی ۳/۲۸۷۔

(۳) مسند احمد اور بیہقی میں بسند ضعیف مروی ہے، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اور یہود کے طریقہ کی مخالفت کرو، اور وہ اس طرح کہ ”صوموا قبلہ یوما۔ الخ“ اس (دس محرم) سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھا لیا کرو۔

(الخ) الزبانی ۱۰/۱۸۵، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع (۳۵۰۸)۔

رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعارف نہیں ہوئے۔ بلکہ ماہ محرم تخلیق کائنات کے دن سے اور یوم عاشوراء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرمت والے اور معروف ہیں۔

دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود رکھتے رہے۔ نبی ﷺ نے اس روزے کو نہ صرف برقرار رکھا۔ بلکہ خود بھی اس دن کا روزہ رکھ کر اسے مسنون ہونے کا درجہ دیا۔ اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔

اب اگر اسی دن روزہ رکھنے کی بجائے سیلیس لگائی جائیں، دودھ، شربت، ٹھنڈا پانی خود بھی کھلے عام پیا جائے۔ اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے مفت پلایا جائے، تو اس فعل کی کون سی عقلی توجیہ ہو سکتی ہے، کیا یہ صحیح بخاری و مسلم میں یوم عاشورہ کے روزے کی ثابت شدہ سنت رسول ﷺ کی صریح نافرمانی اور کھلی خلاف ورزی نہیں؟

یادگار ہجرت نبوی یا مغرب کی نقالی

یوم بعثت اور خصوصاً سورۃ الشعراء کی آیت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (۱) اور سورۃ حجر کی آیت ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (۲) سے لے کر نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو تو حید و رسالت کی دعوت جاری رکھی، اور جب زمانہ نبوت کے تیرہ سال مکمل ہو گئے تو نبی ﷺ نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا۔ اور مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔

ہجرت نبوی اور متعلقہ مسائل، راہ ہجرت میں پیش آنے والے معجزات، آپ ﷺ کا وصول قباء، تعمیر مسجد قباء، اسلامی مواخاۃ یا انصار و مہاجرین صحابہ میں رشتہ اخوت کا قیام، غیر مسلم اقوام کے ساتھ نبی ﷺ کے معاہدے اور دفاعی مقابلہ کیلئے فنون حرب کی تعلیم، اور ہجرت کی تاریخ و غیرہ امور کی قدرے تفصیل کی ضرورت نہیں۔

البتہ کیم جنوری کو چونکہ عیسوی سال نو کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم صرف اتنی سی بات کا اعادہ کئے دیتے ہیں کہ یہ عیسوی کیلنڈر کا سال نو ہے۔ نہ کہ اسلامی یا ہجرتی تقویم کا، اس لئے جنوری کے آغاز میں مسلمانوں کا گریڈنگ کارڈز تقسیم کرنا، ایک دوسرے کو پتھی نیو ایئر یا سال نو مبارک کہنا اور جنوری کے آغاز میں رنگ پر وگرام ترتیب دینا، اپنے اسلامی تشخص کو مجروح کرنے کے مترادف ہے، اور سراسر تہذیب مغرب کی نقالی ہے۔ اور دانستہ یا نادانستہ ان امور پر عمل پیرا ہونا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ مسلم معاشرے کے ایسے افراد جن میں اسلامی شعور کا فقدان ہو چکا ہے۔ انہیں اپنے یا پرانے کا فرق یاد ہی نہیں رہا۔

(۱) سورۃ الشعراء، آیت: ۲۱۳۔

(۲) سورۃ الحجر، آیت: ۹۳۔

یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ کلم جنوری سے کئی ہفتے قبل ہی اخبارات و رسائل میں نیم عریاں تصویروں سے مزین اشتہارات شائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن میں درہم و دینار کے غلام اور دولت کے پرستار، لچر و گھٹیا اور اخلاق باختہ و حیا سوز میوزک و ڈانسنگ پروگراموں کی باقاعدہ تشہیر کرواتے ہیں۔

چدلاوا است دزدے کہ بکف چراغ دارد

ہمارا تاریخی اثاثہ کیا ہے؟ اسلام پتھر یا ہماری تہذیب و ثقافت کیا ہے؟ انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ مغرب پرستوں کی نقالی میں ہم لوگ اس طرح بکھٹ چلے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اسلامی تہذیب کے علمبردار اور مسلم ثقافت کے دعویدار ہونے کا زعم ہے۔ ان میں بھی بعض ایسے حضرات ہیں کہ روشن خیالی کے زعم میں فرنگی تہذیب کی رو میں بہتے ہوئے اسے نہ صرف اپنائے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے جواز میں دلائل پیدا کرنے کی ناکام کوشش بھی کئے جاتے ہیں۔

وہ کون کون سے امور یا افعال ہیں جو دراصل تو غیر مسلم تہذیب کے شاخسانے ہیں، مگر مسلمان بھی ان پر پروانہ وار عمل پیرا ہوئے جا رہے ہیں۔ ان امور کی فہرست قدرے طویل ہے۔ لیکن ہمیں صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہمارا اسلامی سال اور ہجری کیلنڈر کلم جنوری سے نہیں، بلکہ کیم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہئے اور اگر ضروری ہی گریڈنگ کارڈز تقسیم کرنے میں، پی پی نیو ایسیا یا سال نو مبارک کہنا ہے، تو یہ مشغلہ کلم جنوری کی بجائے کیم محرم سے شروع کرنا چاہئے۔ اور تمام اسلامی ملکوں میں حکومتی سطح سے لے کر نجی کاروباری اداروں تک کو چاہئے کہ وہ ہجری کیلنڈر کو رواج دیں۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں کاروبار کرنے والی مسلم تجارتی کمپنیوں اور فرموں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اسلامک آئیڈنٹی کو متعارف کرانے کے لئے اسلامک کیلنڈر چھاپیں۔ اور وہی اپنے دفتر میں استعمال کریں۔ کیونکہ یہ بھی احیائے ثقافت اور اس کی ترویج و اشاعت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور

اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عریانی کو کافی حد تک لگام دی جاسکے گی۔ کیونکہ بعض پرائیویٹ اداروں کے ایڈورٹائزنگ کیلنڈراتی فحش اور عریاں تصویروں پر مبنی ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔

اس سلسلہ میں حکومت متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام انتہائی لائق تحسین و ستائش ہے، کہ اس نے اپنے سابقہ رویہ کو ترک کر کے سرکاری کیلنڈر کا آغاز ہجری تقویم کے حساب سے یکم محرم سے کیا ہے۔ سعودیہ اور بعض دیگر مسلم ممالک میں پہلے ہی یہ مروج ہے۔ اللہ تعالیٰ بقبہ مسلم حکومتوں اور مسلم کاروباری حضرات کو بھی اسلامی تاریخ کو ایک نیا سنہری موڑ دینے والے اس واقعہ ہجرت نبوی کی یاد تازہ کرانے میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔

مقام صحابیت و شان صحابہ رضی اللہ عنہم اور سب و شتم پر وعید شدید

جس ہجرت نے تاریخ اسلام کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کیا قربانیاں دیں؟ ان کی تہذیبیات بڑی ہی ایمان افروز ہیں۔ مگر کس کس کا کیا کیا واقعہ ذکر کریں؟ ان انسانی فرشتوں نے جب ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھا، پھر اپنی دولت و جائیداد اور احباب و اولاد تو کیا، اپنی جانیں بھی نبی ﷺ کے قدموں پر نچھاور کر دیں، وہ آپ ﷺ کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی انہی قربانیوں، یاد اہلی میں شب بیداریوں اور اتباع و حب رسول ﷺ کی بدولت ہی بلند درجات پر فائز ہوئے۔

ہم مجموعی طور پر ”مقام صحابیت اور شان صحابہ رضی اللہ عنہم“ کے بارے میں کچھ آیات اور احادیث رسول ﷺ پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم ﷺ کا دیدار کیا، اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ ایسے سعادت مند انسان کو ”صحابی“ کہا جاتا ہے۔ یہ شرف صحابیت اتنا بلند مقام ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی بہت ہی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

سورہ توبہ آیت ۱۰۰ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
مہاجرین و انصار (صحابہ) میں سے سب سے پہلے (اسلام کی طرف) سبقت کرنے والے، اور وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں،

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور (اللہ تعالیٰ نے) ان کیلئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔

اور سورہ فتح کا کثیر حصہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں ہے، پہلی اور دوسری آیت میں نبی ﷺ کے بارے میں ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، تاکہ اللہ (تعالیٰ) آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ پر اس آیت کا نزول ہوا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”آج رات مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے، جو میرے لئے روئے زمین کی تمام دولت سے بھی زیادہ محبوب و عزیز ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾ سنائی، تو آپ ﷺ کو انہوں نے مبارک بادیاں دیں۔ اور ساتھ ہی پوچھا کہ یہ تو آپ ﷺ کے لئے ہے۔ ہمارے لئے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت ۵ نازل کر کے فرمایا:

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (۱)

(۱) بخاری صحیح (۲۱۷۷) ۵۱۶/۷، مسلم ۱۲/۱۲۳-۱۲۳/۱۲۳، مختصر تفسیر ابن کثیر للرفاعی ۶۹/۳، سورہ فتح کی آیت ۳ نبی ﷺ کے بارے میں اور آیت ۴ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔

تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے گناہوں کو ختم کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کامیابی ہے۔

اور جب ذیقعدہ ۱۱ھ میں مقام حدیبیہ پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے نبی ﷺ کے قاصد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے نبی ﷺ نے اپنے ساتھ آنے والے چودہ سو (۱۴۰۰) صحابہؓ سے بیعت لی۔ اس بیعت میں شرکت کرنے والے صحابہؓ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت ۱۸ میں فرمایا:

﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔

الآية﴾

اللہ تعالیٰ ان ایمان والے (صحابہؓ) سے راضی ہو گیا جو (بول کے) درخت کے نیچے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ (۱)
اور اسی بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہؓ کے بارے میں صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے:

”لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة۔“ (۲)

ان صحابہ (رضی اللہ عنہم) میں سے کوئی ایک شخص بھی نار جہنم میں (ہرگز) داخل نہ ہوگا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔

اور سورہ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرامؓ کے بارے میں ارشاد ربانی

ہے:

﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء

(۱) آیت ۱۸ مکمل اور ۲۰، ۱۹ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر جمیل ہے۔

(۲) فتح الربانی، ۱۰۸/۲۱، مسلم مع ذوی ۵۸/۱۶/۸، صحیح ابی داؤد (۳۸۸۹) صحیح الترمذی (۳۰۳۳)، ۱، الصحیحہ (۲۱۶۰)۔

بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ،
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم
فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا
وعملوا الصلّحت منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴿

(اللہ کے رسول محمد ﷺ) اور آپ ﷺ کے صحابہ کفار کے لئے سخت اور آپس میں بڑے نرم و مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع و تہجد کی حالت میں دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ (سجدوں کی) نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں۔ ان کے یہ اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے۔ جس نے پہلے انگوری نکالی، پھر مضبوط ہوئی اور اپنی بالیوں پر سیدھی کھڑی ہو گئی جو کسانوں کو تو بھلی لگتی ہے، مگر کفار اس کی وجہ سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

اگر صرف انہی آیات پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اتنے بلند مرتبہ کے سعادت مند اولیاء اللہ، صحابہ رسول ﷺ کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا، انہیں برا بھلا کہنا اور لعن طعن کرنا، کم از کم کسی مسلمان سے تو نہیں ہو سکتا، جب کہ مزید برآں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے:

”من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب“ (۱)
(عن ابى ہریرة مرفوعاً) جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کیلئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟

(۱) بخاری، حدیث (۶۵۰۲) الرقاق۔ باب التواضع۔

صحیح بخاری و مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے:

”لا تسبوا أصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو أنفق أحدکم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه.“ (۱)

میرے صحابہؓ کو گالیاں مت دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے تو صحابہؓ کے ایک مٹھی دانے صدقہ کرنے بلکہ اس سے آدھے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اور طبرانی میں ارشاد نبوی ہے:

”من سب أصحابی، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.“ (۲)

جس (شخص) نے میرے صحابہؓ کو گالیاں دیں، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
ایک اور حدیث میں ہے۔

”من سب أصحابی فقد سبني و من سبني فقد سب الله.“ (۳، ۴)

- (۱) رواه الشيخان والأربعة وأحمد في مسنده، فتح الرباني ۲/۲۲، ۱۶۹۳، مشكاة ۳/۱۶۹۳، بخاری (۳۶۷۳)
فضائل الصحابة ۵/۲۵، مسلم مع نووي ۱۶/۸، فتح الترمذي (۳۰۳۳)، صحیح ابی داؤد (۳۸۹۳)۔
(۲) صحیح ابی جع العقیروز یا دریا بلخ، طبیع الکتاب الاسلامی (۱۶۸۵)۔
(۳) عن انس بن مالك ما كافي تطهير، اجتماعات ص ۲۷، مجمع قطر، رواه البنا، بحواله ”الصارم المسلمون“ ص ۵۷۔
(۴) ترمذی شریف و مسند احمدی ضعیف حدیث میں ہے۔

”اللله الله فسی أصحابی لا تتخذوهم غرضاً من بعدی، فمن أحبهم فبحبی أحبهم۔ ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم“ اللہ سے ڈرو اور میرے بعد صحابہؓ کو (لعن طعن کا) نشانہ مت بناؤ۔ (اور فرمایا) جس نے ان کے ساتھ محبت رکھی، اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔“ تو گویا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض یا محبت، نبی ﷺ کے ساتھ بغض و محبت کی ملامت ہے۔ اور ارشاد فرمایا:

جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں۔ اس نے مجھے گالیاں دیں۔ اور جس نے مجھے گالیاں دیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں۔

مذکورۃ الصدر آیات قرآنیہ اور ان احادیث نبویہ کے پیش نظر اہل علم نے صحابہ کرام کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا کفر قرار دیا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”الصارم المسلول“ میں نقل کیا ہے کہ: فقہائے کوفہ نے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو گالی دینے والے کو قتل کرنے اور رافضہ کو کافر قرار دینے کا قطعی فتویٰ دیا ہے۔ محمد بن یوسف فریبانی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ نہ ہاتھ لگایا جائے گا۔ بلکہ اسے کسی لکڑی کے ذریعہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کہا ہے: فقہاء کے نزدیک جو شخص حلال سمجھ کر صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے۔ اور جو علال تو نہ سمجھے مگر گالی دے، وہ فاسق ہے، اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا یا نبی سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وحی و رسالت نبی ﷺ کو دے گئے تھے۔ اور صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے۔ اور اسے کافر کہنے میں توقف کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو ناقص قرار دے، یا باطنی تاویلات کا زعم رکھے، جیسا کہ قرامطہ، باطنیہ، اور تاختیہ کا خیال ہے، تو وہ بھی کافر ہے، جو شخص صحابہ پر بغل، بزدلی، کم علمی اور عدم زہد کا الزام لگائے، وہ کافر تو قرار نہیں دیا جائے گا، مگر وہ سزاوار تعزیر ہے۔ مطلق لعن طعن کرنے والوں میں سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد دس پندرہ صحابہ کے سوا باقی سب مرتد یا

بقیہ پچھلے صفحہ: ”من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد أذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذنہ۔“ (میرے صحابہ کو) اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ اسے ضرور پکڑے گا۔ (اح تفح الربانی ۲۳/۱۶۹، الترمذی)۔ مگر یہ روایت ضعیف ہے۔

فاسق ہو گئے تھے تو وہ بھی کافر ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔
الغرض گالی دینے والوں میں سے کچھ صاف کافر ہیں اور بعض کے کفر میں تردد کیا گیا
ہے۔ اور بعض پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ (۱)

مقام صحابہؓ

اور صحابہ مگر ام رضی اللہ عنہم کے لئے کیا یہی شرف کم ہے کہ انہوں نے
حالت ایمان و اسلام میں نبی آخر الزماں ﷺ کے رخ انور کو دیکھنے کی سعادت حاصل
کی؟ وہ چہرہ انور، رخ زیا کہ جس کا ایمان کی حالت میں دیکھ لینا اخروی فوز و فلاح اور
نارِ جہنم سے نجات کا ضامن ہے۔ بلکہ اس چہرہ مبارک کی زیارت کا اثر تو یہاں تک ہے
کہ جو شخص کسی صحابی کا چہرہ دیکھے (جس نے نبی ﷺ کا چہرہ انور بحالت ایمان دیکھ لیا
ہو) اس کی بھی آگ سے نجات ہو گئی۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی ہے:

”لا تمس النار مسلماً رأی أو رأی من رأی.“ (۲)

اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یا اسے
دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔

اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

”لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت (کسی
قوم پر) حملہ آور ہوگی۔ وہ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے نبی ﷺ
کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں صرف اتنی سی بات پر فتح ہو جائے گی، پھر وہ دور
آئے گا کہ غازی جماعت سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس
نے کسی صحابی رسول ﷺ کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے
گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غازیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا
شخص بھی ہے جس نے کسی تابعی (جس نے کسی صحابی کو) کو دیکھا ہو؟ جب وہ کہیں گے

(۱) الصارم المسلول بحوالہ تطہیر الجمععات ص ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲،

ہاں! تو انہیں بھی فتح مل جائے گی، (۱) اور مسلم شریف میں تو یہاں تک ہے کہ:
 ”چوتھی جماعت سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس
 نے تبع تابعین (جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو؟) میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ تو اس
 جماعت میں ایسا ایک آدمی مل جائے گا، اور انہیں اسی آدمی کی وجہ سے فتح حاصل ہو
 گی۔“ (۲)

اور قدسی نفوس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں
 ارشاد نبوی ہے:

”خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم.“
 میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ)
 ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے (یعنی تابعین) ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد
 والے (یعنی تبع تابعین) ہیں۔ (۳)

نسائی و مسند احمد اور مستدرک حاکم میں اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے جس
 کے ابتدائی کلمات میں ارشاد نبوی ہے:

”أکرموا أصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم
 الذین یلونہم ثم ینظہر الکذب.“ (۴)

میرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم) کا احترام کرو، اکرام کیا کرو۔ کیونکہ وہ تم
 سب سے بہتر لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے (تابعین) ہیں۔ اور پھر وہ
 لوگ جو ان کے بعد والے (تبع تابعین) ہیں۔ ان کے بعد پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔

(۱) مشکاة شریف ۳/۱۶۹۳، بخاری، حدیث ۳۶۳۹، مسلم مع نووی ۸/۱۶/۸، ۸۳، ۸۴، صحیح الجامع ۸۰۰۵۔
 (۲) مشکوة شریف ۳/۱۶۹۵، مسلم مع نووی ۸/۱۶/۸۔
 (۳) تحقیق علیہ، مشکاة ۳/۱۶۹۵، بخاری (۳۶۵۰) مسلم مع نووی ۸/۱۶/۸، ۸۸، ۸۹، ۸۳، ۸۴، صحیح ابی
 داؤد (۳۸۹۲)، صحیح الترمذی (۹-۱۸۱۰)، صحیحہ (۱۸۳۱) صحیح نسائی ۳۵۶۷۔
 (۴) مشکوة ایضاً، صحیح ابی ہانی، مسند احمد ۱/۲۶، صحیح الترمذی (۱۷۵۸)، ابن ماجہ (۲۳۶۳)، الموارو
 حدیث (۲۲۸۳)، الحاکمی فی العلم ۱/۱۱۳۔

مقام و مرتبہ شہادت

اسلامی سال نو اپنے ساتھ جو یاریں لاتا ہے۔ انہی میں سے تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اندوہناک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اسی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شہادت کے مقام و مرتبہ کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کر دی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ایک دو نہیں بکثرت مقامات پر جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت اور مقام و مرتبہ شہادت کی رفعت و منزلت بیان ہوئی ہے، آپ مترجم قرآن پاک اٹھائیں اور زیادہ نہیں تو کم از کم سورہ بقرہ کی آیات ۱۵۴، ۱۹۰، ۲۱۸، سورہ آل عمران کی آیات ۱۵، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، سورہ نساء کی آیات ۷۴ تا ۷۵، سورہ انفال کی آیت ۷۴، سورہ توبہ کی آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲، اور سورہ حج کی آیت ۵۸ کی تلاوت کریں اور ان کا ترجمہ دیکھیں۔

کہیں فرمایا ہے: فی سبیل اللہ شہادت پانے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں، کہیں انہیں رحمت الہی کے امیدوار فرمایا۔ اور کہیں رحمت و بخشش کو ان کا مقدر بتایا ہے، اور کہیں فرمایا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا، وہ اللہ کے فضل و احسان اور نعمت و کرم پر خوش ہوں گے۔ انہیں کوئی غم یا خوف نہیں ہوگا۔ ان کے لئے اجر عظیم اور بلند درجات ہیں۔ انہیں ہمیشہ کے لئے رضائے الہی اور دائمی جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔

ان قرآنی آیات کے علاوہ بے شمار احادیث میں بھی جہاد و مجاہدین اور شہادت و شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا:

”یا رسول اللہ ای العمل أفضل؟“

اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الإيمان بالله والجهاد في سبيله.“ (۱)

اللہ پر غیر متزلزل ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، بخاری شریف میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل

الله.“ (۲)

جنت میں ایک سو درجات رفیعہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد

کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔

اور مسلم شریف میں عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ارشاد رسالت

مآب ہے:

”يغفر الله للشهيد كل شئ إلا الدين.“ (۳)

اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ بدر کے دوران شہادت پانے والے ایک

صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت نبی کریم ﷺ سے

پوچھا کہ میرا بیٹا حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ ﷺ

نے اسے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا:

”إن ابنك أصاب الفردوس.“ (۴)

تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو پا گیا ہے۔ (عن انسؓ)

اور بخاری شریف میں ایک طویل حدیث میں ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) بخاری (۲۵۱۸) ۱۷۶/۵، مسلم مع نووی ۳/۲/۱۔

(۲) بخاری مع الفتح (۲۷۹۰) ۱۳/۶۔

(۳) مسلم مع نووی ۳۰/۱۳/۷۔

(۴) بخاری مع الفتح (۳۹۸۲) ۳۵۵/۷، بخاری (۲۸۰۹) ۳۱/۶۔

کہ مجھے دو آدمی اپنے ساتھ لے کر اوپر چڑھ گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا کہ
”لم أر قط أحسن منها.“ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی گھر کبھی دیکھا
ہی نہیں۔

اور انہوں نے مجھے بتایا:

”أما هذه الدار فدار الشهداء.“ (۱) (عن سمرقند)

کہ یہ گھر شہداء کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام اور قرب خاص سے نوازے گا، اور
پوچھے گا: کیا تمہیں کسی اور نعمت کی تمنا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جو نعمتیں میسر
ہیں، ان سے بڑھ کر اور کیا طلب کریں؟ ہاں اگر ممکن ہو تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے،
تا کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں (۲) (بخاری و مسلم عن انس)

شہداء کے سوا ایسی تمنا کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ ان
کی یہ تمنا صرف اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے بوقت شہادت جو حلاوت اور اللہ تعالیٰ
کے ہاں جو اکرام و شرف پایا ہوگا اسی کے پیش نظر وہ دوبارہ شہادت کی خواہش
کریں گے۔ اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

”ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة
وكلمه يدعى ، اللون لون الدم والريح ريح المسك.“ (۳) (متفق عليه عن
ابن ہریرة)

جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائیگا
کہ اس کے زخموں سے ایک ایسا رنگین مادہ بہ رہا ہوگا جس کا رنگ خون کا اور خوشبو
کستوری کی ہوگی۔

(۱) بخاری (۲۷۹۱) ۶/۱۳۔

(۲) بخاری (۲۸۱۷) ۶/۳۹، مسلم مع نووی ۷/۱۳۔

(۳) بخاری (۲۸۰۳) ۶/۲۲، مسلم مع نووی ۷/۲۰، ۲۱۔

یہ تو شہید کا مقام و مرتبہ ہے جب کہ موت شہید کی ہو یا عام مرگ۔ موت بہر حال موت ہی ہے۔ جو پسماندگان اور عزیز و اقارب کے لئے صدمہ اور دکھ کا باعث بنتی ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ یہ زندگی خوشی و غم، شادی و مرگ سے عبارت ہے۔ موت و حیات کا نظام کائنات کا ایک جزو ہے، اور ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر ہے۔ جس سے کسی کو منفر نہیں۔ برگزیدانِ خدا، پیغمبر ہوں، ان کے صحابہ یا دیگر اولیاء اللہ ہوں، موت کا جام ہر کسی کیلئے مقرر ہے۔ دشمنانِ دین ہوں، اپنے آپ کو "انار بکم الاعلیٰ" کہلوانے والے صاحبِ جبروت و سطوت ہوں۔ شاہ ہوں یا گدا، امیر ہوں یا فقیر، موت بہر حال سب کا مقدر ہے، کیونکہ سورہ آل عمران آیت ۱۸۵، سورہ انبیاء آیت ۳۵، اور سورہ عنکبوت آیت ۵۷ میں ارشاد الہی ہے:-

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

اسی قانونِ الہی کے تحت جب کسی کو موت آجائے تو ایسے موقع پر فطرتی امر ہے کہ پسماندگان کو صدمہ اور دکھ تو پہنچے گا، مگر اس کے اظہار کی کہاں تک اور کس طرح گنجائش ہے؟ اس سلسلہ میں بھی شریعتِ اسلامیہ میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۵۶ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر صبر و ہمت سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾۔ (۱)

اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لئے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ

(۱) سورہ البقرہ، الآیۃ ۱۵۷۔

ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہے۔ اور یہی لوگ (آخرت میں) کامیابی پانے والے ہیں۔

مصیبت آجائے، دل دکھوں سے بھر جائے، اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑے، تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے رونا اور آنسو بہانا بھی جائز ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری و مسلم میں ایسے کئی مواقع پر خود نبی رحمت ﷺ کا آنسو بہانا ثابت ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں آپ ﷺ کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پر۔ (۱)

بخاری و مسلم (۲) اور نسائی میں اپنی بیٹی کے ایک لخت جگر (امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا) پر، اور بخاری و مسلم اور ابوداؤد میں خود اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر آنسو بہانا ثابت ہے۔ (۳)

بشرطیکہ رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ زبان نہ چلائی جائے، مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب کا ذکر نہ چھیڑا جائے۔ کیونکہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

”إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم (وأشار إلى لسانه)“ (۴)

اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے اور دل کے حزن و غم پر عذاب نہیں کرے گا۔ البتہ اس کے عذاب دینے یا رحم فرمانے کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔
نوحہ خوانی اور سوگ و ماتم

اسلام میں مقام و مرتبہ شہادت، اور شہادت یا طبعی موت مرنے والوں کے

(۱) بخاری (۱۳۰۳)، مسلم مع نووی، ۱/۶/۲۲۶۔

(۲) بخاری (۱۲۸۳) ۳/۱۸۰، مسلم مع نووی ۳/۶/۲۲۳، صحیح ابی داؤد (۲۶۸۰)۔

(۳) للتفصیل: ریاض الصالحین تحقیق و التأليف د. ط. ص ۳۸۸-۳۸۹، بخاری (۱۳۰۳) ۳/۲۰۶، مسلم مع نووی ۸/۱۵/۷۵، صحیح ابی داؤد (۲۶۸۱)۔

(۴) بخاری مع الفتح (۱۳۰۳) ۳/۲۰۹، مسلم مع نووی ۳/۶/۲۲۶، صحیح ابی داؤد (۲۶۸۱)۔

پسماندگان کے صبر و ہمت، اور ایسے مواقع پر آنسو بہانے کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آنسو بہانے کے ساتھ اس شرط کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ زبان سے بین و نوحہ خوانی، داویلا اور واہی تباہی جائز نہیں۔ کیونکہ نوحہ خوانی آگے جانے والے کے ساتھ خیر خواہی نہیں، بلکہ نادانستہ دشمنی کے مترادف ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی میں ارشاد نبوی ہے:

”المیت بعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔“ (۱)

میت کو اپنے پسماندگان کی نوحہ خوانی کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے۔

اس حدیث شریف کا مفہوم بظاہر سورہ انعام کی آیت ۱۶۴، سورہ اسراء آیت ۱۵، سورہ فاطر آیت ۱۸، سورہ زمر آیت ۷، اور سورہ نجم کی آیت ۳۸ کے معارض ہے۔ جس میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

اور کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائیگا۔

اور اہل علم نے اس تعارض کو دور کرنے کے لئے کئی آراء ذکر کی ہیں۔ جن میں سے یہ بھی ہے کہ آگے جانے والا اگر پسماندگان کو بین و نوحہ کرنے کی وصیت کر کے جائے اور وہ اس پر عمل کر گزریں، تو اسے ان کے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جائیگا۔ اور بعض نے اس حدیث میں مذکور لفظ ”عذاب“ کا مفہوم ”احساس الم“ بیان کیا ہے۔ جب کہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ (صحیح احادیث میں) رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، کہ پسماندگان کے بین کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، فسمعنا وأطعنا، پس ہم نے آپ ﷺ کا ارشاد سنا اور اطاعت کی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ (۲) بعض لوگ اور خصوصاً خواتین غم کے موقعوں پر صبر کا

(۱) بحوالہ ریاض الصالحین ص ۶۳۳، بخاری (۱۶۹۲) ۳/۱۹۱، مسلم مع نوید ۳/۶/۲۲۹، صحیح الترمذی (۸۰۰)، صحیح

نسائی (۱۷۳۹) ۱۰، ابن ماجہ (۱۵۹۳)

(۲) لتفصیل: الفتح الربانی ۷/۲۹-۱۲۶۔

دامن چھوڑ دیتی ہیں، اور جائز رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہی نوحہ خوانی بھی شروع کر دیتی ہیں، کہ رونے کے ساتھ ساتھ مرنے والے کی صفات اور اس کی موت کی وجہ سے پیش آمدہ مصائب کی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک راگ کے ساتھ بین کئے جاتے ہیں۔ اس نوحہ خوانی سے نبی ﷺ نے سختی سے منع کیا ہے۔

چنانچہ بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة أن لا ننوح. (۱)
ہم سے بیعت لیتے وقت نبی ﷺ نے یہ عبد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گی۔

اور صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

”اثنان في الناس هما بهم كفرة، الطعن في النسب والنياحة على الميت. (۲)

’لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کفر ہے۔ کسی کے نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔

اور جو لوگ کسی کی مرگ پر جوش غم میں ہوش کھودیتے ہیں اور بین و نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ سر کے بالوں کو بکھیرنا اور نوچنا، رخساروں کو پیننا، سینہ کو بٹی و ماتم کرنا، اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے افعال کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی میں ارشاد نبوی ہے:

”ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. (۳)

(۱) ریاض الصالحین ص ۶۳۲، بخاری (۱۳۰۶) مسلم مع نووی ۶/۳/۲۲۷، صحیح ابی داؤد (۲۶۸۲)، صحیح النسائی (۳۸۹۶)۔

(۲) ریاض الصالحین ص ۶۳۶۔ مختصر مسلم لمندری (۵۵) ایمان مجتہد مسلم لمندری تحقیق اولیٰ البانی

(۳) بخاری ۳/۱۳۳، مسلم ۱۰۳، ابن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ریاض الصالحین ص ۶۳۳۔ بخاری (۱۰۹۳) صحیح نسائی (۱۷۵۲) صحیح (۷۹۷) ابن ماجہ (۱۵۸۳)۔

جو اپنے رخساروں کو پیٹے، کپڑے پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بخاری و مسلم اور ابوداؤد و نسائی میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”أن رسول الله ﷺ برى من الصالقة والخالقة والشاقة“ (۱)

بے شک رسول اللہ ﷺ نے بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے اور مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے برأت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ابوداؤد میں ہے کہ نبی ﷺ نے یہ عہد لیا تھا۔

”أن لانخمش وجهاً ولاندعو ويلاً ولانشق جيباً ولا ننشر شعراً“ (۲)

(کہ) مصیبت میں نہ ہم منہ نوچیں گی، نہ واویلا کریں گی، نہ کپڑے پھاڑیں گی، اور نہ بال بکھیریں گی۔

عورتیں چونکہ مردوں کی نسبت کمزور طبع ہوتی ہیں اور ان میں ایسے امور کا صدور ممکن ہونے کی بنا پر آپ ﷺ نے ان سے یہ عہد لئے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی عورت فرمان نبوی کی نافرمانی کرے تو ایسی عورت کے بارے میں صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد، اور بیہقی میں ارشاد نبوی ہے:

”النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من ودرع من جرب“ (۳)

(۱) بخاری ۳/۳۱-۱۳۲۔ تعلیقاً مسلم فی کتاب الایمان: ۱۰۳، من ابی بردة، ”رياض الصالحين“ صحیح ابی داؤد (۲۶۸۳)، صحیح النسائی (۱۷۵۷)، ابن ماجہ (۱۵۸۶)۔
(۲) ریاض الصالحین ص ۶۳۵۔ صحیح ابی داؤد (۲۶۸۵)۔
(۳) ریاض الصالحین ص ۶۳۵، مسلم صحیح نووی ۶/۳، ابن ماجہ (۱۵۸۱-۸۲)، الصحیح (۱۹۵۲)، مسند احمد ۵/۳۲، ۳۳، ۳۴، بحوالہ الصحیح ۴/۳۹۵۔

نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کئے بغیر مرگئی تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی، کہ آتش گیر مادے (چھماق) کی قمیص پہنے ہوگی۔ اور اسے خارش کی درع پہنائی جائے گی۔ (۱) اور مسند احمد میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”ثم يعلى عليها درع من لهب النار.“ (۲)

(کہ) پھر اس آتش گیر مادے کے اوپر آگ کے شعلے کی درع ہوگی۔

شریعت اسلامیہ ہر معاملہ میں چونکہ اعتدال پسند ہے۔ اس میں نہ خوشی کے مواقع پر حد اعتدال پھلانگنا جائز ہے، اور نہ ہی مرگ کا سوگ منانے پر لگائی گئی حدود اور پابندیاں توڑنا روا ہے، ایسے موقع پر عورت کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے اس کے لئے شوہر کے سوا ہر عزیز کی مرگ کا صرف تین دن سوگ منانا جائز رکھا ہے۔ البتہ اگر کسی کے شوہر کی مرگ ہو جائے، تو اس عورت کو چار ماہ اور دس دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ ان ایام میں وہ زیب و زینت نہ کرے۔ نہ زیورات اور ریشمی کپڑے پہنے، اور نہ ہی خوشبو، مہندی اور سرمہ وغیرہ لگائے۔ کیونکہ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

”لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.“ (۳)

کوئی عورت تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، سوائے شوہر کی وفات کے،

(۱) صرف بین و نوحہ خوانی ہی ناجائز نہیں، بلکہ اس کا (خوشی سے) منانا بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ابوداؤد، مسند احمد، بیہقی، بزار اور طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ لعن رسول اللہ ..... والمستنعة“ (الفتح الرباني ۷/۱۳۰، ۱۱۲) میں ”بين يدينا“ نے نوحہ خوانی کرنے اور سنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ ایلین یہ حدیث ضعیف ہے، تفہیم کے لئے دیکھئے: فتح تصحیح صلاۃ الرسول قم ۱۳۰۔

(۲) مسند احمد ۵/۳۲-۳۳ بحوالہ الصحیحین ۳/۵۹۵، ابن ماجہ (۱۵۸۲) میں یہ ضعیف ہے۔
(۳) بخاری و مسلم، مسند احمد بحوالہ الفتح الرباني ۷/۱۵۰، بخاری (۳۲-۵۳۳) ۹/۳۰۱-۳۰۲، مسلم مع نووی (۱۱۸/۱۰/۵) صحیح ابی داؤد (۱۸-۱۹-۲۰) صحیح نسائی (۳۳۰۸، ۳۳۱۰) ابن ماجہ (۲۰۸)۔

اس پر وہ چار ماہ دس دن سوگ مناسکتی ہے۔ وہ رنگین کپڑے نہ پہنے سوائے یمنی چادر کے، وہ نہ سرمہ لگائے اور نہ ہی خوشبو استعمال کرے۔ سوائے اس دن کے جس دن وہ غسل حیض سے فارغ ہو، تو عود وغیرہ کے بخور (یعنی دھوئیں) کا استعمال کر سکتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے بقول یہ بھی کوئی خوشبو کی غرض سے نہیں، بلکہ محض خون جاری رہنے سے پیدا ہونے والی بو کو زائل کرنے کی غرض سے جائز ہے۔ (۱)

ابوداؤد اور نسائی میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”ولا تختضب۔“ اور وہ مہندی و خضاب بھی نہ لگائے۔ اور نسائی میں ارشاد نبوی کے یہ الفاظ بھی مذکور ہیں:

”ولا تمتشط۔“ اور وہ کنگھی بھی نہ کرے۔

یہ احکام صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ بھی عام عزیزوں کی نسبت صرف تین دن اور شوہر کے لئے چار ماہ دس دن تک۔ اور مردوں کے لئے ان امور میں سے کوئی ایک بھی ایک دن کیلئے جائز نہیں ہے۔ سوائے دل کے غم اور آنکھوں کے آنسوؤں کے۔

اس ارشاد نبوی کے پیش نظر بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جو چودہ سو سال پہلے کی موت شہادت پر سوگ منارہے ہیں۔ وہ تعلیمات اسلام کے سراسر منافی فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جس کا کسی بھی طرح کوئی جواز نہیں۔

(۱) مسلم نووی ۵/۱۰/۱۱۹۔

عاشورہ محرم کے بارے میں موضوع احادیث و روایات

کچھ لوگوں نے محرم کے دسویں دن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت زیادہ مبالغہ اور غلو کیا ہے۔ اور بہت ساری روایات اس بارے میں گھڑی اور اپنی طرف سے بیان کی ہیں۔ ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ”مومن کے ماہ و سال“ سے چند احادیث ذکر کرتے ہیں، تاکہ غلط اور صحیح کا امتیاز کرنا آسان ہو جائے:

۱- مسند فردوس دیلمی کے حوالے سے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عربوں کے سردار رسول اللہ ﷺ ہیں، رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی، ایرانیوں کے سردار حضرت سلمان فارسی، حبشیوں کے سردار حضرت بلالؓ پہاڑوں کے سردار طور سینا ہیں۔ درختوں کا سردار سدرة المنتہی، مہینوں کا سردار ماہ محرم، دنوں کا سردار جمعہ، تمام کلاموں کا سردار قرآن کریم، قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا مغز آیۃ الکرسی ہے، آیۃ الکرسی میں پانچ خصوصی کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں پچاس برکتیں ہیں۔

یہ روایت موضوع، گھڑی ہوئی اور بے سند ہے۔ کیونکہ دوسری روایات صحیحہ سے صاف معلوم ہوتا ہے، کہ پیارے رسول حضرت محمد ﷺ ساری کائنات انسانی کے سردار ہیں۔ اور رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔

۲- بعض لوگ کہتے ہیں کہ دسویں محرم کے دن سرمہ لگانے سے سال بھر آنکھیں نہیں آتیں۔ دسویں محرم کو نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی۔ دسویں محرم کو اپنے بچوں پر فرانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے۔ اس دن

کی نماز افضل و برتر ہے۔ دسویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے دنبہ آیا اور ندیہ بنا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ ملے۔

یہ ساری روایات موضوع، من گھڑت، بے سرو پا اور خود ساختہ ہیں۔

۳- حضرت مجدالدین لغوی مولف ”القاموس“ نے حاکم کے حوالے سے

لکھا ہے کہ دسویں محرم کو روزے کے سوا دیگر تمام کام مثلاً دسویں تاریخ کی فضیلت کا عقیدہ رکھنا، اس دن جی کھول کر خرچ کرنا، خضاب، تیل یا سرمہ لگانا اور خصوصی کھانا، یا کچھ اچانا غیر ثابت ہیں اور اس سلسلے میں مروی تمام احادیث موضوع، خود ساختہ اور بہتان طرازی کے مترادف ہیں۔

۴- ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کر کے

اس طرح بیان کی جاتی ہے:

(۱)- جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساٹھ

سال کی عبادت لکھ دی، جس میں نماز روزے بھی شامل ہیں۔

(۲)- جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے دس ہزار فرشتوں کی

عبادت کا ثواب دیا۔

(۳)- جس دن دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے ہزار حاجیوں اور عمرہ

کرنے والوں کا ثواب دیا۔

(۴)- جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ دس ہزار شہیدوں کا

ثواب دیتا ہے۔

(۵)- جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ سات آسمانوں

جتنا ثواب دیتا ہے۔

(۶)۔ جس نے دسویں محرم کو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، گویا اس نے پوری امت محمدیہ کے فقیروں کو کھانا کھلایا۔

(۷)۔ جس نے دسویں محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیئے جائیں گے۔

(۸)۔ دسویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔

(۹)۔ دسویں محرم کو ہی اللہ نے جبریل، فرشتوں، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم (علیہم السلام) کو پیدا کیا۔

(۱۰) دسویں محرم کو ہی اللہ نے لوح و قلم پیدا کئے۔

(۱۱)۔ دسویں محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔

(۱۲)۔ دسویں محرم کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے رستے میں قربان کیا گیا۔ اور اس نے دسبے کی شکل میں ان کا فیہ دیا۔

(۱۳)۔ اسی تاریخ کو فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا۔

(۱۴)۔ اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات دیئے۔

(۱۵)۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔

(۱۶)۔ دسویں محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک معاف کی گئی۔

(۱۷)۔ دسویں محرم کو ہی اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر بیٹھا۔

(۱۸)۔ دسویں محرم کو ہی قیامت آئے گی،

یہ تمام مذکورہ باتیں موضوع، خود ساختہ، بے سند اور افترا پرداز کی

مترادف ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے بھی ان کو موضوعات میں لکھا ہے۔

۵۔ اسی طرح کچھ احادیث اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ:

(۱)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔

(۲)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات عطا فرمائے۔

(۳)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دی۔

(۴)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سے اتارا۔

(۵)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔

(۶)۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی بجائے دنبے کا فدیہ دیا تھا۔

(۷)۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا دلایا تھا۔

(۸)۔ اسی دن اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی قوت بینائی واپس کی تھی۔

(۹)۔ اسی دن اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور کی تھیں۔

(۱۰)۔ اسی دن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو چھلی کے پیٹ سے نکالا

تھا۔

- (۱۱)۔ اسی دن اللہ نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کیلئے راستہ بنایا تھا۔
 (۱۲)۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل عبور کیا تھا۔
 (۱۳)۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوئی۔

- (۱۴)۔ اسی دن حضرت محمد ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کئے گئے۔
 (۱۵)۔ اور جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے لئے چالیس سال کے گناہوں کا غارہ ہو جائے گا۔

یہ ساری احادیث موضوع، خود ساختہ، گھڑی ہوئی اور ناقابل اعتبار ہیں۔
 ۶۔ کچھ احادیث اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ:

- (۱)۔ سب سے پہلا دن دسویں محرم ہے جس اللہ نے دسویں محرم کا دن پیدا کیا۔
 (۲)۔ سب سے پہلا دن دسویں محرم ہے جس میں اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔
 (۳)۔ جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا۔ اس نے گویا سارے زمانے کا روزہ رکھا۔

(۴)۔ جس نے دسویں محرم کو شب بیداری کی تو اس نے گویا ساتوں آسمانوں کی مخلوق کے برابر اللہ کی عبادت کی۔

- (۵)۔ اس دن تمام انبیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔
 (۶)۔ جس نے دسویں محرم کو چار رکعات اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ، سورۃ اخلاص پچاس دفعہ پڑھی تو اللہ نے اس کے ماضی و مستقبل کے پچاس پچاس سال کے گناہ معاف کر دیئے۔ اور ملاء اعلیٰ میں اس

کے لئے ایک ہزار نوری منبر بنادینے۔

(۷)۔ جس نے دسویں محرم کو ایک گھونٹ شربت پلایا، تو اس نے گویا اللہ کی ایک لمحے کیلئے بھی نافرمانی نہیں کی۔

(۸)۔ دسویں محرم کو جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھلایا تو وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔

(۹)۔ دسویں محرم کو جس نے کچھ خیرات کی تو گویا اس نے سال بھر اپنے در سے کسی سائل کو واپس نہیں کیا۔

(۱۰)۔ دسویں محرم کو جس نے غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کبھی بیمار نہ ہوگا۔

(۱۱)۔ دسویں محرم کو جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس نے دنیا جہان کے تمام یتیموں کے ساتھ بھلائی کی۔

(۱۲)۔ دسویں محرم کو جس نے بیمار کی تیمارداری کی تو گویا اس نے تمام اولاد آدم کی تیمارداری کی۔

یہ ساری روایات اور احادیث موضوع، خود ساختہ اور بعض لوگوں کی اپنی طرف سے تراشی ہوئی ہیں۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں: کہ ان میں بعض روایات کے سلسلے میں بعض..... صحیح اور ثقہ راویوں کا نام بھی ملتا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ احادیث بنانے والوں نے احادیث گھڑ کر ان کو ثقہ راویوں کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ان کی صحت پر یقین کر لیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کہ دسویں محرم کے دن سوائے روزہ رکھنے کے اور کوئی کام مسنون نہیں، اور دسویں محرم کی فضیلت میں یہ سب روایات خود ساختہ ہیں۔ (۱/۱۷۹)

(۱/۱۷۹) صراط مستقیم برہنگہ ج ۱۲، شمارہ ۵، مشترکہ، بابت ذوالقعدہ، ذوالحجہ ۱۴۰۹ھ برطانیسی، جون ۱۹۸۹ء بمومن کے ماہ، سال ۱۹۲۱۹۔

بدعات محرم بریلوی مکتب فکر کی نظر میں

ماہ محرم میں اپنائی جانے والی بدعات، تعزیہ داری، مرثیہ خوانی اور کالا لباس پہننا وغیرہ، کے بارے میں بعض شیعہ حضرات اپنے اخبارات و رسائل اور مجالس کے ذریعے ناواقف سنیوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا صرف وہابی علماء کا کام ہے۔ ورنہ علماء اہل سنت کے نزدیک تو یہ کام صحیح و درست بلکہ کارثواب ہیں۔ یہ ان کی محض مغالطہ دہی ہے۔ اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہذا ہم یہاں سنی علماء اور ان میں سے بھی بریلوی مکتب فکر کے بانی اور سرخیل عالم شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی تصریحات ذکر کئے دیتے ہیں۔ تاکہ ان کا مغالطہ اور اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔

تعزیہ

موصوف، شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی، اپنے فتاویٰ موسومہ ”عرفان شریعت“ حصہ اول، ص ۱۵ پر فرماتے ہیں:

”تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و رور دانی کریں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہئے۔“

اور ص ۶ پر لکھتے ہیں:

(مسئلہ) ”محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟“

(جواب) ”ناجائز ہے۔ وہ منہا ہی و منکرات سے پرہوتے ہیں۔“

اور اپنے فتاویٰ موسومہ ”احکام شریعت“ حصہ اول ص ۸۹ پر لکھتے ہیں:

”محرم میں سیاہ سبز کپڑے علامت سوگ ہے، اور سوگ حرام ہے“۔ آگے رقمطراز ہیں:
(مسئلہ) ”کیا فرماتے ہیں مسائل ذیل میں:

بعض اہلسنت والجماعت محرم کے عشرہ میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں، بعد دفن روٹی پکائی جائے گی۔

۲- اس دن کپڑے نہیں اتارتے۔

۳- ”ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے“۔

(الجواب) ”تینوں باتیں سوگ ہیں، اور سوگ حرام ہے“۔

موصوف فاضل بریلوی کی ایک مستقل تصنیف ”رسالہ تعزیہ داری“ کے نام سے بار بار چھپ کر شائع ہو چکی ہے، اس کے ص ۴ پر لکھتے ہیں:

”غرض عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، یہ کچھ اور اس کے ساتھ وہ کچھ، کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینہ حضرات شہداء رضوان اللہ علیہم کے جنازے ہیں۔

کچھ اتار باقی توڑا، اور دفن کر دیئے۔ یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم میں دو وبال جدا گانہ ہے۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت ہے اور ناجائز و حرام ہے“۔

اور رسالہ کے ص ۱۵ پر حسب ذیل سوال و جواب مذکور ہے:

سوال: ”تعزیہ بنانا اور اس پر نذر و نیاز کرنا، عرائض بامید حاجت براری لٹکانا اور بیت بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات جاننا، کیسا گناہ ہے؟“

جواب: ”افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں۔ بدعت سیئہ و ممنوع و ناجائز ہیں“۔

اور ص ۱۱ پر لکھتے ہیں:

”تعزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا، نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں، تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں۔“

بیابہ شادی

بعض اہلسنت اور خصوصاً بریلوی حضرات، ماہ محرم میں شادی بیابہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لئے فاضل بریلوی کا فتویٰ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ حصہ اول ص ۴۶ پر یوں مرقوم ہے:

عرض: ”کیا محرم و صفر میں نکاح کرنا منع ہے؟“

ارشاد: ”نکاح کسی مہینہ میں منع نہیں۔ یہ غلط مشہور ہے۔“

شرکت

شیعہ توحید، آج کل تو سنی بھی تعزینے بناتے اور کلاوے پہنتے، شہادت نامے پڑھ کر روتے اور لاتے ہیں۔ اور شیعوں کی مجالس میں شریک ہوتے، ان کی شیرینی کھاتے اور ماتمی جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے فاضل بریلوی کے رسالہ ”اعالیٰ الافادۃ فی تعزیۃ الہند و بیان الشہادۃ“ کے بعض مقامات تازیانہ کجبرت ہیں۔ چنانچہ ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال: مجلس مرثیہ خوانی اہل شیعہ میں، اہل سنت و جماعت کو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ بیوا تو توجروا۔

