

ہر فرد کیلئے نہایت اہم کتاب

رسم و رواج کی شرعی حیثیت

Happy
Valentines
Day

مصنف

مفتی محمد انس رضا عطاری

شہادۃ الدین علیہ السلام
شہادۃ الدین علیہ السلام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے

رسم و رواج کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول
ختم و نیاز، عید میلاد النبی ﷺ، گیارہویں
رجب کے کوئلے، عرس اولیاءِ رجم
ظانف، بزارگوں کی سواری و قیرہ کا شرعی حکم
شرکیہ و بدعتیہ رسموں کی نشاندہی
راج رجم و رواج جیسے سانگرہ و گود بھرائی
دودھ چلائی، سہرا، سلامی، و طٹھان ڈسے
کرکس ڈسے اور نوا تیر تالیف کا شرعی حکم

مکتبہ رضیٰ اللہ عنہم

0334-3298312

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسم و رواج

کی

شرعی حیثیت

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

رسم و رواج کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول، شرکیہ و بدعتیہ رسموں کی نشاندہی راجح رسم و رواج جیسے سالگرہ، گود بھرائی، مگنی، دودھ پلائی، تیل مہندی، ختم و نیاز عید میلاد النبی، گیارہویں، رجب کے کوٹھڑے، ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے نیو ایئر نائٹ، دم تعویذ، عرس اولیاء، فالنامہ، بزرگوں کی سواری وغیرہ کا شرعی حکم

مصنف

ابو احمد محمد انس رضا قادری
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ اشاعۃ الاسلام، لاہور

فون نمبر: 0301:7104143

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف و ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- رسم و رواج کی شرعی حیثیت

مصنف ----- ابو احمد محمد انس رضا قادری بن محمد منیر

ناشر ----- مکتبہ اشاعت الاسلام، لاہور

پروف ریڈنگ ----- ابو اطہر مولانا محمد اطہر عطاری المدنی

مولانا محمد ماجد علی عطاری المدنی

قیمت -----

اشاعتِ ثالثہ ----- شعبان المعظم 1438ھ، مئی 2017ء

فہرست

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
16	انتساب	1
17	پیش لفظ	2
29	موضوع کو اختیار کرنے کا سبب	3
32	موضوع کی اہمیت	4
34	❁۔۔۔۔۔ باب اول: رسم و رواج کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول۔۔۔۔۔ ❁	5
44	فصل اول: رسم و رواج کی پیروی اور نیتیں	6
51	فصل دوم: رسم و رواج کا شرک و بدعت سے تعلق	7
51	شرک	8
51	وہابی حضرات کے نزدیک شرک کی تعریف و مفہوم	9
57	اہل سنت کے نزدیک شرک کی تعریف و مفہوم	10
59	قرآن و حدیث سے مسلک اہل سنت کی تائید	11
83	بدعت	12
84	وہابی حضرات کے نزدیک بدعت کی تعریف و مفہوم	13
87	اہل سنت کے نزدیک بدعت کی تعریف و مفہوم	14

92	قرآن وحدیث سے مسلک اہل سنت کی تائید	15
115	فصل سوم: کسی فعل پر موجود حدیث اگر ضعیف یا موضوع ثابت ہو جائے تو کیا وہ فعل ناجائز ہو جاتا ہے؟	16
128	فصل چہارم: وہ رسم و رواج جو غیر مسلم یا گمراہ فرقوں کے مشابہ ہوں کیا وہ ناجائز ہیں؟	17
140	فصل پنجم: دن مخصوص کر کے کوئی عمل کرنا	18
148	باب دوم: رائج رسم و رواج کا شرعی حکم۔۔۔	19
148	فصل اول: پیدائش کے متعلق رسم و رواج	20
148	بچے کے کان میں اذان دینا	21
150	بچے کو گھٹی دینا	22
151	نام رکھنا	23
156	عقیقہ	24
159	ختنہ	25
160	سالاگرہ	26
161	چار برس کی عمر میں بسم اللہ پڑھانا	27
161	گود بھرائی	28
162	زچگی	29

166	رسم چلہ	30
168	بچوں کی پرورش	31
177	فصل دوم: عبادات کے متعلق رسم و رواج	32
177	کسی ولی کے نام پر روزہ، نماز، قربانی، حج کا ادا کرنا	33
178	رمضان المبارک میں وقتِ سحر ڈھول بجانا	34
178	رمضان المبارک میں شہینہ	35
179	حج و عمرہ کی ادائیگی پر عزیز و اقرباء کو دعوت دینا	36
180	اذان سے پہلے درود	37
184	اذان میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراگلوٹھے چومنا	38
188	(تھویب) نماز کے لئے بلانا	39
190	نماز کے بعد ذکر و درود	40
193	نماز کے بعد دعا و مصافحہ	41
195	صلوٰۃ التَّسْبِيح	42
199	سلام و مصافحہ و معاقتہ	43
209	وظائف کے لوازمات	44
210	قسم اور اسکے احکام	45
214	فصل سوم: مَنّت اور اسکے متعلق راجح رسم و رواج	46

218	فصل چہارم: شادی کی رسومات	47
223	ستارے ملا کر رشتہ کرنا	48
225	کسی مخصوص مہینہ یا دن میں شادی نہ کرنا	49
225	مگنی کی رسم	50
228	جہیز	51
233	رسم مائیوں	52
234	تیل، مہندی کی رسم	53
238	دولہا اور دلہن کے ہاتھ پر گانہ باندھنا	54
238	سہرا باندھنا، ہار پہنانا	55
239	دولہے کا سر بالا	56
239	واگ پھرائی	57
240	نیوتا (سلامی)	58
242	بارات پر فانگ و آتش بازی	59
244	بارات روک کر پیسے لے کر آگے جانے دینا	60
244	نکاح اور اس کے متعلقات	61
246	نکاح کے بعد چھو ہارے لٹانا	62
246	دولہے کا جوتا چھپانا اور رسم دودھ پلائی	63

247	دلہن کی رخصتی کے وقت قرآن کو سر پر رکھنا اور دلہن کا چاول پھینکنا	64
247	دلہن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دلہن پر تیل ڈالنا	65
247	دلہن کے قدموں کا دھون چھڑکنا	66
248	گھٹنہ (گوڈا) بٹھائی کی رسم	67
248	ولیمہ	68
252	شادی پر راج بری لوگوں کو دکھانا	69
253	مُکلاوہ	70
253	ماں باپ کا بیٹی کے گھر سے کھانا	71
255	طلاق	72
269	فصل پنجم: فوتگی کی رسومات	73
269	رشتہ داروں کے اکٹھا ہونے تک میت کو رکھے رکھنا	74
270	غُسلِ میت کا رائج طریقہ کار	75
274	کفن میں سنت و ممانعت	76
276	جنازہ کس طرح لے کر چلا جائے؟	77
276	عورت کے جنازہ کو غیر محرم اور شوہر کا کندھا دینا	78
277	کنواری عورت و کنوارے مرد کے جنازے میں رائج رسم	79
277	جنازہ میں ذکر و نعت	80

278	نماز جنازہ اور اس کا طریقہ	81
281	میت کی طرف سے نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا	82
284	نماز جنازہ کے بعد دعائے گنا	83
287	تکرار نماز جنازہ	84
289	عائبانہ نماز جنازہ	85
291	نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہ دیکھنا	86
291	دفن اور اس کے احکام	87
295	چھوٹے بچے کے کفن دفن کے احکام	88
296	امائتہ دفن کرنا	89
297	قبر کے اندر گلاب کا پانی چھڑکنا	90
297	قبر میں چٹائی بچھانا	91
298	میت کے ساتھ شجرہ و عہد نامہ رکھنا	92
301	پکی قبر بنانا	93
303	قبر پر پانی چھڑکنا	94
303	قبر پر لکھنا	95
304	قبر پر پھول ڈالنا	96
306	قبر پر موم بتی اور اگر بتی جلانا	97

307	تلقین میت	98
309	قبر پر اذان و نعت خوانی	99
313	قبرستان میں کوئی چیز بانٹنا	100
313	دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر سے کھانا	101
320	سوغ	102
322	زوجہ کی عدت	103
324	میت کی تصویر کے آگے پھول رکھنا اور موم بتی جلانا	104
324	اہل میت سے تعزیت و دعا کرنا	105
329	شٹا نجلی	106
329	ایصال ثواب	107
339	کھانا سامنے رکھ کر قرآن و ذکر اذکار کرنا	108
340	زیارت قبور	109
343	فصل ششم: مخصوص مہینوں اور دنوں کے متعلق رائج رسم و رواج	110
343	محرم الحرام میں محافل کا انعقاد و صدقہ خیرات	111
348	محرم الحرام میں امام حسین کا فقیر بننا	112
349	تعزیہ و مصنوعی کربلا کا حکم	113
352	دس محرم کو قبروں کا لپ کرنا	114

352	ماہِ صفر اور اس کے متعلق نظریات و عوامل	115
354	آخری بدھ	116
355	عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	117
367	عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغاں کرنا	118
369	عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوس کا اہتمام کرنا	119
370	مروجہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	120
383	گیارہویں شریف	121
390	ربیع الاول کو ربیع النور اور ربیع الآخر کو ربیع الغوث کہنا	122
393	رجب کے کونڈے	123
394	شبِ معراج	124
396	شبِ براءت	125
405	عیدین	126
409	عید الفطر میں بیٹھا کھانا اور گلے ملانا	127
411	بسنت	128
414	ویلنٹائن ڈے	129
420	اپریل فول	130
422	کرسمیس ڈے	131

427	نیو ایئر ٹائٹ	132
434	سفر کے لئے مبارک دن	133
435	منگل کے دن کپڑا کاٹنا	134
436	فصل ہفتم: علاج معالجہ کے متعلق رسم و رواج	135
439	دم کرنا	136
442	تعویذ	137
451	نظر لگنا	138
453	صدقہ اور اسکے متعلق رائج طریقہ کار	139
457	فصل ہشتم: مزارات کے متعلق رسم و رواج	140
457	اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری	141
462	اولیاء اللہ کے مزار پر چادر ڈالنا	142
463	مزار کو سجدہ کرنا	143
464	مزار کا طواف کرنا اور چومنا	144
466	صاحب مزار سے مدد مانگنا اور اس کے توسل سے دعا کرنا	145
469	اولیاء اللہ کے مزار پر گنبد بنانا	146
476	عُرس	147
479	اولیاء کے نام نذر و نیاز	148

489	فصلِ نہم: متفرق رسم و رواج	149
489	رہن سہن	150
492	بزرگوں کی سواری آنا	151
494	گھروں میں بزرگوں کے نام کے چراغ جلانا	152
495	سورج گرہن اور چاند گرہن	153
496	مؤکلات کا تصور	154
500	اسٹارز کی حقیقت	155
503	قسمت کا حال معلوم کرنا	156
504	استخارہ	157
507	گمشدہ اشیاء کا استخارہ	158
508	نئے مکان پر بہنوں سے گانے بندھوانا	159
508	مکان کی بنیادوں میں جانور کا خون ڈالنا	160
508	پیری مریدی	161
522	پیر کی تصویر اور نقش نعلین لگانا	162
527	جانور پالنا	163
531	مرد کا انگوٹھیاں پہننا	164
533	قرآن و مقدس کلمات کو بطور تبرک رکھنا	165

537	دینی فلمیں	166
538	کسبِ حصولِ مال	167
551	بدشگونی	168
555	نعرہ لگانا	169
558	حرفِ آخر	170

افتساب

سیدی و مرشدی امیر اہلسنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم
 العالیہ کے نام جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا پابند بنا دیا۔ وہ مسلمان جو غیر مسلموں کے رسم و رواج کے
 مطابق نہ صرف زندگی گزارتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے، ان
 مسلمانوں نے نہ صرف اپنی اصلاح کی بلکہ پوری دنیا کی اصلاح
 میں مصروف عمل ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں صحیح عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں تو افعال کا رآمد نہ ہوں گے۔ ایک شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں نیاز دیتا ہے تو یہ محبت و نیاز اسکے لئے بے فائدہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لا یقبل اللہ لصاحب بدعة صلوة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہاد اولاصرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین“ ترجمہ: اللہ عزوجل کسی بد مذہب کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ جہاد نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، فصل فی البدع، جلد 1، صفحہ 385، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت)

قبر آخر کی منازل میں پہلی منزل ہے اور قبر میں سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ آج امت مسلمہ کی حالت بہت نازک ہے۔ دین اسلام فرقہ واریت کا شکار ہے۔ نئے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں، کوئی حدیثوں کا منکر ہے تو کوئی فقہ کا منکر ہے۔ گمراہ اور بے دین لچھے دار بیانات کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں اور لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو حق فرقے کی تلاش نہیں کرتی، بلکہ فرقہ واریت سے تنگ آکر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھتی ہے، جس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ہم بس مسلم ہیں۔ جی ہاں جو یہ کہتا ہے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہم مسلمان ہیں وہ بھی ایک نیا فرقہ ہے جیسے موجودہ

دور میں جماعت مسلمین ہے وہ یہی کہتی ہے کہ سب فرقے مشرک ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ خود کو مسلمان تو ہر فرقے والے کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حق فرقے کی پہچان کے لئے اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ اہل سنت و جماعت کہا ہے۔ اس طرح اہل سنت و جماعت کہلوانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ دیگر فرقوں سے امتیاز ہو جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرقہ واریت کی پیشین گوئی کر کے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ حق فرقے کی پہچان بھی بتائی جو شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک نمایاں رہے گی، وہ یہ ہے کہ وہ گروہ تعداد میں زیادہ ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے ”أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے بے شک میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الاعظم، جلد 2، صفحہ 1303، دار إحياء الكتب العربية)

اب بڑا گروہ کون سا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں ”لا ريب انهم اهل السنة والجماعة“ یعنی بلاشک و شبہ وہ گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔

(مرقاۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 01، صفحہ 259، دار الفکر، بیروت)

آج پوری دنیا میں تمام فرقوں سے تعداد میں بڑھ کر اہل سنت ہی ہیں اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اویسی وغیرہ سب عقائد کے لحاظ

سے سُنی ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک تمام صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صوفیاء، فقہاء رحمہم اللہ نے اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ”وہذہ الأمة أیضاً اختلفوا فیما بینہم علی نحل کلہا ضلالۃ إلا واحدة، وہم أهل السنة والجماعة، المتمسکون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين فی قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم فی مستدرکہ أنه سئل، علیہ السلام عن الفرقة الناجية منهم، فقال ما أنا علیہ (اليوم) واصحابی“ ترجمہ: یہ امت بھی ان (یہود و نصاریٰ) کی طرح دین کے معاملے میں اختلاف کرے گی، تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے وہ اہل سنت ہوں گے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے جن پر صدر اول کے لوگ صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مسلمین رحمہم اللہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ حدیث جسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات والے فرقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر، فی التفسیر، سورة الروم، آیت 30، جلد 6، صفحہ 317، دار طیبۃ، الرياض)

ہندوستان و پاکستان کے تمام اولیاء و علماء رحمہم اللہ شروع سے ہی سنی ہونے کے ساتھ ساتھ حنفی رہے ہیں۔ حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں امام ابوحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنا واقعہ لکھتے ہیں: ”میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت ت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے سرہانے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں بچے کی

طرح لئے ہوئے باب شیبہ (ایک دروازے کا نام) سے داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے فرط محبت میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ میں اس حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے امام ہیں جو تمہاری ہی ولایت کے ہیں یعنی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 146، شبیر برادرز، لاہور)

اہلسنت ہی وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی مانتا ہے، اولیاء کرام کو بھی مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم کرتا ہے، معاذ اللہ انہیں اپنے جیسا بشر نہیں کہتا۔ اہلسنت ہی فرقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اب تک چلا آ رہا ہے جتنے بھی فرقے اس سے الگ ہوئے وہ اپنا الگ نام رکھتے گئے جیسے آج بھی کئی گمراہ فرقے ہیں جن میں منسلک لوگوں کے آباؤ اجداد سنی ہی تھے۔ فرقہ بندی سنی نہیں کرتے بلکہ گمراہ فرقے سنیّت سے ہٹ کر اپنا الگ فرقہ بنا کر فرقہ واریت کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت ہی حق فرقہ ہے اور قیامت والے دن سنیوں ہی کے چہرے سفید ہوں گے جیسا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس دن کچھ منہ اونچالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم مولوی شوکانی کی تفسیر فتح القدر میں اور ابن تیمیہ نے جامع الرسائل میں حدیث پاک نقل کی ہے ”فقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اہل سنت والوں کے چہرے

سفید اور اہل بدعت والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

(تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، فتح القدیر، فی تفسیر، سورة آل عمران، آیت 106)

تفسیر درمنثور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں

فرماتے ہیں ”وأخرج الخطيب في رواة مالك والديلمي عن ابن عمر عن النبي

صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال تبيض

وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدع۔

وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال تبيض وجوه

أهل الجماعات والسنة، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء“ ترجمہ: امام خطیب

رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک اور امام دیلمی رحمہما اللہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کے اس فرمان ”جس

دن کچھ منہ اونچالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔“ کے متعلق فرمایا اہل سنت کے چہرے سفید

اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔

ابونصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابانہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ”جس دن کچھ منہ اونچالے

ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔“ فرمایا اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور

گمراہ لوگوں کے سیاہ ہوں گے۔

(درمنثور، فی تفسیر، سورة آل عمران، سورت 3، آیت 106، جلد 2، صفحہ 291، دار الفکر، بیروت)

لہذا یہ کہنا کہ ”میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں میں مسلمان ہوں“ بہت بڑی

جہالت و گمراہی ہے۔ ایسا کہنے والا اپنی طرف سے بہت سمجھدار بن رہا ہے جبکہ اسے پتہ

نہیں اس سے بڑے سمجھدار خود کو اہل سنت و جماعت میں شمار کرتے رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے جنتی ہونے کا فرمایا ہے چنانچہ ابوالفتح محمد بن عبدالکریم الشہرستانی (المتوفی 548) رحمۃ اللہ علیہ ”الملل والنحل“ میں لکھتے ہیں ”أخبر النبی علیہ السلام ستفتقر أمتی علی ثلاث وسبعین فرقة، الناجية منها واحدة، والباقون هلکی قیل ومن الناجية؟ قال أهل السنة والجماعة قیل وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا علیہ الیوم وأصحابی“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت تہتر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ کہا گیا کون سا فرقہ جنتی ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ کہا گیا اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(الملل والنحل، جلد 1، صفحہ 11، مؤسسة الحلبي)

آج ہر گمراہ فرقہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو دلیل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین و فقہاء کرام کی طرح سنی تھے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العینین میں اسلاف کے طریقہ کار کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے علاوہ دوسرے راوی سے حدیث نہ لیتے تھے۔ فرماتے ہیں ”قال البخاری وکان زائدا لا یحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف“ ترجمہ: حضرت زائدہ اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے احادیث اہل سنت کے رواؤں کے علاوہ دیگر مذہب والوں سے نہ لیتے تھے۔

(قرۃ العینین، جلد 1، صفحہ 18، دار الأرقم، الكويت)

دیکھیں بد مذہب سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لی جاتی تھی۔ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں ”لم

يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمو لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم“
ترجمہ: پہلے احادیث لینے میں اسناد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا (یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس راوی سے مروی ہے بس حدیث لے لی جاتی تھی۔) پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو فرمایا تم ہمارے سامنے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرو تو اہل سنت و راویوں کی طرف نظر کرو اور انکی روایت کردہ احادیث لے لو اور بد مذہب کی احادیث نہ لو۔
(صحیح مسلم، باب فی أن الإسناد من الدين، جلد 01، صفحہ 15، دار إحياء التراث العربی، بیروت)
اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو نہ اس کے پاس بیٹھا جائے اور نہ اس کی باتیں سنی جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں کے متعلق فرمایا ”يَا كُفْرًا وَيَا هُمْ لَا يَضَلُّوكُمْ وَلَا يَفْتِنُوكُمْ“ ترجمہ: ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔

(صحیح مسلم، مقدمہ، باب النہی عن الرویة۔۔ جلد 1 صفحہ 12، دار إحياء التراث العربی، بیروت)
ابن سیرین اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے
”انہما قالوا لا تجالسوا اصحاب الالهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم“ ترجمہ
: ان دونوں نے فرمایا کہ عقیدے میں خرابی والوں کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان سے بحث کرو اور نہ ان کی بات سنو۔

(سنن الدارمی، باب اجتناب اهل الالهواء والبدع والخصومة، جلد 1، صفحہ 391، دار المغنی،
السعودية)

اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہئے اور

بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، انکے پیچھے نمازیں پڑھ کر اپنی نمازیں خراب کرتے ہیں، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بد مذہبوں کے مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں علم ہی تو حاصل کرنا ہے اور خود بھی ہر بد مذہب گمراہ کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم“ ترجمہ: بے شک علم دین ہے پس غور کر لو کس سے اپنا دین حاصل کرتے ہو۔

(صحیح مسلم، باب فی أن الإسناد من الدین، جلد 01، صفحہ 14، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

انہی بزرگ کا واقعہ ہے ”دخل رجلان من اصحاب الالهواء علی ابن سیرین فقالا یا ابابکر نحدثک بحديث؟ قال لا قالانفقرأعلیک آية من کتاب الله قال: لا، لتقومان عنی او لا قوم من قال فخرجا، فقال بعض القوم یا ابابکر ما کان علیک ان یقرأ علیک آية من کتاب الله تعالی؟ قال: انی خشیت ان یقرأ علی آية فیحرفانها فیقر ذالك فی قلبی“ ترجمہ: ابن سیرین کے پاس دو آدمی آئے جن کے عقیدے خراب تھے انہوں نے کہا اے ابوبکر (ابن سیرین کی کنیت ہے) ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نہیں سنوں گا، دونوں نے کہا: ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سناتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا: میں نہیں سنوں گا اور ان سے کہا تم دونوں میرے پاس سے جاتے ہو یا میں خود ہی اٹھ کر چلا جاؤں؟ جب وہ چلے گئے تو بعض لوگوں نے کہا: اے ابوبکر ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت سننے میں حرج ہی کیا تھا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے اندیشہ تھا کہ یہ دونوں آیت پڑھتے اور اس میں تحریف کر دیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔

(العربی، بیروت)

مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہلسنت فرقے کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور بد مذہبوں سے دور رہیں۔ اتنی واضح احادیث ہونے کے باوجود کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں کون سا صحیح فرقہ ہے۔ نری حماقت ہے۔ کمائی کے ہر طریقے آتے ہیں حق فرقہ نظر نہیں آتا۔

عقیدہ پر اس مختصر سی تمہید کے بعد اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رسم اور رواج یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ چونکہ ان دونوں کو اکٹھا بولا جاتا ہے اس لئے کتاب میں ان دونوں کو اکٹھا ہی لکھا ہے۔ رسم و رواج کا مطلب ہے: دستور، قاعدہ، ریت۔

(فیروز اللغات، بذیل مادہ، ر۔س، صفحہ 710، فیروز سنز، لاہور)

ہر دور، ہر مذہب میں رسم و رواج کا وجود پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اہل عرب میں کئی طرح کے رسم و رواج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بُری رسموں کو ختم کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ”ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع“ ترجمہ: خبردار رہو زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدم کے نیچے روند دی گئیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جلد 2، صفحہ 886، دار إحياء

التراث العربی، بیروت)

کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلانہ رسم و رواج کی نشاندہی بھی کی چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة“ ترجمہ: میری امت میں جہالت کی چار

باتیں ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑیں گے، قومی فخر، نسب میں طعنے اور تاروں سے بارش مانگنی اور نوحہ۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب التشدید فی النیاحۃ، جلد 2، صفحہ 644، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

بلکہ کئی مقامات پر جاہلانہ رسومات سے سختی سے روکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب میت کو دفن کرنے لے جاتے تو پہنچانے والے اپنی چادریں راستے میں پھینک جاتے اور لوٹتے میں واپس اٹھاتے وہ اس میں اظہارِ غم سمجھتے تھے جیسے آج بعض مسلمان اظہارِ غم کے لیے کالے کُرتے پہنتے ہیں یا بازو پر کالا کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن عمران بن الحصین وأبی بزرۃ قالوا خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی جنازة فرأی قوما قد طرحوا أردیتهم یمشون فی قمص فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم (أبفعل الجاهلیة تأخذون؟ أو بصنع الجاهلیة تشبهون؟ لقد هممت أن أدعوا علیکم دعوة ترجعون فی غیر صورکم) قال فأخذوا أردیتهم ولم یعودوا لذلك“ ترجمہ: حضرت عمران بن حصین اور ابی بزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنی چادریں پھینک گئے تھے اور قمیضوں میں چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جاہلیت کا کام اختیار کرتے ہو یا جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرتے ہو۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایسی بددعا دوں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ فرمایا کہ انہوں نے فوراً اپنی چادریں اٹھالیں اور پھر یہ کبھی نہ کیا۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی النهی عن التسلب مع

کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ عزوجل اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہیں کر دیتا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ (سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 65)

شرعی احکام کے سامنے اگر کوئی رسم و رواج آڑے آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی شریعت کا حکم ماننا لازم ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میں رسم و رواج کے آگے کسی شرع کو نہیں مانتا تو یہ کہنا کفر ہے۔ جامع الفصولین میں ہے ”قال لخصمه حکم الشرع کذا فقال خصمه من برسم کارمی کنم بشرع نے قیل کفر“ ترجمہ: جس نے اپنے مقابل کو کہا کہ حکم شرع یوں ہے اور مقابل کہے میں مروجہ رسم پر عمل پیرا ہوں شرع پر نہیں، تو بعض نے فرمایا یہ کفر ہے۔

(جامع الفصولین، فصل فی تنفیذ الوصیۃ، جلد 2، صفحہ 310، اسلامی کتب خانہ، کراچی)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”سئل الحاکم عبد الرحمن عن قال برسم کارکنم بحکم نی هل هو کفر؟ قال إن کان مراده فساد الخلق، وترك الشرع واتباع الرسم لا رد الحکم لا یکفر کذا فی المحيط“ ترجمہ: شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا کہ میں رسم پر عمل کرتا ہوں شرعی حکم پر نہیں، کیا یہ کفر ہے؟ فرمایا: اگر اس کی مراد فسادِ خلق، شریعت کا ترک اور رسم کی اتباع ہے نہ کہ شرعی حکم کا رد تو تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (اگر شرعی حکم کا رد ہے تو کفر ہے۔) اسی

طرح محیط میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب السیر، ذات و صفات باری تعالیٰ، جلد 2، صفحہ 257، دارالفکر، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”رسم باطل کی پیروی کے لئے حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا کافروں کی عادت ہے۔ ﴿قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ ابائنا﴾ (کفار نے کہا بلکہ ہم اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کریں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، صفحہ 399، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قرآن پاک میں ہے ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں ڈرسانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں (امیروں) نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لیکر کے پیچھے ہیں۔ (سورۃ الزخرف، سورت 43، آیت 23)

مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابل میں جاہل باپ داداؤں کی رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے جیسے آج بعض جاہل مسلمان شادی بیاہ کے حرام رسومات صرف اپنے پرانے جاہل باپ دادوں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔۔۔ ہماری سمجھ میں آئے، یا نہ آئے، تم منع کرو یا نہ کرو، ہم وہ ہی کریں گے جو باپ دادے کرتے تھے یہ کفر ہے۔“

(تفسیر نور العرفان، فی تفسیر، سورۃ الزخرف، سورت 43، آیت 23، صفحہ 845، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

کفار کے رسم و رواج کو اچھا جاننا کفر ہے۔ غمز العیون میں ہے ”من استحسن فعلا من افعال الکفار کفر باتفاق المشائخ“ ترجمہ: جس شخص نے کافروں کے کسی

کام کو اچھا سمجھا تو وہ باتفاق مشائخ کفر کا مرتکب ہوا۔

(غمز العیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر، الفن الثانی کتاب السیر والردۃ، جلد 1، صفحہ 295، ادارۃ القرآن، کراچی)

موضوع کو اختیار کرنے کا سبب

موجودہ دور میں دو گروہ ہیں ایک گروہ جس میں وہابی حضرات ہیں جو ہر رسم و رواج کو ناجائز و بدعت ٹھہراتے ہیں اور بعض جائز رسم و رواج کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے گروہ میں اہل سنت کے بعض جاہل لوگ ہیں جو ناجائز رسم و رواج کو بھی جائز سمجھتے ہیں اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہابی حضرات اپنی کتب میں سنی مسلمانوں کی جہالت کو بھی اہل سنت کے عقائد میں شامل کر دیتے ہیں۔ جبکہ علمائے اہلسنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے فتاویٰ میں مختلف علاقوں کے رسم و رواج کی شرعی حیثیت کو واضح کیا ہے اور کفار کے رسم و رواج کی پیروی اور غیر شرعی رسم و رواج سے منع کیا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ

(1) شادی میں ہندوؤں کی رسم کے موافق گانے اور باجے کے ساتھ کھمار کے

گھر سے برتن لانے کے واسطے کیا حکم ہے؟

(2) شادی میں کپڑا پہناتے وقت ہندوؤں کی طرح پیشانی میں ہلدی کا ٹیلا لگانا

کیسا ہے؟

(3) لڑکے کی سالگرہ کے روز لچھے میں عمر کی گرہ لگانا کیسا ہے؟

جواب فرماتے ہیں: ”

(1) ناجائز ہے و گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(2) ناجائز و گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(3) ناجائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 274، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وبا کے وقت ڈھول پر قرآن لکھ کر بجانے کے متعلق مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اولاتو ڈھول بجانا ہی سرے سے ناجائز ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ”نہی عن الکوۃ“ و باو دیگر بیماریوں کے زمانے میں طاعت الہی عزوجل میں مشغول ہونا چاہئے کہ جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ سب معصیت اور گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہذا اس وقت توبہ و استغفار کرنا چاہئے اور یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو دفع فرمائے نہ کہ ڈھول بجا بجا کر اپنے جرم میں اضافہ اور خدا کی ناراضی کے موجب بنیں۔ ثانیاً ڈھول پر جو آلہ لہو ہے قرآن پاک کی آیت لکھنا پھر اسکو چوب سے پیٹنا نہایت سخت قبیح و مذموم ہے۔ بظاہر یہ صورت قرآن پاک کی توہین ہے اور توہین قرآن مجید یقیناً کفر ہے۔ مگر چونکہ وہ لوگ اپنے اس فعل شنیع سے توہین کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ اپنی جہالت سے اسے قرآن پاک سے برکت حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی اس نیت و ارادہ سے حکم میں جو شدت ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے۔ بہر حال ان لوگوں پر توبہ و تجدید اسلام لازم اور بعد توبہ تجدید نکاح بھی کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 308، مکتبہ رضویہ، کراچی)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار جائز رسمیں بھی کثیر خرچے کا باعث ہیں جن کا نہ کرنا ہی فائدہ مند ہے۔ لیکن اس کتاب میں صرف اس مسئلہ پر کلام کیا گیا ہے کہ یہ رسم جائز ہے یا نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ رسم و رواج میں مال خرچ کرنے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس موقعہ پر کسی کی نیت رضائے الہی عزوجل نہیں ہوتی، محض

رسم کی پابندی اور دکھلاوے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے ورنہ کیا ضرورت ہے کہ چھو چھک کے آگے باجہ بھی ہو دنیا کو بھی جمع کیا جائے۔ پھر مالدار آدمی اس خرچ کو برداشت کر لیتا ہے مگر غریب مسلمان ان رسموں کو پورا کرنے کے لئے یا تو سودی قرض لیتا ہے یا گھر رہن کرتا ہے۔ لہذا ان تمام مصارف کو بند کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہزار ہا موقعہ پر اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو اس لئے دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ مگر ان رسموں کو مٹا دو۔ زکام رو کو تا کہ بخار جائے۔ آج یہ حالت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے پر دلہن کے میکے سے یہ رسمیں پوری نہ کی جائیں تو ساس و نند کے طعنوں سے لڑکی کی زندگی وبال ہو جاتی ہے اور ادھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رسمیں مٹ جائیں تو ان لڑائیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔۔۔۔۔ ان رسموں کو پورا کرنے کے لئے غریب لوگ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی فکر کرنے لگتے ہیں، جوں جوں اولاد جوان ہوتی ہے، ان کی فکریں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب نہ روٹی اچھی معلوم ہوتی ہے نہ پانی، فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے روپیہ جمع کرو کہ یہ رسمیں پوری ہوں، اب روپیہ جمع کر رہے ہیں۔ اس روپیہ میں زکوٰۃ بھی واجب ہے اور حج بھی فرض ہو جاتا ہے وہ نہیں ادا کرتے، کیونکہ اگر ان عبادات میں یہ روپیہ خرچ ہو گیا تو وہ شیطانی رسمیں کس طرح پوری ہوں گی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے پاس تقریباً دو ہزار روپیہ تھا، میں نے کہا آپ پر حج فرض ہے۔ (کیونکہ یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ اس وقت دو ہزار کی رقم موجودہ دو لاکھ سے زیادہ تھی) حج کو جاؤ۔ فرمانے لگے کہ بڑا حج تو لڑکی کی شادی اور اس کا جہیز ہے۔ میں نے کہا شادی کے اخراجات اپنی قوم نے بنا لئے ہیں، وہ فرض نہیں ہیں اور حج فرض ہے۔ فرمانے لگے کچھ بھی ہونا کہ تو نہیں کٹوائی جاتی۔ آخر حج نہ کیا۔ لڑکی کی شادی میں چھڑے اڑائے۔ آپ نے بہت مالداروں کو دیکھا ہوگا

کہ حج ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ لگتا ہے شادیوں سے ہی انہیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ ادھر تو جہ کیسے کریں۔ یہ بھی خیال رہے کہ حج کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ جانے آنے کا کرایہ اور باقی مصارف ہوں یہ جو مشہور ہے کہ بڑھاپے میں حج کرو غلط ہے۔ کیا خبر کہ بڑھاپا ہم کو ملے گا یا نہیں اور یہ مال رہے گا یا نہیں۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 9، 31، قادری پبلیشرز، لاہور)

موضوع کی اہمیت

اس موضوع کی بنیادی اہمیت یہی ہے کہ اس میں تمام مشہور رسم و رواج چاہے اس کا تعلق شادی کے ساتھ ہو یا فونگی یا دینی معاملات کے ساتھ ہو سب کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ کتاب رہنمائی کرے۔ رسم و رواج پر مختصر اور جامع ترین کتاب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ”اسلامی زندگی“ ہے۔ لیکن الحمد للہ عزوجل! اس کتاب میں تفصیلاً رسم و رواج کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اس طرح کی یہ پہلی تفصیلی کتاب ہوگی۔ اس کتاب میں ہر مسئلہ پر قرآن و حدیث سے دلیل لانے کے ساتھ ساتھ اُن جدید علماء کرام کے اقوال نقل کرنے کی کوشش کی ہے جن کو وہابی حضرات بھی مانتے ہیں۔

اس کتاب کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے گا ان شاء اللہ اسے بہت فائدہ ہوگا اور کوئی بھی گمراہ شخص اسے شرک و بدعت و فقہی معاملات میں شک و شبہات ڈال کر اہل سنت کے گروہ سے جدا نہ کر سکے گا۔ چونکہ وہابی حضرات بھی جب اس قسم کے موضوع پر لکھتے ہیں تو گھما پھرا کر جائز رسم و رواج کو ناجائز ثابت کرتے ہیں۔ اس لئے موقع محل کے مطابق وہابی حضرات کے دلائل لکھ کر مناسب انداز میں ان کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے تاکہ لوگ

وہابی مسلک کی کوئی کتاب پڑھ کر تذبذب کا شکار نہ ہوں۔

المتخصص فی الفقہ الاسلامی

ابو احمد محمد انس رضا قادری

14 جمادی الآخر 1432ھ 18 مئی 2011ء

❁۔۔۔۔۔ باب اول: رسم و رواج کے جائز و ناجائز

❁۔۔۔۔۔ ہونے کا اصول

رسم و رواج کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول یہ ہے کہ جو رسم و رواج قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ ناجائز ہیں اور جو اسکے خلاف نہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے بسنت مال کا ضیاع ہونے کی وجہ سے، ویلنٹائن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں) بے حیائی کی وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ سب قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جسے نظر لگی ہو اس کے سر سے سات بار مرچیں گھما کر جلانا، شادی میں سہرا باندھنا، قرآن و سنت کے خلاف نہیں اس لئے اس کا کرنا جائز ہے۔ ذکر اذکار اصلاً باعث ثواب ہے اور یہ قیل خوانی، میلاد شریف میں کرنا مستحب ہے۔

اہل عرب میں جب اسلام آیا تو ان کے تمام رائج طریقوں کو ناجائز و حرام نہیں کیا گیا بلکہ جو عقائد و رسومات منافی تعلیمات اسلامی تھیں ان کا رد فرمایا۔ جیسے ٹٹے ستارے، سورج گرہن، صفر، بد شگونی، برجوں کے متعلق جو بُرے نظریات تھے ان کی اصلاح فرمائی۔ منت، قسم، تعویذ، دم وغیرہ پہلے سے رائج تھے اسلام نے انہیں مطلقاً ناجائز نہیں کہا بلکہ برقرار رکھا اور اس کے متعلق شرعی احکام واضح فرمائے۔ جیسے بیماری پر دم کرنے کا نظریہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریکۃ الفاظ والے منتر سے منع فرما دیا اور صحیح کو رائج رکھا۔ اہل عرب میں رائج تھا کہ جس کی نظر لگ جاتی تھی اس کے منہ، ہاتھ کا غسل (یعنی اس کا منہ اور ہاتھ دھلو کر وہ پانی) جسے نظر لگی ہو اس پر ڈالا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹوٹکے کو نہ صرف جائز رکھا بلکہ حکم بھی دیا کہ غسل مانگنے پر انکار نہ کیا جائے۔ مسلم شریف

کی حدیث پاک میں ہے ”عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق ولو كان شیء سابق القدر سبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا“ ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرمایا کہ نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ جب تم سے غسلہ مانگا جائے تو (ہاتھ منہ) دھو دو۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، جلد 4، صفحہ 1719، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

فتح الباری میں ہے ”وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنہ يتعين“ ترجمہ: نظر والے کا غسل بطور شفاء لینے پر اہل عرب کی عادت تھی کہ یہ شفاء کے لئے متعین تھا۔

(فتح الباری، کتاب الطب، باب العین حق، جلد 10، صفحہ 203، دار المعرفة، بیروت)

جن رسومات میں کوئی قباحت نہ تھی انہیں جائز رکھا گیا۔ انصار صحابہ کی شادیوں میں لڑکے والوں کے گھر جا کر یہ دعائیہ شعر پڑھنا رائج تھا ”اتینا کم اتینا کم فحیانا و حیاکم“ یعنی ہم تمہارے پاس آئے تم ہمارے پاس آئے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک عورت کے نکاح پر فرمایا ”فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى“ ترجمہ: کیا تم نے اس کے ساتھ لوٹڈی کو بھیجا کہ وہ دف بجائے اور (یہ دعائیہ اشعار) پڑھے۔

(مجمع الزوائد، کتاب النکاح، باب إعلان النکاح، جلد 4، صفحہ 531، دار الفکر، بیروت)

اہل قریش زمانہ جاہلیت میں دس محرم کو روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بھی ان کے ساتھ اس دن کو روزہ رکھتے تھے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة قالت كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اہل قریش زمانہ جاہلیت میں دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے یہاں بھی دس محرم کا روزہ رکھتے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہتے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو دس محرم کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے۔

(جامع ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، جلد 3، صفحہ 118، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

زمانہ جاہلیت میں حج کے لئے جو جانور ہوتا تھا اس کی کوہان چیر کر اس کو خون سے رنگ دیتے تھے اور گلے میں جو تاڈال دیتے تھے تاکہ یہ ہدی کی علامت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کو ختم نہ فرمایا بلکہ جاری رکھا چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے اونٹنی منگوائی اس کے کوہان کے داہنے حصہ میں نیزہ مارا اور اس سے خون لیب دیا اور دو جوتوں کا اسے ہار پہنایا۔ پھر اپنی

سواری پر سوار ہو گئے، پھر جب اونٹنی آپ کو لے کر بیداء میدان میں سیدھی ہوئی تو حج کا تلبیہ پڑھا۔

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب تقلید الہدی وإشعاره عند الإحرام، جلد 2، صفحہ 912، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اہل جاہلیت ہدی کے جانور کا کوہان چیر کر اس کا کوہان خون سے رنگ دیتے تھے اور گلے میں جو تانہ ڈال دیتے تھے تاکہ یہ ہدی کی علامت ہو، کوئی ڈاکو و چور اس پر حملہ نہ کرے اور اگر یہ جانور راستہ میں تھک کر رہ جائے کہ اسے وہیں ذبح کرنا پڑ جائے، تو اس کا گوشت اس علامت کی بنا پر صرف فقراء کھائیں امیر نہ کھائیں، چونکہ اس کام میں کوئی برائی نہ تھی فائدہ ہی تھا، اس لئے اسلام نے اسے باقی رکھا، یہ فصد و ختنہ اور زخم پر داغ لگانے کی طرح ہے۔“

(مرآة المناجیح، جلد 4، صفحہ 158، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

ان مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ کئی رسم و رواج کو جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ تھے اسلام پھیلنے کے بعد بھی انہیں برقرار رکھا گیا۔ اس قاعدہ کلیہ کو یاد رکھنا چاہئے۔ آگے ہر رسم و رواج کو تفصیلاً احکام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں واضح فرمایا گیا ”خالطوا الناس باخلاقہم“ ترجمہ: لوگوں کے ساتھ ان کی عادتوں سے میل کرو۔

(کنز العمال، کتاب الخلاق، الإكمال من الفصل الأول فی الترغیب، جلد 3، صفحہ 37، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس حدیث میں صراحت کے ساتھ جائز رسموں پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی جو رسمیں لوگوں میں رائج ہوں اور وہ خلاف شرع نہ ہوں تو ان کے موافق تم بھی عمل کرو۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ لوگوں کی عادات کے خلاف کرنا مکروہ عمل ہے۔ امام علامہ

عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرمایا کہ امام اجل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ”خروجہ عن العادة شهرة و مکروه“ ترجمہ: جس جگہ جو طریقہ لوگوں میں رائج ہے اس کی مخالفت کرنا اپنے آپ کو مشہور بنانا ہے جو شرعاً مکروه و ناپسندیدہ ہے۔

اسی طرح مجمع بحار الانوار میں منقول ”هو على عادة البلدان فالخروج عنها شهرة و مکروه“ ترجمہ: یہ علاقوں کی عادت پر ہے جس سے خروج نری شہرت اور ناپسندیدگی ہے۔

اسی کو مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مشکوٰۃ میں ناقل کہ ”خروج از عادت و اهل بلد موجب شہرت است و مکروه است“ ترجمہ: علاقہ والوں کی عادت سے خروج شہرت کے لیے ہوتا ہے اور یہ ناپسند بات ہے۔

(ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 313، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا کسی گمراہ مولوی یا جاہل اسکالر کے کہنے پر جائز رسم و رواج کو حرام سمجھنا یہود و نصاریٰ کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ترجمہ: انھوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنا لیا۔

(سورة التوبة، سورت 9، آیت 31)

اس آیت کی تفسیر اس حدیث پاک سے ہوتی ہے ”عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال أتیت النبی صلی اللہ علیہ و سلم و فی عنقی صلیب من ذهب قال فسمعتہ یقول ﴿اتخذوا أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾ قال قلت یا رسول اللہ إنہم لم یكونوا یعبدونہم قال أجل ولكن یحلون لهم ما حرم اللہ فیستحلونہ و یحرمون علیہم ما أحل اللہ فیحرمونہ فتلك عبادتہم لهم“

ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میری گردن میں چاندی کی صلیب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انھوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنا لیا۔ میں نے کہا وہ پادریوں اور جوگیوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے پادری اور جوگی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ان کے لئے حلال کر دیتے اور حلال کی ہوئی کو حرام کر دیتے۔ ان کا انکی اتباع کرنا ان کی عبادت ہے۔

(السنن البیہقی الكبرى، کتاب آداب القاضی، باب ما یقضى به القاضی ویفتی به المفتی، جلد 10، صفحہ 198، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

رسم و رواج پر کلام کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اُس وقت تک اُسے حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے کھینچ تان کر ممنوع قرار دینا زیادتی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اسی حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو۔ بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 7، صفحہ 50، ضیاء القرآن، لاہور)

ناجائز ثابت کرنا تو دور کی بات کسی فعل کو مکروہ ثابت کرنے کے لئے بھی دلیل چاہئے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”بے منع شرعی منع کرنا ظلم مہین، ادنیٰ درجہ منع کراہت ہے اور کراہت کے لئے دلیل خاص کی حاجت ہے اور بے دلیل شرعی ادعائے منع شریعت پر افتراء و تہمت ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”لا یلزم منه ان یکون مکروہا الابنہی خاص لان الکراہة حکم شرعی فلا بدله من دلیل“ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ ہوگا مگر کسی نہی خاص کے ساتھ۔ کیونکہ کراہت حکم شرعی ہے اس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری

ہے۔

البحر الرائق میں ہے ”لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذ لا بد لها من دليل خاص“ ترک مستحب سے کراہت کا ثبوت نہیں ہوتا کیونکہ اس کیلئے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 649، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ سے دلہن کو پاکلی میں بٹھا کر لے جانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”نکاح کے بعد ماں باپ کے گھر سے دلہن کو شوہر کے گھر لے جاتے ہیں۔ اسے ہمارے ہاں عرف میں رخصتی کہتے ہیں۔ اسے پیدل بھی لے جاسکتے ہیں، گھوڑے یا کسی جانور پر سوار کر کے بھی لے جاسکتے ہیں، پاکلی میں بٹھا کر بھی لے جاسکتے ہیں اور آج کل کار وغیرہ میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ سب طریقے درست ہیں اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا لازم ہے کہ ستر و حجاب شرعی کا اہتمام کیا جائے اور اس کا بدن کسی غیر محرم مرد سے مس نہ کرے۔ دلہن کو پاکلی میں بٹھا کر لے جانے کو حرام کہنا، جبکہ اس پاکلی کو مرد کندھوں پر اٹھائے ہوں غلط ہے۔ کسی بات کو حرام قرار دینے کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو خود شارح نہیں بننا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر پاکلی پر بٹھانا ثابت نہیں ہے تو کاروں پر بٹھا کر لے جانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ بھی حرام ہو جائے گا؟“

(تفہیم المسائل، جلد 2، صفحہ 249، ضیاء القرآن، لاہور)

منہ اٹھا کر جائز کونا جائز کہنا اور اس پر ادھر ادھر کی دلیلیں مارنا حرام اور رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ رد المحتار میں ہے ”لیس الاحتیاط فی الافتراء علی اللہ تعالیٰ بإثبات الحرمة أو الکراهة اللذین لا بد لهما من دلیل بل فی القول بالإباحة التی ہی الأصل، وقد توقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع أنه هو المشرع فی

تحریم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطع“ ترجمہ: احتیاط یہ نہیں کہ کسی چیز میں حرمت اور کراہت ثابت کر کے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جائے جبکہ حرمت اور کراہت ثابت کرنے کے لئے دلیل ضروری ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہ ملے اسے مباح ثابت کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب جو کہ برائیوں کی جڑ ہے اس کو حرام قرار دینے میں توقف فرمایا یہاں تک کہ حکم باری تعالیٰ اسکے حرام ہونے کے متعلق نازل ہوا۔

(ردالمحتار، کتاب الاشریة، جلد 6، صفحہ 459، دارالفکر، بیروت)

لہذا ہر رسم کو یہ کہہ کر ناجائز و بدعت ٹھہرانا کہ صحابہ کرام عظیم الرضوان سے ثابت نہیں سخت جہالت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں ”الموافقة فی هذا الامور من حسن الصحبة والعشرة اذ المخالفة موحشة و لكل قوم رسم لا بد من مخالفة الناس باخلاقهم كما ورد فی الخبر لاسیما اذا كانت اخلاقها حسن العشرة و لمعاملة و تطيب القلب بالمساعدة و قول القائل ان ذلك بدعة لم یکن فی الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم وانما المحذور بدعة تراغم سنة ماموراً بها ولم یقل النهی عن شیء من هذا (الی قوله) و كذلك سائر انواع المساعدات اذ قُصِدَ بها تطيب القلب و اصطلاح علیها جماعة فلا بأس بمساعدة الآفیماء و رد فیہ نهی لا یقبل التاویل“ ترجمہ: ان امور میں لوگوں کی موافقت کرنا حسن صحبت اور معاشرت سے ہے۔ اس لئے کہ مخالفت وحشت دلاتی ہے اور ہر قوم کی کچھ رسمیں ہوتی ہیں کہ ان میں ان کا حکم آیا۔ خصوصاً وہ عادتیں جن میں حسن معاشرت اور باہم اچھا برتاؤ اور موافقت کر کے دل خوش کرنا ہو اور کہنے والے کا کہنا یہ بدعت ہے، صحابہ کے زمانے میں ہی نہ تھا، تو کیا جو کچھ مباح کہا جائے سب صحابہ سے ہی

منقول ہوتا ہے؟ بُری تو وہ عادت ہے جو کسی سنت مامور بہا کا رد کرے اور اس فعل سے شرع میں کہیں ممانعت نہ آئی۔ اس طرح تمام مساعدت کی باتیں جبکہ ان سے دل خوش کرنا مقصود ہو، ایک گروہ کی رسم ہوگئی تو ان کی موافقت کرنا کچھ حرج نہیں بلکہ موافقت ہی بہتر ہے مگر اُس صورت میں کہ صاف ممانعت وارد ہو جو قابل تاویل نہ ہو۔

(احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، جلد 2، صفحہ 305، دارالمعرفہ، بیروت)

عین العلم میں ہے ”الاسرار بالمساعدة فیما لم ینہ عنه و صار معتادا بعد عصرهم حسنة وان كان بدعة“ ترجمہ: جس مسئلہ میں شرع سے ممانعت نہ آئی اور وہ عہد رسالت و صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد معمول ہو اس میں موافقت کر کے لوگوں کو خوش کرنا اچھا ہے اگرچہ بدعت ہی سہی۔

(عین العلم، الباب التاسع فی الصمت، صفحہ 206، مطبع اسلامیہ، لاہور)

فتاویٰ بریلی شریف میں ہے: ”ہر ملک اور ہر جگہ نئے نئے رسوم، ہر قوم خاندان کے رواج اور طریقہ جداگانہ ہیں اور ان رسومات کی بنا عرف پر ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعا واجب یا سنت یا مستحب ہیں۔ لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کو حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ کھینچ تان کر ممنوع قرار دینا زیادتی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل ناجائز میں مبتلا نہ ہو۔ آجکل لوگ رسوم کی پابندی اس طرح کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں، یہ ضرور ناجائز و حرام ہے۔ اور سنئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسم کی بابت تحریر فرماتے ہیں: ”رسم کا اعتبار جب تک کسی فساد عقیدہ پر مشتمل نہ ہو اصل رسم کے حکم میں رہتا ہے۔ اگر رسم محمود ہے محمود، مذموم ہو مذموم، مباح ہو مباح۔“ اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ رسمیں بعض اچھی ہیں، بعض بری اور بعض ایسی ہیں کہ نہ

اچھی ہیں نہ بری۔ انکا حاصل یہ ہے کہ رسم منکرات شرعیہ سے خالی ہو یعنی اس میں شرع کے خلاف کوئی فعل نہ ہو اور لوگ اسے واجب مسنون سمجھ کر نہ کرتے ہوں تو جائز و مباح ہے۔ اور جو ایسا نہیں وہ ضرور ناجائز و ممنوع ہے۔“

(فتاویٰ بریلی شریف، صفحہ 328، شبیر برادرز، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شادی میں دو لہے کے لئے پھولوں کا سہرا باندھنا جائز ہے یا نہیں اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”پھولوں کا سہرا جیسا سوال میں مذکور رسوم دنیویہ سے ایک رسم ہے جس کی ممانعت شرع مطہر سے ثابت نہیں نہ شرع میں اس کے کرنے کا حکم آیا ہے تو مثل اور تمام عادات و رسوم مباحہ کے مباح رہے گا۔ شرع شریف کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کو خدا و رسول اچھا بتائیں وہ اچھی ہے اور جسے برا فرمائیں وہ بری ہے اور جس سے سکوت فرمائیں یعنی شرع سے نہ اس کی خوبی نکلے نہ برائی وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے کہ اس کے فعل و ترک میں ثواب نہ عقاب، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے کہ اکثر جگہ کام آئے گا آجکل مخالفین اہلسنت نے یہ روش اختیار کر لی ہے۔ جس چیز کو چاہا شرک، حرام، بدعت، ضلالت کہنا شروع کر دیا اگرچہ وہ فعل صحابہ کرام یا تابعین عظام یا ائمہ اعلام سے ثابت ہو، اگرچہ وہ فعل اس نیک بات کے عموم و اطلاق میں داخل ہو جس کی خوبیاں صریح قرآن مجید و حدیث شریف میں مذکور ہیں۔ پھر سہرے وغیرہ رسمی باتوں کی تو کیا حقیقت ہے اور اس پر طرہ یہ ہوتا ہے کہ اہلسنت سے پوچھتے ہیں تم جو ان چیزوں کو جائز بتاتے ہو قرآن و حدیث میں کہاں جائز لکھا ہے حالانکہ ان کو اپنی خوش فہمی سے اتنی خبر نہیں کہ جائز کہنے والا دلیل خاص کا محتاج نہیں، جو ناجائز کہے وہ قرآن حدیث میں دکھائے کہ ان افعال کو کہاں ناجائز کہا ہے۔ کیا اہلسنت پر لازم ہے کہ وہ جس چیز کو جائز و مباح بتائیں اس کی خاص صورت کا حکم صریح قرآن مجید و احادیث شریف میں دکھائیں

اور تم پر کچھ ضرور نہیں کہ جس چیز کو حرام بدعت گمراہی کہو خاص اس کی نسبت ان حکموں کی تصریح کتاب و سنت میں دکھا دو۔ ان امور کی قدرے تفصیل مسئلہ قیام میں فقیر نے ذکر کی اور تحقیق کامل تصانیف علمائے اہلسنت میں ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ مساعیہم الجمیلہ۔

جب یہ قاعدہ شرعیہ معلوم ہو لیا تو سہرے کا حکم خود ہی کھل گیا۔ اب جو ناجائز، حرام، بدعت، ضلالت بتائے وہ خود قرآن مجید و حدیث شریف سے ثابت کر دکھائے ورنہ جان برادر! شرع تمھاری زبان کا نام نہیں کہ جسے چاہو بے دلیل حرام و ممنوع کہہ دو، اور سفہائے مخالفین جو اس قسم کے مسائل میں حدیث ”من احدث فی امرنا“ وغیرہ پیش کرتے ہیں محض بے محل و اغوائے جہال کہ اس قدر تو طائفہ اسمعیلیہ کو بھی مسلم کہ بدعت ضلالت وہی ہے جو بات دین میں نئی پیدا ہو اور دنیوی رسوم و عادت پر حکم بدعت نہیں ہو سکتا مثلاً انگرکھا پہننا، پلاؤ کھانا یا دولھا کو جامہ پہنانا، دہن کو پاکی میں بٹھانا، اسی طرح سہرا کہ اسے بھی کوئی دینی بات سمجھ کر نہیں کرتا، نہ بغرض ثواب کیا جاتا ہے بلکہ سب ایک رسم ہی جان کر کرتے ہیں ہاں اگر کوئی جاہل اجہل ایسا ہو کہ اسے دینی بات جانے تو اس کی اس بیہودہ سمجھ پر اعتراض صحیح ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 321، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فصل اول: رسم و رواج کی پیروی اور نیتیں

رسم و رواج کی پیروی میں لوگوں کی نیتوں کا بہت عمل دخل ہے۔ کئی لوگ جائز و مستحب رسومات کی ادائیگی لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لئے، برادری میں اپنی ناک قائم رکھنے کے لئے کرتے ہیں، تو کئی دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی مستحب عمل جیسے ختم، نیاز، دعوت عقیقہ وغیرہ کے نہ کرنے پر طعنہ زنی کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی کسی کے طعنے سے بچنے کے لئے ایسی دعوت کرے تو ان کا مجبوراً ایسا کرنا تو

جائز ہے لیکن طعنہ دینے والوں کا اس دعوت میں سے کھانا حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی شان و شوکت دکھلانے کے لئے دعوت و ختم کا اہتمام کرتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ ایسی نیت سے یہ عمل کرنا ناجائز و حرام ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ہذا میں کہ اکثر برادری میں جو کھانے ہوتے ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ بسا اوقات نیت اس کے اندر ریاء و تفاخر کی ہوتی ہے اور اس رسم کو ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برادری والا ناداری کی وجہ سے نہ کھلا سکے تو اس کو طعنہ دیتے ہیں اور اس کو ایسا لازمی امر خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نہ کھلائیں گے تو برادری میں ہماری ناک کٹی ہو جائے گی اور اگر پاس نہیں ہوتا تو اس کام کے لئے سودی روپیہ قرض لیتے ہیں پس عرض ہے کہ اس کھلانے کا طعنہ دینے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مینواتو جروا۔ (بیان فرمائیے اجر پائیے۔)“

جواب فرماتے ہیں: ”یہ کھانا اگر ریاء و تفاخر کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ اگر طعنہ بے جا سے بچنے کو ہے تو اسے مباح اور طعنہ دینے والوں مجبور کرنے والوں کو حرام“ لحدیث اقطع عنی لسانہ و صرح العلماء باستثنائہ من قاعدة ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ“ بوجہ حدیث مجھ سے اس کی زبان کاٹ دیجئے یعنی اس کا منہ بند کر دیجئے۔ اور علماء کرام نے اس قاعدہ (کہ جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے) سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

اگر ان وجوہ سے پاک بطور صلہ رحم و سلوک حسن و شکر نعمت و مواسات جیران و احبا مواقع فرحت و سرور جائز شرعی میں ہو تو حسن و مستحب ”وانما الاعمال بالنیات وانما لكل امرء مانوی“ ترجمہ: اعمال کا مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔“

ختم، نیاز، عقیقہ وغیرہ کے لئے مناسب قرض لیتا ہے تو یہ قرض لینا جائز ہے۔ لوگ اور کاموں کے لئے بھی تو قرض لیتے ہیں اگر مستحب کاموں کے لئے مناسب قرض لے لیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ برادری کے لوگ اسے قرض لینے پر مجبور نہیں کر سکتے اور نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔ لیکن رسم و رواج کے لئے سودی قرض لینا ہرگز جائز نہیں۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”غم میں تو برادری کا کھانا دینا گناہ ہے اور شادی میں اگرچہ جائز ہے مگر سودی قرض اس کے لئے لینا حرام، و باعث لعنت ہے۔ اہل برادری کو معلوم ہو تو انھیں اس کھانے میں شرکت نہ چاہئے کہ انھیں کے لئے وہ اس گناہ کا مرتکب ہوا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 268، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ رضائے الہی عزوجل کے علاوہ رسم و رواج میں مال خرچ کرنے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فرزند کی پیدائش کی خوشی میں نوافل پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا کارِ ثواب ہے مگر برادری کے ڈر، ناک کٹنے کے خوف سے مٹھائی تقسیم کرنا بالکل بے فائدہ ہے اور اگر سودی قرض لیکر یہ کام کئے تو آخرت کا گناہ بھی ہے۔۔۔ بہن بہنوئی یا دیگر اہل قرابت کی خدمت کرنا بے شک کارِ ثواب ہے۔ مگر جب کہ اللہ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے کی جائے اگر دنیا کے نام و نمود اور دکھلائے کے لئے یہ خدمتیں ہوں تو بالکل بے کار ہے۔ دکھلاوے کی نماز بھی بے فائدہ ہوتی ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 9، قادری پبلیشرز، لاہور)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اسی حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو۔ بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں مثلاً لڑکی جو ان ہے اور رسوم

ادا کرنے کو روپیہ نہیں تو یہ نہ ہوگا کہ رسوم چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبکدوش ہوں اور فتنہ کا دروازہ بند ہو۔ اب رسوم کے پورا کرنے کو بھیک مانگتے، طرح طرح کی فکریں کرتے، اس خیال میں کہ کہیں سے مل جائے تو شادی کریں برسوں گزار دیتے ہیں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ قرض لے کر رسوم کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ظاہر کہ مفلس کو قرض دے کون؟ پھر جب یوں قرض نہ ملا تو بیویوں کے پاس گئے اور سودی قرض کی نوبت آئی سود لینا جس طرح حرام اسی طرح دینا بھی حرام حدیث میں دونوں پر لعنت آئی اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوتے اور شریعت کی مخالفت کرتے ہوتے مگر رسم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔

پھر اگر باپ دادا کی کمائی ہوئی کچھ جائیداد ہے تو اسے سودی قرض میں مکفول کیا ورنہ رہنے کا جھونپڑا ہی گروی رکھا۔ تھوڑے دنوں میں سود کا سیلاب سب کو بہا لے گیا۔ جائیداد نیلام ہوگئی مکان پینے کے قبضہ میں گیا در بدر مارے مارے پھرتے ہیں نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ رہنے کی جگہ۔ اسکی مثالیں ہر جگہ بکثرت ملیں گی کہ ایسے ہی غیر ضروری مصارف کی وجہ سے مسلمانوں کی بیشتر جائیدادیں سود کی نذر ہو گئیں۔ پھر قرضخواہ کے تقاضے اور اُسکے تشدد آ میر لچہ سے رہی سہی عزت پر بھی پانی پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری تباہی بربادی آنکھوں دیکھ رہے ہیں مگر اب بھی عبرت نہیں ہوتی اور مسلمان اپنی فضول خرچیوں سے باز نہیں آتے، یہی نہیں کہ اس پر بس ہو اس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود ہوں بلکہ آخرت کا وبال الگ ہے۔ بموجب حدیث صحیح لعنت کا استحقاق والعیاذ باللہ تعالیٰ۔۔

اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلہ یا رشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں یہ حرام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام پھر عورتوں کا گانا مزید برآں عورت کی آواز نامحرموں

کو پہنچنا۔۔۔ ناچ باجے آتش بازی حرام ہیں۔ کون اس کی حرمت سے واقف نہیں مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ محرمات نہ ہوں تو اُسے غمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ ہے اور شریعت کی مخالفت ہے، دوسرے مال ضائع کرنا ہے، تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے اور سب کے مجموعہ کے برابر اس پر گناہ کا بوجھ۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 7، صفحہ 51، ضیاء القرآن، لاہور)

جائز رسم و رواج کی پیروی عام آدمی، عالم، پیر سب کو جائز ہے اور ناجائز رسم و رواج کی پیروی جہاں عام آدمی کے لئے ناجائز ہے وہاں عالم و دینی شخصیات کے لئے اور زیادہ ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جو عالم دین اور پیشوائے مسلمین ہو اسے برادری سے میل جول اور ان کی جائز تقریبوں میں شرکت اور جائز رسموں میں موافقت اور اپنی تقریبوں میں انہیں شریک کرنا ہرگز نہ ممنوع ہے نہ اس کو درجہ سے کچھ کم کر دے وہ کہ تمام عالم سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ایسے برتاؤ رکھتے۔ ہاں ناجائز تقریبوں میں شریک ہونا، ناجائز رسموں میں ساتھ دینا یہ ضرور ناجائز اور عالم و پیشوا کے لئے سخت تر ناجائز، یہ ضرور درجہ گرا دینے والی چیز ہے اور یہ محض غلط ہے کہ برادری سے میل جول ناجائز باتوں میں شرکت پر بھی مجبور کرے گا۔ کیوں مجبور کرے گا؟ جب یہ عالم ہے اور وہ اسے پیشوا مانتے ہیں صاف کہہ دے کہ فلاں بات ناجائز ہے میں اسے نہیں کر سکتا اور تم بھی نہ کرو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 378، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ناجائز رسم و رواج کی پیروی کا اگر ماں باپ بھی حکم دیں تو ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے کہ شریعت کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لا طاعة فی معصیة اللہ انما الطاعة فی المعروف“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں فقط نیک کاموں میں ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیۃ، جلد 3، صفحہ 1469، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو ناجائز و بے حیا رسم و رواج سے باز رکھیں نہ یہ کہ انہیں ان رسموں کی ادائیگی پر مجبور کریں۔ آج کل والدین اپنی بچیوں کو تیل مہندی جیسی رسم پر بے پردہ لئے پھرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اپنے سامنے اپنی بچیوں کو ناجائز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عشق معشوقی کے جتنے فتنے شروع ہوتے ہیں وہ اس تیل مہندی جیسی رسموں سے ہی شروع ہوتے ہیں جن کا انجام بعد میں ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ بعض والدین جو ناجائز رسم پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بیوی بچے نہیں مانتے، یہ ایک بیکار عذر ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جب یہ خرابیاں مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں تو ان کو چند قسم کے عذر ہوتے ہیں: ایک تو یہ کہ صاحب ہم کیا کریں ہماری عورتیں اور لڑکے نہیں مانتے، ہم ان کی وجہ سے مجبور ہیں۔ یہ عذر محض بیکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدھی مرضی خود مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ تب ان کی عورتیں اور لڑکے اشارہ یا نرمی پا کر ضد کرتے ہیں۔ ورنہ ممکن نہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام ہو جائے۔ اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو عورت بیچاری کی شامت اور اگر اولاد یا بیوی کسی وقت نماز نہ پڑھے تو بالکل پرواہ ہی نہیں۔ جان لو کہ حق تعالیٰ نیت سے خبردار ہے بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آگے آگے فرزند کی برأت مع ناچ بابجے کے جارہی ہے اور پیچھے پیچھے یہ حضرت بھی لاجول پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کہتے

ہیں کیا کریں بچہ نہیں مانتا۔ یقیناً یہ لاحول و خوشی کی ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 32، قادری پبلیشرز، لاہور)

المختصر یہ کہ ناجائز و فضول خرچی والی رسموں سے بچنا ضروری ہے اور جائز و نیک رسموں میں بھی اچھی نیت کی جائے نہ یہ کہ اپنی عزت اور برادری کے طعنوں سے بچنے کے لئے کیا جائے۔ بلکہ اگر ناجائز رسمیں بند کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت ثواب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”(لوگ) بہانہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر طعنہ کریں گے کہ خرچ کرنے کے لئے یہ رسمیں بند کی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ماتم کی مجلس ہے، یہاں ناچ نہیں، باجہ نہیں، گویا تیجہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ عذر بھی بیکار ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں سوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ ثواب مفت مل جائے گا۔ لوگوں کے طعنے، عوام کے مذاق، اول اول برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور دوستو! اب بھی لوگ طعنے دینے سے کب باز آتے ہیں۔ کوئی کھانے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جھیز کا، کوئی اور طرح کی شکایت کرتا ہے۔ غرضیکہ لوگوں کے طعنے سے کوئی کسی وقت نہیں بچ سکتا۔ لوگوں نے تو خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں علیہم السلام کو عیب لگائے اور طعنے دیئے، تم ان کی زبان سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے تو کچھ مشکل پڑے گی، مگر بعد میں ان شاء اللہ وہی طعنے دینے والے لوگ تم کو دعائیں دیں گے اور غریب و غربا کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل اور حضور علیہ السلام بھی راضی ہوں گے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 34، قادری پبلیشرز، لاہور)

رسم و رواج میں سے کسی کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو بدعت، کسی کو اس وجہ سے ناجائز کہا جاتا ہے کہ اسکی بنیاد جس حدیث پر ہے وہ حدیث ضعیف ہے، کسی کو اس وجہ سے ناجائز کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کفار سے مشابہت ہے۔ لہذا اگلی فصلوں میں تفصیلاً ان باتوں کی

وضاحت کی جاتی ہے تاکہ رسم و رواج کے جائز و ناجائز ہونے کا قاعدہ کلیہ بالکل واضح ہو جائے۔

فصل دوم: رسم و رواج کا شرک و بدعت سے تعلق

شرک

وہابی حضرات ہر رسم و رواج کو بدعت اور بعض رسموں کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے پہلے شرک و بدعت کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ اس فصل میں پہلے شرک و بدعت کی تعریف و مفہوم جو وہابی حضرات نے کی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ پھر علمائے اہلسنت نے جو بیان کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ آخر میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ واضح کیا جائے گا کہ اہل سنت کے نزدیک جو شرک و بدعت کی تعریف و مفہوم ہے وہ عین قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ اس فصل کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے تاکہ اس مسئلہ میں مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی ہو جائے۔

وہابی حضرات کے نزدیک شرک کی تعریف و مفہوم

وہابی حضرات نے سب سے زیادہ کتب شرک و بدعت کے اوپر لکھی ہیں۔ ان تمام کتب میں مواد ایک جیسا ہے۔ ایک کتاب پڑھ لیں یا سو علم میں اضافہ انتہائی معمولی ہو گا۔ اس لئے کہ ہر ایک کتاب میں شرک کے متعلق جتنی آیات و احادیث ہیں سب نقل ہوتی ہیں۔ ان آیات و احادیث کو نقل کرنے کے بعد وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں یا رسول اللہ، یا غوث و غیرہ کہنا رائج ہے سب شرک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، مزارات اولیاء کی تعظیم کرنا سب شرک ہے۔ معتبر کتب سے جو بعض کاموں کو ناجائز ثابت کرتے ہیں جیسے صاحب مزار کو سجدہ کرنا، ڈھول باجے بجانا، مزامیر کے ساتھ

قوالیاں وغیرہ یہ سب باتیں اہل سنت کے نزدیک بھی ناجائز ہیں۔ ان کے دعویٰ اور دلیل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دعویٰ ان کے یہ ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا وغیرہ شرک ہے لیکن اس پر کوئی صریح دلیل نہیں دیتے کہ فلاں آیت یا حدیث یا فلاں مفسر، محدث، فقیہ نے کہا کہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ان کی ساری کتب پڑھ لیں دعویٰ کے مطابق دلیل بالکل نہ ہوگی۔ بعض اوقات تو ان کا دعویٰ اور دلیل بہت مضحکہ خیز ہوتا ہے کہ دعویٰ شرک کا ہوتا ہے اور نیچے جو دلیل دی جاتی ہے اس میں الفاظ مکروہ کے ہوتے ہیں یعنی مکروہ فعل کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ جو آیات و احادیث بتوں کے متعلق ہیں اسے اولیاء کرام پر منطبق کیا جاتا ہے۔

ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں آئے بلکہ مرتد جیسے قادیانی وہ بھی قرآن و حدیث کو گھما پھرا کر دلیل بناتے ہیں۔ عقیدہ اٹکل بچو سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ صریح و قطعی دلائل سے واضح ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ میں کہا جائے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور دلیل میں بتوں کے متعلق نازل ہوئی آیت لکھ دی جائے جیسا کہ وہابی حضرات کرتے ہیں۔ بعض وہابی حضرات تو جب توحید و شرک پر لکھتے ہیں تو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں فقط چند وہابی ہی مسلمان ہیں باقی ساری دنیا کے مسلمان مشرک اور کئی صدیوں میں جو علماء، صوفیاء اور مسلمان گزرے ہیں وہ سب مشرک تھے۔ پھر جب شرک پر لکھتے ہیں تو بغیر دلیل اتنے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے خود ان پر حکم کفر لگتا ہے۔ ایک وہابی پروفیسر محمد اکرم نسیم صاحب نے ایک کتاب ”تفہیم توحید“ لکھی جس میں انہوں نے صرف مسلمانوں کو صاف صاف گالیاں نہیں نکالیں باقی سب برا بھلا کہہ دیا۔ مسلمانوں میں رائج کئی جائز و مستحب افعال کو ناجائز و شرک ثابت کرتے ہوئے لکھتے

ہیں: ”علماء، صوفیہ اور ائمہ کی ہر بات کو بلا دلیل مانے چلے جانا اور ان کی اندھی تقلید کرنا بھی شرک ہے۔ افسوس یہ شرک آج بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 253، التوحید اکیڈمی، لاہور)

پھر یہی پروفیسر صاحب نے بغیر دلیل کئی افعال کو شرک کہا۔ گویا کہ ان صاحب کا شوق مسلمانوں کو مشرک قرار دینا ہی ہے۔ جو میں نے اوپر عرض کیا کہ یہ صرف اپنے عقیدے کے چند لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں باقی تمام مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اس کا ثبوت اسی پروفیسر صاحب کی اس تحریر سے واضح ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”اگر کوئی نیک دل مسلمان حق کو سمجھنے کے لئے تحقیق کا راستہ اختیار کرنے لگے تو دین فروش، خود غرض ملا، نقلی صوفی اور پیٹ پرست درویش انہیں باپ دادے کے نقش قدم پر چلنے کی پرکشش ترغیب دیتے ہیں اور انہیں آباؤ اجداد کی تقلید میں ہی کامیابی اور نجات کو نوید سناتے ہیں۔ اور اگر علمائے حق میں سے جو کہ تعداد میں کہیں کم ہیں، کوئی تحریر یا تقریر کے ذریعے توحید خالص سنائے یا سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ لالچی ملا اور پٹو درویش اپنے بے عقل حواریوں کو بھڑکا کر معاشرے میں بد امنی اور ہنگامہ آرائی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 28، التوحید اکیڈمی، لاہور)

یعنی اس پروفیسر صاحب کے نزدیک صدیوں سے مسلمانوں میں جو صوفی بزرگ آئے، ہمارے آباؤ اجداد جس عقیدے پر تھے وہ شرکیہ عقیدہ تھا اور آج پروفیسر اور اس جیسے مٹھی بھر مذہب کے لوگوں نے جو توحید کی تحقیق کی ہے وہ حق ہے۔ جو مسلمان ان کی تحقیق کا انکار کرے وہ پیٹ پرست مولوی ہے۔ خود یہ لوگ جہاد کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے کھائیں، اپنے ادارے بنائیں تو پیٹ پرستی نہیں بلکہ حق پرستی ہے۔

اب ان کی کتب میں سے شرک کی تعریف و مفہوم کو پیش کیا جاتا ہے:-

وہابی حضرات کے ایک عالم ابوالحسن مبشر احمد ربانی نے ایک کتاب ”کلمہ گو مشرک“ لکھی جس میں اس نے شرک کی تعریف ان الفاظ سے کی: ”اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے اس کا کرنے والا مشرک ہے۔ مشرکین اپنے معبودوں یعنی انبیاء و رسل علیہم السلام، ملائکہ، اولیاء، جنوں اور بتوں وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور عبادت میں شریک سمجھتے تھے جس کی بنا پر انہیں مشرک قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم نے ان کا یہ عقیدہ مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ عزیز و عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اپنی مشکلات و حاجات میں ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے اور اپنے معبودوں کے نام پر نذریں، نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔“

(کلمہ گو مشرک، صفحہ 33، دارالسلام، ریاض، لاہور)

ایک اور وہابی عالم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنی کتاب ”توحید اور شرک کی حقیقت“ میں لکھتے ہیں: ”امت محمدیہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ شرک نہایت خطرناک عمل ہے۔ جو اس میں ملوث ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی لئے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک وصیت یہ فرمائی تھی ”لا تشرک باللہ شیء وان قتلت و حرققت“ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلادیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں شرک کی بابت اتنی صراحتوں کے باوجود ”یاعلیٰ مدد“، ”یا رسول اللہ مدد“، ”اغثنی یا رسول اللہ“ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ ”ادرکنی یا رسول اللہ“ اے اللہ کے رسول مجھے سہارا دیجئے۔ ”ادرکنی یا صاحب الزمان“ اے زمانے کے مالک میرا دست و بازو بن جا۔ وغیرہ نعرے و رد زبان رہتے ہیں۔ شیعہ صاحب الزمان سے مراد امام مہدی لیتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں یہ طغریٰ لکھا ہوا

ہے۔

یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا
انسی فی بحر الغم مغرق خذ بیدی سهل لنا اشکالنا
ترجمہ: اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھئے، اے اللہ کے رسول ہماری بات
سنئے، میں غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا ہاتھ پکریئے اور ہماری مشکلات آسان
فرمائیے۔

اسی طرح بہت سے اصحاب القبور اور فوت شدہ بزرگوں سے بھی مدد طلب کی
جاتی ہے۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کی جاتی ہے ”یا شیخ عبد
القادر شیئا لله“ اے عبدالقادر اللہ کے لئے مجھے کچھ دیں۔ یا کہا جاتا ہے ”امداد کن
امداد کن در دین و دنیا شاد کن از قید و بند غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر“
امداد کر! امداد کر! ہمیں دین و دنیا میں خوش کر غموں کی قید سے ہمیں آزاد کر اے شیخ
عبدالقادر۔

یہ اور اس قسم کے بہت سے نعرے، اشعار اور استغاثے کے کلمات ہیں، جو
مشرکانہ ہیں۔ یعنی سب میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے
باوجود عوام میں یہ نعرے اور دعائے کلمات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو عوام کی جہالت ہے۔ وہ
جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین کیا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ توحید کیا اور اس کے تقاضے کیا
ہیں؟ شرک کیا اور کن کن باتوں میں شرک کی آمیزش ہے؟ اور ان کے ارتکاب سے آدمی
مشرک ہو جاتا ہے؟ (توحید اور شرک کی حقیقت، صفحہ 8، دارالسلام، ریاض، لاہور)

پھر یہی عالم صاحب مزید آگے جا کر ذات و صفات پر کلام کرتے ہوئے لکھتے

ہیں: ”شُرک کی دوسری قسم جو عام ہے اللہ کی ذات میں تو نہیں۔ اسکی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ جیسے عالم الغیب ہونا، دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سن لینا، ماورائے اسباب طریقے سے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہونا وغیرہ۔ یہ سب اللہ کی خاص صفات ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، ہر ایک کی فریاد سننے پر اور مافوق الاسباب طریقے سے نفع نقصان پہنچانے پر قادر سمجھتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی صفات کو دوسروں میں مان کر انکو اللہ کا شریک قرار دے لیا۔

اسی طرح عبادت کا حق صرف ایک اللہ کا ہے۔ عبادت کی تمام قسمیں اسی کے لئے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کے سامنے دست بستہ تعظیم اکھڑے ہونا، نذر و نیاز دینا، اس سے دعائیں کرنا، مافوق الاسباب طریقے سے اس کی گرفت سے ڈرنا اور اس سے امیدیں وابستہ کرنا وغیرہ۔ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں۔ اس لئے نماز بھی صرف اللہ کے لئے پڑھی جاسکتی ہے۔ نیاز بھی اس کے نام کی دی جاسکتی ہے۔ تعظیم کے طور پر دست بستہ قیام بھی اسی کا حق ہے۔ دعائیں مانگنا اور استمداد و استغاثہ کرنا بھی اسی سے جائز ہے۔ ان میں سے کوئی کام بھی کسی اور کے لئے کیا جائے گا تو وہ شرک ہو جائے اور یہ شرک توحید الوہیت میں ہوگا۔ شرک کی یہ دوسری قسم بہت عام ہو رہی ہے۔ مشرکین عرب کا شرک بھی یہی تھا۔ ہندو جو مورتیوں کے پجاری ہیں انکا شرک بھی یہی ہے اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی اس شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اس شرک کے مرتکب توحید ربوبیت کے قائل رہے ہیں اور ہیں۔“

(توحید اور شرک کی حقیقت، صفحہ 48، دار السلام، ریاض، لاہور)

وہابی عالم ابوالحسن مبشر احمد ربانی اپنی کتاب ”کلمہ گو مشرک“ میں کہتا ہے: ”اگر ہم

زبان سے کلمہ توحید پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت و پرستش بھی کرتے رہیں تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ ضلالت و گمراہی کے قعر مذلت میں گر چکی ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان معلوم نہیں ہوتے۔ ان کے عقائد اس قدر کمزور و ناتواں ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یکسر بھول چکے ہیں اور اپنی مشکلات و مصائب اور دکھ درد میں غیر اللہ کو پکارنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کی اس زبوں حالی کو دیکھ کر اصلاح عقیدہ کی خاطر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ جس میں شرک کی مذمت اور دعوت توحید کو قرآن و سنت کے محکم دلائل سے واضح کیا ہے اور بالتفصیل یہ بات ذکر کی ہے کہ مشرکین عرب اللہ کے علاوہ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن و ملائکہ، شجر و حجر وغیرہ کو مافوق الاسباب قوتوں کا مالک و مختار سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی پکارتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انکے اس عقیدے کو شرک قرار دیا اور انہیں مشرک کہا اور امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی اور ان جیسا عقیدہ اختیار کیا تو کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک گردانے جاؤ گے اور تمہارے تمام اعمال غارت و بیکار ہو جائیں گے کیونکہ اعمال صحیحہ کی قبولیت کا دار مدار عقائد صحیحہ پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح و درست نہ ہوگا تو کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔“

(کلمہ گو مشرک، صفحہ 17، 18، دارالسلام، ریاض، لاہور)

وہابی حضرات نے جو شرک کی تعریف کی ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی تعریف کو دوبارہ پڑھ لیں انہوں نے بغیر کسی حدیث، محدث، مفسر کے شرک کی یہ تعریف کی ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا، انہیں پکارنا شرک ہے۔

اہل سنت کے نزدیک شرک کی تعریف و مفہوم

توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک

سے پاک ماننا، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو الہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم، دیکھنا، سننا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں تو مشرک ہوں گے۔ مثلاً اگر کوئی کہے جتنا اللہ عزوجل کو علم ہے اتنا مجھے یا فلاں کو ہے تو یہ صفات میں شرک ہے، جس طرح اللہ عزوجل عطا کرنے والا ہے اسی طرح فلاں دینے والا ہے۔ وغیرہ۔ یہ سب صفات باری تعالیٰ میں شرک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”آدمی حقیقتہً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 131، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”شُرک کا معنی ہے اللہ عزوجل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا یعنی معبود ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتہً شرک نہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 1، صفحہ 29، ضیاء القرآن، لاہور)

سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں وہی کسی اور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔ اور ان صفات سے شرک لازم نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشی ہیں۔ اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صفات نہ بخشی ہوں تو پھر نہ کوئی سننے والا ہو، نہ دیکھنے والا ہو، نہ زندہ ہو، نہ کوئی علم والا ہو۔ پس ہم یہی کہیں گے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے کی نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی وابدی ہیں۔ بندے کی عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات بغیر کسی کے پیدا کئے ہوئے

ہیں اور انسان کے کمالات اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے ہیں۔“

(مقالات کاظمی، صفحہ 21، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنا شرک نہیں جائز ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اولیائے کرام کے وسیلہ سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام رحمہم اللہ سے حاجت طلب کرے تو جائز ہے جبکہ یہ نیت ہو کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اسکی مزید وضاحت دلائل کے ساتھ آگے آئے گی۔

قرآن و حدیث سے مسلک اہل سنت کی تائید

قرآن و حدیث میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 48)

شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”الاشراك هو اثبات الشريك في اللوهمية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام“ ترجمہ: شرک یہ ہے کہ اشراک الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک کرنا جیسے مجوسی کرتے ہیں یا عبادت کا مستحق ہونے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جیسے بتوں

کے پجاری کرتے ہیں۔ (شرح عقائد نسفی، صفحہ 101، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

مسلمانوں سے شرک کا صدور بہت بعید ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ”وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا“ ترجمہ: میں تم پر خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن میں تم پر دنیا کا خوف کرتا ہوں کہ تم اس میں رغبت کر جاؤ۔

(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة أحد، جلد 5، صفحہ 94، دار طوق النجاة)

مسلمان اولیاء اللہ کو ہرگز اللہ عزوجل کا شریک نہیں ٹھہراتے بلکہ اللہ کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کو تصرفات عطا کیے ہیں اور انکو زمین و آسمان کے خزانے عطا کیے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

(سورۃ آل عمران، سورت 3، آیت 49)

بخاری و مسلم میں ہے ”عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم انا نائم آتیت بمفاتیح خزائن لارض فوضعت فی یدی“ ترجمہ: میں سو رہا

تھا کہ تمام خزان زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث بجوامع الکلم، جلد 4، صفحہ 54، دار طوق النجاة)

انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غیر اللہ سے مدد مانگی چنانچہ قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ (سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 52)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ سے انکی زندگی میں اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدد مانگنا جائز ہے۔ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لئے حاضر ہوتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننگی ہوئی آنکھ لے کر حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لگا دی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی۔ اس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو اللہ عزوجل منع فرمادیتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمادیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع یا شرک نہ فرمایا تو اسے شرک کہنا درست نہ ہوا۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ عزوجل کے بندے حاجت روائی کرتے ہیں چنانچہ ایک حدیث پاک مختلف سندوں کے ساتھ مروی جسے ابو بکر احمد بن مروان الدینوری المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے المجالستہ وجواہر العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے

احادیث الشیوخ الثقات (المشیخہ الکبریٰ) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں، ابو عبد اللہ محمد بن سلامۃ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الشہاب میں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الشیوخ میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر للطبرانی میں حسن روایت یوں ہے ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ عبادا اختصہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک لآمنون من عذاب اللہ“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی عزوجل سے امان میں ہیں۔

(المعجم الکبیر، باب العین، عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 358، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

دوسری حدیث پاک میں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ”اطلبوا

الحوائج الی ذوی الرحمة من امتی ترزقوا“ ترجمہ: میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو رزق پاؤ گے۔

(کنز العمال، کتاب الزکوٰۃ، الفصل الثالث فی آداب طلب الحاجۃ، جلد 8 صفحہ 811، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”اذا اراد اللہ بعبد خیراً استعملہ علی قضاء حوائج الناس“ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ

کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔

(شعب الایمان، باب فی الصبر علی المصائب، الجود والسخاء، جلد 13، صفحہ 287، مکتبۃ

الرشد، الریاض)

اس طرح کی اور کئی احادیث ہیں جن میں نیک بندوں سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کا ثبوت ہے۔ بعض وہابی حضرات کہتے ہیں کہ زندہ سے مدد مانگنا شرک نہیں شرک مردہ سے مدد مانگنا ہے چنانچہ ایک وہابی عالم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنی کتاب ”توحید اور شرک کی حقیقت“ میں لکھا ہے: ”ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی تسلیم کرتے ہوئے بزرگان دین کو وسیلہ، امداد اور مظہر اعانت الہی قرار دیتے ہوئے ان سے استغاثہ کرنا اور ان کی امداد کے لئے پکارنا جائز ہے۔ یہ پکارنا شرک نہیں البتہ ان کی عبادت و پرستش کرنا شرک ہے۔ بلاشبہ مطلقاً پکارنا شرک نہیں، ہم اپنے بچے کو پکار کر بلاتے ہیں، کسی دوست کو آواز دیتے ہیں اور کسی کو زور سے ندا دیتے ہیں۔ یہ شرک نہیں اور یہ پکارنا مابہ النزاع ہے مابہ النزاع پکارنا جو شرک کی ایک صورت ہے وہ ہے جو لوگ مردہ لوگوں کو مافوق الاسباب طریق سے پکارتے ہیں۔ جیسے شیخ عبدالقادر، شیء اللہ، یار رسول اللہ اعثنا، یا علی مدد وغیرہ۔ یہ پکارنا شرک ہی کے ذیل میں آتا ہے کیوں کہ پکارنا نیوالا ان کی بابت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود یہ فوت شدہ بزرگ میری آواز کو سنتا ہے، میرے حالات سے باخبر ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اور کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی لئے یہ شخص اس بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے۔ اس کے نام پر جانور قربان کرتا ہے۔ اس کی قبر پر غلاف چڑھاتا ہے اور اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے۔ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے گیارہویں نہ دی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے۔ حالانکہ عالم الغیب، نافع و ضار، حاضر و ناظر اور متصرف فی الامور صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ تمام صفات اللہ کے لئے خاص ہیں۔ جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یا علی مدد، یا شیخ عبدالقادر شیء اللہ

وغیرہ پکارنے والا یہ تمام صفات خداوندی اس مردہ بزرگ میں تسلیم کرتا ہے اور اس بزرگ کو ان الوہی صفات میں شریک مانتا ہے۔“

(توحید اور شرک کی حقیقت، صفحہ 79، دارالسلام، ریاض، لاہور)

اس کے جواب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو اوپر مولوی صاحب نے کہا کہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے گیارہویں نہ دی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے میرے کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بالکل مسلمانوں پر بہتان ہے ہرگز کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، اگر بالفرض کوئی سنی اس نظریے سے گیارہویں یا بارہویں شریف دلائے علماء اہل سنت نے اسکو ناجائز کہا ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”کھیت میں سے حضور پر نور (حضرت غوث پاک) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک پر حصہ دینا اگر یوں ہے کہ حضور کو اس حصہ کا مالک سمجھا جاتا ہے یا اس دینے سے تصدق لوجہ اللہ منظور نہیں بلکہ حضور کی طرف تقرب بالذات مقصود یا یہ سمجھتے ہیں کہ یوں نہ کریں گے تو حضور معاذ اللہ ناراض ہو کر مضرت دیں گے کوئی بلا پہنچے گی تو یہ سب اعتقاد باطلہ و فاسدہ و بدعات سیئہ ہیں اور اگر یوں نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے لئے تصدق منظور، تو کھیتوں سے ایسا حصہ دینا خود قرآن عظیم میں مطلوب۔ قال تعالیٰ ﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (لوگو! کھیتی سے (حقداروں کا) حق اس کی کٹائی والے دن ادا کر دیا کرو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 261، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لیکن ہر کوئی اپنی خوشی سے گیارہویں اور بارہویں شریف میں لنگر تقسیم کرتا

ہے۔ وہابی مولوی صاحب کے اس کلام سے درج ذیل باتیں شرک ہوئیں:-

(1) کسی مردہ کو پکارنا شرک ہے۔

(2) کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔

(3) کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے سن سکتا ہے

شُرک ہے۔

اب قرآن وحدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہ باتیں شرک ہیں یا نہیں۔ اہل حدیثوں کی ہر کتاب میں بنیادی آیت یہ ہوتی ہے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔

(سورۃ الفاتحہ، سورت 1، آیت 5)

اس آیت کا مطلب ہے اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو حقیقی کارساز سمجھ کر مدد مانگنا شرک ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ اوپر اہل حدیث نے کہا شرک مردہ سے مدد مانگنا ہے جبکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زندہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا مردہ سے۔ شرک تو شرک ہی ہوتا ہے چاہے مردہ سے کیا جائے یا زندہ سے۔ بہر حال اب دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی انبیاء و اولیاء کو پکارنا ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں ”حجة الاسلام امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ مے شود بوی در حیات استمداد مے شود بوی بعد از وفات“ ترجمہ: حجة الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس سے زندگی میں مدد مانگی جائے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔

مزید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”سیدی احمد بن زروق کہ از عاظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت روزے شیخ ابوالعباس حصرم از من پرسید امداد حی قوی ست یا امداد میّت قوی ست من گفتم قوی می گویند کہ امداد حی قوی تر است و من می گویم کہ امداد میّت قوی تر است پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وی در بساط است و در