الجواب: حرام ہے۔ حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

من کثر سواد قوم فهو منهم۔ (۲/۱)

”جو شخص کسی قوم کی تعداد بڑھانے کا سبب بناو، انہی میں سے ہے“

(۲/۱) کشف الخفاء و منزیل الإلباس ۲/۳۶۰ حدیث (۲۵۸۸)، المقاصد الحسنة، الفردوس ۳/۱۶۷، طبع دارالکتب العربی، بیروت۔

وہ بد زبان، ناپاک لوگ، اکثر تیزا بک جاتے ہیں اس طرح کہ جاہل سننے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور متواتر سنا گیا ہے کہ سینوں کو شربت دیتے ہیں۔ اس میں نجاست ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں قلتیں کا پانی ملاتے ہیں۔ اور کچھ نہ ہو تو وہ روایات موضوعہ و کلمات شنیعہ، ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ دیکھیں گے، سنیں گے، اور منع نہ کر سکیں گے۔ ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

تو یاد کرنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ (الأ نعام ۶۸)

واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور مذکورہ بالا رسالہ میں ہی تعزیہ داری کے بارے میں استفتاء اور اس کا

جواب ملاحظہ فرمائیں:

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے؟ بینوا و تو جروا۔

الجواب: عشرہ محرم الحرام اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ و فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا جائے۔ ریا و تفاخر علانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں، بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے۔ روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں۔ رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے۔ پیسے ریتے میں گرتے ہیں، مال کی اضاعت ہو رہی ہے۔ مگر نام ہو گیا کہ فلاں صاحب کا لٹرنار ہے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے بجے، بجئے چلے۔ طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازی عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن..... الخ۔

اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے۔ قطعاً بدعت و ناجائز حرام

ہے۔ (۱)

کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر موضوعہ و روایات باطلہ پر مشتمل ہیں۔ یوں ہی مرثیہ ایسی چیز کا پڑھنا، سننا حرام ہے۔ حدیث میں ہے:

نہی رسول اللہ ﷺ عن المرثی۔ (رواہ ابوداؤد (۲) والحاکم عن عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ۔ (أعالی الإفادة)

رسول اللہ ﷺ نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔

رشتہ داری کرنا

روافض (شیعہ) کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے بارے میں ایک استفسار اور اس پر فاضل بریلوی کا جواب، ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم ص ۱۱۱ پر یوں مذکور ہے:

عرض: روافض (شیعہ) میں شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل عجیب قصہ ہے کہ کوئی رافضی کسی کاماموں ہے اور کسی کا سالہ، کوئی چھہ اور کوئی کچھہ؟

ارشاد: ناجائز ہے۔ ایمان دلوں سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت دلوں سے جاتی رہی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا يَنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الانعام: ۶۸)

تجھے اگر شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔
حضور ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) ایضاً بریلوی نوارنی آداب الآثار ص ۳۰۳۔ از وانا احمد رضا ناما۔

(۱۸۱) یہ روایت ابوداؤد میں نہیں بلکہ ابن ماجہ (۱۵۹۲) میں ہے۔ اور ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع (۶۰۶۷) ضعیف ابن ماجہ (۳۴۸)۔

”إياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم“

ان سے دور بھاگو، اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔

خاص رافضیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے۔

”يأتى قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة لا يشهدون جمعة

ولا جماعة، ويطعنون على السلف فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم وإذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم“

(الحديث)

ایک قوم آنے والی ہے۔ ان کا ایک بدل لقب ہوگا۔ انہیں رافضی کہا جائیگا۔ نہ جمعہ میں آئیں گے نہ جماعت میں۔ اور سلف کو برا کہیں گے۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ شادی بیاہت کرنا، بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جانا، مرجائیں تو جنازے پر نہ جانا۔

آگے لکھتے ہیں:

آج کل کے روافض تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں ان

کے مرد یا عورت کا کسی (سنی مرد یا عورت) سے نکاح ہو سکتا ہے، ہی نہیں۔ (۱)

(۱) ملفوظات اعلیٰ حضرت ۱۱۱/۳۔ بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں بریلوی از مولانا محمد حنیف یزدانی ص ۵۰، ۵۱۔

بدعات ماہ صفر آخری چہار شنبہ (بدھ) کی حقیقت

ہمارے برصغیر کے لوگوں کا خرافی طبقہ کسی ماہ و سال کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرنے دیتا جس میں خوشی یا سوگ کا سامان پیدا نہ کرے۔ اور خورد و نوش کی محفلیں نہ جمائے۔ اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو جنسز یوں کو دیکھ لیں کہ عرس و میلہ سے کوئی تاریخ خالی نہیں ہوگی۔

ان لوگوں نے ماہ صفر (ہجری کیلنڈر کے دوسرے مہینے) کے بارے میں بھی، خصوصاً اس ماہ کے آخری چہار شنبہ (بدھ) کے دن کیلئے عجیب و غریب افعال ایجاد کر رکھے ہیں۔ اور انہیں اجر و ثواب سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اور بریلوی طبقہ بطور خاص ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا ان افعال کی تفصیل اور ان کے بارے میں شرعی نقطہ نظر ہم انہی کے بانی مہانی عالم شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی کتابوں سے بلا تبحرہ نقل کر رہے ہیں۔

شائد کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات

چنانچہ فتاویٰ عرفان شریعت حصہ دوم ص ۴۲، ۴۳) از مولانا احمد رضا خاں) پر مسئلہ ۴۰، ۴۱ کے تحت ابوالمساکین ضیاء الدین متوطن ”پیلی بھیت“ کا استفتاء اور موصوف کا جواب یوں درج ہے:

”علماء دین متین، و ارثان حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مسائل ذیل میں کیا ارشاد ہے:

ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کی نسبت جو یہ مشہور ہے کہ سید عالم ﷺ نے اس میں غسل صحت فرمایا۔ اس بنا پر تمام ہندوستانی مسلمان اس دن کو روز عید سمجھتے ہیں، اور

غسل و اظہار فرج و سر و رتے ہیں۔ شرع مطبرہ میں اس کی کوئی اصل ہے، یا نہیں؟
جواب: یہ محض بے اصل ہے۔

اسی طرح مولانا موصوف کی دوسری کتاب ”احکام شریعت حصہ دوم
ص ۱۹۳-۱۹۴ پر بھی ایک سوال و جواب مذکور ہے۔ جو کچھ اس طرح ہے:

مسئلہ: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ (بدھ)
کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز رسول کریم ﷺ نے مرض سے صحت پائی تھی۔
بناء بریں اس روز کھانا و شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور جنگل کی سیر کو جاتے
ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔

مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں کہیں اس روز کو نحس و نامبارک جان
کر پرانے برتن گلی میں ڈالتے ہیں، اور تعویذ و چھلہ چاندی اس روز کی صحت بخشی
جناب رسول اللہ ﷺ مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ وغیرہ، یہ جملہ امور بر بنائے
صحت پانے رسول اللہ ﷺ عمل میں، لائے جاتے ہیں۔ لہذا اصل اس کی شرع میں
ثابت ہے یا نہیں؟ اور فاعل و عامل اس کا بر بنائے ثبوت یا عدم ثبوت، مرتکب
معصیت ہوگا، یا قابل ملامت و تادیب؟

الجواب: آخری چہار شنبہ (بدھ) کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحت پائی حضور سید
عالم ﷺ کوئی ثبوت، بلکہ مرض اقتدر جس میں وفات مبارک ہوئی، اس کی ابتدا اسی
دن سے بتائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف مرنوع میں آیا ہے:

”آخر أربعاء من الشهر یوم نحس مستمر.“ (۱)

اور مروی ہوا کہ ابتدائے ابتلائے سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
اسی دن تھی۔ اور اسے نحس سمجھ کر مومی کے برتنوں کو توڑ دینا گناہ اور ارضاعت مال ہے۔

(۱۸۳) تاریخ بغداد الخلیف (۲۰۵/۱۳) یہ روایت موضوع ہے۔ ملاحظہ ہو: الضعیفۃ ۸۳/۳ حدیث (۱۵۸۱)
ضعیف الجامع (۳)۔

بہر حال یہ سب باتیں بالکل بے اصل اور بے معنی ہیں۔ (۱۸۴) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بھائیو! یہ ہے آخری چہار شنبہ، جس کی بابت مولانا احمد رضا خاں صاحب کا فتویٰ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ جو کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔
کیا بریلوی حضرات اس فتویٰ کا احترام کرتے ہوئے قوم کو رسومات و بدعات کی دلدل سے نکالنے کی مخلصانہ کوشش فرمائیں گے؟
بقول نذیر نیاز بیگی۔

ڈرود خدا سے ہوش کرو اور مکروریا سے کام نہ لو
یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں بریلوی از مولانا محمد حنیف یزدانی ص ۵۸، ۵۹، صبح مکتبہ نذیریہ، لاہور۔

ظہور قدسی یا نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ارض و سماء کے روحانی تعلق اور رشتہ رُوحی کو منقطع ہونے کم و بیش چھ سو سال گزر چکے تھے۔ پوری دنیا بالعموم اور ملک و قوم عرب بالخصوص جہاں اس طرح کے مذہبی و اخلاقی، اور معاشرتی و سیاسی انحطاط سے دو چار تھی کہ پورا عالم انسانیت ہی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر چکا تھا۔ انسان کا ضمیر مر جھا چکا تھا، تاریکیوں نے ہر پہلو سے بنی آدم کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اور روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔

خالق کائنات، مالک ارض و سماء کو اپنی اس مخلوق انسانی کے حال پر ترس آ گیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے بھنگی ہوئی انسانیت کی راہنمائی کے لئے اولاد ابراہیم خلیل اور نسل اسماعیل ذبیح علیہم السلام سے نبی آخر الزماں رحمۃ اللعالمین ﷺ کو پیدا فرمایا۔

آپ ﷺ کی ولادت کے اس یوم سعید کے بارے میں مولانا علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”چمنستان دہر میں بار بار وح پرور بہاریں آچکی ہیں۔ چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو گئیں، لیکن آج (یعنی ۹ ربیع الاول) کی تاریخ، وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہرنے کروڑوں برس صرف کر دیئے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت بائے دراز سے اسی صبح جاں نواز کے لئے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا، کارنمان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت طرازیوں، ماہ

دخوردید کی فروغ انگلیزیاں، ابرو باد کی تروستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، معجز طرازی موسیٰ، جاں نوازی مسیح (علیہم السلام) سب اسی لئے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں قدر، شاہ کونین (ﷺ) کے دربار میں کام آئیں گے۔“

آج کی صبح وہی صبح جاں نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرخ فال ہے۔
 ارباب سیر اپنے محد و پیر ایہ بیان میں لکھتے ہیں کہ:
 ”آج کی رات ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے گر گئے۔ آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساوہ خشک ہو گیا۔“ (۱)

لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم اور اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ حجیم شر، آتش کدہ کفر، آزر کدہ گمراہی سردھو کر رہ گئے۔ صنم نانوں میں خاک اڑنے لگی۔ بت کدے خاک میں مل گئے۔ شیرازہ مجوسیت بکھر گیا۔ نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آگئی۔ آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پر تو قدس سے چمک اٹھا۔ (یعنی) یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرمانروائے عالم، شاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے عزت و اجلال ہوئے۔ (۲)
 اور یہ تحقیق ہم آگے پیش کر رہے ہیں کہ ہیئت دانوں، مورخوں اور سیرت نگاروں نے صحیح ترین تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول ۱۱ عام الفیل (۳) بمطابق

(۱) یہ ارباسات نبوت امام بیہقی اور طبقات (۶۳/۱) میں ابن سعد وغیرہ نے ذکر کئے ہیں، مگر علامہ محمد الغزالی نے ان تعبیرات کو غلط قرار دیا ہے۔ (فقد السیرہ، خزینۃ البانی ص ۶۱ طبع مصر)
 (۲) سیرت النبی، ۱/۱۷۰، ۱۷۱۔

(۳) ترمذی شریف میں قیس بن خزیمہ کے الفاظ ہیں ”ولدت اذنا ورسول اللہ ﷺ عام الفیل“۔ اسی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قباث بن اتم سے پوچھا: أنت أكبر أم رسول اللہ

۲۰ اپریل بروز پیر ہی کو قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ کی ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے آپ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کو پیغام مسرت بھیجا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئے، اپنے عنفوان شباب میں داغ مفارقت دے جانے والے بیٹے کی نشانی کو گود میں لیا، اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ وہاں دعائی اور واپس لائے۔ اور دادا ہی نے اپنے اس درتیم کا نام محمد رکھا، اور ابن ہشام (۱/۱۶۰-۱۵۹) میں لکھا ہے: ”کہ آپ ﷺ کے دادا نے آپ ﷺ کے ساتویں دن آپ ﷺ کا ختنہ کیا۔ اور ساتویں دن ہی آپ ﷺ کا نام بھی رکھا۔ (۱) اور یہ بات جو عام مشہور ہے کہ نبی ﷺ محتون پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ ابن الجوزی نے اسے موضوعات میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں۔ اور یہ کوئی خاصہ رسول بھی نہیں، کیونکہ کتنے ہی اور لوگ بھی محتون پیدا ہو چکے ہیں۔ (۲)

ایسے ہی اور بھی بہت سے امور مثلاً حمل آمنہ، شب ولادت رسول اللہ ﷺ میں ارباصات و خوارق کتب تاریخ میں بیان کئے گئے ہیں۔ جن میں سے کچھ غلو کا نتیجہ ہیں۔ تو کچھ رواۃ کے تسابُل قبول کا۔ کچھ روایات ضعیف ہیں، اور کئی موضوع ہیں، اسی لئے ہم نے ان میں سے کچھ نقل نہیں کیا۔ کیونکہ جب صحاح و حسان میں کفایت ہے تو ضعیف و موضوعات کی کیا حاجت؟

بقیہ پچھلے صفحہ کا: سنہ ۱۰۰۰؟ تم بڑے ہو یا رسول اللہ ﷺ؟ تو انہوں نے کمال ادب سے جواب دیا ”رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منه فی المیلاد“ مجھ سے بڑے تو رسول اللہ ﷺ ہی ہیں البتہ میں آپ ﷺ سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ (ترمذی مع تحفۃ الاوزی ۱۰/۸۸-۸۹، حدیث ۳۶۹۸ طبع مدینہ)۔ ضعیف الترمذی (۷۳۳)۔
 (۱) تنصیل کے لئے: زاد المعاد ۱/۸۱-۸۲ تحقیق ۱۷ رتا و طبع قطر۔
 (۲) فقہ السیرة، غزالی ص ۶۱۔

عید میلاد کے نام پر کی جانے والی یہ خوشیاں ولادت پر ہیں یا وفات پر؟

عید میلاد النبی منانے یا نہ منانے کے مسئلے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ اور آپ ﷺ نے وفات کس دن پائی؟ تاکہ کہیں غلطی سے آپ ﷺ کی وفات پر خوشیاں منانے کا نادانستہ جرم نہ کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات تو تمام مورخین اور سیرت نگاروں میں متفق علیہ ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کا دن پیر ہے۔ اور اسحاب تاریخ و سیر پر ہی بس نہیں، خود نبی اکرم ﷺ کی ایک صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”ذالك يوم ولدت فيه او أنزل على فيه.“ (مسلم، ابوقادہ)

یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ اور اسی دن میں مبعوث ہوا، یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ (۱)

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”ولد النبي ﷺ يوم الإثنين. واستنبتى يوم الاثنين

وتوفى يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم

الاثنين، قدم المدينة يوم الاثنين و رفع الحجر يوم الاثنين. (۲)

(۱) مسلم مع نووی ۸۱۳-۵۱۔

(۲) قال الہیثمی فی مجمع الزوائد رواہ أحمد و الطبرانی فی الکبیر وزاد فیہ: فتح بدرأ یوم الاثنین ونزلت سورة المائدة یوم الاثنین «الیوم اکملت لکم دینکم» و فیہ ابن لہیعہ وهو ضعيف (أی لآنہ عنعن) وبقیة رحالہ ثقات من اهل الصحیح، انظر الفتح الربانی ۲۰/۱۸۹۔

نبی اکرم ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا اور پیر کے دن وفات پائی، اور پیر کے دن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، اور پیر کے دن حجر اسود کو اٹھایا۔
 رہا معاملہ تاریخ ولادت کا، تو اس کے بارے میں خود آپ ﷺ سے تو کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ سیرت ابن اسحاق کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

نبی اکرم ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، اور پیر کے دن ہی وفات پائی۔ اور پیر کے دن نبی اکرم ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ جس سال کہ ہاتھی والے ابرہہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا۔ اور غضب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ (۱)

اور امام سہیلی نے نقل کیا ہے: کہ ہاتھی ماہ محرم میں مکہ آیا تھا۔ اور آپ ﷺ اس واقعہ کے پچاس دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ جب کہ امام سہیلی اور محمد بن اسحاق کے بقول جمہور اہل علم کا مشہور مسلک یہی ہے۔ (۲)

مفسر شہیر اور مورخ کبیر حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں لکھا ہے: جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ آپ ﷺ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ آپ اس ماہ کے اول، آخر، وسط یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں کے بکثرت اقوال نقل کئے ہیں۔ کسی نے دو ربیع الاول کہا ہے کسی نے آٹھ، کسی نے دس اور کسی نے بارہ، کسی نے سترہ اور کسی نے

(۱) دہر روایت یوں ہے: عن قیس بن مخرم ... قال ولدت أنا ورسول اللہ ﷺ عام الفیل فنحن ولدان ولدنا مولداً واحداً (ابن اسحاق بسند جید، کذا قالہ البناء فی الفتح الیربانی ۲۰ / ۱۹۰) قیس بن مخرم بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی سال عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اور ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ تہذیب سیرۃ ابن ہشام۔ عبد السلام ہارون ص ۳۶۔

(۲) شیخ یربانی لکھتا ہے: ۲۰ / ۱۹۰، سیرۃ ابن ہشام اردو، ۱۸۲/۱

اٹھارہ اور بعض نے بائیس ربیع الاول کہا ہے۔ اور ان سب میں سے راجح قول دو ہیں۔ ایک بارہ ربیع الاول کا اور دوسرا آٹھ ربیع الاول کا، اور صاحب ”بدایہ“ نے آٹھ کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ جو امام حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے۔ اور کئی دیگر ائمہ نے اسی کی تائید کی ہے۔ (۱)

امام طبری اور ابن خلدون بارہ ربیع الاول کو اختیار کیا ہے۔ (۲) اور امام ابن الجوزی نے ”الوفاباً حوال المصطفیٰ“ (۱/۵۴ طبع الرياض) میں دس ربیع الاول کو اولیت دی ہے۔ جب کہ ماضی قریب کے دو سیرت نگاروں میں سے علامہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب ”رحمۃ اللعالمین“ میں اور علامہ شبلی نے ”سیرت النبی“ میں ۹ ربیع الاول بمطابق ۲۰ اپریل ۱۵۵۷ء کو از روئے تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ (۳) اسی تاریخ کو محمد طلعت عرب نے ”تاریخ دول العرب“ میں صحیح قرار دیا ہے۔ (۴) اور مصر کے معروف ماہر فلکیات اور مشہور ہیئت داں محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب ”التقویم العربی قبل الإسلام وتاریخ میلاد الرسول وہجرتہ“ میں دلائل ریاضی کے رو سے متعدد زائچے بنا کر ثابت کیا ہے کہ عام الفیل ماہ ربیع الاول میں یوم الاثنین کی صحت کے پیش نظر اور فرزند رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر سورج گرہن لگنے کے حساب کو مد نظر رکھا جائے، تو آپ ﷺ کی صحیح تاریخ ۹ ربیع الاول ہی آتی ہے۔ جبکہ شمسی عیسوی تقویم کے حساب سے

(۱) البدایہ والنہایہ ۲/۶۲-۲۵۹۔

(۲) بحوالہ رحمۃ اللعالمین ۴۰/۱ حاشیہ۔

(۳) شبلی ۱/۱۷۱، قاضی ۴۰/۱۔

(۴) بحوالہ قاضی ۴۰/۱، حاشیہ ۲/۳۶۷۔ ایضاً۔ انظر، محمد، القدوة الكاملة، ص ۷ طبع وزارة العدل والاشئون الاسلامیہ دہلی۔

آپ ﷺ کی ولادت کا وقت ۲۰ اپریل ۵ء بروز پیر کی صبح بنتا ہے۔ (۱)

محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفحوں میں آیا ہے۔ اس کا خلاصہ

یہ ہے۔

۱- صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم (آ نحضرت ﷺ کے صغیر السن صاحبزادے) کے انتقال کے وقت آفتاب میں گہن لگا تھا، اور یہ سن ۱۰ ہجری تھا۔ اور اس وقت آ نحضرت ﷺ کی عمر کا تریسٹھواں سال تھا)

۲- ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱۰ھ) کا گرہن ۷ جنوری ۶۳۲ء کو ۸ بج کر ۳۰ منٹ پر لگا تھا۔

۳- اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری ۶۳ برس پیچھے نہیں تو آپ ﷺ کی پیدائش کا سال ۵ء ہے، جس میں از روئے قواعد بیت ربيع الاول کی پہلی تاریخ ۱۲ اپریل ۵ء کے مطابق تھی۔

۴- تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربيع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ یعنی پیر کا دن تھا، اور تاریخ آنھ سے لے کر بارہ تک میں منحصر ہے۔

۵- ربيع الاول مذکور کی ان تاریخوں میں دو شنبہ کا دن صرف نویں تاریخ کو پڑتا ہے۔

ان وجوہ کی بناء پر تاریخ ولادت قطعاً ۲۰ اپریل ۵ء، اور ربيع الاول کی ۹ تاریخ تھی۔ اور ۱۲ ربيع الاول کی جو مشہور روایت ہے وہ حساب سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ (۲)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی پیدائش ۱۲ ربيع الاول کو نہیں بلکہ صحیح تاریخ ۹ ربيع الاول ہے۔ ہاں! آپ ﷺ کی وفات ضرور بارہ ربيع الاول کو ہوئی

(۱) حدائق الانوار/۲۹ طبع قطر عن الترمذی المحدثین ص ۳۶۳-۳۶۴۔

(۲) بحوالہ سیرت النبی ۱/۲۱۷، طبع قرآن محل کراچی۔

تھی، جیسا کہ معروف کتب تاریخ و سیر سے معلوم ہوتا ہے، جس کی مفصل تحقیق تو ہم اس کے موقع پر پیش کریں گے۔ یہاں ہمیں صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے، کہ ہمارے بھائی جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں، وہ نبی کریم ﷺ کا یوم پیدائش نہیں، بلکہ یوم وفات ہے۔ اور چند سال پہلے بلکہ آج تک بارہ وفات کے نام سے مشہور ہے۔ تو وفات سرور کائنات (ﷺ) پر خوشیاں۔
”اِس چہ بواجبِ است“
اللہ تعالیٰ اس پہلو پر توجہ دینے اور سوچنے کی توفیق بخشے۔

مروجہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں

پورے عالم کے مسلمانوں اور بالخصوص اسلامیان برصغیر کا ایک طبقہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی ﷺ کے نام سے جشن منائے اور جلوس نکالے۔ اکل و شرب کی دعوتیں کرے اور قوالیاں سنے۔ جب کہ دوسرا طبقہ اس جشن کو شرعاً ناجائز قرار دیتا ہے۔

اس مختلف فیہ مسئلہ اور ایسے ہی دیگر اختلافی مسائل کے سلسلہ میں قرآن پاک نے ہمیں ایک بہترین اصول دیا ہے۔ کہ تنازعات کو اول تو سرے سے ہوا ہی نہ دی جائے، تا کہ امت کی اجتماعی قوت میں کمزوریاں پیدا نہ ہوں۔ جیسا کہ سورہ انفال آیت ۴۶ میں ارشاد الہی ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور اگر کبھی کسی معاملہ میں اختلاف ہو ہی جائے، تو اس کیس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عدالت میں لے جاؤ۔ اور وہاں سے جو فیصلہ صادر ہو اسے قبول کر لو۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت ۵۹ میں فرمان الہی ہے:

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک طریقِ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔

اور جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اسے بلاچوں و چرا قبول کر لینا ہی ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت ۶۵ میں ارشادِ الہی ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكَمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا نَزَّلْنَا وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(اے پیغمبر) تیرے پروردگار کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں۔ اور پھر تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کچھ ادا سا نہ ہو۔ بلکہ (خوش خوشی) مان کر منظور کر لیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ برابر بھی تنگی اور نالیندیدی کی جائے، تو ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ." (۱) تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے طریقے (دین) کے تابع نہ ہو۔

اور سورہ احزاب آیت ۳۶ میں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، پھر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی اور راہ اپنائے بلکہ اسے فیصلے کو قبول کرنا ہی ہوگا۔

(۱) ابن کثیر: آیت ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ﴾ (۱۹ احزاب، الآیۃ ۳۶) تاریخ بغداد ۴/۳۶۹، ۳۶۹، ترجمۃ احمد بن محمد الصفار الخلیفی (۲۲۳۹) شرح السنۃ البغوی ۱/۲۱۳ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی نعیم بن حماد ہے۔ جو کہ ضعیف ہے۔ تفصیلاً کے لئے ملاحظہ ہو جامع العلوم والحکم ابن رجب ص ۲۳۸، ۲۳۹، حدیث (۳۱) شرح السنۃ البغوی، تحقیق ابن رجب ص ۲۱۳/۱ ط ۱۰۴۰۔

ارشاد الہی ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾۔

اور کسی مسلمان مرد یا عورت کے لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم کر دیں تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان نہ مانے (اور دوسروں کی رائے پر چلے) تو وہ کھلا گمراہ ہو چکا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ اصول (اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو) کے پیش نظر جب اس جشن میلاد جیسے اختلافی مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لئے کتاب الہی کو کھولیں۔ اس کے تیس پاروں یا ایک سو چودہ سورتوں کو اول تا آخر پڑھ جائیں۔ آپ کو کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جس سے مردہ جشن منانا ثابت ہو۔ لہذا عدالت الہی کا فیصلہ میلاد منانے والوں کے حق میں نہ ہو۔ اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اسے سرانجام دے کر اجر و ثواب کی توقع رکھنا کارعبث ہے۔

اور جب ہم ارشاد الہی کے مطابق دوسرے ثالث یا عدالت مصطفیٰ ﷺ کا رخ کرتے ہیں۔ تو آپ ﷺ کی حیات طیبہ اور سیرت عطرہ کا مطالعہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ آپ ﷺ نے نہ خود اپنی ولادت کے دن جشن منایا، اور نہ ہی اس بات کا کسی کو حکم فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ آپ ﷺ نے شاید غربت و افلاس کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہوگا۔ بلکہ اگر آپ ﷺ کی مکی زندگی کو محدود معنوں میں قدرے تنگدستی کی زندگی بھی سمجھ لیا جائے، تو ہجرت مدینہ کے بعد دس سال کے دوران آپ ﷺ

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ کسی آیت یا حدیث کے مقابلے میں کسی مجتہد کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ جو نبی کوئی آیت یا حدیث ملے اسے سر آنکھوں پر رکھیں، اور مجتہد کی رائے صد احترام کے باوجود ترک کر دیں کیونکہ اس میں ایمان کی سلامتی اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔

دولت اسلامیہ کے بانی و حاکم ہو گئے، عرب و عجم اور ممالک مشرق و مغرب کے تمام خزانے آپ ﷺ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ مگر اس فارغ البالی کے باوجود بھی آپ ﷺ نے تا دم آخر کسی سال بھی اس قسم کی عید اور جشن نہیں منایا تھا۔ اور جب خود صاحب میلاد نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو اس کا حکم فرمایا، تو ایسے کام کو سرانجام دینا کس طرح کی نیکی و ثواب ہو سکتا ہے؟

اگر اس کام میں نیکی و ثواب ہوتا، کوئی بھی دینی یا دنیوی فائدہ ہوتا، تو آپ ﷺ اپنے صحابہ کو ضرور اس کا حکم دے دیتے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی شان میں تو خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸ میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق گذرتا ہے۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے۔

ایسے شفیق و رحیم نبی اپنے صحابہ کو کسی نیکی سے کیسے محروم رکھ سکتے تھے، آپ ﷺ کی زندگی مبارک سے تو لا اور فعلاً دو ہی عیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور تیسرے نام کی کسی عید کا تصور تک نہیں ملتا۔ البتہ آپ ﷺ کے بعض ارشادات میں یوم جمعہ کو عید بلکہ دونوں معروف عیدوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔

بہر حال موقع ہونے اور کوئی امر مانع بھی نہ ہونے کے باوجود آپ ﷺ کا نہ خود جشن منانا، نہ اس کا حکم دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کوئی کار خیر نہیں۔

جشن میلاد صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کی نظر میں

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں مرویہ جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی اکرم ﷺ سے، نہ قولاً اور نہ ہی عملاً۔

سنن اربعہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”عن العرباض بن ساریة رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ، موعظة (بليغة) وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله ﷺ، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عزو جل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ فإنه من يعش منكم بعدى فيسرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.“ (۱)

انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایسا پر اثر وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ یہ تو گویا الواعی وعظ معلوم ہو رہا ہے، ہمیں وصیت فرمائیں، تو آپ ﷺ نے

(۱) قرطبی ۷/ ۳۸، ۱۳۹، ابن الترمذی واہن ماجہ قال ابو بکر جابر الجعفی فی رسالته: ”ان نصاب فیما قبل فی المولد من الغلو والاحجاف“ ص ۳۲۔ رواہ اصحاب السنن و صحیح السنن، والنظر ایضاً الترمذی والتریبیب للمندری تحقیق محمد محی الدین، ۵۸/۱، حیث قال: رواہ ابو داؤد والترمذی واہن ماجہ واہن حبان۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر ۶۷ ص ۱۱۷۔

فرمایا: میں تمہیں تقویٰ (اللہ کے خوف) اور سچ و طاعت کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے۔ پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بڑے اختلافات دیکھے گا (یعنی اختلافات سے دوچار ہوگا) پس تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اس (سنت کو) مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اور دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے سے بچو، اور ہر نئی بات (دین میں داخل کرنا) بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں (لے جانے والی) ہے۔

اور مسلم شریف میں ہے:

”ان النبی ﷺ کان یقول فی خطبته أما بعد: فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد ﷺ، أما بعد، و شر الأمور محدثاتها و کل بدعة ضلالة.“ (۱)

بے شک رسول اللہ ﷺ اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور بدترین کام وہ ہیں جو (دین میں) ایجاد کئے گئے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مسلم عن جابر ابن عبد اللہ) و فی روایۃ النسائی:

”وکل محدثة بدعة و کل بدعة فی النار.“ (۲)

اور ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت آگ میں (لے جانے والی) ہے۔ نسائی کے علاوہ سنن اربعہ، مسند احمد، ابی یعلیٰ اور طبری کی متقارب الفاظ والی ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”افتترقت الیہود علی إحدئ و سبعین فرقة و افتترقت النصارى علی اثنین و سبعین فرقة و ستفتترق هذه الأمة علی

(۱) مسلم نووی ۱۵۳/۶/۳

(۲) صحیح النسائی (۱۳۸۷)۔

ثلاث و سبعین فرقة کلها فی النار إلا واحدة قالوا من هی یا رسول اللہ؟ قال: من کان علی مثل ما أنا علیہ۔ (وفی روایة الیوم) واصحابی۔ (۱)

یہود اکہتر فرقوں میں اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں بٹ گئے۔ اور یہ (میری امت) تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا، کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نجات وہ لوگ پائیں گے جن کا عمل مجھ جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگا۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے کتاب و سنت کے بعد خلفاء راشدین اور عام صحابہؓ کے طریقے کو بھی معتبر اور ذریعہ نجات قرار دیا ہے، اور جب ہم خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بکثرت واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا مال و جان قربان کرنے کے لئے بیتاب رہتے تھے۔ آپ ﷺ کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ آپ ﷺ کے احکام و ارشادات پر عمل پیرا ہونا اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے، بلکہ آپ ﷺ کی سنت پر مر مٹتے تھے۔ لیکن جب ہم اس مروجہ عید میلاد کو تلاش کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اس کا کہیں سراغ تک نہیں ملتا۔ نہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، نہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے عہد میں، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ اور نہ ہی ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان

(۱) مشکاۃ صحیحین ابوابی/۶۱۔ التلخیص: المرعاۃ/۱۶۹-۲۶۹-۲۷۹۔ طبع مکتبہ اثریہ ساکنگلہل۔ صحیح ابی داؤد (۳۸۳۲) صحیح الترمذی (۲۱۲۸)، ابن ماجہ (۳۹۹۱-۳۹۹۲) الموارد (۱۸۳۳)، الحاکم/۱/۱۲۸، مسند احمد/۲/۳۳۲، صحیح الجامع (۱۰۸۳، ۱۰۸۴)، السنن، حدیث (۲۰۳-۱۳۹۲) یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

اللہ علیہم میں سے کسی کے قول و عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور جو عمل موقع و گنجائش اور عدم موانع کے باوجود محبان رسول اور فدایانِ مصطفیٰ ﷺ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو وہ یقیناً شریعتِ اسلامیہ کا جزو نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ہمیں اس بدگمانی کا کھل کر اظہار کر دینا چاہئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ سے محبت نہ تھی۔ یا کم از کم اتنی نہ تھی جتنی آج کے جشن منانے والوں کو ہے۔

بخاری و مسلم شریف میں ارشادِ نبوی ہے:

”خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم.“ (۱)

تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد والے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد والے ہیں۔

یہاں آپ ﷺ نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے اپنے اور اپنے صحابہ، پھر تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کے تین زمانوں کو قرونِ خیر قرار دیا ہے، اور اس عید میلادِ انبیا کے بارے میں صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی سے کچھ منقول نہیں کہ ان تینوں صدیوں میں سے کسی نے یہ عیدِ ثالث منائی ہو۔

اور بالآخر چار معروف فقہی مذاہب کے ائمہ مجتہدین حضرت امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی اجتہادی مساعی اور کتبِ فقہ کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی امام صاحب کے یہاں اس عید کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور نہ دیگر فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو پھر صاحبو! جو چیز تینوں قرونِ مشہور و لمہا بالخیر بلکہ اسلام کے پہلے چھ سو پچیس برس تک موجود نہ تھی، اسے جائز و ثواب قرار دینا شریعتِ سازی اور سیدہ زوری کے سوا کچھ نہیں۔

اور اس جشنِ میلاد کی حیثیت اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں راگ رنگ اور گانے بجانے کا عنصر شامل ہو جائے۔ چاہے اسے قوالی کہیں، یا

(۱) متفق مایہ، مشکاۃ ۳/۳۶۵، تحقیق ۱۱/۱۱۱، بخاری (۳۶۵۰)، ۵/۵۱، خطبہ بوجاۃ ۱۵۳۔

کوئی بھی نام دے لیں۔ اور جب جلوسوں میں مردوزن کا اختلاط ہو تو وہاں کیا کیا قباحتیں جنم نہ لیں گی۔ اور پھر ذکر و دعا کے خانہ ساز انداز جن میں کسی کو بدعت کہا جاسکتا ہے، تو کئی شرک پر منتج ہوتے ہیں، جیسے دعا و ندائے غیر اللہ وغیرہ۔

اسی طرح ان جلسے جلوسوں میں نبی کریم ﷺ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپؐ کو مقام الوہیت بلکہ اس سے بھی اوپر بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک جاہلانہ شعر ہے۔

اللہ کا پکڑا چھڑائے محمدؐ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا

یہ اسی غلو کی ایک مثال ہے۔ اس طرح آپ ﷺ کو نور مجسم اور عالم غیب ثابت کرنا وغیرہ بھی ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

تقائلیں عید میلاد النبی کے دلائل اور ان کا رد

ہم عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں ذکر کر آئے ہیں، کہ اس کا عہد رسالت و خلافت اور دو صحابہ و تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ساتویں صدی ہجری (۶۲۵ھ) میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی اور موصل کے قریبی شہر راہل کے گورنر ملک مظفر ابوسعید کوکبری نے اسے رواج دیا۔ وہ محفل میلاد میں، بھانڈے، مراسی، راگ رنگ، اور ناچنے والوں کو متبع کرتے اور راگ سنتا، اور گانے باجائیں کر خود بھی ناچا کرتا تھا۔ (۱)

اور مولف ”الإبداع فی مضار الابتداع“ نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے کرسمس کی دیکھا دیکھی میں مصری فاطمیوں نے جشن میلاد کو رواج دیا تھا۔ (۲) اور قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت نہ ہونے اور ساتویں صدی میں آ کر شروع ہونے کی وجہ سے ہی اہل علم نے اسے ”بدعت“ قرار دیا ہے۔ (۳)

اس میلاد کے جواز کا فتویٰ سب سے پہلے ملک مظفر کے عہد کے ایک مولوی شیخ ابوالخطاب ابن وحیہ نے ایک رسالے ”التقویری فی مولد البشیر النذیر“ میں دیا جس کی تالیف پر اسے ملک مظفر نے ایک ہزار دینار انعام دیا تھا۔ (۴) اور اس مولوی ”ابن وحیہ“ کو کبار علماء حدیث نے کذاب، ناقابل اعتبار، غیر صحیح النسب، بے تکی اور اٹکل پچو باتیں کرنے والا قرار دیا ہے۔ جس کی تفصیلات البدایہ والنہایہ

(۱) البدایہ والنہایہ ۷/۱۳۶-۳۷، طبع المعارف بیروت۔ الإناصاف نیما قیل فی المولد من الغلو والاحجاف، لابی بکر جابر الجعفی ص ۳۳، ۳۴، طبع جمعیۃ احیاء التراث، کویت۔

(۲) بحوالہ کلمۃ الحق فی الاحتمال ببولسید الخلق للشیخ عبدالقدآل محمود ص ۵۰ طبع قطر۔

(۳) دیکھئے مقالہ شیخ ابن باز، مجلۃ الجامعۃ اسلامیہ مدینہ منورہ جلد ۵ شمارہ ۲۰ محرم ۱۹۷۳ء۔ فتاویٰ المنار، محمد رشید رضا علامہ مصر ص ۲۱۱ فتویٰ نمبر ۶۵۔

(۴) البدایہ والنہایہ ۷/۱۳۷، الإناصاف ۳۳/۳۵۔

(۱۳/۷/۱۳۷) اور لسان المیزان (۴/۲۹۷-۲۹۶) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
 ایسے لاف گزار مولوی کے فتویٰ کی جو حیثیت ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے، اور
 پھر اس کے پیچھے مولویوں کی ایک بھیڑ لگ گئی۔ اور متاخرین میلادیوں نے اس کے
 جواز کے جو دلائل دیئے ہیں، ان کے ذکر اور ان پر بحث و تنقید کے لئے تو ایک طویل
 مقالہ درکار ہے۔ البتہ یہاں محض اشاروں میں مختصر اعرض کر رہے ہیں، مثلاً:

اعتراضات

۱- کہا جاتا ہے کہ اگر میلاد بدعت ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے اور اس کی کئی مثالیں
 سابق میں پائی گئی ہیں۔ جیسا کہ نماز تراویح کی جماعت ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ سے تو
 صرف تین دن باجماعت ثابت ہے۔ پھر عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 پورا مہینہ جماعت کا اجراء کیا اور باجماعت نماز ادا کرتے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا:

”نعمت البدعة هذه.“ (۱)

کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح ہی عید میلاد بھی ہے۔

جواب: نماز تراویح کو بدعت کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ بدعت تب ہوتی جب اس کا
 نبی کریم ﷺ سے کوئی ثبوت ہی نہ ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دیگر کتب حدیث کے
 علاوہ خاص صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں
 مذکور ہے، کہ تین دن نبی اکرم ﷺ نے باجماعت تراویح پڑھائیں۔ لیکن چوتھے دن
 تراویح کی جماعت کے لئے آپ ﷺ تشریف نہ لائے جس کا سبب یہ بتایا:

”خشیت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.“ (۲)

مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کروئی جائے۔ اور تم اس کی پابندی کے
 ساتھ ادا نہ کی گئی سے عاجز آ جاؤ۔

(۱) بخاری (۲۰۱۰)۔

(۲) بخاری، حدیث (۲۰۱۲)۔

پھر جب نبی کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تراویح کی فرضیت کا خدشہ زائل ہو گیا، تو فراست فاروق رضی اللہ عنہ نے الگ تراویح پڑھنے کی بجائے اتفاق و اتحاد کی برکت کے پیش نظر نبی ﷺ کی سنت کے مطابق باجماعت ادائیگی کا اجراء فرمایا۔

اور اپنے ارشاد میں بدعت کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بھی اپنے متبادرو معروف معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ”مشاکلہ“ ہے جو کہ عربوں میں معروف تھا کہ ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے اس کا اصل معنی نہیں بلکہ کوئی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اس مشاکلہ کی مثال موجود ہے۔

سورة البقرة آیت ۱۳۸ میں ارشاد الہی ہے:

﴿صَبِغَةَ اللّٰهِ وَمِنْ اَحْسَنِ مِنَ اللّٰهِ صَبِغَةً﴾

یہاں صبغہ سے مراد رنگ یا پاؤ ڈرنہیں بلکہ اسلام مراد ہے۔

اسی طرح ہی قول فاروق میں بدعت سے مراد صرف یہ ہے کہ گذشتہ ایام میں نہ پائی جانے والی چیز کو جو د میں لانا، جبکہ یہ بھی نہیں کہ یہ بالکل یہ سابق میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا اجراء سنت رسول ہونے کے پیش نظر ہی کیا گیا تھا۔

۲- اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر اعراب نہیں تھے وہ حجاج بن یوسف ثقفی نے لگوائے۔ پھر یہ عمل بھی بدعت ہوا۔

جواب: یہ محض مغالطہ اور غلط فہمی ہے ورنہ اعراب قرآن ”بدعت“ کے ضمن میں ہرگز نہیں آتا۔ بلکہ یہ ”مصالح مرسلہ“ کے باب سے ہے، کہ دینی امور میں سے کسی حرج کو رفع کرنے اور کسی ضروری امر کی حفاظت کے لئے کوئی اقدام کرنا۔

بات دراصل یہ تھی کہ عہد حجاج میں دولت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور عرب و عجم کا اختلاط اور باہم رشتہ داریاں ہو رہی تھیں جس کے نتیجہ میں لغت عربی میں ضعف آنے لگا اور ”لحن“ عام ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ خود حجاج ایک فصیح و بلیغ عرب

ہونے کے باوجود قرآن کریم کے بعض حروف میں لُحْن کر جاتا تھا۔ اور زیر والے حرف کو زیر سے زیر والے حرف کو زیر سے پڑھ جاتا تھا۔ اور کُحْن بن بھیر نے اس پر نکیر بھی کی تھی۔ (۱)۔ لہذا حفاظت تلفظ کے لئے اعراب ضروری تھا۔ کیونکہ جس چیز کے بغیر کوئی واجب ادا نہ کیا جاسکے۔ وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ لہذا اعراب قرآن کو قطعاً میلا دے کے لئے بطور استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان مصاحح مرسلہ کی کئی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں، مثلاً: جمع و تدوین قرآن جو کہ عبد صدیقی و عثمانی میں عمل میں آئی وہ بدعت کے قبیل سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حفاظت قرآن مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ امور کمالیات و تحسینات کے باب سے ہیں۔

جمعہ کی پہلی اذان، مساجد کے مینارے، محرابیں، مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی اسی قبیل مصاحح (۲) سے ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مانعین زکوٰۃ سے جنت کرنا، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مجلس کی تین طلاقتوں ہی کو نافذ کر دینا، اور صدقات سے موکفۃ القلوب کا حصہ بند کرنا، خراج دیوان اور جیلوں کو جاری کرنا، اور عامۃ المجامع (بھوک و قحط سالی) میں چوری کی حد (باتھ کاٹنے) کو موقوف کرنا وغیرہ، سب اپنے اپنے وقت کی اہم ضرورتیں اور دینی اعتبار سے مفید اور دافع ضرر امور تھے۔ اسی طرح ہی ائمہ مجتہدین کی طرف سے بھی بعض قواعد وضع کئے گئے ہیں جو کہ مصاحح مرسلہ ضروریہ میں سے ہیں۔ (۳)

۳۔ اور جشن میلاد کے ولد اداگان یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حصول نعمت پر ذکر و شکر واجب ہے۔ اور نبی اکرم ﷺ کی ولادت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ لہذا اشکران نعمت کے طور پر ہم یہ جشن مناتے اور خوشیاں کرتے ہیں۔

(۱) نظر البدایہ والنہایہ ۱۲۶/۹/۵۔

(۲) انصاف (۱) ج ۱ جزاوی ص ۲۰-۲۶ تفصیل کے لئے دیکھیں۔

(۳) تفصیل کے لئے دیکھیں ۱۱۱ عتصام للشاطبی ص ۱۱۵ و علم اصول الفقہ للشیخ عبد الوہاب خلاف ص ۸۵، ارشاد العقول فی بدعتہ ۱۱۱ اختلاف بولہ الرسول للشیخ عبد الحمید عبد الحسن رکن مرکز دعوت و ارشاد دینی ص ۱۵-۱۸، کلمتہ الحق فی اختلاف بولہ سید اظہار للشیخ عبدالقدآل محمود آف قطر ص ۲۸-۳۲۔

جواب: یہ صحیح ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وجود مسعود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ شکران نعمت واجب ہے۔ مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ذکر و شکر نعمت کے لئے جلوس نکالنا، جلسے کرنا، بھنگڑے ڈالنا، سیلیس نکالنا، قوالیاں سننا، ضروری ہے۔ اور کیا صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ خود صاحب میلاد نے ایسے ہی اس نعمت کا شکر یہ ادا کیا تھا۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں اس کا حق کس نے دیا؟ اور اگر اسی طرح شکر نعمت واجب ہے، تب تو پھر کاروبار زیست ٹھپ کرنا پڑے گا، تاکہ ہر روز جلوس و جشن کا اہتمام کیا جاسکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو شمار ہی مشکل ہے۔

جیسا کہ سورۃ النحل آیت ۱۸، اور سورۃ ابراہیم آیت ۳۴ میں خود باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَإِنْ تَعَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے چاہو تو نہیں کر سکو گے۔

اگر ذکر و شکر نعمت کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے۔ سنن رسول ﷺ کو اپنایا جائے تو پھر یہ ہر مسلمان ہر روز کرتا ہے۔ نہ سال بھر میں صرف ایک دن، فلیتدبر۔
۴۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے اور چونکہ یہ دن مبارک تھا۔ اس دن کو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور ان میں بدرجہ اولیٰ پاپے کہ نبی ﷺ کی ولادت کے بارے میں دن کا روزہ رکھیں۔

جواب: اندازہ فرمائیں کہ معنی نیز ہی سوچ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے تو روزہ رکھا اور اس کا حکم فرمایا، مگر آج کے میلاد کے روزہ رکھنے کی بجائے دسترخوان سجاتے، سمیل لگاتے، قوالیاں سنتے اور بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ العیاذ باللہ! آپ ﷺ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا مگر آپ اپنے یوم ولادت کے بارے میں آپ ﷺ سے ایسی کوئی چیز

ثابت نہیں، تو ہمیں آپ ﷺ کی اتباع کرنی چاہیے۔ نہ اپنی طرف سے ابتداء، نہ روزہ کی شکل میں اور نہ ہی لہو و لعاب کے انداز میں۔

اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ تو قریش پہلے بھی رکھا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ کسی سابقہ شریعت سے انہوں اس کا حکم لیا ہو۔ جیسے حرمت والے چار مہینوں کا احترام کرنا اور حج کرنا وغیرہ ہیں۔ اور عہد جاہلیت میں لوگوں کے روزہ رکھنے کا ثبوت صحیح بخاری ۲۴۴۴/۴ مع الفتح اور صحیح مسلم ۵/۵ مع النووی میں بھی موجود ہے۔ اور جس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ اور انہوں نے نجات موسیٰ کا واقعہ بتایا اور کہا کہ ہم اسی کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ لہذا آپ ﷺ نے بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ تو اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ نبی ﷺ نے (یہود سے سن کر) اس روزے کی ابتدا نہیں کی بلکہ صحاح و سنن میں مذکور صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی قریش روزہ رکھا کرتے تھے۔

اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریش دین ابراہیم کے کسی حکم پر روزہ رکھتے ہوں۔ اور نبی ﷺ کا روزہ رکھنا موافقت دین ابراہیم کے سبب ہو! جیسا کہ حج کا معاملہ ہے۔ اور پھر جب یہود کو روزہ رکھتے دیکھا تو ان کی تالیف قلب کے لئے بھی روزہ رکھا، اور اس کا حکم فرمایا ہو۔

اور اس میں بھی کوئی امر مانع نہیں کہ فریقین ایک ہی دن کا روزہ دو الگ الگ اسباب کی بنا پر رکھتے ہوں۔ (۱)

۵۔ بعض قائلین میلا تو اس حد تک جسارت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے یوم

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری ۴/۲۲۸۔

ولادت پر ایک مینڈھا بطور عقیدہ ذبح کرتے تھے، تو ہم لوگ کیوں نہ عید میلاد منائیں؟

جواب: سب سے پہلے تو عقیدہ کا معنی سمجھ لیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: کہ عقیدہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھانا جو بچے کی ولادت کی خوشی میں پکایا اور کھلایا جائے، وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ (۱) اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک سنت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن ذبح کیا جائے۔ اور تب نہ ہو سکے تو چودہویں دن ہو یا پھر اکیسویں دن۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (۲)

اور جو شخص بالغ ہو جائے اور اس کا عقیدہ نہ کیا گیا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقیدہ کرے یا نہیں۔ بہر حال اگر جواز والوں کی بات ہی لے لی جائے تو عمر میں ایک مرتبہ عقیدہ کرنا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لئے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ چرچا نیکہ ہر سال عقیدہ کیا جائے، اور کسی قطعی طریق سے ہرگز ثابت نہیں، کہ نبوت ملنے کے بعد آپ ﷺ نے ایک مرتبہ بھی عقیدہ کیا ہو، کہاں ہر سال عقیدہ کا دعویٰ؟

اور جس روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے عقیدہ کیا۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ مسند بزار کی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ اور خود امام بزار کا کہنا ہے: کہ یہ روایت بیان کرنے میں عبد اللہ متفرد ہے، اور وہ ضعیف ہے۔ آگے فرماتے ہیں: امام عبد الرزاق صاحب المصنف کا کہنا ہے کہ محدثین نے صرف اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے عبد اللہ بن محرز سے روایت لینا ہی ترک کر دیا۔ تو گویا اس روایت کے بیان کرنے کی وجہ سے عبد اللہ بن محرز کی ثقاہت ہی ختم ہو گئی۔ لہذا اس قسم کا استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ (۳)

(۲) الفنی ۹/۳۶۱۔

(۱) الفنی ۹/۳۵۸۔

(۳) رابع فتح الباری ۱۲/۱۲۔

۶۔ بعض مناظر لوگ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن آپ ﷺ پیدا ہوئے تھے، اور پھر اسی سے عید میلاد کا جواز پیدا کرتے ہیں۔

جواب: یہ صحیح ہے کہ نبی ﷺ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انہی احادیث میں جمعرات کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی (صحیح ابن حبان) میں ہے کہ نبی ﷺ پیر اور جمعرات کا کوشش کر کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ (۱) جبکہ نسائی اور ابو داؤد (صحیح ابن خزیمہ) میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ ﷺ نے بتایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کئے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ (۲)

اور صحیح مسلم و ترمذی میں بھی پیر اور جمعرات کے روزہ کی یہی علت بیان ہوئی ہے۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ پیر کے روزے کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا، یا مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی۔ (۳)

ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیر و جمعرات کے روزے کا اصل سبب اعمال کا پیش کیا جانا ہے، اور اضافی سبب (صرف پیر کے روزہ کے لئے) یہ بھی تھا، کہ آپ ﷺ اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ کا روزہ رکھنا محض ولادت کی وجہ سے ہوتا، تو آپ ﷺ صرف

(۱) صحیح ابی داؤد، حدیث (۲۱۲۸)، صحیح الترمذی (۹۵-۵۹۶)، صحیح النسائی ۲/۳۹۷، ابن ماجہ (۱۷۳۹)، ابن خزیمہ۔ (۲۱۱۶)، مسند احمد ۶/۱۰۶۔

(۲) فتح الباری ۳/۲۳۶، صحیح ابی داؤد (۲۱۲۸)، صحیح الترمذی (۵۹۶)، صحیح النسائی (۲۲۲۲)، الداری ۲/۲۰، اخرجہ بمعناہ احمدی المسند ۲/۲۹، بحوالہ تحقیق مصابح السنۃ ۲/۹۳۔

(۳) ریاض الصالحین ص ۲۸۸-۲۸۹۔ تحقیق ارناؤوٹ، مسلم نوع نووی ۳/۵۱۸۔

پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا نہ رکھتے۔ پھر پیر کا روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ رکھتے، جو آپ ﷺ کی تاریخ ولادت کے موافق ہوتا، ہر ہفتے میں نہ رکھتے۔ کیونکہ کسی واقعہ کی یاد سال میں ایک مرتبہ ہی منائی جاتی ہے۔ نہ کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا روزہ رکھنا اعمال کے پیش کئے جانے کی وجہ سے تھا۔ اور اگر کوئی عشق رسول کا دم بھرنے والا ہے۔ تو وہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے، جو کہ سنت رسول ہے، نہ کہ بدعات کا ارتکاب کرے۔ اور بدعات کے جواز کے لئے احادیث کا منہبوم توڑ موڑ کر بیان کرتا پھرے، اور روزے کی بجائے اکل و شرب کی محفلوں کی طرف دعوت دیتا پھرے۔ اور نبی کریم ﷺ سے یہ بھی ہرگز ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے ربیع الاول (۹ یا ۱۲) کا روزہ کبھی رکھا ہو، جو کہ آپ ﷺ کا یوم ولادت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہر سال اس دن کا روزہ اس نیت سے رکھے، تو یہ گویا نبی ﷺ سے پیش قدمی اور شریعت سازی ہے۔ والعیاذ باللہ۔

۷۔ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع میں تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کئے تھے۔ بعض لوگ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ اور اس سے عجیب نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا تریسٹھ اونٹ ذبح کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ﷺ نے ہر سال کے بدلے میں بطور عید میلاد ایک اونٹ ذبح فرمایا۔

جواب: بدعت ساز اور بدعت نواز لوگ پہلے ایک چیز ایجاد کرتے ہیں۔ اور پھر اسے ثابت کرنے کے لئے نصوص کا آپریشن کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جبکہ درحقیقت ان کی اس دلیل اور مدلول میں کوئی ربط و تعلق نہیں، کیونکہ:

۱۔ معروف بات ہے کہ آپ ﷺ نے وہ اونٹ دس ذوالحجہ کو ذبح کئے تھے۔ جو کہ بارہواں مہینہ تھا۔ جبکہ آپ ﷺ کی ولادت ربیع الاول (۹ یا ۱۲) کو ہے۔ جو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ لہذا ان قربانیوں اور عید میلاد میں کیا مناسبت ہے؟

۲- اگر ان قربانیوں سے عید میلا دکا جواز بھی ثابت کرنا ہو تو پھر عید میلا د بھی دس ذوالحجہ کو ہی ہونی چاہئے۔ نہ کہ ربیع الاول میں۔

۳- نبی ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سو اونٹ کی قربانی دی تھی، ان میں سے تریسٹھ اونٹ تو آپ ﷺ اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لائے تھے۔ اور سینتیس اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے۔ اور شرح مسلم نووی (۱۹۲/۸) میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے بقول آپ ﷺ نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، جو آپ ﷺ اپنے ساتھ لائے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ سینتیس اونٹ ذبح کرنے کے لئے دیئے گئے جنہیں وہ یمن سے آپ ﷺ کے لئے لائے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ کے تریسٹھ اونٹ ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سینتیس اونٹ ذبح کرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ سوالات دراصل لایعنی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے جو اوپر ذکر ہوئی ہے۔

۴- بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کا تریسٹھ اونٹ ذبح کرنا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمر شریف کے تریسٹھ سال پورے ہو گئے ہیں اور زیست کی انتہا ہو گئی ہے۔

اور واقعی حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی طرف کئی اشارے بھی ہو گئے کہ اس حیات مستعار کے خاتمے اور اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مثلاً یوم عرفہ میں آیت ﴿الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ﴾ کا نزول، آپ ﷺ کا بار بار خطبات ارشاد فرمانا اور خطبات میں اشارہ کرنا کہ شاید اس سال کے بعد ہم یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں وغیرہ۔

لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اگر تریسٹھ کا عدد کسی بات کی دلیل ہے تو وہ صرف اس کی کہ تریسٹھ سال کی عمر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ان سالوں میں کسی سال کا اضافہ

نہیں ہوگا۔ نہ کہ یہ ابتدائے میلاد کی ملامت تھا، کہاں ابتدا اور کہاں انتہا؟

۸- عید میلاد کا جواز ثابت کرنے کے لئے نام سیوطی (المعروف عند المحدثین بحاطب اللیل یعنی تکیع بین اشیء وضدہ) نے الحاوی فی الفتاویٰ میں ایک تاریخی روایت بیان کی ہے کہ خواب میں کسی (عباس بن عبدالمطلب) کو ابولہب خائب و خاسر ملا، اور اس نے بتایا کہ مجھے عذاب ہوتا رہتا ہے، سوائے اس کے کہ ہر پیر کی رات کو، اس دن کچھ تخفیف عذاب میں ہوتی ہے۔ اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے چند قطرے پانی بھی چوسنے کو ملتا ہے۔ اور وہ یہ اس لئے کہ جب میری کنیز ثویبہ نے مجھے محمد (ﷺ) کی ولادت کی خبر دی تھی، تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اور پھر اسی نے آپ ﷺ کو دودھ بھی پلایا تھا۔

جواب: یہ قصہ اور اس سے جواز میلاد کی دلیل لینا کئی طرح سے غلط ہے مثلاً:

- ۱- اس بات پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ نبی کے خواب کے سوا (کہ نبیوں کا خواب وحی و حق ہوتا ہے) کسی کا خواب کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔
- ۲- یہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ہے اور پھر ان سے جس نے روایت کی ہے، انہوں نے بالواسطہ بیان کی ہے۔ لہذا یہ روایت مرسل ہوئی، جس سے مسائل عقائد کے بارے میں احتجاج صحیح نہیں۔ (۱)

۳- اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمانہ قبل از اسلام میں یہ خواب دیکھا ہو۔ اور کفر کی حالت میں دیکھے گئے خواب کہاں حجت ہوں گے۔ جبکہ مومن و متقی کا خواب بھی حجت شرعی نہیں ہوتا۔ سوائے انبیاء علیہم السلام کے خواب کے۔

۴- اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ کافر اگر کفر پر ہی مرجائے تو اس کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور یہی صحیح بھی ہے۔ کیونکہ سورہ فرقان آیت ۲۳ میں ارشاد الہی ہے:

(۱) مرسل روایت صرف عقائد ہی میں نہیں بلکہ احکام میں بھی قابل حجت نہیں ہوتی۔

﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾
 اور ہم نے ان (کفار) کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو
 انہوں نے (دنیا میں) کئے تھے۔ تو ان (اعمال) کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح
 کر دیں گے۔

اور سورہ کہف آیت ۱۰۵ میں فرمان الہی ہے:

﴿أولئك الذين كفروا بآيت ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
 فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً﴾۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔
 اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، پس اس لئے ان کے سارے اعمال (کفر کی وجہ
 سے) ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔

مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں فرمان الہی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی
 حالت کفر پر مرجائے تو اس کے کسی عمل کا ثواب اسے نہیں ملتا، اور حدیث میں بھی ہے
 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ عبد اللہ بن جدعان جو ہرج کے موقع پر
 ایک ہزار اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، اور ہزار آدمیوں کو حلقے پہناتا تھا۔ اور جس کے گھر
 میں حلف الفضول کا معاہدہ طے ہوا تھا۔ (جس میں خود نبی ﷺ بھی شامل تھے) کیا
 اسے یہ چیز فائدہ پہنچائے گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا، نہیں۔ کیونکہ اس نے عمر بھر
 میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ! قیامت کے روز میرے گناہ کو بخش دینا۔ (۱)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ عباس بن عبد المطلب کے خواب کی کوئی وقعت
 نہیں، نہ اس سے استدلال صحیح ہے۔

۵- ابولہب کی خوشی ایک طبعی امر تھا (کہ وہ چچا تھا) نہ کہ اس کی خوشی کوئی تعبدی
 نقطہ نظر سے تھی، اور جب کوئی خوشی اللہ کے لئے نہ ہو بلکہ اپنے یا قریبی کے

(۱) بحوالہ انصاف للجزائری ص ۴۱۔

یہاں بچے کی پیدائش پر فطری و طبعی خوشی ہو، تو اس پر ثواب نہیں ہوتا۔ اس بات سے بھی اس روایت کا ضعف و بطلان واضح ہوتا ہے۔

۶۔ اور مومن تو اپنے نبی ﷺ کے وجود سے ہر وقت خوش رہتا ہے۔ لہذا اس کیلئے سال میں ایک مرتبہ اظہار خوشی کا موقع (میلاد) ایجاد کرنا کسی طرح بھی لائق نہیں ہے۔

المختصر

خرافیوں کے ان اور ایسے ہی دیگر بودے، بے جان اور بے سرو پا دلائل ان کی دوران کارتاویلوں، چابک دستیوں اور عیاریوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔

إن أريد إلا الإصلاح

ماہِ رجب کے روزے اور صلاۃ الرّغائب

بدعات کا اجمالی تعارف کرایا جا چکا ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ دین، نیکی اور ثواب نام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم ﷺ کے فرمودات کی تعمیل کا۔ اور اس کے ماسوا جو کچھ بھی ہے اگر اللہ و رسول کی مہر تصدیق والا ہے، تو فہما، ورنہ دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور کوئی بھی عمل بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا اور موجب اجر و ثواب محسوس ہو رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول تبھی ہے جب اسے اللہ اور اس کے نبی ﷺ پسند فرمائیں۔ جبکہ یہ ایک جانی بوجھی بات ہے کہ اللہ و رسول اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ، یا اللہ کے رسول ﷺ نے دیا، یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس کا موقع بھی نبی ﷺ کی حیات طیبہ میں آیا ہو۔ کوئی خاص مجبوری، اور امر مانع بھی نہ ہو، تب بھی نہ تو آپ ﷺ نے خود اسے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے کرنے کا حکم یا اشارہ فرمایا، اور نہ ہی قرون خیر میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو، تو پھر ایسے کام میں خیر و بھلائی اور اجر و ثواب کی توقع بالکل عبث ہے۔

مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا باعث سعادت و برکت ہے، اور کار اجر و ثواب ہے۔ ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف اور سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے:

”من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.“ (۱)

(۱) ریاض الصالحین تحقیق ۱۸ رنا دوسطص ۳۱۶، صحیح الترمذی (۲۳۲۷)، سنن دارمی ۲/۲۲۹، باب فضل من قرأ القرآن۔

جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ تلاوت قرآن کا ثواب تو ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے قریب تر اس وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ سجدہ کی حالت میں ہوں۔ جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی، مسند احمد اور بیہقی میں ارشاد نبوی ہے:

”أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ، فأكثرُوا فيه

الدعاء.“ (۱)

بندہ اپنے رب کے قریب تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس اس حالت میں بکثرت دعا کیا کرو۔

اب اگر کوئی شخص قرب الہی کے اس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، تو آپ ہی بتائیں کہ اس کا ایسا رنج ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس حالت میں نہ خود نبی ﷺ نے تلاوت فرمائی ہے۔ اور نہ ہی اللہ اور رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ بلکہ الٹا اس طرح سجدہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے روکا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے۔

”ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً.“ (۲)

خبردار! مجھے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے۔

اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو پھر سارا مسئلہ باسانی ص ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بالکل یہی حال ان تمام دینی ایبادات و اختراعات یا بدعات کا ہے جسے کسی نے خود اپنی مرضی سے اور اپنی ہی طرف سے دین میں داخل کر کے اس پر عمل

(۱) مطاوعہ تحقیق البانی/۲۸۱/۱۔ صحیح الجامع الصغیر/۱/۳۸۰۔ مختصر مسلم (۲۹۸) صحیح ابی داؤد (۷۷۸)، صحیح النسائی (۱۰۸۹)۔

(۲) مطاوعہ تحقیق البانی/۲۷۹/۱۔ مسلم مع ذوی/۲/۱۶۶۔

شروع کر دیا ہو۔ ان اصولی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ تو آپ کو سینکڑوں ایسے اعمال نظر آ جائیں گے۔ جنہیں اسلام کے نام لیواؤں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت، تعامل صحابہؓ اور علماء امت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، آپ دور نہ جائیں۔ ماہِ رجب میں سرانجام دیئے جانے والے بعض امور پر ہی غور کر لیں اور ان کی سند کا پتہ چلائیں تو بات صاف ہو جائے گی۔ مثلاً:

بعض لوگوں نے اس مہینے میں کئی روزے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کسی کو معراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے، تو کسی کو مریم روزہ کا نام دیتے ہیں۔ کسی کو ہزاری روزہ، اور کسی کو لکھی روزے کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی ﷺ نے خود رکھے، اور نہ ہی ان کا حکم فرمایا، یا ترغیب دلائی ہے۔ بلکہ اس کے برعکس سنن ابن ماجہ میں مذکور ایک ضعیف سند والی روایت میں ہے کہ:

”نہی رسول اللہ ﷺ عن صیام رجب.“ (۱)

نبی ﷺ نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

نبی ﷺ کی طرف منسوب اس روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف

ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس سے مذکورہ حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت میں منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر ماہِ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے، تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چوٹیں مارتے، اور فرمایا کرتے تھے۔

”کلوا، فإنہ شہرٌ کانت تعظمه الجاہلیۃ.“ (۲)

کھاؤ، اس مہینے کی ایسی تعظیم تو جاہلیت کا شیوہ ہے۔

(۱) ابن ماجہ بہ تحقیق محمد بن عبد الباقی ۱/۵۵۳، حدیث نمبر ۱۷۴۳، وئی لاسنادہ واؤد بن عطاء وھوضیف مشفق علی

ضعف۔

(۲) ۱/۱۱۳، وصحیح ابی بانی۔

اس روایت کو کبار محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ایسے خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں کی ممانعت فرما رہے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنے والوں میں سے ہو، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے، تو وہ حسب عادت روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنے والا شخص بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ روزے مسنون ہیں۔ اور ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کے دو روزے بھی نبی ﷺ کا معمول تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا ”بزرگوں نے فرمایا“ جیسی سند سے بیان کردہ روزے رکھتا ہے تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے، ان کا نام لکھی رکھیں یا بزرگی، اور انہیں مریم روزہ کا نام دیں۔ یا معراج کا روزہ کہیں۔ نبی ﷺ، خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ائمہ اربعہ اور علمائے دین رحمہم اللہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہیں۔

اور بعض لوگ اسی ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو ایک خود ساختہ نماز ادا کرتے ہیں، جسے ”صلاة الغائب“ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نماز جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شام کو مغرب و عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے۔ جس کی بارہ رکعتیں قرار پائی ہیں۔ ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ قدر، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ اور بارہ مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر ستر مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر سجدہ میں گر کر ستر مرتبہ ”سبوح قدوس رب الملائكة والروح“ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر ستر مرتبہ ”رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك انت الأعز الأكرم“ اور دوسرے سجدہ میں پہلے کی طرح ہی کرے۔ (۱)

(۱) الإبداع فی مضار اللہ بتداع الشيخ علی محفوظ ص ۲۸۸-۲۸۹ طبع دار المعرفۃ بیروت، احیاء علوم الدین للغزالی ۱/۱۸۲، طبع دمشق عالم الکتب۔

اور کئی موضوع و مبن گھڑت روایتیں بیان کر کے اس نماز کی فضیلتوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ جنہیں سن کر علم دین سے بے بہرہ اور اصلی و نقلی کی پہنچا سے لاپرواہ لوگ حصول ثواب کے لئے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ حالانکہ معروف مفسر قرآن، عظیم محدث اور معتبر مؤرخ اسلام امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول یہ نماز قطعاً بے بنیاد اور بے ثبوت ہے۔ (۱)

اور علامہ عراقی نے ”احیاء علوم الدین“ للعلغزالی کی تخریج میں مذکورہ نماز والی حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ (۲)

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جمعین، تابعین، ائمہ دین اور علماء سلف رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی اس نماز کا ثبوت نہیں ملتا، اور نہ خاص ماہِ رجب کی پہلی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب کی فضیلت کسی حدیث صحیح میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ علم حدیث کی معرفت رکھنے والے علماء و محدثین کرام کے نزدیک جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ (الإبداع)

(۱) البدایہ والنہایہ ۱۱ ابن کثیر، طبع بیروت ۱۰۹/۳/۲۔

(۲) تخریج احیاء علوم الدین ۱۸۲/۱۔

صلوة الرغائب اور ماہ و تاریخ معراج کی عدم تعیین

صلوة الرغائب کا تذکرہ شروع ہے۔ اور بعض محدثین و کبار علماء کے اقوال و ارشادات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، کہ یہ نماز جعلی و من گھڑت روایات کا نتیجہ ہے۔ اس صلاۃ الرغائب کے بارے میں دیگر فقہی مکاتب فکر اور محدثین و مجتہدین کی طرح ہی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی خوش فہم نہیں، بلکہ فقط حنفیہ کی کتب میں بھی کھل کر اسے جعلی و من گھڑت اور بدعت قرار دیا ہے۔

چنانچہ ”حاشیۃ لأشباہ الخموی“ سے نقل کرتے ہوئے معروف و متداول کتاب رد المحتار حاشیہ شرح درمختار کی جلد اول ص ۵۴۴ پر صلاۃ الرغائب کے بارے میں لکھا ہے:

”قد حدثت أربع مائة وثمانین من الهجرة و قد صنف

العلماء کتابا فی إنکارها و ذمها، و تسفیہ فاعلها و لا یغتر بکثرة الفاعلین لها فی کثیر من الأمصار.“

یہ نماز ۴۸۰ ہجری کے بعد ایجاد ہوئی اور علماء نے اس کے انکار و مذمت اور اسے ادا کرنے والوں کے احمق پن پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور کثیر شہروں میں اس نماز کو ادا کرنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔

اور آگے چل کر ص ۶۶۰ پر لکھا ہے:

”ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدین لأنها لم تؤثر علی هذه الكيفية فی تلك الليالی المخصوصة و إن كانت الصلوة خیر موضوع.“ (۱)

(۱) بحوالہ رد بہ مات معہ: مفرد حضرت الطلام حائظہ عبدالقدوس پڑی۔ ص ۱۱۷-۱۲۰۔ طبع دوم ۱۱ ہور ۱۹۷۵ء۔

اور اس لئے اہل علم نے اس نماز ”صلاة الرغائب“ کے لئے جمع ہونے سے منع کیا ہے۔ جسے بعض جاہل صوفیوں (یا عابدوں) نے ایجاد کیا ہے۔ اور بذاتہ نماز تو اچھا عمل ہے۔ لیکن اس مذکورہ کیفیت کے ساتھ مخصوص راتوں میں ایسی کوئی نماز ماثور و ثابت نہیں ہے۔

علاوہ ازیں بعض دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے اقوال و ارشادات سے بھی مذکورہ نماز کے بے اصل ہونے کا پتہ چلتا ہے، مثلاً:

حافظ ابن الجزری نے الحصن الحصین میں اس نماز والی روایت کے بارے میں کہا ہے:

”فلا تصح، و سندھا موضوع باطل۔“

یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی سند من گھڑت اور باطل ہے۔ (۱)

اور شارح مسلم امام نوویؒ اپنی کتاب ”المجموع شرح المہذب“ میں فرماتے ہیں:

”صلاة رغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین بارہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ۱۵ شعبان کی رات کو ایک نماز سو (۱۰۰) رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں منکر و بدعت ہیں۔ اور کتاب ”قوت القلوب“ اور ”احیاء علوم الدین“ میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی حدیث سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، یہ سب باطل ہیں، اور ائمہ علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی۔ اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل رسالہ بھی لکھ مارا۔ اور اس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ سے بھی دھوکہ نہ کھایا جائے (کیونکہ وہ رسالہ من زلات العلماء کی قبیل سے ہے۔) اس

(۱) بحوالہ ابداع ص ۲۸۸۔

میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کے رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے جس میں بڑے عمدہ طریقے سے ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ (۱)

یہ امام نوویؒ کے الفاظ کا ترجمہ و مفہوم ہے جبکہ امام طرطوشی نے امام ابو محمد المقدسی سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”لم یکن عندنا ببیت المقدس صلاة الرغائب هذه التي
تصلی فی رجب ولا فی شعبان و اول ما حدثت عندنا صلاة
شعبان فی سنة ثمان و أربعین و أربعمائة.“ (۲)

ہمارے یہاں بیت المقدس میں یہ نماز ”صلاة الرغائب“ نہیں پڑھی جاتی تھی جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے۔ اور نہ ہی پندرہ شعبان کی نماز مروج تھی۔ اور یہ شعبان والی نماز تو ۴۲۸ھ میں ایجاد ہوئی ہے۔

ایسے ہی کئی دیگر محققین علماء نے اس صلاة الرغائب کو غیر مستحب بلکہ مکروہ و منکر اور بدعت قرار دیا ہے۔

اور رجب کے روزوں اور اس خود ساختہ صلاة الرغائب کی طرح ہی اس ماہ کی ۲۷ تاریخ کو بعض لوگ ”شب معراج“ ہونے کے زعم میں جشن مناتے ہیں۔ رات کو چراغاں کرتے ہیں، اور خود ساختہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان امور کی شرعی حیثیت متعین کرنے سے پہلے تو ضروری ہے کہ ”شب معراج“ کا تعین ہو۔ لیکن جب محدثین و مورخین کی تالیف کردہ کتب کا مطالعہ کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سٹاکیسویس شب کے ”شب معراج“ قرار پانے سے پہلے خود ماہ رجب کے ماہ معراج ہونے پر علمائے تاریخ کا اتفاق نہیں، معروف مفسر و مورخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی ضخیم تاریخ اسلام ”البدایة والنہایة“ کے تیسرے جزء ص ۱۰۸، ۱۰۹ پر اسراء

(۱) المجموع شرح المہذب، وانظر ايضا! بداع ص ۲۸۸، طبع دار المعرفۃ، بیروت۔

(۲) بحوالہ! بداع ص ۲۸۸۔

ومعراج کا واقعہ نقل کرنے سے پہلے متعدد روایات بیان فرمائی ہیں۔ امام بیہقی کے حوالہ سے امام ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

”أسرى برسول الله قبل خروجه إلى المدينة بسنة.“
نبی ﷺ کو ہجرت سے ایک سال پہلے سفر معراج کرایا گیا۔

اور یہی قول عروہ کا بھی ہے۔ اور امام حاکم کے حوالے سے حضرت سدی کا قول ذکر کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

”..... ليلة أسرى به قبل مهاجره بستة عشر شهراً.“
کہ نبی ﷺ کو ہجرت سے سولہ (۱۶) ماہ قبل معراج کرایا گیا۔

لہذا امام زہری و عروہ رحمہما اللہ کے قول کے مطابق ماہ معراج ربیع الاول بنتا ہے۔ جب کہ وہ بھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عساکر نے تو اسراء و معراج کی احادیث کا ذکر یہی اوائل بعثت کے واقعات میں کیا ہے۔ اور حضرت سدی کے قول کے مطابق معراج کا واقعہ ماہ ذوالقعدہ میں بنتا ہے۔ (۱)

اور ماہ ربیع الاول کے ماہ معراج ہونے سے متعلقہ امام زہری و عروہ رحمہما اللہ کے قول کی تائید حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ایک اثر سے بھی لی جاسکتی تھی، لیکن اس کی سند میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک انقطاع ہے۔ یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں:

”ولد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات.“ (۲)

نبی ﷺ عام الفیل ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اسی دن آپ ﷺ کی بعثت ہوئی، اسی دن آپ ﷺ کو آسمان کی طرف معراج کرایا

(۱) البدایہ والنہایہ ۳/۱۰۸، ۱۰۹۔ مکتبہ المعارف بیروت طبع ثانی۔

(۲) البدایہ والنہایہ ۳/۱۰۸، ۱۰۹۔

گیا، اور اسی دن آپ ﷺ نے وفات پائی۔

یہاں بھی معراج کے ماہ ربیع الاول میں کرائے جانے کا ذکر ہے۔ مگر یہ روایت چونکہ منقطع سند والی ہے۔ لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔

اسی طرح ماہ ربیع الثانی، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذی الحجہ میں معراج کرائے جانے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اور ماہ ربیع کی بھی، جب ماہ معراج پر اتفاق نہیں تو تاریخ معراج کی تعیین متفق علیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مختصر یہ کہ اسی طرح ہی تاریخ معراج میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی حکمت الہی سے خالی نہیں کہ ماہ و تاریخ معراج پر اتفاق نہ ہو سکا، تاکہ طرح طرح کی بدعات کو وجود میں لانے والوں کو یہ بنیادی چیز ہی متفق علیہ نہ ملے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کیا بغید تھا کہ تمام مورخین کا اتفاق ہو جاتا۔

جشن معراج اور آتش بازی و چراغاں کی شرعی حیثیت

ہم صلاۃ الرغائب کے خود ساختہ و بدعت ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ماہ و تاریخ معراج کی عدم تعیین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ بھی حکمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر مشہور روایت کے مطابق ماہ رجب اور اس کی بھی ستائیس تاریخ کو ہی ”شب معراج“ مان لیا جائے، تو اب باری آ جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کے اس رات میں چراغاں کا اہتمام کرنے، جشن منانے، خوشیاں منانے کے رنگارنگ انداز اختیار کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت کے تعیین کی۔

دن کو روزہ رکھنے اور اس رات کو قیام کرنے یا نوافل پڑھنے کے بارے میں تو ہم رجب کے روزوں اور صلاۃ الرغائب کے ضمن میں ذکر کردہ تفصیل پر ہی کفایت کرتے ہیں۔ کیونکہ صاحب البدایہ والنہایہ کے مطابق رجب کی پہلی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات کو شام کے وقت مغرب و عشاء کے مابین پڑھی جانے والی صلاۃ الرغائب دراصل اسی زعم کا نتیجہ ہے، کہ شب معراج رجب کے پہلے جمعہ کی رات ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرغائب اور اس کے لئے ایجاد کردہ نماز کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ (۱)

اب رہا شب معراج کو جشن منانے اور چراغاں کا اہتمام کرنے کا مسئلہ، تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبی ﷺ، خلفاء راشدین و عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اربعہ و علماء دین اور سلف صالحینؒ کسی سے بھی ہمارے یہ

(۱) البدایہ والنہایہ ۲/۳/۱۰۹۔

مروجہ امور ثابت نہیں ہیں، جنہیں معراج سے سرفراز کیا گیا، وہ امام الانبیاء نبی رحمت ﷺ اس عظیم معجزہ کے بعد ایک مدت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مابین موجود رہے۔ مگر آپ ﷺ نے نہ تو خود یہ کام کئے، اور نہ ہی کسی کو ان کے کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ ﷺ کے سایہ کبر و پر جانیں نچھاور کرنے والے خلفاء و صحابہ اور تابعین و ائمہ، کسی سے بھی ان امور کا پتہ نہیں چلتا۔

ان جشنوں، جلسوں یا اجتماعات کی شرعی حیثیت کی تعیین کے بارے میں دور حاضر کے معروف عالم اور مفتی عالم علامہ عبدالعزیز ابن باز (رحمہ اللہ) نے ایک تفصیلی فتویٰ صادر فرما رکھا تھا۔ جس کا پورا متن یا ترجمہ تو نہیں البتہ اس میں سے ایک پیرا گراف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

”اسراء و معراج کی رات کا حدیثوں میں کوئی تعیین نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی اس کی تعیین کے متعلق مذکور ہے۔ وہ سب من گھڑت ہے۔ نبی ﷺ سے اس کے متعلق کچھ ثابت نہیں۔ اور اگر بالفرض اس کی تعیین بھی ثابت ہو جائے تو بھی اس دن کو عبادت کے لئے خاص کرنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں، اس دن جلسہ و اجتماع اور احتفال یعنی جشن منانا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس دن نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا جلسہ و اجتماع نہیں کیا، اور نہ اس دن کو کسی عبادت کیلئے مخصوص کیا۔ اگر اس روز جلسے و اجتماع کرنا ثواب کا کام ہوتا، تو نبی ﷺ اپنی امت کو کیلئے قولی یا فعلی طور پر اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے۔ اور اگر اس کے متعلق نبی ﷺ سے ایسا کوئی عمل واقع ہوا ہوتا، تو لوگ اسے پہچانتے، اور وہ ان میں مشہور و معروف ہوتا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، (دوسرے دینی امور و ہدایات کی طرح) اسے بھی ہماری طرف منتقل کرتے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے ہر شے کو نقل کیا ہے،

کہ جس کی امت کو ضرورت تھی، انہوں نے دین کے معاملے میں کبھی سستی و غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بلکہ نیکی کے معاملہ میں وہ سب سے پیش پیش تھے۔ اگر اس رات کو اجتماع و احتفال اور جلسہ و جشن منعقد کرنا جائز و کارثواب ہوتا، تو صحابہ کرامؓ یہ کام سب سے پہلے خود کرتے۔

علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ اپنی امت کے لئے سب سے زیادہ ناصح اور خیر خواہ تھے۔ اور آپ ﷺ نے پیغام رسالت نہایت دیانت داری و تندہی سے پہنچایا۔ اور اس امانت کا حق ادا کرنے اور اس فریضہ سے سبکدوش ہونے کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اگر اس رات کی تعظیم کرنا، اس میں اجتماع و احتفال اور جلسہ و جشن کوئی دینی کام ہوتا، تو آپ ﷺ اس میں ہرگز سستی نہ فرماتے۔ اور نہ ہی اسے اپنی امت سے مخفی رکھتے۔ اور جب کوئی ایسی بات نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس رات کی تعظیم کرنا اور اس میں اجتماعات و احتفالات کوئی اسلامی فعل نہیں ہے۔“ (۱)

شب معراج کو جو چراغاں کرنے یعنی بکثرت شمعیں جلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر پندرہ شعبان کو بھی ”شب قدر یا شب برأت“ کہتے ہوئے چراغاں کیا جاتا ہے، اور صرف چراغاں کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑی زور دار آتش بازی بھی کی جاتی ہے۔ جبکہ پندرہ شعبان والی آتش بازی اور پٹانے ہر سال لاکھوں، کروڑوں کا سرمایہ برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اگر صرف اتنا ہی رہتا تو بھی شاید ”یہ مال تو آنی جانی چیز ہے“ کا نعرہ لگا کر بعض لوگ اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور صاف کہہ دیتے ہیں، کہ بھئی! پیسے پھر کمائے ہی کس لئے جاتے ہیں۔ اسی لئے تو کمائی کی جاتی ہے، کہ خوشی و غم میں کام آئیں، لہذا کیا ہوا، اگر خوشی کے اس موقع پر دو چار سو روپے کی آتش بازی ہمارے گھر والوں نے کر لی۔ لیکن

(۱) بحوالہ مفت روزہ ۱۱/۱۱/۱۱، ج ۱۵، شمارہ ۳۸، باب ۹، ۲۰۹ھ بمطابق ۱۷/۱/۱۹۸۹ء۔

معاملہ دولت کی بربادی سے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس آتش بازی و چراغاں کے دوران ہر سال ہی کئی کئی گھروں کے چراغ بھی گل ہو جاتے ہیں، کسی خانہ میں اہل خانہ کا صرف ایک ہی لخت جگر تھا، اب ایسے میں مروجہ کھیل تماشوں کا موقع آئے، تو ایسے والدین اپنے اکلوتے لاڈلے کے لئے چاؤ پیار سے دوسرے لوگوں کی نسبت بڑھ کر اور طرح طرح کی آتش بازی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ اب اس بات سے تو شاید کوئی بھی ناواقف نہ ہو، کہ آتش بازی سے جو ہر سال جانیں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایسے کتنے ہی معصوم و محبوب اکلوتے لخت جگر بھی ہوں گے، جن کا جھلس کر والدین کے ہاتھوں سے نکل جانا انہیں عمر بھر کا داغ دے جاتا ہوگا، اور ہمیشہ کے لئے ان کے دلوں کے چراغ گل کر جاتا ہوگا۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی لخت جگر اکلوتا نہ بھی ہو، تو وہ بھی کون سا ایسا سودا ہے کہ پیسے کے ساتھ خریداجا سکتا ہے؟ اور اس موقع پر آتش بازی کی نذر ہو جانے والا اگر پورے خاندان کا کفیل اور عیال دار ہو، تو پھر اس پر کیا کیا مصائب اور مشکلات نہ آئیں گی؟ جن کی روزی روٹی کا ظاہری سہارا ہی چھین جائے؟

اس جانی اور مالی نقصان کے علاوہ دار و نروں یا آتش بازی کی اشیاء تیار کرنے والوں کے بارے میں خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، کہ ان کے گھر میں موجود آتش گیر مادے میں دھماکہ ہو گیا، جس سے سارا گھر ہی جل گیا۔ اور گھر میں موجود عورتیں، مرد، بچے، اور بچیاں بھی لقمۂ اجل بن گئے۔ اور اتنے ہمسایوں کو فلاں فلاں نقصان پہنچا۔

آتش بازی کے یہ نتائج ہر سال شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور بات آگے نکل جانے سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں، کہ اس طرح کے جانی نقصانات سے قطع نظر اس کے محض مالی نقصانات بھی ایسے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ فعل حرام قرار پاتا

ہے۔ اور ایسے مواقع پر دو چار سو کی آتش بازی کرنے والوں کو پیسے کے آنی جانی چیز ہونے کا اتنا ہی اعتماد و یقین، تو دیکھنے والا تب ہوتا ہے۔ جب کوئی لاوارث یتیم، بے بس مسکین اور بھوکا و ننگا محتاج لٹھ سوال کر بیٹھے، تو دولت کو آنی جانی کہہ کر فضول خرچیاں کرنے والے انہیں دو چار یا دس بیس روپے دینے کی بجائے چند دھکے اور گالیاں دیتے پائے جاتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اب ان میں احساس ہی مرچکا ہے۔

بہر حال ہر سال اتنی بڑی دولت اور انسانی جانوں کو نذر آتش کرنے والے فعل کے جواز کا مطالبہ تو شاید کوئی بھی عقلمند نہ کرے۔ لہذا ان صریح حماقتوں کے ذکر کو چھوڑیں، البتہ چراغاں کرنے اور شمعیں جلانے کی تاریخ و اسباب قابل توجہ ہیں۔

آتش بازی و چراغاں کا آغاز اور اسباب مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش

آتش بازی اور بکثرت شمعیں یا موم بتیاں جلا کر چراغاں کرنا تاریخی اعتبار سے ایک ہی گروہ کی سازش ہے۔ اور سازش بھی ایسی گہری اور خفیہ کہ مسلمان سمجھنے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ لہذا اسے عبادت و ثواب کے نام سے نہ صرف گھروں کی حد تک نہ رہنے دیا بلکہ مساجد بھی نہ بچ پائیں، اور شب معراج ہو یا شب برأت ہر دو موقعوں پر ہی چراغاں کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور شاید کبھی یہ صرف شب برأت کے ساتھ ہی خاص تھی، اور شب معراج اس سے محفوظ تھی، لیکن دور حاضر میں ایسا نہیں رہا۔

معروف معتبر عالم، علامہ ابوشامہ نے اس چراغاں کی تاریخ و آغاز اور اس کی تہہ میں پائے جانے والے خطرناک محرکات کی تفصیل اپنی کتاب ”الباعث علی انکار البدع والحوادث“ میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اہل بدعت نے جو بدعت ایجاد کی ہیں، اور دین خالص میں جو اضافے کئے ہیں، اور جن امور میں وہ آتش پرست مجوسیوں کی روش پر چل نکلے ہیں۔ اور اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا ہے۔ ان امور میں سے ایک نصف شعبان کی رات یعنی ”شب برأت“ میں چراغاں کرنا بھی ہے۔ حالانکہ نبی ﷺ سے اس رات میں کوئی عمل صحیح و ثابت نہیں۔ اور نہ ہی آپ ﷺ سے اس رات میں کسی خاص نماز کا پتہ چلتا ہے۔

اور نہ ہی چراغاں کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ اور اس فعل چراغاں کو شریعت اسلامیہ کے کھلواڑ کرنے اور دین مجوس میں دلی رغبت رکھنے والوں نے ایجاد

کیا ہے۔ کیونکہ مجوسی لوگ آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اور اس کی پوجا و پرستش کرتے ہیں۔

اس چراغاں کا آغاز برا مکہ کے عہد میں ہوا۔ انہوں نے چالاکی کے ساتھ اسے دین اسلام میں داخل کر دیا۔ اور شعبان کی چراغاں کو ایسی ہوادی کہ اسے سنن ایمان کے درجے پر لے آئے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کا مقصد صرف لوگوں سے آگ کی پرستش کروانا تھا، جسے وہ خود پوجتے تھے۔ اور اس طرح وہ اپنے دین کی اقامت چاہتے تھے۔ جبکہ مجوسیت درحقیقت تمام ادیان عالم سے بڑھ کر خائب و خاسر دین ہے۔ اور ان کا چراغاں کی ترغیب دلانا اس لئے تھا کہ لوگ جب اپنے سامنے بکثرت شمعیں جلا کر رکھ لیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو ان کے رکوع و سجود آگ کی طرف ہوں گے۔“ (۱)

معروف محدث و فقیہ امام ابن العربی فرماتے ہیں:

”مساجد میں بخور کارواج سب سے پہلے بنو برمک میں سے تکی بن خالد برکی اور محمد بن خالد برکی نے اختیار کیا کہ جنہیں والی سلطنت نے دینی امور کی مسؤلیت سونپی تھی۔ ان میں محمد بن خالد تو حاجب سلطان (یعنی شاہی دربار کا دربان) اور تکی بن خالد وزیر تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر بن تکی اس کا جانشین بنا۔ یہ سب باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا انہوں نے مجوسیت یا آتش پرستی کا احیاء کیا، اور مساجد میں بخور کارواج دیا۔ حالانکہ پہلے صرف خلوق سے مساجد کو معطر کیا جاتا تھا۔ (اور بخور بھی مساجد یا کمروں کو معطر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس میں آگ کے کونلوں سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی مخصوص بناوٹ کی انگلیٹھیوں میں بخور کی مخصوص لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ جن کا دھواں خوشبودار

(۱) انظر الباعث ص ۳۳، بیچ مکتبہ المہدیۃ الحدیثہ مکہ مکرمہ، تحتہ لآ حوزی ۳/۳۳۳۔ (مدنی)

ہوتا ہے۔ اور مساجد معطر ہو جاتی ہیں۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ پھر دیکھتے کونلوں سمیت دھواں چھوڑنے کی حالت میں ہی مسجد میں صف اول کے آگے کہیں امام کی دائیں یا بائیں جانب رکھا جاتا ہے) امام ابن العربی کے بقول آتش پرستی کے احیاء کے لئے مساجد کو معطر کرنے کا یہ طریقہ برا مکہ کا ایجاد کردہ ہے۔ ورنہ پہلے ان بخور کی بجائے خلوق سے معطر کیا جاتا تھا۔‘

اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ:

ان برا مکہ نے ہارون رشید کے سامنے کعبہ شریف میں بخور کی ایسی انگلیٹھیاں رکھنے کے فعل کو خوب بنا سجا کر پیش کیا۔ لیکن ہارون الرشید ان کے بہکاوے میں نہ آیا۔ بلکہ اس نے ان کی سازش کا راز فاش کیا، کیونکہ وہ ان کی دسیسہ کاریوں سے واقف تھا، اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کعبہ شریف میں یہ انگلیٹھیاں اس لئے رکھوانا چاہتے ہیں، کہ مسلمان اپنی بڑی بڑی عبادت گاہوں (یعنی مساجد) میں آگ رکھنے پر مانوس ہو جائیں، جبکہ آگ مجوسیوں کی معبود ہے۔ اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔

یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ برا مکہ، آتش پرست مجوسیوں کی ان خفیہ تنظیموں کے سربراہوں میں سے تھے، جو کہ اسلام کی عمارت کو زمین بوس کرنے، عربوں پر مجوسیوں کا تسلط جمانے اور مجوسی حکومت کا دور لانے میں کوشاں تھیں۔

الغرض کبار علماء مصر میں سے الشیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کے بقول مساجد میں چراغاں کرنا سلف صالحین کے عمل میں شامل نہ تھا۔ اور نہ ہی ان کے یہاں مساجد کی یوں تزئین کی جاتی تھی۔ بعد میں چراغاں کے ذریعے مساجد کو مزین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کی تعظیم کا ایک لازمی جزء بن گیا۔ او علماء کرام کے ان امور پر نکیر نہ کرنے کے باعث عوام الناس میں یہ فعل جڑ پکڑتے

پکڑتے عقیدہ ہی بن گیا ہے۔ (۱)

یہ ہیں آتش بازی اور چراغاں کرنے اور مساجد کو بخور سے معطر کرنے کی تاریخ، اور اسباب و محرکات۔ اور آفرین ہے مسلمانوں کی سادہ لوحی پر، کہ مجوسیوں کی سازش کو اپنے لئے عبادت بنائے چلے آ رہے ہیں۔ اور شب معراج، شب برأت اور ماہ رمضان میں ان امور کو بجالانا اپنے لئے عظیم ثواب و سعادت سمجھتے ہیں۔ اور افسوس ہے ان لوگوں کے تغافل مجرمانہ پر جو جانتے بوجھتے بھی ان افعال و دسائس کے خلاف زبان تک کھولنے پر آمادہ نہیں۔ اللہ انہیں سورہ بقرہ کی آیت ۵۹ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا - الْآيَةَ﴾ میں مذکور وعید شدید سے بچنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔

اس ماہ رجب میں ہی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کا حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو کہ ”رجب کے کوٹوں“ کی شکل میں ایک خود ساختہ عبادت کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح اسی ماہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت کی رات میں مجلس قائم کی جاتی، اور شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔

اسی طرح خواجہ غریب نواز، خواجہ بندہ نواز، اور میراں داتا وغیرہ بزرگوں کے نام پر بھی جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ اور ان مجالس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ طبلے بجائے جاتے ہیں، علم اٹھائے جاتے ہیں۔ اور کئی ایسی دوسری برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ جنہیں نہ صرف یہ کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ کوئی سلیم الطبع انسان ان افعال کو گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی ان مجالس کو دین کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور

(۱) اللہ بداع ص ۲۸۹-۲۹۰

ہمارے پاک و ہند میں تو ایسے میلے اور مجلسوں کی سال بھر بھر مار رہتی ہے۔ جبکہ مصر کے خزانہ لوگوں میں بدوی، رفاعی اور دسوقی کے نام پر، عدن میں عدسی، ادرین میں زلیعی کے نام پر جو بدعات اپنائی جاتی ہیں، تمام محققین علمائے اسلام اور اہل بصیرت ان سب اعمال کے بدعت و ضلالت ہونے پر متفق ہیں، اور جن لوگوں کو ان افعال کے جواز پر اصرار ہے۔ ان کا بھی شاید کوئی تصور نہیں۔ کیونکہ حلوے نے ان کی عقل و دانش پر ایسے پردے ڈال رکھے ہیں، کہ انہیں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔

رجب کے کونڈے اور ایک افسانہ

بعض لوگ اس ماہ رجب میں حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے نام کی صحنک تیار کرتے ہیں، جس کے کھانے میں شرکت کرنے والی عورتوں میں بعض شرطوں کا پایا جانا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ حضرت بی بی کی صحنک مرد نہ کھائیں اور کوئی کینیز نہ کھائے۔ وہ عورت بھی نہ کھائے جس نے دوسرا خاوند کیا ہے۔ جو نیچے قوم کا یا بدکار ہو، وہ بھی نہ کھائے۔ اور اس نیاز میں فلاں فلاں ترکاری ضرور شامل ہو۔ اور مستی و مہندی بھی ضرور ہو۔ (۱)

اور کچھ لوگ اسی مہینے میں رجبی مناتے ہیں۔ ان امور کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ اور غیر اللہ کی نیازیں ہیں۔ اور وہ بھی صرف برصغیر کی تیار کردہ۔

اور یہی حال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صادق رحمہ اللہ کے کونڈوں کا بھی ہے۔ جن کے مدعوین مہمانوں یا بالفاظ دیگر ”کونڈہ خوروں“ کو پہلے یہ ہدایت کی جایا کرتی تھی کہ یہ اندر ہی اندر چلتے اور تیار کئے جاتے ہیں۔ انہیں اندر ہی کھائیں۔ اس مخصوص حلوے کو چھت کے نیچے تیار کیا جاتا ہے اور چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے۔ اسے باہر نہیں لے جایا جاسکتا۔ ان کی یہ بات محض اس حد تک بہر حال معقول ہے۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، کہ ایسی چیزیں چھت سے باہر لے جا کر نہیں کھائی جاتیں۔ بلکہ یہ اندر کی چیز ہے۔ اسے اندر ہی رہنا چاہیے۔ باہر تو وہی چیز لائی جاسکتی ہے۔ جو مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی ہر اعتبار سے جائز اور ناقابل اعتراض ہو۔ جب کہ یہاں کم از کم دینی و مذہبی اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ کونڈوں کا آغاز کسی شرعی دلیل پر نہیں ہوا، بلکہ یہ تو محض ایک قصہ یا افسانہ میں ظہور

(۲۲۳) تقویۃ ایمان، شاہ اسماعیل شہید ص ۸۴، طبع الدار السلفیہ، بمبئی۔

پذیر ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف امت کے یہاں یہ مروجہ فعل ثابت نہیں ہے۔

تو آئیے پہلے آپ کو ان کونڈوں کو وجہ جواز بخشنے والی داستان عجیب کا خلاصہ سنا دیں، داستان کچھ اس طرح ہے کہ:

ایک لکڑہارا مدینہ میں تنگدستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو نگر کی تلاش میں وہ مدینہ سے نکلا، اور بارہ سال کہیں بھی خوش حالی کی جھلک نصیب نہ ہوئی۔ پیچھے بیوی نے وزیر محل میں نوکری اختیار کر لی۔ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی، کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گذر ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ کسی نے بتایا۔ آج رجب کی بائیس تاریخ ہے۔ فرمایا اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، تو اس کو چاہئے کہ نئے کونڈے لائے، اور ان میں پوریاں بھر کر میرے لئے فاتحہ پڑھے پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا، اور اپنے شوہر کے صحیح و سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی۔ کونڈے اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ بارہ سال سے مارا مارا پھرنے والا لکڑہارا ایک مدفون خزانے کو پالیتا ہے۔ اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے۔ اچانک ایک دن وزیر کی بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے بنے ہوئے اس شاندار مکان پر پڑی۔ اور پتہ چلا کہ یہ اسی خادمہ کا گھر ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسے بلا کر اس کا راز پوچھا، تو پتہ چلا کہ یہ سب کونڈوں نے رنگ دکھایا ہے۔ وزیر کی بیگم کو کونڈوں کی اس کرامت پر یقین نہ آیا اور کہا تمہارے شوہر نے یہ مال چوری ڈاکہ کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔

جیسے ہی اس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے ارشاد و کرامت کو جھٹلایا، ویسے ہی اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا۔ حاسد و کینہ پرور چھوٹا وزیر

غالب آ گیا اور اس نے اس کے میاں کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی۔ اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے، کہ بیوی کے پاس کل دو درہم تھے۔ ان میں سے اس نے ایک درہم کا خر بوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا۔ تاکہ بھوک کے وقت کام آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی، کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کر دیا ہو۔

بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے گئے اور اس میاں بیوی کو لا کر، دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا، تو اس میں خر بوزے کی جگہ شہزادے کا سر بندھا ہوا پایا گیا۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پر ظلم کیا ہو۔ نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا: کہ آپ تو بے قصور ہیں، قصور و ارتو میں ہوں کہ جس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کونڈوں کا انکار کیا، چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی۔ خلاصی کی صورت میں کونڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے۔ ادھر انہوں نے کونڈوں کی عظمت کا اقرار کیا۔ ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا، تو اس نے ادب و احترام سے کونڈے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کونڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا۔ بلکہ خلعت سے بھی نوازا۔ پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا؟ رعایا نے بھی کونڈے بھرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔

یہ عجیب و غریب داستان کونڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے۔ جو نہ تو

آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ نہ نبی رحمت ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے۔ نہ خلفاء راشدین یا دیگر صحابہؓ میں سے کسی سے منسوب ہے۔ بلکہ قطعی من گھڑت کہانی ہے۔ جو قرآن وحدیث تو دور کی بات ہے، کسی بھی معتبر کتاب میں مذکور نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ بلکہ کسی منشی جمیل احمد جمیل کے منظوم کلام میں خوبصورت انداز سے یہ افسانہ ملتا ہے۔ جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ الف لیلوی اور ہزار داستان نما ادبی شہ پارہ تو کہہ سکتے ہیں مگر اسے شریعت مان لیں؟ اتنی بڑی حماقت کوئی صاحب عقل ودانش مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ جب کہ جس ہستی یعنی جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس داستان کو منسوب کیا گیا ہے۔ ان سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا قطعاً بعید از عقل ہے۔

ثانیاً اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے۔ نہ وزیر، خصوصاً جب کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق ۸ رمضان ۸۰ھ اور دوسری کے مطابق ۷ ربیع الاول ۸۳ھ میں ہوئی۔ اور ان کی وفات پر اتفاق ہے کہ ۱۵ اشوال ۱۲۸ھ ہے۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عمر عزیز کے تقریباً بادن (۵۲) سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اور باقی سال خلافت بنی عباس میں گزرے۔ جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔

ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ میں کبھی کوئی بادشاہ تھا، نہ اس کا محل، اور نہ کوئی وزیر تھا، اور نہ ہی وزیر کا محل۔ البتہ جس ادیب وشاعر نے بادشاہ، وزیر اور ان کے محلات بنا ڈالے اسی نے لکڑہارے کا کردار بھی تراش لیا ہے۔ اور ایک ادبی شہ پارہ لکھ مارا، جسے ہم نے شریعت بنا ڈالا ہے۔

ثالثاً: سابقہ دونوں تاریخی روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش بھی ۸ رمضان یا ۷ ربیع الاول ہے۔ ۲۲ ربیع نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ ان

کی تاریخ وفات ہے۔ بلکہ وہ بالاتفاق ۱۵ شوال ہے۔ اب بتائیں یہ لوگ کونڈے کس خوشی میں بھرتے ہیں؟

درحقیقت بعض لوگوں کے نزدیک اس دن نبی ﷺ کے کاتب وحی اور آپ ﷺ کے برادر نسبتی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ لہذا وہ تو عمداً اور دانستہ بغض معاویہ کے اظہار کے لئے خوشی مناتے اور حلوہ پوری کے کونڈے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر لوگوں کی کثیر تعداد بلا سوچے سمجھے، نادانستہ ہی ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اندر کا یہ لاوا اندر ہی اندر پکتا تھا۔ اور اندر ہی اندر کھایا جاتا تھا۔ مگر جب ان لوگوں کی ایک اور بھیڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، تو اب اسے مذکورہ داستان عجیب کے ذریعے ایک نئی صورت دے دی گئی ہے۔ (۱)

اس داستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، نذر لغیر اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی شان میں توہین و گستاخی کے پہلو بھی نکلتے ہیں۔ جن کی تفصیل میں جانے کی بجائے سردست ایسے من گھڑت قصے کہانیوں کو عمل کی بنیاد بنانے والوں سے صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ

گر ہمیں مکتبہ ہمیں ملا کار پفلاں تمام خواہد شد

آئیے! ایمان و عقیدہ کی تازگی کے لئے قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات اور احادیث سے نبی اکرم ﷺ کے چند فرمودات و معمولات کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حاجت مندوں کو مشکلات میں گھر جانے کی شکل میں کسے پکارنا چاہئے۔ اور کس سے مشکل کشائی طلب کرنا چاہئے۔ اور وہ کون سی

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: مولانا فضل الرحمان ایم اے کا رسالہ ”رجب کے کونڈے“ طبع دارالدموعۃ السلفیہ لاہور۔ دفعہ ہفت روزہ الاعتصام لاہور، ج ۳۹ شمارہ ۱۳، باب ۲۶ رجب ۱۳۰۷ھ بمطابق ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء۔

ذات ہے جو ایسے وقت میں حاجتیں پوری کرنے اور مشکلات دور کرنے کیلئے سنتی اور مانتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ میں اپنے نبی ﷺ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾۔

آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں (کہ میں کہاں ہوں) تو فرمادیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ (یہ آپ ﷺ) انہیں سنا دیں) شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔

اور سورہ مومن آیت ۶۰ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾۔

اور تمہارے رب نے فرمایا: کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔

اور سورہ تغابن آیت ۱۳ میں فرمایا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس مومنوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی

توکل کریں۔

ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ان کی پکار سنتا ہے، بلکہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اور یہ بھی کہ چونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے لہذا اہل ایمان مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اسی پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ دردر کی خاک نہ چھانتے پھریں۔

اگر کبھی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف آجائے تو اسے سوائے اس کے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نمل کی آیت ۶۲ میں ارشاد الہی ہے:

﴿أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے، جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس تکلیف کو رفع کرتا ہے؟

سورہ انعام آیت ۷۱، اور سورہ یونس ۱۰۷ میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔

یہاں بات صاف ہو گئی کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ جس میں کوئی نبی یا ولی اس کا سہم و شریک نہیں۔ لہذا صدقہ و خیرات صرف اللہ کے نام کریں۔ یہی ذریعہ ثواب و نجات اور باعث دفع بلا ہے۔ اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی نذر و نیاز نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو صریح شرک ہے، جس کی تفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں۔

رجب کے کونڈے بھی اسی میں آتے ہیں۔ جعل سازوں اور شکم پرست جاہلوں نے انہیں رواج دیا۔ اور کچھ جاننے والے طبقہ کے افراد نے اپنی بھلائی اور فائدہ اسی میں دیکھا کہ لوگوں کو اسی راہ پر چلتے رہنے دینا چاہئے، تاکہ روزی روٹی کا چکر چلنے کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی رہے۔ بلکہ الثاسیدھے سادھے لوگوں کو ان کے خود ساختہ فضائل بنا کر مزید پختہ کیا اور کونڈے بھرنے والوں کو گناہوں سے خلاصی اور جنت کی بشارتیں دیں۔ اور دنیا میں اس فعل کو مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ بتایا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کونڈے بھرنے والوں کا یہ عقیدہ بالکل عیسائیوں

کے عقیدہ کی طرح ہے، جو کہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ سولی پر چڑھ کر ہم تمام لوگوں کے گناہ بخشوا لئے ہیں۔ یا پھر عیسائی گنہگار چرچ یعنی گرجا میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے پادری کے سامنے کرتے ہیں۔ اور وہ ان کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان دونوں کے عقیدہ میں باہم کیا فرق ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت باقر رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ایک ایسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ اور ان کا گھر سونے چاندی کی چمک دمک سے روشن نہ تھا، بلکہ ان کے خاندان نے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ایمان کی روشنی کو کبھی گل نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔

”ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله ﷺ“ (۱)

نبی ﷺ نے کبھی بھی جو کی روٹی مسلسل دو دن پیٹ بھر کر نہ کھائی، یہاں تک کہ روح طاہر قبض کر لی گئی۔

اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

”خرج النبي ﷺ من الدنيا ولم يشبع من الخبز.“ (۲)
 ”نبی ﷺ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی تھی۔“

صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

(۱) حكاية تحقيق الباني ۳/۱۴۳۳، بخاری کتاب الاطعمة والارقاق حدیث (۶۳۵۴، ۵۴۱۶)، مسلم مع نووی ۱۰۶/۱۳/۷۔

(۲) بخاری، حدیث (۵۴۱۳)۔

”انه مشى إلى النبى ﷺ بخبز الشعير واهالة سنخة،
ولقد رهن النبى ﷺ درعاً له بالمدينة عند يهودى.“
میں نبی ﷺ کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدلی ہوئی ہووالی چربی کا تیل
لے کر حاضر ہوا۔ جب کہ نبی ﷺ اپنی ایک زرہ ایک یہودی مدینہ کے یہاں گروى
رکھ چکے تھے۔ (۱)

آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس نو (۹)
ازواج مطہرات تھیں، بایں ہمہ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
”ما أمسى عند آل محمد صاع من بر ولا صاع حب.“ (۲)
آل محمد ﷺ کے پاس کسی رات بھی ایک صاع گندم یا ایک صاع دانے جمع
نہیں رہے۔ (سبحان اللہ)

بھلا بتائیے کہ ایسی مقدس ہستی جس کے خاندان والوں اور اہل بیت کی
غربت و افلاس کا یہ عالم تھا، اور جس شخصیت نے ایسی پاکیزہ خاندانی تربیت اور عمدہ
روایات کے تحت پرورش پائی ہو، انہیں ان کونڈوں کے عمل اور حلوہ پوریوں کا خیال
کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جب یہ کام تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ و فقہاء میں
سے کسی نے نہیں کیا، تو آج ان کونڈے بھرنے والوں کو آخر اس کے جواز کا ثبوت
کہاں سے مل گیا ہے؟

اولاً: تو روایت و درایت اور نقل و عقل ہر اعتبار سے یہ فعل خود ساختہ اور غیر اسلامی
ہے۔

ثانیاً: ان لوگوں نے اگر کونڈوں کو مغفرت کا سستا طریقہ سمجھ کر اختیار کیا ہے، اور

(۱) اور یاد رہے کہ گھر والوں کے لئے جو لے کر ان کے بدلے میں یہ گروى رکھی تھی، اور کتب حدیث و سیرت
میں یہ بات معروف ہے کہ جب آپ ﷺ نے رحلت فرمائی تو اس وقت بھی آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے
ہاں گروى پڑی تھی۔

(۲) بخاری (۲۰۶۹) البیوع، باب ثراء النبى ﷺ النسیئة۔

انہی کے ذریعہ وہ جنت پانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین جانیں کہ یہ جنت الحقیقی میں رہنے والی بات ہے۔ کیونکہ جب تک عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی، مغفرت نہ ہوگی، محض کسی بزرگ کی قرابت کے دعوے کام نہ آئیں گے۔ سورہ ہود کی آیت ۴۵ اور ۴۶ پڑھ کر دیکھیں، نبی اللہ نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے (کنعان) کی نسبت کیسا سخت جواب بلکہ ڈانٹ پلائی گئی تھی۔

سورہ توبہ آیت ۱۱۳ میں ہمارے نبی ﷺ کو بھی مشرکین کے لئے دعائے مغفرت و شفاعت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

اور سورہ بقرہ آیت ۲۵۵، آیت الکرسی میں ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ فرما کر واضح فرمادیا گیا ہے کہ دربار الہی میں اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔

تو پھر شب و روز اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرنے اور اپنے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کرنے والے کی نسبت شفاعت کیسے ہوگی؟ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی سفارش ہر گنہگار کے متعلق کیسے قبول ہوگی؟

اللہ کے بندو! ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے محض تمناؤں کی بنا پر جنت کے وارث بن جانے کے بجائے مسنون عمل کی دنیا میں آؤ۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں مذکور اس ارشاد نبوی کو پیش نظر رکھو، جس میں آپ ﷺ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور پورے خاندان و قبیلہ کو الگ الگ مخاطب ہو کر فرمایا تھا: کہ اپنے آپ کو آگ سے بچالو۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا۔

”يا فاطمة بنت محمد سليمان ما شئت من مالي لا أغني

عنك من الله شيئاً.“ (۱)

اے فاطمہ بنت محمد مجھ سے میرے مال میں سے جو کچھ چاہو، مانگ لو، لیکن حکم الہی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔
اگر عمل کے بغیر محض تمنا اور شفاعت کے سہارے نجات و مغفرت ممکن ہوتی، تو ان سادات کو ہوتی، مگر آپ ﷺ نے وہاں بھی حقیقت واضح فرمادی، تو ان کے مقابلہ میں ہماشما کی حیثیت ہی کیا ہے؟

---

(۱) بخاری، کتاب الوصایا ۳/۱۱۰۲، طبع مائتہ علوم القرآن عثمان (تحدہ عرب امارات) حدیث ۲۶۰۲، مسلم کتاب اللہ ایمان حدیث ۱۰۰۳۔ صحیح النسائی (۳۰۰۹، ۷)، صحیح ترمذی (۱۸۸۰، ۲۵۳۵)، صحیح الجامع (۷۹۸۳، ۸۲)۔

باکیمس رجب کے کونڈے اور مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا فتویٰ

کونڈوں کی رسم نہ صرف شیعہ بلکہ عموماً بریلوی حضرات میں چلتی ہے جب کہ ان کے بانی مولانا احمد رضا خاں بریلوی اپنی معروف کتاب ”احکام شریعت“ حصہ اول میں لکھتے ہیں:

”علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح قاضی عیاض میں فرماتے ہیں:

”ومن یکون یطعن فی معاویة فذلک کلبٌ من کلاب

الہاویة۔“ (حصہ اول ص ۵۵)

جو شخص حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں

سے ایک کتاب ہے۔“

چہ جائیکہ ان کے یوم وفات ۲۲ رجب کو ان کی موت کی خوشی میں کونڈے

کرے۔ (۱) اور ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہؓ خدمت نبوی سے جدا نہ ہوئے،

ہمہ وقت پاس رہتے، اور وحی الہی کی کتابت کرتے، حضور رسول اکرم ﷺ کا ان کے

دل میں جو احترام تھا وہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔

ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد سوم ص ۴۲ پر فاضل بریلوی کا بیان مذکور ہے کہ

”ایک صحابی عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی شاہت کچھ کچھ سرکار سے ملتی تھی، جب وہ

(دمشق) تشریف لاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت سے سر و قد ہو جاتے۔

(اس لئے کہ یہ حضور اکرم ﷺ سے چھوڑا ہوا تھا)۔“ (۲)

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں بریلوی از مولانا محمد حنیف بزوانی ص ۷۲۔ ۷۳۔

(۲) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں از مولانا محمد حنیف بزوانی ص ۷۷۔

نام نہاد معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا

من گھڑت عبادتوں، ممنوع منتوں، حلوہ خوری کی محفلوں اور خود ساختہ شب بیداریوں کے سلسلہ میں گفتگو کے دوران ہم نے بائیس رجب کی کوئٹہ خوری کی حقیقت اور اس کی بنیاد میں کارفرما لکڑہارے کی داستان عجیب کی تحقیق اور تجزیہ پیش کیا ہے۔ جبکہ اپنی نوعیت کی یہ کوئی ایک ہی داستان نہیں، بلکہ کئی اور داستانیں اور قصے کہانیاں ایسی ہیں جو قطعی بے سرو پا لگڑ بڑی مقبول ہیں۔ ان میں سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو تین اور مذہبی داستانوں کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ ان میں سے پہلی داستان تو ”معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا“ ہے۔ جسے مختلف گھروں میں خواتین کی مجالس منعقد کر کے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والی مستورات کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سننے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اس ”معجزہ نامی“ قصے کے تجزیہ اور تحقیق سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ مذکورہ عنوان والے کتابچے میں دو قصے درج ہیں۔ جن میں سے پہلا کچھ اس طرح ہے کہ:

”کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی بیوی پانی بھرنے کنویں پر گئی، تو شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ سنارن صدے سے بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس نے خواب دیکھا، کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اسے کہا، تو منت مان کہ اگر میرا بیٹا آوے سے نکل آیا تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اس نے یہ منت مانی، تو لڑکا آوے سے صحیح سلامت نکل آیا۔ وہ خوشی سے بازار گئی، اور شیرینی خریدائی اور اپنے پڑوسیوں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ سیدہ کا

معجزہ سنو، مگر سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ تو اس نے پھر نقاب پوش بی بی دیکھی۔ اس نے کہا تو بیٹھ جا، میں تجھے معجزہ سناتی ہوں:

مدینہ شریف میں ایک یہودی لڑکی کی شادی تھی، اس کا باپ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جناب سیدہ کو اس کے گھر بھیجنے کی درخواست کی، آپ ﷺ نے فرمایا۔ اگر جناب امیر اجازت دیں تو تم لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کے وہ یہودی حضرت فاطمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا: سواری لاؤ، وہ سواری لینے گیا، تو جناب سیدہ نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ! میرے پاس شادی میں جانے کیلئے نہ کوئی کپڑا ہے، نہ سامان۔ دعا ختم ہونے سے پہلے جنت سے حوریں لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا۔ سیدہ جب یہودی کے گھر پہنچیں، تو ان کے نور سے مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اور جتنی یہودی عورتیں جمع تھیں، سب بے ہوش ہو گئیں، کچھ دیر بعد باقی سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا۔ مگر دلہن ہوش میں نہ آئی جب انہوں نے دلہن کو مردہ پایا تو رونا پینٹنا شروع کر دیا۔ جناب سیدہ کو بزارنج ہوا۔ جانماز بچھا کر نماز پڑھی، اور عرض کیا۔ اے پروردگار! میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں۔ میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی، تب دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو گئی۔ اور ساتھ ہی پانچ سو یہودی عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت سیدہ کو سب نے عزت کے ساتھ مع ایک کینیز کے رخصت کیا۔“

اس سے آگے مذکورہ کتابچہ میں جو دو سراقصہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

”ایک بادشاہ اور اس کا وزیر شکار کے لئے نکلے اور دونوں کی لڑکیاں بھی ساتھ گئیں۔ یکا یک سخت آندھی آئی اور ایک دوسرے کی خبر نہ رہی، لڑکیوں کا کھٹولا ایک پہاڑ کی

چوٹی پر جا رکا۔ اب وہ دونوں پریشانی میں روتے روتے بیہوش ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نقاب پوش بی بی آئی، اور کہا، تم منت مان او کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے مل گئیں تو جناب سیدہ کا معجزہ سنیں گی۔ ہوش آنے پر انہوں نے یہ منت مان لی۔ اتنے میں کسی دوسرے بادشاہ کے سپاہی پانی کی تلاش کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ اور دو لڑکیوں کو روتے دیکھا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے سارا ماجرا سنایا، تو وہ سپاہی انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ماں باپ کو لڑکیوں کو پتہ چل گیا۔ اور بعد میں دونوں بادشاہوں نے رضامندی سے لڑکیوں کے رشتے طے کر دیئے۔ لڑکیاں شادی کے بعد سسرال چلی گئیں۔ مگر اتفاق سے جہیز کا ایک قیمتی طلائی لوٹا، دروازہ پر رہ گیا، سپاہی بھاگا ہوا واپس آیا، تو وہاں نہ بادشاہ، نہ تخت اور نہ تاج، اب بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اور لڑکیوں سے کہا، تم جا دو گر ہو۔ اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، تو پھر ان کے سامنے نقاب پوش بی بی آئی اور بتایا، کہ تم نے معجزہ سننے والی منت بھلا دی ہے۔ اس لئے تمہیں یہ سزا ملی ہے، اب صبح سویرے آنچل سے دو پیسے گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور قید و قتل سے بچ گئیں۔

برقعہ پوش بی بی نے یہ دوسرا معجزہ بھی سنارن کو سنایا اور غائب ہو گئی۔ سنارن جنگل کی طرف سے اپنے گھر آئی، تو دیکھا کہ جن پڑوسیوں نے اس سے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ (۱)

یہ ہے قصہ، جو آپ امت رسول ہاشمی ﷺ اور خصوصاً خواتین میں مقبول و مرغوب ہے۔ جسے نہ صرف ان پڑھ بلکہ بزم خود پڑھی لکھی، دیندار اور اپنے آپ کو مبلغات سمجھنے والی عورتیں پڑھتی سنتی، اور اپنی یا دوسروں کی مشکلات حل کرتی پھرتی ہیں۔ اور اشاعتی اداروں کے دارے نیارے، بورے ہیں کہ وہ ایسی ”معجزہ نامی“

(۱) بحوالہ ماہنامہ ”سراطِ مستقیم“ برنگھم جلد ۸، شمارہ ۷، بابت ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ، ذی قعدہ ۱۹۸۵ء۔

کہانی کو لاکھوں کی تعداد میں چھاپتے، بیچتے اور پیسے کماتے ہیں۔ اور برصغیر سے مغربی ممالک تک کو بھیجے جاتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ قرآن و سنت کو پلپس پشت ڈال کر مسلمان کس قسم کا دین سیکھ رہے ہیں؟ اور جب پڑھی لکھی خواتین اس طریقہ سے اپنی مشکلات حل کر رہی ہیں، تو پھر ان پڑھ عورتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔

ہمارے مذہبی پیشواؤں کا ایک گروہ تو عملاً ایسے امور کے بارے میں لب کشائی نہیں کرتا، بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی بجائے ایسے لایعنی مسائل اور خود ساختہ رسومات میں الجھے رہیں۔ اور ان کا ”مذہب و بزرگی“ کے نام پر دھندا چلتا رہے۔

اس قصہ کے سلسلہ میں پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قطعاً من گھڑت ہے۔ کتب حدیث و سیرت اور کتب تاریخ اسلام میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو یہ ضرور ایسے مصادر میں مذکور ہوتا۔ اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے جو علمی مصادر ہیں ان میں بھی ایسی من گھڑت کہانیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی سلیم العقل شیعہ ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ کیونکہ اس داستان میں سادات اہل بیت رضی اللہ عنہم اور خصوصاً حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کی عزت و تکریم کی بجائے توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ جیسا کہ ان نام نہاد معجزہ کے مندرجات کے تجزیہ سے واضح ہو جائے گا۔

لیکن پہلے ایک اصولی بات ذہن نشین کر لیں کہ اس قصہ کے حوالہ سے جتنا کاروبار چل رہا ہے۔ تحریر و طباعت اور سننے سنانے، ہر جگہ اس کیلئے معجزہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ معجزہ کا لفظ کسی امتی کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ حضرت سیدہ کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و شرف تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے۔ مگر ان سے کسی معجزے کا صادر ہونا کسی کے نزدیک بھی مسلم نہیں، کیونکہ معجزہ تو صرف انبیاء و رسل علیہم السلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ سادات اہل بیت، صحابہ کرام اور

دیگر اولیاء اللہ سے جو خرق عادت امور ظاہر ہوں انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے۔ تو گویا قصہ جوڑنے والے نے بنیادی اینٹ ہی غلط رکھی ہے۔ اور اندیشہ ہائے دور دراز میں کھوئے ہوئے اتنا فرق نہیں کر پاتے کہ معجزہ کا صدور نبیوں سے ہوتا ہے یا امتیوں سے؟

دوسرے یہ کہنا کہ ایک یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کو اس لڑکی کی شادی میں بھیجیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو حضرت سیدہ نے اس یہودی کو سواری لانے کے لئے کہا، پھر جنت کی حوریں لباس اور زیورات لے کر آئیں اور انہوں نے جناب سیدہ کو ان سے آراستہ کیا اور سواری پر بیٹھا دیا..... یہ سب امور کسی شاطر کے ذہن رسا کی خرافات ہیں۔ آپ خود ہی ذرا غور فرمائیں تو بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت سیدہ طاہرہ و عابدہ کو ایک شہزادی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی موجودہ دور کی شہزادی ہو۔ یہ ان کی تو بہن ہے۔ تو قیصر نہیں نہ تکریم۔ کیونکہ شاہانہ زیورات و لباس اور سواری کا ذکر ان کے شایان شان ہی نہیں، کہ وہ تو سرور کائنات ﷺ کی لخت جگر ہیں۔ اور صرف اسی پر بس ہوتا تو بھی شاید گنجائش ہو جاتی۔ جبکہ ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ سیدہ اپنے والد گرامی کی مکمل تصویر تھیں۔ چال ڈھال میں اور ایمان و توکل اور اعمال میں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد اور ترمذی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم ازواج النبی ﷺ آپ ﷺ کے پاس ہی تھیں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف لے آئیں۔ آگے فرماتی ہیں:

”والله لا تخفى (وفى رواية ما تخطىء) مشيها من مشية

رسول الله ﷺ. (۱)

(۱) جامع الأصول من احاديث الرسول، ۱۰/۸۳، ۸۵، طبع اول مصر بہ تحقیق محمد حامد اللقنی، بخاری مع الفتح (۶۲۸۵) ۸۲/۱۱۔ مسلم مع نووی ۵/۱۶/۸۔

اللہ کی قسم ان (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) کی چال نبی ﷺ کی چال سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ اور ذرہ برابر فرق نہ تھا۔

گویا قدرت کی یہ عطا تھی کہ وہ چلنے میں بالکل اپنے والد گرامی منزلت سے بالکل مشابہ تھیں۔ اور نبی ﷺ کے چلنے کے سادہ باوقار انداز سے کون مسلمان ناواقف ہوگا۔ نہ غرور و تکبر، نہ فخر و مباہات اور نہ شاہانہ آڑنوں، جس کی تفصیلات کتب سیرت و شمائل میں مذکور ہیں۔

اسی طرح ہی سیدہ رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی سے مجموعی ہیئت اور اعمال میں بھی مشابہ تھیں۔ جیسا کہ ابوداؤد، ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں:

”مارأیت أحدا أشبه سمتا ودلا وهدیا برسول اللہ ﷺ فی قیامہا و قعودہا من فاطمة بنت رسول اللہ ﷺ. (۱)“
میں نے اہل خیر کی سی وضع قطع، جسمانی و عملی حالت میں سکون و وقار، اور بیٹھنے اٹھنے کے انداز اور چال ڈھال میں فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر نبی ﷺ سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔

قصہ میں مذکور حوروں کے زیورات و لباس لانے اور پہنانے کا ذکر بالکل من گھڑت ہے۔ کیونکہ حضرت سیدہ کے فضائل و مناقب لکھنے والوں اور ان کے سیرت نگاروں نے تو خاتون جنت کے جو القاب ذکر کئے ہیں۔ صرف انہیں ہی پیش نظر رکھا جائے، تو بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایسی شاہانہ ٹھاٹھ اور شہزادیوں کا لباس و زیورات انہیں عمر کے کسی بھی حصہ میں ہرگز پسند نہیں رہے۔ بلکہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، زہراء، بتول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ مرضیہ اور زاکیہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں۔ نہ کبھی کھیل کود میں حصہ لیا، اور نہ گھر سے

(۱) جامع صول ۱۰/۸۶۔ صحیح ابی داؤد، حدیث (۲۳۳۷)، صحیح الترمذی (۳۰۳۹)۔

قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتیں۔ ان سے اور رسول اکرم ﷺ سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ اور تذکار صحابیات رضی اللہ عنہن کے مؤلف اور معروف سیرت نگار صحابہ جناب طالب البہاشمی لکھتے ہیں:

”ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) کے کسی عزیز کی شادی تھی، انہوں نے (حضرت) فاطمہ الزہراء (رضی اللہ عنہا) کے لئے عمدہ کپڑے بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا، تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے انکار کر دیا۔ اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی، گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے حب الہی اور استغناء کا اظہار ہوتا تھا۔“ (۱)

جس شخص کا بچپن میں یہ عالم تھا اور جن کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم جیسی کتب حدیث میں شہادتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی کو نبین ﷺ سے چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے، ظاہری وضع قطع اور ہیئت و حالت میں بالکل مشابہ تھیں اور عملی زندگی میں بھی آپ ﷺ کی تصویر تھیں۔ ان کو اس قصہ میں شہزادیوں کے انداز میں پیش کرنا اس عظیم الشان سیدہ کی توہین ہے۔

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا رفتار و گفتار اور عادات و فضائل میں رسول کریم ﷺ کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھیں، گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ وہ ظاہری آن بان کی نہیں، بلکہ عمل صالح اور عظیم کردار کی شہزادی تھیں، انہیں زیورات اور سونے چاندی کی جھوٹی اور جعلی چمک دمک اور عمدہ ملبوسات میں تصور کرنا بھی خاندان رسالت اور اہل بیت کی شان فقر و غنا کے

(۱) تذکار صحابیات، طالب البہاشمی ص ۱۲۷ طبع البدر جلی کیشنز لاہور۔

منافی اور گستاخی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شاہ دو جہان تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ مگر زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا، یہی تو ان کا غنا تھا۔

بادشاہی میں فقیری کی قابل اتباع مثال، جس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا آٹھ پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں ایک درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی، اس ایک درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے، حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا نے ہنسی خوشی سے اپنے شوہر نامدار کا استقبال کیا۔ ان سے جو لے کر چکی میں پیسے، روٹی پکائی، اور حضرت علی کے سامنے رکھ دی، جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر ﷺ کا یہ ارشاد یاد آیا، کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔

ایک دفعہ نبی ﷺ سیدہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئی ہیں، اور اس میں بھی تیرہ پیوند لگے ہیں۔ آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا درد جاری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی ﷺ آبدیدہ ہو گئے، اور صبر و ہمت کی تلقین فرمائی۔ ایک دن شوہر نامدار نے گھر آ کر کچھ کھانے کو مانگا، تو پتہ چلا کہ تین دن سے گھر میں جو کا دانہ تک نہیں، پوچھا: اے فاطمہ! مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہ کیا۔ فرمایا، سر تاج! میرے والد گرامی نے رخصتی کے وقت نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔

قبیلہ بنی سلیم کا ایک ضعیف و غریب آدمی مسلمان ہوا، نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی

اونٹنی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا عامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، اور خوراک کے بندوبست کے لئے اعرابی کو ساتھ لئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کئی گھروں کے چکر لگائے۔ بالآخر سیدہ کے دروازے پر دستک دے کر سارا واقعہ سنایا۔ تو آبدیدہ ہو کر فرمانے لگیں: سلمان! اللہ کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس بیچ کر کچھ لے دو۔ وہ گئے اور ساری کیفیت یہودی کو بھی سنائی تو وہ پکاراٹھا کہ اے سلمان! اللہ کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تو رات میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہؓ کے باپ پر ایمان لایا، اس نے کچھ غلہ دیا، اور چادر بھی واپس دے دی۔ سیدہ نے آٹے پیس کر روٹی پکائی اور سلمانؓ کو دی۔ تو انہوں نے عرض کیا، اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لئے رکھ لیجئے۔ جواب دیا: سلمانؓ (رضی اللہ عنہ)! جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں۔ وہ میرے بچوں کے لئے جائز نہیں۔

سارا واقعہ سن کر نبی اکرم ﷺ گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر دست شفقت پھیرا، اور دعائیں دیں۔ اس واقعہ کو علامہ اقبالؒ نے اپنے لفظوں میں یوں پرودیا ہے۔

بہر محتاجے دلش آں گو نہ سوخت   بایہود چادر خود را فروخت

حضرت سیدہ ایک دفعہ بیمار ہو گئیں۔ نبی ﷺ اپنے ایک عمر رسیدہ صحابی حضرت عمران بن حصینؓ کو ہمراہ لئے عیادت کرنے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ نے عرض کیا، تشریف لائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حصینؓ بھی ہیں۔ حضرت بتول رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ابا جان! میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ آپ ﷺ نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا۔ بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے

بعد آپ ﷺ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، اور سیدہ سے حال پوچھا، تو جواب ملا۔ ابا جان! شدت درد سے بے چین ہوں، اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ فرمایا: بیٹی صبر کرو، خود میں بھی تین دن سے بھوکا ہوں۔ پھر انہیں دعائیں دیں اور بشارتیں سنائیں۔ (۱)

علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا۔

افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا
گھس گھس گئی تھیں ہاتھ کی دنوں ہتھیلیاں چکی کے پینے کا جو دن رات کام تھا
سینہ پہ مشک بھر کے جو لاتی تھیں بار بار گونور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا
اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے جھارو کا مشغلہ بھی ہر صبح و شام تھا
اور آگے چل کر کہتے ہیں۔

یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا
اب آپ خود ہی انصاف سے کہیں کہ بھلا ایسی مقدس و پاک باز، مجسمہ
صبر و رضا اور پیکر فقر و غنا ہستی کو شہزادیوں کے روپ میں ظاہر کرنا کہاں کی عقلمندی
ہے؟ اور پھر جس طرح پرانے زمانے کے لوگ محفلیں گرامانے کے لئے جیسے دیو اور
پری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایسے ہی مذکورہ معجزہ نامی کہانی میں حوروں کا قصہ بھی
جوڑا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں حوروں کا دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں، اور نہ کہیں
اس کا ذکر ہی ملتا ہے۔

مذکورہ کہانی کے مطابق حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کا یہ معجزہ سننے سے جن
عورتوں نے انکار کیا تھا۔ ان کے گھروں میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ بلا وجہ لوگوں کو
مرعوب کرنے والی بات ہے۔ ورنہ حضرت سیدہ کے والد گرامی سرور دوعالم ﷺ کے
سچے پیغام اور آپ ﷺ کے معجزات کا انکار کرنے والوں کے گھروں میں تو آگ

(۱) التفصیل: تذکار صحابیات ص ۱۲۶ تا ۱۲۷۔

نہ لگی، اور نہ آپ ﷺ نے کبھی کسی کے لئے ایسی بددعا فرمائی۔ اپنوں نے مارا، بیگانوں نے لہولہان کیا اور ستایا، معجزات کا انکار کیا، مگر کسی کے گھر کو آگ نہ لگی۔ یہودی عورتوں کے بے ہوش ہونے، دلہن کے مرجانے اور پھر جی اٹھنے اور ایک کینز تحفہ پر دینے والی بات پر اس کے سوا کیا کہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ بے عملی ہمیں کہاں سے کہاں تک لے آئی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں چاہتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے بس کچھ، سننے سنانے سے ہی کام چل جائے۔ دو پیسے کی شیرینی ہو جائے، اور ساری مشکلات حل ہو جائیں۔

یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ خواتین کو اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہئے اور اپنی مجالس کو سجانے کے لئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہئے۔ اور اس کھلانے پلانے والے دین کے چکروں سے نکل کر عادات و خصائل رسول اللہ ﷺ اور تسلیم و رضائے فاطمہؑ شہیدہ فقرو غنائے سیدہ رضی اللہ عنہا کو اپنانا چاہئے۔ کہ اسی میں ہمارے دین دنیا کی بھلائی ہے۔

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه۔

معجزہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا

جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ایک معجزہ نامی قصے کا تجزیہ پیش کیا جا چکا ہے، کہ وہ سراسر جعلی و من گھڑت اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے لاعلمی بلکہ دوری کا نتیجہ ہے۔ اس قصہ سے ملتا جلتا اور کئی اعتبارات سے جداگانہ اور انوکھا واقعہ دوسری دختر رسول اللہ ﷺ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے۔

۱۹۸۵ء کے اواخر میں ہمیں ایک کاغذ ملا جسے معجزہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا باور کرایا گیا تھا۔ اور وہ کاغذ فوٹو کاپی تھا۔ جس کے مندرجات سے باسانی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ متعدد زبانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ معجزہ نامی کہانی بھی ضعیف العقیدہ لوگوں کو دھمکیاں دینے سے خالی نہیں، بلکہ طرح طرح سے مرعوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ان دھمکیوں میں آجانے والوں کو کچھ (ایسے) انعامات کے وعدے دیئے گئے ہیں (کہ وہ معجزہ کم اور کسی لائٹی کا کوپن زیادہ معلوم ہوتا ہے) اور اس میں ایسے امور کا تذکرہ ہے کہ بغیر کسی تجزیہ و تبصرہ کے سلیم العقل مسلمان اس کی حقیقت کو پا جاتا ہے۔ اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا یہ نام نہاد معجزہ اتنا طویل بھی نہیں جتنا کہ پہلا تھا۔ لہذا اس کا خلاصہ پیش کرنے کی بجائے اس پورے معجزے کا اردو ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے:

”شام کی سیاح خاتون نے بتایا کہ معجزے سے صحت یاب ہونے والی ایک لڑکی کے والدین نے اس کو بتایا تھا کہ ان کی پندرہ سالہ لڑکی سخت بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج ظاہر کیا تھا۔ تب اس کے والدین اسے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے روضہ پر زیارت کے لئے لے گئے، اعجاز اس بی بی پاک کا کہ

اس لڑکی کو شفا ہوگئی، لڑکی کے والدین نے اس معجزہ کو لکھا اور اس کی تیرہ کاپیاں بنا کر تقسیم کر دیں۔ جن میں سے ایک کاپی ایک دولت مند تاجر کو بھیجی گئی۔ مگر اس نے اس معجزے کی تیرہ کاپیاں بنوا کر تقسیم نہیں کیں۔ جس کے نتیجہ و پاداش میں وہ صرف تیرہ ہی دن میں مفلس و غریب ہو گیا۔ ادھر ایک کاپی کسی غریب عورت کے پاس پہنچی، اس نے اس کی تیرہ کاپیاں بنوا کر تقسیم کر دیں تو وہ دولت مند ہو گئی۔ کیونکہ تیس دن کے اندر ہی اس عورت کا انعامی بانڈ کھلا، اور وہ مالدار ہو گئی۔ اس طرح اس معجزہ کی ایک کاپی کسی بڑے عہدے پر فائز ایک افسر کو ملی، لیکن اس نے اس پر یقین نہ کیا اور نہ ہی اس کی تیرہ کاپیاں بنوا کر تقسیم کیں۔ نتیجہً اس افسر کی نوکری تیرہ دن کے اندر ہی چھوٹ گئی۔

اس سے آگے لکھا ہے:

مومنو! یاد رکھو، ذات جناب زینب رضی اللہ عنہا باعث تعظیم و تکریم ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کی مزید تیرہ کاپیاں بنوا کر لوگوں میں تقسیم کرنا ہوں گی۔ اور اس معجزے پر یقین رکھنے والا اور اسے مزید تقسیم کرنے والا تمام آفتوں اور مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری بیماری کو دور کرے گا، اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔

اس سے آگے لکھا ہے:

اس معجزے کو اپنانے والے خوش نصیب ہیں، اور اس معجزہ کو پانے کے چار دن بعد خوش مچھلی آپ کے دامن میں ہوگی۔
نیز یہ وضاحت بھی درج ہے کہ:

اس معجزے کی کاپی سوئٹزر لینڈ سے شائع ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں نومرتبہ گھوم چکی ہے۔ یہ ایک حقیقی معجزے کی کاپی ہے۔ اسے فضول مت سمجھئے اور معجزے کو

ان لوگوں میں تقسیم کر دیجئے جو اپنی قسمت بنانا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی چودہ معصومین پر یقین رکھتے ہوں۔ دو اور آدمیوں نے اس معجزے پر یقین کیا۔ ان کی مرادیں بر آئیں۔ جناب زینب رضی اللہ عنہا کے اعجاز سے ایک آدمی کو سات ہزار ڈالر ملے، اور دوسرے کو پچاس ہزار ڈالر کا منافع ہوا۔ لیکن اس دوسرے نے اس معجزے پر یقین رکھنے کے باوجود اسے دوسرے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا۔ اور اس سلسلے کو روکنے کا سبب بنا، جس کے نتیجے میں وہ شخص اپنی رقم کھو بیٹھا۔ جب کہ ایک اور شخص کی زندگی اس معجزے کو پانے کے چھ دن بعد پوری ہو گئی، اور وہ اس معجزے کو تقسیم نہ کر سکا۔ اس کی موت نے اسے اس معجزہ کو تقسیم کرنے کی مہلت نہ دی۔ لیکن پھر بھی اپنی موت سے پہلے اس شخص نے سات ہزار اناسی ڈالر پائے، یہ سلسلہ وینزویلا سے جاری ہوا۔ اسے لکھنے والا عیسائی مذہب کا آدمی مسٹر ایس۔ اے۔ انٹونی ڈی گوڈاس ہے، جس کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ ۱۹۰۵ء میں ایک شخص گا کی ٹریگ کو اس معجزے کی ایک کاپی ملی اور اس نے اپنے سکریٹری سے اس کی بیس کاپیاں بنا کر تقسیم کرنے کو کہا۔ اس معجزہ کی برکت سے اس شخص کو لائبریری ملی، اور اسے بیس ہزار ڈالر انعام ملے۔

مزید لکھا ہے:

ایک اور آدمی کارلوس ایک آفس میں ملازم تھا وہ شخص اس معجزے کو تقسیم کرنا بھول گیا۔ کچھ دن بعد اس کی نوکری چھوٹ گئی۔ یاد آنے پر اس نے بیس کاپیاں لوگوں میں تقسیم کیں۔ جس کی برکت سے اس کو پہلے سے بھی اچھی نوکری مل گئی۔ ایک شخص میری لون نے اس معجزے پر یقین نہیں کیا تو نو دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

آخر میں لکھا ہے:

آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ کسی بھی طرح کی وجوہات پر اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہئے۔ یاد رہے کہ اللہ پر سچے دل سے یقین رکھنے سے اللہ تمہاری دعاؤں کو

قبول کرے گا۔ اور تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔“

یہ ہیں وہ چٹ پٹے واقعات، سنسنی خیز اور مرعوب کن نتائج اور اعلیٰ عہدوں یا ڈالروں کی شکل میں نازل ہونے والے فضائل و برکات، جو اس نام نہاد (اور من گھڑت) معجزے کی مقبولیت عام کے اسباب ہیں۔ صرف ایک ہی ورق پر مکتوب اتنے سارے معجزات پر مشتمل یہ دھمکی نما ”معجزہ“ ہمارے ہاتھ لگا تو اس میں مذکور ملکوں، شہروں، کرنسی، اور اشخاص کے ناموں سے اندازہ ہو گیا، کہ بہت سی دیگر مہربانیوں کی طرح یہ بھی غالباً مغرب کی ”دین“ ہے۔ اور اسے اس کی طرف لوٹانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ کاپی مغربی دنیا میں ترویج و اشاعت دین، صحیح عقائد، قطع شرک و قطع بدعات میں شب و روز مصروف، دیدہ ور، قدیم و جدید علوم کے جامع برطانیہ میں مقیم تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کی مشترکہ ”شریعت کونسل“ اور ”مرکزی جمعیت“ کے سکریٹری جنرل اور موجودہ دور میں انتہائی اعلیٰ معیار کے اردو ماہنامہ صراط مستقیم ”برمنگھم“ کے چیف ایڈیٹر اور فاضل دوست جناب مولانا محمود احمد میر پوروی کو بھیج دی جسے انہوں نے اپنے مستقل کالم، تلخ و شیریں، میں جہاں جہلاء میں پھیلے ہوئے ایسے نام نہاد معجزوں اور دیگر بے دست و پا کہانیوں اور کئی دوسرے امور ذکر کے ان پر بڑے سچے تلے، متوازن، معتدل اور مثبت انداز سے تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ وہیں اسے بھی شائع کیا، جو تقریباً بلا تبصرہ مگر بڑے عبرت انگیز انداز سے تھا اور صرف اتنا ہی لکھنے پر غایت کی کہ:

یہ اتنا دلچسپ اور اس کا جھوٹ اتنا واضح ہے کہ اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت و گنجائش نہیں ہے۔ قارئین کرام اسے پڑھیں اور پھر اس امت کی حالت زار کا اندازہ کریں کہ وہ کیسی کیسی خرافات میں کھو چکی ہے۔ (۱)

مذکورہ موضوع پر اگر انہی الفاظ پر کفایت کی جائے تو بھی ممکن اور بجا ہے۔

(۱) صراط مستقیم برمنگھم ج ۹، شمارہ ۷، ۸، بابت ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ ۱۴۰۶ھ بمطابق جنوری، فروری ۱۹۸۶ء۔

لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت بھی کر دی جائے۔ کیونکہ ایسے خود ساختہ معجزات افراد امت میں ایسے رجحان کے جز پکڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، جن سے ایک طرف تو قبر پرستی جیسے غیر اسلامی فعل کو تقویت ملتی ہے، اور دوسری طرف سیدھے سادھے لوگوں پر ان نسخوں کے ذریعے راتوں رات ہزاروں ڈالروں کے پانے اور مالدار بن جانے کا خبط سوار ہو جاتا ہے۔ اور وہ بلاوجہ مرعوب بھی رہتے ہیں، کہ اگر اس کی کاپیاں تقسیم نہ کیں تو کہیں یہ اور وہ نہ ہو جائے۔

اس معجزے کے سلسلے میں پہلی بات تو وہی دہرائی جاسکتی ہے جو معجزہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔ کہ اصولی طور پر معجزہ کا لفظ کسی امتی کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ تو تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے۔ مگر ان سے فی حین حیات یا بعد الممات کسی معجزے کا صادر ہونا کسی کے نزدیک بھی مسلمہ امر نہیں ہے۔ کیونکہ معجزات تو صرف انبیاء و رسل علیہم السلام کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، سادات اہل بیت، دیگر صحابہ کرام یا تمام اولیاء اللہ سے جو خرق عادت امور ظاہر ہوں، انہیں معجزات نہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کی کاپی کو تقسیم کر کے عام کرنے والوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، لہذا اس کی بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے۔

دوسری بات یہ کہ شام کی کسی سیاح خاتون کو کسی بیمار لڑکی کے والدین نے جو بتایا، کہ ہماری یہ پندرہ سالہ لڑکی بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، تو وہ اسے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مزار پر لے گئے، جس سے وہ شفا یاب ہو گئی۔ یہ بات اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور کسی قبر پرست نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس بات کو عام کیا ہے۔ تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے کہ قبروں یا مزاروں والے بھی سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ مصیبت زدہ کی مشکل کشائی کرتے اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اسی لئے تو معجزہ ساز نے بطور خاص لکھا ہے کہ:

’اعجاز اس بی بی پاک کے کہ لڑکی کو شفا ہوگئی۔‘

قرآن و سنت میں مسلمانوں کو مزاروں پر حاضریاں دے کر شفا طلب کرنے کی ہرگز تعلیم نہیں دی گئی۔ بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرو، اس سلسلہ میں بطور دلیل واستشہاد قرآن کریم کے متعدد مقامات پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مصیبت میں مشکل کشائی اور بیماری میں شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی عطاء کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نمل آیت ۶۲ میں ارشاد الہی ہے۔

﴿أَمِنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ﴾

کون ہے جو مجبور و بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اسکی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔؟

اور دوسرے دو مقامات پر سورہ انعام آیت ۱۷، اور سورہ یونس آیت ۱۰۷ میں صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں۔

اور سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ میں اپنے نبی ﷺ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں (کہ میں کہاں ہوں) تو فرمادیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہذا انہیں چاہئے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اور مجھ پر ایمان لائیں۔ (یہ بات آپ انہیں سنا دیں) شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔

اور سورہ مومن آیت ۶۰ میں ارشاد الہی ہے۔

﴿وقال ربکم ادعونی أستجب لکم﴾

اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو۔ میں تمہاری پکار سنوں گا۔

اور سورہ تغابن آیت ۱۳ میں فرمایا ہے:

﴿لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس مومنوں کو چاہیئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر

بھروسہ کریں۔

ان سب آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ بہت قریب ہے اور پکارنے

والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو وہ نہ صرف ان کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ ان کو وہ کچھ

دیتا بھی ہے جو کہ وہ مانگتے ہیں۔ اور اگر کبھی امتحان و آزمائش کے طور پر کسی کو کوئی

تکلیف آ بھی جائے تو اسے سوائے اس کے دوسرا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور چونکہ سب

کچھ اللہ ہی کا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیئے کہ صرف اسی پر توکل و بھروسہ کریں۔ کیوں

کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اسی کا خاصہ ہے، اس میں کوئی نبی، ولی اور

صحابی اس کا سہم و شریک نہیں ہے۔ اور پھر ان سب قدرتوں والی ذات باری اتنی

قریب ہے کہ سورہ ق آیت ۱۶ میں ارشاد ہے

﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

أقرب إليه من حبل الوريد﴾

ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں

تک کو ہم جانتے ہیں۔ اور ہم اس کی شرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

اور عام مشکلات و مصائب کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بیماری سے شفاء

طلب کرنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیئے۔ اور اہل اللہ کا یہی طریقہ رہا

ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ

شعراء میں ان کا اس سلسلہ میں عقیدہ و عمل بتایا ہے۔ چنانچہ آیت ۸ تا ۸۲ میں ارشاد ہے:

﴿الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔
وإذا مرضت فهو یشفین۔ والذی یمیتنی ثم یحییٰ۔ والذی أطمع
أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین﴾

جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری راہنمائی کرتا اور مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔

اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوا کر ہماری رہنمائی فرمادی کہ بیماری آجائے تو قبروں اور مزاروں، درباروں کے چکر کاٹنے کی بجائے اپنے خالق و مالک سے شفا طلب کرو۔ جو کہ اس بات پر قادر بھی ہے۔

ان قرآنی ہدایات سے آگے بڑھ کر ارشادات و معمولات نبوی کا مطالعہ کریں، تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شفاء تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اس نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں ان کی دوائیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ مگر کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی مزار پر جانے کی ترغیب دلائی ہو۔

نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی جہاں دنیا کے لئے معلم اخلاق و ہادی دین تھی، وہیں آپ ﷺ دنیا کے لئے ہر قسم کے ظاہری و باطنی امراض کے لئے طبیب کامل بھی تھے۔ آپ ﷺ نے جہاں تمدن و معاشرت کے اعلیٰ اصول بتائے، وہیں پاکیزہ و صحت بخش زندگی کے انمول فارمولے بھی عطا کئے، کہ دنیا آج تک آپ کے بتائے ہوئے نسخوں پر عیش کر رہی ہے۔ آپ ﷺ نے کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی انمول فیاضیوں کا ایسا تجربہ فرمایا کہ آگ و پانی نباتات و جمادات، شجر و حجر،

پرند و حیوانات، لکڑی، لوہے، دھات، معدنیات، سونا، چاندی، پتیل، تانبا، دھوپ، سایہ، سردی و گرمی، بہار و خزاں اور تاریکی و روشنی، سب کے خواص و فوائد اور ان سے استفادہ کے اصول و طریقے بتائے۔ اور ان سب چیزوں کو حیات انسانی کے لئے قدرت کی بیش بہا نعمت قرار دیا۔ صحرا و بیابان اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلی ہوئی جڑی بوٹیوں، پھلوں پھولوں، پتوں، ترکاری، حلال جانوروں کے گوشت، چربی، ہڈی، دودھ، دہی، گھی، پنیر سب کے بیش قیمت فوائد و خصائص اور استعمال کے مفید طریقے بتائے۔ اور آپ ﷺ نے زندگی کے اصول و آداب کا ایسا نظام مقرر فرمایا، کہ جس سے انسانی معاشرہ صحت و سرور سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ان سب امور اور ایک ایک چیز کے فوائد و طریقہ علاج کی تفصیل مطلوب ہو تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ”زاد المعاد“ کا باب طب نبوی ملاحظہ فرمائیں۔ اور ان کے علاوہ علماء اسلام میں سے امام ابو بکر ابن السنی، امام ابو نعیم اصبہانی اور امام ذہبی (رحمہم اللہ) نے بھی خاص اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔

بہر حال نبی اکرم ﷺ نے بیماری کا علاج کرانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے۔

”لکل داء دواءٌ فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل“

ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو بحکم الہی شفا ہو جاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں صحیح مسلم کا جو باب قائم کیا ہے، وہ ہے:

”باب لکل داء دواءٌ واستحباب التداوی“ (۱)

(۱) مسلم مع انووی ۱/۱۳۷-۱۹۱، صبح دار الفکر بیروت۔

ہر بیماری کے لئے دوا ہے۔ اور دوا کرنا مستحب و پسندیدہ ہے۔
اور صحیح بخاری وابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے:

”ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء.“ (۱)

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی، تو اس کی دوا و شفا بھی
ساتھ ہی نازل فرمادی۔

اور الادب المفرد، امام بخاری اور ابوداؤد ترمذی، نسائی وابن ماجہ، مستدرک
حاکم اور مسند احمد میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں
نبی ﷺ کی مجلس میں موجود تھا کہ کچھ اعرابی آئے اور انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا۔
اے اللہ کے رسول! انتداوی؟ کیا ہم دوا و علاج کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”نعم یا عباد الله، تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءٍ إلا
وضع شفاءً غير واحد.“

ہاں اللہ کے بندو، بیماری میں دوا استعمال کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے جو بھی
بیماری پیدا کی ہے۔ اس کی دوا و شفا بھی رکھی ہے۔ سوائے ایک بیماری کے۔
انہوں نے پوچھا: ماہو؟ وہ بیماری کون سی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللهم“ بڑھاپا۔ (۲)

اور ایک روایت میں ہے۔

”إلا السام“ یعنی سوائے موت کے ہر بیماری کی دوا ہے۔ (۳)

جب کہ مسند احمد، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ہے:

”إن الله عز وجل لم ينزل داءٍ إلا أنزل له شفاءً علمه من

(۱) بخاری صحیح الفتح ۱۰/۱۳۳، طبع دار الفکر، و ابن ماجہ حدیث ۳۴۹۳۔

(۲) زاد المعاد بتحقیق الارناؤوط ۳/۱۳، فتح الباری ۱۰/۱۳۵، صحیح ابی داؤد (۳۲۶۳)، صحیح الترمذی (۱۶۶۰)، ابن

ماجہ (۳۳۳۶)، مسند احمد ۴/۲۴۸، الموارد (۱۳۹۵)۔

(۳) فتح الباری، صحیح النجاشی (۱۸۰۹)، الموارد (۱۳۹۵)، الصحیح (۳۵۲)۔

علمه و جهله من جهله. (۱)

بے شک اللہ عزوجل نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا و شفا بھی نازل کی ہے۔ جس نے اس دوا و شفا کو جان لیا۔ اس نے تو جان لیا۔ اور جو اس سے غافل رہا۔ وہ نہ جان پایا۔
اور سنن ابی داؤد میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ.“ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے۔ پس بیماری کی دوا کر لیا کرو۔ لیکن حرام اشیاء سے دوا و علاج نہ کرو۔ ترمذی و ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ابو حزامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول!