حضرت اوست (قال) و نقل درین معنی ازیں طائفہ بیشتر ازان ست کہ حصر و احصار کردہ شود یافتہ نمی شود در کتاب و سنت اقوالِ سلف صالح چیزے کہ منافی و مخالف این باشد و رد کنند این را“ ترجمہ: سیدی احمد بن زروق جو دیارِ مغرب کے عظیم ترین فقہاء اور علماء و مشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا زندہ کی امداد قوی ہے یا وفات یافتہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ اسی پر شیخ نے فرمایا: ہاں! اس لیے کہ وہ حق کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے (فرمایا) اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 716، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

مسلمان اللہ عزوجل کے نیک بندوں سے اسی عقیدہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے بعد بھی کتب حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر ایک آدمی نے حضور کی بارگاہ میں بارش کی فریاد کی چنانچہ دلائل النبوۃ للپیہتی، جلد 8، صفحہ 91 اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے ”عن مالک قال أصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمّتك فإنهم قد هلکوا فأتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام؛ فقال ائت عمر فأقرئه السلام، وأخبره أنکم

مسقون“ ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الہندیہ)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قرۃ العینین“ میں نقل کیا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ دمشق“ میں نقل کیا، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب فی معرفۃ الأصحاب“ میں نقل کیا اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں جہاں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مردمانگئے کا ثبوت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بھی ثبوت ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بارش ہوگی۔

امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن علی قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثا على راسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك و كان فيما انزل الله عليك (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم) وقد ظلمت نفسي و جئتك تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تین یوم کے بعد ہمارے

پاس ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) آیا اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر انور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو (قرآن) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں یہ (آیت) بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ (عزوجل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن، جلد 5، صفحہ 265، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد“ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سعد سے مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا۔ ان سے کسی نے کہا اسے یاد کرو جسے تم لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یا محمد۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

(الادب المفرد، کتاب العطاس، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، جلد 1، صفحہ 335، دار البشائر الإسلامیۃ، بیروت)

امام نووی شارح صحیح مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی

اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس نے ”یا محمد اہ“ کہا، اچھا ہو گیا۔ (الاذکار، باب ما یقولہ اذا خدرت رجلہ، صفحہ 271، دارالکتاب العربی، بیروت)

اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہے۔ اہل مدینہ میں قدیم سے بطور استغاثہ یا محمد اہ کہنے کی عادت چلی آئی ہے۔ علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں ”ہذا مما تعاہدہ اہل المدینۃ“ ترجمہ: یہ اہل مدینہ کے معمولات میں سے ہے۔

(ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 553، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ شامی ردالمحتار کے مقدمے میں لکھتے ہیں ”قولہ ومعروف الکرخی بن فیروز، من المشایخ الکبار، مجاب الدعوة، یتسقی بقبرہ وهو أستاذ السری السقطی“ ترجمہ: حضرت معروف کرخی بن فیروز اکابر مشائخ سے ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں۔ ان کی قبر سے سیرابی (بارش) طلب کی جاتی ہے۔ اور یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ (ردالمحتار، مقدمہ، جلد 1، صفحہ 58، دارالفکر، بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں روضہ پاک کے پاس جا کر شفاعت طلب کرنے کے متعلق ہے ”فیقول السلام علیک یا رسول اللہ من فلان بن فلان یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ ولجميع المسلمین“ ترجمہ: پھر کہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو فلاں بن فلاں کی طرف سے وہ آپ سے رب تعالیٰ کی طرف شفاعت کا سوال کرتا ہے اس کی اور تمام مسلمین کی شفاعت فرمائیں۔

(ہندیہ، کتاب الحج، فی زیارۃ قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 1، صفحہ 265، دارالفکر

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اہر خمسہ میں لکھتے ہیں ”نادعلی ہفت بار یا سہ بار یا یکبار بخواند و آن اینست نادعلیا مظہر العجائب تجده عونالک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولا یتک یا علی یا علی یا علی“ ترجمہ: نادعلی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھو اور وہ یہ ہے پکار علی کو جو عجائب کے مظہر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔

(فتوح الغیب ضمیمہ جو اہر خمسہ، نادعلی کا بیان، صفحہ 453، دارالاشاعت، کراچی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہابی حضرات بھی بہت مانتے ہیں دیکھیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا جائز بھی ہے اور وہ دور سے سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز، صفحہ 20 پر لکھتے ہیں: ”سمجھنا چاہئے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسہ کے طریقہ پر کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھے حرام ہے۔ اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس سے ظاہری مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں ہے اور شریعت میں جائز ہے۔ اس کو انبیاء و اولیاء کی مدد کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے غیر سے مانگنا نہیں ہے اسکی مدد سے ہے۔“

پھر تفسیر عزیزی، سورۃ بقرہ، صفحہ 460 میں فرماتے ہیں: ”اللہ کے کام جیسے لڑکا دینا رزق بڑھانا، بیمار کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین خبیث روحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسے کہ دوائیں یا مغایر یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مؤمنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا۔ ایک جگہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی

میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں ”دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ واستغراق آنها بجهت کمال وسعت مدارک آنها مانع توجه باین سمت نمی گردوداویسیاں تحصیل کمالات باطنی از انهامی نمایند وارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انهامی طلبند ومی یابند“ اولیاء اللہ بعد انتقال دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کی رفعت ان کو اس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے۔ سلسلہ اویسیہ والے اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔

(تفسیر فتح العزیز، فی التفسیر، پارہ 30، سورت 84، آیت 18، صفحہ 206، مسلم بکڈیو، دہلی)

امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما

يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان و نحو ذلك من الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والصالحين وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما نصه ان الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء الصالحين جائزة وللانبياء والرسول والاولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم“ ترجمہ: ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ الرملی، مسائل شتی، جلد 04، صفحہ 733، درالکتب العلمیہ، بیروت)

امام علامہ سیدی تقی الملمتہ والدین علی بن عبدالکافی سبکی قدس سرہ الملکی اپنی کتاب

مستطاب شفاء السقام شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ”لیس المراد نسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام اليه ومنعه من باب التلبیس فی الدين والتشویش علی عوام المؤمنین“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

(شفاء السقام، الباب الثامن فی التوسل والاستغاثة الخ، صفحہ 175، نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

وہابی حضرات غیر اللہ کو پکارنا شرک کہتے ہیں اور اس پر یہ آیت پیش کرتے ہیں

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ترجمہ: اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پکارو۔

(سورۃ القصص، سورت 28، آیت 88)

اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کرو۔ پھر اسے اولیاء پر منطبق کرنا انتہائی علمی خیانت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اولیاء کو خدا نہیں جانتا۔ اس آیت کے تحت تفسیر صاوی میں ہے ”فحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج من ان الطلب من الغير حيا و ميتا شرك فانه جهل مركب لان سوال الغير من اجراء الله النفع او النصر على يده قد يكون واجبا لانه من التمسك بالاسباب ولا ينكر الاسباب الا حجودا و جهولا“ ترجمہ: اس آیت میں اُن خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ جہالت ہے کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعہ سے نفع و نقصان دے کبھی واجب ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب کا حاصل کرنا ہے اور اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر بہت بڑا منکر یا جاہل۔

(تفسیر صاوی، فی تفسیر، سورۃ القصص، سورت 28، آیت 88، جلد 4، صفحہ 1550، مکتبہ)

وہابی حضرات کا کہنا کہ کسی ولی یا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے سن سکتا ہے شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا دور سے سن لینا کثیر احادیث و قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے چیونٹی کی آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن لیتے، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرماتے، جنہم میں گرنے والے پتھر کی آواز سن لیتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے دو ماہ کے فاصلے پر ہورہی جنگ کو ملاحظہ فرمایا اور وہیں بیٹھے فرمایا ”یا ساریۃ الجبل“ اے ساریہ پہاڑ، اور یہ آواز میدان جنگ میں حضرت ساریہ نے سنی، اسی طرح بے شمار مستند واقعات ہیں جس میں بزرگوں کا دور سے سننا اور مدد کرنا ثابت ہے۔ یہ سب اللہ عزوجل کی عطا سے ہے۔ اللہ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عزوجل نے فرشتوں کو بہت تصرفات عطا کئے ہیں، شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جان لیتا ہے۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے۔

لہذا مسلمان جو دعائیں ”یا رسول اللہ انظر حالنا“ کہتے ہیں بالکل جائز ہے اور اس طرح کے کئی دعائیں استغاثے بزرگوں سے ثابت ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:

یا اکریم الثقلین یا کنز الوری بدلی بجدودک وارضنی برضاک
 انا طامع بالجدود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک
 ترجمہ: اے موجودات کے اکرام اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا،
 مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی خوش کیجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا

امیدوار ہوں آپ کے سوا ابوحنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔

(فتاویٰ بریلی، صفحہ 386، شبیر برادرز، لاہور)

حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یوں دعا کرتے ہیں:

يار حمة للعلمين ارحم بزين العابدین

محبوس الظالمين في موكب و المزدحم

ترجمہ: اے رحمتہ للعالمین زین العابدین پر رحم فرمائیں کہ وہ بڑے لشکر میں پھنسا ہوا ہے۔

(فتاویٰ اویسیہ، جلد 1، صفحہ 370، صدیقی پبلیشرز، کراچی)

حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بارگاہ میں یوں فریاد کی:

ويا قبر النبی و صاحبیہ

الا یا غوثنا لو تسمعونا

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحبوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما! اے ہمارے فریادرس! کاش آپ ہماری فریاد سن لیں۔

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حراست میں میدان جنگ سے گزریں تو

بے ساختہ فریاد کی ”اے بہت ہی تعریف کیے ہوئے! امداد، امداد اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں

نازل فرمائے اور آسمانی فرشتے درود بھیجیں۔ یہ حسین میدان میں ہیں، خون میں نہائے

ہوئے، اعضاء کٹے ہوئے، یا محمد! امداد، آپ کی بیٹیاں حراست میں ہیں، آپ کی اولاد شہید

کردی گئی، بادصبا ان پر مٹی اڑا رہی ہے۔ (عقائد و نظریات، صفحہ 151، مکتبہ قادریہ، لاہور)

شیخ شرف الدین بوصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فریاد کرتے ہیں:

یا اکرم الخلق مالى من الوز به

سواك عند حلول الحارث العصم

ترجمہ: اے بہترین مخلوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ آفت و مصیبت کے وقت میں جس کی پناہ لوں اس لئے کرم فرمائیے۔
(قصیدہ بردہ شریف)

روح البیان میں ہے ”قال المولى الجامى قدس سره: يا نبى الله السلام

عليك... انما الفوز والفلاح لديك“ ترجمہ: مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کامیابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔
(روح البیان، فی تفسیر، سورة البقرہ، آیت 62، جلد 1، صفحہ 152، دار الفکر، بیروت)

حدیث پاک ہے ”عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبى

صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لى أن يعافينى فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت فقال ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء“ ترجمہ: سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: دعا کریں اللہ عزوجل سے کہ وہ مجھے عافیت دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو صبر کر یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر چاہے تو میں دعا کروں۔ عرض کیا کہ دعا کریں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي“ قال أبو إسحاق بهذا حديث

صحیح“ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیشک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کی جائے۔ اے اللہ میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت ابواسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔

(ابن ماجہ، ابواب الصلوٰۃ باب ماجاء فی صلوة الحاجة، صفحہ 100، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)

ابن ماجہ کے علاوہ امام ترمذی، امام نسائی، ابن خزیمہ، حاکم، طبرانی نے بھی اس

حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جب صحابی نے یہ دعا پڑھی تو فوراً اس

کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ علماء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے وصال کے بعد بھی یہ دعا مانگی جاتے رہے۔ علامہ ابوالحسن الحنفی السنندی اس حدیث کی شرح

میں فرماتے ہیں ”فیہ أن إحضارہ فی أثناء الدعاء والخطاب معہ فیہ جائز کما

أحضرہ فی أثناء الصلوٰۃ والخطاب معہ فیہ“ ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو

حاضر کے صیغہ سے ذکر کرنا اور ان کو دوران دعا خطاب کرنا جائز ہے جس طرح آپ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں حاضر کا صیغہ بولنا اور اس کے ذریعے خطاب کرنا جائز ہے۔

(حاشیۃ السنندی مع ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 157، دار المعرفہ، بیروت)

جس طرح فقہ حنفی و عقائد اہل سنت پر مشتمل احادیث میں تحریف کردی گئی اسی

طرح موجودہ کتب احادیث میں سے لفظ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دیا گیا۔

علمائے اہل سنت نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھیں ہیں اور کثیر مستند دلائل سے

ثابت کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب بندے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ عزوجل کی

عطا سے مدد کرتے ہیں اور انہیں پکارنا، ان سے مدد مانگنا شرک نہیں صحابہ کرام و اسلاف سے

ایسا ثابت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ رباب اور اسکے شوہر عمرو نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا ”ایہما مات قبل الآخر لا یتزوج الذی یبقی حتی یموت فمات فاقامت مدة فزوجه ابوها فرأت فی تلك الليلة عمرا انشدھا ایباتا فاصبحت مذعورة و قصت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القصة فامرھا ان تستأ نس بالوحدة حتی تموت و امر زوجها بفراقھا ففعل ذلك“ ترجمہ: ہم دونوں میں جو پہلے مرے تو دوسرا جب تک زندہ رہے نکاح نہ کرے گا۔ عمرو کا انتقال ہو گیا۔ رباب ایک مدت تک بیوہ رہی پھر اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ اسی رات اپنے پہلے شوہر کو خواب میں دیکھا انہوں نے کچھ شعر اس معاملے کی شکایت میں پڑھے۔ صبح کو خائف و ترساں اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مرتے دم تک تنہائی میں جی بہلاؤ اور اس کے شوہر کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے اس نے اسے چھوڑ دیا۔

(الاصابة فی تمیز الصحابة، حرف الرءاء، جلد 8، صفحہ 131، دار الکتب العلمیة، بیروت)

اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہو گئیں کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی نے دوسری شادی کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سن کر یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناممکن ہے اسے کیسے پتہ چل گیا بلکہ ثابت کر دیا کہ مرنے والا دنیا کے احوال کو دیکھ اور سن سکتا ہے۔

وہابی حضرات کا اسے شرک کہنا بالکل غلط ہے۔ جس طرح آج وہابی حضرات بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں داتا کہنا شرک داتا صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے تو ان سے قبل خارجیوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

مشرک کہتے تھے کہ واقعہ صفین میں میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یعنی حاکم بنایا تو خارجیوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کیا۔ حاکم صرف رب کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ترجمہ: حکم نہیں مگر اللہ کا۔

(سورۃ الانعام، سورت 6، آیت 57)

ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کیا اور جو باہر فرمایا کہ اسی قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے ﴿وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک بیچ (حاکم) مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک بیچ (حاکم) عورت والوں کی طرف سے یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 35)

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل پر کہ غیر اللہ کو بھی حاکم کہہ سکتے ہیں کئی خارجیوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لی اور کئی حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے عقیدے پر رہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اور مارے گئے۔

(ماخوذ از، تلخیص ابلیس، طبری و تاریخی کتب)

خارجیوں کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ جو آیات بت پرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے اور انہیں مشرک ٹھہراتے تھے، جس طرح آج بتوں و شرک والی آیات و احادیث مزارات اولیاء پر گھما پھرا کر چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عقیدے کی نفی فرماتے ہوئے خارجیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”کان ابن

عمریراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی ایاتِ نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین“ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو بدترین خلق اللہ جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتریں اٹھا کر مسلمانوں پر رکھ دیں۔

(صحیح بخاری، کتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالہم، باب قتل الخوارج والملحدین۔۔ جلد 9، صفحہ 16، دار طوق النجاة)

تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث بسند جید موجود ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ان مما اخاف علیکم رجل قرء القرآن حتی اذا رؤیت بهجتہ علیہ وکان رداءہ الاسلام اعتراہ الا ما شاء اللہ انسلخ منہ ونبذہ وراءہ وسعی علی جارہ بالسیف ورماہ بالشرك قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرك المرمی او الرامی قال بل الرامی هذا اسناد جید“ ترجمہ: بے شک مجھے تم پر ایسے آدمی کا خوف ہے جو قرآن پڑھے حتیٰ کہ اسکی رونق اس پر ظاہر ہو جائے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جائے۔ جب تک اللہ چاہے اسکی یہ حالت برقرار رکھے۔ پھر اس سے یہ حالت چھین جائے اور وہ اسلام کو پس پشت پھینک دے اور اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچ لے اور شرک کے فتوے لگائے۔ راوی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کا فتویٰ لگانے والا شرک کے زیادہ قریب ہے یا جس پر لگایا گیا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کا فتویٰ لگانے والا۔

(تفسیر ابن کثیر، سورۃ الاعراف، آیت 175، جلد 3، صفحہ 509، دار طیبۃ، الرياض)

الحمد للہ عزوجل! مختصر ادلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ بالکل درست اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اولیاء و انبیاء دور سے سن بھی سکتے ہیں۔ انہیں پکارنا بھی جائز ہے اور یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مدد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہی امت محمدیہ کی مدد فرمائی کہ پچاس نمازوں کو پانچ کروا دیا۔ اگر اہل سنت و اہل حدیث کی کتب میں شرک کی تعریف پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ ان میں کہا گیا شرک اللہ عزوجل کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ مسلمان کسی نبی و ولی کو ہرگز اللہ عزوجل کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہراتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اللہ عزوجل کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور ایسا قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اب بتائیے یہ کیسے شرک ہو گیا؟ درحقیقت وہابیوں کے نزدیک شرک و بدعت کی تعریف بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ سنت و توحید کی آڑ میں اپنے عقیدے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان وہابیوں ہی میں توحید کی آڑ میں بہت فرقے ہوئے چنانچہ جماعت مسلمین جس کا بانی مسعود احمد ہے وہ پہلے وہابی تھا پھر اسے توحید کا ایسا نشہ چڑھا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تمام فرقے والے مشرک ہیں صرف جماعت مسلمین مسلمان ہے۔ اسی طرح عبد اللہ چکڑالوی جو منکر حدیث ہے اس نے تو خود ساختہ توحید پرستی کی انتہا کر دی اس نے کہہ دیا حدیث کو ماننا بھی شرک ہے چنانچہ آئینہ پرویزیت میں وہابی مولوی عبدالرحمن کیلانی لکھتا ہے: ”عبد اللہ چکڑالوی: آپ ضلع گورداسپور کے موضع چکڑالہ میں پیدا ہوئے اور اس نسبت سے چکڑالوی کہلاتے ہیں۔ آپ ایک الگ فرقہ مسمی اہل القرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لاہور تھا۔ آپ پہلے اہل حدیث اور تبع سنت تھے۔ بعد میں حجیت حدیث سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسے شرک فی الکتاب قرار دینے لگے۔ وہ کہتے ہیں: پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام میں مانا جائے خواہ فرضاً جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو، شرک موجب عذاب ہے، اسی طرح مطابق

”ان الحكم الا لله ﴿﴾ اور ﴿﴾ الا له الخلق والامر ﴿﴾ اور ﴿﴾ لا يشرك في حكمه احدا ﴿﴾ کے (یعنی) شرك في الحكم “، یعنی دین میں اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی اعمال کا باطل کرنیوالا باعث ابدی و دائمی عذاب ہے۔ افسوس شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ترجمۃ القرآن، صفحہ 98۔“

(أئینه پرویزیت، صفحہ 119، مکتبۃ السلام، لاہور)

اب اہل حدیثوں کی تمام کتابیں پڑھ لیں کہیں بھی صراحۃً احادیث و اسلاف کے اقوال ایسے نہ پائیں گے جہاں انہوں نے کہا ہو کہ نبی یا ولی سے مدد مانگنی شرک ہے۔ اوپر صراحۃً دلائل پیش کئے کہ صحابہ نے خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آکر مدد مانگی اور اسلاف نے صراحت کی کہ ایسا کرنا شرک نہیں جائز ہے۔ وہابی حضرات اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طرح آج اہل سنت والے کہتے ہیں کہ ہم ولیوں و نبیوں کو اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ و شفیع سمجھتے ہیں مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور اس پر یہ آیت لکھتے ہیں ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿﴾ کنز الایمان: اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسماںوں میں ہے نہ زمین میں اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔

(سورۃ یونس، سورت 10، آیت 18)

اس آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ و شفیع بنانا بھی شرک اور بت پرستوں کا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ عزوجل کے ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ بنانا بالکل

جائز و ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
ڈھونڈو۔ (سورۃ المائدہ، سورت 5، آیت 35)

وسیلہ سے دعا مانگنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان
اور ان کے بعد بزرگان دین سب سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ
مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر سیکھ
لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بیشک وہی ہے بہت توبہ
قبول کرنے والا مہربان۔ (سورۃ البقرہ، سورت 2، آیت 37)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں
”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم قال بحق محمد ان تغفر لی قال و کیف
عرفت محمدا قال لما خلقتنی و نفخت فی الروح فتحت عینی فرأیت علی
ساق العرش لاله الله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اکرم الخلق علیک
حتى قرنت اسمه باسمک فقال نعم و غفر له بشفاعته“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی۔ میری
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تو نے محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی۔ جب
میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا تھا ”لا اله الا الله محمد رسول الله“
تو میں جان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ مخلوق میں تیرے محبوب بندے ہیں اس لئے تو نے ان کا نام
اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں اور میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے صدقے سے بخش دیا۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورة البقرہ، سورت 2، آیت 37، جلد 1، صفحہ 113، دار الفکر، بیروت)

مستند احادیث و قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ انبیاء و اولیاء قیامت والے دن دوسرے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، بلکہ چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ بھی والدین کی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن، عالم دین شفاعت کریں گے۔ اس کے باوجود وہابی حضرات کا اسے شرک سمجھنا اور کہنا کہ یہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے حیرت والی بات ہے۔ باقی جو آیت و وہابی حضرات پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں مشرک اس لئے کہا گیا کہ وہ ان ہستیوں کو وسیلہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے ان کے بت بناتے تھے جبکہ ہم اہل سنت والے ہرگز ان کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ان کے بت بناتے ہیں۔ فرق بالکل واضح ہے۔

اہل سنت والے ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ عزوجل سے مدد نہ مانگی جائے، صرف غیر اللہ سے مدد مانگی جائے۔ ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کوئی فرض و واجب نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ سنی لوگ ہر وقت غیر اللہ سے ہی مدد مانگتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں۔

بدعت

شرک کی طرح بدعت کے متعلق بھی وہابی حضرات کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تمام بدعات کے متعلق احادیث نقل کر کے پھر بغیر دلیل کہتے ہیں ایصال ثواب، قرآن خوانی، وغیرہ سب ناجائز و بدعت ہے۔

وہابی حضرات کے نزدیک بدعت کی تعریف و مفہوم

وہابی حضرات کی نزدیک بدعت کی خود ساختہ تعریف و مفہوم یہ ہے کہ جو کام خیر القرون یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے۔ ایک وہابی مولوی عمرو بن عبدالمعتم بن سلیم نے ایک کتاب عبادات میں بدعت لکھی جس میں اس نے بے شمار افعال کو ناجائز و بدعت قرار دیا۔ شروع میں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ یعنی ہر ایسا عمل یا عقیدہ جس پر قرآن، حدیث اور اجماع سے دلیل نہ ہو چونکہ اسلام کا بہترین اور سنہری دور خیر القرون کا دور ہے لہذا بعض علماء نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ خیر القرون میں اس کو وجود نہ ہو اور اسے دین و ثواب سمجھ کر اپنایا جائے (تو یہ بدعت ہے)۔“

(عبادات میں بدعت، صفحہ 17، مکتبہ قدوسیہ)

وہابی حضرات کے ہر بیان ہر خطبہ میں یہ حدیث لازم ہوتی ہے ”کل بدعة ضلالة“ ترجمہ: ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ جناب اس طرح تو گاڑی، ٹرین، جہاز، کمپیوٹر وغیرہ سب کا استعمال ناجائز ہوا کہ یہ صحابہ کرام کے دور میں نہ تھے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہیں، دین میں کوئی نیا کام ہو تو وہ بدعت ہے۔ جو ابابا جب کہا جائے کہ جناب حدیث تو آپ یہ پڑھتے ہیں ”کل بدعة ضلالة“ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر اس میں دینی اور دنیاوی کی قید کہاں سے نکال رہے ہیں؟ دین میں بھی تو کئی کام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ تھے آج رائج ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے جیسے مسجد کا محراب بنانا، مسجد کے مینار و گنبد بنانا، اسپیکر میں اذان و نماز پڑھنا، صفوں پر نماز پڑھنا، دینی اجتماعات کروانا، لاکھوں روپے لگا کر اجتماع کی مشہوری کرنا، اسکے پوسٹر و بینر لگوانا، امامت و خطابت کی اجرت لینا، قرآن پڑھانے کی اجرت لینا، خود کو اہل حدیث کہلوانا کیونکہ کسی صحابی نے نہیں کہا میں اہل حدیث ہوں وغیرہ۔ آج تک وہابی حضرات

اس کا جواب نہ دے سکے۔ لیکن نہ جانے کیوں دیگر کاموں کو بدعت بغیر دلیل کہتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ شدت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح گھما پھرا کر جائز بلکہ مستحب کاموں کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک وہابی مولوی مختار احمد ندوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں لکھا ہے: ”حاصل کلام یہ ہے کہ اہداء ثواب اور میت کی وجہ سے قبروں پر اور مجالس و مساجد میں قرآن پڑھنا بدعت و ضلالت ہے۔ جس سے لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ”ایسا کم و محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعة و کل بدعة ضلالة“ ترجمہ: دین میں نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے بچو اس لئے کہ دین میں ہر ایجاد کردہ بات بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 34، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض)

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر نے لکھا: ”بریلوی حضرات عرسوں، محافل میلاد، فاتحہ کی نذر، قل، گیارہویں اور چالیسواں وغیرہ کی شکل میں بہت سی اس طرح کی بدعات ایجاد کیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر سکیں۔“

(بریلویت، صفحہ 170، ادارہ ترجمان السنۃ)

ان کو چاہئے یہ تھا کہ صریح دلیل نقل کریں کہ فلاں حدیث میں آیا ہے قرآن خوانی ناجائز ہے، فلاں جگہ آیا ہے میلا د شریف منانا ناجائز ہے۔ جبکہ یہ شرک کی طرح تمام بدعات والی احادیث نقل کر کے پھر بلا دلیل سب افعال کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ احسان الہی ظہیر نے سنیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ بدعات میں پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں، جبکہ خود وہابی مولوی جہاد اور احادیث کے فروغ میں جو چندے کھاتے ہیں اور جہاد کو بدنام کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔

وہابی حضرات نے بدعت کی یہ تعریف اپنے پاس سے نکالی ہوئی ہے کہ جو کام

صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف کیا حدیث میں آئی ہے؟ یا کسی صحابی نے کی ہے؟ یا کسی محدث، مفسر، فقیہ نے کی ہے؟ ہرگز اپنی خود ساختہ بدعت کی تعریف پر دلیل نہ لاسکیں گے۔ ایک وہابی نے تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی اس نے قرآن خوانی وغیرہ کو ناجائز و بدعت ثابت کرنے کے لئے اپنے پاس سے بدعت کی ایک نئی تعریف کی چنانچہ کہتا ہے: ”عبادات میں اصل حرمت ہے یعنی کوئی بھی عبادت بغیر کسی صحیح شرعی دلیل کے جائز نہیں ہے اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بغیر کسی صحیح شرعی دلیل کے ہر قسم کی عبادت بدعت منکرہ اور مردود ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من احدث فی امرنا مالیس منہ فہو رد“ ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو دین میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“

(عبادات میں بدعت، صفحہ 19، مکتبہ قدوسیہ)

اس بات سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن خوانی، درود و سلام، محفل میلاد وغیرہ چونکہ سب عبادات میں شامل ہیں لہذا جب تک اس کے اوپر صریح دلیل نہ ہوگی یہ ناجائز و بدعت رہیں گے۔ بدعت کی یہ تعریف کرنا خود ناجائز و بدعت ہے۔ بدعت کی یہ تعریف کسی بھی حدیث، تفسیر، فقہ میں نہیں آئی۔ اس تعریف پر پھر وہابی صاحب نے گھما پھرا کر حدیث پاک نقل کر دی جبکہ اس حدیث پاک سے قرآن خوانی وغیرہ ناجائز ثابت نہیں ہو رہی۔ اگر بدعت کی یہ تعریف قبول کر لی جائے تو پھر شاید ہی کوئی اہل حدیث ہو جو بدعتی نہ ہو جیسے خود یہ مولوی صاحب بہت بڑے بدعتی ہوئے، اس کتاب کو لکھنا ان کے نزدیک عبادت ہے جبکہ اس پر کوئی حدیث نہیں، اس کتاب کو لکھنے پر پیسے لینا بھی سخت بدعت ہوئی۔ سیرت کانفرنس کرنے والے وہابی بھی بدعتی ہوئے، درس و تدریس کروانے والے بھی بدعتی ہوئے، دینی اجتماعات کرنے والے وہابی بھی بدعتی ہوئے۔ مجلہ میں اردو تقریر

کرنا بھی بدعت ہے اور اس پر پیسے لینا جو وہابی بھی لیتے ہیں بدعت ہے۔ اسی طرح اگر بدعت کی یہ تعریف ہو تو جو کوئی چاہے کہ وہ دن میں سو رکعت نفل پڑھے، دو ہزار درود پڑھے، ہزار مرتبہ کوئی سی بھی تسبیح پڑھے تو اس کے لئے یہ سب ناجائز ہوگا جب تک وہ اس پر قرآن و حدیث سے دلیل نہ لائے۔ کوئی چارزانوں بیٹھ کر ذکر کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ ناجائز ہوگا کہ پہلے چارزانوں بیٹھ کر ذکر کرنے کے جواز پر حدیث پیش کرے۔ یعنی کوئی بھی ذکر ناجائز ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ لاحول ولاقوة الا باللہ۔

اہل سنت کے نزدیک بدعت کی تعریف و مفہوم

اب اہل سنت کے نزدیک بدعت کی تعریف و مفہوم کو نقل کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث اور جدید علمائے کرام جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں ان کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ بدعت ہے کیا؟

بدعت کے لغوی معنی ہیں: نئی چیز: قرآن مجید فرقانِ حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کوئی انوکھا (نیا) رسول نہیں۔ (سورۃ الاحقاف، سورت 46، آیت 9)

نیز ارشاد ہوتا ہے ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ (سورۃ البقرہ، سورت 2، آیت 117)

ان آیاتِ کریمہ میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ایجاد کرنا، نیا بنانا وغیرہ۔ بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے ہوں جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقاۃ، باب الاعتصام میں ہے ”وفی الشرع احداث مالم یکن فی عہد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو۔

(مرقاۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 223، دار الفکر، بیروت)

اب بعد میں جو کام بھی ایجاد ہوگا وہ بدعت ہوگا اور اس کی دو قسمیں ہوں گی: (1)

بدعت اعتقادی (2) بدعت عملی

(1) بدعت اعتقادی: یعنی وہ برے عقائد جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد

اسلام میں ایجاد ہوئے۔ جیسے خارجی فرقہ، نیچری، منکرین حدیث وغیرہ۔ احادیث اور فقہائے کرام نے گمراہوں کو بھی بدعتی کہا ہے، اعتقاد صحیح نہ ہونے کے سبب۔

(2) بدعت عملی کی درج ذیل اقسام ہیں:

(1) بدعت جائز: ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کیا

جائے جیسے چند کھانے ملا کر کھانا وغیرہ ان کاموں پر نہ ثواب نہ عذاب۔

(2) بدعت مستحبہ: وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو لیکن اس کی اصل قرآن

وحدیث سے ثابت ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں یا کوئی شخص اسکو نیت

خیر سے کرے جیسے محفل میلاد شریف، فاتحہ بزرگان دین وغیرہ اسکو کرنے والا ثواب پائے گا

اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور

قرآن پاک کی تلاوت بلاشبہ ثواب ہے۔ محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

شان بیان کی جاتی ہے نعت خوانی ہوتی ہے جو ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی جائز و مستحب بدعت کو

فرض و واجب جانے وہ گناہگار ہے۔

(3) بدعت واجبہ: وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اسکے چھوڑنے سے دین میں

حرج واقع ہو جیسے کہ قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ پڑھنا۔

(۴) بدعت سیئہ :- اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو یا کسی

سنت کے خلاف ہو جیسا کہ اُردو زبان میں خطبہ جُمُعہ یا عیدین پڑھنا کہ اس طرح سنت خطبہ یعنی عربی (میں خطبہ کہنے) کی سنت اُٹھ جاتی ہے۔ وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے اگر سنت غیر مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے اور اگر سنت مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے جیسے فخریہ مساجد کو مزین کرنا اور اگر اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے یعنی واجب کو مٹانے والی ہے تو بدعت حرام ہے۔

شہزادہ اعلیٰ حضرت حجۃ الاسلام مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اذان ثانی جُمُعہ بھی مسجد کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے۔ تو بلاشبہ مسجد کے اندر ہونا خلاف سنت ہے۔ حکم حدیث و فقہ کے خلاف رواج پراثر رہنا مسلمانوں کو ہرگز نہ چاہئے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلفائے راشدین و احکام فقہ کے خلاف نکلی ہو وہی نئی بات ہے اسی سے بچنا چاہئے نہ کہ سنت و حکم حدیث و فقہ سے۔“

(فتاویٰ حامدیہ، صفحہ 232، شبیر برادرز، لاہور)

اسی طرح نوحہ کرنا، تعزیہ نکالنا، قبروں کو سجدہ کرنا وغیرہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح وہ کام جو شرع میں ثواب نہیں اسے ثواب سمجھنا بھی بدعت سیئہ ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا ثواب ہے۔ جو فعل سنت نہیں اسے سنت کہنا، یونہی کوئی مستحب عمل کو فرض و واجب کہنا بدعت سیئہ ہے۔ بعض صحابہ کرام جو بدعت کے اوپر سختی کرتے تھے وہ اسی وجہ سے تھی کہ کہیں بعد والے اس کو سنت نہ سمجھ لیں۔

من جملہ ان باتوں سے یہ واضح ہوا کہ عمومی طور پر بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔

بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ چونکہ اس نئے کام کو کہتے ہیں جس سے کوئی سنت مٹ جائے اس بری بدعت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ

مردود و گمراہی ہے۔ اور وہ نیا کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے اسکو ”بدعت حسنہ“ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہیں۔ بدعت حسنہ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:- (1) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کروایا اور اس کی تکمیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہ ہوا تھا۔ (2) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت شروع کروائی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر لوگوں کو باجماعت تراویح پڑھتے دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”نعم البدعة هذه“ کتنی اچھی بدعت ہے۔ (3) جُمُعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے مقدس ادوار میں یہ نہ تھی۔ (4) قرآن پاک کے اوپر نقطے و اعراب حجاج بن یوسف کے دور میں لگے ہیں چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کروایا اور اس پر کسی عالم نے انکار بھی نہیں کیا۔ (5) مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لئے محراب بنانا ولید مروانی کے دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا تھا۔ (6) چھ کلمے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں مرتب نہ تھے۔

اگر پھر بھی کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ حج کے لئے ہوائی جہاز پر سفر کر کے جانا، اس انداز سے مساجد بنانا، نئے نئے کاروبار کرنا، سیرت کا نفرنس کرنا، ختم بخاری کا اہتمام کرنا، درس قرآن دینا، روڈیا مختلف مقامات پر رمضان شریف میں شبینہ پڑھنا، وغیرہ وغیرہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے تراویح کے بعد

درس قرآن دیا۔ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو، کوئی کانفرنس منعقد کی ہو، تو ثابت کریں ”فما جوابکم فہو جوابنا“ جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تو یہی اصول اپنا نا پڑیگا کہ شریعت میں جن کاموں سے منع نہیں کیا گیا ہے وہ جائز ہیں۔

وہابی حضرات بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی اقسام کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہر کام بدعت ہے چاہے حسنہ ہو یا سیئہ ہو چنانچہ وہابی مولوی صفی الرحمن مبارکپوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں بدعت حسنہ کا انکار اور اس پر طنز کرتے ہوئے اسے مشرکین کا طریقہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمرو بن لُحی کی اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لُحی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔“

(الرحیق المختوم، صفحہ 58، المكتبة السلفية، لاہور)

ایک وہابی مولوی مختار احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں: ”بعض لوگوں نے بدعتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں (1) بدعت حسنہ (اچھی بدعت) (2) بدعت سیئہ (بری بدعت) حالانکہ یہ تقسیم قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے۔۔۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم غلط ہی نہیں بلکہ خود ایک گمراہی اور بدعت ہے۔“

(بدعت اس کمی تعریف، اسباب اور علاج، صفحہ 1، الدعوة الجالیات بالجیل، سعودیہ)

اس وہابی مولوی صاحب کے نزدیک بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کرنے والے گمراہ ہیں معاذ اللہ عزوجل۔ جبکہ جدید علمائے کرام جن کو وہابی بھی مانتے ہیں ان سے یہ تقسیم ثابت ہے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ خود وہابیوں کے بڑے اماموں نے بدعت کی اقسام بیان کی ہیں۔

قرآن و حدیث سے مسلک اہل سنت کی تائید

اب قرآن و حدیث و اسلاف کے اقوال سے مسلکِ اہل سنت کو واضح کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔

(سورة البقرة، سورت 2، آیت 29)

دوسری آیت میں ہے ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔

(سورة النحل، سورت 16، آیت 8)

ان دونوں آیتوں سے واضح ہوا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ عزوجل نے انسانوں کے لئے بنایا ہے۔ اسی طرح سواری کے لئے جانور انسانوں کے لئے پیدا کئے اور پھر فرمایا کہ وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں یعنی ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ سب انسانوں کے لئے پیدا ہوئی ہیں اور آئندہ بھی جدید سے جدید چیز جو بھی پیدا ہوگی وہ انسانوں کے لئے ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز کے جائز ہونے کی صراحت کی ہو کہ فلاں چیز جائز فلاں جائز ہے۔ بس ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ تو جو بھی نئی چیز پیدا ہوگی اسے بدعت کہہ کا حرام و ناجائز نہیں کہا جائے گا بلکہ یہی دو آیتوں سے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”الاصول فی الاشیاء الاباحة“ ترجمہ: اشیاء میں اصل اباحت (جائز ہونا) ہے۔

(رد المحتار، کتاب الجہاد، باب استیلاء الکفار۔۔، جلد 4، صفحہ 161، دارالفکر، بیروت)

بدعت کی تعریف و اقسام بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة“ ترجمہ: بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے نہ ہوا ہو۔ لہذا نیا کام جو سنت کے موافق ہو وہ اچھا ہے اور جو سنت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مراد وہ بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہے۔ جو سنت کے مخالف نہیں، وہ مباح ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری، مقدمۃ الفتح، جلد 01، صفحہ 84، دارالمعرفۃ، بیروت)

یہی وہابیوں کے ایک مولوی عظیم آبادی نے عون المعبود میں لکھا ”والممراد

بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة“

(عون المعبود، جلد 12، صفحہ 235، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ”ایس ہمہ گرچہ

بدعت ست و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اندلیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشد پس بدعت مذموم آن بود کہ بر مخالفت سنت بود“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر نئی بات ناجائز و بدعت ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ چنانچہ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، انتشارات گنجینہ، ایران)

شارح مسلم شریف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام

کے متعلق فرماتے ہیں ”قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال

العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ، ومندوبة ومحرمة ، ومكروهة ، ومباحة“ ترجمہ: اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی پانچ اقسام ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔

(شرح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، تخفیف الصلوٰۃ والخطبة، جلد 6، صفحہ 154، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بدعت واجبہ، مندوبہ و مکروہہ اور مباحہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”قد تكون (ای البدعة) واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة ، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول ، ومكروهة كزخرفة المساجد ومباحة كالتوسع بلذيق المآكل والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوي عن تهذيب النووي ، وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي“ ترجمہ: بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور علم نحو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافروں کی تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے مسجدوں کو مزین کرنا۔ اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کپڑے کی کشادگی اختیار کرنا جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اس کی مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمدیہ میں ہے۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، جلد 1، صفحہ 559، دارالفکر، بیروت)

لہذا جس دنیاوی یا دینی کام کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہوگی وہ ناجائز

ہوگا۔ اگر وہ قرآن وحدیث سے ثابت ہوگا تو حلال ہوگا۔ اگر اس کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی احکام نہیں تو مباح ہوگا اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ترمذی، مشکوٰۃ، ماجہ، ابوداؤد کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال کان أهل الجاهلیة یأکلون أشیاء و یتروکون أشیاء تقذرا فبعث الله تعالی نبیہ صلی الله علیه وسلم وأنزل کتابہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو وتلا ﴿قل لا أجد فیما أوحی إلی محرماً﴾ إلى آخر الآیة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں لوگ اشیاء کو کھاتے اور مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کتاب کو نازل فرما کر حلال کو حلال فرمایا اور حرام کو حرام کیا۔ تو جسے حلال کیا گیا وہ حلال ہے اور جسے حرام کیا گیا وہ حرام ہے اور جس کے متعلق کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا گیا وہ معاف (مباح) ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جو ناچار ہو انہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

(سنن ابی داؤد، کتاب الاطعمہ، باب ما لم یدکر تحریمہ، جلد 3، صفحہ 354، المكتبة العصرية، صیدا، بیروت)

اہل سنت والوں نے جو بدعت کی اقسام و صورتیں بتائی ہیں جیسے بدعت عملی

واعتمادی، بدعت حسنہ و سننیہ اس پر احادیث واقوال علماء پیش خدمت ہیں:-

بدعت حسنہ وسیدہ کے متعلق احادیث میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ”من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرم من عمل بها من بعده من غير ان ينقض من اجورهم شئى ومن سن فى الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شئى“ یعنی جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ (اچھی بدعت) جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ (بری بدعت) جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ آئے گی۔

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة، جلد 4، صفحہ 2058، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے ’فقال عمر انى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابى ابن كعب فقال عمر نعمت البدعة هذه“ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کیا یعنی ان کو سب کا امام بنا دیا اور پھر فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔

(بخاری، کتاب صلوة التراویح، باب فضل من قام رمضان، جلد 3، صفحہ 45، دار طوق النجاة)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدعت کے سخت مخالف تھے، وہ بھی بدعت حسنہ کے قائل ہیں چنانچہ وہ چاشت کو نماز کو بدعت حسنہ کہتے تھے۔ فتح الباری میں ہے ”عن الأعرج قال سألت بن عمر عن صلاة

الضحی فقال بدعة و نعمت البدعة“ ترجمہ: حضرت اعراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاشت کی نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا وہ بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے۔

(فتح الباری، باب صلاة الضحی فی السفر، جلد 3، صفحہ 52، دار المعرفۃ، بیروت)

مزید ایک حدیث پاک میں مروی ہے ”عن ابن مسعود ماراہ المومنون حسنا فهو عند الله حسن“ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل من قسم الأفعال، جلد 12، صفحہ 725، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بدعت سیئہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فمن تقرب إلى الله بعمل، لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود علیہ، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية“ ترجمہ: جو ایسے عمل سے اللہ کا تقرب چاہے جسے اللہ عزوجل ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب نہیں بنایا وہ عمل باطل ہے۔ جیسے (قرآن پاک میں کفار کی نماز کے متعلق ہے) اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ اسی طرح کوئی لہو و لعب سے اللہ عزوجل کا تقرب چاہے یا ناچ سے یا غیر احرام میں سر کھلا رکھنے کو تقرب الہی جانے۔ اسی طرح اور بُری بدعتیں جنہیں اللہ عزوجل ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب کا ذریعہ نہیں بنایا اسے تقرب جاننا۔

(جامع العلوم والحکم، جلد 1، صفحہ 178، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لہذا آج اگر کوئی میوزک کے ذریعے نعتیں پڑھنے کو ثواب سمجھے تو وہ بدعت سیئہ ہے کہ میوزک شریعت میں حرام ہے اور یہ اس سے اللہ عزوجل کا قرب چاہتا ہے۔ بدعت سیئہ کی ایک مثال وہابی حضرات کا ننگے سر نماز پڑھنا اور اسے سنت سمجھنا ہے جبکہ صحیح حدیثوں سے عمامے کے ساتھ نماز پڑھنا افضل اور سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے چنانچہ حدیث مبارک میں ہے ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مر بستر الراس بالعمامة او القلنسوة و ینہی عن کشف الرأس فی الصلوة“ ترجمہ: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں عمامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم دیا کرتے تھے اور نماز میں ننگا سر کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ (کشف الغمہ، جلد 1، صفحہ 85)

بدعت اعتقادی یعنی ایسا عقیدہ نکالنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو بد مذہبی ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے بہت برا جانتے تھے چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدریہ کے متعلق کہا: اسے میرا اسلام نہ کہنا۔ ترمذی شریف کی بسند حسن حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں کسی نے ایک شخص کا سلام پہنچایا فرمایا ”لاتقرأہ منی السلام فانی سمعت انہ احدث“ ترجمہ: اسے میرا سلام نہ کہنا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بد مذہب ہو گیا ہے۔

(جامع الترمذی، ابواب القدر، باب ماجاء فی الرضاء بالقضاء، جلد 4، صفحہ 456، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں طعن کرنا بدعت اعتقادی ہے۔ شرح عقائد میں ہے ”فسبہم و الطعن فیہم ان کان مما ینخالف الادلة القطعیة فکفر ککذف عائشة و الافدعة و فسق“ ترجمہ: صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گالی و

طعن اگر دلیل قطعی کے مخالف ہو جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قذف کی تہمت لگانا تو کفر ہے اور اس کے علاوہ (صحابہ کی شان میں گستاخی) فسق و بدعت ہے۔