”أریت رقی نسترقیہا دواء ننداوی بہ، وتقاۃ ننتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئاً؟“

کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں جن سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا اس طرح تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟
آپ ﷺ نے فرمایا:

”ھی من قدر اللہ.“ (۳)

یہ (استعمال) بھی تقدیر الہی ہے۔ (کہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں) ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ بیماری میں دوا استعمال کرنا اور علاج

(۱) زاد المعاد لابن قیم ۱/۱۳۲، ابن ماجہ (۳۳۳۸) مسند احمد ۱/۳۷۷، الحاکم ۲/۱۹۶، بحوالہ الصحیح (۲۵۲)، صحیح الجامع (۱۸۰۹)۔

(۲) فتح الباری ۱۰/۱۳۵۔ سنن ابی داؤد (۳۸۷۲)۔

(۳) التزاد ایضاً۔ ابن ماجہ (۳۳۳۷)۔ شیخ الترمذی (۳۷۹)۔

کرانا بھی تقدیر الہی میں شامل اور شرعاً جائز بلکہ بقول امام نووی مستحب ہے۔ اور اسباب کا اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ علاج معالجہ تو کل کے منافی بھی نہیں، جس طرح بھوک کے وقت غذا کا استعمال، پیاس کے وقت مشروب کا گرمی سے بچاؤ کے لئے ٹھنڈی چیزوں، اور سردی سے بچنے کے لئے گرم اشیاء کا استعمال تو کل کے منافی نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ دوا و علاج کا بھی ہے کہ یہ بھی تو کل کے منافی نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ علاج کرنے اور کرانے والے یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ دواؤں کا یہ استعمال اور ان کے ذریعے حصول شفا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و مشیت اور اس کی قدرت سے ممکن ہے۔

جیسا کہ مذکورہ احادیث میں ”بإذن اللہ“ اور ”ہی من قدر اللہ“ کے الفاظ بتاتے ہیں، تو گویا بیماری لگانا اور دوا کے ذریعے شفا بخشنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور طبیب یا ڈاکٹر کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوا اس کے ہاتھوں بھیجی ہے۔ (۱)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کی فصل ”طب نبوی“ میں نبی ﷺ کے طریقہ علاج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہ وہ تین طرح تھا۔
 پہلا طریقہ: علاج بالأدویۃ الطبیعیۃ یعنی طبعی دواؤں سے علاج کرنا۔
 دوسرا طریقہ: علاج بالأدویۃ الإلهیۃ یعنی الہی دواؤں بالفاظ دیگر دعاؤں اور جھاڑ پھونک سے علاج کرنا۔

اور تیسرا طریقہ: علاج بالمركب من الأمرین یعنی دوا اور دعا دونوں کے مرکب سے علاج کرنا۔ (۲)

اس سابقہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیماری میں دوا دار و اور علاج کرانا مستحب ہے۔ اور جھاڑ پھونک یعنی دم کرنا بھی نبی ﷺ سے اور آپ کے صحابہؓ سے کئی احادیث

(۱) فتح الباری ۱۰/۱۳۵، ۱۳۶۔ زاد المعاد ۳/۵۱۳۔ ۱۷۔

(۲) زاد المعاد ۳/۲۳۔

میں ثابت ہے۔ البتہ نبی ﷺ سے تعویذ گنڈے ہرگز ثابت نہیں۔ جبکہ دم جھاڑ اور تعویذ گنڈوں کا فرق واضح ہے۔

ان تین طریقوں یعنی دوا، دعا اور ہردو کے ذریعے علاج معالجے کے لئے کسی زندہ، نیک، پارسا اور صالح شخص کے پاس جانا تو دوا ہوا۔ کسی مزار دربار پر جانے کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ اور پھر ظاہر و باہر ہر اعتبار سے چوراچکے اور بھنگی شرابی قسم کے جعلی پیروں کی دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ جو اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ اور جسے اپنے کپڑوں تک کا ہوش نہ ہو، جسے غسل کئے برسوں گزر جائیں۔ اور نماز پڑھے مدتیں بیت گئی ہوں۔ وہ کسی کے لئے دعائیں کیا کرے گا، اور ان کی قبولیت کیا ہوگی؟

زیارت قبور کے بارے میں شرعی نقطہ نظر

اس معجزہ میں یہ مذکور ہے کہ بیمار لڑکی کے والدین اسے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے مزار پر لے گئے۔ اسی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زیارت قبور کے بارے میں شرعی نقطہ نظر بھی بتا دیا جائے، تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ مذکورہ لڑکی اور اس کے والدین کی زیارت شریعت کی رو سے کس کھاتے میں جاتی ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں مختصر اعرض ہے کہ جمہور اہل علم نے زیارت قبور کی تین قسمیں ذکر کی ہیں۔ جن میں سے:

پہلی قسم: زیارت شرعیہ۔ جو کہ جائز و روا اور مشروع ہے۔ اور زیارت شرعیہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے، کہ اس قصد و ارادہ سے قبروں کی زیارت کہ اس سے فکر آخرت و ذکر موت میں تجدید ہوگی۔ اور اہل قبور پر سلام کہیں گے۔ اور ان کے لئے دعائے مغفرت کریں گے۔ وہ اہل قبور چاہے انبیاء کرام ہوں، دیگر صالحین امت ہوں، یا چاہے کوئی بھی ہوں۔ اور اس قصد سے زیارت قبور خود نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ اور اسی کا صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آپ ﷺ نے حکم فرمایا ہے: جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ارشاد نبوی ہے:

”كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكروا الآخرة.“ (۱)

”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے (پہلے) منع کیا تھا۔ (اب)

(۱) مسلم مع النووی ۳/۴۶۷، ۴۷۔ ابوداؤد، حدیث ۳۲۳۵، وقال: إنما تذكره، ترمذی مع الخلف،

حدیث ۱۰۶۔

زیارت کر لیا کرو۔ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔“
 اور زیارت قبور کے وقت وہاں جا کر اہل قبور سے مرادیں مانگنے، اپنے
 دکھڑے سنانے اور مشکلات سے نجات طلب کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ صحیح مسلم،
 ابوداؤد اور ترمذی میں ہے:-

”کان رسول اللہ ﷺ یعلسہم إذا خرجوا إلی المقابر أن
 یقولوا السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و إنا إن
 شاء الله بکم للاحقون.“

نبی ﷺ اپنے صحابہ (رضوان اللہ علیہم) و قبروں کی زیارت کے لئے جانے
 کے وقت سکھایا کرتے تھے، کہ وہ یہ یہ دعا کیا کریں۔

”السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و إنا
 إن شاء الله بکم للاحقون.“

اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”أنتم سلفنا ونحن بالأثر.“ (۱)

یہ ہے شرعی زیارت اور یہ ہے دعائے ماثورہ ذکر مسنون۔ جس سے واضح
 ہو رہا ہے کہ زیارت کرنے والا اہل قبور کے لئے سلامتی و عافیت کی دعا کرے۔ نہ
 کہ ان کو مشکل کشائی کے لئے پکارتا پھرے، اور یہ زیارت شرعیہ صرف قرب و جوار کی
 حد تک ہے، جس کیلئے انسان کو رخت سفر اور زادراہ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔
 کیونکہ ایسا سفر صرف تین مقامات کے لئے ہی جائز ہے۔ اور وہ ہے: حرمین شریفین
 اور مسجد اقصیٰ۔ اور صحابہؓ، و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ سے ان تین مقامات کے علاوہ رخت
 سفر باندھ کر کسی اور جگہ کی طرف بغرض ثواب جانے کا پتہ نہیں ملتا، حتیٰ کہ مسند احمد میں
 مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جبل طور کی طرف وہاں نماز پڑھنے کیلئے

(۱) مسلم صحیح النووی ۳/۴۲، ابوداؤد ۷۲۲۳، ترمذی ۱۰۵۹۔

سفر کیا۔ اور جب حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہم کو اس کا علم ہوا۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر نکیر کی اور فرمایا:

”لو ادرکتک قبل أن ترحل إلیه ما رحلت.“
اگر مجھے تمہارے سفر پر نکلنے سے پہلے پتہ چل جاتا تو تم ہرگز اس طرف سفر نہ کرتے۔

اور پھر صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور وہ حدیث نبوی سنائی جس میں آپ ﷺ نے تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی طرف ثواب کی غرض سے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

دوسری قسم: اور زیارت قبور کی دوسری قسم ہے: زیارت بدعیہ۔

اور بدعت وہ زیارت ہے جس میں انسان کسی قبر کے پاس نماز پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے کی نیت سے جائے۔ اور اسے صرف اسی وقت تک بدعت کہا گیا ہے۔ جبکہ زائر صاحب مزار کو نہ پکارے، اور اس سے حاجت روائی کی التجا بھی نہ کرے۔ اور اگر ایسا کیا تو پھر وہ زیارت شرکیہ ہوگی۔ کیونکہ زیارت کی تیسری قسم بھی یہی ہے کہ صاحب قبر کو پکارا جائے۔ اس سے قضاے حاجات کا مطالبہ کیا جائے۔ اور مصائب سے مشکل کشائی طلب کی جائے۔ (۲)

انبیاء و صالحین کی قبور کی سجدہ گاہ بنانا تو دو ایک نہیں۔ بلکہ صحاح و سنن میں مذکور صحیح سند والی کم و بیش اٹھارہ احادیث رسول ﷺ کی رو سے ممنوع ہے، جن کی تفصیل پھر کبھی سہی۔ (۳)

(۱) لفتح الربانی ترتیب المسند ۲۳/۲۸۰، بخاری حدیث (۱۱۹۷) ۱۳/۳، مسلم مع نووی ۱۰۵/۹/۵، صحیح ابی داؤد (۱۷۸۸)، صحیح الترمذی (۲۶۹)۔ ابن ماجہ (۱۳۰۹)، صحیح نسائی (۶۷۶)۔

(۲) انظر ہانی تجزیر الساجدین، اتحاد القبور مساجد، ۱۱، الربانی ص ۲۰۹، طبع إحياء التراث الاسلامی کویت، اذیح ۱۱، شماره ص ۳۷۳۳۔

(۳) نفس المرنج ایضاً۔

مختصر یہ کہ مذکورہ تصریحات سے اسی لڑکی اور اس کے والدین کی زیارت کی تعیین واضح ہوگئی۔ اور پھر اس معجزے کی تیرہ یا اس سے زیادہ کاپیاں بنا کر تقسیم کرنے کی جو تاکید ہے، اور اس پر انعامات، عہدے، بانڈز، اور ڈالرز کے جو وعدے ہیں، اور تقسیم نہ کرنے والوں سے یہ سب کچھ چھین جانے کی جو وعیدیں ہیں، یہ سب کچھ خود ساختہ ہیں، قرآن و سنت، خلفاء و صحابہ اور سلفہ امت کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ اور خاص تیرہ کاپیاں، یہ مقررہ عدد کس نے نازل کی ہے؟ یا مقرر فرمائی ہے۔ اور کہیں یہ ان اعداد میں سے نہیں جنہیں بعض فرقتے یا گروہ اپنے لئے مبارک سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں؟

اور یہ جو لکھا ہے کہ یہ کاپی دنیا میں نو مرتبہ گھوم چکی ہے۔ جبکہ یہ پہلے پہل، سوئٹزر لینڈ سے شائع ہوئی تھی، بھئی یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے، نہ مدینہ منورہ سے اور نہ ہی شام سے بلکہ پہلے پہل یہ سوئٹزر لینڈ سے ہی کسی نے شائع کی ہوگی۔ حالانکہ اس کاپی پر آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سلسلہ وینزویلا سے جاری ہوا اور اسے لکھنے والا عیسائی مذہب کا ایک آدمی مسٹرائس اے انتھونی ڈی گوڈوسی ہے۔ جس کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ بہر حال شائع کرنے والے نے یہ کس طرح کہہ دیا۔ یا کسی دوسرے نے یہ اندازہ کیسے لگالیا کہ یہ کاپی دنیا میں نو مرتبہ گھوم چکی ہے، نہ کم اور نہ زیادہ، اور اس کاپی کے پیچھے کون تھا، جس نے اس کے ساتھ نو مرتبہ دنیا جہان کے ملکوں کے چکر کاٹے ہیں۔ ہم کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ہاں میں ضرور ہی ہاں ملائے۔ بلکہ ہم صرف دعوت فکر دیتے ہیں کہ معاملہ کی تہہ تک جانے کے لئے ذرا غور کر لیں۔ پھر جو آپ کے من میں آئے وہ کرتے رہیں۔

اس معجزے کی کاپیاں تقسیم نہ کرنے والا صرف تیرہ دن میں مفلس و محتاج ہو گیا۔ اور ایک آفیسر کی صرف تیرہ ہی دن میں نو کوری چھوٹ گئی۔ اور ایک شخص کے پچاس ہزار ڈالر چھین گئے۔ کار لوئس کاپیاں تقسیم کرنا بھول گیا تو کچھ دن بعد اس کی

نوکری چھوٹ گئی، یاد آنے پر تقسیم کیں تو پہلے سے اچھی نوکری مل گئی، میری لون نے اس پر یقین نہ کیا تو صرف نو ہی دن میں اس کا انتقال ہو گیا وغیرہ۔

ویسے خود ہمارا تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کاپیاں بنوا کر تقسیم نہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی ان سب امور کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے صرف کتب حدیث یا کم از کم سیرت رسول ﷺ کا مطالعہ ہی کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر معجزات سے آپ ﷺ کی تائید فرمائی ہے۔ اور معجزات کے صدور کے وقت ہی کفار قریش و مشرکین مکہ نے ان کا نہ صرف کھلے طور پر انکار کیا، بلکہ الٹا نبی ﷺ کی ذات گرامی کو ساحر یا جادوگر اور دیگر نازیبا الفاظ سے مطعون کیا۔ مگر ان کے ساتھ ایسے حادثات تو رونما نہ ہوئے۔ اور آپ ﷺ سے بڑی شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟

اور اس کا پی میں یہ الفاظ بھی ہیں، کہ ”یہ ایک حقیقی معجزے کی کاپی ہے۔ اسے فضول مت سمجھئے۔“ اور اس کی آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ اور کسی بھی طرح کی وجوہات پر اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیئے۔“ یہ الفاظ خود ہی کافی چہرہ بتا رہے ہیں۔ اور سننے والوں کے لئے دعوتِ تدبر ہیں تو پڑھنے والوں کیلئے لمحہٴ تفکر۔

انگریزی وصیت نامہ

دین کے نام پر جن چیزوں کی فوٹو کاپیاں بنوا کر تقسیم کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور اس کے انعامات گنوائے جاتے ہیں، اور ایسا نہ کرنے پر وعیدیں سنائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک ”وصیت نامہ“ بھی ہے۔ جسے کبھی تو وصیت نامے کے عنوان سے متعارف کرایا جاتا ہے اور کبھی مدینہ طیبہ کے شیخ احمد کے خواب کے نام سے، اور یہ بھی متعدد زبانوں میں ”گھوم“ رہا ہے۔ اور خصوصاً انگلش والی کاپی میں تو

اسے وصیت نامہ ہی کہا گیا ہے۔ جس کا آغاز بڑے عمدہ پیرایہ میں کیا گیا ہے، کہ تمام اچھے عقائد کے ساتھ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ وہی تمہاری سننے والا اور نجات دینے والا ہے۔ مگر آگے چل کر اس وصیت نامے کی کاپیاں کروا کر تقسیم کرنے والے کو انتہائی دولت و صحت کی خوشخبری اور اس پر یقین نہ کرنے والے کو بڑا بد بخت قرار دیا گیا ہے۔ اور اسے خطرناک انجام بلکہ موت کی پیشین گوئی سنائی گئی ہے۔

اس انگلش وصیت نامے کی پر زور تردید برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے شائع ہونے والے ایک انگلش اخبار ”ٹیلیگراف اینڈ آرگوس“ میں ۱۹۸۶ء کے اواخر میں شائع کی گئی، جس کے لکھنے والے بریڈ فورڈ کونسل آف مساجد کے ایک راہنما جناب سی ایم خاں ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں بڑے زوردار طریقے سے اس انگریزی وصیت نامے کی تردید کی ہے۔ اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی مذہب یا مذہب راہنما ایسے وصیت ناموں پر ایمان نہیں لاسکتا۔ یہ صرف بزدل اور کمزور عقیدہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور اس انگلش وصیت نامے کے بارے میں یہ باور کیا گیا، کہ اسے کسی عیسائی مشینری کی شہ پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ (۱)

جب کہ اردو اور عربی میں تقسیم کئے جانے والے وصیت نامہ یا شیخ احمد کے خواب میں موصوف کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ کہ وہ جمعہ کی ایک رات تلاوت قرآن میں مشغول تھے کہ سونے سے قبل انہیں نبی ﷺ دکھائی دیئے، اور ان سے مخاطب ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا:

”میں لوگوں کے بد اعمال سے بہت شرمندہ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں سے ملاقات کی تاب نہیں رکھتا۔ صرف ایک ہفتہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار آدمی غیر مسلم کی حیثیت سے مر رہے ہیں۔“

(۱) بحوالہ ماہانہ صراط مستقیم برہم جلد ۱۰، شمارہ ۸۲۶ شتر کہ بابت ماہ ربیع الثانی تا جمادی الثانی ۱۴۰۷ھ مطابق دسمبر ۱۹۸۶ء، جنوری، فروری ۱۹۸۷ء۔

پھر آپ ﷺ نے چند گناہوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور فرمایا ”یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے رحمت بن کر نازل ہوئی ہے“۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے قیامت کی چند نشانیاں ذکر کیں، اور پھر فرمایا: ”شیخ احمد لوگوں تک یہ نصیحت (وصیت) پھیلا دو، جو کہ درحقیقت لوح محفوظ سے اتاری گئی ہے، جو لوگ اس وصیت کو لکھ کر قریہ قریہ اور شہر شہر پھیلائیں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اسے نہ لکھیں گے اور نہ پھیلائیں گے، وہ روز محشر میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس وصیت کو عام کرنے والے غربت سے امیری، قرض سے چھٹکارا، اور گناہوں سے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے والدین کیلئے بھی معافی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس وصیت سے گریز کرنے والے حضرات نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی منہ کی سیاہی کے علاوہ کچھ نہ حاصل کر سکیں گے۔“ (۱)

یہ ہے خلاصہ اس وصیت کا جسے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ نبی ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور موقع بہ موقع منظر عام پر لایا جاتا ہے، اور اس وصیت کے حامل شیخ احمد کی طرف یہ بات بھی منسوب کی گئی ہے، کہ انہوں نے تین دفعہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد کہا: کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ سچ ہے۔ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو غیر مسلم کی موت مروں۔ اور جو لوگ اس وصیت پر ایمان نہ رکھیں وہ کافر ہیں۔

اس وصیت نامہ یا خواب کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا تعین کرنے سے پہلے انگریزی وصیت نامے پر نظر ثانی اور مسلم لیڈر کی طرف سے اس کی تردید کے الفاظ کو پیش نظر رکھ کر اندازہ فرمائیں، کہ ہمارے یہاں یہ کیسی عجیب صورت حال ہے، کہ ہم

(۱) بحوالہ مدینہ کے شیخ احمد کے خواب کی حقیقت، از شیخ ابن باز طبع دارالافتاء اردو انگریزی اور عربی ایڈیشن۔ اس کے انگریزی ایڈیشن کا نام ہے:

A SLANDER AGAINST THE HOLY PROPHET اور عربی ایڈیشن کا عنوان ہے: مکتذب الرءیا المرعومہ۔

خود اپنے دین و مذہب کے ساتھ جو بھی سلوک کریں اسے تو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہی بات کوئی غیر مسلم کرے، تو ہماری غیرت ایمانی فوراً جوش میں آ جاتی ہے۔ کوئی پڑھا لکھا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، کہ خرافات و توہمات اور ضعیف الاعتقادی کی کتنی ہی باتیں ہیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے کا جزو بن چکی ہیں۔ اور انہیں دین و ایمان سمجھ کر بجا لایا جاتا ہے۔ اور اگر ویسی ہی کوئی بات کوئی غیر مسلم کہہ دے، تو ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔

اسلام کی خالص تعلیمات کے خلاف کچھ کہنے یا لکھنے والے کے بارے میں یہ جذبہ بڑا مقدس و قابل قدر ہے۔ مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم جیسی بات ہی ایک مسلمان بھی کرے تو اس کے خلاف زبان تک نہ ہلائی جائے؟ آخر ایمانی غیرت اور دینی حمیت کیلئے یہ دو پیہ نے کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر اس وصیت نامے کو ہی لے لیں، کہ جس انگریزی وصیت نامے کی مذمت کی گئی ہے، کہ جو اسے تقسیم کریگا۔ وہ دولت پائے گا، اور صحت مندر ہے گا۔ اور جس وصیت نامے کی کا پیاں بنا کر ہمارے مسلمان بھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ اسے تقسیم کرنے والے کو چودہ دن کے اندر اندر خوشی نصیب ہوگی۔ اسی طرح انگریزی وصیت نامے میں ہے کہ جو اس پر یقین نہ کرے گا اسے بدبختی بلکہ موت تک کا شکار ہونا پڑے گا۔ جب کہ اسلامی وصیت نامے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ:

”ایک شخص نے اسے جھوٹا سمجھا تو اسے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونے

پڑے۔“

بات دونوں طرف ایک ہی ہے۔ بس مشکل صرف یہ ہے کہ اسے عیسائی مشنری کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اسے مسلمانوں نے ”عمل صالح“ کا درجہ دے لیا ہے۔ لہذا اس کی تردید و مذمت کر دی گئی۔ اور اسے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے ایمانی غیرت اور دینی حمیت کے شاید ان ہی الگ الگ

دو پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر
کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں!
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پیدن رات نذریں چڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں
نذو حید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے

نام نہاد وصیت نامہ کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت

مدینہ منورہ کے حرم نبوی کے ایک سابقہ خادم شیخ احمد کی طرف اس وصیت یا خواب کی جو نسبت کی گئی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور اس بات کا سب سے پہلا اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ دور حاضر میں عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت، مدینہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور دنیا کے سب سے بڑے تبلیغی و اشاعتی ادارے ”المرئاسۃ العامۃ لدارات الجوش العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد“ کے رئیس عام، وہ ادارہ کہ جس کی شاخیں پوری خلیج عرب، تمام مسلم ممالک حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی موجود ہیں۔ اور صرف متحدہ عرب امارات میں اس ادارے کی تین شاخیں ام القیوین، دبی اور فجیرہ میں مصروف دعوت و ارشاد ہیں، جن میں نہ صرف یہیں، سینکڑوں دعاة و مبلغین تبلیغی فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ایسے تمام اداروں کے مرکزی رئیس اور مسلمانوں کی بین الاقوامی تنظیم رابطہ عالم اسلام کے سربراہ مفتی عالم اسلامی ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس خواب کی پرزور تردید کی ہے۔ اور اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ اور اس موضوع پر ان کا مقالہ عربی میں ہے۔ جس کا انگلش ٹرانسلیشن اور اردو ترجمہ بھی رسالے کی شکل میں الٹ الٹ پبپ چکا ہے۔ اور اس تردید کو ہم سب سے بڑا ثبوت اس لئے کہہ رہے ہیں، کہ موصوف نے صرف عقلی نقلی دلائل کی بنا پر ہی تردید نہیں کی، بلکہ واقعی انداز اختیار کیا ہے۔ کہ وہ خود مذکورہ شیخ احمد کے پیمانہ گان اور ان کے افراد خاندان میں سے بعض اقارب کی حوچ لگو کر ذاتی طور پر ان سے ملے ہیں۔ اور اس وصیت نامہ یا خواب کے بارے میں استفسار کیا ہے۔ جس پر انہوں نے صاف صاف جواب دیا۔ اور کہا کہ شیخ احمد کی طرف سے

وصیت کی نسبت بالکل جھوٹ ہے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔

اندازہ فرمائیں کہ جب صاحب وصیت کے اپنے گھر والے اس وصیت نامہ کی نسبت کو ہی سراسر جھوٹ قرار دے رہے ہیں، تو اس وصیت نامے کی حقیقت کیا ہوگی؟ سوائے اس کے کہ کاپیاں تقسیم کرنے کے شوقین حضرات نے یہ بات گھڑ کر شیخ احمد کے کھاتے میں ڈال دی ہے، جب کہ وہ اس سے بری ہیں۔ کسی فطرت سلیم سے آراستہ بلکہ معمولی سوجھ بوجھ والے شخص کیلئے بھی صرف اتنا ہی کافی ہے، مگر صورت حال یہ ہے کہ اس کی کاپیاں بھی وقتاً فوقتاً تقسیم ہوتی ہی رہتی ہیں۔ لوگ اس وصیت نامہ کے فریب میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور یہ معاملہ بھی کسی غیر نبی یعنی شیخ احمد کی ذات تک نہیں بلکہ اس میں نبی اکرم ﷺ کے دامن مبارک تک بھی بات پہنچ رہی ہے۔ لہذا اس جھوٹ اور ملمع سازی کے پردہ کو بالخصوص چاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی ذات گرامی کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا موجب جہنم ہے، جو کہ آپ ﷺ نے نہ فرمائی ہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن اربعہ سمیت اکیس مستند کتب میں چاروں خلفاء راشدین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عباس، سلمان فارسی اور صہیب رومی سمیت چونسٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ایک متواتر حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔

”من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار.“ (۱)

”جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وہ اپنا ٹھکانا آگ

میں بنائے۔“

اس حدیث میں جان بوجھ کر نبی ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا

(۱) الجامع الصغیر، سیوطی ۲/۶۳۱، ۶۳۲، طبع دار الفکر بیروت۔ بخاری مع الفتح ۱/۱۹۹، ۲۰۳، مسلم مع النووی ۱/۶۶، ۷۰، ترمذی حدیث ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ابن ماجہ حدیث ۳۰، ۳۷، ۷۷، ابوداؤد طیالسی مرتب، سنن ابی داؤد (۳۱۰۲)، صحیح الجامع (۶۵۱۹) صحیح المعجم للبلاء ۱/۳۸، بزار ۱/۱۱۲، ۱۱۷۔

انجام بتایا گیا ہے۔ جبکہ مسند امام احمد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ارشاد نبوی کے الفاظ ہیں۔

”من كذب علىّ فهو في النار.“ (۱)

جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

اس دوسری حدیث کے الفاظ میں وضاحت آگئی کہ جان بوجھ کر ہی نبی ﷺ کی طرف بات منسوب کرنا موجب جہنم نہیں، بلکہ مطلقاً جھوٹی بات کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرنا بھی موجب جہنم ہے۔ صرف اس حدیث رسول ﷺ کا ہی اثر تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت و بیان حدیث میں انتہائی محتاط رہتے تھے۔ اگر معاملہ نبی ﷺ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے کا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے پہلے پوری طرح یقین کے ساتھ متحضر کرتے، اور پھر اسے بیان کیا کرتے تھے۔ اور ابن عدی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اکمال میں فرماتے ہیں:

”وقد تخرج قوم من أصحابه ﷺ خوفاً من الزيادة والنقصان فيما سمعوا منه، لئلا يكونوا داخلين في قوله صلى الله من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار.“ (۲)

اسحاب رسول ﷺ کی ایک جماعت نے آپ ﷺ سے حدیث بیان کرنے میں اس لئے گریز کیا ہے، کہ کہیں حدیث میں کمی بیشی نہ ہو جائے، تا کہ وہ آپ ﷺ کے اس فرمان کے مصداق نہ ٹھہرے، کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے: جو شخص مجھ پر عمداً جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

اور علامہ ذہبی نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

(۱) الجامع الصغیر ۲/۶۳۲۔ ایضاً یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع (۵۸۳۰) اس لئے جھوٹ کو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں پہلی حدیث اس عام کو خاص کر دے گی۔ ارشاد۔

(۲) اکمال ابن عدی ۱/۱۵۔ دار الفکر طبع بیروت۔

کے بارے میں لکھا ہے، کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث کے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا۔ (۱)

اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے محدثین کے لئے نقل روایات میں تحقیق و تثبت کا طریقہ جاری فرمایا۔ اسی طرح امام حاکم نے ”معرفة علوم الحدیث“ میں حضرت صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی احتیاط قبول و بیان حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت اور دیگر ائمہ اسلام کی ایک جماعت حدیث کے بارے میں چھان بین اور بحث و تحقیق کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ثابت ہو جاتی۔ (۲)

اور علامہ ابن عبد البر نے موطاً امام مالک کی شرح ”التہمید“ میں امام شعبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، کہ انہوں نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لئے بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے بصرہ تک کا سفر کیا، اور فرمایا: اگر میرے لئے اس قسم کی حدیث، رسول اللہ ﷺ سے بسند صحیح ثابت ہو جائے، تو مجھے یہ اپنے اہل و عیال اور مال حتیٰ کہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ (۳)

یہ بات ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

”هكذا يكون البحث والتفتيش.“

بحث و تفتیش اسی طرح ہوا کرتی تھی۔

اور شعبہ رحمہ اللہ کا یہ طرز عمل تو معروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اور ان جیسے دیگر محدثین (رحمہم اللہ) کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”أمناء الله عز و جل على حدیث رسولہ ﷺ ثلاثة.“ (۴)

(۱) تذکرۃ الحفاظ ۳/۳ طبع دار احیاء التراث، بیروت۔

(۲) معرفة علوم الحدیث ص ۱۵۔

(۳) التہمید لابن عبد البر ۱/۵۱، طبع مراکش۔

(۴) التہمید لابن عبد البر ۱/۵۱، طبع مراکش۔

نبی ﷺ کی حدیث پر اللہ کی طرف سے تین محافظ ہیں۔ مالک بن انس، شعبہ بن حجاج اور تکی بن سعید القطان رحمہم اللہ۔

مقدمہ صحیح مسلم اور سنن دارمی میں ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”بشیر عدوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان کرنا شروع کر دیں۔ مگر انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، تو وہ کہنے لگے، ابن عباس! کیا بات ہے؟ کہ میں آپ کو نبی ﷺ کی احادیث سنا رہا ہوں، مگر آپ سن نہیں رہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کوئی قال قال رسول اللہ ﷺ کہتا، تو ہماری آنکھیں شوق سے اس طرف اٹھ جایا کرتی تھیں۔ اور ہم پوری توجہ سے اس کی بات سنا کرتے تھے۔ مگر جب سے لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تب سے ہم ان سے وہی حدیث قبول کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہوتے ہیں۔“ (۱)

(۱) مقدمہ صحیح مسلم النووی ۱/۸۲، ۸۱۔ دارمی ۱/۱۱۳، طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت۔

قبول و روایت حدیث میں احتیاط کی ضرورت

شیخ احمد کے خواب یا نبی ﷺ کی طرف منسوب ایک نام نہاد وصیت نامہ کے تجزیہ کے سلسلہ میں قبول و روایت حدیث کے بارے میں صحابہ و تابعین کی احتیاط کے چند واقعات و اقوال ذکر کئے جا چکے ہیں۔ اور اس موضوع کی قدرے طوالت کو ہم اسلئے گوارا کر رہے ہیں۔ اور آپ سے اسے گوارا کرنے کی امید رکھتے ہیں، کہ یہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اور نبی ﷺ کی ذات گرامی کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کوئی معمولی چیز نہیں کہ جو چاہے جب چاہے کہہ دے، کہ نبی ﷺ نے یوں فرمایا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام سا سلسلہ نہیں بلکہ شریعت کا معاملہ ہے، کہ جو بات آپ ﷺ کی طرف منسوب ہو اس کے صحیح ثابت ہو جانے سے اس کی تعمیل جزو ایمان بن جاتی ہے۔ اور اس کا انکار کفر کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ہر شخص کو اس بات کی کھلی اجازت مل جائے کہ جو چیز چاہے نبی ﷺ کی طرف منسوب کر دے، تو پھر یہ شریعت بازو بچہ اطفال بن کر رہ جائے گی۔ انہی خدشات کے پیش نظر صیانت و حفاظت حدیث کیلئے صحابہ و تابعین اور ائمہ حدیث نے طول طویل سفر کئے، پیادہ پا ہزاروں میلوں کی مسافت طے کر کے ایک ایک حدیث کی تحقیق کی۔ اور اس تحقیق و تفتیش کی راہ میں بھوک اور پیاس برداشت کی۔ اموال صرف کئے، اور جانیں جو کھوں میں ڈالیں۔ کھانے کی جگہ پتے کھا کھا تر گزارہ کیا۔ جس کے نتیجے میں بول و براز کی جگہ خون اور میٹگنیاں آنے لگیں۔

اس سلسلہ میں علماء و ائمہ حدیث نے جو محنتیں کیں، اور مشقتیں برداشت کیں، ان واقعات کو بیان کرنے کی بجائے ہم چاہیں گے کہ اردو داں طبقہ کم از کم

مولانا حبیب الرحمن شیروانی کی کتاب ”علماء سلف اور نابینا علماء“ ہی کا مطالعہ کرے۔ ورنہ تو اور بھی کئی کتب اور خصوصاً عربی میں تو بے شمار مجموعے موجود ہیں۔ جن میں سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے، کہ پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہ ہمارے علماء سلف انسان تھے یا کوئی سپر نیچرل چیز، کہ ان کے حسین نامہ اعمال میں سے صرف تحقیق و تفتیش حدیث اور حصول علم کے واقعات ہی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔

اور خاص بیان و روایت حدیث کے سلسلہ میں تو وہ بڑی احتیاط برتا کرتے تھے، کہ بیان میں کہیں سر موقوف نہ آجائے۔ سنن ابن ماجہ، سنن دارمی اور الکامل لابن عدی میں منقول ہے، حضرت امام ابن سیرینؒ سے کہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت کم حدیث بیان کرنے والے تھے اور (بلا کا حفظ و اتقان ہونے کے باوجود آخر میں) فرمایا کرتے تھے ”أَوْ كَمَا قَالَ“ (۱) جس سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے۔ نبی ﷺ نے بعینہ یہی فرمایا تھا۔ اور اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور لفظی ہے۔ ورنہ مراد یہی تھی۔ تاکہ کہیں آپ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اور مذکورہ تینوں کتب کے مذکورہ مقامات پر ہی حضرت عمرو بن میمون رحمہ اللہ کا بیان منقول ہے کہ میں ہر جمعرات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب وہ نبی ﷺ کی کوئی حدیث بیان کرتے، تو ان کی رگیں پھول جاتیں، اور آخر میں وہ کہا کرتے تھے، کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا:

”أودون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيهة بذلك“ (۲)

یا اس کے قریب قریب یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی۔

(۱) سنن ابن ماجہ ۲۳، ۲۴، سنن دارمی ۱/۸۳، ۸۴، الکامل لابن عدی ۱/۳۲۔

(۲) سنن ابن ماجہ ۲۳، ۲۴، سنن دارمی ۱/۸۳، ۸۴، الکامل لابن عدی ۱/۳۲۔

بیان حدیث کی طرح ہی قبول حدیث میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ نقل و روایت یا بیان حدیث کے سلسلہ میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت ہی عبرت انگیز ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد و ترمذی، ابن ماجہ اور الادب المفرد امام بخاری میں ہے کہ:

”حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گھر آنے کی اجازت طلب کی۔ مگر انہیں اجازت نہ دی گئی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی طرح مشغول تھے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے تو فرمایا: لگتا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن قیس یعنی حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز سنی ہے، انہیں اندر آنے کو کہو۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو جا چکے ہیں۔ تب حضرت فاروقؓ نے پیغام بھیج کر منگوا یا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی ﷺ کا یہی حکم ہے، کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرنے پر بھی اجازت نہ ملے، تو ہم واپس لوٹ جائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اگر یہی بات ہے تو:

”أقم عليه البينة.“ اس پر گواہی پیش کرو۔

”حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی دی، کہ میں نے بھی نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔“ (۱)

جب کہ بخاری و مسلم اور الادب المفرد کی دوسری حدیث میں ہے: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق سے تین مرتبہ اجازت طلب کی۔ اجازت نہ ملی تو واپس ہوا۔ انہوں نے پیغام بھیج کر مجھے بلایا۔ واپسی کا سبب دریافت

(۱) بخاری کتاب الاستیذان، باب التسليم والاستیذان ۱۱۱۱۔ مسلم حدیث ۳۷۲۳، ترمذی، ابوداؤد دین ماجہ، کتاب الادب، الادب المفرد ص ۳۶۷، ۳۶۸، طبع اوقاف، الامارات، مشکاة الابوابی، ۱۳۲۳، صحیح ابی داؤد، (۳۱۳)۔ بخاری حدیث (۶۲۳۵) (۹۸۱) صحیح الترمذی (۲۱۶۳)، ابن ماجہ (۳۷۰۶)۔

کیا، تو بتایا کہ نبی ﷺ کا یہی حکم ہے، تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لئن لم تأتني على هذا بيينة لأجعلنك نكالا.“

اپنی اس بات پر گواہی لاؤ۔ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر مسجد میں موجود انصار کے ایک اجتماع میں آیا۔ اور واقعہ کہا۔ تو ان میں سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ میرے ساتھ آئے، اور آ کر بتایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی ﷺ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، نبی ﷺ نے تین مرتبہ بلند آواز سے سلام کہا، جو کہ طلب اجازت کا ذریعہ ہے، مگر اندر سے اجازت نہ ملی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہم پر جو جواب تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی واپس ہو گئے۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو لوٹتے دیکھا، تو فرمایا: اے اللہ کے رسول! قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معصوم فرمایا ہے۔ آپ (ﷺ) نے جتنی مرتبہ بھی سلام کہا، میں اسے سنتا تھا۔ اور جواب بھی دیتا تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ (ﷺ) مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر زیادہ مرتبہ سلام کہیں۔ اس غرض سے بلند آواز سے جواب نہیں دیتا تھا۔ تب حضرت فاروق سے مخاطب ہو کر حضرت ابوموسیٰ اشعری نے فرمایا: اللہ کی قسم میں حدیث رسول ﷺ کو بیان کرنے کے سلسلہ میں پوری طرح امانت دار ہوں، تو حضرت فاروق نے فرمایا، بجا کہتے ہو۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ حدیث اچھی طرح ثابت ہو جائے۔ (۱)

یہ ہیں حدیث رسول ﷺ کے معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ اسلام رحمہم اللہ کی چھان بین اور احتیاط کی چند مثالیں، مگر آج ہمارا حال بالکل نرالا اور ان کے برعکس ہے۔ ہم کسی حدیث کے بارے میں تحقیق اور اس کے صحیح یا ضعیف یا موضوع اور من گھڑت ہونے کی چھان بین تو کیا کریں گے، کہ یہ کام

(۱) بخاری (۲۰۶۲)، کتاب البیوع باب الخروع فی التجارة، مسلم کتاب الآداب حدیث ۳۶۔ الآداب المفرد، ص ۲۷۱-۲۷۲ طبع اوقاف دولة الإمارات العربیة المتحدہ۔

ہمارے اسلاف ہی تر گئے ہیں۔ اور علماء اصول حدیث نے ایسے ایسے قواعد وضع کئے ہیں، کہ نبی ﷺ حتیٰ کہ صحابہؓ و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کی طرف منسوب کی جانے والی ہر بات کو ان قواعد پر پرکھا جاسکتا ہے۔ اور پھر یہ کام بھی ہمارے محدثین کرام کر گئے ہیں۔ ہمیں صرف ان کی محنتوں پر نظر پھیرنے سے معلوم ہو سکتا ہے، کہ فلاں حدیث صحیح و حسن یا ضعیف و من گھڑت ہے۔ مگر اس معاملہ میں بھی ہم تنزل و انحطاط کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ خود دیکھنا تو درکنار، اگر ہمیں کوئی شخص یا حوالہ یہ بتا بھی دے، کہ فلاں حدیث صحیح نہیں، فلاں واقعہ جعلی و من گھڑت ہے، تو ہم اس بات کو قبول کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتے اور اپنے باپ دادوں یا خالہ پھوپھی کی سنائی ہوئی کہانیوں سے صرف نظر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ انہیں مزید چھاپ چھاپ کر دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے جانے میں سعادت و برکت سمجھتے ہیں۔

شیخ احمد کا خواب یا وصیت نامہ

شیخ احمد کے نام نہاد وصیت نامہ یا خواب کی حقیقت واضح کرنے کے لئے قبول و روایت حدیث کا معیار اور اس سلسلہ میں صحابہؓ کرامؓ، تابعینؓ اور ائمہ اسلام کی احتیاط اور بحث و تحقیق کے بعض نمونے پیش کئے جا چکے ہیں۔ ان کو ذرا اپنے ذہن میں حاضر کریں اور اندازہ فرمائیں کہ ایسے خود ساختہ معجزات، وصیت ناموں اور خوابوں کا دین میں داخل ہو جانا اور لوگوں کا دیوانہ وار ان کی فوٹو کا پیاں تقسیم کرتے جانا، اور اپنے مقدر سنوارنا، یا مصائب و مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا عقیدہ بنالینا، کیا محض اس سبب سے تو نہیں کہ ہم نے کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ کوشش ہی نہیں کی، کہ زیادہ نہیں تو نہ سہی، کچھ نہ کچھ ہی تحقیق و تفتیش کر لیا کریں۔ یا کم از کم اہل علم سے اتنا تو دریافت کر لیا کریں، کہ آیا فلاں چیز قرآن و سنت یا اجماع صحابہؓ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ چیز مستند کتب حدیث میں سے کسی میں سند کے ساتھ مذکور

بھی ہے یا نہیں؟ اور اہل فن حدیث، محدثین نے اسے صحیح یا حسن بھی قرار دیا ہے۔ یا نہیں؟ یا کہ ہم خوش عقیدگی میں بے اصل، لایعنی، موضوع، باطل اور من گھڑت روایات کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے بیٹھے ہیں؟ آج جس طرح اشیائے استعمال میں ریڈی میڈ کا رواج عام ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دینی امور بھی ہمیں اسی نچ پر ملتے رہیں۔ اور ہم اپناتے جائیں۔ ہمیں ہاتھ ہلا کر قرآن کریم یا سنن مصطفیٰ ﷺ کو بیان کرنے والی کتب حدیث کا ورق کھولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور نہ ہی چار قدم چل کر یا کسی دوسرے طریقہ سے معتبر علماء دین سے کچھ پوچھنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ بس لیئر بکس میں جو نوٹو کا پی آئی، اسے پڑھا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ قسمت بنانے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ اور مصائب و مشکلات کے حل کا گر مل گیا ہے۔ چلے بنائیے، اس کی دس بیس نوٹو کا پیاں، اور دس بیس اور مسلمانوں کو پریشان کر دیجئے۔ اسی میں دنیا کی دولت بھی ہے، اور اسی میں آخرت کی نجات کے وعدے بھی مذکور ہیں۔