(شرح عقائد، صفحہ 195، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

بدعتی گمراہ و مشرک کا رد کرنا قرآن و سنت کی تعلیمات کے موافق ہے اس لئے یہ

ثواب ہے چنانچہ محمد غزالی قدس سرہ العالی احياء العلوم شریف میں فرماتے ہیں ”امّا المبتدع الذى يدعوالى البدعة ويزعم ان ما يدعوى اليه حق فهو سبب لغواية الخلق فشره متعددا لاستحباب فى اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه اشد“ ترجمہ: گمراہ بدعتی اپنی بدعت کو حق قرار دے کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس لیے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا اس کا شر زیادہ موثر ہے، ایسے شخص کو برا جاننا اس کی مخالفت کرنا، اس سے قطع تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کا رد کرنا، اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔

(احیاء العلوم، کتاب الالفۃ والاخوة، بیان مراتب الذین یبغضون فی اللہ، جلد 02، صفحہ 169، دار المعرفۃ، بیروت)

اوپر کہا گیا کہ جو کام قرآن و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہوں وہ بدعت سیئہ ہیں لہذا نماز میں کہاں کیا پڑھنا ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کس نماز میں بلند آواز میں قراءت کرنا ہے کس میں آہستہ وغیرہ یہ سب سنت سے ثابت اور سنت متوارثہ ہے جو اس کے خلاف کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ امام الائمہ امام ابوحنیفہ و امام محمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ وغیرہم ابن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ”قال سمعنى ابى وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال اى بنى اياك والحدث قال ولم ارا احدا من اصحاب

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان ابغض الیہ الحدیث فی الاسلام یعنی
منہ قال و صلیت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و مع ابی بکر و مع عمر
و مع عثمان فلم اسمع احدا منهم یقولہا فلا تقلہا، انت اذا صلیت فقل الحمد
للہ رب العلمین“ ترجمہ: مجھے میرے باپ نے نماز میں بسم اللہ شریف (اونچی آواز
میں) پڑھتے سنا، فرمایا اے میرے بیٹے! بدعت سے بچ۔ ابن عبد اللہ کہتے ہیں میں نے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں اُن سے زیادہ کسی کو اسلام میں نئی بات نکالنے
کا دشمن نہ دیکھا، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق و
عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی کسی کو بسم اللہ شریف (اونچی آواز
میں) پڑھتے نہیں سنا تم بھی نہ کہو جب نماز پڑھو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرو۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلد 2، صفحہ 12، مصطفیٰ

البابی الحللی، مصر)

لہذا کوئی بے وقوف یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جس سے منع نہ کیا ہو وہ جائز ہے تو
التحیات میں قرآن پڑھنے سے ممانعت نہیں ہے اس حساب سے تو وہ بھی جائز ہوگا۔ ایک
وہابی مولوی صاحب نے اپنے خطبے میں اہل سنت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ سنی کہتے
ہیں جس کی ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے تو پھر میں مجتہد ہفتے کو پڑھا لیتا ہوں کہ اس کی کہاں
ممانعت ہے۔ جبکہ اوپر واضح طور پر بتایا ہے کہ سنت متواترہ یہ ہے کہ مجتہد مجتہد کے دن پڑھنا
ہے اور التحیات میں تشہد پڑھنا ہے، اس کا خلاف بدعت ہے۔

وہابی حضرات بدعت حسنہ کا انکار کرتے ہیں جبکہ ان ہی کے کئی علماء نے بدعت
حسنہ کو مانا ہے چنانچہ مشہور غیر مقلد عالم وحید الزمان بدعت کی اقسام کے بارے میں
لکھتا ہے ”اما البدعة اللغویہ فہی تنقسم الی مباحة و مکروہة و حسنة و سعیة“

ترجمہ: بہر حال باعتبار لغت کے بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں بدعت مباح، بدعت مکروہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔
(ہدایتہ المہدی، صفحہ 117، میور پریس، دہلی)

غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے فتح الباری سے نقل کر کے اقسام بدعت کے بارے میں لکھا ہے: ”لغت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اصطلاح شرع میں سنت کے مقابلہ میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے یہ مذموم ہے اور تحقیق یہ ہے کہ بدعت اگر کسی ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں مستحسن ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے اور اگر ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں فتنج ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے ورنہ بدعت مباحہ ہے اور بلاشبہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔“

(نیل الاوطار، جلد 3، صفحہ 325، مکتبۃ الکلیات الازہریہ)

اسی طرح دیوبندی مولوی شبیر احمد عثمانی نے بھی علامہ نووی کے حوالہ سے بدعت کہ یہ پانچ اقسام ذکر کیں ہیں۔ (فتح الملہم، جلد 2، صفحہ 402، مکتبۃ المجار، کراچی)

وہابی حضرات کے بہت بڑے عالم مولوی اسماعیل دہلوی نے زبدۃ الناصح میں قرآن خوانی کو بدعت حسنہ کہا ہے چنانچہ کہتے ہیں ”ہمہ اوضاع از قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و طعام خورائیدن سوائے کندن چاہ و امثالہ و دعاء و استغفار و اضحیہ بدعت است گو بدعت حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: کنواں کھودنے اور اس کی مثل اور کام اور دعا و استغفار قربانی کے سوا تمام اوضاع قرآن خوانی و فاتحہ خوانی اور کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ گو خاص بدعت حسنہ ہیں جیسے عید کے دن کا معانقہ اور نماز صبح و عصر کے بعد مصافحہ بدعت حسنہ ہے۔

(ماخوذ از، فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 492، شبیر برادرز، لاہور)

شاہ ولی اللہ قول الجلیل میں اپنے اور اپنے پیران مشائخ کے آداب طریقت

واشغال ریاضت کی نسبت صاف لکھتے ہیں ”لم یثبت تعین الاداب ولا تلک الاشغال“ ترجمہ: یہ خاص آداب و اشغال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوئے۔

(القول الجمیل مع شفاء العلیل، گیارہویں فصل، صفحہ 173، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف و مفہوم پر کلام کرتے ہوئے ایک لطیفہ لکھتے ہیں: ”ایک مولوی صاحب کسی شخص کا نکاح پڑھانے گئے۔ دولہا کے پھولوں کا سہرا بندھا ہوا تھا۔ جاتے ہی بولے یہ سہرا بدعت ہے شرک ہے حرام ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا نہ صحابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے۔ بتاؤ کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ سہرا باندھو۔ لوگوں نے سہرا کھول دیا۔ جب نکاح پڑھا چکے تو دولہا کے باپ نے دس روپیہ کا نوٹ دیا۔ مولوی صاحب نوٹ جیب میں ڈال رہے تھے کہ دولہا نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کر روپیہ لینا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لئے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کی فیس کا۔ مولوی صاحب بولے یہ تو خوشی کے پیسے ہیں۔ دولہا نے کہا کہ سہرا بھی خوشی کا تھا، غم کا نہ تھا۔ مولوی صاحب شرم سے ڈوب گئے۔“

(جاء الحق، صفحہ 229، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

ثابت ہوا کہ ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ تھا بدعت ہے مگر یہ بدعت مطلقاً ناجائز نہیں بلکہ جو عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہی عمل ناجائز و بدعت سیئہ ہے یعنی بڑی بدعت ہے۔ بعض بدعتیں نا صرف جائز ہوتی ہیں بلکہ مستحب و واجب بھی ہوتی ہے جیسا کہ اوپر واضح ہوا۔ اب غور کریں کہ قرآن خوانی، ایصال ثواب، محفل میلاد وغیرہ کے متعلق قرآن و حدیث میں ممانعت آئی ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے؟ کیا اکیلے قرآن پڑھنا ثواب اور محفل

میں قرآن پڑھنا حرام ہو گیا؟ کیا اپنے عزیز کو قرآن پڑھ کر ثواب ایصال کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا معاذ اللہ برُفعل ہے؟ بعض وہابیوں سے سنا گیا ہے کہ ختم کا کھانا حرام ہے اندر جا کر یہ زہر بن جاتا ہے اور ختم کے ناجائز بدعت ہونے پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کا بہت فائدہ ہے اگر بسم اللہ کے ساتھ قل شریف پڑھا جائے تو کھانا معاذ اللہ حرام ہو جائے گا؟ پیٹ میں جا کر زہر بن جائے گا یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ حلال چیز کو حرام کرنا نہیں؟ کیا یہ دین مکمل ہونے کے بعد خود ہی حلال کو حرام کرنا نہیں بنتا؟ کیا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ ترجمہ کنز لایمان: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق۔

(سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 32)

وہابی حضرات جب ختم نیاز کو ناجائز و بدعت ثابت کرتے ہیں تو اس میں وہ دلائل نقل کرتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جس کی اصل شرع میں ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قل خوانی وغیرہ احادیث اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں اس لئے ناجائز و بدعت ہے۔ جبکہ شرع میں اصل سے ثابت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس فعل کو ثواب سمجھا جا رہا ہے شریعت نے اسے ثواب نہ کہا ہو جیسے کوئی اٹا کھڑا ہونے کو ثواب کہے تو بدعت سنیہ ہوگا کہ شریعت نے اسے ثواب نہیں کہا۔ اسی بات کا ثبوت وہابی مولوی کی ایک تحریر سے واضح ہے: ”بعض لوگوں نے اس دین کامل میں کمی یا زیادتی کر لی ہے اور دین اور نیکی کے نام پر بے شمار ایسی نئی نئی باتوں کو دین میں شامل کر لیا ہے جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایسی ہی خود ساختہ نیکیوں کا

نام بدعت ہے اور ان کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 398، التوحید اکیڈمی، لاہور)

قل خوانی، میلاد وغیرہ میں قرآن خوانی، ذکر اذکار ہوتا ہے جو کہ شرع میں ثواب ہے، اس لئے یہ جائز و مستحب ہے۔ ردالمحتار میں نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے متعلق ہے

”اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال، وفرطوا في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها“ ترجمہ: جان لو کہ مصافحہ کرنا ہر ملاقات پر مستحب ہے۔ جو لوگوں کی عادت ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اس کی شرع میں کوئی اصل نہیں (یعنی نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت نہیں) لیکن مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اصل میں مصافحہ کرنا سنت ہے۔ لوگوں کا بعض اوقات اس پر پابندی کرنا (جیسے نمازوں کے بعد) انہیں اس سنت سے خارج نہیں کرے گا کہ مصافحہ کرنے کی اصل شریعت میں وارد ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، باب الاستبراء، جلد 6، صفحہ 381، دارالفکر، بیروت)

بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں ”والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها أن كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وأن كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح“ ترجمہ: بدعت جس کی اصل سابقہ

مثال کے مطابق نہ ہو اور شریعت کے مخالف ہو تو مذمومہ ہے۔ تحقیق اس میں یہ ہے کہ اگر یہ نیا کام کسی مستحسن کے تحت ہے تو حسنہ ہے اور اگر فبیح کے تحت ہے تو بُری بدعت ہے اور اگر نہ مستحسن کے تحت ہے نہ فبیح کے تو جائز ہے۔

(فتح الباری، کتاب صلوة التراویح، جلد 4، صفحہ 253، دار المعرفۃ، بیروت)

شُرک و بدعت کی تعریفات و مفہوم کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی جائز بلکہ مستحب کام کو شرک و بدعت کہے تو وہ خود دین میں زیادتی کرنے والا، بدعتی و گمراہ ہے اور اس کا یہ عمل اس آیت کے خلاف ہے ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا۔

(سورة المائدة، سورت 5، آیت 3)

اگر وہابی حضرات ان سب دلائل کا انکار کرتے ہیں اور وہی پرانی دلیل دیتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا وہ بدعت ہے تو صرف ہمارا ایک سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر محدثین رحمہم اللہ بلکہ خود وہابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ یہ والا درود لکھتے ہیں ”صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ وہابی حضرات یہ درود کسی حدیث یا صحابی سے ثابت کر دیں۔ جب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں تو وہابیوں کے اصول کے مطابق بدعت ہو اور امام بخاری اور دیگر محدثین نے (معاذ اللہ) بدعت کا ارتکاب کیا۔ ہم سنی اگر ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھیں تو وہابی کہتے ہیں یہ خود ساختہ درود ہے، وہابی حضرات یہ بتائیں کہ ”صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ خود ساختہ ہے یا نہیں ہے؟

آج کل وہابی حضرات آئے دن عجیب و غریب نئے نئے اعتراضات کرتے ہیں اور خوب رکشوں کے پیچھے اس طرح کے بے تکے پوسٹر لگائے پھرتے ہیں۔ جیسے کس

صحابی کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس کے مزار پر جا کر دعا مانگتے تھے؟ گیارہویں اور بارہویں کتنے صحابہ کرتے تھے؟ کس صحابی نے اپنے گھر میں میلاد کروایا؟ الممد یا رسول اللہ، یا علی مدد کس صحابی نے کہا یا نعرہ لگایا؟ دس محرم کو کون سے صحابی نے منایا؟ پھر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ان جاہلانہ اعتراضات کے نیچے احادیث کی کتب کا نام لکھا ہوتا ہے تاکہ عام آدمی یہی سمجھے کہ یہ سب ان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان سب اعتراضات کی بنیاد وہی پرانا اصول ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ بدعت ہے۔ اگر وہابی حضرات اسی اصول پر قائم ہیں تو ہم چند افعال پیش کرتے ہیں جو وہابی حضرات خود کرتے ہیں۔ وہابی حضرات ثابت کریں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسا کرتے تھے:-

- (1) کون سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ عرس منانا ناجائز، مزاروں پر جانا شرک اور مزاروں اور قبروں کو ڈھادینا عبادت ہے؟
- (2) کون سے صحابی نے کہا کہ عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے اور ایسا کرنا کرسمیس ڈے اور کنھیا کا دن منانے کی طرح ہے؟
- (3) کون سے صحابی نے کہا کہ دس محرم کی سمیل کا شربت پینا حرام اور ہندؤں کا پرساد اور کالا کوا کھانا حلال ہے؟
- (4) کون سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میلاد کو ناجائز کہہ کر سیرت کا نفوس کا اہتمام کیا کرتے تھے؟
- (5) کون سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ختم کونا جائز اور اس کے کھانے کو مثل خنزیر کہتے تھے اور بخاری شریف کے ختم کا اہتمام کرتے تھے؟

(6) کون سے صحابہ کرام علیہم الرضوان قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے تھے؟

(7) کون سے صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بھائی کی طرح

ہیں؟

(8) کون سے صحابی نے کلمہ گو مسلمانوں کو مشرک کہہ کر ان کو قتل کرنا جائز کہا؟

شُرک و بدعت کا موضوع بہت وسیع ہے۔ بس اتنے ہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر علمائے اہلسنت کی بے شمار مستند دلائل کے ساتھ کتب موجود ہیں مزید معلومات کے لئے ان کا مطالعہ کریں۔ ایک نسخہ عرض کئے دیتا ہوں کہ جب بھی کسی وہابی مولوی صاحب کی شرک و بدعت کے موضوع پر کتاب پڑھیں تو جو اس نے آیتیں و احادیث اپنے دلائل میں پیش کی ہوں، ان آیتوں اور حدیثوں کی تفسیر و شرح میں جید مفسرین و محدثین رحمہم اللہ نے جو فرمایا ہو وہ ضرور پڑھ لیں، خود ہی حق واضح ہو جائے گا کہ آیت و حدیث کا مطلب کیا تھا انہوں نے توڑ موڑ کر کیا ثابت کیا ہے۔ بدعت و شرک کی جو وہابی حضرات تعریف کرتے ہیں ایسی تعریف کسی بھی صحابی، تابعی بلکہ محدث و فقہاء رحمہم اللہ سے ثابت نہیں۔ بغیر دلیل بدعت و شرک کی غلط تعریفیں کرتے ہیں۔ جاتے جاتے وہابی مولوی کی ایک فریب کاری عرض کئے دیتا ہوں کہ اس نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ولی، نبی، سب موت کے بعد مردہ ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کیلئے اس نے یوں لکھا: ”اب جو لوگ شہدا کی زندگی پر قیاس کر کے سب بزرگوں کو زندہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ شہدا کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برزخ یعنی قبر کی زندگی کو حذف کر دیا ہے اور شہدا مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں۔ شہدا کی زندگی کے بارے میں تو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ

شہید ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں اس بدن کے ساتھ زندہ نہیں بلکہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں کیا انہیں بھی موت آتی ہے یا نہیں؟ پہلے ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جو ساری مخلوق کی موت کی خبر دیتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 63، التوحید اکیڈمی، لاہور)

اسی طرح دیگر فنا والی آیات نقل کر کے ثابت کیا کہ سب مردہ ہیں۔ پہلے عرض کی تھی کہ یہ دعویٰ کہ مطابق دلیل نہیں دیتے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی یا ولی قبر میں زندہ نہیں ہوتے اور دلیل میں موت کی آیات لکھ دی ہیں جیسے ہم اہل سنت والے موت کے منکر ہیں۔ درحقیقت موت سب کو آنی ہے مگر قبر میں انبیاء، اولیاء، شہداء، نیکوکار زندہ ہوتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، وأبو داود، نسائی، ابن ماجہ، الدارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان، الحاکم، الطبرانی، بیہقی شریف میں صحیح حدیث پاک موجود ہے ”عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرميت؟ قال يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، قال الشيخ الألبانی: صحیح“ ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ کی آواز سنائی جائے گی۔ تو اس دن مجھ پر

کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ شیخ البانی (موجودہ دور کے وہابیوں کے امام) نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

دوسری حدیث پاک جو ابن ماجہ کی ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع أو الجامع الکبیر للسیوطی میں روایت کی ہے ”إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنسى الله حى يرزق۔ ابن ماجه ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبي الدرداء ، أخرجه ابن ماجه جلد 1، صفحہ 524، قال البوصيرى ، جلد 2، صفحہ 59، هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، وقال المنذرى، جلد 2، صفحہ 328، رواه ابن ماجه بإسناد جيد وقال المناوى، جلد 2، صفحہ 87، قال الدميرى رجاله ثقات“ ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی اسناد میں راوی ثقہ ہے مگر یہ منقطع ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی سند جيد ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔

(سنن ابن ماجه ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته ﷺ، جلد 1، صفحہ 524، دار الفکر، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”قال

المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حى بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں پر غمگین۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب البعث، مبحث النبوات، جلد 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو فرشتہ لوگوں کا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ یوں عرض کرتا ہے ”یا محمد فلان بن فلان یصلی علیک“ ترجمہ: یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیجتا ہے۔
(مسند الحارث، کتاب الادعیہ، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 2، صفحہ 962، مرکز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة)

یہی روایت مجتہد ابن اعرابی میں ہے اس میں یا محمد کی جگہ یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ نہیں ہیں تو یہ فرشتہ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے؟

دیگر احادیث و مستند دلائل سے ثابت ہے کہ نبی، اولیاء، مؤذن، صدیقین، کثرت سے درود پڑھنے والے، قبر میں زندہ صحیح سلامت ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کردہ حدیث اور دیگر حدیثوں کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے فرمایا ہے۔ اس کے باوجود ایک وہابی مولوی مختار احمد ندوی ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں لکھتا ہے: ”ضرورت ہے کہ اسلام سے دور کرنے والی اس فرسودہ تقلید کے خلاف بغاوت کی جائے اور دور جاہلیت کے عرب مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے ان قبر

پرستوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے جو مصائب کے وقت مردوں کی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 41، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض)

وہابی حضرات کی یہ بہت بُری عادت ہے کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہے اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ تمام فوت شدگان کے متعلق کہہ دیا ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں معاذ اللہ عزوجل۔

سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر قبر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے ان کی شبیہ نہیں ہوتی۔ جو معاذ اللہ انبیاء کو مردہ سمجھتے ہیں وہ غور کریں کہ جب قبر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ”ما كنت تقول في هذا الرجل“ ترجمہ: اس کے متعلق کیا کہتا تھا۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا وہاں بھی توڑ موڑ کر دلیل دیں گے کہ موت سب کو آتی ہے، سب مردہ ہیں۔ یہی میں کہا کرتا تھا۔ الامان والحفیظ۔

بات بات پر شرک و بدعت کہنے والے وہابی حضرات کی اس عادت کو خود ان کے بڑے علماء نے بھی بُرا کہا ہے چنانچہ بہت بڑے وہابی مولوی صاحب وحید الزماں لکھتے ہیں: ”بعضے عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے۔ باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں۔ غیبت، جھوٹ، افتراء سے باک نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں۔ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔“

ایک اور وہابی مولوی اسحاق بھٹی صاحب لکھتے ہیں: ”ننگے سر نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا ان (وہابیوں) کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ فعل تھا۔۔ نہایت افسوس ہے کہ اب دعا و وظائف اور تصوف کی روایت جماعت اہل حدیث میں ختم ہو گئی ہے بلکہ میں نے سنا ہے کہ بعض بر خود لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔“

(نقوش عظمت، صفحہ 23)

ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اگر اپنی سیاست چکانے اور ملک لوٹنے سے فرصت ہو تو سرکاری طور پر شرک و بدعت کی تعریف سکولوں کالجوں کے نصاب میں شامل کر دیں تاکہ مولویوں کے روپ میں جو بھیرے ہیں وہ مسلمانوں کا شرک و بدعت اور جہاد کے معاملہ میں ذہن نہ خراب کر سکیں۔ مزاروں پر جب دہشت گردی ہوتی ہے تو اس ذہن کے مولوی میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جبکہ خود ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مزارات کو شہید کرنا بہت ثواب ہے۔ میڈیا والے جو خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کی جہالت کا یہ حال ہوتا ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو مولوی ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عالم بھی ہے یا نہیں؟ بس مرچ مصالحوں والے مولوی بلا کر پروگرام کا وقت پورا کرتے ہیں اور عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ بعض بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا کسی فرقے سے تعلق نہیں۔ کیوں تعلق نہیں دہشت گردوں کا Brain Wash کون کرتا ہے؟ کون انہیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے؟ کون مزاروں پر جانے کو شرک کہتا ہے؟ تاریخ میں کس ذہن کے لوگوں نے مسلمانوں کو مشرک کہہ کر قتل و غارت کی ہے۔ بے شک دہشت گردی میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں لیکن غدار یہی بھیرے ہیں۔ غور فرمائیں۔

اے مسلمانو! دھوکہ میں نہ رہنا، ہرگز ان بے دینوں کی نمازوں، روزوں اور ان

کی تقریروں میں آکر اپنا عقیدہ خراب نہ کر لینا، یہ میڈیا میں آکر اور اپنے اثر رسوخ اور اجتماعات سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، حرمت رسول کے لئے ہم اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق یہ غیبی خبر دی ہے جو بخاری شریف میں ہے ”عن اَبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقراءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية“ ترجمہ: البوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا نکلے گا جس کی نمازوں، روزوں اور اعمال کے سامنے تم اپنی نمازوں، روزوں اور اعمال کو حقیر جانو گے۔ وہ قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکلتا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، جلد 6، صفحہ 197، دار طوق النجاة)

بخاری شریف کی حدیث پاک میں ان کی نشانی یہ بھی بتائی ”يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان“ ترجمہ: اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ (صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیبی خبر کی تصدیق صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک ہو رہی ہے۔ خارجی فرقہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گمراہ سمجھتا تھا اور ان سے لڑنے کو عظیم جہاد سمجھتا تھا۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ

طبری میں لکھتے ہیں ”وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا، ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروان والے بھائیوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بیٹھے رہنے میں ظلم و خبیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اجر و فضیلت ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، سنہ اثنین و اربعین، جلد 5، صفحہ 174، دار التراث، بیروت)

موجودہ بد مذہب جس طرح مزاروں کو شہید کرنے کو ثواب اور جہادِ عظیم سمجھتے ہیں، علمائے اہل سنت اور مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر ان کا قتل حلال سمجھتے ہیں اور اپنے چیلوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ تم بہت بڑی نیکی کر رہے ہو، جنت میں جاؤ گے۔ یہی خارجی سمجھتے تھے۔ جب جنگ نہروان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہمیں قتل کرنا تمہارے لئے حلال ہے درست نہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کا خون کرنا کیسا حلال ہو سکتا ہے؟ اس وقت خارجیوں نے ایک دوسرے کو کہا ”لا تخاطبوہم، ولا تکلموہم، وتهيؤ للقاء الرب، الرواح الرواح إلى الجنة“ ترجمہ: ان کی نہ بات سنو نہ ان سے کلام کرو اپنے رب سے ملاقات کرنے اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، جلد 5، صفحہ 85، دار التراث، بیروت)

ان خارجی ذہن کے لوگوں کا سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ نام نہاد مسلمان دجال کے پیروکار ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”يُخْرِجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمَ كَانِ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لِأَجْوَازٍ تَرَأَوْنَ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سَيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ لِأَيِّزَالِ الْوَلَنِ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ

الدجال فاذا لقيتموهم شرا لخلق والخليقة“ ترجمہ: پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی شاید یہ بھی ان میں سے ہے۔ جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے۔ ان کی علامت سر منڈانا ہے۔ یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، من شہر سیفہ ثم وضعه فی الناس، جلد 7، صفحہ 119، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

فصل سوئم: کسی فعل پر موجود حدیث اگر ضعیف یا موضوع ثابت ہو جائے تو کیا وہ فعل ناجائز ہو جاتا ہے؟

آجکل لوگوں کے ذہن میں احادیث کے بارے میں چند غلط فہمیاں ڈال دی گئی ہیں جیسے یہ سمجھا جاتا ہے جو حدیث بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں وہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے۔ جبکہ یہ بالکل غلط ہے بخاری و مسلم میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں اور ان کتب کے علاوہ کئی احادیث کی کتب میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ جو حدیث جس بھی کتاب میں ہوگی اس کی سند کو دیکھا جائے گا۔

دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل جائز نہیں۔ وہابی حضرات اہل سنت کے کئی افعال جو کہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں اسے اس لئے ناجائز و بدعت کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لہذا یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی فعل کسی حدیث سے ثابت ہو اور محدثین اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہہ دیں تو کیا وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے؟ اہل حدیثوں کے نزدیک ضعیف سے نہ مستحب ثابت ہوتا ہے اور نہ اس پر عمل جائز ہے۔ چنانچہ ایک وہابی مولوی شیخ احسان بن محمد العنیمی نے ایک کتاب 100 مشہور

ضعیف احادیث لکھی جس میں انہوں ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہوئے کہا: ”ضعیف حدیث سے استحباب ثابت نہیں ہوتا۔۔ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کی مشروعیت کا اثبات جائز نہیں۔“

(100 مشہور ضعیف احادیث، صفحہ 32، فقہ الحدیث پہلی کیشنز)

یہی وہابی مولوی صاحب دوسری جگہ کہتے ہیں: ”ضعیف احادیث پر عمل کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ان پر عمل مستحب ہے۔ تاہم امت کے کبار محقق علماء و محدثین کا مؤقف یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر نہ تو احکام میں عمل جائز ہے اور نہ ہی فضائل اعمال میں۔“

(100 مشہور ضعیف احادیث، صفحہ 30، فقہ الحدیث پہلی کیشنز)

وہابی مولوی صاحب نے اپنے اس مؤقف کی تائید میں بغیر دلیل لکھ دیا کہ کبار محقق علماء کا مؤقف یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر نہیں۔ انہیں چاہئے تھا کہ اپنے اس مؤقف کو احادیث و محدثین کے کلام کہ روشنی میں ثابت کرتے۔ پہلے کہا جمہور کا یہ مؤقف ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل مستحب ہے آگے اس کی نفی کر دی۔ اسی وجہ سے اہل حدیث شب براءت میں عبادات، قراءت قرآن وغیرہ پر موجود احادیث کو ضعیف کہہ کر اسے ناجائز کہتے ہیں چنانچہ یہی مولوی مذکور لکھتے ہیں: ”شب براءت کی رات عبادت کے لئے خاص کرنا: اس عمل کی بنیاد وہ ضعیف روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب اترتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو بخش دیتے ہیں۔“

(100 مشہور ضعیف احادیث، صفحہ 36، فقہ الحدیث پہلی کیشنز)

لہذا مذکورہ وہابی مولوی صاحب نے اس کتاب میں کئی افعال کو ضعیف احادیث

سے ماخوذ کہہ کر ناجائز ثابت کر دیا جس میں وضو کے بعد کلمہ شہد پڑھنا، حج کے دوران قبر نبوی کی زیارت، کائنات کی تخلیق رسول اللہ کے لئے، مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی فضیلت، استخارہ اور میانہ روی اختیار کرنے والے کے لئے بشارت والی حدیث وغیرہ۔

اہل سنت کا موقف تمام محدثین رحمہم اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر کسی فعل پر حدیث وارد ہو اور وہ فعل فضائل میں سے ہو جیسے درود یا قرآن پڑھنے کی کسی حدیث میں فضیلت آئی ہو اور اس حدیث کو کوئی محدث ضعیف ثابت کر دے تو فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے اور اس پر عمل مستحب ہے۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی نہیں بلکہ اسے اس وجہ سے ضعیف کہا جاتا ہے کہ اس میں صحیح و حسن حدیث والی صفات نہیں پائی جاتیں۔ امام اجل شیخ العلماء والعرفاء سیدی ابوطالب محمد بن علی کلبی قدس اللہ سرہ الملکی کتاب جلیل القدر عظیم الفخر قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب میں فرماتے ہیں ”الاحادیث فی فضائل الاعمال و تفضیل الاصحاب متقبلة محتملة علی کل حال مقاطیعها ومراسیلها لاتعارض ولا ترد، كذلك كان السلف يفعلون“ ترجمہ: فضائل اعمال و تفضیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں مقطوع ہوں خواہ مرسل نہ ان کی مخالفت کی جائے نہ انہیں رد کریں، ائمہ سلف کا یہی طریقہ تھا۔

(قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب، فصل الحادی والعشرون، جلد 1، صفحہ 178، دار صادر، مصر)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الربیعین پھر امام ابن حجر کلبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ پھر

مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ و حرز نمین شرح حصین میں فرماتے ہیں ”قد اتفق الحفاظ و لفظ الاربعین قد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال و لفظ الحرز لجواز العمل به فی فضائل الاعمال بالاتفاق“

ترجمہ: بیشک حفاظِ حدیث و علمائے دین کا اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔ (شرح اربعین للنووی، خطبۃ الكتاب، صفحہ 4، مصطفیٰ البابی، مصر)

اگر حدیث موضوع (جھوٹی) بھی ثابت ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب درود، یا قرآن پڑھنا ناجائز ہو گیا بلکہ یہ کہا جائے گا جو فضیلت حدیث کے حوالے سے بیان کی گئی تھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوگی باقی قرآن یا درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر وہ کام اپنی ذات میں ثواب نہ ہوگا تو اب کہا جائے گا اس کام کرنے پر جو فضیلت حدیث میں آئی تھی حدیث موضوع ہونے کی وجہ سے وہ فضیلت نہ ملے گی بس وہ کام مباح ہوگا نہ ثواب نہ گناہ ہے۔ علامہ سیدی احمد طحطاوی و مصری حاشیہ در مختار میں زیر قول رملی ”واما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال“ فرماتے ہیں ”ای حیث کان مخالفا لقواعد الشریعة واما لو کان داخلا فی اصل عام فلا مانع منه لاجل حلیہ بل لدخوله تحت الاصل العام“ ترجمہ: جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع وارد ہو اسے کرنا اسی حالت میں ممنوع ہے کہ خود وہ فعل قواعدِ شرع کے خلاف ہو اور اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اصل کلی کے نیچے داخل ہے تو اگرچہ حدیث موضوع ہو فعل سے ممانعت نہیں ہو سکتی نہ اس لئے کہ موضوع کو حدیث ٹھہرائیں بلکہ اس لئے کہ وہ قاعدہ کلیہ کے نیچے داخل ہے۔

(حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 75، دار المعرفہ، بیروت)

جیسے گلاب کا پھول سوگھنے پر درود پڑھنے کے متعلق ایک موضوع حدیث ہے، لیکن علماء نے فرمایا اگر کوئی پھول سوگھتے وقت درود پڑھے تو کراہت نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب پائے گا۔ وضو کے اعضاء دھوتے وقت مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے موضوعات کبیر میں ان دعاؤں کے متعلق فرمایا ”احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء کلھا باطلہ“ ترجمہ: جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وضو میں

فلاں فلاں عضو دھوتے وقت یہ دُعا پڑھو سب موضوع ہیں۔ پھر فرمایا ”تم اعلم انه لا يلزم من كون اذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ان تكون مكروهة او بدعة مذمومة بل انها مستحبة استحبابها العلماء الاعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام“ ترجمہ: پھر یہ جان رکھ کہ وضو کی دعاؤں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونا اسے مستلزم نہیں کہ وہ مکروہ یا بدعت شنیعہ ہوں بلکہ مستحب ہیں۔ علمائے عظام و اولیائے کرام نے ہر ہر عضو کے لائق دعا اس کی مناسبت سے مستحب مانی ہے۔

(الاسرار المعرفة المعروف بالموضوعات الكبرى، احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء، صفحہ 4345، مطبوعہ دارالکتاب العربیہ، بیروت)

واضح ہوا کہ موضوع حدیث ہونے کی وجہ سے بھی فعل ناجائز نہیں ہو جاتا بلکہ اگر وہ فعل اپنی ذات میں ثواب ہو جیسے قرآن، درود، دعا وغیرہ تو ثواب حاصل ہوگا جیسا کہ وضو میں مانگی جانے والی دعاؤں کے بارے میں کہا گیا۔ محدثین کسی حدیث پر کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے بلکہ وہ درجے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نچلے درجے کی ہو یعنی حسن، ضعیف وغیرہ۔ چونکہ حدیث کے درجات ہیں سب سے اوپر صحیح ہے، پھر حسن ہے اور ان کی بھی آگے اقسام ہیں۔

دوسرا یہ کہ بعض محدثین اپنے تحقیق کے اعتبار سے کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہہ دیتے ہیں جبکہ دوسرے محدثین اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللآلی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ مضموعہ میں فرماتے ہیں ”ابن الجوزی اکثر من اخراج الضعیف بل والحسن بل والصحيح كمانيه على ذلك الائمة الحفاظ وطال

ما اختلج فی ضمیری انتقاؤه وانتقاده فاورد الحديث ثم اعقب بكلامه ثم انكان متعقبا بنهت عليه“ ترجمہ: ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کر دی ہیں کہ ائمہ حفاظ نے اس پر تنبیہ فرمائی (یعنی صحیح، ضعیف حدیثوں کو بھی امام جوزی نے موضوع کہہ دیا۔) مدت سے میرے دل میں تھا کہ اُس کا خلاصہ کروں اور اُس کا حکم پرکھوں تو اب میں حدیث ذکر کر کے ابن جوزی کا کلام نقل کروں گا پھر اس پر جو اعتراض ہوگا بتاؤں گا۔

(الآلی الموضوعه فی الاحادیث الموضوعه، خطبه كتاب، جلد 1، صفحہ 2، مطبع ادیبہ، مصر)

محدثین کا کسی حدیث کو موضوعات کے تحت لکھنا مطلقاً اس حدیث کے موضوع ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ خود وہابی مولوی علامہ شوکانی نے موضوعات پر کتاب لکھی جس میں کہا ”وقد اذکر ما لا یصح اطلاق اسم الموضوع علیہ بل غاية مافیہ انہ ضعیف بمرۃ وقد یکون ضعیفاً ضعفاً خفیفاً، وقد یکون اعلی من ذلك والحاصل علی ذکر ما کان هکذا، التنبیه علی انہ قد عد ذلك بعض المصنفین موضوعات کابن الجوزی فانہ تساهل فی موضوعاته حتی ذکر فیہا ما هو صحیح فضلاً عن الحسن فضلاً عن الضعیف وقد تعقبه السیوطی بمافیہ کفایۃ، وقد اشرت الی تعقبات“ ترجمہ: کبھی میں اس کتاب میں وہ احادیث ذکر کروں گا جن پر موضوع کا اطلاق درست نہیں بلکہ وہ ضعیف ہوں گی اور بعض کے ضعف میں خفت ہوگی بلکہ بعض میں ضعف ہی نہیں ان کے ذکر کا سبب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ بعض مصنفین نے انہیں موضوع قرار دیا ہے جیسے ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں تساہل سے کام لیا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح روایات کو موضوعات میں ذکر کر دیا چہ جائیکہ حسن اور ضعیف، امام سیوطی نے ان کا تعاقب کیا ہے، میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لہذا جو تقلید کے منکر ہے ان کے لئے جائز نہیں کہ خود تحقیق کئے بغیر کسی محدث کی تقلید میں کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہہ دیں۔ اکثر وہابی حضرات اہل سنت کے عقائد و فقہ حنفی پر مشتمل احادیث کو ضعیف و موضوع کہہ دیتے ہیں جبکہ وہ حدیث ضعیف یا موضوع نہیں ہوتی۔ وہابی حضرات کے پیشوا کئی احادیث خاص طور پر جو اہل سنت میں مشہور ہوں اسے موضوع و ضعیف کہہ دیتے ہیں چاہے دوسرے محدثین نے اسے موضوع نہ کہا ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ منصور عباسی سے ارشاد کہ اپنا منہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں پھیرتا ہے وہ تیرا اور تیرے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اُن کی طرف منہ کر اور اُن سے شفاعت مانگ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، جسے اکابر ائمہ نے باسانید جیدہ مقبولہ روایت فرمایا۔ ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ ”ان هذه الحکایة کذب علی مالک“ (اس واقعہ کا امام مالک سے نقل کرنا جھوٹ ہے۔) علامہ زرقانی نے اُس کے رد میں فرمایا ”هذا تهور عجیب، فان الحکایة رواها ابو الحسن علی بن فہر فی کتابہ فضائل مالک باسناد لا باس بہ، و اخرجہا القاضي عیاض فی الشفاء من طریقہ عن شیوخ عدۃ من ثقات مشایخہ فمن این انها کذب و لیس فی اسنادہا و ضاع و لا کذاب“ ترجمہ: یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ اس واقعہ کو شیخ ابوالحسن بن فہر نے اپنی کتاب ”فضائل مالک“ میں ایسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں کمزوری نہیں اور اسے قاضی عیاض نے شفاء میں متعدد ثقہ مشائخ کے حوالے سے اسی سند سے بیان کیا ہے لہذا اسے جھوٹا کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ اسکی سند میں نہ کوئی راوی وضاع ہے اور نہ ہی کذاب۔

اسی طرح وہابیوں کا ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی تھا جس نے کئی چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے اور اس میں خوب مسلمانوں کو مشرک کہا۔ ایک رسالہ ”وسیلے کا شرک“ لکھا۔ اس میں لکھا جو نبی علیہ السلام یا ولی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے۔ اس پر اس ڈاکٹر نے گھما پھرا کر قرآنی آیات نقل کیں۔ جبکہ ان سے ہرگز وسیلے سے دعا مانگنا شرک تو کیا مکروہ بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ احادیث سے وسیلے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ کتب حدیث ایک حدیث حضرت آدم علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کی اور توبہ قبول ہوئی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے وسیلے کو شرک ثابت کرنا تھا اس لئے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس حدیث کے متعلق کہا: ”فن حدیث کے لحاظ سے بھی اس روایت کو ہر محدث نے موضوع (گھڑی ہوئی) بتایا ہے۔ اس میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے اور اس پر حدیث گھڑنے کا یہ حکم لگایا گیا ہے۔“

(وسیلے کا شرک، صفحہ 8، مسجد توحید، کراچی)

دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کو جھوٹی کہہ دیا۔ اب پوری حدیث اور اس کی سند کے متعلق کلام پیش کیا جاتا ہے۔ حاکم، بیہقی، طبرانی، آجری، ابو نعیم، ابن عساکر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لما اقترب ادم الخطيئة قال رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا قال لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضيف الي اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يادم ولو لامحمد ما خلقتك وفي رواية عند الحاكم فقال الله تعالی صدقت

یادم انه لاحب الخلق الی اما اذا سئلتنی بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما غفرت وما خلقتك، هذا حدیث صحیح الإسناد وهو أول حدیث ذكرته لعبد الرحمن بن زید بن أسلم فی هذا الكتاب، ترجمہ: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میری مغفرت فرما۔ رب العلمین نے فرمایا: تو نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو کیونکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا، جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا تو میں تیری مغفرت نہ کرتا، نہ تجھے بناتا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے جسے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے واسطے سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، جلد 2، صفحہ 672، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کی سند کے متعلق فرماتے ہیں: 'وقال

صحیح الاسناد واقره علیہ العلامة ابن امیر الحاج فی الحلیۃ والسبکی فی شفاء السقام اقول والذی تحرر عندی انه لاینزل عن درجۃ الحسن، واللہ تعالیٰ اعلم منه' ترجمہ: اور کہا کہ اس کا اسناد صحیح ہے۔ علامہ ابن امیر الحاج نے حلّیۃ میں اور سبکی نے شفاء السقام میں اس کو برقرار رکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ

درجہ حسن سے کمتر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 185، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی یہ حدیث حسن تھی اور امام مالک کے نزدیک صحیح ہے، اسے وہابی مولوی نے جھوٹی کہہ دیا۔ لہذا جب کوئی وہابی صاحب سنیوں کے عقائد و فقہ پر مشتمل حدیث کو ضعیف یا موضوع کہے تو فوراً اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ کوئی محدث جب کسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتے ہیں تو اسے باعتبار سند کہتے ہیں۔ میزان الاعتدال امام ذہبی میں ہے ”ابراہیم بن موسیٰ المروزی عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث "طلب العلم فریضة" قال احمد بن حنبل "هذا كذب" یعنی بهذا الاسناد والافالمتن له طرق ضعيفة“ ترجمہ: ابراہیم بن موسیٰ المروزی مالک سے روایت کرتے ہیں وہ نافع سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی ہیں کہ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث طلب العلم فریضة کو کذب فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ خاص اس سند سے کذب ہے۔ ورنہ اصل حدیث تو کئی ضعیف سندوں سے وارد ہے۔

(میزان الاعتدال، ترجمہ ابراہیم بن موسیٰ المروزی، جلد 1، صفحہ 69، دارالمعرفة، بیروت)

اگر ضعیف حدیث مختلف اسناد سے مروی ہو تو ضعیف سے حسن کے درجہ میں آجاتی ہے جیسے اوپر کہا گیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے یہ کئی سندوں سے مروی ہے لہذا یہ ضعیف نہ رہی بلکہ حسن کے درجہ میں آگئی۔ موضوعات کبیر میں ہے ”تعدد الطرق ولو ضعف يرقى الحديث الى الحسن“ ترجمہ: طرق متعددہ اگرچہ ضعیف ہوں حدیث کو درجہ حسن تک ترقی دیتے ہیں۔

(الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ، صفحہ 346، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعقیبات میں فرماتے ہیں ”المتروك

او المنکر اذا تعددت طرقه ارتقى الى درجة الضعيف الغريب بل ربما ارتقى الى الحسن“ ترجمہ: متروک یا منکر کہ سخت قوی الضعف ہیں یہ بھی تعدد طرق سے ضعیف غریب، بلکہ کبھی حسن کے درجہ تک ترقی کرتی ہیں۔

(التعقبات علی الموضوعات، باب المناقب، صفحہ 75، مکتبہ اثریہ، سانگلہ ہل)

وہابیوں کے بعض مولویوں نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے چنانچہ وہابیوں کے ایک مولوی نے مظاہر حق میں راوی حدیث صلاۃ اؤابین کا منکر الحدیث ہونا امام بخاری سے نقل کر کے لکھا: ”اس حدیث کو اگرچہ ترمذی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے لیکن فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائز ہے۔“

(مظاہر حق، باب السنن وفضائلها، جلد 1، صفحہ 766، دارالاشاعت، کراچی)

اُسی میں حدیث فضیلت شبِ برات کی تضعیف امام بخاری سے نقل کر کے کہا: ”یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن عمل کرنا حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں باتفاق جائز ہے۔“ (مظاہر حق اردو ترجمہ مشکوٰۃ شریف، جلد 1، صفحہ 843، دارالاشاعت، کراچی)

اوپر وہابی مولوی صاحب نے کہا کہ ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں ہوتا جبکہ یہ بغیر دلیل اور باطل کلام ہے۔ محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث پر عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہوتا ہے چنانچہ امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ الاذکار المنتخب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں ”قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف“ ترجمہ: محدثین و فقہاء وغیرہم علما نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بُری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے۔

(کتاب الاذکار المنتخب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فصل قال العلماء من

المحدثین، صفحہ 7، مطبوعہ دارالکتاب العربیہ، بیروت)

اگر کوئی مسلمان کسی فضیلت والی حدیث پر عمل کرتا رہا تو اسے اس کا ثواب ملے گا اگرچہ حدیث صحیح نہ ہو چنانچہ حسن بن عرفہ اپنے جزو حدیثی اور ابو الشیخ مکارم الاخلاقی میں سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دارقطنی اور موہبی کتاب فضل العلم میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کامل، محمد بن ابی نعیم اور عبد اللہ بن محمد بغوی اُن کے طریق سے اور ابن حبان اور ابو عمر بن عبد البرکات کتاب العلم اور ابو احمد ابن عدی کامل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین فرماتے ہیں ”من بلغه عن الله عز وجل شیء فیہ فضیلة فاخذ به ایمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالیٰ ذلك وان لم یکن كذلك“ ترجمہ: جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے وہ اپنے یقین اور اُس کے ثواب کی اُمید سے اُس بات پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اُسے وہ فضیلت عطا فرمائے اگرچہ خبر صحیح نہ ہو۔