کم عملی یا بے عملی بلکہ قحط عمل تو ویسے ہی آج کے دور میں عام ہے۔ ان نوٹو کا پیوں نے ہمارے بھائی لوگوں کو اور بھی دلیر کر دیا ہے، کہ جسے صرف ایک پرزے پر، ایمان لانے اور چند کا پیاں بنوا کر تقسیم کر دینے سے جنت تک مل جانے کے وعدے ہوں، اسے بھلا کیا پڑی ہے، کہ احکام دین کی ادائیگی کے لئے وقت نکالتا پھرے؟

اور مذکورہ وصیت نامہ یا خواب، ان مفاسد کے علاوہ ایک قابل ذکر تاقص یا تضاد یا اختلاف پر مشتمل ہے۔ اور وہ یوں کہ اس کے متعدد نسخوں میں سے کسی میں تو یہ مذکور ہے، کہ میں جمعہ کی ایک رات تلاوت قرآن میں مشغول تھا، اور سونے سے قبل مجھے رسول اللہ ﷺ دکھائی دیئے۔

ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، بلکہ سونے سے قبل جاگتے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب کہ بعض نسخوں میں مذکور ہے کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ شیخ احمد کے خواب میں آئے، اور یہ وصیت فرمائی“۔ (۱)

سچ ہے ”دروغ گورا حافظ نباشد“

یا ”جھوٹ کے پاؤں کہاں؟“

شیخ احمد کے اقارب تو صاف انکار کر چکے ہیں کہ یہ وصیت یا خواب زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ تو ظاہر ہے کہ کسی ہماشانے ان کی طرف منسوب کر دی ہے اور نسبت کرتے وقت اور پھر اسے عام کرتے وقت کبھی کہہ دیا، کہ خواب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والی بات کہہ دی، حالانکہ ہوش کے عالم میں نبی ﷺ کو آپ ﷺ کی رحلت کے بعد دیکھنا، یا اس کا دعویٰ کرنا، قرآن کریم کی صریح نصوص، احادیث رسول ﷺ اور جمہور علماء کے اتفاق کے منافی ہے۔ اور ایسے دعوے کرنے والا شخص خود سحابہؓ و تابعینؓ اور سلف صالح کے راستہ سے ہٹا ہوا شمار ہوگا۔

خواب میں زیارت مصطفیٰ ﷺ

ربا عالم روایا خواب میں نبی ﷺ کی زیارت کا نصیب ہونا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ممکن و جائز بھی ہے۔ اور حدیث شریف کی رو سے یہ بھی حقیقت ہے، کہ جس نے خواب میں نبی ﷺ کی زیارت کی، اس نے آپ ﷺ ہی کی زیارت کی، کیونکہ دیگر لوگوں کی شکل تو شیطان بھی اختیار کر لیتا ہے۔ مگر نبی ﷺ کی شکل وہ ہرگز اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، سنن دشامل ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ،، ابو سعید، جابر، اور انس رضی اللہ عنہم سے

(۱) انظر تذييب الرويا المرمومه لابن باز۔

مروی ارشادات نبوی میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جن میں سے صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مردی ارشاد نبوی ہے:

”من رآنی فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزى بى.“ (۱)
 ”جس نے مجھے دیکھا اس نے حقا مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے
 بھیس کو اختیار نہیں کر سکتا۔“

اور صحیح بخاری، شمائل ترمذی اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
 مروی ارشاد نبوی ہے:

”من رآنى فى المنام فقد رآنى فى الشيطان لا
 يتمثل بى.“ (۲)

”جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان
 میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔“

حب کہ صحیح مسلم وابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
 مروی ارشاد نبوی کے الفاظ ہیں:

”من رآنى فى المنام فقد رآنى إنه لا ينبغى للشيطان أن
 يتمثل فى صورتى.“ (۳)

”جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ کہ
 شیطان میری صورت میں ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتا۔“ (۴)

اور نبی اکرم ﷺ کو عین حیات بحالت خواب دیکھ لینا تو شرف صحابیت کا

(۱) بخاری (۶۹۹۶) ۱۲/۲۰۰، مسلم مع نووی ۸/۱۵/۲۶، مختصر الشمائل (۳۲۸) مسند احمد ۵/۳۰۶، دارمی ۲/۱۲۳،

بحوالہ تحقیق مختصر الشمائل الحمدیہ لؤلؤ ہانی ص ۲۰۹۔

(۲) بخاری (۶۹۹۳) ۱۲/۳۹۹۔ شمائل حدیث (۳۲۹)۔

(۳) مسلم مع نووی ۱۲/۱۵/۲۶، ابن ماجہ (۳۹۰۲)۔

(۴) انظر ردیائہم فی صحیح الجامع الصغیر لؤلؤ ہانی ۳/۲۹۳-۲۹۴

باعث تھا۔ جبکہ آج آپ ﷺ کو کسی کا بحالت خواب دیکھ لینا بھی باعث سعادت ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری و مسلم اور ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:

”من رأى فى المنام فسیرانى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى“ (۱)

”جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے عالم ہوش میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میرا بھیس بنا کر نہیں آسکتا“۔

آپ ﷺ کا یہ بشارت دینا کہ وہ شخص مجھے عالم ہوش میں بھی دیکھے گا۔ یہ زیارت بروز محشر اور پھر جنت میں ہوگی۔ لہذا اس بشارت میں جس بات کا وعدہ ہے، اسے پانے کے لئے اس شخص کو چاہئے کہ گناہوں اور شرک و بدعات کی زندگی کو خیر باد کہے۔ قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسنون اعمال میں اپنے شب و روز گزارے اور نیم شبی میں یہ دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک و مسنون عمل کی توفیق مزید سے نوازے۔ اس کے اعمال کو فخر و ریا کاری سے محفوظ رکھے، اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے، کہ یہی ایک ذریعہ ہے، روز محشر اور جنت میں دیدار مہمطفے ﷺ کے حصول کا۔ اور یہ نظریہ ہرگز نہیں بنا لینا چاہئے، کہ اب چونکہ خواب میں مجھے آپ ﷺ کی زیارت ہوگئی ہے، لہذا مجھ پر جنت واجب ہوگئی ہے۔

کیونکہ اگر یہی کافی ہوتا تو پھر آپ ﷺ اپنی چھو بھٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سارے خاندان و قبیلہ کے افراد اور خاص اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو یہ نہ فرماتے: کہ اپنے آپ کو (اعمال صالحہ کے ذریعے) آگ سے بچالو: میں قیامت کے دن اس سلسلہ میں تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث کے

(۱) بخاری (۶۹۹۳)، مسلم مع نووی ۸/۱۵-۲۵/۲۶، ابن ماجہ (۳۹۰۳)، لکن عن ابی حنیفہ و فیہ ”نوکاً ناراً آتی فی اليقظة“ صحیح ابی داؤد، حدیث (۳۲۰۱)۔

حوالہ سے پوری تفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور خاتمہ بخیر کی دعا کرنا چاہیے۔ ورنہ وہ واقعات آپ سن چکے ہیں کہ خادم رسول ﷺ جس نے عالم ہوش وایمان میں آپ ﷺ کی خدمت کی، مگر غلغلہ یا مال نیامت سے خیانت کے باعث اہل جہنم میں سے ہو گیا۔

کسی کو خواب میں آپ ﷺ کا نظر آ جانا سعادت ہے۔ اور یہ سعادت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ عمل صالح میں لگ جائے، اور آپ ﷺ کی اس بشارت کے پورا ہونے میں سعی و عمل کا راستہ اختیار کرے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء و رسل کے خواب تو حجت ہوتے ہیں۔ مگر کسی بھی دوسرے کا خواب دین میں حجت کی حیثیت نہیں رکھتا۔

جب کسی غیر نبی کا خواب دین میں کوئی حجت نہیں ہوتا، تو پھر کسی شیخ احمد کا نبی ﷺ کی طرف ایک بات کو منسوب کرنا اصول حدیث کے قواعد کی رو سے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ تو ایک مجہول شخص شیخ احمد کی بات ہے، جس کی دینداری اور امانت بھی غیر معروف ہے۔ جبکہ ایسی بہت سی روایات ہیں، جن کی نسبت پوری سند کے ساتھ نبی ﷺ کی طرف کی گئی ہے، کہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی ہوگی، مگر وہ صرف اس بنا پر ناقابل قبول اور ناقابل استدلال قرار دی گئی ہیں، کہ ان کو بیان کرنے والے لوگ قابل اعتماد نہیں، اور اس معیار تدرین اور امانتداری پر پورے نہیں اترتے، جو قبول روایات کے لئے ضروری ہیں۔ بعض روایات اس وجہ سے ترک کر دینے کے قابل قرار دی گئیں، کہ وہ بعض ایسی احادیث صحیحہ سے متضاد ہیں۔ اور ٹکراتی ہیں۔ جو ان سے بھی زیادہ معتبر ذرائع سے منقول ہیں۔ یہ اصول حدیث کے بارے میں فنی امور کی باتیں ہیں۔ لہذا ہم ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ بلکہ اسی قدر کہنے پر اکتفاء کرتے ہیں، کہ ایک مجہول شخص کا قوت حافیہ در

امانت بیان اور دینداری کے مطلوبہ معیار کے حساب سے بھی یہ جواب ناقابل استدلال ہے۔ اسی طرح اس خواب اور نام نہاد وصیت میں بعض ایسے امور کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، کہ جو قرآن و سنت کی صریح و صحیح نصوص کے خلاف ہے۔

مثلاً یہ کہ اس وصیت کو عام کرنے والے غربت سے امیری، قرض سے چھٹکارا، اور گناہوں سے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے والدین کے لئے بھی معافی اور جنت حاصل کرے گا۔ اور وصیت سے گریز کرنے والے حضرات نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی منہ کی سیاہی (اور جہنم) کے علاوہ کچھ نہ حاصل کر سکیں گے۔

اندازہ فرمائیں کہ سورہ مائدہ کی آیت ۳ ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾ تو چودہ سو سال قبل نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی ﷺ کی امت کے تمام افراد کو بتا دیا، کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا ہے۔ مگر اس وقت تو آپ ﷺ نے کاغذ کی کاپیاں تقسیم کرنے پر جنت روانہ کرنے اور نہ تقسیم کرنے پر جہنم کی بات نہیں فرمائی تھی جو چودہویں صدی میں آ کر آپ ﷺ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور آپ ﷺ کی نبوت کی صداقت و سچائی کا ایک ثبوت آپ ﷺ کی پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ وہ بھی پڑھ جائیں ان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی، کہ آپ ﷺ نے اس وصیت کے تقسیم کئے جانے کی اس وقت کم از کم پیشین گوئی فرمائی ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس وصیت کو وضع کرنے والا شخص اسے قرآن کریم سے بھی افضل قرار دے رہا ہے، کہ جو بھی اس کی کاپیاں بنا کر پھیلانے گا وہ جنت میں، اور جو ایسا نہ کرے گا وہ بروز محشر نبی ﷺ کی شفاعت سے محروم اور روسیاء ہوگا۔ یہ الفاظ مذکورہ خواب یا وصیت نامے کے غلط اور بناوٹی ہونے کا کھلا ثبوت ہیں۔ کیونکہ جعلی امور کے حامل اس کاغذ کو عام کرنا تو کجا؟ اگر کوئی شخص آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کو بھی لکھ

لکھ کر اور چھاپ چھاپ کر پھیلاتا رہے، وہ اس وقت تک ان تمام انعامات کا مستحق نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ خود تعلیمات قرآن پر عامل نہ ہو۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو لکھ کر نہیں پھیلاتے، وہ بھی قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت سے محروم نہیں ہوں گے۔ بشرطیکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور شریعت کے پابند ہوں۔

ان امور کو ذہن میں رکھ کر اندازہ کریں کہ اس وصیت کو جوڑنے والے شخص نے اسے تو قرآن کریم سے بھی افضل و مقدس بنا دیا ہے، صرف اتنی سی بات ہی اس مزعومہ وصیت کے باطل ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔

اور ایک ہفتہ کے دوران ایک لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں کے غیر مسلم کی حیثیت سے مرنے کی بات علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث رسول ﷺ کی رو سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور نبی ﷺ نے تو اپنی زندگی میں بھی علم غیب کا کبھی دعویٰ نہیں فرمایا۔ لہذا یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے، کہ آپ ﷺ نے رحلت فرما جانے کے بعد اس خاصہ الہی کا اپنے لئے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ آپ ﷺ کی رحلت کے بعد پیش گوئیوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ تعداد کسی نے کیسے مقرر کی ہے؟

اور اس وصیت کو گھڑنے والے نے کمزور عقیدہ لوگوں کو بہکانے کا ایک شاطرانہ صل یہ نکالا کہ کہہ دیا: ”جو اس کی تصدیق کرے گا، آگ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، جو اسے جھٹلائے گا، کافر قرار پائے گا۔“

یہ دعویٰ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ایک شاہکار نمونہ ہے جسے عقائد اسلامیہ کی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی باسانی سمجھ سکتا ہے کہ نجات و کفر کا معیار یہ کابیاں تقسیم کرنا ہے، یا کہ کوئی دوسرا ہے؟

اور مزعومہ وصیت نامہ میں منکرات اور برائیوں کے عام ہونے کا جو ذکر ہے، تو یہ بلاشبہ صحیح ہے۔ مگر اس کیلئے ہمیں کسی کاغذ کی فوٹو کابیاں تقسیم کرنے کی

ضرورت نہیں۔ قرآن کریم اور حدیث رسول ﷺ میں برائیوں سے بچنے پر بار بار زور دیا گیا ہے، اور ہدایات و راہنمائی کے لئے قرآن و سنت ہی کافی ہیں۔ ایسے جعلی ’سنخوں‘ کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ ایسے ہی اس میں قیامت کی بعض نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جب کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن و سنت میں ان کی پوری تفصیلات آچکی ہیں۔ لہذا ہمیں کسی ایسے کاغذ کی ضرورت نہیں جس میں حق کے ساتھ باطل کی بھی آمیزش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اب رہا شیخ احمد کی طرف اس بات کا منسوب کیا جانا، کہ انہوں نے تین دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہا، کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو غیر مسلم کی موت مروں۔ تو یہ دراصل اپنے جھوٹ کی ترویج کا ستا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور جب اتنی بڑی بڑی باتیں مقدس رسول ﷺ کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ قسم شیخ کی طرف منسوب کرنا، ایسے شخص کیلئے کون سی بڑی بات ہے۔ اور پھر ہر خیر خواہی جتانے اور ہر قسم کھانے والے کا سچا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ شیطان کی چالیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وہ تو بڑے بڑے پارساؤں حتیٰ کہ پیغمبر اور فرزند ان پیغمبر کو بہکانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ ظاہر میں سچی خیر خواہی اور باطن میں دشمنی کی مثال دیکھنا ہو تو قرآن کریم کے بارہویں پارہ میں سورہ یوسف کھول کر دیکھیں، کہ برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کن کن سچی خیر خواہیوں کے دعووں سے رام کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لئے راضی کیا۔ پھر بھیڑیے کی داستان گھڑ کر کس طرح انہیں یقین دلانا چاہا، کہ شکار کے دوران انہیں وہ اٹھا لے گیا۔ حالانکہ انہوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا۔ اور اپنی بات کا وزن بنانے کے لئے قسمیں کھانے والوں کی مثال دیکھنا ہو، تو سورہ اعراف میں مذکور حضرت آدم وحوٰ علیہما السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، کہ وہ بھی کسی کی قسموں اور خیر خواہی کے دعووں میں آگئے تھے۔ شیطان نے ان سے کہا تھا:

﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾
 تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں کہیں بیٹگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔

اور پھر سورہ اعراف کی ہی آیت ۲۱ میں ہے:

﴿وَقَاسِمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾

”اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں“

الغرض شیطان اور اس کے چیلے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہمیشہ سے جھوٹی قسمیں کھاتے چلے آئے ہیں۔ اور آج کل خلیج میں ایک اور ”کانغذ“ بھی ”دریافت“ ہوا ہے۔ جس میں چند اسماء حسنیٰ اور بعض دعائیں مذکور ہیں۔ اور اس کی بھی تمیں کا پیاں تقسیم کرنے کا ”حکم“ ہے۔ اور خیرات و برکات کے نزول کا وعدہ، بصورت دیگر عذاب و عقاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ (۱)

جن کے بارے میں مزید کچھ کہنا تحصیل حاصل ہوگا۔ جس کی ضرورت نہیں۔

ماہ شعبان کے روزے

ماہ شعبان سے متعلقہ بعض موضوعات کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ میں کون کون سے اعمال مسنون ہیں۔ اور وہ کون سے افعال ہیں جو نہ صرف یہ کہ مسنون نہیں بلکہ بدعات ہیں۔ اس طرح اس ماہ کی درمیانی رات یعنی

(۱) بحوالہ ماہنامہ الفرقان قبرص (سائبرس) وائینا کویت، جلد اول شمارہ دوم بابت رجب ۱۴۰۹ھ، فروری ۱۹۸۹ء، ص ۵۸، بعنوان ”مضامین بام الدین“۔

نصف شعبان کی رات کی حقیقت کیا ہے؟ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور اس رات میں جو ایک مخصوص نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس رات جو آتش بازی اور چراغاں کی جاتی ہے اس کا آغاز و اسباب تو ہم پہلے ہی ”شب معراج“ کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں۔ لہذا انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

البتہ دیگر امور کے سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس ماہ کے کسی خاص دن کو مقرر کئے بغیر اس میں بکثرت نفلی روزے رکھتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ومارأيت رسول الله ﷺ استكمل شهرًا قط إلا رمضان ومارأيته في شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبان.“ (۱)

نبی ﷺ (نفلی) روزے اس کثرت سے رکھتے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ ﷺ کسی دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی مسلسل روزے نہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ آپ ﷺ کبھی (نفلی) روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے آپ ﷺ کو کسی بھی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ اور میں نے آپ ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔

اس موضوع کی احادیث صحاح و سنن میں بکثرت ہیں۔ جن میں سے بعض میں تو ”کُلَّهُ“ کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ مگر اس کُل سے مراد اکثر ہے نہ کہ مکمل مہینہ۔

کیونکہ صحیح مسلم اور نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی

ہے۔

(۱) متفق علیہ واللفظ مسلم، بلوغ المرام مع سبل السلام طبع بیروت ۲/۱۶۷، ۱۶۸، بخاری (۱۹۶۹) ۳/۲۵۱، مسلم مع نووی ۳/۸، ۳۷، صحیح الترمذی (۶۱۵)، صحیح النسائی (۱۳-۲۳۱۵)، ابن ماجہ (۱۷۱۰)، جامع الصواعق ۷/۲۰۷، طبع اول، تبسیر الوصول ۱/۳۵۳، وقال رواه السنه، بخاری مع الفتح ۳/۲۱۳، طبع دارالافتاء۔

”ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان.“ (۱)

نبی ﷺ جب سے مدینہ طیبہ آئے سوائے رمضان کے کسی ماہ کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے۔

اور عربوں میں ویسے بھی اکثر پر کل کا لفظ بولا جانا معروف ہے، چنانچہ امام ترمذی نے ابن المبارک سے نقل کیا ہے:

”وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله.“ (۲)

کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ماہ کے اکثر دنوں کے روزے رکھے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس نے سارے ماہ کے روزے رکھے۔

اور یہ بات تقریباً ہر زبان میں ہی معروف ہے، اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے:

”ما صام النبي ﷺ شهراً كاملاً قط غير رمضان.“
نبی ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے روزے کبھی بھی پورے نہیں رکھے۔

اور اسی حدیث شریف میں آپ ﷺ کے نقلی روزوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، و يفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم.“ (۳)

آپ ﷺ کبھی اس تسلسل سے روزے رکھتے چلے جاتے کہ کہنے والا کہتا:

(۱) فتح الباری ۳/۳۱۳، طبع دارالافتاء، مسلم مع نووی ۳/۸، صحیح النسائی (۲۲۱۳)۔

(۲) ترمذی مع التھذیب ۳/۳۶۶۔ وایضاً الباری۔

(۳) بخاری مع التھذیب ۳/۲۱۵، حدیث (۱۹۷۱)۔

واللہ آپ ﷺ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ ﷺ جب روزے ترک کرتے، تو مسلسل ترک ہی کئے جاتے۔ حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ واللہ آپ ﷺ تو کبھی بھی (نقلی) روزہ نہیں رکھیں گے۔

ان اور ایسی ہی دوسری احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ آپ ﷺ حسب موقع اور حسب فرصت کبھی مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے، اور کبھی مسلسل چھوڑتے ہی چلے جاتے۔ جب کہ ہر ماہ کے ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے اور ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے تو ماہ محرم کے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہے۔ البتہ آپ ﷺ نے محرم سے بھی زیادہ شعبان کے روزے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام نووی فرماتے ہیں: کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ کو ماہ محرم کے روزوں کا شعبان کے روزوں سے افضل ہونا بعد میں بتایا گیا ہو، اور عمر کے آخری حصہ میں اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ اس کے بکثرت روزے نہ رکھ سکے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاق سے ماہ محرم میں سفر اور مرض وغیرہ کے عذر کی وجہ سے اس کے روزوں کی کثرت نہ فرما سکے ہوں۔ (۱)

اور علامہ میمانی امیر صنعائی نے سبل السلام میں لکھا ہے کہ:

اس بات کا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت حرمت والے مہینوں کی نسبت سے زیادہ ہو۔ (۲) یعنی عام مہینوں کی نسبت سے تو شعبان کے روزے افضل ہوں۔ مگر حرمت والے چار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس سے مستثنیٰ ہوں۔ کیونکہ ان چار مہینوں کی فضیلت ماہ رمضان کے سوا دوسرے عام مہینوں سے دہے ہی زیادہ ہے۔ اور پھر ان زیادہ فضیلت والے مہینوں

(۱) فتح الباری ۳/۲۱۵۔

(۲) سبل السلام ۱/۱۶۸۔

میں سے بھی ماہ محرم کے روز سے زیادہ فضیلت والے ہوں۔

اور نبی ﷺ کے ماہ شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ یمائی نے سبل السلام میں اور دیگر شارحین نے اپنی کتب میں بعض روایات بھی نقل کی ہیں۔ جن میں اس کی علت مذکور ہے۔ مگر وہ چونکہ ضعیف روایات ہیں۔ لہذا ان سے قطع نظر اس سلسلہ میں صحیح ترین حدیث وہ ہے، جو کہ ابوداؤد نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا:

”لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان
قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان (۱) وهو شهر
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا
صائم.“

اے اللہ کے رسول میں نے آپ (ﷺ) کو ماہ شعبان جتنے (نفلی) روزے کسی دوسرے مہینے کے رکھتے نہیں دیکھا (تو نبی ﷺ نے فرمایا) یہ ایسا مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ (نیز فرمایا) اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جائے ہیں۔ پس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔

اور ماہ شعبان میں نبی ﷺ کا بکثرت روزے رکھنا، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے، کہ ایام بیض اور پیر و جمعرات کے روزے آپ ﷺ اکثر رکھا کرتے تھے۔ اور کبھی بعض وجوہات کی بنا پر مسلسل یہ روزے نہ رکھ سکتے۔ تو ان کی کمی

(۱) بحوالہ فتح الباری ۴/۲۱۵، جامع الأصول ۷/۲۰۹، صحیح النسائی (۴۲۲۱)، صحیح الترمذی (۱۰۱۲)۔

پوری کرنے کے لئے آپ ﷺ شعبان کے اکثر روزے رکھ لیتے تھے۔ اور اسی منہوم کی ایک حدیث بھی طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مگر وہ ضعیف ہے۔ اور شعبان میں کثرت صیام کی ایک توجیہ یہ بھی منقول ہے، کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے آپ ﷺ کے موجود ہونے کی وجہ سے مؤخر کرتی رہتیں۔ حتیٰ کہ شعبان آجاتا تو وہ اپنے قضا شدہ روزے رکھتیں۔ ساتھ ہی نبی ﷺ بھی نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ (۱)

بہر حال آپ ﷺ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اور نبی ﷺ کی ہر سنت مبنی بر حکمت ہے، اور کسی نہ کسی برائی کو دور کرنے والی ہے۔ عربوں میں ڈاکہ اور رہزنی عام تھی، مگر حرمت والے چاروں مہینوں میں وہ بھی ان افعال سے رک جاتے تھے۔ اور ماہ رجب کے حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ رکے رہتے، اور شعبان کے شروع ہوتے ہی ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے۔ اور اس ماہ کا نام شعبان رکھے جانے کی وجہ دیگر وجوہات کے علاوہ ایک یہ ”منتشر ہو جانا“ بھی ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر کے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں الفاظ:

”وسمی شعبان لتشعبهم فی طلب المیاء أو فی الغارات بعد أن یخرج شهر رجب الحرام وهذا أولى من الذی قبله، وقیل فیہ غیر ذلك.“ (۲)

سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا آپ ﷺ نے ان افعال قبیحہ کی بجائے روزے کی سنت قائم فرمائی، جس میں ترک طمع، ضبط نفس اور فاقہ کشی کی ریاضت ہے، جس سے غارت گری اور ظلم و تعدی کی عادتیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔

(۱) فتح الباری وبل السلام۔

(۲) فتح الباری ۳/۲۱۳۔

نصف ثانی شعبان کے روزے

ماہ شعبان کے روزوں کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی ﷺ اس ماہ میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ ﷺ کے اس ماہ میں کثرت صیام کی متعدد توجیہات بھی ذکر کر دی گئی ہیں۔ جن سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان کے روزے مطلق ہیں، نہ کہ پندرہ شعبان کا روزہ، کیونکہ خاص پندرہ شعبان کے بارے میں پائی جانے والی روایت ضعیف ہے۔ جس کی قدرے تفصیل بھی بعد میں ذکر ہوگی۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد نفل روزے نہیں رکھنے چاہئیں، جیسا کہ ابوداؤد اور ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد اور سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے:

”إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتی یکون

رمضان۔“ (۱)

جب نصف شعبان ہو جائے تو بعد میں روزے نہ رکھو، یہاں تک کہ ماہ رمضان داخل ہو جائے۔

اور بقول ملا علی قاریؒ فی شرحہ للممشکاۃ، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ شعبان کے روزے چاہے کتنے ہی فضیلت والے کیوں نہ ہوں، مگر ہیں تو نفل۔ جب کہ آگے رمضان المبارک فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ لہذا اس کی تیاری کے لئے قوت جمع کی جائے، تاکہ کہیں آدمی کمزوری وضعف کا شکار نہ ہو جائے، اور کہیں اس مہینہ کے فرض روزوں میں قضا کی نوبت نہ آجائے۔ (۲)

(۱) صحیح الجامع الصغیر للإمام البانی ۱/۱۶۸ و صحیحہ أيضاً فی المشکاۃ ۱/۶۱۶، ابن ماجہ (۱۶۵۱)، مصنف عبدالرزاق:

۱۶۱/۳ (۷۳۲۵)، صحیح ابی داؤد (۲۰۳۹)، وانظر جامع (۱) صول ۲۳۳/۷، ترمذی مع الحدیث ۳/۳۲۷۔

(۲) بحوالہ الحدیث (۱) حوزی ۳/۳۲۷، طبع مدنی۔

اور بقول حافظ ابن حجر عسقلانی شعبان میں کثرت صیام کی فضیلت یا نبی ﷺ کے کثرت صیام کی سنت اور نصف ثانی کے روزوں کی ممانعت میں کوئی تعارض و تضاد نہیں، اور ان دونوں باتوں میں مطابقت یوں ممکن ہے، کہ یہ ممانعت ان لوگوں کیلئے ہے۔ جو عموماً سال بھر کے دوران روزے رکھنے کے عادی نہ ہوں، اور کسی وجہ سے شعبان کے نصف ثانی میں شروع کر دیں۔ جبکہ ہر ماہ جو شخص ایام بیض، ہر ہفتہ میں پیرو جمعرات یا ہر دوسرے دن کا روزہ یعنی صوم داؤدی رکھنے کا عادی ہو، اسے ان ایام میں روزے رکھنے سے بھی ممانعت نہیں ہوگی۔ لہذا دونوں طرح کی احادیث کا تعارض ختم ہو گیا۔ (۱)

اسی طرح ہی ماہ رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ رکھنے کی بھی ممانعت صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں آئی ہے۔ (۲)

ان دو یا صرف ایک روزے کی ممانعت بھی ان لوگوں کے لئے ہے جو رمضان المبارک کی ”سلامی“ کا روزہ سمجھ کر رکھیں، اور سال بھر کے عادی روزہ دار کا چونکہ ایسی باتوں یا سلامیوں سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور خاص شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ محض اس شک کی بنا پر رکھنا کہ شاید چاند ہو گیا ہے، مگر کسی وجہ سے نظر نہ آسکا ہو، لہذا ہم اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس بات کی بھی نبی ﷺ نے سخت تردید فرمائی ہے۔ اور شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد و ترمذی، نسائی اور موطاً امام مالک میں مذکور احادیث کی رو سے شک کے دن کا روزہ رکھنا نہ صرف ممنوع بلکہ حرام ہے۔ اور بعض محدثین فقہاء نے صوم یوم اشک کو ”الایام التي یحرم صومها“ کے ضمن میں ہی ذکر کیا ہے۔ (۳)

(۱) انظر الفتح ۳/۲۱۵۔

(۲) انظر جامع صول ۴/۲۳۳، ۲۳۴، بخاری (۱۹۱۳) مسلم مع نووی ۳/۱۹۳، ۱۹۴۔ صحیح ابی داؤد (۲۰۳۷)، صحیح

الترمذی (۵۵۱)، صحیح نسائی (۲۰۵۳-۵۲)، ابن ماجہ (۱۶۵۰)۔

(۳) جامع صول ۴/۲۳۶، ۲۳۷، صحیح ابی داؤد ۲۰۳۶، صحیح نسائی (۲۰۶۸)، صحیح ترمذی (۵۵۳)، ابن

ماجہ (۶۲۵)۔

شب قدر، شب برأت، شب نصف شعبان

اور اب آئیے خاص پندرہ شعبان کے شب و روز کی طرف کہ جس کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو ”شب برأت“ کہا جاتا ہے یا ”شب قدر“ کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں اور فقہاء، محدثین کی تصریحات میں اس رات کے بارے میں شب برأت یا شب قدر کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں، اور نہ ہی آج تک عربوں میں ایسے ناموں سے یہ معروف ہے، یہ نام صرف برصغیر کی حد تک ہی ہیں۔ اور جن بعض روایات میں اس رات کا ذکر آیا ہے، وہ بھی نصف شعبان کی رات کے حوالہ سے آیا ہے۔ اور ویسے بھی شب قدر یا شب برأت سے مراد دراصل وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اس امت کے لئے نظام زندگی مہیا کیا، اور جادہ حق کی طرف راہنمائی فرمائی تھی۔ لہذا یہ تعین کرنا ہو گا کہ نزول قرآن کی رات کون سی ہے، اور کب ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی شب قدر یا شب برأت بھی طے ہو جائے گی کہ کون سی ہے؟ اور قرآن کس ماہ اور کس رات میں نازل کیا گیا۔ اس رات کی صراحت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔

چنانچہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت ۱۸۵ میں ارشاد الہی ہے:

﴿شہر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن، ہدی للناس و

بینت من الہدی والفرقان﴾

رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو راہ بتلاتا ہے

لوگوں کو، اور اس میں کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق کو ناحق سے پہنچانے کی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے کی تعین فرمادی ہے۔

جو کہ رمضان المبارک ہے۔ اور پھر یہ کس رات میں نازل کیا گیا؟ اس کا ذکر تیسویں

پارے کی سورہ قدر میں موجود ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

ارشاد الہی ہے کہ: ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔

اور یہ شب قدر صحیح احادیث کی رو سے ماہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں اور پھر ان میں سے بھی طاق راتوں یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ یا ۲۹ میں سے کوئی ایک رات ہے۔

اور نزول قرآن کی رات کو سورہ دخان کے شروع میں شب مبارک فرمایا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿حَمْدٌ وَالْكِتَابِ السَّبِينِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

مَنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾

حاء میم۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور ہم لوگوں کو (اپنے عذاب سے) متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم لے کر۔

یعنی سال بھر میں جو بڑے بڑے کام سرانجام پانے ہوتے ہیں۔ ان کا آخری فیصلہ اللہ کے حکم سے کر دیا جاتا ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پیدائش و اموات، خوشی و غم اور رزق و فقر کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، وہ اسی مبارک شب میں ہوتے ہیں، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور وہ شب مبارک، شب قدر، رمضان میں ہے نہ کہ ماہ شعبان میں، اور شب فارسی ترجمہ ہے لیلۃ کا، اور قدر تو ہر دو زبانوں میں مشترک ہے۔ لہذا لیلۃ القدر کو فارسی میں ”شب قدر“ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات کو دیا ہے۔ البتہ سورہ دخان کی مذکورہ آیت میں جو ”لیلۃ مبارکۃ“ کے الفاظ آئے ہیں، ان سے بعض لوگوں نے پندرہ شعبان کی رات مراد لی

ہے۔ لہذا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورہٴ دخان کی مذکورہ آیت کی تفسیر قدرے تفصیل سے ذکر کر دی جائے۔

چنانچہ معالم التنزیل المعروف بتفسیر خازن میں ہے:

”قال قتادة وابن زيد هي ليلة القدر أنزل الله القرآن في

ليلة القدر.“

حضرت قتادہ اور ابن زید نے کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے وہ لیلۃ القدر مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔

اور آگے لکھا ہے:

”قيل هي ليلة النصف من شعبان:“ (۱)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔

اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل علم کے نزدیک جو بات صحیح تر ہو اسے پہلے معروف کے صیغہ سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو غیر معتبر اقوال ہوں انہیں مجہول کے صیغہ ”قیل“ کے بعد لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ہے، اور ایسے ہی دیگر مقامات اور دیگر مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہوگئی کہ امام خازن کے نزدیک حضرت ابو قتادہ اور ابن زید کی تفسیر ہی زیادہ معتبر اور صحیح تر ہے۔ اور ان کے نزدیک یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، نہ کہ نصف شعبان والی رات، اور یہ دوسرا قول ضعیف اور مرجوح ہے۔

اور تفسیر جامع البیان میں جمہور اہل علم کا مسلک یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ مرجوح قول ذکر کرنے کے لئے یہ بھی لکھا ہے:

”وعن بعض هي ليلة النصف من شعبان:“ (۲)

(۱) تفسیر خازن ۵/۱۳۳۔

(۲) جامع البیان ص ۳۲۰۔

کہ بعض کے نزدیک اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔
اور دوسری مختصر و جامع تفسیر جلالین میں تفسیر المدارک کے حوالے سے لکھا
ہے:

”ہی لیلة القدر أولیلة النصف من شعبان.“
اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلة القدر ہے یا پھر نصف شعبان والی
رات۔

اور آگے اس لیلة مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مبارک رات میں
قرآن کریم ساتویں آسمان (لوح محفوظ) سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر شعبان و
رمضان کی دونوں راتوں کے بارے میں لکھا ہے:

”والجمہور علی الأول.“ (۱)
کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس مبارک رات سے پہلی یعنی رمضان
المبارک والی رات لیلة القدر مراد ہے۔

اور معروف محدث و مجتہد اور مفسر قرآن امام شوکانی اپنی تفسیر فتح القدر
میں لکھتے ہیں:

”اللیلة المبارکة، لیلة القدر کما فی قوله تعالیٰ۔ ﴿إنا
أنزلناه فی لیلة القدر﴾ ولها أربعة أسماء، اللیلة المبارکة، لیلة
البراءة، لیلة الصک و لیلة القدر.“

لیلة مبارک سے مراد لیلة القدر ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ﴿إنا أنزلناه
فی لیلة القدر﴾ میں مذکور ہے۔ اور اس کے چار نام ہیں یعنی لیلة مبارک، لیلة البراءة،
لیلة الصک (یعنی اقرار نامہ کی رات) اور لیلة القدر۔
آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

(۱) تفسیر جلالین ص ۳۱۰۔

عکرمہ نے اس سے نصف شعبان کی رات مراد لی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے، کہ اس سے لیلة القدر ہی مراد ہے۔ کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مجمل ذکر فرمایا ہے۔ مگر سورہ بقرہ کی آیت ﴿شہر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن﴾ میں واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر ﴿إنا أنزلناہ فی لیلة القدر﴾ میں بھی وضاحت موجود ہے۔ اور اس واضح بیان کے بعد کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اختلاف کیا جائے۔ اور نہ ہی کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ (۱)

اور ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس رات سے رمضان والی لیلة القدر ہی مراد ہے۔ اور امام رازیؒ نے اپنی تفسیر المعروف بتفسیر کبیر میں لیلة مبارکہ سے لیلة القدر مراد ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے:

”القائلون بأن المراد من اللیلة المبارکة المذكورة فی هذه الآیة هی لیلة النصف من شعبان فما رأیت لهم دلیلا یعول علیہ.“ (۲)

جو لوگ کہتے ہیں کہ (سورہ دخان کی) اس مذکورہ آیت میں لیلة مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، ان کے پاس کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح معروف محدث و مورخ اور معتبر مفسر امام ابن کثیرؒ نے بھی اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں جمہور کے مسلک کی تائید کی ہے کہ اس رات سے مراد رمضان المبارک والی لیلة القدر ہی ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں:

”من قال إنها لیلة النصف من شعبان فقد أبعء النجعة فإن نص القرآن إنها فی رمضان.“ (۳)

(۱) فتح القدر ۳/۵۰ طبع دار الفکر بیروت، تفسیر آیت ۱۸۵ بقرہ و سورہ القدر۔

(۲) ابن کثیر مجتہد لئلا غابی ۳/۱۹ طبع اول۔

(۳) تفسیر کبیر امام الرازی۔

(کہ) جو شخص اس رات کو پندرہ شعبان کی رات کہے، اس کی بات دور کی کوڑی یا بعید از حقیقت ہے۔ کیونکہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ وہ رات رمضان المبارک میں ہے۔

اور قاضی ابوبکر ابن العربی، احکام القرآن میں رقمطراز ہیں:

”جمہور العلماء علی أنها لیلة القدر ومنهم من قال: إنها لیلة النصف من شعبان وهو باطل، لأن الله تعالى قال فی کتابه الصادق القاطع ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ فنص علی أن میقات نزوله رمضان۔ ثم عبر عن زمانیة اللیل ههنا بقوله ﴿فی لیلة مبارکة﴾ ولیس فی لیلة النصف من شعبان حدیث یعول علیه لا فی فضلها ولا فی نسخ الآجال فیها فلاتلتفتوا إليها“ (۱)

جمہور علماء کے نزدیک اس سے رمضان کی لیلة القدر ہی مراد ہے۔ اور پندرہ شعبان والا قول باطل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صاوق اور قاطع نزاع کتاب (قرآن کریم) میں فرمایا ہے: رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نص مہیا فرمادی کہ نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ پھر یہاں اس رات کے وقت کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ اس مبارک رات میں، نصف شعبان والی رات کی فضیلت اور نوح آجال کے بارے میں کوئی قابل اعتبار اور قابل اعتماد حدیث نہیں۔

ان تفسیری حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ سورہ دخان کی آیت ۳ میں مذکور رات رمضان المبارک والی لیلة القدر ہے، نہ کہ شعبان والی رات۔ اور تفسیری کتب کی طرح ہی شروع حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے مثلاً: معروف حنفی محدث ملا علی قاریؒ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

(۱) احکام القرآن ۱/۱۶۹، طبع دار المعرفۃ بیروت، ۱۸۱۸ء بدائع فی مضار الا: بدائع ص ۲۹۱ والفوائد السلفیۃ المسمیٰ بأشرف الحواشی للامام محمد عبدہ الفلاح۔

بعض اسلاف کا خیال ہے کہ لیلة مبارکۃ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ لیکن یہ قول نصوص قرآن کے مخالف ہے۔ کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں لیلة القدر میں ہے۔ لہذا لیلة مبارکۃ سے بھی لیلة القدر ہی مراد ہے۔ اس طرح آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (۱)

اور محدث برصغیر علامہ عبدالرحمن مبارکپوری تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں رقمطراز ہیں کہ:

بے شک آیت ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ﴾ میں لیلة مبارکۃ سے مراد جمہور کے نزدیک لیلة القدر ہے۔ بعض اسے نصف شعبان کی رات سمجھتے ہیں۔ مگر جمہور کا مسلک ہی صحیح ہے۔ (۲)۔

شب برأت اور حلوے مانڈے

اس (مذکورہ بالا) تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ پندرہ شعبان کی رات کے یہ مروجہ نام شب قدر یا شب برأت کتب تفسیر و حدیث میں نہیں پائے جاتے، اور اس رات کا جو ذکر آیا ہے تو وہ صرف نصف شعبان کی رات کے حوالہ سے ہے۔ اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس کے متعلق مختلف انداز اور اس کے مختلف طریقے مروج ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

- ۱- اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے یا حلوے مانڈے تیار کئے جاتے ہیں۔ اور انہیں خود تیار کرنے والے ہی مل بیٹھ کر مزے لے کر کھا جاتے ہیں۔
- ۲- یہ کہ آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ اور خوب گولہ بارود چلایا جاتا ہے، اور فضول خرچی کی حد کی جاتی ہے۔

(۱) بحوالہ تحفۃ الاحوذی ۲/۳۳۲۔

(۲) نفس المرنج۔

۳- یہ کہ بعض لوگ اس رات کے استقبال کے لئے گھروں کو صاف کرتے اور خوب سجاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس عقیدہ کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ اس رات فوت شدگان کی روحمیں واپس آتی ہیں۔

۴- یہ کہ بعض جگہوں پر لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لئے جاتے ہیں۔ اور:

۵- طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور رات کو ذکر و عبادت کی جاتی ہے۔

ان پانچوں طریقوں میں سے جہاں تک اچھے اور عمدہ کھانے اور حلوے تیار کرنے کا تعلق ہے، تو یہ اسلامی تہواروں کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ نصف شعبان کی رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جاسکتا، اور اسے عیدین یا حج کی شکل دینا غلط ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تہوار سمجھ کر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اچھے کھانے پکانا کسی بھی دن جائز نہ ہو؟ تو اس سلسلہ میں یہی کہا جاسکتا ہے، کہ بلاشبہ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کے ضمن میں نہ آنے والے کھانے تیار کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ ہر روز یا اکثر ایام میں معمول ہو، اور اگر یہ صرف پندرہ شعبان کی شام کے ساتھ کر دیا جائے تو معاملہ یقیناً مشکوک سا ہو جاتا ہے۔ اور مشکوک سے احتراز ہی مومن کی شان ہے۔

اب ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ وہ یہ حلوے تہوار سمجھ کر تیار کرتا ہے، یا معمول کے مطابق ہی تیار کئے جاتے ہیں۔ ویسے بظاہر چرب زبانی سے چاہے کوئی کچھ بھی ثابت کرتا پھرے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ تہوار ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور بعض حلوہ خوردہ ہی پیشواؤں نے یہ رسم اپنے مخصوص مفادات کے لئے جاری کی ہے۔ جو اگر اسی تہوار کے نظریہ سے معمول بہ رہے، تو پھر یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی رسوم کو جاری کرنے کے لئے بڑے عجیب و غریب ثبوت دیئے جاتے ہیں اور اس

رات کو حلوہ پکانا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”ما ثبت فی السنۃ“ کے ص ۲۱۴ پر فضائل شعبان کے ضمن میں لکھتے ہیں: کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات رسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ ﷺ نے حلوہ تناول فرمایا تھا، یہ بالکل لغو اور بے اصل بات ہے۔ کیونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد ماہ شوال ۶۰۳ھ میں واقع ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں، لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ ہی واجب اور ضروری ہے، بدعت ہے۔ اور بعض لوگ مسور اور چنے کی دال پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی حلوہ کی طرح ہی ہے۔

بس صحیح بات یہ ہے کہ حسب معمول ہی کھانا پکانا چاہیے، اور اس رات کو تہوار نہیں بنانا چاہیے۔ اور معروف حنفی عالم علامہ عبدالحق لکھنویؒ کا اس رات کے حلوے کے بارے میں فتویٰ ہے، کہ اس کے متعلق کوئی نص نفی یا اثبات میں وارد نہیں۔ لہذا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پابندی رسم ضروری سمجھے گا تو کراہت لازمی ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ (۱)

اور ایسے ہی مجدد و مجتہد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اقتضاء الصراط المستقیم میں فرمایا:

”و كذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الاطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثه التي لا أصل لها.“ (۲)

اور اسی پندرہ شعبان کی رات کو تہوار منانا، کھانے پکانا اور زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ اور یہ بدعات کی قبیل سے ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۱) فتاویٰ عبدالحق مترجم ص ۱۱۰۔

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/۱۲۲ بہ تحقیق ڈاکٹر ناصر اعقل۔

چراغاں و آتش بازی دین کو کھیل تماشا بنانا

شب برأت کے منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس رات بڑے زور شور سے آتش بازی کی جاتی ہے، گولہ بارود چلایا جاتا ہے، پٹائے چھوڑے جاتے ہیں۔ موم بتیاں اور شمعیں جلا کر چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اور اسباب آغاز حتیٰ کہ اس کے جانی و مالی نقصانات بالنتفصیل شب معراج کے ضمن میں ذکر ہو چکے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ آتش بازی کے ساتھ کسی دن یا تہوار کے منانے کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ بلکہ شرعیہ افعال قبیح و مذموم ہیں۔ کیونکہ ضرورت سے زیادہ کسی جگہ بھی روشنی کرنا اور تعداد شمعیں جلانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کھلا اسراف و تبذیر اور صریح فضول خرچی ہے۔ جسے اللہ نے قرآن کریم میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ اسراء (بنی اسرائیل) آیت ۲۶ اور ۲۷ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمَبْذُورِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطان کے

بھائی (یعنی دوست و تابع) ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔

یہاں اسراف و تبذیر یا فضول خرچی کو ایک شیطانی فعل اور ایسا کرنے

والوں کو شیطان کے بھائی اور پیروکار کہا گیا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے مالک حقیقی کے

دیئے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ شیطان ہی کا راستہ اختیار کرتا

ہے۔ اور حضرت محدث دہلویؒ اپنے تفسیری حواشی موضح القرآن میں فرماتے ہیں:

یعنی مال بڑی نعمت ہے، اللہ کی جس سے خاطر جمع ہو عبادت میں، اور
 درجے بڑھیں بہشت میں۔ اس کو بے جا اڑانا شکری ہے۔
 اور جس طرح یہاں تہذیر کی قباحت و ممانعت آئی ہے۔ ایسے ہی قرآن
 کریم کے متعدد مقامات پر اسراف کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام آیت ۱۳۱
 میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

اور (اپنے مال کو) بے جا مت اڑاؤ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا
 اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور اگلی ہی سورہ اعراف کی آیت ۳۱ میں فرمایا:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
 اور سورہ فرقان آیت ۶۷ میں مومنوں اور اللہ والوں کے اوصاف بیان کر
 تے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا﴾

اور وہ لوگ (بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں) جو خرچ کرتے وقت بیکار
 (اپنا پیسہ) نہیں اڑاتے، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں (کہ جائز ضرورت میں بھی نہ
 اٹھائیں) اور (ان کے) بیچ بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے۔

اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تہذیر اور اسراف میں فرق ہے۔
 حلال و جائز مقام پر حد اعتدال اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ جبکہ
 حرام و ناجائز مقام پر خرچ کرنے کا نام تہذیر ہے۔ اور اس کے لئے قلیل و کثیر کی کوئی
 حد نہیں۔ بلکہ اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو حرام ہوگا۔ اور ایسا شخص شیطان کا

بھائی، اور پیر و کارٹھہرے گا۔

علاوہ ازیں یہ آتش بازی و چراغاں دین حق کے ساتھ ایک صریح اور بھونڈا مذاق ہے۔ اور دشمنان دین کی سازشی کارروائیوں کو عملی جامہ پہنا کر ان سے تعاون اور اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے، اور اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دینا عذاب الہی کو آواز دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں کہ پہلی قوموں میں سے جن اقوام نے اپنے دین کو لہو و لعب یا کھیل تماشا بنایا، ان کا کیا انجام ہوا، اور انہیں کن کن عذابوں میں مبتلا کیا گیا، ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ عذاب الہی کوئی دور نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں آپ صرف سورہ انعام آیت ۷۰ اور سورہ اعراف آیت ۵۰، ۵۱، ۵۲ ہی پڑھ کر دیکھ لیں۔ جن میں سے سورہ انعام آیت ۷۰ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرْتَهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ اَنْ تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وٰلِيٌّ وَلَا شٰفِعٌ وَاِنْ تَعَدَلَ كَلِّ عَدَلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا اَوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اَبْسَلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ﴾

چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیں، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے (اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ) اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لئے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز بھی فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پینے کو پانی، اور دردناک

عذاب بھگتنے کو ملے گا۔

اور سورہ اعراف آیت ۵۰، ۵۱ میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا الْإِقْدَانَ يَوْمَ قَدِّمُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اسی میں سے کچھ پھینک دو، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

ان آیات میں اقوام ماضی اور ام سابقہ کو جو عیدیں سنائی گئی ہیں، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے دین کو آتش بازی اور چراغاں بازی وغیرہ سے کھیل تماشہ نہیں بنالینا چاہئے۔

گھروں کی صفائی ستھرائی و سجاوٹ

اور فوت شدگان کی روحوں کی آمد کا نظریہ!

پندرہ شعبان کی رات کو منانے کا تیسرا مردجہ طریقہ یہ ہے کہ:

اس رات کے استقبال کے لئے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور صفائی

ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ عقیدہ کارفرما ہوتا ہے کہ

اس رات فوت شدگان کی روحمیں واپس آتی ہیں۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو۔ لباس پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں۔ بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث شریف کا جزو اول تو زبان زد خاص و عام ہے جس میں ارشاد نبوی ہے:

”الطهور شطر الإيمان.“ (۱)

طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی کے ہر ماہ و سال اور شب و روز پر ہوتا ہے۔ تو پھر اس حکم کو صرف ایک رات کے ساتھ خاص کیوں کیا جائے؟ اور پھر جمعہ و عیدین کے دنوں میں اللہ و رسول اللہ ﷺ کو بطور خاص طہارت و پاکیزگی مطلوب تھی، تو اس کا الگ سے حکم موجود ہے۔ لیکن اس رات کے استقبال کیلئے اس فعل کی بطور خاص کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اگر مطلق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہو، تو حسب معمول اس رات کے حلوے کی طرح کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تہوار سمجھ کر، اور روحوں کی آمد کے عقیدہ سے ہو، تو پھر جب یہ دونوں چیزیں ہی بے دلیل ہیں، تو ہمارا یہ فعل کسی تردید کا بھی محتاج نہیں۔

فوت شدگان کی روحوں کی آمد

اور اس رات زیارت قبور کی حیثیت

پندرہ شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہہ میں کارفرما

(۱) صحیح الجامع الصغیر لولہ البانی ۲/۲۰، مختصر مسلم (۱۲۰) مسند احمد ۵/۳۳۲ فی مسند ابی مالک الأشعری رضی اللہ عنہ، صحیح ترمذی (۲۷۹۱)، صحیح الجامع (۳۹۵۷)۔

نظریہ، کہ اس رات فوت شدگان کی روحمیں واپس آتی ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے، اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے برصغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لئے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے، پیٹے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔

ان حضرات کے مطابق تیجے (یعنی تیسرے) ساتے (یعنی ساتویں) اور دسویں دن حتیٰ کہ میت کی روح چالیس دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے۔ اور پھر مومنین کی روحمیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو، اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب برأت (۱۵ شعبان) کو آتی ہیں، اور ان کا ایک سالانہ ”ٹور“ شاید برسی کے دن ہوتا ہے۔

یہ نظریہ عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی رو سے صحیح نہیں۔ بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخ زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کہ اس رات روحمیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی سورہ مومنون آیت ۹۹ اور ۱۰۰ میں تو بد عملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے۔

﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون﴾

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجائے گی تو کہنا شروع

کردے گا، کہ اے میرے رب مجھے (اس دنیا میں) واپس بھیج دے۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سے مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ (پردہ) حائل ہے، جو دوسری زندگی کے لئے اٹھائے جانے کے دن (یعنی قیامت تک) رہے گا۔

اور بعض لوگ تیسویں پارے کی سورۃ القدر کے الفاظ ﴿تَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ سے وھو کہ کھاتے یا مغالطہ دیتے ہیں۔ اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، کہ اس رات یعنی لیلة القدر میں فرشتے اور روحیں اترتی ہیں۔ اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہ اس سے روحوں کا اترا نا ہی مراد ہے۔ حالانکہ اول تو وہاں مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات (لیلة القدر) ہے۔ نہ کہ شعبان والی، دوسرے یہ کہ ان الفاظ میں روح سے مراد فوت شدگان کی روحیں نہیں، بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ (۱)

اور پھر اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات پر بھی انہیں روح، روح الامین اور روح القدس کے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۸۷، ۲۵۳ میں روح القدس سے مراد جبرائیل ہے یا وحی الہی کا علم ہے، اور بعض کے نزدیک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مراد ہے، جسے اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔

پھر سورہ مائدہ آیت ۱۰۱ میں بھی یہی بات مذکور ہے۔

سورہ نحل کی آیت ۲ میں روح سے مراد روح نبوت یا علم وحی ہے۔ فوت شدگان کی روحیں نہیں، سورہ نحل ہی کی آیت ۱۰۲ میں روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔

(۱) ترجمہ بشمول ترجمہ فضل بریلوی۔

سورہ شعراء آیت ۱۹۳، سورہ معارج آیت ۴، اور سورہ نبأ آیت ۳۸ میں روح الامین اور روح سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

الغرض اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالہ سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ”روح“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں روح الامین حضرت جبرائیل ہی مراد ہیں، نہ کہ فوت شدگان کی روحوں۔

معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جھاڑ پونچھ، صفائی ستھرائی اور تزئین و سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے۔ جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں۔ لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں۔ وہ حسب معمول ہی اس شام بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مرغوب فعل ہے۔

اور نصف شعبان کی رات کو منانے کا چوتھا طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں جمع ہو کر قبرستان میں زیارت قبور کے لئے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں عرض ہے، کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات مسنون طریقہ سے زیارت جائز ہے۔ بلکہ نبی ﷺ نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے، کہ یہ فکر موت و ذکر آخرت میں معاون ہوتی ہے۔ اور زیارت کے وقت جو دعا ہے وہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ جو ہم نے معجزہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے ضمن میں ذکر کر دی تھی۔ اور زیارت قبور کی تین قسمیں بھی بتائی تھیں۔ جن میں سے شریک اور بدعیہ کو چھوڑ کر صرف شریعیہ کے پیش نظر موقع بموقع اپنے گاؤں کے قریبی قبرستان میں جایا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ بھی صرف انفرادی شکل میں ہو، تو مفید مطلب ہے، اور زیادہ عبرت انگیز ہوگی۔ اور جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہ ہو سکتی، جو اکیلے شخص کے لئے ممکن ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ ﷺ

اس غرض سے جو زیارت قبور کے لئے تشریف لے گئے، تو اکیلے تھے۔
 نبی ﷺ تو زیارت کے لئے اکیلے جائیں، اور ہم ”باجماعت“ وہاں
 جائیں۔ تو یہ اتباع نہیں، ابتداء ہے۔ سنت نہیں بدعت ہے۔ باعث ثواب نہیں،
 موجب عذاب ہے۔ اور پھر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت کے پیش نظر بطور
 خاص زیارت کے لئے جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اور اس سلسلہ میں ترمذی
 شریف اور ابن ماجہ کی جو روایت بیان کی جاتی ہے، محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا
 ہے۔ اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام ترمذی نے اس روایت کے بیان کرنے
 کے بعد ذکر کیا ہے کہ میں نے امام بخاریؒ سے سنا کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے
 تھے۔ اور آگے اس روایت کی سند میں پائی جانے والی دو جگہوں کے انقطاع کو بیان
 کیا ہے۔ کہ اس کی سند میں حجاج اور تکی کے مابین انقطاع اور تکی اور عروہ کے
 مابین بھی انقطاع ہے۔ کیونکہ تکی نے عروہ سے نہیں سنا، اور حجاج نے تکی سے
 نہیں سنا۔ (۱)

نیز اس روایت کی سند میں مذکور ایک شخص حجاج بن ارطاة ہے، جو کہ مدلس
 شمار کیا گیا ہے۔ اور کوئی مدلس راوی اگر کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہے، کہ
 میں نے فلاں سے سنا، تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے۔ ورنہ نہیں۔ جبکہ اس ترمذی والی
 روایت میں حجاج نے ایسا بھی نہیں کہا۔ بلکہ تحدیث کے بجائے عنعنہ سے مروی ہے۔
 امام بخاری نے اسے غالباً انہی دونوں وجوہات کی بنا پر ضعیف قرار دیا ہے۔ (۲)

لہذا محض اس روایت کو بنیاد بنا کر پندرہ شعبان کی رات جوق در جوق
 اجتماعی شکل میں اور باجماعت زیارت قبور کے لئے جانا درست نہیں ہوگا۔

البتہ حسب معمول اگر کوئی شخص مشروع طریقہ سے زیارت کے لئے

(۱) ترمذی مع الخلفہ ۳/۴۳۱، ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۸۹، تحقیق محمد ابو عبد الباقی، طبع بیروت، ضعیف الترمذی (۱۱۹)
 ضعیف ابن ماجہ (۲۹۵)، ضعیف الباقی ۶۱، ۱۷، شلوہ (۱۲۹۹)، سند احمد ۲۳۸/۶، بحوالہ الصحیحہ ۳/۳۸۔
 (۲) نظر الصحیحہ للابانی لذر اللہ لیس، العنعنہ ۳/۱۳۸، تحقیق المشاہیر ۲۰۶/۱۔

جاتا ہے، تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ سابقہ تفصیلات سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا، کہ کتنے ہی امور ہیں جو فی نفسہ جائز ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہیں اپنی اصل حالت میں نہیں رہنے دیا۔ بلکہ ان پر اپنا رنگ چڑھا لیا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مسنونات کے دائرہ سے نکل کر دوسرے دائرہ میں شمار ہونے لگے ہیں۔ قابل توجہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دین جس طرح نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے، اسے اسی طرح ہی اختیار کیا جائے، تو ثواب ہوگا۔ اور اگر اپنی طرف سے اس میں سر مو فرق اور تصرف کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔

خاص نصف شعبان کے دن کا روزہ اور ایک من گھڑت روایت

پندرہ شعبان کی رات (شب برأت) منانے کے مختلف طریقوں میں سے پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور رات کو ذکر و عبادت کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ معروف و معمول بہ طریقہ یہی ہے۔ لہذا آئیے پہلے دیکھیں کہ اس دن کا روزہ جو رکھا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اس سلسلہ میں پہلے وہ باتیں متحضر کر لیں، جو ہم نے اس موضوع کے شروع کرتے وقت ذکر کی تھیں، کہ نبی ﷺ بلا تخصیص یوم، اس ماہ شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جو شخص صوم واؤدی (یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار) کا عادی ہو، وہ اس ماہ کے حسب معمول روزے رکھ سکتا ہے۔ اس میں چاہے پندرہ شعبان کا روزہ ہو، پھر رمضان سے ایک یا دو دن قبل کا روزہ بھی کیوں نہ آجائے، اور وہ شخص جو ہر ماہ، ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھتا آ رہا ہو، وہ بھی بلا اختلاف اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ پندرہ شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ ساتھ ہی ۱۳ اور ۱۴ کو بھی رکھے گا، اور وہ صرف ماہ شعبان میں ہی ایسا نہیں کر رہا۔ بلکہ وہ سال بھر کے تمام مہینوں میں مسلسل یہی عمل کرتا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہی جو شخص ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا آیا ہے، وہ پندرہ شعبان کو پیر کا دن یا جمعرات کا دن آ جانے کی شکل میں روزہ رکھ سکتا ہے، اسے کوئی ممانعت نہیں۔ اور پیر یا جمعرات کا دن رمضان سے ایک یا دو دن قبل آجائے، تو بھی اسے حسب معمول اسے روزہ رکھ لینے کی اجازت ہے۔ ورنہ پندرہ سے لے کر آخر شعبان تک غیر عادی اور عام آدمی کو روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور وہ حدیث

حوالہ جات و ترجمہ سمیت ذکر ہو چکی ہے۔

اور خاص پندرہ شعبان کے دن کا روزہ رکھنے کے لئے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ جس سے استدلال کیا جاتا ہے، کہ پندرہ شعبان کا روزہ ثابت ہے، جب کہ وہ روایت اس قدر ضعیف و کمزور ہے، کہ اس سے استدلال کرنا ہی جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدث برصغیر علامہ عبدالرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں:

”لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثاً صحيحاً مرفوعاً.“ (۱)

نصف شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح سند والی اور نبی ﷺ تک پہنچنے والی مرفوع حدیث نہیں ملی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له، بل إفرادہ مکروہ.“ (۲)

کہ صرف اکیلے پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا لا اصل ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اللآلی المصنوعۃ میں اور امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں مذکورہ حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ (۳)

اور جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ابن ماجہ میں ہے، جس میں مذکور ہے کہ:

”إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها فإن الله ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء الدنيا

(۱) تحفۃ اللہ حوزی ۳/۳۳۳۔ (۲) اقتناء الصراط المستقیم پہ تحقیق ڈاکٹر

ناصر العنقل ص ۶۲۸، المطبوع علی نفقۃ اللہ میر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود۔

(۳) اللآلی المصنوعۃ لسیوطی، ۲/۶۰، طبع حسینہ از ہر مصر، الفوائد المجموعہ ص ۵۱، ۵۰، طبع دوم بہ تحقیق عبدالرحمن بن سہمی مغلنی۔

فیقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. (۱)

جب نصف شعبان کی رات آئے، تو اس رات کو قیام کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ اور فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، کہ میں اسے رزق سے نوازوں؟ کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے۔ (کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟) یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔

اس حدیث کو حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں رُوی کے صیغہ ترمیض و تضعیف سے ذکر کیا ہے۔ اور مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجہ میں علامہ بوسیری رحمہ اللہ نے کہا ہے:

”إسناده ضعيف لضعف ابن ابى سبرة واسمه ابو بكر بن عبد الله بن محمد بن ابى سبرة.“

اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کے رواۃ میں ایک راوی ابن ابی بکر ہے جس کا پورا نام ابو بکر بن عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر ہے۔ وہ ضعیف ہے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین رحمہما اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے: کہ وہ روایات وضع کیا کرتا تھا۔ یعنی من گھڑت باتوں کو حدیث کے نام سے بیان کیا کرتا تھا۔ (۲)

اور علامہ عبد الرحمن مبارکپوری نے تحفۃ الأحمذی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

(۱) ابن ماجہ، حدیث نمبر ۱۳۸۸، تحقیق محمد نواد عبد الباقی، مکتوبہ (۱۳۰۸)، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع بھی کہا ہے۔ ضعیف الجامع (۷۵۲) تحقیق المشوۃ ۱/۲۱۰، ضعیف ابن ماجہ (۲۹۴)۔
(۲) تعلق محمد نواد عبد الباقی علی ابن ماجہ/۳۳۳، طبع بیروت۔

اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابوسبرہ قرظی عامری مدنی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبد اللہ ہے۔ اور محمد بھی کہا گیا ہے۔ اور ابھی وہ اپنے دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے:

اور تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”رُود بالوضع“۔ اس پر محدثین نے من گھڑت روایات بیان کرنے کا التزام لیا ہے۔ اور مولانا سید امیر علی نے تعقیب التقریب میں اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ (۱)

علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے کہ: امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کبار محدثین نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام احمد کے فرزند ان گرامی عبداللہ اور صالح نے اپنے والد کے حوالہ سے نقل کیا ہے، کہ مذکورہ راوی روایات گھڑا کرتا تھا۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ (۲)

ایک دوسری روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس میں ہے:

”فإن أصبح في ذلك اليوم صائماً كان كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مقبلة.“

جو آدمی اس دن (یعنی پندرہ شعبان) کا روزہ رکھے گا، اسے ساٹھ گزشتہ سالوں اور ساٹھ آئندہ سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔

یہ روایت امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب ”الموضوعات“ میں ذکر کی ہے۔ اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”موضوع وإسناده مظلم.“ (۳)

(۱) تعقیب التقریب ص ۵۴۵، طبع نشر المکتبۃ البیروتیہ، ۱۳۳۲ھ/۲۰۱۲ء۔

(۲) بحوالہ ائمتہ، ۱۳۳۳ھ۔

(۳) بحوالہ ائمتہ، ۱۳۳۲ھ۔

یہ موضوع و من گھڑت روایت ہے اور اس کی سند تاریک و سیاہ ہے۔ لہذا یہ پندرہ شعبان کا روزہ شروع میں ذکر کئے گئے اسباب کی بنا پر رکھا جائے تو جائز و روا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو، اور محض مذکورہ روایات کو بنیاد بنا کر اس دن کا روزہ رکھا جائے، تو ناجائز و ناروا ہے۔ کیونکہ یہ من گھڑت اور ضعیف روایات قابل استدلال نہیں ہیں۔

باقی رہا اس رات کے پانچویں طریقہ کا دوسرا حصہ، یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا۔

تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ یہ رات بہر حال عام راتوں کی نسبت قدرے فضیلت والی ہے جس کا اندازہ آٹھ، سات روایات کے مجموعی مفاد سے لگایا جاسکتا ہے۔ اور ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو، کہ اس رات میں تہوار منایا جائے، شب بیداری کا اہتمام کیا جائے۔ اور مخصوص شکل و صورت اور کیفیت و کیفیت کی نمازیں ادا کی جائیں، جیسا کہ آج کل رواج ہے۔

نصف شعبان کی رات والی مخصوص نمازیں!

(صلاة الخیر یا صلاة الألفية)

ماہ شعبان کی درمیانی یا پندرہویں رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے۔

جسے ”صلاة الخیر“ اور ”صلاة الألفية“ بھی کہا جاتا ہے۔ (۱)

اس کے بارے میں کثیر محدثین و مجتہدین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی بھی

صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ شارح صحیح مسلم امام نوویؒ اپنی دوسری کتاب

(۱) شیخ علی الحفظی کی کتاب الإبداع ص ۲۸۹، (طبع دار المعرفہ بیروت) میں اس کا نام صلاة الخیر، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ (۲/۶۲۸) تحقیق ناصر العنصل میں ”صلاة الألفية“ مذکور ہے۔

المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں:

صلاة الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے جس کی بارہ رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور پندرہ شعبان کی رات کو ایک نماز سو رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں بدترین بدعت ہیں۔ اور کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی روایت سے بھی دھوکہ میں نہیں آنا چاہئے۔ کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔ اور اہل علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی حقیقت و شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی۔ اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھ مارا جس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ کے فریب میں نہ آئیں (کیونکہ وہ زلات العلماء کی قبیل سے ہے) اس میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے، اور امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کی رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے۔ جس میں بڑے عمدہ پیرا یہ میں ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ (۱)

اور امام ابو بکر طوشی نے اپنی کتاب ”الحوادث والبدع“ میں امام ابو محمد عبدالرحمن مقدسی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

بیت المقدس میں یہ نماز صلاة الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی، جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی پندرہ شعبان کی رات والی نماز کا رواج تھا:

”وَأول ما حدثت عندنا صلا شعبان في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.“

اور یہ شعبان والی نماز تو ۴۲۸ھ میں ایجاد کی گئی۔

اور آگے بیت المقدس میں اس نماز کے آغاز کا واقعہ نقل کرتے ہوئے

(۱) وانظر (۱) دواع للشيخ علي محفوظ (ص ۲۸۸، صبح ادارة المعرفة، بيروت۔

فرماتے ہیں:

نابلس سے ایک شخص ابن ابی حمراء بیت المقدس میں آیا، جو بڑا خوش الحان قاری تھا، اس نے مسجد اقصیٰ میں یہ نماز پڑھانا شروع کی، پہلے پہل اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا۔ پھر دوسرا تیسرا اور چوتھا مل گیا، اور نماز مکمل کرنے تک ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ اور وہی شخص آئندہ سال بھی آیا۔ تو اس کے ساتھ ایک خلق کثیر نے نماز پڑھی، اور اس کا چرچہ مسجد اور گھروں میں عام ہو گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک اسے پابندی سے ادا کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ کوئی مننون عمل ہو۔

امام طرطوشی فرماتے ہیں: کہ میں نے امام مقدسی سے پوچھا: کیا آپ نے لوگوں کو یہ نماز باجماعت ادا کرتے خود دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اور اس پر اللہ سے مغفرت کی بھی دعا فرمائی، اور استغفر اللہ کہا۔ (۱)

اور یہ استغفار غالباً اس بناء پر ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بدعت کو مروج دیکھا، مگر اسے روک نہ سکا۔ اور بدعات کا محاسبہ کرنے والے علماء امت میں سے امام شہاب الدین المعروف ابو شامہ نے اپنی کتاب ”الباعث علی انکار البدع والحوادث“ میں ماہ رجب والی صلاة الرغائب اور اس شعبان والی نماز جسے انہوں نے ”صلاة الألفیہ“ کہا ہے، ان دونوں کی پر زور تردید کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ یہ بدعت ہیں۔ اور ان کے بارے میں پائی جانے والی اور بیان کی جانے والی، روایات ضعیف ہیں، اور موضوع ومن گھڑت ہیں۔ (۲)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

جامع مسجد یا محلوں، راستوں اور بازاروں کی دیگر مساجد میں یہ جو الصلاة الألفیہ کے لئے اکٹھا ہوا جاتا ہے۔ یہ مُحدث ہے اور یہ اجتماع جو ایک مقررہ وقت،

(۱) انظر: الإبداع للشيخ علي محفوظ ص ۲۸۸، طبع ادارة المعرفة، بيروت۔

(۲) الباعث علی انکار البدع والحوادث ص ۳۲۳، طبع النهضة المدیة بمکہ مکرمہ۔

مقررہ رکعت اور مقررہ قرأت والی نفلی نماز کے لئے ہے، یہ غیر مشروع اور بدعت ہے۔ اور الصلاة الألفية والی روایت اہل علم حدیث کے اتفاق کے ساتھ من گھڑت ہے۔ (۱)

اور ابن الجوزی نے الحُصْن الحُصَيْن میں مذکورہ روایت کی سند کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ (۲)

اور الصلاة الألفية یا ہزاری نماز کا نام رکھے جانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی سورکتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اس طرح ایک نماز میں ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص کے پڑھے جانے کی وجہ سے اسے ”ہزاری نماز“ کا نام دیا گیا ہے۔ (۳)

اور بدعات کے موضوع پر غالباً سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ”البدع والنہی عنہا“ میں اس کے مؤلف امام محمد بن وضاح القرطبی نے جو کہ تیسری صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ اس پندرہ شعبان کی رات کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ دو روایتیں لائے ہیں۔ جن میں سے پہلی میں وہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں کہ:

ہمارے مشائخ و فقہاء نصف شعبان کی رات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور نہ ہی ایسی باتوں (یا نمازوں) کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ابن ابی ملیکہ سے بیان کرتے ہیں، کہ انہیں بتایا گیا، کہ زیاد النخعی کہتا ہے کہ نصف شعبان کی رات کا ثواب رمضان کی لیلۃ القدر جتنا ہے، تو ابن ابی ملیکہ نے کہا:

”لوسمعتہ منہ و بیدی عصا لضربتہ بہا و کان زیاد“

(۱) الاقتضاء ۲/۶۲۸، ۶۳۵۔ تحقیق ڈاکٹر ناصر العفل۔

(۲) بحوالہ الابداغ ص ۳۸۸۔

(۳) الباعث ص ۳۲۔

قاضياً. (۱)

اگر میں اس سے یہ بات سنتا اور اس وقت میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، تو میں اسے اس سے مارتا، جبکہ یہ زیادہ اس وقت قاضی کے عہدے پر فائز تھا۔
اور حافظ عراقی نے تخریج احیاء علوم الدین میں پندرہ شعبان کی رات والی اس نماز کے بارے میں وارد کی جانے والی روایت کے بارے میں لکھا ہے:

”حدیث صلاة لیلة النصف حدیث باطل. (۲)

نصف شعبان کی رات والی نماز کی حدیث باطل ہے، یعنی نبی اکرم ﷺ کی طرف خود گھڑ کر منسوب کی گئی ہے۔

اس نماز کی سور رکعتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے۔

اور امام شوکانی نے من گھڑت حدیثوں کو اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے، جس کا نام ’الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعۃ‘ ہے اس میں مذکورہ سور رکعت والی نماز پر مشتمل روایت کو انہوں نے جعلی و خود ساختہ قرار دیا ہے۔ (۳)

اور اس کی متعدد اسناد ذکر کر کے ان کے رواۃ کے مجہول ہونے کی بنا پر انہیں موضوع کہا ہے۔

اور امام سیوطی نے من گھڑت روایات کے مجموعے پر مشتمل کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعۃ میں نصف شعبان کی رات میں پڑھی جانے والی سو (۱۰۰) رکعتوں اور ہر رکعت میں دس مرتبہ قل هو اللہ احد والی مسند الفردوس دلیلی کی روایت کو موضوع کہا ہے۔ اور ذکر کیا ہے کہ اس کی سند کے تمام راوی مجہول ہیں۔ اور ساتھ ہی بارہ رکعتوں اور چودہ رکعتوں والی نماز پر مشتمل روایات کو بھی

(۱) البدع والنبی عنہما ص ۳۶ طبع دار الایقان السعودیہ۔

(۲) ذوقی من مسل الایمان فی الایمان ص ۱۸۲/۱ ص ۱۸۲ عالم الکتب بیروت، واخذ یر من البدع الایمان باز ص ۱۵ طبع دار الایقان۔

(۳) الفوائد المجموعہ ص ۵۰، ۵۱۔ تحقیق المعانی طبع دوم۔

موضوع ومن گھڑت قرار دیا ہے۔ (۱)

اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ’لطائف المعارف‘ میں ذکر کیا ہے کہ تابعین میں سے بعض اہل شام مثلاً خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہم رحمہم اللہ اس رات کی عبادت و تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور اہل بصرہ کے بعض عابد و زاہد قسم کے لوگ بھی ان کے موافق ہو گئے۔ مگر اکثر علمائے حجاز مثلاً عطاء اور ابن ابی ملیکہ اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے بقول فقہاء اہل مدینہ اور اصحاب امام مالک رحمہم اللہ نے اس کا انکار کیا ہے، اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ (۲)

اور مذکورہ تابعین خالد و لقمان اس رات باجماعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور سرمہ بھی لگاتے تھے۔ اور امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ جبکہ امام و عالم و فقیہ شام امام اوزاعی مساجد میں باجماعت نفل پڑھنے، دعائیں کرنے اور نفل پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ نفل و نوافل پڑھے، تو اسے مکروہ نہیں کہتے تھے۔ اور حافظ ابن رجب نے اس کو ’اقرب‘ قرار دیا ہے۔ (۳)

یہ بعض تابعین اور علماء کا اختیار ہے، مگر جو کام خود نبی ﷺ نے نہ کیا ہو صحابہ کرامؓ سے بھی ثابت نہ ہو۔ اس میں جواز یا استحباب کہاں سے آئے گا؟ اور موقع آنے اور کوئی امر مانع بھی نہ ہونے کے باوجود نبی ﷺ اور صحابہؓ کے اسے نہ کرنے سے کسی نفل کی غیر مشروعیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

المختصر شعبان کی پندرہویں رات میں پڑھی جانے والی مخصوص عدد کی رکعات اور مخصوص عدد کی سورہ اخلاص والی نمازیں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ باجماعت نہ بلاجماعت، نہ سرّاً، نہ جہراً۔ اور اس رات بعض مخصوص دعائیں: یا اذنا

(۱) الآلی المصنوعہ ۲/۵۸، ۵۹۔ صبح حبیبہ از بیہرہ، واخذ یرمن البدع ۱۱ بن ہازص ۱۳۔ ایضاً۔

(۲) راجع الملتفصل لطائف المعارف ص ۱۳۲، مجمع مکتبہ الریاض۔

(۳) واخذ یرمن البدع، ایضاً۔

المن ..... اور الہی بالتجلی الأعظم ..... کی جاتی ہیں، جو کہ خود ساختہ ہیں۔ (۱)

اب مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس رات کو کسی خاص طریقے سے منانے کا ثبوت نہ قرآن میں ہے۔ اور نہ ہی کسی حدیث میں، لیکن آتش بازی و چراغاں جیسے لہو و لعب، حلوے مانڈے کے شغل، دن کے روزے اور رات کی خود ساختہ اور مخصوص کیفیت و کمیت کی جعلی نمازوں سے قطع نظر، انفرادی طور پر کوئی ذکر و دعا اور مطلق نفلی عبادت کر لیتا ہے تو اسے مطعون اور برا بھلا نہ کہا جائے۔ لیکن اگر وہ ان رسوم کی پابندی کرتے ہوئے ایسا کرے تو پھر یہ بہر حال درست نہ ہوگا۔ کیونکہ کسی رات کا فضیلت والا ہونا اس کے احتفال و جشن اور مخصوص عبادتوں کو مستلزم بھی نہیں ہے۔

(۱) الإبداع ص ۲۹۰، حاشیہ مختصر ابن کثیر، ۱۹/۴۔

احادیث نصف شعبان (شب برأت)

ہم نے پندرہ شعبان کے بارے میں تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ مگر کیا ہو رہا ہے، اب ان ایام سے تعلق رکھنے والے صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے نصف شعبان کے بارے میں پائی جانے والی بعض دیگر احادیث یا روایات شب برأت، اور ان کی تحقیق، جسے ہم بالا اختصار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں سے:

پہلی حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ جسے ابن ابی عاصم نے السنۃ میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں، طبرانی نے معجم کبیر، اور اوسط میں روایت کیا ہے۔ جس میں:

”يطلع الله تبارك و تعالیٰ على خلقه ليلة النصف من

شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا للمشرك أو مشاجن.“ (۱)

اللہ تبارک و تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات اپنی مخلوقات کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک و کینہ پرور کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔

علامہ بیٹھی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں طبرانی کی روایات کے بارے میں کہا ہے کہ ان دونوں کی اسناد کے روات ثقہ ہیں۔

علامہ ذہبی نے حدیث معاذ کی سند میں انقطاع واضح کرتے ہوئے لکھا ہے: کہ مکحول، مالک بن یخامر سے ملے ہی نہیں (تو اس سے بیان کیسے کر رہے

(۱) صحیح الترغیب حدیث (۱۰۱۶) موارد النعمان (۱۹۸۰) الصحیح (۱۱۳۳)۔

ہیں؟) شیخ البانی کہتے ہیں کہ: اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کی سند حسن تھی، کیونکہ اس کے تمام راوی بقول مندری ثقہ ہیں۔ (۲)

دوسری حدیث: حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جسے ابن ابی عاصم لاکائی اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی احوص بن حکیم ہیں جنہیں مجمع الزوائد میں علامہ بیہقی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام منذری نے اسے الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ روایت طبرانی اور بیہقی میں مکحول کے واسطے سے ابو ثعلبہ سے مروی ہے۔ اور بیہقی نے کہا ہے کہ یہ روایت مکحول اور ابو ثعلبہ کے مابین مرسل جید ہے (اور مرسل روایت کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے)

تیسری حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرو سے مسند امام احمد (۲) میں مروی ہے، اس روایت کی سند کو متابعات اور شواہد کے طور پر لینے کیلئے لابأس بہ قرار دیا گیا ہے، کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ علامہ بیہقی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیعہ ہے جو کہ لین الحدیث ہے، اور باقی رواۃ موثوق ہیں۔ جبکہ علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے ابن لہیعہ کو ضعیف کہا ہے۔ اور امام منذری نے اس کی سند کو لین (نرم) قرار دیا ہے۔ اور متابعات و شواہد کے پیش نظر، اسے شیخ البانی نے حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے۔ اس روایت میں مشرک کے ساتھ کینہ پرور نہیں بلکہ قاتل کا لفظ وارد ہوا ہے۔

چوتھی حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو سنن ابن ماجہ (۳) اور السنۃ لابن ابی عاصم اور لاکائی میں مذکور ہے۔ اور اس کی سند میں بھی ابن لہیعہ ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس سند میں ولید بن مسلم مدلس ہے اور ایک راوی

(۱) السنۃ لابن ابی عاصم، ۵۱۲، تحقیق البانی، صحیح ابن حبان، ۱۹۸۰، شعب الایمان ۲/۲۸۸۔

(۲) تاریخ ابن عساکر ۱۵/۳۰۲، مجمع الزوائد ۸/۶۵، مسند امام احمد ۶۶۳۳۔

(۳) سنن ابن ماجہ ۳۳۵/۱، تحقیق محمد نواد عبدالباقی۔ حدیث ۱۳۹۰۔

عبدالرحمن ابن عرزب ہے جو کہ مجہول الحال ہے۔ لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔
پانچویں حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مسند بزار میں مروی ہے، اس روایت کی سند میں ایک راوی ہشام بن عبدالرحمن ہے جس کے بارے میں علامہ پیشی نے کہا ہے، کہ اسے میں نہیں جانتا ہوں کہ (کون اور کس درجہ کا ہے) جب کہ باقی سب رواۃ ثقہ ہیں۔ (۱)

چھٹی حدیث: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کہ مسند بزار، التوحید لابن خزیمہ، السنۃ لابن عاصم، ولا لکائی، اخبار اصحابان ابو نعیم اور بیہقی میں ہے۔ جسے امام منذری نے الترغیب میں نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند میں کوئی مضائقہ نہیں (لاباس ہے) اور علامہ پیشی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کر کے اس کی سند میں مذکور ایک راوی عبدالملک بن عبدالملک کے بارے میں کہا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اس روایت نے اس روایت کو اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا ہے مگر اس راوی کو ضعیف نہیں کہا۔ جب کہ باقی رواۃ ثقہ ہیں، لیکن امام بخاری نے عبدالملک کی اس روایت کو محل نظر قرار دیا ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال ذہبی میں مذکور ہے۔

ساتویں حدیث: حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند (۲) میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک ابن لہیعہ ہے جو کہ لیث بن بلکہ ضعیف ہے اور دوسرا راوی عبدالرحمن بن انعم ہے اور اسے بھی علامہ پیشی کے بقول جمہور ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور صرف احمد بن صالح نے اس کی توثیق کی ہے۔ ان دو کے علاوہ باقی رواۃ ثقہ ہیں۔ اور علامہ البانی کے بقول یہ روایت اور ایسی ہی کئی دیگر روایات لاکائی نے اپنی کتاب السنۃ میں کبار تابعین مثلاً عطاء بن یسار، مکحول اور فضل بن فضالہ رحمہم اللہ سے موقوفاً علیہم نقل کی ہیں۔ جو کہ مختلف الاسانید ہیں۔ اور ایسے

(۱) کشف الاستار بزوائد مسند الزہری ص ۲۳۵، ص ۸۶

(۲) زوائد مسند بزار ص ۲۳۵۔

منہوم کی روایات چاہے موقوف ہی کیوں نہ ہوں یہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں۔
کیونکہ ایسی باتیں محض ذاتی رائے کی بنا پر نہیں کہی جاسکتیں۔

آٹھویں حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً مروی ہے۔
جس کی تخریج امام ترمذی نے اپنی جامع یا سنن میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں۔ اور
امام احمد نے اپنے مسند میں کی ہے۔ جس میں ہے:

”إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء

الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.“ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے،

اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔

قبیلہ بنی کلب کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ

بکریوں والا یہی قبیلہ تھا۔ اور شارح ترمذی نے لکھا ہے کہ ابہری نے الأ زہار سے

نقل کیا ہے کہ یہاں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کی بخشش

ومعافی مراد ہے۔ نہ کہ اتنے گناہگاروں کی بخشش۔ بہر حال گناہگاروں کی بخشش مراد ہو یا

گناہوں کی، اللہ کے خزانوں میں کسی کے لئے بھی کمی نہیں ہے۔ اسی حدیث کے

شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ ایک رات

میں نے نبی ﷺ کو (آپ ﷺ کے بستر سے) غائب پایا۔ اور جب آپ ﷺ کو

تلاش کرنے نکلی، تو آپ ﷺ کو دیکھا، کہ بقیع میں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم

اس بات سے ڈر گئی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے

رسول! میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ (ﷺ) شاید کسی دوسری اہلیہ کے ہاں چلے گئے

ہیں۔ تب نبی کریم ﷺ نے مذکورہ الفاظ بھی فرمائے۔

لیکن اس روایت کے بعد خود امام ترمذی نے کہا ہے کہ:

(۱) ترمذی مع اللہ ۳/۳۳۰، طبع مدنی، ابن ماجہ حدیث ۱۳۸۹۔ مسند امام ۶/۲۳۸۔ ضعیف الجامع (۱۷۶۱)،

ضعیف الترمذی (۱۱۹)۔

میں نے امام بخاریؒ کو سنا ہے کہ وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور آگے اس کی سند میں پائے جانے والے دو جگہ انقطاع کو بیان کیا ہے کہ حجاج اور تکی پھر تکی اور عروہ کے مابین انقطاع ہے کہ تکی نے عروہ سے نہیں سنا۔ اور امام بخاری کا کہنا ہے کہ:

حجاج نے تکی سے نہیں سنا، جبکہ اس روایت کی سند کے ایک راوی حجاج بن ارطاة کو بھی محدثین نے مدلس قرار دیا ہے۔ اور مدلس کی صرف وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی یا اس نے مجھ سے بیان کی ہے۔ جبکہ اس روایت میں ایسا نہیں۔ بلکہ حجاج نے عنعنہ سے کام لیا ہے، جس سے ان کے سماع کی صراحت نہیں ہوتی۔ (۱) اور امام بخاریؒ کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا یقیناً ان ہی اسباب کی بنا پر ہوگا۔

نویں حدیث:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے جس میں پندرہ شعبان کے دن کے روزہ اور رات کے قیام کا ذکر ہے، جس کے ضعیف ہونے کی تفصیل ہم نے پندرہ شعبان کے روزے کی عدم مشروعیت کے ضمن میں بیان کر دی ہے۔

دسویں حدیث:

حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اُخس سے مروی ہے جسے امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اس میں سال بھر کی پیدائش و اموات اور نکاح کا ذکر ہے۔ اور وہ بھی مرسل و ضعیف ہے۔ (۲) اور ویسے بھی اس میں پندرہ شعبان کی رات نہیں بلکہ مطلق شعبان کے مہینہ کا ذکر ہے۔ جو کہ دیگر تمام روایات کے خلاف ہے۔ الغرض امام ابن رجبؒ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اس رات کی

(۱) الصحیح لابیانی ۱۳۸/۳

(۲) ابن کثیرؒ ۱۳۷/۳، طبع بابی، مصر

فضیلت، متعدد روایات میں آئی ہے جنہیں اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اور ان میں سب سے امثل حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ (۱)

امام ابن تیمیہ نے "اقتضاء الصراط المستقیم" میں تعدد حدیث کی بناء پر اور امام احمد کی نصوص کے پیش نظر اس رات کی فضیلت مانی ہے۔ (۲) علامہ مبارک پوری نے متعدد احادیث کے پیش نظر کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ (۳) اور دور حاضر کے معروف محدث شیخ البانی نے متعدد طرق نقل کئے ہیں۔ اور مذکورہ حدیث نمبر ایک کو صحیح قرار دیا ہے (۴) جو اس رات کی فضیلت کے ثابت ہونے کی دلیل ہے۔

لہذا سابقہ ساری تفصیل کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں مطلق عبادت (نوافل و تلاوت) کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جبکہ متعین اور مقررہ اشکال کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی رات کا فضیلت والا ہونا کسی خاص عبادت کو مستلزم نہیں ہوا کرتا۔

(۱) لطائف المعارف ص ۱۴۳۔

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/۲۷۷۔

(۳) اتحاف ص ۳/۴۴۱۔

(۴) الصحیح لمولانا البانی ۳/۱۳۵۔

شُرک و بدعات زیارت قبور بریلوی و دیوبندی مکتب فکر کی نظر میں

بعض جاہل نبی اکرم ﷺ کی قبر اقدس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اور اس کی جالی کو چھوتے اور بوسہ دیتے ہیں۔ اور چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آنکھوں اور سینے پر ملتے ہیں۔ اور بعض نام نہاد عاشق رسول ﷺ شاعروں اور نعت خوانوں نے ایسے شعر بنا رکھے ہیں۔

تیری خیر ہو سے پہرے دارا
روضہ دی جالی چم لین دے

حالانکہ ان امور کو قرآن و سنت کے علاوہ بریلوی مکتب فکر کے بانی مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے بھی منع قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ ”انوار البشارات فی مسائل الحج والزیارات“ مطبوعہ مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی ص ۲۹ پر فرماتے ہیں:

”خبردار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو، کیونکہ خلاف ادب ہے۔ بلکہ چار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ اور ص ۴۷ پر لکھتے ہیں:

”روضہ انور کا نہ طواف کرو، نہ سجدہ۔ نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو، رسول

ﷺ کی تعظیم ان کی اطاعت ہے۔“

اور احکام شریعت حصہ سوم میں فرماتے ہیں:

”بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے۔ اور غیر خدا کو سجدہ ہماری

شریعت میں حرام ہے۔“ (۱)

حضرت فاضل بریلوی کے ان ارشادات و تعلیمات کو اگر بریلوی علماء و

فضلاء، واعظین و خطباء، مدرسین و مقررین اور مضمون نگار حضرات برسر منبر اور کھلا

(۱) بحوالہ قیاسات شاہ احمد رضا خاں بریلوی از مولانا محمد منیف بنانی ص ۱۹۔

عام بیان کریں، تو قوم بھول بھلیوں میں مبتلا نہ رہے۔ مگر افسوس کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔

اسی طرح ہی مقتدر علماء و محققین احناف (دیوبندی مکتب فکر) نے بھی مذکورہ امور کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاریؒ، ”شرح مناسک الحج“ میں لکھتے ہیں:

”لا يطوف أى لا يدور حول البقعة الشريفة لأن الطواف من مختصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الأنبياء والأولياء.“
 (نبی ﷺ کی قبر مقدس کے) بقعہ شریفہ کے گرد طواف نہ کیا جائے۔ کیونکہ طواف صرف کعبہ شریف کے ساتھ ہی خاص ہے، بس انبیاء و اولیاء کی قبور کے گرد طواف کرنا حرام ہے۔

”ولاعبرة بما يفعله الجهلة ولو كانوا فى صورة المشائخ والعلماء.“ (۱)

اور ان جاہلوں کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جو کہ بظاہر مشائخ و علماء ہی نظر آتے ہیں، (اور ایسے ممنوع افعال کا ارتکاب کرتے، اور ان کی اجازت دیتے ہیں۔) ایسے ہی معراج الدراییہ ص ۱۲۴ اور عینی شرح ہدایۃ جزء دوم ص ۱۳۶ پر مذکور ہے:

”لوطاف حول مسجد سوى الكعبة الشريفة يخشى عليه الكفر.“ (۲)

اور اگر کعبہ شریف کے سوا کسی مسجد کا بھی طواف کیا تو اس میں کفر کا خوف ہے۔ اور شرح عین العلم میں علامہ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:

(۱) شرح مناسک الحج، ج ۱۱، تعلیمات شاہ احمد رضا خاں بریلوی ص ۱۷۱۔

(۲) ج ۱۱، ص ۱۸۱۔

”لايمس القبر ولا التابوت ولا الجدار فورد النهى عن مثل ذلك بقبره عليه السلام . فكيف بقبور سائر الأنام ولا يقبل ، فانه زياد على المس فهو أولى . فالثقبيل مختص بالحجر الأسود.“ (۱)

قبر، تابوت اور دیوار کو نہ چھوا جائے۔ کیونکہ ان کاموں کی ممانعت تو قبر نبوی (ﷺ) کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ تو پھر دوسری قبور کے لئے کس طرح جائز ہوں گے۔ اور نہ کسی قبر کو بوسہ دے، کیونکہ یہ تو چھونے سے بھی برا ہے۔ کیونکہ بوسہ دینا صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ جو کہ ہر مکتبہ فکر کے ہاں بڑی محبت و عقیدت سے دیکھے جاتے ہیں۔ بالخصوص فاضل بریلوی نے محدث موصوف کو اپنی تصنیفات میں بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے۔ اور ”شیخ محقق“ کا خطاب دیا ہے۔ ان حضرت شیخ نے تاریخ و فضائل مدینہ کے موضوع پر اپنی معروف کتاب ”جذب القلوب الی دار الجب“ طبع مکتبہ نعیمیہ لاہور ص ۱۷۱، ۱۷۲ پر لکھا ہے:

”از مسجود و تمریغ وجہ بترا ب واستلام و تقبیل شباک شریف و امثال آنکہ در شرع رخصت نہ کردہ اند، و در نظر ظاہر میناں از قبیل ادب نماید، اجتناب بلکہ بہ یقین داند کہ حقیقت ادب در رعایت اتباع و امتثال امر آنحضرت است، و ہر چہ نہ ازیں باب است تو ہم باطل است۔“ (۲)

(نبی اکرم ﷺ کی قبر اقدس پر حاضر ہو کر) سجدہ نہ کرے، اور اپنا منہ خاک پر نہ طے، اور جالی شریف کو نہ چومے، اور جو ایسے خلاف شرع امور ہیں ان سے اجتناب کرے، اگرچہ وہ ظاہر مینوں کی نظر میں ادب کی قبیل سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کا یقین رکھئے کہ حقیقت ادب آپ ﷺ کی اتباع و فرمانبرداری

(۱) شرح مناسک الحج بحوالہ تعلیمات شاہ امیر رضا خاں بریلوی ص ۱۸، ۱۹۔

(۲) بحوالہ ۱۵ ص ۱۵۔

میں ہے۔ اور جو اس باب سے نہیں وہ تو ”م و باطل ہے۔

عرس

نیک بزرگوں اور اولیائے کرام رحمہم اللہ کی برسیاں اور عرس منانا آج ایک بہت بڑی رسم بن چکا ہے۔ اور پاک و ہند کے شہروں میں آئے دن عرسوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ جن میں حدود اللہ کو توڑا جاتا ہے۔ منکرات و فواحش کا ارتکاب ہوتا ہے اور اگر یہ سب نہ بھی ہو، تو بھی یہ برسیاں اور عرس شرعاً جائز نہیں ہیں۔

برسیوں اور عرسوں کے بارے میں ہم تفصیل میں جانے کی بجائے (شہد شاہد من أہلہا) کے طور پر ایک اقتباس (بحوالہ تعلیمات ص ۱۷) اور ایک فتویٰ جسے اشتہاری شکل میں چھاپ کر دیواروں پر لگایا گیا، وہی پیش کر دیتے ہیں، جو حضرت علیؑ بجزویری رحمہ اللہ (لاہور) حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ (انڈیا) اور دیگر بزرگوں اور ولیوں کے عرس منانے والے بریلوی اکابر و احباب کے لئے لکھے۔
فکر یہ ہے۔

عرفان ہدایت مصنفہ مولوی محمد عرفان علی رضوی مصدقہ مولوی مصطفیٰ رضا قادری صاحبزادہ مولانا احمد رضا خان بریلوی مطبوعہ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی (۱۳۴۳ھ) میں ہے:

”حیف صد حیف کہ اس زمانہ میں اغراس یعنی عرسوں کو میلہ بنا لیا گیا ہے۔ رنڈیوں کا ناچ ہوتا ہے۔ ڈھولگی، طبلہ کھڑکتا ہے۔ ہارمونیم بجتا ہے۔ اور طرہ یہ کہ ان افعال کو جائز بلکہ قرب الی اللہ کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ منع کرنے والوں پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ عوام تو عوام اچھے خاصے پڑھے لکھے بلکہ سجادگان درگاہ ان بلاؤں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ سماع مع مزامیر کے سننے سے انہیں پرہیز نہیں ہوتا۔ بلکہ شوق ہوتا

ہے۔ حالانکہ مزامیر حرام قطعی ہیں“

اب رہا مسئلہ اشتہار کا تو اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ بہترین پرنٹنگ پریس ایک روڈ لاہور سے شائع شدہ وہ فل سائز کا اشتہار ۱۹۷۲ء میں لاہور کی دیواروں پر عام چسپاں تھا۔ جسے غلام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ رنگ محل لاہور (فون پی پی پی) (۵۴۴۳۲) نے شائع کیا تھا۔ اس پر بریلوی مکتب فکر کی دو درس گاہوں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اور حزب الاحناف لاہور کے دو علماء جناب محمد رشید نقاش بندی، جناب ابو الریان محمد رمضان کے علاوہ حکیم اہل سنت جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری اور خطیب اہلسنت جناب علامہ الہی بخش قادری ضیائی، (جو تقریباً ہر جمعرات کو دربار پر تقریر کرتے ہیں) کی تصدیقات موجود ہیں۔ ذیل میں ہم وہی اشتہار بریلوی احباب اور حکومت کے لحاظ سے لکھ کر یہ کے طور پر بلا تبصرہ پیش کر رہے ہیں، وہو ہذا:

اشتہار

کیا حضرت داتا گنج بخش (رحمہ اللہ) نے کہا تھا یا کیا تھا؟ کہ:

- ۱- عرس کے موقع پر ڈھول، باجے، گانا، ناچ کیا جائے؟
- ۲- نماز ادا نہ کی جائے، لیکن توالی ضرور سنی جائے؟
- ۳- سرکس، موت کا کنواں اور تھینٹر لگائے جائیں اور دیکھے جائیں۔
- ۴- خواتین اور نوجوان لڑکیوں کا مردوں کے جگمگ میں آنا، اور مردوں کا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا (کیا تعلیمات داتا صاحب کے خلاف نہیں؟)
- ۵- لاکھوں روپوں کی چادریں تو چڑھائی جائیں لیکن محلے کے یتیموں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کی خبر تک نہ لی جائے۔

۶- رقص کرنے، ڈھول ڈھمکا اور دھمال ڈالتے ہوئے مزار شریف کی

چادر لانا۔

۷۔ مصنوعی دازسیاں لگا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا مذاق اڑانا۔

۸۔ مزار کے ارد گرد بھنگ، چرس اور بوٹی پینے والے ملنگوں تلنگوں کے اڈے لگانا، دوکانوں پر جانوروں کے بت بنا کر رکھنا، اور بیچنے کو ثواب سمجھنا۔

۹۔ رشوت، بلیک اور سود سے حرام کمانا اور پھر اس ناپاک کمائی سے داتا کی نیاز دلا کر اپنی نجات اور بخشش کی امید رکھنا۔