(کنز العمال بحوالہ حسن بن عرفہ فی جزء حدیثی، جلد 15، صفحہ 791، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لآلی و تعقیبات میں مسند الفردوس دیلمی سے نقل فرماتے ہیں ”سمعت ابی یقول سمعت ابا عمرو و محمد بن جعفر بن مطر النیسابوری قال قلت یوما ان هذا الحدیث لیس بصحیح فافتصدت یوم الاربعاء فاصابنی البرص فرأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی النوم فشکوت الیہ حالی فقال ایاک والاستهانة بحدیثی فقلت تبت یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فانتہبت وقد عافانی اللہ تعالیٰ وذهب ذلك عنی“ ترجمہ: ایک

صاحب محمد بن جعفر بن مطر نیشاپوری کو فصد کی ضرورت تھی (پہلے زمانے میں بیماری پر خون نکالنے کو فصد کہا جاتا تھا) بُدھ کا دن تھا خیال کیا کہ حدیث مذکور تو صحیح نہیں فصد لے لی فوراً برص ہو گئی۔ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور سے فریاد کی، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایاک والاستھانۃ بحدیثی“ (خبر دار میری حدیث کو ہلکانہ سمجھنا) انہوں نے توبہ کی، آنکھ کھلی تو اچھے تھے۔

(اللالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، کتاب المرض والطب، جلد 3، صفحہ 219، مطبوعہ ادبیہ، مصر)

یوں ہی ایک حدیث ضعیف میں بُدھ کے دن ناخن کتروانے کو آیا کہ مورث برص (کوڑھ) ہوتا ہے، بعض علماء نے کتروائے، کسی نے بربنائے حدیث منع کیا، فرمایا حدیث صحیح نہیں فوراً مبتلا ہو گئے، خواب میں زیارت جمال بے مثال حضور پر نور محبوب ذی الجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، شافی کافی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اپنے حال کی شکایت عرض کی، حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہ سنا تھا کہ ہم نے اس سے نفی فرمائی ہے؟ عرض کی حدیث میرے نزدیک صحت کو نہ پہنچی تھی۔ ارشاد ہوا تمہیں اتنا کافی تھا کہ حدیث ہمارے نام پاک سے تمہارے کان تک پہنچی۔ یہ فرما کر حضور مبرء الاکمہ والا برص محی الموتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس کو پناہ دو جہان و دستگیر بیکساں ہے، ان کے بدن پر لگا دیا، فوراً اچھے ہو گئے اور اُسی وقت توبہ کی کہ اب کبھی حدیث سن کر مخالفت نہ کرونگا۔

(ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 499، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

علمائے اہل سنت کا موقف احادیث، محدثین اور جدید علمائے کرام کے اقوال کی روشنی میں واضح ہوا کہ فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔ لہذا جتنی بھی احادیث قرآن

، درود، اذکار پڑھنے میں آئی ہیں اگر ضعیف بھی ہوں تو قابل عمل ہیں ثواب ملے گا۔ موضوع حدیث سے بھی فعل ناجائز نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی اصلی حالت کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پر مزید علمی معلومات کے لئے امام اہلسنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا شاندار رسالہ جواذان میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کے متعلق ہے ”منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین“ (انگوٹھے چُومنے کے سبب آنکھوں کا روشن ہونا) اس کا مطالعہ کریں۔ یہ تمام کلام بھی اسی رسالے کا خلاصہ ہے۔

فصل چہارم: وہ رسم و رواج جو غیر مسلم یا گمراہ فرقوں کے مشابہ ہوں

کیا وہ ناجائز ہیں؟

کئی رسم و رواج کو یہ کہہ کر ناجائز ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں یا گمراہ فرقوں کے مشابہ ہیں جیسے تیجہ، چالیسواں وغیرہ۔ وہابی مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے: ”میلا د شریف، معراج شریف، عرس شریف، سوم، چہلم، فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب سب ناجائز، غلط، بدعت اور کافروں ہندوؤں کا طریقہ ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، جلد 2، صفحہ 144، 150، رحیمیہ کتب خانہ، دہلی)

لہذا یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ کونسی مشابہت ناجائز ہے۔ ہر مذہب ہر قوم کے شعار (علامات) ہیں جیسے اسلام کے شعار مسجد، اذان، نماز، جُمُعہ، قربانی، عیدین، داڑھی، خنتہ، وغیرہ ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے ”عن الزہری أن أبا بکر الصديق قال الاذان شعار الايمان“ ترجمہ: امام زہری سے مروی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذان شعار ایمان میں سے ہے۔

(مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلوٰۃ، باب البغی فی الأذان والأجر علیہ، جلد 1، صفحہ 483، المکتب

اسی طرح دیگر مذاہب کے بھی شعار ہیں جیسے ہندوؤں میں ماتھے پر نقشہ (تلمک) لگانا، عیسائیوں کا صلیب پہننا، سکھوں کا مخصوص انداز میں گپڑی پہننا وغیرہ۔ مسلمان کو ان جیسے انداز سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبه بقوم فهو منهم“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔

(ابوداؤد، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب اللباس، جلد 2، صفحہ 487، المکتب الإسلامی، بیروت)

یہ مشابہت صورتاً تولاً، فعلاً اور اعتقاداً ہر طرح ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ التمہید میں فرماتے ہیں ”من تشبه بهم فی أفعالهم وقیل من تشبه بهم فی هیئاتهم“ ترجمہ: جو ان کی مشابہت افعال میں کرے۔ یہ بھی کہا گیا جو ان کی مشابہت ہیأت میں کرے۔

(التمہید، جلد 6، صفحہ 80، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح ”کتاب اللباس“ میں فرماتے ہیں ”من تشبه بقوم ای من شبه نفسه بالكفار مثلاً فی اللباس وغیره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم ای فی الإثم والخیر قال الطیبی هذا عام فی الخلق والخلق والشعار“ ترجمہ: جو کسی قوم کی مشابہت کرے یعنی جو اپنے آپ کو کفار فساق، فجار، اہل تصوف، صلحاء، نیکوکاروں سے مشابہ کرے لباس وغیرہ میں وہ انہی میں سے ہے یعنی گناہ اور خیر میں۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مشابہت طور طریقے اور شعار سب کو شامل ہے۔

(مرقاة المفاتیح، کتاب اللباس، جلد 7، صفحہ 2782، دار الفکر، بیروت)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مشابہت وہ ناجائز ہے جو خاص ان کا شعار (علامت) ہو۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”لما ورد فی الحدیث من تشبہ بقوم فہو منہم ، ومعنی ذلك تنفیر المسلمین عن موافقة الکفار فی کل ما اختصوا بہ“ ترجمہ: جو حدیث میں کہا گیا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے اسی میں سے ہے۔ اس سے مراد مسلمانوں کو کفار کی اس موافقت سے دور کرنا ہے جو ان کا خاصہ ہو۔

(الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جلد 12، صفحہ 7، دارالسلاسل، الکویت)

اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کسی کافر سے تشبیہ دے اگرچہ مذاق میں دے تو کفر ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”ولو شبہ نفسہ بالیہود والنصارى: ای صورۃ او سیرۃ علی طریق المزاح والهزل: ای علی هذا المنوال کفر“ ترجمہ: اور اگر کسی نے اپنے آپ کو یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دی خواہ صورت کے اعتبار سے ہو یا سیرت کے اعتبار سے اور خواہ مذاق و مسخری کے طور پر ہو تو کفر ہے۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 185، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن انگرکھا کے متعلق فرماتے ہیں: ”یہ بھی ایک جدید پیداوار ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اندر ممانعت شرعی نہیں رکھتا۔ مگر جبکہ اس کے پردے کا چاک دائیں طرف ہو تو پھر ہندوؤں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔“ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”اگر کافروں یا فاسقوں سے کوئی خصوصیت رکھتا ہو تو پھر اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 192، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہ مطلب نہیں کہ جو فعل بھی کفار یا گمراہ لوگوں میں پایا جاتا ہو وہ ناجائز ہو بلکہ صرف وہی فعل ناجائز ہوگا جو ان کا خاص شعار ہوگا۔ دُر مختار میں ہے ”التشبیہ باہل الكتاب لا یکرہ فی کل شیء فاننا ناکل ونشرب کما یفعلون ان الحرام التشبیہ

بہم فیما کان مذموما او فیما یقصد بہ التشبہ“ ترجمہ: اہل کتاب سے ہر چیز میں مشابہت مکروہ نہیں ہے جیسے کھانے، پینے وغیرہ کے طور طریقے میں کوئی کراہت نہیں۔ ان سے تشبہ ان کاموں میں حرام ہے جو مذموم یعنی برے ہیں یا پھر ان میں جن میں مشابہت کا ارادہ کیا جائے۔

(ذمہ مختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 623، دارالفکر، بیروت)

ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ”شرح فقہ اکبر“ میں تشبہ میں اصل مدار شعار ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں ”انما ممنوعون من التشبیه بالكفرۃ و اهل البدعة المنکرۃ فی شعارہم، لا منہیون عن کل بدعة ولو كانت مباحۃ، سواء كانت من افعال اهل السنة او من افعال الکفر و اهل البدعة، فالمدار علی الشعار“ ترجمہ: ہمیں کافروں اور منکر بدعات کے مرتکب لوگوں کے شعار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر وہ بدعت جو مباح کا درجہ رکھتی ہو اس سے نہیں روکا گیا خواہ وہ اہل سنت کے افعال ہوں یا کفار اور اہل بدعت کے۔ لہذا مدار شعار ہونے پر ہے۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 185، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

موجودہ دور میں کرسمیس منانا عیسائیوں کا خاص مذہبی شعار ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ بھی کرسمیس منائے۔ اسی طرح ہندوؤں کی دیوالی، ہولی منانا مسلمانوں کے لئے حرام ہے۔

سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تشبہ کی جامع تعریف و اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تشبہ دو وجہ پر ہے التزامی و لزومی۔ التزامی یہ کہ یہ شخص کسی قوم کے طرز و وضع اسی قصد سے اختیار کرے کہ اُن کی سی صورت بنائے ان سے مشابہت حاصل کرے۔ حقیقۃً تشبہ اسی کا نام ہے ”فان معنی القصد

والتكليف ملحوظ فيه كما لا يخفى“ اور لزومی یہ کہ اس کا قصد تو مشابہت کا نہیں مگر وہ وضع اسی قوم کا شعار خاص ہو رہی ہے کہ خواہی نخواستہ مشابہت پیدا ہوگی۔ التزامی میں قصد کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اُس قوم کو محبوب و مرضی جان کر اُن سے مشابہت پسند کرے یہ بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو تو بدعت اور کفار کے ساتھ معاذ اللہ کفر۔ حدیث ”من تشبه بقوم فهو منهم“ حقیقۃً صرف اسی صورت سے خاص ہے۔۔۔ دوم کسی غرض مقبول کی ضرورت سے اسے اختیار کرے وہاں اس وضع کی شناعیت اور اس غرض کی ضرورت کا موازنہ ہوگا اگر ضرورت غالب ہو تو بقدر ضرورت کا وقت ضرورت یہ تشبیہ کفر کیا معنی ممنوع بھی نہ ہوگا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی کہ بعض فتوحات میں منقول رومیوں کے لباس پہن کر بھیس بدل کر کام فرمایا اور اس ذریعہ سے کفار اشراک کی بھاری جماعتوں پر باذن اللہ غلبہ پایا۔ اسی طرح سلطان مرحوم صلاح الدین یوسف انار اللہ تعالیٰ برہانہ کے زمانے میں جبکہ تمام کفار یورپ نے سخت شورش مچائی تھی دو عالموں نے پادریوں کی وضع بنا کر دورہ کیا اور اس آتش تعصب کو بجھا دیا۔۔۔ سوم نہ تو انہیں اچھا جانتا ہے نہ کوئی ضرورت شرعیہ اس پر حامل ہے بلکہ کسی نفع دنیوی کے لئے یا وہیں بطور ہزل و استہزاء اس کا مرتکب ہو تو حرام و ممنوع ہونے میں شک نہیں اور اگر وہ وضع ان کفار کا مذہبی دینی شعار ہے جیسے زائر، نقشہ، چٹیا، چلیپا، تو علماء نے اس صورت میں بھی حکم کفر دیا ”کما سمعت انفا“ (جیسا کہ تم نے ابھی سنا۔) اور فی الواقع صورت استہزاء میں حکم کفر ظاہر ہے ”کما لا یخفی“ (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔) اور لزومی میں بھی حکم ممانعت ہے جبکہ اکراہ وغیرہ مجبوریاں نہ ہوں جیسے انگریزی منڈا، انگریزی ٹوپی، جاکٹ، پتلون، الٹا پردہ، اگرچہ یہ چیزیں کفار کی مذہبی نہیں مگر آ خر شعار ہیں تو ان سے بچنا واجب اور

ارتکاب گناہ۔ (یہ اس وقت کفار کا خاص شعار تھا اس لئے منع کیا گیا۔) ولہذا علماء نے فسّاق کی وضع کے کپڑے موزے سے ممانعت فرمائی۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 531، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہ شعار جو کفار یا گمراہ لوگوں کا خاصہ نہ ہوں یا پہلے تھے اب نہ ہوں، تو ان کا کرنا جائز ہوتا ہے جیسے پینٹ شرٹ، ٹائی، ساڑھی، وغیرہ یہ کفار ہی کا شعار تھے، مگر اب مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں لہذا اس کا استعمال جائز ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں دربارہ طیلسان کہ پوشش یہود تھی فرماتے ہیں ”اما ما ذکرہ ابن اقیم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن حجر انما یصح الاستدلال به فی الوقت الذی تکنون الطیالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلک فی هذه الازمنة فصار داخلا فی عموم المباح وقد ذکرہ ابن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ فی امثلة البدعة المباحة“ ترجمہ: رہا یہ کہ جو کچھ حافظ ابن قیم نے یہودیوں کا واقعہ بیان کیا ہے تو اس بارے میں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ استدلال اس وقت درست تھا جبکہ مذکورہ چادر اُن کا (مذہبی) شعار ہوا کرتی تھی لیکن اس دور میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے لہذا اب یہ عموم مباح میں داخل ہے چنانچہ علامہ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت مباح کی مثالوں میں ذکر فرمایا ہے۔

(المواہب الدنیة، اللباس لبس الطیلسان، جلد 2، صفحہ 450، المکتب الاسلامی، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع و مکروہ ہے جس میں فاعل (کرنے والے) کی نیت تشبہ کی ہو یا وہ شیء اُن بد مذہبوں کا شعار خاص یا فی نفسہ شرعاً کوئی حرج رکھتی ہو۔ بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 534، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اسی طرح کئی ایسی رسمیں ہیں جو کفار اور مسلمانوں میں یکساں رائج ہیں لیکن جائز ہیں جیسے ہندوؤں میں بھی دولہا سہرا باندھتا، ہار پہنتا، گھوڑی پر سوار ہوتا ہے۔ دلہن کو ابٹن، مہندی لگائی جاتی ہے۔ شادی میں کھانا کفار بھی کھاتے پکاتے ہیں اگر ہر مشابہت حرام ہو تو یہ کھانا بھی حرام ہو جاتا۔ لہذا جو بھی رسم و رواج کفار و گمراہ فرقوں سے مشابہت رکھتے ہوں لیکن ان کا خاص شعار نہ ہوں اور نہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہوں تو جائز ہیں۔ بلکہ بعض ایسے ہیں جو دیگر اقوام سے منتقل ہوئے اور شریعت مطہرہ نے اسے دین میں شامل کر لیا جیسے مصافحہ کرنا سنت ہے لیکن یہ اہل یمن سے منتقل ہوا چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”خود مصافحہ بھی شرع مطہرہ کا اپنا وضع فرمایا ہوا نہیں بلکہ اہل یمن آئے، انھوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق مصافحہ کیا، شرع نے اس رسم کو اپنے مقصود یعنی ایتلاف مسلمین کے موافق پا کر مقرر رکھا۔ اگر رسم کسی اور طریقے سے ہوتی اور اسکی خصوصیت میں کوئی محذور شرعی نہ ہوتا تو شرع اسے مقرر رکھتی اور ایسے ہی وعدہ ہائے ثواب اس پر فرماتی۔ ہاں! وہ بات جس میں کسی طرح مقاصد شرع سے مخالفت ہو بے شک ناپسند ہوگی اگرچہ کسی قوم میں اس کی رسم پڑی ہو۔ جیسے سلام کے عوض بلا ضرورت شرعیہ انگلی یا ہتھیلی کا اشارہ کہ بوجہ مشابہت یہود و نصاریٰ اس سے ممانعت آئی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 534، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوا کہ جو شعائر کفار و گمراہ لوگوں کا خاص ہو یعنی دیکھنے والا اس علامت کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کافر یا گمراہ ہے جیسے کوئی ہندوؤں کی طرح قشقہ لگائے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ ہندو ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صلیب پہنے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ عیسائی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا لازم ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من

لا يعرفه أنه منهم“ ترجمہ: جو لباس فساق و بے حیا لوگوں کے لئے خاص ہو دوسروں کو اس کے پہننے سے منع کیا جائیگا۔ اس لئے کہ دوسرا اگر پہنے گا تو اسے دیکھنے والا جو اسے جانتا نہیں اسے بھی فساق و بے حیا گمان کرے گا۔

(فیض القدیر، حرف المیم، جلد 6، صفحہ 104، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مگر اس کے تحقق کو اس زمانہ و مکان میں ان کا شعاعاً خاص ہونا قطعاً ضرور جس سے وہ پہچانے جاتے ہوں اور ان میں اور ان کے غیر میں مشترک نہ ہو ورنہ لزوم کا کیا محل، ہاں وہ بات فی نفسہ شرعاً مذموم ہوئی تو اس وجہ سے ممنوع یا مکروہ رہے گی نہ کہ تشبہ کی راہ سے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 532، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

تشبہ کی وضاحت کو سمجھنے کے بعد اب دیکھیں کہ ہندو لوگ جو تیجہ، دسواں، برسی کرتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندو مذہب پر مشتمل کتاب آسوالایانا گریہہ سوتر میں ہے: ”موت کی رسومات سال بھر جاری رہتی ہیں۔ تیسرے دن ”پھول چننے کی رسم“ (ہڈیاں اکٹھی کر کے گنگا میں پھینکنا)، دسویں دن ”دساہی“ یعنی طہارت کی رسم، گیارہویں دن ”گیارہ کی کریا“ (پنڈ کی نذر)، بارہویں دن ”دودشا“ (برہمن کو دان دکشنا دینا) اور ”ہون“ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تیرہویں دن ”دستار بندی“ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ جس میں خاندان کے بزرگ ترین شخص کو سر براہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ”ماہانی یادگیری“ کی رسم جس میں برہمن کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ”سالانہ یادگیری“ کی رسمیں ”برسودھی“ یا ”برسی“ ”خیابی“ اور ”چو برسی“ بجائی لائی جاتی ہیں۔ برسی اور چو برسی میں ایک سیجا دان خاندان کے پر و ہت کو نذر کیا جاتا ہے۔ برہمنوں اور دوسرے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن خیابی میں صرف ایک برہمن یا برہمنی کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔“

اب دیکھیں کہ مسلمان جو تیجہ، دسواں، برسی میں کرتے ہیں ان میں کونسی ہندوؤں سے مشابہت پائی جا رہی ہے؟ کیا معاذ اللہ مسلمان تیسرے دن ہڈیاں بہانے کی رسم ادا کرتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں؟ کسی بھی دن کسی قول، فعل، ہیئت میں ہندوؤں سے مشابہت پائی جاتی ہے؟

درحقیقت تیجہ تیسرے دن کو کہتے ہیں، دسواں دس دن کو اور برسی سال کو۔ یہی نام ہندوؤں میں بھی رائج ہیں۔ اب کیا ان ناموں کے یکساں رائج ہونے کو مشابہت کہا جاسکتا ہے جبکہ اس میں ہونے والے افعال قدرے مختلف ہیں۔ اگر اس طرح کی مشابہت حرام ہو تو پھر کئی افعال حرام ہو جائیں گے جیسے ہندو بھی اپنے مردہ کو لے جاتے وقت رام رام کہتے ہیں اور مسلمان جنازہ کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ مسلمان بھی حج سمیت مقدس مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں اور ہندو بھی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کو جاتے ہیں جسے وہ ”یا ترا“ کہتے ہیں۔

اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تیجہ میں ہندو بھی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اپنے عقیدے کے مطابق کریں اور مسلمان بھی عبادت کرتے گویا ایک وقت میں دونوں عبادت کر رہے ہیں اور حدیث پاک میں سورج طلوع ہوتے، زوال اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کہ مشرکین سے مشابہت نہ ہو چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ”قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار۔۔۔۔۔“ ترجمہ: صبح کی نماز پڑھ کر پھر رُکارہ نماز سے یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے۔ اس لئے کہ سورج شیطان کے سینگوں کے

درمیان سے نکلتا ہے اور اس وقت کفار سے سجدہ کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرین و قصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، جلد 1، صفحہ 569، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

حالانکہ مشرکین اپنے عقیدے کے مطابق سجدہ کرتے ہیں اور مسلمان رب تعالیٰ کو لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں ”فالنہی حینئذ لترك مشابهة الکفار“ ترجمہ: یہ ممانعت کفار سے ترک مشابہت کے لئے ہے۔

(فتح الباری، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، جلد 2، صفحہ 60، دار المعرفة، بیروت)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سجدہ کرنا کفار کے سجدہ کرنے سے مشابہت رکھتا ہے جس سے منع کیا گیا جیسے بت اور جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ لہذا اس حدیث سے بھی تیجہ، دسواں اور برسی کا ہندوں سے مشابہت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ صریح احادیث سے ثابت ہے کہ عبادت مختلف ہو تو مشابہت نہیں جیسے عیسائی اپنی عبادت کے اعلان کے وقت ناقوس (گھنٹا)، یہودی سنکھ یا بگل اور مجوسی آگ جلا کر عبادت کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں نماز کے اعلان لئے اذان مقرر کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحننون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقاً مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ آئے تو جمع ہو کر اوقات نماز کا اندازہ لگا لیتے تھے نمازوں کی اذان کوئی نہ دیتا۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ کیا بعض نے کہا کہ عیسائیوں کے ناقوس کی

طرح بنا لو اور بعض بولے کہ یہود کے بگل کی طرح بنا لو۔ تب حضرت عمر نے فرمایا کسی کو نماز کی منادی کرنے کیوں نہیں بھیج دیتے تب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو نماز کی منادی کرو۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب بدء الأذن، جلد 1، صفحہ 124، دار طوق النجاة)

دیکھیں سب میں عبادت کے لئے بلانا یکساں ہے لیکن طریقہ مختلف ہے جس سے مشابہت نہ پائی گئی۔ دوسری ابو داؤد شریف کی حدیث پاک بسند حسن صحیح ہے ”أبسی بریدة يقول كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطحه بزعفران“ ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں تھے کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے سر کو بکری کے خون سے لتھیڑ دیتا۔ پھر جب اسلام آیا تو ہم ساتویں دن بکری ذبح کرتے تھے اور بچہ کا سر منڈاواتے اسے زعفران سے لتھیڑتے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الضحایا، باب فى العقیقہ، جلد 3، صفحہ 107، المكتبة العصرية، بیروت)

اس حدیث میں بھی سر پر ملنے میں یکسانیت ہے لیکن مشابہت نہیں پائی گئی کہ وہاں خون تھا یہاں زعفران ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑی دلیل بیماری میں دم کرنا ہے کہ مشرکین بھی بیماری پر دم کرتے ہیں گویا ایک وقت میں مریض پر پھونک مارنے میں یکسانیت ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں جس کے سبب شریعت نے اسے مشابہت نہ مانا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عوف بن مالك الأشجعی قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك“ ترجمہ: حضرت عوف ابن مالک اشجعی سے روایت ہے

فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے عالی ہے تو فرمایا ہم پر پیش کرو جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، جلد 4، صفحہ 1727، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اس لئے کئی رسمیں ہندوؤں سے مسلمان میں آگئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی بعض رسمیں آئی ہیں لیکن مسلمانوں کے بھی رواج ہندوؤں میں رائج ہوئے ہیں کہ ہندوؤں پر کئی سو برس مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ لنگایت ہے جس میں مسلمانوں کی طرح وہ ہندوؤں کو دفن کرتے ہیں، پیری مریدی بھی ان میں ہے۔ ہندوؤں کی پرانی دینی رسم یہی تھی کہ کہ شوہر کے فوت ہوتے ہی بیوی کو ساتھ جلا دیا جائے جس کو ”ستی“ کا نام دیا جاتا تھا، بعد میں جدید معاشرے میں اس رسم کو ختم کر کے بیوی کا سر مونڈنا شروع کر دیا، ساری زندگی یہ سفید کپڑوں میں رہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہندوؤں میں یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے۔

اب بھی ہندوؤں کی کثیر رسومات بالکل مسلمانوں میں رائج نہیں ہوئیں جیسے دیوالی، ہولی، شادی شدہ کا شوہر کی لمبی عمر کے لئے چودھویں کا روزہ رکھنا، شادی میں آگ کے پھیرے لینا، تلک لگانا، شادی شدہ عورتوں کی طرح منگل سوتر ڈالنا، بیوہ عورتوں کا شادی نہ کرنا، سفید کپڑوں میں ہمیشہ رہنا وغیرہ۔

اگر مسلمانوں میں کوئی رسم رائج ہو اور کفار بھی اسے کرنا شروع دیں تو مسلمانوں اپنی رسموں کو ترک نہ کریں گے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اہل

بدعت کا خلاف ان کی بدعت یا شعار خاص میں کیا جائے نہ یہ کہ اپنے مذہب کے امور خیر سے جو بات وہ اختیار کریں ہم اسے چھوڑتے جائیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 415، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا وہابی حضرات کا لوگوں کو یہ فریب دینا کہ تیجہ فلاں ہندو کے مرنے پر شروع ہوا، دسواں فلاں ہندو کے مرنے پر شروع ہوا اور مسلمانوں کا تیجہ، دسواں وغیرہ کرنا ہندوؤں سے مشابہت ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تیجہ، دسواں، چالیسواں سب ایصالِ ثواب کے دن ہیں جن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ یہ ہندوؤں سے مشابہت ہے جیسا کہ اوپر دلائل سے واضح کیا ہے۔

فصل پنجم: دن مخصوص کر کے کوئی عمل کرنا

آج کل کے وہابی حضرات مروجہ ایصالِ ثواب، شبِ معراج و شبِ براءت کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اس طرح دن اور وقت مخصوص کر کے کوئی نیک عمل کرنا بدعت ہے۔ اس پر کوئی صریح حدیث تو کیا کسی امام و فقیہ کا قول بھی دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ بس وہی دلیل کہ جو کام صحابہ نہ کیا وہ بدعت ہے۔ ایک وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفیع العلیانی اپنی کتاب تبرک جس میں اس نے بزرگانِ دین کے تبرکات کو بدعت قرار دیا لکھتا ہے: ”تو جو لوگ اپنی دانست سے کچھ ایام و اوقات از قسم میلادِ رسول، یومِ معراج، یومِ ہجرت یا یومِ بدر وغیرہ متعین و مخصوص کر کے ان میں عبادات اور اجتماع وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ بدعتی اور غالی قسم کے لوگ اس مذموم تبرک میں از خد بیتلا ہیں۔“

(تبرک، صفحہ 68، مکتبہ السنۃ، کراچی)

درحقیقت کوئی دینی کام مخصوص دن یا وقت میں کرنا ہرگز بدعت نہیں بلکہ یہ تخصیص اس لئے کی جاتی ہے کہ لوگ بروقت جمع ہو سکیں۔ اگر اس طرح مخصوص وقت میں نیک کام

کرنا بدعت ہو تو پھر نماز باجماعت بھی مخصوص وقت میں کرنا بدعت ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں موجودہ دور کی طرح مخصوص وقت میں نماز نہ ہوتی تھی۔ اب جو وقت نماز کا ہو ٹھیک اسی وقت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کئی سالوں سے مخصوص وقت میں مخصوص وظائف کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث و اسلاف سے مخصوص دن میں کوئی عبادت کرنا ثابت ہے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے ”ولا تختصوا یوم الجمعة بصیام من بین الايام إلا أن یکون فی صوم یصومه أحدکم“ ترجمہ: جمعہ کے دن کو دیگر دنوں میں روزے سے خاص نہ کرو۔ مگر یہ کہ جمعہ اس تاریخ میں آجائے جس میں کوئی روزہ رکھتا ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب کراہۃ صیام یوم الجمعة منفردا، جلد 2، صفحہ 801، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

دیکھیں حدیث پاک میں صراحتاً فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی مخصوص تاریخ میں روزہ رکھتا ہے اور وہ تاریخ جمعہ میں آجائے تو روزہ رکھنا جائز ہے۔ شعبان کے آخر ایک دو دن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہو اور وہ دن شعبان کے آخری دو دن ہو جائیں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ابوداؤد شریف کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین إلا أن یکون صوم یصومه رجل فلیصم ذلك الصوم“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جو ان دنوں روزہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان رمضان متطوعا، جلد 2، صفحہ 300، المکتبۃ

(العصریة، بیروت)

اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اب وقت معین کرنے سے متعلق گفتگو کرنی ہے جس کا لوگوں میں رواج ہے، جیسے سوم، چہلم، ایک سال چھ ماہ، اقول وبحول اللہ اصول (میں کہتا ہوں اور خدا ہی کی دی ہوئی قوت سے حملہ کرتا ہوں۔) توقیت یعنی کسی کام کے لیے وقت مقرر کرنے کی دو صورتیں ہیں: (1) شرعی اور (2) عادی۔

(1) شرعی یہ کہ شریعت مطہرہ نے کسی کام کے لیے کوئی وقت مقرر فرمایا ہے کہ (۱) جو اس کے علاوہ وقت میں وہ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کریں تو وہ عمل شرعی ادا نہ ہوگا۔ جیسے قربانی کے لیے ایام نحر۔

(۲) یا یہ کہ اس وقت سے اس عمل کو مقدم یا مؤخر کرنا ناجائز ہو، جیسے احرام حج کے لیے حرمت والے مہینے (شوال، ذی قعدہ، ذوالحجہ)۔

(۳) یا یہ کہ اس وقت میں جو ثواب ہو وہ دوسرے وقت میں نہ ملے، جیسے نماز عشاء کے لیے تہائی رات۔

(2) عادی یہ کہ شریعت کی جانب سے کوئی قید نہیں جب چاہیں عمل میں لائیں۔ لیکن حدث (کام ہونے) کے لیے زمانہ ضروری ہے اور زمانہ غیر معین میں وقوع محال عقلی ہے۔۔۔۔

ہوشیار اے طالبان حق ان کو، ان کی سرکشی اور زیادتی میں چھوڑ اور اٹار واحادیث کی جانب متوجہ ہوتا کہ ہم کچھ تعینات عادیہ تجھے سنائیں ”ازین قبیل ست انچہ در حدیث آمد کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت شہدائے احد را سر سال مقرر فرمودن کما سیاتی و آمدن مسجد قبارا روز

شنبہ۔ کما فی الصحیحین عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وروزہ شکر رسالت را روز دوشنبہ کما فی صحیح مسلم عن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و باصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورہ دینی صبح و شام کما فی صحیح البخاری عن ام المؤمنین الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وانشاء سفر جہاد را پنجشنبہ کما فیہ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و طلب علم را دوشنبہ کما عند ابی الشیخ وابن حبان والدیلمی بسند صالح عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: اسی قبیل سے ہے جو حدیث میں آیا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہدائے اُحد کی زیارت کیلئے سال کا شروع وقت مقرر فرمایا تھا جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور سنچر کے دن مسجد قبا میں تشریف لانا، جیسا کہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اور شکر رسالت کیلئے دوشنبہ کا روزہ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی مشاورت کے لیے وقت صبح و شام کی تعیین جیسا کہ صحیح بخاری میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ اور سفر جہاد شروع کرنے کے لیے پنجشنبہ کی تعیین جیسا کہ اسی صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور طلب علم کے لئے دوشنبہ کی تعیین جیسا کہ ابوالشیخ، ابن حبان اور دیلمی نے بسند صالح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ”و عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عطف و تذکیر را روز پنجشنبہ کما فی صحیح البخاری عن وائل و علماء ہدایت درس را روز چہار شنبہ کما فی تعلیم المتعلم للامام برہان الاسلام الزر نوجی حکایت کردش از استاد خود

امام برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ و گفت ہکذا کان یفعل ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تنزیہہ الشریعة فرمود و کذا کان جماعة من اهل العلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و تذکیر کے لیے پچھنہ کا دن مقرر کیا جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابواوئل سے مروی ہے۔ اور علما نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن رکھا جیسا کہ امام برہان الاسلام زرنوجی کی تعلیم المستعلم میں ہے۔ انہوں نے اپنے استاد امام برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ سے اس کی حکایت فرمائی اور کہا کہ اسی طرح امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، صاحب تنزیہہ الشریعة نے فرمایا اور اسی طرح ایک جماعت کے علماء کا دستور رہا ہے۔

یہاں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (جو وہابی حضرات کے نسبی پچا، علمی باپ اور طریقت میں دادا تھے) کا کلام سننے کے قابل ہے۔ تفسیر عزیزی میں قول باری عزوجل ﴿وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ﴾ کے تحت فرماتے ہیں ”وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریاد رس کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت صدقے، دعائیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ، موت سے ایک سال تک، خصوصاً چالیس دن تک اس طرح کی امداد میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔“

شاہ صاحب ”رسالہ ذبیحہ“ میں جو مجموعہ زبدۃ النصح میں چھپا ہے اس طعن کے جواب میں فرماتے ہیں ”قولہ عروس بزرگان خود الخ“ یہ طعن مطعون علیہ کے حالات سے بے خبری پر مبنی ہے اس لئے شریعت میں مقررہ فرائض کے سوا کسی کام کو کوئی فرض نہیں جانتا (یعنی کوئی مسلمان فاتحہ وغیرہ کو فرض و واجب نہیں جانتا)۔ ہاں قبور صالحین کی زیارت، قرآن، دعائے خیر اور تقسیم شرینی و طعام سے ان کی امداد باجماع علماء مستحسن

اور اچھا عمل ہے۔ اور روز عرس کا تعین اس لئے ہے کہ وہ دن دارالعمل سے دارالثواب کی جانب ان کے انتقال فرمانے کی یاد دہانی کرنے والا ہے ورنہ جس دن بھی یہ کام ہو فلاح و نجات کا سبب ہے۔ اور خلف پر لازم ہے کہ اپنے سلف کے لئے اسی طرح کی بھلائی اور نیکی کرتا رہے۔ پھر سال کے تعین اور اس کے التزام کے سلسلے میں احادیث سے سند ذکر فرمائی کہ ابن المنذر اور ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد تشریف لاتے، جب درہ کوہ پر پہنچتے تو شہیدوں کی قبر پر سلام کرتے اور فرماتے تمہیں سلام ہو، تمہارے صبر پر کہ دیر آخرت کیا ہی عمدہ گھر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 580۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حاشیہ فتاویٰ امجدیہ میں مولانا آل مصطفیٰ مصباح صاحب فرماتے ہیں: ”ایصالِ ثواب میں معین تاریخ ہو مثلاً روز وفات یا غیر معین تاریخ میں، بلاشبہ جائز و مباح ہے۔ شریعت طاہرہ میں اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں۔ معین تاریخوں میں ایصالِ ثواب کرنا محض دیوبندیوں اور وہابیوں کی نئی شریعت میں بدعت و ناجائز ہے چنانچہ دیوبندی پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے ”فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 141 میں لکھا۔“ گیارہویں بھی بدعت ہے۔“ دوسری جگہ لکھا ”ثواب میت کو پہنچانا جب تخصیصات اور التزامات مروجہ ہوں تو نادرست اور باعث مواخذہ ہو جاتا ہے۔“ امام الطائفہ مولوی اسماعیل دہلوی نے ”تقویت الایمان“ میں یہاں تک لکھ دیا ”حاجت برآری کے لئے ان کی (پیر، پیغمبر، امام، شہید) نذر و نیاز شرک۔“

آج بھی دیوبندی، وہابی حضرات اپنے اکابرین کے ان غلط فتوؤں پر عمل پیرا ہیں۔ یہاں چند اصولی باتیں بتا کر معین تاریخوں میں ایصالِ ثواب کرنے کا جواز فراہم کیا

جاتا ہے۔

تخصیص و تعیین دو طرح کی ہوتی ہے:۔ (1) تخصیص شرعی (2) تخصیص عادی

پھر شرعی کی دو قسمیں ہیں (1) شرعی غیر منفک (2) شرعی منفک۔

(الف) تخصیص شرعی غیر منفک: شریعت کی جانب سے ایسی تخصیص کہ مخصوص

ایام کے علاوہ درست ہی نہ ہو، جیسے ایام نحر قربانی کے لئے۔

(ب) تخصیص شرعی منفک: شرعاً تخصیص تو ہو مگر ایام مخصوصہ یا اوقات مخصوصہ

کے علاوہ دیگر ایام و اوقات میں بھی درست ہو جیسے روزہ، نماز وغیرہ۔

(2) تخصیص عادی: شریعت کی جانب سے کوئی تخصیص نہیں، بندہ جب چاہے

کرے۔ جیسے صدقات، خیرات وغیرہ۔ ایصالِ ثواب کے لئے دن کی تخصیص و تعیین بھی

”عادی“ ہے اور اس کی تخصیص میں شرعاً نہ کوئی قباحت اور نہ ہی شناعیت جیسے دن معین

کر کے نماز، روزہ کی منت۔ ظاہر ہے کہ جب بھی ایصالِ ثواب کیا جائے گا خاص ہیئت اور

خاص زمانہ ہی میں ہوگا۔ یونہی اگر اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا منظور ہو تو تاریخ کے

تعیین کے بغیر شرکت دشوار ہوگی۔ جس طرح مساجد میں جماعت کے لئے وقت متعین کیا

جاتا ہے تاکہ نمازی وقت پر حاضر ہو کر جماعت سے نماز ادا کر سکیں۔ یہ ایسے ہی جیسے

دیوبندی اپنے جلسوں کی اور تبلیغی جماعت والے اپنے اجتماع کی تاریخ متعین کرتے ہیں۔

وفات کی تاریخ کو ایصالِ ثواب کے لئے خصوصیت کے ساتھ اس لئے متعین کیا

جاتا ہے کہ وہ دن مرنیوالے کی وفات کی یاد دلاتا ہے۔ کوئی سنی مسلمان تعین یوم کو واجب

نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے افعال میں تعین یوم خود سرکار کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کان یاتی قبور الشهداء باحد علی رأس کل حول“ حضور اقدس ہر سال کے سرے (شروع) پر شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔

مسلم شریف میں پیر کے دن روزہ رکھنے سے متعلق یہ حدیث مذکور ہے ”ان النبی

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت و فیہ انزل علی“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں

پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔

الغرض یہ سب توقیعات عادیہ سے ہیں جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان مخصوص ایام

کے علاوہ دوسرے ایام میں درست نہیں۔ اور نہ ہی کوئی سنی مسلمان معین دن میں ایصالِ

ثواب کرنے کو واجب و ضروری سمجھتا ہے۔ اس لئے ایصالِ ثواب خواہ روز وفات کی تعیین و

تخصیص کے ساتھ کیا جائے یا اس کے بغیر مطلقاً جائز ہے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 177، مکتبہ رضویہ، کراچی)

وہابی حضرات کسی ایک حدیث یا کسی صحابی کے قول بلکہ کسی جید محدث و فقیہ کے

قول سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ کوئی کام دن مخصوص کر کے کرنا ناجائز و

بدعت ہے۔ یقیناً وہابی حضرات نہ یہ ثابت کر پائے ہیں اور نہ کبھی ثابت کر پائیں گے۔ اگر

دن مخصوص کر کے کام کرنا ناجائز ہے تو پھر تمام وہابیوں کے نکاح بھی ناجائز ہوئے کہ وہ بھی

دن مخصوص کر کے ہوئے ہوں گے، ان کا جو دینی اجتماع ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہوا۔

❁ باب دونم: رائج رسم و رواج کا شرعی حکم ❁

اس باب میں ہمارے معاشرے میں جو مشہور رسم و رواج ہیں ان کی شرعی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ ہر رسم کے شروع میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس رسم کا یہ نام کس وجہ سے ہے، مختصر بیان کیا جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر رسم کی تاریخ و نام کی وجہ کا پتہ چل جائے، کیونکہ کئی رسمیں برسوں پرانی ہیں اور بعض رسموں کے ناموں کا باہم تعلق ہوتا ہے اور بعض کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یونہی ایسے نام کے ساتھ رسم مشہور ہو جاتی ہے، یا وہ نام کسی دوسرے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہوتا ہے۔

فصل اول: پیدائش کے متعلق رسم و رواج

بچے کے کان میں اذان دینا

جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے چنانچہ جامع ترمذی، ابوداؤد، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، المعجم الکبیر اور شعب الایمان^{للہ} بیہقی کی بسند حسن حدیث پاک ہے ”عن عاصم بن عبید اللہ أخبرنی عبید اللہ بن أبی رافع قال رأیت أو قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة“ ترجمہ: حضرت عاصم بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں اذان دی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پیدا کیا۔

(شعب الایمان، باب فی حقوق الأولاد والأہلین، جلد 6، صفحہ 389، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے ”روی أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان

يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي قلت قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي، عن الحسين رضى الله عنه مرفوعاً من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان“ ترجمہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہتے تھے۔ مسند ابویعلیٰ موصلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے تو بچہ ام الصبیان (آسیب) کی بیماری سے بچے گا۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصيد والذبائح، باب العقیقة، جلد 7، صفحہ 2691، دار الفکر، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اولاد کے حقوق میں فرماتے ہیں: ”جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان وام الصبیان سے بچے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 452، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس اذان دینے میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ بچہ سب سے پہلے اللہ عزوجل کا نام سنے جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”والأظہر أن حکمة الأذان فی الأذن أنه یطرق وسمعه أول وهلة ذکر الله تعالیٰ علی وجه الدعاء إلى الإیمان“ ترجمہ: بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ عزوجل کے ذکر کو ایمان کی دعا کی صورت میں سنے گا۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصيد والذبائح، باب العقیقة، جلد 7، صفحہ 2691، دار الفکر، بیروت)

اذان کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں چار مرتبہ اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تین دفعہ اقامت کہی جائے۔ اگر ایک مرتبہ اذان اور ایک مرتبہ اقامت کہہ دی تب بھی سنت پوری ہوگئی۔

بچے کو گھٹی دینا

گھٹی کا مطلب ہے عادت، طبیعت، خصلت۔ گھٹی کو گڑتی بھی کہا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیکو کار بزرگ کا چھوہارا یا کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر بچے کے تالو سے لگا دینا چاہئے تاکہ سب سے پہلے بچہ کے منہ میں مقبول الہی عزوجل کا لعاب اور شیرینی پہنچے، پہلی غذا کا بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ عمل حدیث پاک سے ثابت ہے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے تو آپ انہیں دعائے برکت دیتے اور ان کی مسکک کرتے تھے۔ (یعنی کوئی کھجور وغیرہ اپنے منہ میں لے کر اسے نرم کر کر کے بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔)

(صحیح مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تحنیک المولود، جلد 3، صفحہ 1691، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

دوسری حدیث پاک بخاری و مسلم کی ہے ”عن أسماء بنت أبي بكر رضی اللہ عنہما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره ثم دعا بتمر فمضغها ثم تغل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه و كان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم“ ترجمہ: روایت ہے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ مکہ معظمہ میں عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاملہ

ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ قبائیں میرے ہاں ولادت ہوئی۔ پھر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی اور حضور کی گود میں رکھا۔ آپ نیکھو رکومنگا یا اسے چبایا، پھر ان کے منہ میں لعاب ڈالا، پھر ان کی تحسک کی، پھر ان کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا۔ صحابہ کرام اس پر بہت خوش ہوئے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہودیوں نے تم پر جادو کر دیا ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہوتی۔

(صحیح بخاری، کتاب العقیقة، باب تسمیة المولود غداة یولد لمن لم یعق عنه وتحنیکہ، جلد 7، صفحہ 84، دار طوق النجاة)

اب بھی جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو گھٹی دی جاتی ہے اس میں خود چبا کر بچے کے منہ میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ کوئی میٹھی چیز ہاتھوں سے ڈال دی جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح سنت طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ بعض خاندانوں میں افراد گھٹی دینے میں مخصوص ہوتے ہیں یعنی پھوپھی، چچا وغیرہ ہی گھٹی دیتا ہے ایسا کرنا بھی اگرچہ جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ کوئی نیکو کار گھٹی دے چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو۔

نام رکھنا

جب بچہ پیدا ہوتا تو ساتویں دن اس کا نام رکھنا چاہئے۔ سنن ابو داؤد اور جامع الترمذی کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقة يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق راسه“ ترجمہ: حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔

(جامع ترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقة، جلد 4، صفحہ 101، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

بچے کا نام سوچ سمجھ کر علماء کرام سے مشورہ کر کے رکھنا چاہئے۔ نام شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہئیں کہ بروز قیامت یہ نام پکاریں گے جائیں گے اور بچہ باپ کے نام سے پکار جائے گا۔ سنن ابوداؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان، السنن الکبریٰ للبیہقی، شعب الایمان للبیہقی، سنن دارمی میں حدیث پاک ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند جید روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”انکم تدعون یوم القیامة باسماءکم واسماء اباءکم فاحسنوا اسماءکم“ ترجمہ: بے شک تم روز قیامت اپنے اور اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے تو اپنے نام اچھے رکھو۔

(سنن الدارمی، کتاب الاستئذان، باب فی حسن الأسماء، جلد 2، صفحہ 380، دار الکتب العربیہ، بیروت)

حدیث پاک میں کہا گیا عبد اللہ، عبد الرحمن اللہ عزوجل کے پسندیدہ نام ہیں۔ محمد یا احمد اصل نام رکھنے کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ”من ولد له مولود فسماه محمدا حبالی وتبرکابا سمی کان هو و مولودہ فی الجنة“ ترجمہ: جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لئے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔

(کنز العمال، کتاب المواعظ والرقائق۔۔، الباب السابع، الفصل الاول، جلد 16، صفحہ 555، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن محمد و احمد نام رکھنے کی فضیلت پر احادیث نقل کرتے ہوئے الفردوس بمأثور الخطاب کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”حافظ ابوطاہر سلفی و حافظ ابن بکیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

وسلم فرماتے ہیں: روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جائیں گے حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ، عرض کریں گے: الہی عزوجل! ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ رب عزوجل فرمائے گا ”ادخلوا الجنة فانی الیت علی نفسی ان لا یدخل النار من اسمہ احمد و محمد“ ترجمہ: جنت میں جاؤ میں نے حلف (قسم) فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 687، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اصل نام محمد یا احمد رکھا جائے اور پکارنے کے لئے ساتھ دوسرا نام رکھ لیا جائے تاکہ اس مقدس نام کی لوگ بے ادبی نہ کریں مثلاً یوں نام رکھیں احمد رضا، اس میں احمد اصل نام رضا پکارنے کے لئے رکھ لیں۔ وہ نام جو انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ کے ہوں ان کو رکھا جائے بے شمار برکتیں حاصل ہوگی۔ امام بخاری، الادب المفرد میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”تسموا باسماء الانبیاء“ ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھو۔

(الادب، باب احب الاسماء الی اللہ عزوجل، جلد 1، صفحہ 284، دار البشائر الإسلامیة، بیروت)

ایسے نام بھی نہ رکھے جائیں جس کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہو۔ بہار شریعت میں ہے: ”عبداللہ وعبدالرحمن بہت اچھے نام ہیں مگر اس زمانہ میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبدالرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمن کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمن کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبدالحق کو خالق اور عبدالمعبود کو معبود کہتے ہیں اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائیں دوسرے نام رکھے

جائیں۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 15، صفحہ 94، ضیاء القرآن، لاہور)

وہ نام جن کے معنی پتہ نہیں نہ رکھے جائیں جیسے لیس، طہ وغیرہ۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہئیں جس میں تزکیہ (خود کی تعریف) ہو جیسے ایک صحابیہ کا نام برہ تھا جس کے معنی تھے نیکو کار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا اور فرمایا ”لاتزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم“ ترجمہ: اپنی جانوں کو آپ اچھا نہ بتاؤ خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں نیکو کار کون ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح۔۔ جلد 3، صفحہ 1687، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

منیر الدین، محی الدین، شمس الاسلام، نظام الدین، نور الدین، فخر الاسلام، شہاب الدین، وغیرہ ناموں میں بھی تزکیہ ہے جس کی اجازت نہیں۔ جو بزرگ اس طرح کے ناموں سے مشہور ہیں یہ ان کے نام نہیں بلکہ لوگوں نے ان کی دینی خدمات کی وجہ سے انہیں القابات دیئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ برے نام کو بدل دیتے۔

(جامع الترمذی، ابواب الادب، باب ماجاء فی تغییر الاسماء، جلد 5، صفحہ 135، مصطفیٰ البانی الحلبی، مصر)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرم کا نام بدل کر زرعہ رکھا، عاصیہ کا نام جمیلہ رکھا۔ شرعی اعتبار سے ان ناموں کو تبدیل کرنا چاہئے جن میں خود کی تعریف ہو یا اس کے معنی

اچھے نہ بنتے ہوں۔ بچے کا اول حق یہی ہے کہ مرد اچھے نسب والی عورت سے نکاح کرے تاکہ بعد میں بچے کو لوگ ماں کے نسب سے طعنہ نہ دیں۔ پھر بچے کا نام اچھا رکھنا چاہئے۔ بچپن میں اس کا نام بگاڑنا نہیں چاہئے کہ پھر ساری عمر اس کا بگڑا ہوا نام مشہور ہو جاتا ہے جیسے کالو، کا، پپو وغیرہ نام لے کر نہ پکارا جائے صحیح نام سے خود بھی پکاریں اور دوسروں کو بھی پکارنے کا کہیں۔

آج کل ناموں کے متعلق عجیب و غریب رواج ہو گیا ہے پہلے تو لوگ ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا بے معنی، بے فائدہ اور نامناسب ہوتے ہیں جیسے اذان، کائنات، ملائکہ، ایمان، فجر، عشا وغیرہ۔ اگر صحیح بلکہ اچھے نام بھی ہوں تو کئی عامل ذرا سے بیماری پر کہہ دیتے ہیں کہ نام تبدیل کر دو یہ نام بھارا ہے۔ اس طرح عاملوں کے کہنے پر صحیح نام تبدیل نہیں کرنا چاہئے۔ بعض کم علموں میں یہ مشہور ہے کہ ایک گھر میں تین ایسے نام نہ ہوں جن میں حرف نون آئے کہ ایسا منحوس ہوتا ہے۔ جبکہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں تینوں ناموں میں نون آنا کوئی نحوست نہیں ہے۔

کئی لوگ تاریخ کے حساب سے نام رکھنے پر بہت زور دیتے ہیں یعنی بچہ جس تاریخ و سن میں پیدا ہوا اس کا حساب لگا کر نام رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ علم الاعداد کے لحاظ سے نام رکھنا بزرگوں سے ثابت ہے، لیکن بزرگانِ دین اپنا تاریخی نام اصل نام سے الگ رکھتے تھے۔ بہر حال اگر کوئی تاریخ کے حساب سے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی نبی علیہ السلام، کسی صحابی یا کسی ولی کے بابرکت نام پر نام رکھیں۔

عقیقہ

بچہ پیدا ہونے کے ساتویں دن اس کے بال کاٹ کر جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ میں بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لئے نر اور لڑکی کے لئے مادہ جانور ذبح کرے اور اگر اس کا لحاظ نہ بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر لڑکے کی طرف سے بھی ایک بکرا ہو جائے چاہے مذکر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ساتویں دن سر منڈا کر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا بھی سنت سے ثابت ہے۔ عقیقہ کے متعلق متعدد احادیث مبارکہ مروی ہیں جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں:

ابوداؤد اور بخاری شریف میں ہے ”حدثنا سلمان بن عامر الضبی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى“ ترجمہ: حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذبح کرو) اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈا دو۔

(صحیح بخاری، کتاب العقیقہ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، جلد 7، صفحہ 84، دار طوق النجاة، مصر)

گرومی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اور بعض نے کہا بچہ کی سلامتی اور اس کی نشوونما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔

جامع ترمذی میں ہے ”ان ام کرز اخبارتہ انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا یضرکم ذکرانا کن ام انا ثا“ ترجمہ: ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک، اس میں حرج نہیں کہ نہ ہوں یا مادہ۔

(جامع ترمذی، کتاب الاضاحی، باب الأذان فی أذن المولود، جلد 4، صفحہ 98، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا انه عق عن الحسن بن علی بشاة وقد ذهب بعض اهل العلم الی هذا الحدیث“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک بکری ذبح کی ہے اسی وجہ سے بعض اہل علم لوگوں کا یہی رجحان ہے (کہ ایک بکری بھی بچے کی طرف سے ذبح کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا۔)

(جامع ترمذی، کتاب الاضاحی، باب الأذان فی أذن المولود، جلد 4، صفحہ 98، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

یہ بھی بہت بہتر ہے کہ عقیقہ کے ساتھ سر موئڈ کر بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن علی بن أبی طالب قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال یا فاطمة أحلقتی رأسہ و تصدقتی بزنة شعره فضة قال فوزنته فکان وزنه درهما أو بعض درهم“ ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا تو فرمایا اے فاطمہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا سرمونڈ دو اور بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کر دو۔ فرماتے ہیں ان کا وزن درہم یا درہم سے کچھ کم تھا۔

(ترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقۃ بشاة، جلد 4، صفحہ 99، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

عقیقہ کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں یعنی بکر اسال سے کم نہ ہو، گوشت کے تین حصے کئے جائیں ایک اپنے لئے، ایک رشتہ داروں کے لئے، ایک غریبوں کیلئے، اگر سب غرباء میں تقسیم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت ماں، باپ، دادا، دادی نہیں کھا سکتے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ملفوظات میں سوال ہوا: ”عقیقہ کا گوشت بچے کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ماموں چچا وغیرہ کھائیں یا نہیں؟ جو اب فرماتے ہیں: ”سب کھا سکتے ہیں“ کلووا و تصدقوا و ائتجروا“ (یعنی کھاؤ، صدقہ کرو اور کارِ ثواب میں صرف کرو۔) عقود الدریتہ میں ہے ”احکامہا احکام الاضحیۃ“ (یعنی عقیقہ کے احکام قربانی کے احکام کی طرح ہیں۔) (ملفوظات، حصہ اول، صفحہ 94، المكتبة المدینہ، کراچی)

اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کیا جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”عقیقہ ساتویں دن افضل ہے، نہ ہو سکے تو چودھویں، ورنہ اکیسویں، ورنہ زندگی بھر میں جب کبھی ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، صفحہ 586، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جب بھی عقیقہ کیا جائے اس کی پیدائش سے ایک دن پہلے کیا جائے۔ مثلاً اگر بچہ جُحہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جب بھی عقیقہ کیا جائے جمعرات کو کیا جائے۔ قدرت ہونے کے باوجود اس کے نہ کرنے والے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے

ہیں: ”بچے نے عقیقہ کا وقت پایا یعنی سات دن کا ہو گیا اور بلا عذر باوصف استطاعت اس کا عقیقہ نہ کیا اس کے لئے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا۔ حدیث میں ہے ”الغلام مرتہن بعقیقتہ“ یعنی لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔“ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں: ”جو بچہ قبل بلوغ مر گیا اور اس کا عقیقہ کر دیا تھا، یا عقیقہ کی استطاعت نہ تھی یا ساتویں دن سے پہلے مر گیا ان سب صورتوں میں ماں باپ کی شفاعت کرے گا جبکہ یہ دنیا سے باایمان گئے ہوں۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 20، صفحہ 596، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی میں گائے کے سات حصوں میں چھ حصے عقیقہ کے رکھ لیں یعنی ایک بندے کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، وہ قربانی کی گائے لے آئے اس میں چھ حصے بیٹوں اور بیٹیوں کے عقیقہ کے اور ایک حصہ قربانی کا رکھ لے۔ قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے کہ اچھی فال ہے گوشت اتار لیا جائے۔ اگر ہڈی توڑ بھی لی جائے تو حرج نہیں۔

ختنہ

ختنہ کروانا فطرت انسانی اور سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے ”عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس أو خمس من الفطرۃ الختان، والاستحداد، وتقلیم الأظفار، وبتف الإبط، وقص الشارب“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، (یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنت سے ہیں) (1) ختنہ کرنا (2) زیر ناف موٹڈنا (3) مونچھیں کم کرنا (4) ناخن تراشنا (5) بغل کے بال اکھیڑنا۔

(مسلم، کتاب الطہارت، باب خصال الفطرۃ، جلد 1، صفحہ 221، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

سائنسی طور پر ختنہ کروانے کے بہت فوائد ہیں۔ ولادت کے ساتویں دن ہو سکے تو ختنہ کروالیں ورنہ بارہ سال سے قبل کروالینے چاہئیں۔ بچہ پیدا اس حال میں ہوا کہ ختنہ میں جو کھال کاٹی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ختنہ کی حاجت نہیں اور اگر کچھ کھال ہے جس کو کھینچا جاسکتا ہے مگر اسے بہت تکلیف ہوگی اور حشفہ (سپاری) ظاہر ہے تو جاموں کو دکھایا جائے اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیا جائے بچہ کو خواہ مخواہ تکلیف نہ دی جائے۔

بچے کا پیدائشی طور پر ختنہ شدہ ہونا اچھا ہے۔ بعض لوگ اس پر ایک رسم ادا کرتے ہیں جو فضول ہے چنانچہ بہار شریعت میں ہے: ”سنا جاتا ہے کہ جس بچے میں پیدائشی ختنہ کی کھال نہیں ہوتی اس کے باپ وغیرہ اولیاء اس رسم کی ادائیگی کے لیے اعزہ اقربا کو بلاتے ہیں اور ختنہ کے قائم مقام پان کی گلوری کاٹی جاتی ہے گویا اس سے ختنہ کی رسم ادا کی گئی۔ یہ ایک لغو حرکت ہے جس کا کچھ محصل و فائدہ نہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 125، ضیاء القرآن، لاہور)

لڑکے کے ختنہ کرایا مگر پوری کھال نہیں کٹی اگر نصف سے زائد کٹی ہے تو ختنہ ہو گیا باقی کو کٹانا ضروری نہیں اور نصف یا نصف سے زائد رہ گئی تو نہیں ہوئی یعنی پھر سے ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ختنہ کروانے کے بعد کہا جاتا ہے ہمارا لڑکا مسلمان ہو گیا۔ ایسا نہیں کہنا چاہئے بچہ تو پیدائشی مسلمان ہے۔

سالگرہ

ہر سال پیدائش و شادی کی سالگرہ منانے اور کیک کاٹنے کا رواج ہے بلکہ بعض جگہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بھی کیک کاٹا جاتا ہے۔ ان تینوں مواقع

پر کیک کاٹ سکتے ہیں ”لعدم المنع الشرعی“ یعنی شرع میں ایسا کرنے پر کچھ ممانعت نہیں جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، مروجہ عوامی طریقہ پر نہ ہو کہ جو تالیماں و میوزک و بے پردگی جیسے کئی غیر شرعی کاموں پر مشتمل ہوتی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ ساگرہ وقت خوشی نہیں بلکہ وقت فکر ہے کہ اس کی زندگی کا ایک سال گر گیا ہے۔

چار برس کی عمر میں بسم اللہ پڑھانا

ایک رسم یہ ہے کہ جب لڑکا چار برس، چار ماہ، چار دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ شریف اس کو پڑھاتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے البتہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”طریقہ مذکورہ جائز ہے اور اتنی عمر ضروری نہیں۔ کم و بیش بھی ہو سکتی ہے۔ عالم کو پڑھانا بہتر ہے۔“

(احکام شریعت، حصہ 2، صفحہ 164، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

گود بھرائی

جس عورت کو پہلا بچہ ہونے والا ہوتا ہے اسے اس کے ماں باپ کے گھر ساتویں یا آخری نویں مہینے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جب بھینچے کا دن آتا ہے اس میں ایک رسم گود بھرائی کی ادا کی جاتی ہے جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں خاندان والے لڑکے کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ عورت کی گود میں سات قسم کے پھل ڈالے جاتے ہیں جس کے سبب اس رسم کو گود بھرائی کہتے ہیں یعنی سات پھلوں سے اس کی گود بھر دینا۔ بعد میں یہ پھل عورتوں میں تقسیم کر دیئے جاتے ہیں۔ جس کے گھر اولاد نہ ہو اسے خصوصی طور پر اسے اچھی فال سمجھتے ہوئے پھل دیا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل اسے بھی اس

نعمت سے نوازے۔ اس رسم میں شرعاً کوئی قباحت نہیں جب تک شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو جیسے مرد و عورتوں کا اختلاط ہونا، ناچ گانا وغیرہ ہونا۔ جو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتا ہو کرے اس کے لئے قرض نہ لے اور جو نہ کرے اسے پر اعتراض کرنا درست نہیں۔

زچگی

جو عورت بچہ پیدا کرنے والی ہو اسے زچہ کہا جاتا ہے اور اس کی اس حالت کو زچگی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں کئی ٹوکے مشہور ہیں۔ عورت کی ران پر نقش باندھا جاتا ہے، گھر میں جہاں کہیں تالا پڑا ہو اسے کھول دیا جاتا ہے اور چار پائی وغیرہ کی ادوائن کی گانٹھ کھول دی جاتی ہے، عورت کی چوٹی کی گانٹھ بھی کھول دی جاتی ہے کہ اس سے ولادت میں آسانی ہو۔ اسے اگر اچھی فال کے طور پر لیا جائے حرج نہیں۔ نقش اگر کوئی صحیح عامل آسانی کے لئے دے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے پاس لوہے کا کوئی اوزار یا ہتھیار رکھ دیتے ہیں اس نظریے سے کہ اس حالت میں عورت کو جن بھوت وغیرہ چمٹ جاتے ہیں، اگر یہ لوہے کا ہتھیار ہوگا تو وہ محفوظ رہے گی۔ یہ خود ساختہ نظریہ ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب خاندان والے اندازے لگاتے ہیں کہ بچہ کس پر گیا ہے۔ اس معاملے میں حدیث پاک نے ہماری رہنمائی اس طرح فرمائی ہے کہ مرد و عورت میں سے اگر مرد کے نطفے کے زیادہ اجزاء ہوں گے تو لڑکا ہوگا اور اگر عورت کے نطفے کے اجزاء زیادہ ہوں گے تو لڑکی ہوگی۔ جس کا نطفہ رحم میں پہلے گرے گا بچہ اس کی شکل پر ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے ”وعن أم سلمة قالت قلت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال“

النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أوتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها؟ وزاد مسلم برواية أم سليم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فم أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه“ ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اُمِّ سَلِيمِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو؟ فرمایا ہاں جب پانی دیکھے تو ام سلیم نے منہ چھپا لیا اور بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا ہاتھ گرد آلود ہو ورنہ بچہ اپنی ماں کے ہم شکل کیوں ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلیم کی روایت سے یہ زیادتی کہ مرد کی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی تپلی زرد، ان میں سے جو غالب یا پہلے ہو بچہ اس کے مشابہ ہوگا۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطہارت، باب الغسل، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 93، المکتب الإسلامی، بیروت)

مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ جو بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ہوں انہیں احتلام بھی نہیں ہوتا، یعنی رب تعالیٰ انہیں زنا کے خیال سے بھی پاک رکھتا ہے یہ ہے ازواج پاک کی عصمت۔ سبحان اللہ کیسا حکیمانہ جواب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احتلام کی علت یا احتلام کی وجہ منی ہے اور منی عورت میں ہے، لہذا احتلام بھی عورت کو ہونا چاہیے اور منی کا ثبوت یہ ہے کہ کبھی بچہ ماں کی ہم شکل ہوتا ہے، جب ماں کی منی باپ کی منی پر غالب

ہو۔ ہاتھ کا خاک میں ملنا بددعا نہیں بلکہ عرب والے کبھی محبت میں بھی یہ کلمہ بولتے ہیں جیسے اردو منڈی، مشنڈی، پنجابی میں رڑ جائین اور تر جائیں وغیرہ۔ یہ اصلی حالت ہے ورنہ کبھی کمزور مرد کی منی پتلی اور کمزور ہو جاتی ہے اور طاقت و رعورت کی منی سفید اور گاڑھی۔ بچہ ماں باپ کی مخلوط منی سے بنتا ہے جس کے اجزاء زیادہ ہوں گے بچہ اس کی جنس سے ہوگا۔ یعنی اگر عورت کی منی کے زیادہ اجزاء ہیں تو لڑکی ہوگی ورنہ لڑکا اور رحم میں جس کی منی پہلے گرے گی بچہ اس کی شکل پر ہوگا۔“ (مرآة المناجیح، جلد 1، صفحہ 299، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مرد کا نطفہ غالب ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ بچہ باپ ہی پر جائے بلکہ وہ اپنے باپ کے رشتہ داروں پر بھی جاسکتا ہے جیسے تایا، چاچا، پھوپھی وغیرہ۔

ہمارے یہاں اکثر لوگ لڑکی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے، اگر کوئی عورت ایک سے زائد لڑکیاں پیدا کرے تو اس پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں جیسے لڑکے پیدا کرنا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ ساس بہو کو یہ طعنہ مارنے سے پہلے ذرا سوچے کے جب یہ بچہ پیدا کرنے لگی تھی تو کیا اس کے اپنے اختیار میں تھا کہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی۔ لڑکا یا لڑکی کا پیدا کرنا رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجھ کر دے بیشک وہ علم و قدرت والا ہے۔

(سورۃ الشوریٰ، سورت 42، آیت 49، 50)

لڑکیاں گھر کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ احادیث میں لڑکیوں کی صحیح پرورش

کر کے ان کی شادی کرنے پر بہت فضیلت آئی ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من یلسی من هذه البنات شیئا، فأحسن إلیهن، کن له سترًا من النار“ ترجمہ: جس کو اللہ عزوجل نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ لڑکیاں جہنم کی آگ سے اس کے لئے روک ہو جائیں گی۔

(صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعاقبته، جلد 8، صفحہ 7، دار طوق النجاة)

درحقیقت لڑکیاں باعث رحمت ہیں انہیں باعث زحمت ہماری انہیں بُری رسموں نے بنا دیا ہے کہ شادی سے لے کر مرتے دم تک سسرالیوں پر کثیر مال خرچ کرنا پڑتا ہے کبھی جہیز کے نام پر، کبھی پہلے بچے کی پیدائش، کبھی عید، شب براءت پر، کبھی سسرال میں فوتگی پر کھانے کھلانے کی مصیبت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ان رسموں کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی اولاد وبال جان معلوم ہونے لگی ہے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، سمجھا کہ یا تو اب میرے مکان کی خیر نہیں یا جائیداد کان چلی۔ اسی لئے لوگ لڑکی پیدا ہونے پر گھبراتے ہیں۔ یہ ان رسموں کی برکت ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 30، قادری پبلیشرز، لاہور)

ہمارے یہاں منصوبہ بندی کرنے کا رواج ہو گیا ہے۔ شرعی طور پر کسی معقول وجہ کی بنا پر جائز طریقوں سے منصوبہ بندی کرنا جائز ہے جیسے انجیکشن، ٹیبلٹ، کنڈم وغیرہ کا استعمال کرنا، البتہ ناجائز طریقے سے منصوبہ بندی کرنا جیسے چھلہ رکھنا یا ناسبندی کروالینا، یہ دونوں افعال ناجائز ہیں۔ منصوبہ بندی اگر رزق کی کمی کے خوف سے کی جائے تو جہالت ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَآيَاتُهُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔

والدین پر واجب ہے کہ وہ زندگی اور رزق کے معاملہ میں اللہ عزوجل پر بھروسہ کریں۔ مزید اولاد نہ چاہتے ہوئے حمل ضائع کروانا ناجائز ہے اور چار ماہ کے بعد حمل ضائع کروانا ایسا ہے جیسے قتل کرنا۔

پہلے بچے خصوصاً لڑکے کی پیدائش پر بہت خوشی منائے جاتی ہے اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ پیدائش اور شادی پر بیچڑے آکرنا چتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ نہ ان کا نچوانا جائز ہے اور نہ ان کو پیسے دینا جائز ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مراثی لوگوں کو دینا ہرگز جائز نہیں۔ کیونکہ ان کی ہمدردی کرنا دراصل ان کو گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ اگر ان موقعوں پر ان کو کچھ نہ ملے تو یہ تمام لوگ حرام پیشوں کو چھوڑ کر حلال کمائی حاصل کریں گے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 9، قادری پبلیشرز، لاہور)

رسم چلّہ

اسے پنجاب میں چھلہ کہا جاتا ہے جبکہ صحیح نام چلہ ہے۔ چلہ کا معنی ہے چالیس دن کا عرصہ۔ رواج ہے کہ عورت پہلا بچہ اپنے والدین کے ہاں پیدا کرتی ہے اور جب چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو لڑکے والے اسے لینے آتے ہیں اس پر دعوت کا اہتمام ہوتا ہے والدین کپڑے، سامان وغیرہ دیتے ہیں۔ چلّہ کے درمیان میں ایک رسم ”چھٹی“ کی بھی ہے، جس میں لڑکے کے گھر والے تیسرے یا پانچویں دن مخصوص اشیاء جو ان کے خاندان میں رائج ہوں وہ لے کر آتے ہیں۔ ان دونوں رسموں میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اس میں یہ جہالت جو مشہور ہے کہ چلّہ میں عورت گھر سے باہر نہ نکلے اس کی کوئی اصل نہیں۔ بعض عورتوں کو چلّہ والی اور جس کا حمل گرا ہو اس کے پاس جانے سے منع کر دیتے ہیں یا بعض عامل جس کے گھر اولاد نہ ہو رہی ہو اس میاں بیوی کو چلّہ والی یا جس کا

حمل گرا ہو اس کے پاس جانے سے منع کر دیتے ہیں، پھر اگر ان کے ہاں اولاد ہو جائے تو عامل بکرا یا پیسے لے کر اجازت دیدیتا ہے اور اس عمل کو ”سُودَك“ کہا جاتا ہے۔ یہ سب جہالت ہے۔ اس طرح بدشگونی لینے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے چنانچہ امام احمد، امام طبرانی، امام بغوی نے روایت کیا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر ل وکان یعجبہ الاسم الحسن“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے۔

(المعجم الكبير، باب العين، أحادیث عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، جلد 11، صفحہ 140، مکتبۃ العلوم والحکم، الموصل)

چالیسویں دن عورت غسل کرتی ہے، غسل کرنے میں بھی کوئی مخصوص طریقہ اپنایا جاتا ہے اتنا پانی ہو، فلاں چیز اس میں شامل ہو وغیرہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ بس صحیح طرح غسل کیا جائے۔ باقی یہ ضروری نہیں چالیسویں دن ہی غسل کیا جائے، چالیس دن تو حد ہے کہ اگر کسی عورت کو چالیس دن سے پہلے خون آنا بند ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز، روزہ کی پابندی کرے۔ اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آنا نہ رکے تو عورت اسی حالت میں غسل کرے اور نماز، روزے کا اہتمام کرے اس کو اجازت ہے۔ عورت کو جو ماہانہ ماہواری کے ایام آتے ہیں ان میں عورتوں کو نماز و روزہ تو معاف ہے لیکن ماہواری ختم ہونے کے بعد نماز کی قضا تو نہیں البتہ جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ان کی قضا لازم ہوگی۔ ان ایام میں عورت قرآن نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے لیکن دیگر وظائف جیسے درود، اذان کا جواب، سلام کا جواب، قرآنی آیات بطور وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔

جب عورت چلہ کے بعد سسرال واپس جانے لگتی ہے تو میکے والے اسے کچھ سامان دیتے ہیں جسے ”ونیم“ کہا جاتا ہے۔ عورت کے بھائی بہن اس کے لئے اور بچے کے لئے کپڑے، پیسے دیتے ہیں۔ اس میں بھی اگر یہ سب خوشی سے اور حسب توفیق ہوتا ہے تو جائز ہے۔ جبکہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی بہن مجبوراً طعن و تشنیع سے بچنے کے لئے اپنی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی طعن سے بچنے کے لئے دے تو لینا جائز نہیں۔

بچوں کی پرورش

بچوں کی صحیح پرورش والدین پر لازم ہے۔ بیوی اور بچے کا نفقہ والد پر لازم ہے۔ ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا بہت فائدہ بخش ہے۔ دودھ پلانے کی مدت دو سال تک ہے، دو سال کے بعد بچہ یا بچی کو دودھ پلانا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس۔

دودھ پلانے میں بعض عورتیں بچوں کا لحاظ نہیں رکھتیں اور اپنے بھائی، بہن کے بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں۔ جس کی وجہ سے آئندہ وقت میں ان کے باہم نکاح میں مسئلہ آتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جس بچے کو اس کی ڈھائی سال کی عمر میں عورت دودھ پلا دے تو اس عورت کے بچے اس دودھ پینے والے کے رضاعی بھائی، بہن بن جائیں گے، جس سے نکاح حرام ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة“ یعنی جس طرح سگے بہن بھائی سے نکاح حرام ہے ایسے ہی رضاعی بہن بھائی سے نکاح حرام ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة، جلد 2، صفحہ 1068،

دار احیاء التراث العربی، بیروت)

دودھ پینے سے حرمت صرف اس کے ساتھ ہوگی اس کے دوسرے بہن بھائی اس کی رضاعی ماں کے بچوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ مثلاً زید نے ہندہ کا دودھ پیا تو ہندہ کی بیٹی سے زید کا نکاح حرام ہے۔ لیکن زید کے دوسرے بھائی ہندہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ عورت کا ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں دودھ پلانے سے بچہ کمزور ہوتا ہے۔

بعض اوقات کسی کا بچہ گود لے لیا جاتا ہے۔ بچہ گود لینا جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، جس نے گود لیا ہے اس کا باپ کی جگہ اپنا نام استعمال کرنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ (سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 5)

موجودہ دور میں والدین بچے کی اسلامی پرورش بالکل نہیں کرتے، بچپن میں اسے گالیاں اور گانے سیکھاتے ہیں، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو نچوا کر خوش ہوتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، جب اور بڑا ہوتا ہے باہر آوارہ دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے پھر جب وہ مکمل خراب ہو کر ماں باپ کو انگلیوں پر نچاتا ہے تب ماں باپ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں باباجی! اس بچے کو دم کر دو بڑا نافرمان ہے۔

بچے کی سکول نہ جانے پر تو پوچھ ہوتی ہے لیکن نماز و مدرسہ نہ جانے پر کوئی پوچھ نہیں ہوتی۔ عموماً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے۔ بعض اوقات ان کی یہ محنت رنگ لے آتی ہے اور بچہ حافظ بن جاتا ہے لیکن گھر میں دینی ماحول نہ ہونے اور بعد میں دنیاوی تعلیم و مشاغل کی وجہ سے وہ حفظ بھول جاتا ہے۔ لہذا بچے کو حافظ بنانے کے

فوراً بعد درسِ نظامی میں داخل کروادینا چاہئے اور ہر سال تراویح پڑھانے پر زور دینا چاہئے۔

آج کل بچے کو دنیاوی تعلیم دلانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کا مستقبل بن جائے۔ لیکن بچے کو عالم بنانے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کمائے گا کہاں سے؟ عالم بننے میں کیا ہے؟ جبکہ دینی علم کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ یہ تو پڑھنے سننے میں ملتا ہے کہ ایم۔ اے پاس بھوکا مر رہا ہے، بھوک سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن کبھی عالم کے متعلق ایسا نہیں سنا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روٹی نہیں ملتی۔ یقین کر لو کہ انگریزی پڑھنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا۔ عربی پڑھنے سے آدمی بدنصیب نہیں ہو جاتا۔ ملے گا وہی جو رزاق نے قسمت میں لکھا ہے۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اگر عالم پورا عالم اور صحیح العقیدہ ہو تو بڑے آرام میں رہتا ہے۔۔۔ علمائے دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے۔ جب گریجویٹ مارے مارے پھرتے ہیں تو مدرسین علماء کی تلاش ہوتی ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 19، قادری پبلیشرز، لاہور)

شیخ الحدیث والنفسیر استاد محترم مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب ”علم اور علماء“ میں لکھتے ہیں: ”حضرت عثمان بن ابراہیم بن محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا کہ آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے ”ادب ابنک فانک مسؤل عن ولدک ما علمتہ؟ و هو مسؤل عن برك و طاعته لك“ ترجمہ: اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم نے اسے سکھایا اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرمانبرداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

اس حدیث پر والدین کو خصوصاً غور کرنا چاہئے۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے۔ اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت و تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ دنیوی علوم سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیں گے، اسکول کی فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خریدیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن علم دین جو ان سب کی بنسبت ضروری اور مفید ہے اس کے بارے میں کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے۔ بلکہ بعض ایسے بدقسمت والدین کو دیکھا ہے کہ اگر اولاد دین اور علم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے۔

ہم دنیوی علم کی اہمیت و ضرورت کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے اور والدین کا یہ کہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ علم دین کی تحقیر ہے۔ دوم اسی پر غور کر لیں کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت، انبیاء علیہم السلام کی وراثت، دنیا و آخرت کی خیر خواہی اور قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔

آج نہیں تو کل جب حساب کے لئے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہونا پڑے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ علم دین کیا ہے۔ بلکہ صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو علم دنیا حاصل نہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہو۔ ہاں علم دین حاصل نہ کرنے، دینی راہ پر نہ چلنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہ کرنے پر افسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے اور یونہی مرنے کے بعد ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سیکھنے پر، انجینئر نہ بننے پر، سائنسدان نہ بننے پر افسوس ہو رہا ہو۔ البتہ علم دین نہ

سیکھنے پر افسوس کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آدمیوں کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا۔ نیز دین کی تعلیم ایسی عظیم شے ہے کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه له“ ترجمہ: انسان جب مر جاتا ہے۔ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں (کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے اسکے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں) صدقہ جاریہ اور علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو اور اولاد صالح جو اسکے لئے دعا کرتی ہے۔“

(علم اور علماء، صفحہ 48، مکتبہ اہل سنت، فیصل آباد)

یہ ضروری نہیں کہ عالم بن کر مسجد مدرسہ ہی میں جانا ہے۔ درسِ نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یا ہنر بھی سیکھے تاکہ معاشرے کے جس شعبہ میں بھی جائے زندگی گزارنے کا صحیح اسلامی طریقہ آئے اور حلال و حرام کا بھی پتہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف حلال و حرام کو جاننے والا شخص ہی کاروبار کرے۔ اگر باعزت و بامروت و خودداری کے پیکر لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں تو چند پیسوں کے لئے جو مولوی دین فروشی کر کے اس منصب کو بدنام کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔

شریعت نے جس طرح والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قرآن و احادیث کی روشنی میں فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 451 پر اولاد کے حقوق پر ایک رسالہ بنام ”مِشْعَلَةُ

الارشادِ فی حقوقِ الاولاد“ (والدین پر اولاد کے حقوق کے بارے میں رہنمائی کی قدیل) اس میں انہوں نے اولاد کے 80 حقوق بیان فرمائے۔ مختصر عرض ہے:-

☆ سب سے پہلا حق وجودِ اولاد سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم سے نہ کرے کہ بُری رگ ضرور رنگ لاتی ہے۔

☆ جماع کی ابتداء بسم اللہ سے کرے ورنہ بچہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔

☆ اس وقت شرمگاہ زن پر نظر نہ کرے کہ بچہ کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے۔

☆ زیادہ باتیں نہ کرے کہ گو ننگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔

☆ مرد وزن کپڑا اور ڈھ لیس جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہوں کہ بچہ کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔

☆ جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان بانیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان وام الصبیان سے بچے۔

☆ ساتویں اور نہ ہو سکے تو چودھویں ورنہ اکیسویں دن عقیقہ کرے، دختر کے لئے ایک پسر کے لئے دو کہ اس میں بچے کا گویا رہن سے چھڑانا ہے۔

☆ نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے ورنہ اللہ عزوجل کے یہاں شاکہ ہوگا۔

☆ برانام نہ رکھے کہ بد فال بد ہے۔

☆ مارنے بُرا کہنے میں احتیاط رکھے۔

☆ جو مانگے بروجہ مناسب دے۔

☆ پیار میں چھوٹے لقب بقیہ رنام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔

☆ ماں خواہ نیک دایہ نمازی صالحہ شریف القوم سے دو سال تک دودھ پلوائے۔
 ☆ رذیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔
 ☆ بچے کا نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے جن میں حفاظت بھی داخل۔

☆ بچہ کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے۔
 ☆ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے۔ انہیں پیار کرے بدن سے لپٹائے کندھے پر چڑھائے۔

☆ ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے۔

☆ نیا میوہ پھل پہلے انہیں کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں نئے کو نیا مناسب ہے۔
 ☆ بہلانے کے لئے جھوٹا وعدہ نہ کرے بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو۔

☆ اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے (لڑکا، لڑکی) سب کو برابر و یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیح نہ دے۔ (زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرے تو بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دے۔)

☆ سفر سے آئے تو ان کے لئے کچھ تحفہ ضرور لائے۔

☆ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پور اکلمہ ”لا الہ الا اللہ“ بھر پور کلمہ طیبہ سکھائے۔ (بعض عورتیں بچوں کو سیکھاتی ہیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک ہے۔ یہ پوچھتی ہے اللہ عز و جل کہا ہے؟ وہ کہتا ہے آسمان میں۔ ایسا سیکھانا جائز ہے۔ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا یا یہ کہنا

کہ اللہ عزوجل اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے کفر ہے۔ اللہ عزوجل لامکاں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری کی کتاب ”کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب“ کا مطالعہ کریں۔)

☆ جب تمیز آئے ادب سکھائے کھانے، پینے، ہنسنے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاذ اور دختر کو شوہر کے بھی اطاعت کے طرق و آداب بتائے۔

☆ استاذ نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، سن رسیدہ کے سپرد کردے اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے۔

☆ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انکے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔

☆ سات برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے۔

☆ علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز و روزہ کے مسائل توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان وغیرہا خوبیوں کے فضائل حرص و طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔

☆ موقع پر چشم نمائی تنبیہ تہدید کرے مگر کوسنا نہ دے کہ اس کا کوسنا ان کے لئے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ افساد کا اندیشہ ہے۔

☆ مارے تو منہ پر نہ مارے۔

☆ زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی کہ طبیعت نشاط پر باقی رہے۔

☆ بُری صحبت میں نہ بیٹھنے دے۔ بُرے قصے کہانیوں (فلموں) سے بچائے۔

☆ جب دس برس کا ہونما زما کر پڑھائے۔

☆ اس عمر سے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلانے جدا بچھونے جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھے۔

☆ جب جوان ہو شادی کر دے، شادی میں وہی رعایت قوم و دین و سیرت و صورت ملحوظ رکھے۔

☆ اب جو ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو اسے امر و حکم کے صیغہ سے نہ کہے بلکہ برفق و نرمی بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے عقوق میں نہ پڑ جائے۔ (یعنی بچے سے یوں کہے کہ ایسا کرنا کرنا کیسا ہے؟ یہ کام بہتر ہے۔)

☆ اسے میراث سے محروم نہ کرے جیسے بعض لوگ اپنے کسی وارث کو نہ پہنچنے کی غرض سے کل جائداد دوسرے وارث یا کسی غیر کے نام لکھ دیتے ہیں۔

☆ عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔

☆ بیٹیوں سے زیادہ دلجوئی رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کی تول برابر رکھے، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے۔

فصل دوم: عبادات کے متعلق رسم و رواج

کسی ولی کے نام پر روزہ، نماز، قربانی، حج کا ادا کرنا

کسی ولی کے نام پر روزہ، نماز، حج کا ادا کرنا اگر یوں ہو کہ ادا اللہ عزوجل کے لئے ہو اور اس کا ثواب فلاں ولی کو پہنچے تو جائز ہے جبکہ فضول قسم کی قیدیں نہ ہوں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”اکثر عورتیں مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ رکھتی ہیں یہ کیسا ہے؟“

جواب فرمایا: ”روزہ خاص اللہ عزوجل کے لئے ہے۔ اگر اللہ کا روزہ رکھیں اور اس کا ثواب مولا علی کی نذر کریں تو حرج نہیں مگر اس میں یہ کرتی ہیں کہ روزہ آدھی رات تک رکھتی ہیں، شام افطار نہیں کرتیں، آدھی رات کے بعد گھر کے کواڑ کھول کر کچھ دعا مانگتی ہیں، اُس وقت روزہ افطار کرتی ہیں، یہ شیطانی رسم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔)“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، صفحہ 653، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مسلمان قربانی میں اپنے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام یا والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ سب بہت اچھا ہے اور عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی امت کی طرف سے ایک بکرا کیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ والدین کی طرف سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فدیہ دیا جائے۔ شعب الایمان للبیہقی کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب له عتقا من النار

و كان للمحجوج عنهما اجر حجة تامة من غير ان ينقص من اجورهما شيئاً“
ترجمہ: جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے
دوزخ سے آزادی لکھے اور ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب ہو جس میں اصلاً کمی
نہ ہو۔ (شعب الایمان، باب فی بر الوالدین، جلد 10، صفحہ 304، مکتبۃ الرشید، بالریاض)

لوگوں میں رائج ہے کہ وہ پندرہویں شعبان کے دن کو منت کا روزہ رکھتے ہیں۔
اگر اس روزہ سے مراد یہ ہو کہ اس روزہ کے صدقے سے اللہ عزوجل ہماری فلاں حاجت
پوری کرے تو ایسا کرنا بہت اچھا ہے۔

رمضان المبارک میں وقت سحر ڈھول بجانا

کئی علاقوں میں رمضان المبارک میں سحری کے وقت ڈھول بجایا جاتا ہے۔ ایسا
کرنا ممنوع ہے چنانچہ امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن
ارشاد فرماتے ہیں: ”ڈھول بجانا ممنوع ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 24، صفحہ 141، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بعض جگہ ٹین ڈبہ یا اس جیسی کوئی چیز بجائی جاتی ہے اس کی اجازت ہے۔
ردالمحتار میں ہے ”وینبغی أن یکون طبل المسحر فی رمضان لإیقاظ النائمین
للسحور“ درست ہے کہ رمضان میں سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کے لئے طبل بجا
جائے۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، جلد 6، صفحہ 349، دارالفکر، بیروت)

رمضان المبارک میں شبینہ

ایک بدعت رمضان المبارک میں شبینہ کی ہوتی ہے جس میں رمضان المبارک
کے آخری تین دنوں میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، کئی جگہ ایک رات میں پورا قرآن

باجماعت پڑھا جاتا ہے۔ ایسا کرنا نہ تو حدیث سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، بلکہ یہ چند سالوں کی بدعت ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہابی حضرات کی مساجد میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے اور خود وہابی مولوی شینے پڑھاتے ہیں۔ شرعی طور پر شبینہ بدعت مستحبہ ہے جبکہ اس میں تلاوت قرآن کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، ذوق و شوق سے شرکت کی جائے، ورنہ جائز نہیں۔ بہار شریعت میں ہے: ”شبینہ کہ ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں اور جب جی آیا ایک آدھ رکت میں شامل ہو گئے یہ ناجائز ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 23، ضیاء القرآن، لاہور)

حج و عمرہ کی ادائیگی پر عزیز و اقرباء کو دعوت دینا

رواج ہے کہ جو حج و عمرہ پر جانے لگتا ہے یا واپس آتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کی دعوت کرتا ہے جو کہ بہت اچھا عمل ہے۔ اسے اچھی نیت سے ادا کرنا چاہئے۔ اس نیت سے نہ دے کہ دعوت نہ کرنے پر لوگ باتیں کریں گے۔ اگر لوگوں کو دکھانے یا فخر یہ دی تو کوئی ثواب نہیں۔ حدیث پاک میں ہے ”لا عمل لمن لا نية له“ ترجمہ: جس عمل میں نیت نہ ہو وہ قبول نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ”الاعمال بالنیات و لكل امریء منوی“ ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر ایک کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

(صحیح بخاری، باب کیف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلد 1،

صفحہ 6، دار طوق النجاة)

اگر کسی کو دعوت دی اور وہ نہیں آیا تو اس پر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ

بعض لوگ کرتے ہیں کہ کوئی نہ آئے تو کہتے ہیں جب یہ حج کرنے گیا تھا تو ہم نے اتنے پیسے دیئے تھے اور ہماری باری آیا ہی نہیں۔ جو حج یا عمرہ پر جانے لگے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان اور دیگر لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروائے۔ جب حج یا عمرے کو واپس آئے تو عزیزوں کے لئے آب زمزم اور کھجوریں لے کر آئے کہ یہ مستحب ہے۔ یہ سب تحفے وہ خوشی سے لائے مجبورانہ لائے کہ نہ دیا تو خاندان والے باتیں کریں گے۔

آج کل بعض جگہوں پر یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ حج و عمرہ پر جانے والا وہاں سے آب زمزم اور کھجوریں لے آتا ہے، پھر اپنے ملک میں آ کر ٹوپیاں، تسبیحاں وغیرہ خرید لیتا ہے اور رشتہ داروں میں آب زمزم کے ساتھ، کھجوریں اور ٹوپی اور تسبیح دیتا ہے یہ سب بھی جائز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے آب زمزم اور کھجوریں ہی مکہ مدینہ کی ہیں باقی تسبیح، ٹوپی یہی سے خریدی ہوگی۔ البتہ اگر اس میں دھوکہ و جھوٹ ہو کہ یہاں سے خرید کر لوگوں کو یہ کہے کہ وہاں سے لایا ہوں تو جائز نہیں۔

اذان سے پہلے درود

اہل سنت والجماعت میں رائج ہے کہ وہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس طرح درود شریف کا اذان سے قبل پڑھنا بالکل جائز و مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان جمید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 56)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر

درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور کسی وقت کی قید نہیں لگائی کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو بلکہ بغیر کسی قید کے فرمایا کہ اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود سلام پڑھنے کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا تو کسی دوسرے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس میں قید لگائے کہ فلاں وقت پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو؟ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے ”المطلق یجری علی اطلاقہ“ یعنی جو بات مطلق ہو وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔ کتب فقہ میں سات مقامات پر درود پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے جیسے صحبت کے وقت، قضائے حاجت کے وقت، خرید و فروخت میں اپنی چیز کو شہرت دیتے وقت، ذبح کے وقت، چھینک لیتے وقت، تعجب کے وقت، گرتے وقت۔ ان میں درود شریف مکروہ ہونے کی وجہ غیر محل میں پڑھنا ہے۔ اذان سے قبل یا اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر درود شریف پڑھنا ناجائز و مکروہ نہیں بلکہ جائز و مستحب ہے۔ ردالمحتار میں درود شریف کے متعلق ہے ”و مستحبہ فی کل أوقات الإمكان“ ترجمہ: درود شریف ہر ممکنہ وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، فروع قرأ بالفارسیۃ، جلد 1، صفحہ 517، دارالفکر، بیروت)

خاتم المحققین، حضرت علامہ مفتی سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف

پڑھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نص العلماء علی استحباب صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مواضع: یوم الجمعة و لیلتها و زید یوم السبت و الاحد و الخمیس لما ورد فی کل من الثلثة و عند الصباح و المساء و عند دخول المسجد و الخروج منه و عند زیارة قبرہ الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و عند الصفاء و المروۃ و فی خطبة الجمعة و غیرها و عقب اجابة المؤذن و عند الاقامة و اول الدعاء و اوسطہ و آخرہ و عقب دعاء القنوت و عند

طنین الاذان و عند نسیان الشعی“ ترجمہ: علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: روزِ جُمُعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن، صبح و شام، مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت، بوقت زیارتِ روضہ اطہر، صفا و مروہ پر، خطبہ جُمُعہ کے وقت، جواب اذان کے بعد، اقامت کے وقت، دعا کے اول و آخر اور بیچ میں۔ دعائے قنوت کے بعد اور اذان دینے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، فروع قرا بالفارسیہ، جلد 1، صفحہ 517، دارالفکر، بیروت)

البتہ اذان و اقامت سے پہلے درود میں یہ احتیاط کرنا چاہئے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکوت کرے پھر اذان یا اقامت کہے تاکہ درود شریف اور اذان و اقامت کے مابین فصل ہو جائے یا درود شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے پست رہے تاکہ امتیاز ہو جائے کہ عوام کہیں درود شریف کو اذان و اقامت کا جز نہ سمجھ لیں جیسا کہ شیخ الاسلام والمسلمین، اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگر اقامت سے فصل چاہئے یا درود شریف کی آواز، آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 386، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نہ بسم اللہ پڑھی جائے نہ درود صرف اذان شروع کر دی جائے۔ اذان سے قبل درود شریف، بسم اللہ پڑھنا یا کوئی بھی فعل کرنا ثابت نہیں لہذا ایسا کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ جبکہ پیچھے واضح کیا گیا کہ ثابت نہ ہونے سے وہ کام ناجائز و بدعت نہیں ہو جاتا ہے۔ ناجائز و بدعت تب ہوتا ہے جب وہ فعل قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ باقی اذان سے قبل کچھ پڑھنا بھی ثابت ہے چنانچہ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک بسند

حسن ہے ”عن امرأة من بنى النجار قالت كان بيتى من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتى بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة (تعنى) هذه الكلمات“ ترجمہ: بنونجار کی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد (نبوی) کے پاس میرا گھر سب سے بڑا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اذان دیتے تھے۔ وہ سحری کے وقت آتے اور بیٹھ کر فجر ہونے کا انتظار کرتے۔ جب فجر کی روشنی کو دیکھتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اے ہمارے رب! میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں قریش پر کہ ان کو دین پر قائم فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت بلال اذان دیتے۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ کسی رات حضرت بلال نے اس دعا کو چھوڑا ہو۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان فوق المنارة، جلد 1، صفحہ 143، المكتبة العصرية، بيروت)

دیکھیں! صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے۔ لہذا اگر اذان سے قبل کوئی دعا پڑھی جائے تو سنت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اور درود شریف کے متعلق ہے کہ جس دعا میں درود نہ ہو وہ نامکمل ہے چنانچہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ”عن علی قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہر وہ دعا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ ہونا مکمل ہے۔

(المعجم الاوسط، جلد 1، صفحہ 220، دار الحرمین، القاہرہ)

ہندوستان و پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں اذان سے قبل و بعد

درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے

ہیں: ”جامع مسجد ازہر شریف اور قاہرہ کی مسجدوں میں اذان کے بعد عموماً یہ درود شریف بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ”الصلوة والسلام عليك يا اول خلق الله و آخر رسل الله“ (مصنف عبد الزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشتہ ابواب، صفحہ 20، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اذان میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراگٹھے چومنا

اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پراگٹھے چومنا رائج ہے۔ یہ مستحب عمل ہے جسے محدثین و فقہاء نے پسند کیا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی مختلف فضیلتیں بھی آئیں ہیں۔ امام سخاوی المقاصد الحسنة فی الاحادیث الدائرة علی الالسنۃ میں فرماتے ہیں ”مسح العينين بباطن انملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً ذكره الديلمي في الفردوس من حديث ابى بكر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال هذا وقيل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي“ ترجمہ: مؤذن سے ”اشهد ان محمداً رسول الله“ سُن کر انگشتان شہادت کے پورے جانب باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دُعا پڑھنا ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا“ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو ”اشهد ان محمداً رسول الله“ کہتے سنا یہ دُعا پڑھی اور دونوں کلمے کی

انگلیوں کے پورے جانب زریں سے پُوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے۔

(المقاصد الحسنة، حروف المی، حدیث 1021، صفحہ 384، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے ”اشهد ان محمدا رسول الله سن کر مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَفِرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کہے پھر دونوں انگوٹھے پُوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سن کر یہ دعا پڑھے ”مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَفِرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور اپنے انگوٹھے پُوم کر آنکھوں پر رکھے نہ کبھی اندھا ہونے آنکھیں دکھیں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”يستحب أن يقال عند سماع

الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله ، وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ، ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة ، كذا في كنز العباد . قهستانی ، ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي كتاب الفردوس ”من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة“ ترجمہ: مستحب ہے کہ مؤذن کی پہلی شہادت پر ”صلى الله عليك يا رسول الله“ کہا جائے اور دوسری پر ”قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ پھر انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہا جائے ”اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ“ ایسا

کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی طرف لے جانے میں قائل ہوں گے جیسا کہ کنز العباد، قہستانی اور فتاویٰ صوفیہ میں ہے۔ اور مسند الفردوس میں ہے جو ”اشہدان محمد ارسول اللہ“ اذان میں سن کر انگوٹھوں کو چومے میں اس کا قائل ہوں اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الاذان، جلد 1، صفحہ 397، دارالفکر، بیروت)

یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں اور اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ پچھلے باب میں واضح کیا گیا۔ امام احمد رضا خان نے اس مسئلہ پر بہترین کلام کرتے ہوئے پورا رسالہ ”منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین“ لکھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: ”حضور پر نور شفیع یوم النشور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا انگلستان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لئے دلیل کافی تھا۔ جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اُس کے ذمہ ہے کہ قائل جواز متمسک باصل ہے اور متمسک باصل محتاج دلیل نہیں۔ پھر یہاں تو حدیث وفقہ وارشاد علماء و عمل قدیم سلف صالحا سب کچھ موجود۔ علمائے محدثین نے اس باب میں حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر و حضرت ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوالعباس خضر علی الحبیب الکریم و علیہم جمیعاً الصلاۃ والتسلیم وغیرہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموز شرح نقایہ، مختصر الوقاہیہ و فتاویٰ صوفیہ و کنز العباد

ورد المختار حاشیہ در مختار وغیرہا کتب فقہ میں اس فعل کے استحباب و استحسان کے صاف تصریح آئی۔ ان میں اکثر کتابیں خود مانعین اور ان کے اکابر و عمائد مثل متکلم قنوجی وغیرہ کے مستندات سے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 430، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اذان کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا اور درود پڑھنا مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنا آنکھوں سے لگانا عرفاً دلیل تعظیم و محبت ہے اور امور ادب میں قطعاً عرف کا اعتبار ہے۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدر میں فرماتے ہیں ”فی حال علی المعهود حال قصد التعظیم“ ترجمہ: تعظیم مقصود ہونے کے وقت اسے عرف پر محمول کیا جائیگا۔

(فتح القدر، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 292، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

انگوٹھے چومنے میں یہ احتیاط کی جائے کہ آواز پیدا نہ ہو ہمارے یہاں لوگ عجیب و غریب آواز سے انگوٹھے چومتے ہیں۔ پھر جب خطبہ و قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے۔ ختم شریف میں جب یہ تلاوت پڑھی جاتی ہے ﴿ماکان محمد۔﴾ اس پر لوگ آوازوں کے ساتھ انگوٹھے چومتے ہیں۔ جبکہ دوران تلاوت انگوٹھے چومنا منع ہے اور اگر قرآن سننے میں خلل واقع ہو تو ناجائز ہے۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کے متعلق لکھتے ہیں: ”نماز میں یا خطبہ یا قرآن مجید سنتے وقت (انگوٹھے چومنے) نہ چاہئے، نماز میں اس کی ممانعت تو ظاہر، اور استماع خطبہ و قرآن کے وقت یوں کہ اس وقت ہمہ تن گوش ہو کر تمام حرکات سے بازرہنا چاہئے۔ پنچایت کے وقت جو آہ یہ کریمہ ﴿ماکان محمد اباحد من رجالکم﴾ پر اس قدر کثرت سے انگوٹھے چومے جاتے ہیں گویا صد ہا چڑیاں جمع ہو کر چپک رہی ہیں یہاں تک کہ دور والوں کو قرآن عظیم کے بعض الفاظ کریمہ بھی اس وقت اچھی طرح سننے میں نہیں آتے۔ یہ فقیر کو سخت ناپسند و گراں گزرتا ہے

صرف انگوٹھے لبوں سے لگا کر آنکھوں پر رکھنے میں اس وقت کوئی حرج نہ بھی ہو تو بوسہ تعظیم میں آواز نکلنے کا خود حکم نہیں۔ جیسے بوسہ سنگ اسود و آستانہ کعبہ و قرآن عظیم و دست و پائے علمائے و صلحاء نہ کہ ایسی آوازیں کہ چڑیاں بسیرالے رہی ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 316، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں جب لفظ محمد آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں جبکہ یہاں محمد سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں بلکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تخلص ہے۔

(تعمیب) نماز کے لئے بلانا

کئی جگہ یہ رواج ہوتا ہے کہ اذان کے بعد نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ بعض جگہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہ صلوٰۃ صلوٰۃ کہا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی فجر میں لوگوں کو جگانے کے لئے صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ عیدین میں بھی اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ سب جائز و مستحب ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتح القدر، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، فتاویٰ شامی، درمختار، فتاویٰ امجدیہ نیز اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں تعمیب کا بیان موجود ہے کہ ہمارے فقہاء نے دینی امور میں لوگوں کی سستی کے ظہور کے پیش نظر اس کو مستحب رکھا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”یہاں یہ دستور ہے کہ نماز چمچگانہ و عیدین و نماز جنازہ میں شہروں اور قریہ وغیرہ سب جگہ صلاۃ پکار کر کہتے ہیں یہ صلاۃ پکارنا کیسا ہے کس زمانہ و کون بزرگوں سے ابتدا جاری ہے اس کے پکارنے سے نماز میں خلل ہے یا نہیں؟ یہاں چند صاحبان

صلاة پکارنا بدعت یعنی ناجائز سمجھتے ہیں ازراہ مہربانی جواب تحریر کریں۔“

جوابا فرماتے ہیں: ”عمیدین میں ”الصلاة جامعة“ (نماز کی جماعت تیار ہے۔) بآواز بلند دوبار پکارنا مستحب ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں ہے ”یستحب ان ینادی لها الصلوة جامعة بالاتفاق“ یہ آواز دینا کہ جماعت تیار ہے بالاتفاق مستحب ہے۔

سوائے مغرب ہر نماز میں صلاۃ پکارنا یعنی دوبارہ اعلان کرنا ائمہ متاخرین نے مستحب رکھا ہے بلکہ درمختار میں سب نمازوں کی نسبت لکھا ”یشوب بین الاذان والاقامة فی الكل للكل بماتعارفوه“ متعارف طریقہ پر تمام نمازوں میں ہر ایک کے لئے اذان واقامت کے درمیان تثنویب کہنی چاہئے۔

ردالمحتار میں ہے ”قوله فی الكل ای کل الصلوات لظهور التوانی فی الامور الدينية قال فی العناية احداث المتأخرون التثویب بین الاذان والاقامة علی حسب ماتعارفوه فی جمیع الصلوات سوی المغرب مع ابقاء الاول یعنی الاصل وهو تثنویب الفجر وماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن“ فی الكل سے مراد یہ ہے کہ تمام نمازوں میں تثنویب کہے کیونکہ دینی امور میں سستی غالب آچکی ہے۔ عنایہ میں ہے کہ متاخرین نے اصل یعنی تثنویب فجر کو باقی رکھتے ہوئے مغرب کی نماز کے علاوہ ہر نماز کی اذان واقامت کے درمیان متعارف طریقہ پر تثنویب کو جاری کیا ہے اور جسے مسلمان بہتر جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہتر ہوتا ہے۔“

نماز کے بعد ذکر و درود

اہل سنت والجماعت نماز کے بعد تین مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پھر مختصر دعا مانگ کر سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں اور آخر میں دعا مانگتے ہیں، اس طرح کرنا مستحب عمل ہے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوں اس میں طویل وظیفے نہیں پڑھنے چاہئیں بلکہ مختصر ذکر و دعا پڑھ کر سنتیں و نفل پڑھ کر وظیفے پڑھے جائیں۔ وہابی حضرات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کلمہ و درود شریف پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پھر ہاتھ منہ پر پھیرنا بدعت ہے۔ نماز کے بعد ذکر کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذالجلال و الاکرام و فی روایة ابن نمیر یا ذالجلال و الاکرام“ ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو نہ بیٹھتے مگر ”اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذالجلال و الاکرام“ اور ابن نمیر کی روایت میں ”یا ذالجلال و الاکرام“ کی مقدار پڑھ لیتے۔

(صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلاة و بیان صفة، جلد 1، صفحہ 414، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت اعرف انقضاء صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالتکبیر“ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونا تکبیر سے پہچانتا تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلاة، جلد 1، صفحہ 168، دار طوق النجاة)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”ہذا دلیل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة“ ترجمہ: یہ حدیث دلیل ہے ان بعض اسلاف کی جنہوں نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر و ذکر کرنا مستحب ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب الذکر بعد الصلوٰۃ، جلد 5، صفحہ 84، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث کی شرح میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآة المناجیح میں فرماتے ہیں: ”یعنی میں زمانہ نبوی میں بہت کم عمر تھا اس لیے کبھی کبھی جماعت میں حاضر نہ ہوتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ علیہم الرضوان نماز کے بعد اتنی بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے کہ گھروں میں آواز پہنچ جاتی تھی اور ہم پہچان لیا کرتے تھے کہ نماز ختم ہوگئی۔ بعض مشائخ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تین بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پنجاب میں فجر اور عشاء کے بعد اونچی آواز سے درود شریف پڑھا جاتا ہے ان سب کا ماخذ یہی حدیث ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں ہے کہ نمازوں کے بعد ذکر بالجہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عہد میں عام مروج تھا۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب ”جاء الحق حصہ اول“ میں دیکھو، یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ﴿وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً﴾ اس لیے کہ آیت میں اخفاء کی نمازوں کی تلاوت مراد ہے۔

(مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 2، صفحہ 116، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد تین مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تین نور عطا کئے جائیں گے، ایک قبر میں

ایک حشر میں اور ایک پل صراط پر یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ شارح بخاری امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ”عن ابن عمر، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی دبر الصلوات، وإذا أخذ مضجعه اللہ أكبر کبیراً، عدد الشفع والوتر، وکلمات اللہ الطیبات المبارکات ثلاثاً، ولا إله إلا اللہ مثل ذلك کن له فی القبر نوراً، وعلى الحشر نوراً، وعلى الصراط نوراً، حتی یدخل الجنة“

(فتح الباری لابن رجب، کتاب الصلوة، باب الذکر بعد الصلوة، جلد 7، صفحہ 397، مکتبۃ الغرباء الأثریة، المدینة النبویة)

فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بالکل جائز ہے اور حدیث پاک میں تو اس وقت دعا مانگنے والوں کو مقبولیت کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے چنانچہ جامع الترمذی شریف کی بسند حسن حدیث پاک میں آتا ہے ”عن ابی امامة قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوباً“ ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ فرمایا آدھی رات اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، جلد 5، صفحہ 526، مصطفی البابی الحلبي، مصر)

دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور منہ پر پھیر لینا تو دعا کے آداب میں سے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہ کلمات متقار بہ مرفوعاً ہے ”سالو اللہ عزوجل بیطون اکفکم ولا تسئلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم“ ترجمہ: تم اللہ عزوجل سے ہتھیلیوں کے پیٹوں سے سوال کرو اور ان کی پیٹھوں سے سوال نہ کرو (یعنی سیدھے ہاتھ اٹھا کر سوال کرو) اور جب فارغ

ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لو۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء، جلد 2، صفحہ 78، المكتبة العصرية، بیروت)

زیادہ بلند آواز سے ذکر نہ کیا جائے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو۔ بعض لوگ اس پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اس لئے جائز نہیں۔ جبکہ اس قدر ذکر کرنے سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو شریعت کبھی بھی ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیریں کہنے کی اجازت نہ دیتی۔ تو جب ایام تشریق میں بلند آواز سے تکبیریں کہنا ناجائز نہیں تو کلمہ شریف پڑھنا کیوں ناجائز ہے؟

نماز کے بعد دعا و مصافحہ

نماز کے بعد رواج ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے چنانچہ علامہ سید احمد طحاوی حاشیہ نور الایضاح میں اور حاشیہ الكنز لعلامة السيد الازہری میں ہے ”من المستحب (ای یوم العید) اظهار الفرح والبشاشة والتهنية والمصافحة بل هی سنة عقب الصلوات کلھا“ ترجمہ: عید کے دن خوشی فرحت اور مبارکباد کا اظہار کرنا اور باہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا مستحب ہے بلکہ ہر نماز کے بعد مصافحہ سنت ہے۔

(فتح المعین شرح الكنز لملامسکین، باب الصلوٰۃ العیدین، جلد 1، صفحہ 325، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

شاہ ولی اللہ دہلوی شرح مؤطا میں لکھتے ہیں ”قال النووی اعلم ان المصافحة مستحبة عند کل لقاء واما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوٰۃ الصبح و العصر فلا اصل له فی الشرع علی هذا الوجه ولكن لا یاس به فان اصل

المصافحة سنة و كونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال لا يخرج ذلك البعض من كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصلها اقول هكذا ينبغي ان يقال في المصافحة يوم العيد “ترجمہ: امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جان لیجئے کہ ہر میل ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے لیکن نماز فجر اور نماز عصر کے بعد عام لوگوں نے مصافحہ کرنے کی جو عادت بنالی ہے شریعت میں اس طریقے کی کوئی اصل نہیں مگر ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اصل مصافحہ سنت ہے لیکن لوگوں کا بعض حالات میں اس کی محافظت کرنا اس بعض کو اس مصافحہ سے نہیں نکالتا کہ جس کی اصل شریعت میں وارد ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح مناسب ہے کہ عید کے دن مصافحہ کرنے کو کہا جائے۔

(مسوی مصنفی شرح موطا امام مالک، باب یستحب المصافحة، جلد 2، صفحہ 241، اسلامی کتب خانہ، کراچی)

مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ فیض الرسول میں نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے متعلق فرماتے ہیں: ”مصافحہ سنت ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور نماز باجماعت کے بعد بلاشبہ جائز ہے۔ درمختار، کتاب الحظر والاباحۃ، باب الاستبراء میں ہے ”تجوز المصافحة ولو بعد العصر وقولهم انه بدعة ای مباحۃ حسنة كما افاده النووی فی اذکارہ ملخصا بقدر الضرورة“ یعنی بعد نماز عصر بھی مصافحہ کرنا جائز ہے اور فقہاء نے جو اسے بدعت فرمایا تو وہ بدعت مباحہ حسنہ ہے جیسا کہ امام نووی نے اپنے اذکار میں فرمایا۔ اسی کے تحت رد المحتار میں ہے ”قال اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس

بہ۔۔۔۔۔ قال الشيخ أبو الحسن البكري وتقييده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه ، وإلا فعقب الصلوات كلها“ یعنی امام نووی نے فرمایا کہ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے اور فجر و عصر کی نماز کے بعد جو مصافحہ کا رواج ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ شیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح اور عصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے۔ جو امام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا یہی حکم ہے یعنی جائز ہے۔“

(فتاویٰ فیض الرسول ، جلد 2، صفحہ 481، شبیر برادرز، لاہور)

صلوٰۃ التسبیح

مبارک راتوں میں لوگ صلوٰۃ التسبیح کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ صلوٰۃ التسبیح کی حدیث پاک میں بہت فضیلت آئی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے چچا! رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو نہ دوں، کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں، دس خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پُرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصداً کیا چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلوٰۃ التسبیح کی ترکیب ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ”إن استطعت أن تصلیها فی کل یوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففی کل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففی کل شهر مرة، فإن لم تفعل ففی کل سنة مرة، فإن لم تفعل، ففی عمرک مرة“ ترجمہ: اگر تم سے ہو سکے ہر روز ایک بار پڑھا کرو اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار پڑھو۔

ترمذی شریف میں جو صلوٰۃ التَّسْبِيحِ کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ یوں ہے: آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کر ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ پڑھے پھر پندرہ بار یہ پڑھے ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر ”أَعُوذُ“ اور ”بِسْمِ اللَّهِ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور سورت پڑھ کر دس بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں (پہلے تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھے پھر) دس بار تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے سراٹھائے اور بعد تسبیح و تحمید دس بار پڑھے، پھر سجدہ کو جائے اور (پہلے تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھے پھر) دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر سراٹھائے اور جلسہ میں دس بار پڑھے، پھر دوسرے سجدہ میں تسبیح کے بعد دس بار پڑھے یونہی چار رکعت پڑھے ہر رکعت میں 75 بار تسبیح اور چاروں میں تین سو ہوں۔ جب دوسری رکعت شروع کرے تو پہلے پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھے پھر الحمد شریف شروع کرے۔

(جامع ترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء في صلاة التسبيح، جلد 2، صفحہ 348، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

اگر سجدہ سہو واجب ہوا اور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی اور اگر کسی جگہ بھول کر دس بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے مثلاً قومہ کی تسبیح سجدہ میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے نہ قومہ میں کہے قومہ کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور پہلے سجدہ میں بھولا تو دوسرے میں کہے جلسہ میں نہیں۔ تسبیح اُنکلیوں میں نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے ورنہ اُنکلیاں دبا کر شمار کرے۔

عموماً شب براءت اور رمضان کی ستائیسویں رات کو باجماعت صلوٰۃ التَّسْبِيحِ کا

اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں امام صاحب مقتدیوں کو تسبیح کی یاد دلانے کے لئے ایک دو تسبیحات بلند آواز میں پڑھتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز میں ہر تسبیح آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ کئی مقتدی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب تک امام اگلے رکن میں نہ جائے مقتدی تسبیح مخصوص تعداد سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، ایسا کرنا بھی درست نہیں، جہاں جتنی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے اتنی ہی پڑھی جائیں گی و بیشی نہ کی جائے۔

کئی لوگ صلوٰۃ التسلیح کی باجماعت نماز کو درست نہیں سمجھتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔ درحقیقت حکم یہی ہے کہ ہر کوئی اکیلا یہ نماز پڑھے لیکن چونکہ کئی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی اور وہ اکیلے بھی نہیں پڑھتے لہذا صلوٰۃ التسلیح کا باجماعت اہتمام بھی جائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اسے جائز فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”لفعل غیر تراویح (مثلاً صلوٰۃ التسلیح، صلوٰۃ اللیل، صلوٰۃ التجر و غیرہ) میں امام کے سوا تین آدمیوں تک تو اجازت ہے ہی چار کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزیہی جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے نہ کہ گناہ حرام“ کما یناہ فی فتاوانا، ”مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے اور عوام فعل خیر سے منع نہ کئے جائیں گے۔ علمائے امت و حکمائے ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا۔ درمختار میں ہے ”اما

العوام فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل اصلا لقلۃ رغبتہم فی الخیرات بحر“ عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے، ”یونہی آپ علیہ الرحمۃ حدیقہ ندیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں حدیقہ ندیہ میں ہے ”من هذا القبیل نہی الناس عن صلوٰۃ الرغائب بالجماعۃ و صلوٰۃ لیلۃ القدر ونحو ذلك و ان صرح العلماء بالکراہۃ بالجماعۃ فیہا فلا یفتی بذلك العوام

لغلا تقل رغبتهم فى الخيرات و قد اختلف العلماء فى ذلك فصنف فى جوازها جماعة من المتأخرين و ابقاء العوام راغبين فى الصلوة اولى من تنفيرهم “ اسی قبیل سے نمازِ رُغائب اور لیلۃ القدر کے موقع پر نماز باجماعت کا ادا کرنا ہے جس کی علماء کرام نے کراہت کی تصریح کی ہے۔ مگر عوام میں یہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکوں میں انکی رغبت کم نہ ہو علماء اس مسئلہ میں مختلف ہوئے ہیں اور متاخرین علماء کی ایک جماعت نے اس کے جواز پر کتابیں لکھیں ہیں اور عوام کو اس نماز کی طرف راغب رکھنا انھیں اس سے متفر کرنے سے کہیں بہتر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 465، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے اس کلام سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو نفل کی جماعت سے روکا نہ جائے گا، خصوصاً موجودہ دور میں کہ لوگ آگے ہی نمازوں سے دور ہیں۔ مبارک راتوں میں دیکھا گیا ہے کہ بے نمازی بھی مساجد میں بیان و نوافل کی جماعت میں شامل ہونے کے لئے آجاتے ہیں۔ کچھ نہ ہونا کچھ ہونے سے بہتر ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے ”عن أبی الدرداء أنه مر برجل لا یتم رکوعاً ولا سجوداً فقال شیء خیر من لا شیء“ ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو نہ نماز کا رکوع صحیح ادا کر رہا تھا نہ سجود، تو آپ نے فرمایا کچھ ہونا بالکل نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلوة، باب الرجل یصلی صلاة لا یکملہا، جلد 2، صفحہ 368، المکتب الإسلامی، بیروت)

کئی جگہ عورتیں بھی باجماعت صلوٰۃ التسخیح کا اہتمام کرتی ہیں جبکہ عورتوں کی جماعت درست نہیں ہے۔ بعض عورتیں یوں کرتی ہیں کہ ایک عورت درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے اور باقی اسے دیکھ کر رکوع و سجود کرتی رہتی ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کو طریقہ

سمجھا دیا جائے وہ گھر جا کر اپنی پڑھیں۔

سلام و مصافحہ و معانقہ

جب کسی سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے اور دوسرے کا فوراً اتنی آواز میں جواب دینا کہ سلام کرنے والا جواب سن لے واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”حق المسلم على المسلم خمس ردّ السلام و عيادة المريض و اتباع الجنائز و اجابة الدعوة و تشميت العاطس“ ترجمہ: مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں (1) سلام کا جواب دینا (2) بیماری میں عیادت کرنا (3) جنازہ کے پیچھے ہونا (4) دعوت قبول کرنا (5) چھینک پر تحمید کا جواب دینا۔ (یعنی الحمد للہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا)

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، جلد 2، صفحہ 71، دار طوق النجاة)

جس طرح سلام کا جواب واجب ہے اسی طرح چھینک پر کسی نے الحمد للہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا بھی واجب ہے۔ بلاعذر سلام اور چھینک کے جواب میں تاخیر کی تو گناہ گار ہو اور اب یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص محفل میں آیا اور اس نے سلام کیا تو محفل میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو کافی ہے ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے اور اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے اور جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا اس پر سلام پہنچانا واجب ہے جبکہ اس نے قبول کر لیا ہو کہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ پھر جب اس نے سلام پہنچایا تو سلام سننے والا جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو اس کے بعد اس کو

جس نے سلام بھیجا ہے یعنی یہ کہے وعلیک وعلیہ السلام۔

خط، ای میل یا موبائل کے میسج میں السلام علیکم لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ یہاں جواب دو طرح ہوتا ہے: ایک یہ کہ زبان سے جواب دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب فوراً لکھ کر بھیجے۔ لیکن یہ جواب دینا تب واجب ہے جب وہ سلام مسنون ہوں۔ اگر سلام علیکم کہا تو جواب دینا واجب نہیں البتہ جواب دینا مستحب ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: ”سلام کی میم کو ساکن کہا سلام علیکم جیسا کہ اکثر جاہل اسی طرح کہتے ہیں کہ یا سلام علیکم میم کے پیش کے ساتھ کہا ان دونوں صورتوں میں جواب واجب نہیں کہ یہ مسنون سلام نہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 67، ضیاء القرآن، لاہور)

اس زمانہ میں کئی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں ان میں سب سے برا یہ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ”بندگی عرض“ یہ لفظ ہرگز نہ کہا جائے بعض لوگ ”آداب عرض“ کہتے ہیں اگرچہ اس میں اتنی برائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ”تسلیم یا تسلیمات عرض“ کہتے ہیں۔ یہ بھی سلام نہیں ہے۔ اکثر جگہ یہ طریقہ ہے کہ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو بڑا جواب میں کہتا ہے کہ جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح السلام علیکم ادا نہیں کیا جاتا بلکہ صرف ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے یا سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا بلکہ ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے یا سر ہلا دیا جاتا ہے یہ بھی خلاف سنت ہے منہ سے جواب واجب ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”لیس منا من تشبه بغيرنا لاتشبهوا بالیہود ولا بالنصارى فان تسلیم الیہود الاشارة بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارة بالكف“ ترجمہ: ہمارے گروہ سے نہیں جو ہمارے غیروں کی مشابہت کرے، نہ یہود سے مشابہت پیدا کرو نہ نصاریٰ سے کہ یہود کا سلام انگلی

سے اشارہ کرنا ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلی سے اشارہ کرنا ہے۔

(جامع ترمذی، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء فى كرابية إشارة اليد بالسلام، جلد 5، صفحہ 56، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

ہاں سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی ہو تو مضائقہ نہیں۔ اسی طرح سلام بھی صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا کوئی ”سلامہ لیکم“ کہتا ہے اور کوئی اور تلفظ سے سلام کرتا ہے۔ صحیح تلفظ یہ ہے کہ ”السلام علیکم“ کہا جائے یا ”سلام علیکم“ کہا جائے۔ ٹیلی فون پر السلام علیکم کی جگہ ہیلو کہا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ جب کوئی السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے تو حدیث پاک میں اس کے متعلق کہا گیا کہ اسے تیس نیکیاں ملیں گی۔ جو بعض مزید الفاظ ملاتے ہیں کہ جنت حلال ہو اور دوزخ حرام ہو یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کسی نے یوں سلام کیا ”السلام علیکم“ تو اس کے جواب میں برابری واجب ہے۔ خواہ وہ برابری لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر۔ لفظی طور پر برابری وعلیکم السلام کہنا اور معنوی طور پر فقط وعلیکم یا وعلیکم کہنا کہ ان میں معنا صیغہ سلام موجود ہے۔ یعنی ”وعلیکم السلام“ کے ساتھ ”ورحمۃ اللہ“ کہنا مستحب ہے۔ اگر کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تو جواب میں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ“ کہنا مستحب ہے۔

سلام اسلئے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تہیت ہے لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن و تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظار نماز میں بیٹھے ہیں تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں اسی واسطے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں۔ اسی طرح کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی

تکرار میں ہے تو اس کو سلام نہ کرے اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے۔ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے مثلاً عالم و عظم کہہ رہا ہے یا دینی مسئلہ پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے سلام نہ کرے۔ کافر اور بد مذہب سے سلام کرنا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم“ جب ان (بد مذہبوں) سے ملو تو سلام نہ کرو۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الایمان، باب فی القدر، جلد 1، صفحہ 35، دار الکتب العربیہ)

حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”من سلم علی صاحب بدعۃ اولقیہ بالبشر او استقبلہ بما یسرہ فقد استخف بما انزل علی محمد“ ترجمہ: جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔

(تاریخ بغداد، ذکر من اسمہ عبد الرحمن، جلد 10، صفحہ 262، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

بد مذہب سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کہیں مجبوری بن جائے تو سلام کہنے کے علاوہ ہاتھ یا دوسرے الفاظ بغیر تعظیم کہہ لئے جائیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بد مذہب کو سلام کرنا حرام ہے۔ فاسق کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ جو برہنہ ہو یا استنجا کر رہا ہو اسے سلام نہ کرے۔ جو کھانا کھا رہا ہو اسے سلام نہ کرے۔ جو اذان یا تلاوت یا کسی ذکر میں مشغول ہو اسے سلام نہ کرے۔ کافر یا مبتدع یا فاسق کو سلام کرنے کی صحیح ضرورت پیش آئے تو لفظ سلام نہ کہے بلکہ ہاتھ اٹھانے یا کوئی لفظ کہ نہ سلام ہونہ تعظیم کہنے پر قناعت کرے یا مجبور ہو تو آداب کہے یعنی آ میرے پاؤں داب، یا آداب شریعت

کہ تو نے اپنے فسق سے ترک کر دیئے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 378، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سلام کرنے یا جواب میں اس کے فرشتوں کی نیت کر لیں کہ اس کے فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں۔ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبرئیل علیہ السلام نبی اور فرشتے کے سوا کسی دوسرے کے نام کے ساتھ جیسے امام حسین علیہ السلام کہنا بعد از تحقیق ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود دکھا جائے خالی⁵، لکھنا ناجائز ہے۔ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی حرین نے یہ کہا ہے کہ فون پر ہیلو نہیں کہنا چاہئے کہ اس کا مطلب ہے جہنمی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انگلش لغت کی کتاب میں ہیلو (Hello) کا ترجمہ جہنمی موجود نہیں۔ تمام ڈکشنریز میں Hello کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ Exclamation noun ہے یعنی اس کا تعلق ان الفاظ سے ہے جو اچانک بولے جاتے ہیں اور اکثر ڈکشنریز میں اس کے بولنے کے مواقع کا بھی ذکر ہے جیسا کہ Oxford Advanced Learner,s Dictionary میں اس کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے:

Used as a greeting when you meet somebody, when you answer on the telephone or when you want to attract somebody,s attention

یعنی جب کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت Hello استعمال کیا جاتا ہے یا جب کسی کو ٹیلی فون

پر جواب دیتے ہیں یعنی فون attend کرتے ہیں اس وقت بولا جاتا ہے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

دوسرا یہ کہ لغت میں Hell کا معنی ضرور جہنم ہیں مگر جہنمی کی انگلش Hello نہیں بلکہ ڈکشنریز میں Helish لکھی ہے۔ اور بعض ڈکشنریز میں جہنمی کے لئے All Fired استعمال کیا گیا ہے۔

انگریزوں میں سترنی صد سے زائد عیسائی ہیں اور عیسائیوں میں بھی جنت دوزخ کا تصور پایا جاتا ہے لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جہنمی کہتے رہیں۔ لہذا ہیلو (Hello) کا معنی جہنمی بیان کر کے اس کہنے کو حرام کہنا غلط ہے۔ ہاں فون وغیرہ پر ہیلو سے ابتداء کرنے کے بجائے السلام علیکم سے ابتداء کی جائے کہ کلام کی ابتداء سلام سے کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”السلام قبل الکلام“ سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے۔

مصافحہ

مصافحہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ رحمہم اللہ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ما من مسلمین يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا“ ترجمہ: جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے انکی مغفرت ہو جاتی ہے۔

(جامع ترمذی، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المصافحة، جلد 5، صفحہ 74، مصطفیٰ البانی الحلبي، مصر)

دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے چنانچہ ردالمحتار میں ہے ”السنة ان

تكون بكلتا يديه“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے۔

(ردالمحتار، كتاب الحظرو والاباحة، باب الاستبراء، جلد 6، صفحہ 382، دارالفکر، بیروت)

صحیح بخاری شریف میں ہے ”صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیه“
ترجمہ: امام حماد بن زید نے امام اجل عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔
(صحیح البخاری، کتاب الاستیذان، باب الاخذ بالیدین، جلد 8، صفحہ 59، دار طوق النجاة، مصر)
غیر محرم عورتیں جیسے مامی، چاچی، کزن وغیرہ غیر محرم ہیں ان سے مصافحہ کرنا جائز
نہیں۔ غیر محرم کو چھونے کے متعلق سخت وعید ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ”من مس
کف امرأة لیس منها بسبیل وضع علی کفه جمرة یوم القیامة“ ترجمہ: جو کسی
عورت کی ہتھیلی کو چھوئے گا قیامت والے دن ضرور اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا
جائے گا۔

(الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس،
جلد 4، صفحہ 368، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

خالہ، پھوپھی اگرچہ محرم میں سے ہے لیکن ان سے بھی مصافحہ کرنے سے بچا
جائے۔ البتہ اگر خالہ، مامی، چاچی وغیرہ بوڑھی ہوں تو مصافحہ کرنے میں حرج نہیں بشرطیکہ
اطمینان نفس ہو اگرچہ بچنا بہتر ہے۔ الاختیار میں ہے ”(ولا یجوز أن یمس ذلك وإن
أمن الشهوة) لأن المس أغلظ من النظر، فإن الشهوة بالمس أكثر، فإن كانت
عجوزاً لا تشتهی أو كان شیخاً لا یشتهی فلا بأس بمصافحتھا“ ترجمہ: غیر محرم کو
چھونا جائز نہیں اگرچہ شہوت نہ ہو۔ اس لئے کہ چھونادیکھنے سے زیادہ برا ہے کہ چھونے سے
شہوت زیادہ آتی ہے۔ اگر عورت بوڑھی غیر مشتہاۃ ہو یا آدمی بوڑھا ہو تو ان سے مصافحہ
کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الکراہیة، فصل النظر إلى العورة، جلد 4، صفحہ 156، مطبعة
الحلی، القاہرہ)

مصافحہ کے بعد رانج ہے کہ لوگ اپنا دایاں ہاتھ سینے کو لگا لیتے ہیں اس میں کوئی

حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مصافحہ کے دوران علماء و نیک لوگوں کا ہاتھ چوم لیا جاتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لینا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”وکان فی وفد عبد القیس، قال لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ“ ترجمہ: جن میں سے وفد عبد القیس جب مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی سواریوں سے جلدی سے اتر کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔

(شعب الایمان، مقاربتہ اہل الدین و موادتمہم، قصہ ابراہیم فی المعاقبہ، جلد 11، صفحہ 294، مکتبۃ الرشید، الرياض)

کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ”عن ابن عمر، قال قبلنا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب ماجاء فی الرجل یقبل ید الرجل، جلد 5، صفحہ 292، مکتبۃ الرشید، الرياض)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی بزرگوں کا ہاتھ چومنا ثابت ہے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن تمیم بن سلمة أن أبا عبيدة قبل ید عمر قال تمیم والقبلة سنة“ ترجمہ: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوما۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ چومنا (صحابہ کرام علیہم الرضوان کی) سنت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الادب، باب ماجاء فی الرجل یقبل ید الرجل، جلد 5،

معانقہ

معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا بھی جائز ہے جب کہ خوفِ فتنہ اور اندیشہ شہوت نہ ہو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معانقہ کیا چنانچہ ابوداؤد شریف میں ہے ”عن ایوب بن بشیر عن رجل من عنزة انه قال قلت لابی ذر هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصافحكم اذا لقيتموه قال مالقيته قط الا صافحني وبعث الى ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما جئت اخبرت انه ارسل الى فاتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك اجود واجود“ ترجمہ: حضرت ایوب بن بشیر قبیلہ عنزہ میں سے ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: جب تم لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کرتے تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے مصافحہ کرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میری حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کبھی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں آپ نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو، ایک دن آپ نے مجھے آدمی بھیج کر بلایا مگر اس وقت میں گھر پر نہ تھا۔ جب میں واپس آیا اور مجھے آپ کے یاد فرمانے کی اطلاع ہوئی تو حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ ایک تخت پر جلوہ افروز تھے پھر آپ نے اسی حالت میں مجھے گلے لگایا۔ یہ موقعہ بڑا اچھا اور بڑا شاندار تھا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی المعانقہ، جلد 4، صفحہ 354، المکتبۃ العصریۃ، بیروت)

ابوجعفر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ”عن تمیم الداری قال

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعانقة، قال تحية الأمم ودھم، وصالح ودع وإن أول من عانق خليل الله إبراهيم“ ترجمہ: حضرت تمیم داری رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معانقہ کا مسئلہ دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا تحتیت ہے امتوں کی اور اچھی دوستی ہے ان کی اور بیشک پہلے جس نے معانقہ کیا اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

(الضعفاء الكبير للعقيلي، باب العين، جلد 3، صفحہ 154، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

چاہئے کہ جس سے معانقہ کیا جائے وہ صرف تہبند یا فقط پا جامہ پہننے ہوئے نہ ہو بلکہ کرتا یا چادر اوڑھے ہوئے ہو یعنی کپڑا حائل ہو۔ گلے ملنے کے بعد بعض دفعہ کوئی بزرگ شفقت سے بیٹے، بھتیجے، بھانجے وغیرہ کو چوم بھی لیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جامع ترمذی میں ہے ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قدم زید بن حارثة المدینة و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بیتی فاتاہ فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ مارأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ“ ترجمہ: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا جب زید بن حارثہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب حضرت زید نے آکر دروازے پر دستک دی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام برہنہ (یعنی جسم مبارک کے اوپر والے حصے پر کپڑا نہ تھا) اٹھ کر اسی حالت میں ان سے ملنے تشریف لے گئے۔ حالت یہ تھی کہ اس وقت اپنا کپڑا گھسیٹے جا رہے تھے خدا کی قسم میں نے آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایسا نہیں دیکھا، پھر آپ نے انھیں گلے لگا لیا اور انھیں بوسہ دیا۔

(جامع الترمذی، کتاب الاستیذان والادب، باب ماجاء فی المعانقہ والقبلة، جلد 5، صفحہ 76،

مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

وظائف کے لوازمات

وظائف کے متعلق بے شمار کتب موجود ہیں اور لوگوں میں رواج ہے کہ وہ اس کا بہت التزام کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے کہ اپنی بیماریوں و ضرورتوں کو مبارک کلام سے دور کیا جائے۔ وظائف میں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہر وظیفہ کو بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت ہونا ضروری ہے۔ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ عام کتابوں میں ہوتے ہیں۔ ان وظائف میں جو لوازمات عامل نے دیئے ہوں ہو ان کو پورا کرنا ضروری ہے جتنی تعداد کہی ہو اتنی ہی پوری کی جائے کم یا زیادہ نہ کی جائے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وظائف کی مثال چابی کے دندان کی طرح ہیں اگر دندان کم یا زیادہ ہوں گے تالا نہیں کھلے گا۔

جس وظیفہ کے لئے اجازت ضروری ہے یا جن لوازمات کا حکم تھا وہ پوری نہیں کی گئیں تو فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا: ”کیا آیات قرآنی بھی اثر رکھتی ہیں؟“ جواب فرمایا: ”جو قیود (یعنی شرائط) عامل بتاتے ہیں ان کی پابندی نہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 3، صفحہ 341، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ علمائے کرام نے اس مسئلہ میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”حدیث میں ہے کہ خود حضور اقدس صلی

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے خواب میں جہاں آرا کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے تعلیم فرمائی۔ در منظم امام ابوالقاسم محمد لولوی لہستی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں ”من صلی علی روح محمد فی الارواح و علی جسده فی الاجساد و علی قبره فی القبور رانی فی منامه و من رانی فی منامه رانی فی یوم القیمة و من رانی یوم القیامة شفعت له و من شفعت له شرب من حوضی و حرم اللہ جسده علی النار“ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی روح اقدس پر ارواح میں اور جسم اطہر پر اجسام میں اور قبر انور پر قبور میں درود بھیجے وہ مجھے خواب میں دیکھے اور جو خواب میں دیکھے مجھے قیامت میں دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اُس کی شفاعت فرماؤں گا اور جس کی میں شفاعت فرماؤں گا وہ میرے حوض کریم سے پئے گا اور اللہ عز و جل اس کے بدن پر دوزخ کو حرام فرمائے گا۔ اللہم ارزقنا بجاہہ عندک امین۔

علماء فرماتے ہیں یوں درود شریف پڑھو ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 517، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قسم اور اسکے احکام

موجودہ دور میں لوگوں میں قسمیں کھانا بہت رائج ہے۔ اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ شرعی طور پر قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو سکتی ہے اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہئے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصد و بے قصد زبان پر جاری ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے

کہ بات سچی ہے یا جھوٹی یہ عادت سخت معیوب ہے اور غیر خدا کی قسم جیسے ماں کی قسم، تیری قسم، رسول کی قسم، مکروہ ہے اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔

قسم کی تین قسمیں ہیں: (۱) غموس (۲) لغو (۳) منعقدہ۔ گزرے ہوئے واقعہ کی جھوٹی قسم کھانا جیسے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا جبکہ اس نے وہ کام کیا ہے اسے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کہتے ہیں اور ایسی قسم کھانا سخت گناہ ہے، کفارہ کچھ نہیں تو بہ کرے اور اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال کھایا ہے تو وہ مال اسے واپس کرے۔ بعض دفعہ کسی جھگڑے میں قرآن پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہو۔ پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، دوسرا اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس صورت میں بھی سخت گناہ گار ہوا تو بہ کرے کفارہ نہیں۔ حدیث پاک میں جھوٹی قسم کے گناہ کو شرک کے ساتھ شمار کیا ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الكبائر الإشرک باللہ و عقوق الوالدین و قتل النفس و الیمین الغموس“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راویت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی، کسی انسان کو قتل کرنا اور یمین غموس (جھوٹی قسم)۔

(صحیح البخاری، کتاب الأیمان والنذور، باب الیمین الغموس، جلد 8، صفحہ 137، دار طوق

النجاة، مصر)

اگر اپنے خیال سے تو اُس نے سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں وہ جھوٹی ہے مثلاً جانتا تھا کہ نہیں آیا اور قسم کھائی کہ نہیں آیا اور حقیقت میں وہ آ گیا ہے تو ایسی قسم کو لغو کہتے