۱۰۔ بے عمل اور بد عمل واعظین و مقررین کا کاروباری تقریریں کرنا، اور جاہل و نام نہاد جھوٹے صوفیوں کا پیری مریدی کی دوکانیں لگانا، اور ان کو چمکانے کے لئے دجل و فریب سے کام لینا۔

تلك عشرة كاملة (یہ پوری دس باتیں ہیں)

الجواب

حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ نے ہرگز ایسا نہ کیا، نہ کہا۔ لہذا اس طرح کی بے ہودہ اور خلاف شرع حرکات کرنے والے داتا کے غلام ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

کیونکہ یہ سب باتیں حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اور افسوس ہے کہ یہ سب خلاف شرع اور خلاف اسلام حرکات محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔ (۱)

(۱) ماخوذ ہفت روزہ الاعتصام ۱۱ ہور۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۸۳ء، ۱۰۰۰۔ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں ازموانا محمد حنیف بزدائی ص ۹۶، ۹۵۔

جلوس کے متعلق مفتی محمد حسین نعیمی کا بیان

موصوف ایک معروف بریلوی عالم دین اور جامعہ نعیمیہ لاہور کے مہتمم اور (یادش بخیر) وفاقی مجلس شوریٰ کے ممبر ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک اخباری بیان میں فرمایا:

”عاشورا اور بارہ رنج الاول (عید میلاد النبی) کے جلسے جلوس یادگاروں کے سلسلے میں نکالے جاتے ہیں اور یہ مذہبی نقطہ نگاہ سے نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب۔ بلکہ ان کا نکالا جانا مستحسن ہے (یہ آخری بات بھی درست نہیں ہے) انہوں نے کہا کہ ہر وہ عمل جس سے کسی قسم کے نقصان کا احتمال ہو، اس پر پابندی لگا دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا: انسانیت کو قتل عام سے بچانے کے لئے مستحسن چیزوں کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ ایسے جلوس دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں صرف اس لئے نہیں نکالے جاتے، کیونکہ یہ ”دین کا حصہ نہیں ہیں“۔ انہوں نے کہا: آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔“ (۳۶۳)

عورتوں کا مزاروں پر عرسوں میں شریک ہونا

آج کل بزرگوں کے مزارات اور عرسوں کی رونق ہی عورتوں کی آمد سے ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال کے الفاظ کو تھوڑا سا بدل کر کہا جاسکتا ہے۔
وجود زن سے ہے ”مزارات پہ“ رنگ

کیونکہ کوئی عرس اور میلہ عورتوں کے جھوم سے خالی نہیں ہوتا، اور پھر عورتیں جس طرح بن ٹھن کر مزارات پر اور عرسوں اور میلوں میں جاتی ہیں، وہ محتاج بیان نہیں۔

(۳۶۳) روزنامہ جنگ، ۱۱ مارچ ۱۹۸۳ء، کوالہ بائیس ۹۶۔

اس سلسلہ میں ہم قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی نصوص ذکر کرنے کی بجائے اس ”کاروبار“ کے ”ٹھیکیداروں“ یعنی ”اہل سنت بریلوی مکتب فکر“ کے بانی حضرت شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے فتاویٰ و فرمودات نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں چنانچہ ”احکام شریعت“ حصہ اول ص ۹۰ پر مذکور ہے۔

مسئلہ ۲۷

بزرگوں کے مزار پر عرسوں میں یا اس کے علاوہ عورتیں جاتی ہیں، وہاں بیٹھتی، تو اس میں ان کا ٹھہرنا جائز ہے یا نہیں؟۔

الجواب

”عورتوں کو مزارات اولیاء پر، و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے“ اور موصوف کے فتاویٰ افریقیہ طبع رضوی پریس بریلی ص ۱۶۷، مطبوعہ ۱۳۳۶ھ، ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ دوم، رسالہ جمل النور ص ۱۶ طبع ادارہ نعیمیہ رضویہ لاہور اور رسائل السنۃ میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں:

”ویستحب زیارة القبور للرجال و تکره للنساء.“

اور زیارت قبور مردوں کیلئے مستحب اور عورتوں کے لئے مکروہ ہے۔ یعنی کفایہ شععی پھرتا تاریخانیہ میں امام قاضی سے سوال ہوا:

کیا عورتوں کا قبرستان کو جانا جائز ہے؟

فرمایا: ایسی بات میں جائز و ناجائز نہیں پوچھے، یہ پوچھو کہ جائے گی، تو اس پر کتنی لعنت ہوگی؟ خبردار! جب وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور جب گھر سے چلتی ہے، سب طرف سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب قبر پر آتی ہے، میت کی روح لعنت کرتی ہے۔ اور جب پلٹتی ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے۔

اور فاضل بریلوی کی جماعت کے ہی ایک سرکردہ عالم مفتی احمد یار گجراتی

اپنی کتاب ”جاء الحق“ ص ۲۸۸ پر لکھتے ہیں:

اس طرح عرس ہے کہ عورتوں کا جانا وہاں حرام ہے۔ ناج رنگ حرام ہیں۔
 (۱) کیا بریلوی واعظین اپنے ”بانی“ اور اکابرین علماء کے فتوؤں پر بھی کان نہیں
 دھرتے، اور عورتوں کو ان ”حاضریوں“ سے باز نہیں رکھ سکتے؟ مگر وہ ایسا کریں گے
 بھی کیوں؟ ایسا کرنے سے تو گویا عرس و میلہ میں کوئی رنگ ہی نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ
 ختم ہی ہو جائیں گے۔ اور ان کی دوکانیں، کاروبار، کروفر سبھی ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ
 ہے کہ وہ ان امور سے عوام کو متنبہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ورنہ فاضل بریلوی کی
 تعلیمات تو بڑی واضح ہیں۔

قبروں پر قرآن خوانی کروانا

آج کل یہ رواج بھی عام چل نکلا ہے کہ جس کے گھر میں ”دانے“ ہوں
 وہ اپنے عزیز کی وفات پر یہ کسر شان سمجھتا ہے کہ اس کی قبر پر خیمہ نصب کر کے کسی
 حافظ قرآن کو ”کرائے“ پر لا کر قرآن خوانی نہ کروائے۔ اس سلسلہ میں بھی ہم
 بریلوی جماعت کے بانی اور اکابرین کے فتاویٰ و فرمودات نقل کرنے پر ہی اکتفا
 کر رہے ہیں۔

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں ”ان کی“ بات

چنانچہ فاضل بریلوی کے فتوؤں کے ایک مجموعہ ”احکام شریعت“ جزء اول
 ص ۶۳ پر مذکور ہے:

مسئلہ: بعض لوگ دفن کردینے میت، حافظ کو اس کی قبر پر واسطے تلاوت، سوم تک یا
 کچھ کم و بیش بٹھاتے ہیں۔ اور وہ حافظ اپنی اجرت لیتے ہیں۔ پس اس طرح کی

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خاں بریلوی از مولانا محمد منیف یزدانی ص ۶۰، ۶۱۔

اجرت دے کر قبروں پر پڑھوانا چاہیے یا نہیں؟
الجواب ”تلاوت قرآن پر اجرت لینا دینا حرام ہے، اور حرام پر استحقاق عذاب ہے نہ کہ ثواب پہنچے گا۔“

اور مولانا عبدالسمیع رامپوری کی تصنیف کردہ اور مولانا احمد رضا خاں کی تصدیق کردہ کتاب ”انوار ساطعہ“ طبع مراد آباد ص ۷۰ پر مذکور ہے:
اگر حافظوں کو مزدوری دے کر قرآن پڑھوادیں۔ یہ البتہ مکروہ ہے۔ اس کی تصدیق کتب فقہ میں موجود ہے۔

جب کہ مولانا امجد علی صاحب کی تالیف کردہ اور فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کی تصدیق کردہ کتاب ’بہار شریعت‘ جز ۱۶، ص ۲۴۰ پر مرقوم ہے:
ریا کی طرح اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لئے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے، کہ یہاں اخلاص کہاں؟ بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پیسے ہیں کہ وہ نہیں ملتے، تو پڑھنا بھی نہیں۔ اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ پھر میت کے لئے ایصال ثواب کا نام لینا غلط ہے، کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا؟

اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب اور نہ میت کو، بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں، بعض مرتبہ پڑھنے والوں کو پیسے نہیں دیئے جاتے۔ مگر ختم کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر اس مٹھائی کی خاطر تلاوت کی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی اجرت ہے، کہ جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، تو اسے بھی مشروط کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مذکور ہو چکا۔ (۱)

اور بہار شریعت کے ہی تین اقتباسات اور بھی ہیں۔ جو انتہائی قابل توجہ

ہیں:

(۱) بحوالہ تعلیمات ... ص ۶۲، ۶۳۔

۱- ایصالِ ثواب جائز بلکہ محمود، البتہ کسی معاوضہ پر ایصالِ ثواب کرنا، مثلاً: بعض لوگ کچھ لے کر قرآن مجید کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کہ پہلے جو پڑھ چکے اس کا بھی معاوضہ لیا تو یہ بیع ہوئی، یہ بیع قطعاً باطل و حرام۔ اور اگر اب پڑھے گا، اس کا ثواب پہنچائے گا، تو یہ اجارہ ہوگا۔ اور اطاعت پر اجارہ باطل۔ سوا ان تین چیزوں کے جن کا بیان آگے آئے گا۔ (۱)

اور وہ ہیں:

۱- تعلیم قرآن و فقہ ۲- اذان ۳- امامت
۲- تعلیم قرآن پر اجارہ جس طرح قدامت کے نزدیک ناجائز ہے، متاخرین کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ لہذا سوم وغیرہ کے موقعہ پر اجرت پر قرآن پڑھوانا، ناجائز ہے۔ دینے والا، لینے والا دونوں گنہگار۔ (۲)
اسی طرح اکثر لوگوں چالیس روز تک قبر کے پاس یا مکان پر قرآن پڑھوا کر ایصالِ ثواب کراتے ہیں۔ اگر اجرت پر ہو، تو یہ پڑھوانا ناجائز ہے۔ بلکہ اس صورت میں ایصالِ ثواب بے معنی بات ہے، کہ جب اللہ کے لئے عمل نہ ہو، تو ثواب کی امید بے کار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایصالِ ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے۔ مگر اجرت پر قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصالِ ثواب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھیں، اور ایصالِ ثواب کریں، یہ جائز ہے۔

۳- ختم پڑھنے کے لئے اجارہ ناجائز، مثلاً: کوئی آیت کریمہ کا ختم کرتا، کوئی خواجگان پڑھواتا، کوئی کلمہ طیبہ کا ختم کرواتا ہے، یہ سب کام اجرت پر کروانا ناجائز ہیں۔ (۳) قبروں پر یا گھروں میں قرآن خوانی کرنے والے، اور ایک لاکھ مرتبہ آیت کریمہ **لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين** کا

(۱) بہار شریعت ج ۶ ص ۱۵۴۔

(۲) بہار شریعت ج ۱۴ ص ۱۳۹، ج ۱۶ ص ۲۳۹، بحوالہ تعلیمات... ص ۸۲۔

(۳) بحوالہ ص ۸۱۔

ورد کرانے والے، اور یہ خدمات سرانجام دینے والے، نقدی معاوضہ کی شکل میں ہوں یا مٹھائی جیسے معروف معاوضہ کی شکل میں۔

کیا مذکورہ تصریحات پر غور کرنے کی زحمت کریں گے؟ جو کہ خود ان کے اپنے بانی و پیشوا، اور ان کے اکابرین سے صادر شدہ ہیں۔
اور خیر الامال ص ۳ پر ہے:

غصب، چوری، رشوت اور سود کی طرح اجرت پر تلاوت قرآن.....
حرام کمائی میں شمار ہے۔ (۱)

والله الموفق والهادی الی سواء السبیل۔

پکی اور اونچی قبریں بنانا

ان سب مذکورہ افعال کا باعث دراصل پکی، اونچی چونچ قبریں اور ان پر بنی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں (مزارات) ہیں۔ لہذا مناسب ہوگا کہ یہیں قبروں کو پکا اور اونچا بنانے، اور ان سب پر چٹائی کرنے یا عمارت تعمیر کرنے کے بارے میں فاضل بریلوی (بانی جماعت اہل سنت بریلوی) کے فتاویٰ اور فرمودات بھی ذکر کر دیئے جائیں۔ چنانچہ ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ حصہ سوم (مطبوعہ کراچی) کے ص ۸۶ پر لکھا ہے:

عرض: قبر کا اونچا بنانا کیسا ہے؟

ارشاد: خلاف سنت ہے۔ میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ، میرے بھائی کی قبریں دیکھئے۔ ایک بالشت سے اونچی نہ ہوں گی۔

اور الذبذبة الزکیہ ص ۶۵ پر لکھتے ہیں:

”قبر کے اوپر چٹائی کرنا یا قبر پر بیٹھنا، یا اس کی طرف منہ کرنا، سب منع

(۱) بہار شریعت ج ۱۳ ص ۱۳۹، ج ۱۶ ص ۲۳۹، ۲۴۰، بحوالہ تعلیمات..... ص ۸۲۔

ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو کھل سجدہ قرار دینے سے منع فرمایا۔“

اور شفاء الوالہ ص ۱۰ پر رقمطراز ہیں:

”بلندیِ قبر میں حد شرع ایک بالشت ہے۔“

اور فاضل بریلوی کے مذکورہ فرمودات کے علاوہ ہر مکتب فکر کے نزدیک ہر
دلغزیز شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”غنیۃ الطالبین“
(مترجم عربی وارد و مطبوعہ نول کشور) ص ۶۳۰ پر مذکور ہے۔

”لا یرفع القبر من الأرض قدر شبر و یسن تسنیم القبر
دون تسطیہ و إن جصص، کرہ۔“

قبر کو زمین سے بالشت برابر بلند کیا جائے اور قبر کو (بالشت برابر بلند کر کے)
کوہان نما کیا جائے، چو گوشہ مت کریں۔ اور پختہ بنانا مکروہ (ناپسندیدہ) ہے۔
اسی طرح فاضل بریلوی کے خطاب یافتہ ”شیخ محقق“ شیخ عبدالحق محدث
دہلوی ”مدارج النبوة“ طبع نول کشور جلد اول مصدقہ مولانا احمد رضا خان کے ص ۳۲۰
پر درج ہے:

گور را بلند نہ کردی، و براں بنا از سنگ و خشت و غیر آں نہ کردی، و گچ نہ
گل سخت نہ کردی و بالائے گور عمارت و قبہ نہ ساختی، و ایں مجموعہ بدعت است و
مکروہ۔

قبر کو بلند نہ کرو۔ اس پر اینٹ و پتھر سے عمارت مت بناؤ۔ گچ اور مٹی سے
اسے مضبوط نہ کرو۔ قبر پر عمارت و قبہ مت بناؤ، یہ تمام کام بدعت ہیں اور مکروہ
(ناپسندیدہ) ہیں۔

اور فتاویٰ عالمگیری جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، اس کی جلد اول
ص ۷۲ پر لکھا ہے:

لا الآجر والخشب و یکرہ أن یزاد علی التراب الذی أخرج

من القبر ویسنم القبر قدر الشبر ولا یربع ولا یجصص ویکره أن یبنی علی القبر۔

قبر پر پکی اینٹیں اور لکڑی نہ لگائیں، اور جو مٹی قبر سے نکلی ہو، اس سے زیادہ نہ ڈالیں۔ اور قبر کو کوبان نہ بنائیں۔ صرف ایک بالشت اونچی رکھیں، اور (چبوترے کی طرح) چوگوشہ نہ ہو۔ اسے پختہ نہ کریں۔ اور قبر پر کوئی عمارت بنانا مکروہ ہے۔

اور دوسری معتبر ترین کتاب ”ہدایہ“ میں ہے:

”یکره الآجر والخشب لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع

البلی۔“

پختہ اینٹوں اور لکڑی کا استعمال قبر پر ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں پائیداری و مضبوطی کیلئے ہوتی ہیں، اور قبر تو دیران و غیر آباد اور بوسیدگی کی جگہ ہے۔ (۱)

نبی اکرم ﷺ نے قبروں کی زیارت کا حکم تو اس لئے فرمایا تھا، کہ صاحب قبر کے لئے دعائے مغفرت ہو، اور زائر کو کچی و بوسیدہ قبریں دیکھ کر موت یاد آئے۔ دنیا کی بے ثباتی کا یقین پیدا ہو، اور گناہوں سے دست کش ہو کر اعمال صالحہ کو اپنا شعار بنائے، لیکن اگر کسی کی قبر سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہو، بجلی کے قمقمے اور فانوس جل رہے ہوں، قبر پر خوبصورت ریشمی، غلاف پڑا ہو، اور سارا ماحول ہی جگمگ جگمگ کر رہا ہو، تو ایسی قبر کو دیکھ کر موت کب یاد آتی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا نقش دل پر کہاں نقش ہوتا ہے؟ اور آج کل کے مزارات اس کی منہ بولتی مثالیں ہیں۔

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خان ص ۴۳-۴۵۔

ایصالِ ثواب اور مروجہ رسم چہلم و برسی وغیرہ

قبروں پر قمتے لگا کر یا گھروں میں حافظ قرآن کو منگوا کر اجرت و معاوضہ پر یا عام لوگوں کو جمع کر کے مٹھائی و شیرینی جیسی معروف اجرت پر قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب کے بارے میں فاضل بریلوی اور کبار بریلوی علماء کے فتاویٰ و فرمودات تو ذکر کئے جا چکے ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔

اب ایصالِ ثواب کی دوسری شکل میت کی طرف سے کھانا وغیرہ پکا کر صدقہ کرنا بھی ہے۔ جسے ”کاروباری“ ملاؤں اور دینی تعلیم سے تہی دست عوام نے ایسی شکل دے رکھی ہے، کہ جسے نقلی و عقلی یعنی شرعی و عقلی کسی بھی اعتبار سے صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قل، تیجہ، ساتہ، دسواں، چہلم، ششماہی اور برسی وغیرہ اسی کے مظاہر ہیں۔ جن میں کھانے والے عموماً مالدار ہوتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان امور کے بارے میں بھی بریلویت کے بانی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر بریلوی علماء کے ارشادات ذکر کئے جائیں، چنانچہ ”احکام شریعت“ مصنفہ فاضل بریلوی ص ۸۸ پر ہے:

”میت کی طرف سے جو صدقہ ہو غنی کو نہ دے۔ غنی لے۔“

اور ص ۸۹ پر ہے:

”مردہ کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے۔ غنی نہ کھائے۔“

اور ملفوظات اعلیٰ حضرت طبع کراچی حصہ سوم ص ۵۶ پر مرقوم ہے:

”محتاجوں کو چھپا کر دے۔ یہ جو رواج ہے کہ کھانا پکایا جاتا ہے اور تمام

اغنیاء و برادری کی دعوت ہوتی ہے، ایسا نہ کرنا چاہئے۔“

اور فاضل موصوف کی کتاب ”الحجۃ الفاعیۃ“ ص ۱۳ پر لکھتے ہیں:

”صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نیک اعمال کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ وہ ثواب پا کر خوش ہوتا ہے، اور ثواب پہنچنے کا منتظر رہتا ہے۔ اور جو کچھ تقسیم کیا جائے محتاجوں کو دیا جائے، کہ یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ غنی لوگ اس میں سے نہ لیں۔ باقی جو بے ہودہ باتیں، لوگوں نے نکالی ہیں، مثلاً اس میں شادی کے سے تکلف کرنا، عمدہ عمدہ فرش بچھانا، یہ باتیں بے جا ہیں۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن پہنچتا ہے یا اس دن (یوم وفات پر) زیادہ پہنچے گا، اور روز کم، تو یہ عقیدہ بھی اس کا غلط ہے۔“

اور موصوف کے مجموعہ فتاویٰ ”فتاویٰ رضویہ“ جلد چہارم ص ۱۴۷ پر لکھا ہے:

”مردے کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہو عام دعوت کے طور پر جو دعوت کرتے ہیں، منع ہے، غنی نہ کھائے۔“

اور ”عرفان ہدایت“ مصدقہ مولانا مصطفیٰ رضا ابن مولانا احمد رضا خان نائشہر جماعت مبارکہ رضائے مصطفیٰ بریلی کے ص ۳۷ پر لکھا ہے:

”فی زمانہ سوم، دہم، چہلم وغیرہ میں عوام مثل شادی بیاہ کے اعزہ، اقرباء احباء کی بلا لحاظ اس کے کہ وہ غنی نہ ہوں، دعوتیں کرتے ہیں، یہ فعل مذموم و نامحمود۔ جو کچھ بھی تقسیم ہو، غرباء و مساکین کو دیا جائے، کہ وہی اس کے مستحق ہیں۔ غرباء و مساکین کو جھڑک دینا نہایت برا ہے۔“

اور مولانا احمد رضا خان کے رسالہ ”جلی الصوت“ ص ۲ پر وہ لکھتے ہیں:

سوال: اکثر بلاد میں رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے اس کے اعزہ و احباب کی عورتیں اس کے یہاں جمع ہوتی ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ جو شادیوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دوسرے تیسرے دن واپس آتی ہیں۔ بعض چالیسویں تک ٹیٹھتی ہیں، اس قدر اقامت میں عورت کے کھانے پینے، چھالیا پانی کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں، جس کے باعث ایک صرف کثیر کے زیر بار ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کا ہاتھ

خالی ہو..... تو اس ضرورت سے قرض لیتے ہیں۔ یوں نہ ملے تو سودی نکلواتے ہیں۔ اگر نہ کریں، تو مطعون و بدنام ہوتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے کیا؟
الجواب: ”سبحان اللہ! اے مسلمان یہ پوچھتا ہے، جائز ہے کیا؟ یوں پوچھو کہ یہ ناپاک رسم کتنے کتنے فتنے اور شدید گناہوں، سخت شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔“

اور اسی رسالہ کے ص ۳، ۴ پر ہے:

”میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتے کے بعد جو کھانے تیار کئے جاتے ہیں۔ سب مکروہ و ممنوع ہیں۔“

علامہ شامی درمختار میں فرماتے ہیں:

”یہ سب ناموری اور دکھاوے کے کام ہیں۔ ان سے احتراز کیا جائے۔ اس دعوت کا کھانا بھی منع ہے۔ غالباً ورثہ میں کوئی یتیم اور نابالغ ہوتا ہے، یا بعض ورثاء موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب تو امر سخت شدید پر متضمن ہوتا ہے۔ اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے۔“

”قانون شریعت مکمل“ ناشر مکتبہ فریدیہ ساہیوال میں لکھا ہے:

مسئلہ: ”میت کے گھر والے تیج، چالیسواں وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز، اور بری بدعت ہے۔ شرع میں دعوت خوشی کے وقت ہے، نہ کہ غم کے وقت، لیکن اگر فقیروں محتاجوں کو کھلائیں تو بہتر ہے۔“ (فتح القدر)

مسئلہ: تیج وغیرہ کا کھانا کرنا میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جائز نہیں۔ البتہ جب وہ مال بٹ جائے، تو جو چاہے اپنے حصے سے (صدقہ) کرے۔ (خانہ وغیرہ)
مسئلہ: میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لئے اس دن اور رات کے لئے کھانا لائیں، تو بہتر ہے۔ اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔ (رد المحتار و بہار)

مسئلہ: میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے، یہ کھانا صرف گھر والے

کھائیں، اور انہیں کے لائق بھیجا جائے، زیادہ نہیں۔ اور وہ کوہ کھانا کھانا منع ہے۔

(کشف الغطاء و بہار شریعت)

اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے، اس کے بعد مکروہ۔ (عالمگیری

و بہار)

اور ”شیخ محقق“ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”مدارج النبوة“ جلد

اول، ص ۴۲۱ طبع نول کشور صدقہ مولانا احمد رضا خاں میں مذکور ہے:

”عادت نبود کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند، و ختمات خوانند، نہ سر

گور، نہ غیر آں، دریں مجموع بدعت است، اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و ارتکاب

تکلفات دیگر، و صرف اموال بے وصیت از حق یتامی بدعت است، و حرام۔“ (۱)

(سلف صالحین کی) عادت نہ تھی کہ میت کے لئے جمع ہوں اور قرآن

پڑھیں اور ختم پڑھیں، نہ میت کی قبر پر، اور نہ کسی اور جگہ (میت کے گھر میں یا مسجد

میں) یہ تمام امور بدعت ہیں، اور تیسرے دن خاص طور پر اجتماع کرنا اور دیگر

تکلفات (عمدہ کھانے پکانا، دریاں بچھانا، شامیانے لگانا اور شادی کا ساساں پیدا

کرنا) کا ارتکاب کرنا اور میت کی وصیت کے بغیر یتیموں کے حق سے مال خرچ کرنا

بدعت ہے اور حرام۔

(۱) بحوالہ تعلیمات شاہ احمد رضا خان از مولانا محمد حنیف یزدانی، بورس ۷۷، ۸۱۔

اذان سے قبل صلاۃ و سلام بریلوی مکتب فکر کی نظر میں

پاک و ہند میں اذان سے قبل صلوٰۃ و سلام بڑے زور و شور سے لاؤڈ اسپیکر سے پڑھا جاتا ہے۔ اور پڑھنے والے اکثر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں فاضل بریلوی اور کبار علماء بریلوی کا فتویٰ ذکر کرتے ہیں، کہ یہ مروجہ صلوٰۃ و سلام ناجائز، غیر مشروع اور بدعت ہے۔ جسے کاروباری ملاؤں اور دینی تعلیم سے تہی دست عوام نے ایسی شکل دے رکھی ہے۔ جسے عقلی و نقلی کسی اعتبار سے صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا، اور ہم بلا تبصرہ مرکز سواد اعظم اہل سنت والجماعت آستانہ عالیہ چشتیہ صابر یہ دارالحق ٹاون شپ اسکیم لاہور کا شائع کردہ ایک پمفلٹ من وعن نقل کر رہے ہیں۔ جو بریلوی علماء کرام اور عوام کے لئے دعوت فکر ہے۔ اور بریلوی علماء و فضلاء کو چاہئے کہ اسے عوام تک پہنچائیں۔

یہ پمفلٹ فاضل بریلوی اور کبار بریلوی علماء میں سے پیر جماعت علی شاہ صاحب اور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب اور دارالعلوم حزب الاحناف کے فتاویٰ پر مشتمل ہے۔ جس کا متن بلا تبصرہ من وعن پیش خدمت ہے:

”ماہنامہ ”انوار الصوفیہ“ قصور، ترجمان آستانہ عالیہ علی پور شریف مؤسس اعلیٰ حضرت پیر ملت مجدد العصر جناب قبلہ عالم۔ (۱)

۱- پیر جماعت علی شاہ،

(۱) اس لفظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ کیونکہ قبلہ عالم صرف ایک ہی ہے۔ وہ ہے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ۔ لہذا عموماً جو لوگ لکھ دیتے ہیں: قبلہ والد صاحب، قبلہ استاد صاحب، قبلہ پیر، قبلہ مولانا، انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

- ۲- اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلویؒ،
 ۳- امام اہل سنت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ
 لاہور۔
 ۴- مرکز اہل سنت والجماعت دارالعلوم حزب الاحناف، داتا گنج بخشؒ (۱) روڈ
 کے قنوی۔

سوال: آج کل ہم اہل سنت والجماعت تمام مساجد میں آواز بلند اذان سے پہلے صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں، اور بعض موزنین صلوٰۃ وسلام سے بھی پہلے اعوذ اور بسم اللہ اور آیت:

﴿ان الصلوٰۃ تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾
 یا کوئی اور آیت پڑھتے ہیں، اور پھر صلوٰۃ وسلام اور پھر اذان پڑھتے ہیں۔
 کیا یہ جائز ہے؟

جواب: اذان سے قبل ”اعوذ“ پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اس کا حکم قرآن شریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی جب قرآن شریف پڑھنا چاہو، تو اعوذ پڑھ لو، اس کے سوا کسی چیز سے پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک کام کے اول پڑھنا باعث برکت ہے۔ لیکن اونچی آواز سے، اور مزید برآں لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنا فضول ہے۔ آہستہ سے پڑھنا کافی ہے۔ قرون اولیٰ میں، بلکہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کہیں بھی اذان کو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا معبود نہیں ہے۔ ایسے ہی اونچی آواز سے بالالتزام صلوٰۃ وسلام اذان سے قبل پڑھنا اور اس کو عادت بنانا مشروع نہیں ہے۔ دراصل یہ زوائد و ہابیوں، دیوبندیوں کی ضد سے، یا نعت خواں قسم کے موزنین نے پیدا کئے ہیں۔ از منہ سابقہ میں سب قارئین

(۱) اس لفظ کا بھی استعمال درست نہیں ہے کیونکہ گنج بخش ص ۷۸۱ اللہ کی صفت ہی ہو سکتی ہے۔ کسی دوسرے کو اس سے متعصف قرار دینا جائز ہے۔

جانتے ہیں کہ اذان اس زوائد سے خالی ہوتی تھی۔ اگر ہمارے علماء عوام کی تائید میں، کہ اب وہ اس راستہ پر چل پڑے ہیں۔ غور و فکر سے اس کو جائز ثابت بھی کر دیں، تو صرف (۱) جائز ہی ہوگا۔ مستحب یا مندوب یا افضل نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئی یہ بات، کہ اس پر ثواب بھی ہوگا۔ یہ بات تب ہو کہ وہ مستحب ہو۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی سے اس کی بابت پوچھا گیا، تو انہوں نے لکھا کہ:

”اذان کے بعد جب جماعت کا وقت ہو تو کسی شخص یا موزن کا بطور تہویب (۲) سلام و صلاۃ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلے نہیں۔ اور اس رسم کو جو اسلام میں معبود نہیں تھی، جہلاء بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور علماء کرام خاموش ہیں۔ پتہ نہیں کیوں؟ یہ عظیم المیہ ہے۔“

(بحوالہ انوار الصوفیہ ایڈیٹر علامہ غلام رسول گوہر، ماہ جنوری ۱۹۷۵ء، شمارہ ۴)

سوال

حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب۔ السلام علیکم!

گزارش ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ بیچ وقت نماز کے لئے جو اذانیں دی جاتی ہیں، ان سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر درود و صلاۃ بآواز بلند بھیجنا مسنون و مشروع ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں معمول بنتا جا رہا ہے۔ نماز فجر سے

(۱) جائز بھی نہیں، کیونکہ یہاں جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ”ماراہ المسلمون حسنا فھو حسن“ کہ جسے لوگ (مسلمان) اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے۔ یہاں مسلمانوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، نہ کہ ہر کس و ناکس، اگر اسے ہر کس و ناکس کے لئے نام مان لیا جائے، تو پھر بدعات حتیٰ کہ شریکہ امور بھی جائز قرار پائیں گے جو کہ بلاشبہ غلط ہے۔

(۲) تہویب سے مراد اذان فجر میں ”اصلاۃ فی زمن النوم“ کہنا ہے نہ کہ اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔

پہلے ہمارے محلہ کی مسجد میں سے تین یا ساڑھے تین بجے لاؤڈ اسپیکر پر صوفیاء کا کلام یا کوئی اور کلام سنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی درود و سلام کو بھی سنایا جاتا ہے۔ کیا محلہ والوں کو تین یا ساڑھے تین بجے ہی جگا دینا اسلامی طریقہ ہے؟ صحیح فتویٰ دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔

(السائل: محمد حنیف باغبان پورہ جی ٹی روڈ نمبر ۲۴۵ لاہور)

الجواب هو الموفق للصواب

درود شریف پڑھنا مسلمان کے لئے ذریعہ نجات اور وسیلہ شفاعت ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ محبت اور عظمت رسول کے لئے درود شریف پڑھا کریں۔ نماز کے اندر بھی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لئے کوئی صحیح العقیدہ مسلمان درود شریف سے گریز نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہوگی، اذان کے کلمات مقرر ہیں۔ اس میں کمی بیشی کرنا یا ان کے آگے پیچھے درود شریف یا قرآن کریم کی آیات بلا فصل ملانا بدعت ہیں۔ اور عبادت الہی میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اذان کے ساتھ اول درود شریف کو لازم قرار دینا اہل سنت کا شعار بنانا بھی بدعت اور عبادت معبودہ میں تحریف کرنے کی کوشش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود شریف و سلام پڑھنے کی سعادت اگر حاصل کرنی ہے۔ تو اذان سے سلیحدہ پڑھی جائے، کم از کم پانچ منٹ پہلے پڑھ لی جائے۔ درمیان میں وقفہ دے کر اذان کہیں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد دعا پڑھ کر درود شریف پڑھیں۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یا کسی کام میں مشغول ہوں، نماز باجماعت سے پہلے قرآن کریم یا درود شریف یا کوئی وظیفہ یا صوفیاء کرام کا کلام بلند آواز سے پڑھنا سنت کے خلاف اور اہل اسلام کو پریشان کرنے، ان کو بلاوجہ تنگ کرنے کے گناہ کا ارتکاب ہے، بالخصوص فجر سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر صوفیاء کرام کا کلام

پڑھنا غیر مستحسن اور دوسروں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ فجر کے وقت سوائے دو سنت کے نوافل پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حنفیہ رحمۃ اللہ علیہم نمازیوں کی دشواری کے پیش نظر بعض اوقات نماز اور قرأت میں تخفیف کر دیا کرتے تھے۔ امام و خطیب کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہئے جس سے اہل محلہ تنگ نہ ہوں جب کہ اس کا عمل سنت بھی نہ ہو۔ مستحب بھی نہ ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔ (مفتی محمد حسین نعیمی ناظم جامعہ نعیمیہ لاہور)

از دارالعلوم حزب الاحناف

فجر ہونے سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ کاروباری آدمی سوئے ہوتے ہیں، ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ درالمختار میں ہے:

”فی حاشیۃ الحموی عن الامام شعرانی“ الخ

حموی میں ہے، امام شعرانی نے فرمایا ہے کہ:

”مسجدوں میں یا مسجدوں کے علاوہ جماعت کا ذکر کرنا مستحب ہے، اس میں سلف اور خلف کا اجماع ہے، اگر ان کا ذکر جبر سونے والے پر اور نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے والے پر تشویش ہو تو جائز نہیں۔“

اور اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ جلد سوم میں بھی قریب قریب ایسا ہی فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے مریض کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں اگر مریض کے آرام میں خلل آتا ہے۔ تو ذکر جبر ممنوع ہے۔ لہذا جب فجر طلوع ہو جائے تب لاؤڈ اسپیکر پر درود شریف بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فجر سے پہلے نہ پڑھیں۔ (مورخ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء)

ہم اہلسنت والجماعت کو نئی بات رائج کرنا اس لئے بھی زیب نہیں دیتا، کہ

ہم امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مقلد ہیں۔ فقہ حنفی میں اذان سے قبل صلوٰۃ وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہ غیر مقلدانہ عمل کرنا دراصل ثابت کرتا ہے، کہ امام اعظمؒ اور صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم) عشق کی اس منزل سے آشنا تھے (نعوذ باللہ) جس سے آج کا جاہل عاشق سرشار ہے۔ (۱)

(برائے عقل و دانش باید گریست) (۲)

انگوٹھے چومنا

اذان کے دوران نبی ﷺ کا اسم گرامی سننے پر (ﷺ) کہنا ضروری ہے۔ اور حدیث میں اسی کا حکم ہے۔ اور ہمارے احباب اس پر عمل کر کے ثواب کمانے کی بجائے ایک خود ساختہ عمل کرتے ہیں۔ اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ اور اس بدعت کے نتیجے میں ثواب تو کیا ہوگا، الٹا گناہ یقینی ہے۔ انگوٹھے چومنے کے ثبوت کے طور پر مسند الفردوس دہلی میں سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جبکہ اس مسند کے بارے میں اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، اور پھر المقاصد الحسنہ میں امام بخاری نے اس روایت کو غیر صحیح قرار دیا ہے۔

اور ایک روایت ایک یمنی صوفی کی کتاب ”موجبات الرحمة وعزائم المغفرة“ کے حوالہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ جس سے

(۱) اذان سے قبل صلوٰۃ، تسمیہ، آغوز۔

شائع کردہ مرکز سواد اعظم اہل سنت و انجاعت آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ دارالحق ٹاؤن شپ اسکیم لاہور۔ یہ اصل پمفٹ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جسے بوقت ضرورت ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
(۲) حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں لکھا ہے، فجر کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز سے پہلے اذان (یا متصل بعد یا جماعت سے پہلے) اور اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام پر سننا لغت و شرع کسی اعتبار سے بھی اذان کا حصہ نہیں۔ اور ابن جریر نے فتاویٰ کبریٰ میں لکھا ہے: اذان کے بعد جو بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیفیت بھی بدعت ہے۔ اور حنفی مصریٰ محمد عبید نے بھی ان (صلوٰۃ و سلام) کو اذان کا حصہ بنا کر پڑھنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ جو کہ محض حسین (راگ گانے والوں) کے شوق کی پیداوار ہے۔ (فتاویٰ السنۃ ۱/۱۳۲)۔

انگوٹھے چومنے کا ثبوت بہم پہنچایا جاتا ہے۔

امام سخاویؒ اس روایت کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ: "اس میں انقطاع ہے، دوسرے اس کے راوی مجہول ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی مرفوع حدیث صحیح و ثابت نہیں ہے۔" (۱)

انگوٹھے چومنے والی روایت حقیقت میں ایک اسرائیلی افسانے سے کم نہیں۔ اور یہ روایت انجیل برناباس میں ہے۔ جسے ہمارے فاضل دوست غازی عزیز صاحب نے سعودیہ سے بھیجا ہے، جسے ہم من و عن نقل کر رہے ہیں:

تقبیل الالبہامین والی روایت دراصل ایک اسرائیلی افسانہ ہے۔ راقم نے انجیل برناباس میں اس کا ماخذ تلاش کر لیا ہے۔ جو اس طرح ہے:

Adam besought God, Saying " Lord, grant me this writing (لا إله إلا الله محمد رسول الله) upon the nails of the fingers of my hands, "Then God gave to the first man upon his thumb that writing, upon the thumb nail of the right hand it said "there is only one God", and upon the thumb nail of the left hand it said: "Mohammad is messenger of God. " Then with fatherly affection the first man kissed those words, and rubbed his eyes and said : " Blessed be that day when thou shall come to the world! -(Gospel of Barnalsa"

(English version, Page 50, Oxford Press, 1907).

آدم نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ لکھ دیجئے۔ جس کو خدا نے شرف قبولیت بخشے ہوئے انسان اول کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر تحریر کیا کہ:

”کائنات میں خدا ایک ہی ہے!“

جب کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر یہ تحریر فرمائی:

”محمد ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں۔“

انسان اول نے پدرانہ شفقت کے ساتھ تحریروں کا بوسہ لیا، اور اپنی آنکھوں سے لگایا، سلامتی اور رحمتیں ہوں اس دن پر جب تم دنیا میں تشریف لاؤ گے۔

وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی رسولہ الکریم وصحبہ

أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

مصادر و مراجع

- ۱- الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ علي محفوظ - طبع دار المعارف بيروت -
- ۲- احكام القرآن للقرطبي - طبع دار المعارف بيروت -
- ۳- احيا، العلوم للغزالي - طبع عالم الكتب دمشق -
- ۴- الأوب المفرد للبخاري - طبع اوقات دولة الامارات العربية المتحدة -
- ۵- اذان سے قبل صلوٰۃ، تسمیہ، تمحوز، بلند آواز سے پڑھنا غیر مشروع ناجائز اور بدعت ہے۔ شائع کردہ، مرکز سواد اعظم اہل سنت والجماعت، آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ، دارالحق ٹاؤن شب اسکیم لاہور۔
- ۶- ارشاد العقول فی بدعة الاختلال ببولد الرسول، الشيخ عبدالحسن عبدالحمید رکن مرکز الدعوة والارشاد، دبی۔
- ۷- ارواء الغلیل للالبانی - طبع المکتب الاسلامی بیروت وجامعة الإمام ریاض۔
- ۸- الاعتصام بالہدیٰ وطی و تعریف محمد رشید رضا - طبع المکتبۃ التجاریہ الکبریٰ مصر۔
- ۹- اقتضا، الصراط المستقیم لابن تیمیہ - تحقیق ڈاکٹر ناصر اعقل، المطبوع علی نفقۃ الامیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود۔
- ۱۰- الانصاف فیما قبل فی المولد من الغلو والاسراف - لابی کبر الجزائری، طبع جمعیتہ احیاء التراث العربیہ۔
- ۱۱- اوضح الإیثار فی الرد علی من اجاز المنوع من الزیوة - أحمد تاجی نجفی آل شبیر طبع دار الإفتاء، ریاض۔
- ۱۲- الباعث علی انکار الحوادث لابی شامہ - طبع مکتبۃ النهضة الدیث، مکہ مکرمہ۔
- ۱۳- المبدیۃ والنہایۃ لابن کثیر - طبع منقبة المعارف - بیروت

- ۱۴- المبدع والنهی عنہا۔ محمد بن وضاح القرطبی، تحقیق محمد احمد دھمان۔ طبع دارالافتاء ریاض
- ۱۵- بلوغ المرام (مع شرحہ سل السلام، لابن حجر طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر۔
- ۱۶- الجریۃ الصریحۃ کلاً حادیث الجامع الصحیح، زین الدین احمد الشہیر۔ (المحسین بن مبارک) طبع دارالکتب العربی، بیروت۔
- ۱۷- تخذیر الساجدین اتخاذا القبور مساجد، للابن ابی شیبہ۔ طبع احیاء التراث الاسلامی کویت۔
- ۱۸- التخذیر من المبدع للشیخ ابن باز، طبع دارالافتاء، ریاض۔
- ۱۹- تحفۃ الخوزی لعبد الرحمن مبارک پوری۔ طبع مدنی۔
- ۲۰- تحقیق زاد المعاد، الارناؤوط۔ طبع المطبعة المصریۃ، طبع بیروت۔
- ۲۱- تخریج احیاء علوم الدین للعراقی، طبع عالم المکتب، دمشق۔
- ۲۲- تخریج صلاة الرسول مصنفہ محمد صادق، سیالکوٹی۔ تخریج حافظ عبدالرؤف بن عبدالحمن طبع دارالاشاعت اشرفیہ سندھو بلوکی۔ قسور
- ۲۳- تذکار صحابیات، طالب البہاشی، طبع دارالمبدع پبلی کیشنز لاہور۔
- ۲۴- تکذیب الروایا المزعمہ لابن باز۔ طبع دارالافتاء ریاض۔
- ۲۵- الترغیب والترہیب للمنذری۔ تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید طبع بیروت۔
- ۲۶- تطہیر المجتمعات من ارجاس الموبقات۔ احمد بن حجر قطر، طبع قطر۔
- ۲۷- تفسیر ابن کثیر (اردو) طبع مکتبۃ تعمیر انسانیت لاہور، وتفسیر ابن کثیر عربی، طبع بابی، مصر۔
- ۲۸- تعلیمات شاہ احمد رضا خان بریلوی، مصنفہ مولانا محمد حنیف یزدانی۔ طبع مکتبہ نذیریہ، لاہور۔
- ۲۹- تفسیر القرطبی، طبع مصر۔
- ۳۰- تفسیر کبیر للرازی، طبع بیروت۔
- ۳۱- التقریب لابن حجر طبع نشر السنۃ لاہور۔
- ۳۲- تقویۃ الایمان۔ شاہ اسماعیل شہید۔ دارالتفہیم بمبئی۔

- ۳۳- التمهید لابن عبدالبر، طبع مراکش
- ۳۴- جامع الاصول من احادیث الرسول ﷺ، تحقیق محمد حامد الفتی - طبع اول مصر۔
- ۳۵- الجامع الصغیر للسيوطی، طبع دار الفکر بیروت۔
- ۳۶- الجواب الباہر لابن تیمیہ - طبع دار الافتاء ریاض۔
- ۳۷- رجب کے کوئٹے، مولانا فضل الرحمن ایم۔ اے - طبع دار الدعوة السلفیہ لاہور۔
- ۳۸- رحمۃ للعالمین، قاضی سلمان منصور پوری - طبع شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلیشرز لاہور۔
- ۳۹- رد بدعات، حافظ محمد عبداللہ روپڑی - طبع دوم ۱۹۷۷ء لاہور۔
- ۴۰- ریاض الصالحین للنووی - تحقیق الارناؤوط - طبع دار المامون - دمشق۔
- ۴۱- الزواجر لابن حجر العسقلانی، طبع بیروت۔
- ۴۲- سبل السلام للصنعانی طبع المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ مصر۔
- ۴۳- سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی - المکتب الاسلامی - بیروت۔
- ۴۴- سنن ابن ماجہ تحقیق محمد فواد عبدالباقی - طبع بیروت۔
- ۴۵- سنن ابی داؤد مع عون المعبود - صغ مدنی۔
- ۴۶- سنن الترمذی مع شرح - تحفۃ الاحوذی - طبع مدنی۔
- ۴۷- سنن دارمی، طبع دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- ۴۸- سنن النسائی، طبع مکتبہ سلیمان، درویش بیروت۔
- ۴۹- السنن لابن ابی عاصم، تحقیق الالبانی، طبع المکتب الاسلامی۔
- ۵۰- سیرت النبی شبلی نعمانی، طبع قرآن محل، کراچی۔
- ۵۱- شرح صحیح مسلم للنووی، طبع دار الفکر بیروت۔
- ۵۲- شرح العقیدۃ الطحاویۃ - تحقیق الالبانی، طبع المکتب الاسلامی۔
- ۵۳- صحیح ابن حبان (مورد النظمآن) طبع دار الکتب، بیروت۔
- ۵۴- صحیح البخاری، طبع مؤسسۃ علوم القرآن، جمان۔

- ۵۵- صحیح الجامع الصغیر للإمام البانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت۔
- ۵۶- صحیح مسلم مع شرحہ للنووی، طبع دار الفکر۔ بیروت۔
- ۵۷- فتح الباری لابن حجر، طبع دار الافتاء، ریاض۔
- ۵۸- الفتح الربانی احمد عبدالرحمن البنا، دار الشہاب القاہرہ، مصر۔
- ۵۹- فتح القدر للشوکانی، طبع دار الفکر، بیروت۔
- ۶۰- فتح المجید شرح کتاب التوحید، شیخ عبدالرحمن حسن، طبع مکتبۃ الریاض، السعودیہ۔
- ۶۱- فقہ السنۃ، للسید سابق، طبع بیروت۔
- ۶۲- فقہ السیرۃ، للفرغالی، تحقیق الابانی، طبع دار الکتب الحدیثیہ، مصر۔
- ۶۳- فوائد سننیہ المسمیٰ بشرف الحواشی (حاشیہ القرآن الکریم، اردو) استاذ محمد عبدہ الفلاح۔
- ۶۴- الالبان للذہبی، تحقیق محمد عبدالرزاق حمزہ، استاد حرم مکی۔
- ۶۵- کتاب التوحید، للشیخ محمد بن عبدالوہاب (اردو) طبع طارق اکیڈمی، فیصل آباد۔
- ۶۶- کماۃ الحق فی الاحتفال بموند سید الخلق، عبداللہ آل محمد آف قطر، طبع قطر۔
- ۶۷- المآلی المصنوعۃ للسیوطی، طبع حسینہ ازہر، مصر۔
- ۶۸- لطائف المعارف لابن رجب۔ طبع مکتبۃ الریاض۔
- ۶۹- المجموع شرح المہذب للنووی، طبع مصر۔
- ۷۰- محمد خاتم النبیین، تحقیق طہ عبدالرؤف سعد۔
- ۷۱- محمد القدوة الکاملۃ، تصحیح وزارة العدل والاشئون الاسلامیۃ، دہلی۔
- ۷۲- مختصر الترغیب والترہیب لابن حجر، طبع الیگاؤں انڈیا۔
- ۷۳- مختصر تفسیر ابن کثیر للرفاعی، طبع بیروت۔
- ۷۴- مختصر صحیح مسلم للمذری، تحقیق الابانی، طبع المکتب الاسلامی۔
- ۷۵- مدینہ کے شیخ احمد کے خواب کی حقیقت، ابن باز۔
- ۷۶- مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی، محمد حنیف یزدانی، مکتبہ نذیریہ لاہور۔

- ۷۷- المرعاة (شرح مشكاة) طبع مکتبہ اثریہ سائنکلڈ بل۔
- ۷۸- معارف القرآن (تفسیر قرآن کریم اردو) مفتی محمد شفیع طبع ادارۃ المعارف کراچی۔
- ۷۹- معاشرہ کی مہلک بیماریاں اور ان کا علاج ترجمہ تطہیر اجتماعات من أرجاس الموبقات
لاحمد بن حجر آل بوطامی، مترجم انیسیم ادلی، طبع دار اسلفیہ، بمبئی۔
- ۸۰- المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار (علی باش الاخیار) للعلیق، طبع عالم الکتب، بیروت۔
- ۸۱- ہدایۃ المستفید، ترجمہ فتح المجید للشیخ عبدالرحمن حسن، مترجم عطاء اللہ ثاقب، طبع طارق
اکیڈمی لاہور۔

جرائد و مجلات

- ۱- مجلہ الجامعۃ الاسلامیہ، جلد ۵، شمارہ ۴، مجریہ ۱۹۷۳ء، مدینہ منورہ۔
- ۲- ماہنامہ، صراط مستقیم، برمنگھم، برطانیہ۔
- ۳- ماہنامہ، الفرقان، قبرص (سائپرس) جلد اول شمارہ دوم بابت رجب ۱۴۰۹ھ، الموافق
فروری ۱۹۸۹ء کویت۔
- ۴- چغت روزہ، اسلام آباد، لاہور۔
- ۵- چغت روزہ، اسلام آباد، لاہور۔
- ۶- روزنامہ، جنگ، لاہور۔