ہیں۔ اس میں گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی کوئی نہیں۔

اگر آئندہ کے لئے قسم کھائی مثلاً خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا تو اس کو منعقدہ کہتے ہیں۔ منعقدہ میں قسم توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہوگا۔ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ اُن کا پورا کرنا ضروری ہے مثلاً کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم کرنا ضروری تھا یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلاً خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اُس کا توڑنا ضروری ہے مثلاً گناہ کرنے یا فرائض و واجبات نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا تو قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اُس کا توڑنا مستحب ہے مثلاً ایسے امر کی قسم کھائی اُس کے غیر میں بہتری ہے تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔

اللہ عزوجل کے جتنے نام ہیں اُن میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائیگی خواہ بول چال میں اُس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں یا نہیں۔ مثلاً اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمن کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم۔ عموماً صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے قسم سے میں وہاں نہ جاؤں گا، اس صورت میں بھی قسم منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن کی قسم یا کلمہ طیبہ کی قسم کھائی تو قسم ہو جائے گی۔ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا یعنی کہا یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، اب اگر اس کھانے کو کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا ہوگا۔ اگر یوں کہا اللہ اور رسول کی قسم تو یہ قسم نہ ہوگی۔ اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھائی فقط اتنا کہا کہ میں اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں فلاں کام نہ کروں گا تو یہ قسم نہیں بلکہ وعدہ ہے توڑنے

پر کفارہ نہیں، البتہ جائز و عمدہ پورا کرنے کا حکم ہے۔

قسم میں یہ بھی ضروری ہے کہ قسم کھانے والا عاقل و بالغ ہو اور اتنی آواز میں قسم کھائے کہ اپنے کان سن لیں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے، جنہیں صبح کھلایا ہے انہی کو شام کو کھلائے، یا دس مسکینوں کو دس صدقہ فطر دے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ قسم کے کفارے کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو ایسی قسم کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ (غلام) آزاد کرنا تو جوان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ۔

(سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 89)

فی زمانہ زیادہ آسان دس مسکینوں کو دس صدقہ فطر دینا ہے یعنی ہر فقیر کو 2 کلو سے 80 گرام کم (یعنی تقریباً دو سیر) گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت دیدے۔ اس دور میں ہر کوئی اتنی تو ضرور استطاعت رکھتا ہے کہ قسم کے کفارے میں دس صدقہ فطر دیدے، البتہ اگر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا صرف اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین روزے لگا تا رکھے۔ ہدایہ میں ہے ”فان لم يقدر على احد الاشياء صام ثلاثة ايام متتابعات“ ترجمہ: اگر مذکورہ تین کاموں میں سے کسی کی قدرت نہ ہو تو پھر لگا تا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (ہدایہ مع فتح القدیر، کتاب الایمان، جلد 2، صفحہ 319، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شرعی طور پر معاملات میں قسم مدعی علیہ سے لی جاتی ہے یعنی ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے اتنے پیسے لئے ہیں اور دوسرا ان پیسوں کے لینے کا انکار کرتا

ہے تو دعویٰ کرنے والا دو گواہ لائے گا ورنہ جس پر دعویٰ ہے وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے یہ پیسے نہیں لئے۔ آجکل پنچائتی نظام میں دو بندوں کے معاملہ میں تیسرے سے قسم لی جاتی ہے کہ تم اس کی طرف سے قسم کھاؤ کہ یہ سچا ہے، یہ طریقہ خلاف شرع ہے۔

فصل سوئم: منٹ اور اسکے متعلق رائج رسم و رواج

منت اردو کا لفظ ہے عربی میں اسے نذر کہتے ہیں۔ منت کا مطلب ہے نیت، نیاز، بھینٹ۔ عبادات میں منت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ احادیث میں منت کا جواز ثابت ہے۔ منت میں یہ نہیں ہوتا کہ جو قسمت میں نہ ہو وہ منت سے مل جاتا ہے بلکہ ملتا تب بھی وہی ہے جو قسمت میں ہو البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخیل ما لم يكن البخیل يريد أن يخرج“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منت بنی آدم کو اس چیز کے قریب نہیں کر دیتی جو چیز اسکی قسمت میں رب تعالیٰ نے نہیں لکھی بلکہ منت قسمت کے موافق ہوتی ہے۔ پس منت بخیل سے پیسے خرچ کروا دیتی ہے جس کے خرچ کرنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ (یعنی انسان اس منت کے ادائیگی میں پیسے خرچ کر دیتا ہے)

(صحیح مسلم، کتاب النذر، باب النهی عن النذر وأنه لا یرد شيئا، جلد 3، صفحہ 1260، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

منت میں یہ ضروری ہے کہ وہ واجب کی جنس سے ہو یعنی وہ عبادات جو واجب ہیں ان کی جنس سے ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، اعتکاف، قربانی وغیرہ کی منت مانگی تو منت

پوری ہونے پر اسے پورا کرنا واجب ہوگا۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”ان النذر لا یصح الا بشروط احدھما ان یكون الواجب من جنسہ شرعاً فلذلك لم یصح النذر بعبادة المريض۔۔ والرابع ان لا یكون المنذور معصیة باعتبار نفسه هكذا فی البحر الرائق“ ترجمہ: منت چند شرائط کے ساتھ درست ہوتی ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مان رہے ہیں شرعاً وہ واجب کی جنس سے ہو، اس لئے مریض کی عیادت کرنے کی نذر درست نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مان رہے ہیں وہ فی نفسہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اسی طرح بحر الرائق میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصوم، الباب السادس فی النذر، جلد 1، صفحہ 208، دار الفکر، بیروت)

جو عبادت واجب کی جنس سے نہیں غیر مقصودہ ہے اس کی منت شرعی نہیں جیسے وضو، غسل، مسجد میں داخل ہونے، قرآن کو چھونے، مسجد کی تعمیر، جنازہ اٹھانے وغیرہ کی منت۔ بعض لوگ بزرگوں کے مزار پر لنگر تقسیم کرنے کی منت مانگتے ہیں، محفل میلاد کی منت مانگتے ہیں، گیارہویں شریف کی منت مانگتے ہیں۔ یہ سب منتیں واجبات سے نہیں ہیں یعنی ان کو پورا کرنا واجب نہیں ہے البتہ پورا کرنا بہتر ہے۔ بہار شریعت میں ہے: ”مسجد میں چراغ جلانے یا طاق بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا گیارہویں کی نیاز دلانے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ کرنے یا حضرت جلال بخاری کا کوٹھا کرنے یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی تو یہ شرعی منت نہیں مگر یہ کام منع نہیں ہیں کرے تو اچھا ہے۔ ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع اسکے ساتھ نہ ملائے مثلاً طاق بھرنے میں رت جگا ہوتا ہے جس میں کنبہ اور رشتہ کی عورتیں اکٹھا ہو کر گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے یا چادر چڑھانے کے لئے لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں یہ ناجائز ہے یا مسجد میں چراغ

جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے اور ناجائز ہے مٹی کا چراغ کافی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں مقصود روشنی ہے وہ تیل سے حاصل ہے۔ رہا یہ کہ میلاد شریف میں فرش و روشنی کا اچھا انتظام کرنا اور مٹھائی تقسیم کرنا یا لوگوں کو بلا وادینا اور اس کے لئے تاریخ مقرر کرنا اور پڑھنے والوں کا خوش الحانی سے پڑھنا یہ سب باتیں جائز ہیں البتہ غلط اور جھوٹی روایتوں کا پڑھنا منع ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں گنہگار ہونگے۔“ (بہار شریعت، جلد 1، حصہ 9، صفحہ 20، ضیاء القرآن، لاہور)

تفسیر روح البیان میں ہے ”ونذر الزيت والشمع للالیاء یوقد عند قبورہم تعظیما لہم ومحبة فیہم جائز ایضا لا ینبغی النهی عنہ“ ترجمہ: اولیاء کے مزارات پر ان کی تعظیم اور محبت میں زیتون کے تیل اور شمع رکھنے کی منت مانگنا جائز ہے۔ لوگوں کو اس سے منع کرنا مناسب نہیں۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبہ، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دارالفکر، بیروت)

جبکہ وہابی حضرات حسب عادت اسے بھی شرک کہتے ہیں: ”نذریں ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا یا نذریں ماننا اپنے رب و خالق کی عبادت میں شرک اور دخل اندازی کرنا ہے۔“ (عقیدہ یا جہالت، صفحہ 67، الدار السلفیہ)

بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معجزہ دلانے کی بھی منت مانگنے کا رواج ہے جس میں جھوٹی روایات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ درست نہیں۔ معجزہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے غیر نبی سے کرامت ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح معجزات دلانے کی منت نہیں مانگنی چاہئے۔ البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایصال ثواب کے لئے محفل منعقد کی جائے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت و ذکر کیا جائے تو حرج نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معجزہ میں یہ بھی رائج ہے کہ صرف عورتوں کو کھلایا جاتا ہے مردوں کو نہیں۔ یہ

طریقہ بھی درست نہیں۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانے کا پیش نظر ہونا کچھ ضرور نہیں، یہ اس پیش امام کی غلطی تھی۔ اور حضرت خاتون جنت کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردوں کو نہ کھانے دینا یہ عورتوں کی جہالتیں ہیں انھیں اس سے باز رکھا جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 611، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اسی طرح بعض لوگ ناجائز کاموں کی منتیں مانگتے ہیں جیسے بچے کے سر پر چوٹی رکھنے کی منت مانگنے کی رسم رائج ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”چوٹی لڑکے کے سر پر رکھنا ناجائز ہے اور لڑکی کے سر پر بھی ایسی چوٹی ناجائز ہے جو ہندوؤں کی چوٹیا ہو۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 467، شبیر برادرز، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بچے کے سر پر بعض اولیائے کرام کے نام کی چوٹی رکھتی ہیں اور اس کی کچھ میعاد مقرر کرتی ہیں۔ اس میعاد تک کتنے ہی بار بچے کا سر منڈے وہ چوٹی برقرار رکھتی ہیں۔ پھر میعاد گزار کر مزار پر لیجا کر وہ بال اتارتی ہیں۔ تو یہ ضرور محض بے اصل و بدعت ہے۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 53، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

ناجائز منت کا پورا کرنا بھی ناجائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے: ”محرم میں بچوں کو فقیر بنانے اور بدھی پہنانے اور مرثیہ کی مجلس کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات جو روافض اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں ان کی منت سخت جہالت ہے ایسی منت ماننی نہ چاہیے اور ماننی ہو تو پوری نہ کرے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 9، صفحہ 20، ضیاء القرآن، لاہور)

فصل چہارم: شادی کی رسومات

شریعت مطہرہ نے زندگی گزارنے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ شادی کرنے کا حکم دیا کہ اس میں بڑی عافیت اور دین و دنیا کی بہتری ہے۔ بلکہ نکاح سے تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے کہ بیوی بچے اپنے نصیب کا رزق ساتھ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ”عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ مال ساتھ لاتی ہیں۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، الترغیب فیہ، جلد 16، صفحہ 693، مؤسسة الرسالة، بیروت)

نکاح سنت مؤکدہ ہے لیکن کبھی واجب اور کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے اور کبھی مکروہ اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے: ”اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو نہ عنین (نامرد) ہو اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا اور اگر محض لذت یا قضاے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب۔ یونہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رُک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح واجب ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح حرام۔ مگر نکاح بہر حال ہو جائے گا۔“

پھر رشتہ کہاں کرنا چاہئے اس کی بھی رہنمائی فرمائی اور اس میں دیندار کو انتخاب کرنے کا کہا گیا چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال تنکح النساء لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدینها، فاضفر بذات الدین“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اسکے مال، اسکے حسب، اسکی خوبصورتی اور اس کے دین کے سبب۔ تو دین کو ترجیح دو۔

(ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب تزویج ذات الدین، جلد 01، صفحہ 597، دار إحياء الكتب العربية) یعنی حسب و نسب، خوبصورتی اور مال و دولت سے زیادہ دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ تاکہ نیک کاموں میں وہ تعاون کرے اور اولاد پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ”یا رسول اللہ، أی المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدکم قلبا شاکرا، ولسانا ذاکرا، وزوجة مؤمنة، تعین أحدکم علی أمر الآخرة“ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کس طرح کے مال کو اختیار کریں؟ تو ارشاد فرمایا: دل کو شکر گزار بناؤ، زبان کو اللہ عزوجل کے ذکر میں مصروف رکھو اور نیک عورت کا انتخاب کرو جو نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، جلد 01، صفحہ 596، دار إحياء الكتب العربية) شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرنے والی ہونہ یہ کہ پیچھے سے غیر مردوں سے منہ کالا کرتی پھرے۔ حدیث پاک میں ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه کان یقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجة صالحة --- وإن غاب عنها نصحتہ فی نفسها و مالہ“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا: تقویٰ کے بعد مومن کے لئے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نفع مند شے نہیں کہ جب شوہر غائب ہو تو اس کی عزت و مال کی حفاظت کرے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، جلد 01، صفحہ 596، دار إحياء الكتب العربية)

جبکہ موجودہ دور میں رشتہ کرتے وقت دین داری کا تو تصور نہیں ہوتا بلکہ اگر لڑکے نے داڑھی رکھی ہو تو کہا جاتا ہے داڑھی منڈوائے گا تو شادی کریں گے۔ بس مال و دولت ہی دیکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ عشق و معشوقی میں کورٹ میرج کر لی جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا عورت و مرد کا عقیدہ و نسب کیا ہے۔ گندے خاندان میں نکاح کر کے اپنی نسل خراب کر لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اچھے خاندان میں نکاح کرو تا کہ اچھے اخلاق کے بچے ہوں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تخيرو النطفكم فانكحوا الا كفاء وانكحوا اليهم وفي لفظ فان النساء يلدن اشباه اخوانهن و اخواتهن“ ترجمہ: اپنے نطفے کے لئے اچھی جگہ تلاش کرو۔ کفو (برابر کے خاندان) میں بیاہ ہو اور کفو سے بیاہ (شادی) کر لاؤ کہ عورتیں اپنے ہی کنبے کے مشابہ جنتی ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، ابواب النکاح، باب الاكفاء، جلد 01، صفحہ 633، دار إحياء الكتب العربية)

بداخلاق، بے حیا، بے دین سے نکاح کیا جائے گا تو اولاد بھی ایسی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تزوجوا في الحجز الصالح فان العرق دساس“ ترجمہ: اچھی نسل میں شادی کرو کہ رگِ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔

(کنز العمال، کتاب المواعظ۔، الباب الثالث في آداب النکاح، جلد 16، صفحہ 304، مؤسسة

الرسالة، بیروت)

یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے یا بچی کی شادی بد مذہبوں سے

کر دیتے ہیں جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اولاد میں بھی وہی بد مذہبی والے جراثیم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا ”فلا تناکحوہم ولا توآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلو امعہم ولا تصلو علیہم“ ترجمہ: ان (یعنی بد مذہبوں) کیساتھ نہ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، الإكمال من فضائل الصحابة اجمالا، جلد 11، صفحہ 765، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بد مذہب کی توہین لازمی ہے نہ کہ اسے اپنا داماد بنا کر اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے ”عن عبد اللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام“ ترجمہ: عبد اللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کی توقیر کرے اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد دی۔

(المعجم الاوسط، باب المیم، من اسمہ محمد، جلد 7، صفحہ 35، دار الحرمین، القاہرہ)

بعض لوگ دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ کر شادی کر لیتے ہیں کہ اسے بعد میں سنی بنالیں گے، پھر یا تو خود بد مذہب ہو جاتے ہیں یا اولاد بد مذہب ہو جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں، عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت تو استاد بنانا کس

درجہ بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے اور پھر کمسن لڑکیاں کچی لکڑی جدر کو پھیری گئی پھر جائیں گی، تو غیر مذہب عورت کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بددین ہو جانے کی پرواہ نہیں رکھتا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 695، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو اس سے نکاح ہی باطل ہے جیسے قادیانیوں سے نکاح کرنا۔

پھر نکاح کے بعد شریعت نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی تلقین کی ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اسے مجبور نہ کرے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے یا فلاں چیز لے کر آؤ۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے شوہر کے لئے کھانا پکانا، اس کے کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی پرورش کرنا وغیرہ یہ سب عورت پر دیائے واجب ہے۔ اگر شوہر صحبت کے لئے بلائے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے ورنہ سخت گناہ گار ہے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلی فراشہ فأبت، فلم تأتہ فبات غضبان علیہا، لعنتہا الملائکۃ حتی تصبح“ ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے، شوہر ساری رات ناراض رہے تو صبح تک عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، باب فی حق الزوج علی المرأة، جلد 2، صفحہ 244، المكتبة العصرية، بیروت)

ابوداؤد طیالسی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم، أن امرأة أتته، فقالت ما حق الزوج علی امرأته؟ فقال لا تمنعه نفسها

وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطى من بيته شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت أئمت، ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل وإن كان ظالماً؟ قال وإن كان ظالماً“ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ایک عورت نے پوچھا شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اگرچہ وہ کجاوے (اونٹ کی کاٹھی جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں) پر ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شوہر کے لئے ثواب اور عورت کے لئے گناہ ہے۔ سوائے فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گنہگار ہوئی اور کوئی ثواب نہیں۔ بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا نہ لوٹے تو رحمت اور عذاب والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔

(ابوداؤد طیالسی، عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر، جلد 3، 457، دار بھجر، مصر)

ستارے ملا کر رشتہ کرنا

ایک رسم رائج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکا اور لڑکی کے ستارے ملائے جاتے ہیں۔ ان ستاروں کو ملانے والے مخصوص عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو الٹا سیدھا حساب لگا کر کہتے ہیں کہ یہ رشتہ صحیح رہے گا یا نہیں۔ یہ بالکل غیر شرعی اور ہندوؤں کا رسم ہے۔ ستاروں کا نکاح و تقدیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری شریف

میں ہے ”قال قتادة ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح﴾ خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تاول فيها بغير ذلك اخطأ واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به“ ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا (اللہ عزوجل کا ارشاد ہے) اور بلاشبہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا۔ یہ ستارے تین فائدے کے لئے پیدا گئے ہیں: آسمان کی زینت کے لئے اور شیطانوں کو سنسکار کرنے کے لئے اور علامتیں ہیں جن سے راستہ جانا جاتا ہے۔ جس نے ان کے علاوہ اور کوئی تاویل کی اس نے غلطی کی اور علم سے اپنا حصہ ضائع کر دیا اور اس کا تلف کیا جس کا اسے علم نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب فی النجوم، جلد 4 صفحہ 107، دار طوق النجاة، مصر)

مذکورہ حدیث شریف کے تحت فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ”علم نجوم حق ہے مگر اس میں مشغول ہونا اب منسوخ ہے۔ ستاروں کی وضع رفتار دیکھ کر آئندہ کی بات بتانا ممنوع ہے اور ستاروں کو اس میں بالذات مؤثر جاننا کفر۔ لیکن ان کو علامات سمجھ کر کوئی قیاس کرنا کفر تو نہیں مگر لایعنی ہے۔ بڑے بڑے رمال و جھکار نجومیوں جو تیشیوں کی باتیں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، ہندو شادی کی لگن پر بڑا اعتماد رکھتے ہیں۔ مگر کیا ان کی ہر شادی راس آتی ہے؟ جو حال مسلمانوں کا ہے وہی حال ہندوؤں کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کی وجہ سے نا اتفاقی کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں طلاق نہیں۔ اس لئے بہر صورت بہر قیمت مردوں کو اپنی بیویاں رکھنا پڑتا ہے۔ ہندوؤں کی داستان کے بموجب رام چندر کی شادی کی ساعت اس وقت کے سب سے بڑے جوتشی نے نکالی تھی۔ مگر انجام یہ ہوا کہ ان کی شادی کے بعد ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہونے لگے۔ بن باس

ہوئے۔ راون سینتا کو اٹھا کر لے گیا جنگ کرنی پڑی، اجودھیا واپس آ کر تخت پر بیٹھے تو بھی چین نہ ملا۔ بالآخر سر جوندی میں ڈوب کر مکتی حاصل کی۔“

(نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد 4، صفحہ 291، فرید بک سنال، لاہور)

کسی مخصوص مہینہ یا دن میں شادی نہ کرنا

اکثر لوگ محرم و صفر میں منگنی، شادی، رخصتی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ بالکل غیر شرعی ہے کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نجس مانی جاتی ہیں اور انکو تیرہ تیری کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہے حدیث میں فرمایا کہ صفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 159، ضیاء القرآن، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ملفوظات میں سوال ہوا: ”کیا محرم و صفر میں نکاح کرنا منع ہے؟“ فرمایا: ”نکاح کسی مہینہ میں منع نہیں۔ یہ غلط مشہور ہے۔“

(ملفوظات، حصہ اول، صفحہ 95، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

اگر صفر و محرم میں نکاح کامیاب نہیں تو کیا جو دوسرے مہینوں میں نکاح ہوتے ہیں ان میں طلاق نہیں ہوتی؟ لہذا مسلمانوں کو اس نظریہ کو ختم کرنا چاہئے۔

منگنی کی رسم

منگنی کا مطلب ہے شادی کی نسبت یعنی لڑکے اور لڑکی کو شادی کے لئے منسوب کر دینا۔ آجکل منگنی کی رسم یوں ادا کی جاتی ہے کہ باقاعدہ اس کی تقریب ہوتی ہے لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ گانا باجا اور ناچ گانا ہوتا ہے۔ اس

کے بعد لڑکا لڑکی فون پر باتیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں وغیرہ یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی سی ہے۔ لہذا فقط منگنی سے وہ میاں بیوی نہیں ہو جاتے بلکہ اجنبی ہوتے ہیں اور اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں چھونا جائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”اجنبی جوان عورت کو جوان مرد کے ہاتھ پاؤں چھونا جائز نہیں اگرچہ پیر ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 245، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

الفقہ الاسلامی میں ہے ”بینا أن الخطبة ليست زواجا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أخيها أو عمها، ومن تلك الأحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم“ ترجمہ: منگنی نکاح نہیں ہے فقط شادی کا ایک وعدہ ہے۔ اس پر میاں بیوی والے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اس عورت کے ساتھ خلوت یا انفرادی طور پر ملنا جلنا درست نہیں کہ منگنی سے وہ عورت اس کے لئے غیر اجنبیہ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا چچا ہو۔ ان احادیث میں ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ خلوت حلال نہیں، کہ ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، سوائے محرم کے۔

(الفقہ السلامی والادلة، جلد 9، صفحہ 18، دار الفکر، سوربے، دمشق)

ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں پر لازم ہے کہ وہ اس غیر شرعی حرکات

کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر منگنی کی رسم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے کہ لڑکے کی ماں یا بہن لڑکی کو انگوٹھی پہنائے، گانے باجے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے منگنی ہو اس سے باتیں اور ملاقاتیں جائز کرنے کے لئے چپکے سے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور لڑکی والے فوراً کسی اور جگہ لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں جبکہ وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اگر اس طرح جب چپکے سے نکاح کر لیا جائے تو پھر اس لڑکی سے صحبت بھی کر لی جاتی ہے کہ اب میری بیوی ہے۔ اگر اسی حالت میں حمل ہو جائے تو خاندان والوں کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔

بعض لوگ دوسروں کی منگنی تڑوا کے اپنے عزیز سے رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست عمل نہیں حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ اگر کسی مسلمان نے رشتہ کا پیغام دیا ہو اور ابھی انکار نہ ہوا ہو تب بھی دوسرا رشتہ پیش کرنے کی ممانعت ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ”نہی صلی اللہ علیہ وسلم أن یبیع بعضکم علی بیع بعض، ولا یخطب الرجل علی خطبة أخیه، حتی یتَرَک الخاطب قبله أو یأذن له الخاطب“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی کسی خرید و فروخت میں کسی کے سودے پر سودا کرے اور اس سے بھی منع فرمایا کہ مرد اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخطب علی خطبة أخیه حتی ینکح أو یدع، جلد 7، صفحہ 19، دار طوق النجاة، مصر)

جہیز

لفظ جہیز جھڑ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تیار کرنا، مہیا کرنا۔ ماں باپ اپنی بچی کو شادی پر جو اشیاء دیں وہ جہیز کہلاتی ہیں۔ جہیز دینا سنت ہے۔ سنت متوارثہ یہی چلی آرہی ہے کہ والدین اپنی بچی کو شادی پر جہیز دیتے ہیں اور فقہاء نے اس جہیز کی شرعی حیثیت کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ کس کی ملک ہوتا ہے۔ لہذا جہیز میں سنت یہی ہے کہ اپنی خوشی سے حسبِ توفیق دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں کیا چیزیں دی تھیں ان کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ دلائل الصحیحین للبیہقی، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، البدایہ والنہایہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کنز العمال میں ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں باقاعدہ ”جہاز الرجل ابنتہ“ (آدمی کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا) کے تحت حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ”عن علی قال جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی حمیل وقرۃ ووسادۃ آدم حشوہا إذخر“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں لحاف، مشک، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں درخت خرما کی چھال بھری ہوئی تھی دیا۔

(سنن نسائی، کتاب النکاح، جہاز الرجل ابنتہ، جلد 6، صفحہ 135، المطبوعات الإسلامیة، حلب)

وہ نبی علیہ السلام جن کو رب تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھیں انہوں نے اتنا مختصر جہیز دے کر یہ سنت قائم کر دی کہ بیٹی کو ماں باپ حسبِ توفیق جہیز دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا وہ بھی سارے کا سارا آپ نے خود سے نہ دیا تھا بلکہ اس میں کچھ جہیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ والی قیمت سے تھا۔

وہ جہیز جو سنت تھا موجودہ دور میں آزمائش بن چکا ہے کہ اس کے سبب بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتیں۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کثرت جہیز نے ایسی تکلیف دہ صورت اختیار کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے والدین کے لئے اپنی لڑکیوں کا رشتہ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے دن کا چین اور رات کا سکون چھین گیا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ رشتہ کرنے والوں کی طرف سے منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کو خاص طور پر پہلے قدم اٹھانا چاہئے جو بے تحاشا جہیز دیتے ہیں وہ آگے آئیں اور اس برائی کو ختم کرنے میں تعاون کریں اور وہ جہیز کی مقدار اتنی کم رکھیں کہ جو غریب لوگ بھی دے سکیں۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 3، صفحہ 135، بزم وقار الدین، کراچی)

شرعاً لڑکی کے ماں باپ اگر اپنی خوشی سے سامان وغیرہ دیں تو جائز ہے۔ البتہ آجکل جو رائج ہے کہ لڑکے والے مخصوص چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ ملنے پر نکاح نہیں کرتے یہ سب ناجائز ہے۔ مفتی عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا فرض و واجب نہیں ہے۔ لڑکی اور داماد کے لئے ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں۔ ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی اور داماد کی خواہش پوری کریں یہ خلاف شریعت بات ہے۔ بلکہ آج کل ہندوؤں کے تلمک جیسی رسم مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہے کہ شادی طے کرتے وقت ہی یہ شرط لگا دیتے ہیں جہیز میں فلاں فلاں سامان اور اتنی اتنی رقم دینی پڑے گی۔

چنانچہ بہت سے غریبوں کی لڑکیاں اس لئے بیاہی نہیں جا رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ لڑکی کے جہیز کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ سب رسم یقیناً خلاف شریعت ہے اور جبراً قہراً ماں باپ کو مجبور کر کے زبردستی جہیز لینا یہ ناجائز ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس بری رسم کو ختم کر دیں۔“

(جنتی زیور، صفحہ 111، فرینڈز پرنٹر، جہلم)

بعض قوموں میں لڑکی والے لڑکے سے پہلے پیسے لیتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں یہ بھی ناجائز و رشوت ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ فیض الرسول میں ارشاد فرماتے ہیں: ”لڑکا یا اس کے گھر والوں کا شادی کرنے کے لئے نقد روپیہ اور سامان جہیز مانگنا یا موٹر سائیکل اور جیپ و کار وغیرہ کا مطالبہ کرنا حرام و ناجائز ہے اس لئے کہ وہ رشوت ہے۔ فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، صفحہ 306 میں ہے ”لواخذ اهل المرأة شیاً عند التسليم فللزوج ان يسترده لانه رشوة كذا في البحر الرائق“ یعنی عورت کے گھر والوں نے رخصتی کے وقت کچھ لیا تھا تو شوہر کو اس کے واپس لینے کا شرعاً حق ہے اس لئے کہ وہ رشوت ہے۔ اور جب لڑکے سے لینا رشوت ہے تو لڑکی سے نکاح پر لینا بدرجہ اولیٰ رشوت ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ ﴿اِنْ تَبْتَغُواْ بِاَمْوَالِكُمْ﴾ کے مطابق نکاح کے عوض مہر کی صورت میں شوہر پر مال دینا واجب ہوتا ہے اور بیوی پر کسی حال میں نکاح کے بدلے کوئی مال واجب نہیں ہوتا لہذا نکاح پر لڑکی یا اس کے گھر والوں سے مال وصول کرنا رشوت ہی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے ”لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشئى والمرتشئى“ یعنی رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ ترمذی، ابوداؤد، اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور احمد و بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان واسطہ

بننے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، صفحہ 226) لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت سے بچیں اور اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ یعنی لڑکی والوں سے نکاح کے عوض کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں اور مانگنے کی صورت میں لڑکی والے ان کو کچھ نہ دیں۔ اگر وہ لوگ نہ مانیں تو ان کے درمیان واسطہ نہ بنیں بلکہ ان کو ذلیل قرار دیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ صراحتاً یا اشارتاً مطالبہ کیا جائے اور اگر اپنی خوشی سے دیا جائے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ ہذا ما عندی وهو اعلم بالصواب۔“

(فتاویٰ فیض الرسول، جلد 2، صفحہ 684، شبیر برادرز، لاہور)

شادی کے بعد اس قسم کا تقاضا کرنا کہ لڑکی والے مجبور ہو جائیں اور نہ دینے پر لڑکی کو طلاق دے دی جائے گی یا طعن و تشنیع سنا پڑے گا تو یہ لینا دینا رشوت ہی ہے اور ناجائز و حرام ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا ”ما قولکم رحمکم اللہ تعالیٰ“ (اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ کا کیا ارشاد ہے۔) کہ ایک لڑکی کو اُستاد نے اس کے باپ کے یہاں قرآن شریف وغیرہ پڑھایا اور اس مدتِ تعلیم میں والد لڑکی نے استاد کو کچھ اجرت و مشاہیر وغیرہ نہیں دیا۔ پھر بروقت شادی اس لڑکی کے استاد کو دلہا کی طرف والوں سے یعنی دلہا یا والد وغیرہ سے روپیہ دلویا، گویا نوشاہ (دلہا) والوں نے بغرض مجبوری یا خوشی سے دیا لہذا اس صورت میں اس اُستاد کو وہ روپیہ لینا جائز ہو یا از روئے شرع شریف کے ناجائز؟“

اس کے جواب میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اگر بخوشی دینا لینا جائز ہے اور مجبوری سے دیا تو حرام۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ آپس میں اپنے مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری رضامندی

سے تجارت اور کاروبار ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 545، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ماں باپ جو جہیز لڑکی کو دیں وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، اسی طرح اگر لڑکے والے لڑکی کو جو سونا، چاندی، کپڑے وغیرہ بطور ملکیت دیں، اس کی بھی مالک لڑکی ہے، شوہر جو سونا، چاندی بیوی کو بطور تحفہ دے وہ بھی لڑکی کی ملکیت ہے۔ اب زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کے احکام بھی لڑکی پر لاگو ہوں گے، شوہر پر فرض نہیں کہ وہ بیوی کی زکوٰۃ و فطرہ دے۔ البتہ شوہر اگر اس کی طرف سے دے تو بہت اچھا ہے جبکہ بیوی سے اجازت لے کر ایسا کرے۔ بیوی یہ نہ سوچے کہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کہاں سے کروں، اگر بیوی اپنا کچھ سامان یا سونا بیچ کر زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کا اہتمام کرے گی تو اجر عظیم بھی پائے گی اور اپنے مال کو پاک کرے گی، ان شاء اللہ مال میں برکت ہوگی، اس کا سونا و دیگر مال چوری و تلف ہونے سے بچے گا۔ الترغیب والترہیب اور طبرانی نے اوسط میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔

(الترغیب والترہیب، کتاب الصدقات، الترہیب من منع الزکوٰۃ، جلد 1، صفحہ 308، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بعض خاندان والے اپنی بچیوں کو جہیز دے کر بعد میں جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بیٹی کا والد کے فوت ہونے کے بعد جائیداد میں حصہ ہوتا ہے جسے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”پنجاب میں یہ قانون ہے کہ ماں باپ کے مال سے لڑکی میراث نہیں پاتی۔ لکھ پتی باپ کے بعد سارا مال جائیداد، مکانات سب کچھ لڑکے کا ہے۔ لڑکی ایک پائی کی حق دار نہیں۔ بہانہ یہ کرتے

ہیں کہ ہم لڑکی کی میراث کے بدلہ اس کی شادی دھوم دھام سے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اپنے نام کے لئے روپیہ حرام کاموں میں برباد کرو اور لڑکی کے حصے سے کاٹو، کیوں جناب؟ آپ جو لڑکے کی شادی میں، اس کی پڑھائی لکھائی پر جو روپیہ خرچ کرتے ہیں، بی اے۔ ایم اے کی ڈگری دلواتے ہیں کیا وہ بھی فرزند کی میراث سے کاٹتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ عذر کیسا؟ یہ محض دھوکہ دینا ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 33، قادری پبلیشرز، لاہور)

بعض دفعہ بہنیں وراثت میں اپنا حق لئے بغیر بھائیوں کو دے دیتی ہیں یہ بھی درست نہیں۔ اپنے حصے پر قبضہ کر کے بعد میں چاہیں تو بھائیوں کو دی سکتی ہیں بغیر قبضہ کئے خالی زبان سے کہہ کر نہیں چھوڑ سکتیں۔

رسم مائیوں

شادی سے کچھ دن پہلے مائیوں کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ جس میں لڑکی کو زرد کپڑے پہنا کر، ابٹن لگا کر گھر بٹھا دیا جاتا ہے، اب اس کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس گوشہ نشینی کو مائیوں بٹھانا کہا جاتا ہے۔ اگر اس رسم میں بے پردگی ناچ گانا نہ ہو تو حرج نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”دولھا، دلہن کو بٹھا لگانا، مائیوں بٹھانا جائز ہے ان میں کوئی حرج نہیں۔ دولھا کو مہندی لگانا جائز ہے۔ یونہی کنگنا باندھنا، دال بری کی رسم کہ کپڑے وغیرہ بچھے جاتے ہیں جائز۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 7، صفحہ 51، ضیاء القرآن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”دلہا دلہن کو خوشبو یعنی ابٹن ملا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ ابٹن ایک طرح کی خوشبو ہے اور خوشبو استعمال کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ لیکن ان کاموں کے ساتھ حرام رسمیں گانا بجانا، عورتوں

مردوں کا خلط ملط ہونا بیہودہ مذاق سب بند کر دیئے جائیں۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 26، قادری پبلیشرز، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ تخمیناً سوا ماہ شادی سے قبل دولہا اور دولہن کو ایٹن ملا جاتا ہے۔ اس کیلئے اپنے خویش واقارب برادری کی عورتیں بلائی جاتی ہیں۔ دولہا خود بالغ ہو یا نابالغ ان کو اکثر وہ عورتیں جن سے رشتہ مذاق کا ہوتا ہے وہی بدن وغیرہ سارے بدن میں ایٹن لگاتی ہیں اور اس کے بعد سب کو گڑ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اسراف ہے یا نہیں؟“

جواب آپ فرماتے ہیں: ”ایٹن ملنا جائز ہے اور کسی خوشی پر گڑ کی تقسیم اسراف نہیں اور دولہا کی عمر نو دس سال کی ہو تو اجنبی عورتوں کا اس کے بدن میں ایٹن ملنا بھی گناہ و ممنوع نہیں۔ ہاں بالغ کے بدن میں نامحرم عورتوں کا ملنا ناجائز ہے اور بدن کو ہاتھ تو ماں بھی نہیں لگا سکتی یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اور عورت و مرد کے مذاق کا رشتہ شریعت نے کوئی نہیں رکھا یہ شیطانی و ہندوانی رسم ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 245، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مائیوں کے بعد لڑکا لڑکی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا اور بعض لوگ ان کے ساتھ چھری، چاقو رکھتے ہیں تاکہ ان کو بھوت نہ چمٹ جائے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ صبح شام آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کر لیا جائے، بلکہ نمازی کو آسب بفضلہ تعالیٰ نہیں چھوتا۔

تیل، مہندی کی رسم

اس رسم میں لڑکے کو عورتیں تیل لگاتی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگاتی ہیں۔ تیل مہندی کی رسم کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ ناچ گانا، نامحرموں کا چھونا، عورتوں مردوں کا اختلاط

سب اس رسم میں ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد گانے باجے کو ختم کرنا تھا چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ احمد سے مروی ہے ”عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم أن اللہ بعثنی رحمۃً للعالمین وهدیً للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر“ ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیشک میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور مجھے تمام جہانوں کیلئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف، کتاب الحدود، باب بیان الخمر ووعید شاربها، الفصل الأول، جلد 2، صفحہ 332، المکتب الإسلامی، بیروت)

جس فعل کو ختم کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو اور ایسا کرنے پر سخت وعید ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہو کہ وہ اسے کرتے وقت شرم محسوس نہ کریں، ماں باپ اسے بے غیرتی نہ سمجھیں کہ ان کی بیٹی سڑک پر ناچ رہی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ رشتہ دار یہ کہیں کہ خوشی میں معاذ اللہ سب چلتا ہے۔ اگر تیل مہندی پر گانا باجانہ ہو تو سمجھا جائے کہ یہ شادی نہیں جنازہ ہے۔ بلکہ اب تو بے دین قسم کے لوگ ناچ گانا کونا جائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے جائز ثابت کرنے کے لئے یہاں تک بک دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے حضرت داؤد علیہ السلام بھی معاذ اللہ گاتے تھے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خوبصورت آواز میں زبور شریف تلاوت کرتے تھے۔ پھر کئی ریڈیو میڈ مولوی ایک حدیث پاک شادی پر گانے کے جائز ہونے پر پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث اور اس میں پڑھا جانے والا کلام پیش خدمت ہے۔ امام بخاری اور ابن ماجہ نے

روایت کیا ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انکحت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال اهدیتم الفتاة قالوا نعم قال الا ارسلتم معها من تغنی قالت لا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الانصار قوم فیہم غزل فلو بعثتم معها من یقول اتینکم اتینکم فحیا نا و حیاکم“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبیلہ انصار میں اپنی ایک قربتدار کا نکاح کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کیا تم نے اس نوجوان لڑکی کو کوئی تحفہ دیا ہے؟ گھر والوں نے عرض کی: جی ہاں، پھر فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی گانے والی بھیجی ہے؟ سیدہ نے عرض کی جی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں غزلیات پڑھنے کا رواج ہے لہذا اگر تم لوگ اس دلہن کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجتے جو کہتا ”اتیناکم اتیناکم فحیاننا فحیاکم“ یعنی ہم تمہارے پاس آگئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔

(سنن ابن ماجہ، ابواب النکاح، باب الغناء والدف، جلد 1، صفحہ 612، دار احیاء الکتب العربیہ)

کہاں یہ کلام جس میں دعائیہ اشعار ہیں اور کہاں عشقیہ فسقیہ میوزیکل گانے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر تیل مہندی پر ایک دوسرے پر اشعار فٹ کئے جاتے ہیں عزتیں اچھالی جاتی ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلہ یا رشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں یہ حرام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام پھر عورتوں کا گانا مزید برآں عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچانا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق و ہجر و وصال کے اشعار یا گیت۔ جو

عورتیں اپنے گھروں میں چلا کر بات کرنا پسند نہیں کرتیں گھر سے باہر آواز جانے کو معیوب جانتی ہیں ایسے موقعوں پر وہ بھی شریک ہو جاتی ہیں گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب ہی نہیں کتنی ہی دُور تک آواز جائے کوئی حرج نہیں۔ نیز ایسے گانے میں جوان جوان کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کا ایسے اشعار پڑھنا یا سننا کس حد تک ان کے دے جوش کو بھارے گا اور کیسے کیسے ولولے پیدا کرے گا اور اخلاق و عادات پر اس کا کہاں تک اثر پڑے گا۔ یہ باتیں ایسی نہیں جن کے سمجھانے کی ضرورت ہو ثبوت پیش کرنے کی حاجت ہو۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 7، صفحہ 51، ضیاء القرآن، لاہور)

البتہ خوشی کے موقع پر صرف دف بجانے کی اجازت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام حمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”اوقاتِ سرور میں دف جائز ہے بشرطیکہ اس میں جلاجل یعنی جھانج نہ ہوں، نہ وہ موسیقی کے تال سر پر بجایا جائے ورنہ وہ بھی ممنوع۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 137، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید ایک جگہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ دف بجانے کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”(1) بیناتِ تطرب پر نہ بجایا جائے یعنی رعایت قواعد موسیقی نہ ہو ایک یہی شرط اس مروج کے منع کو بس ہے کہ ضرورتاً سم پر بجاتے ہیں۔ (2) بجانے والے مرد نہ ہوں کہ ان کو مطلقاً مکروہ ہے۔ (3) عزت دار بیبیان نہ ہوں، نص علی کل ذلك فی ردالمحتار۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 141، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ آج کل جو دینی محافل میں دف کے ساتھ مرد حضرات جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ تیل مہندی پر اجنبی عورتوں کا دولہے کو تیل لگانا بھی درست نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مرد کے لئے سر اور داڑھی کے علاوہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا اور منگنی یا

شادی میں سونا پہننا ناجائز ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے دولہا کو مہندی لگانے اور لنگن باندھنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”مرد کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا ناجائز ہے۔ زیور پہننا گناہ ہے۔ کنگنا ہندوؤں کی رسم ہے یہ سب چیزیں پہلے اتروائیں پھر نکاح پڑھائیں کہ جتنی دیر نکاح میں ہوگی اتنی دیر وہ اور گناہ میں رہے گا۔ ازالہ منکر میں قدرت ہوتے ہوئے دیر خود گناہ ہے۔ باقی اگر زیور پہنے ہوئے نکاح ہوا تو نکاح ہو جائے گا۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 452، شبیر برادرز، لاہور)

بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ تیل والے دن دوست احباب شغل کے طور پر مل کر دولہے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں کہ ایک کپڑے کا ضیاع ہے اور دوسرا بے حیائی ہے۔ اگر تیل مہندی میں یہ سب ناجائز افعال نہ ہوں تو یہ رسم جائز ہے جیسے لڑکیاں مل کر لڑکی کو مہندی لگائیں اور لڑکے کو اس کے بہن بھائی تیل لگائیں۔

دولہا اور دلہن کے ہاتھ پر گانہ باندھنا

تیل مہندی پر ایک رسم یہ ادا کی جاتی ہے کہ دولہے کو اس کے ماموں اور دلہن کو اُسکے ماموں گانہ باندھتے ہیں جو بارات تک دونوں پہنے رکھتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں۔

سہرا باندھنا، ہار پہنانا

سہرا پھولوں یا موتیوں کی اس لڑی کو کہتے ہیں جو دولہے کے چہرے پر لٹکائی جاتی ہیں۔ آج کل پھولوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا سہرا یا ہار پہنا جاتا ہے۔ شرعاً سہرا اور ہار پہننے میں کوئی قباحت نہیں یہ جائز ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”سہرا باندھنا جائز ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ

لِعِبَادِهِ ﴿ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی۔ ہاں وہ سہرا جس میں نلکیاں ہوتی ہیں۔ جو خاص ہندوؤں میں رائج ہے ناجائز ہے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 12، مکتبہ رضویہ، کراچی)

دولہے کا سربالا

دولہے کا کسی چھوٹے بچے کو سربالا بنایا جاتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دولہے کا بھانجا سربالا نہ بنایا جائے۔ اس کی کوئی اصل نہیں بھانجا یا کوئی بھی سربالا ہو سکتا ہے۔

واگ پھرائی

یہ پنجابی کا لفظ ہے۔ گھوڑی پر جو رسی ہوتی ہے اسے واگ کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب لڑکا گھوڑی پر سوار ہوتا تھا تو اس کی بہن اس گھوڑی کی واگ پکڑ کر بھائی سے پیسے مانگتی تھی۔ اب اگرچہ بہنیں واگ نہیں پکڑتیں مگر اس رسم پر عمل کرتے ہوئے بھائی سے پیسے ضرور لیتی ہیں۔ یہ رسم شرعاً جائز ہے جبکہ اس میں زیادہ رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے جو لڑکے کی حیثیت سے زائد ہو اور وہ مجبوراً دے۔ اسی قسم کی رسم کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”نوشہ (دولہا) کے سر پر پگڑی رکھنے کے واسطے اس کے پھوپھو یا بہنوئی کو بلاتے ہیں جب تک یہ نہیں آتے دوسرے پگڑی نہیں رکھ سکتے، جب یہ آتے ہیں تو بغیر دس پانچ روپے لیے نہیں رکھتے، جب کم ہوتا ہے تو لینے پر انکار اور زیادتی پر اصرار کرتے ہیں، جب حسب مرضی پالیتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں، اور بعض پھوپھا داماد قبل لینے کے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ملا لے لیا اور بعض کچھ اصرار کر کے اور زیادہ لیتے ہیں۔ آیا شرعاً یہ لینا دینا کیسا ہے اور اس کو ضروری حق سمجھنا اور اس پر اہتمام و اصرار کرنا کیسا

ہے؟

جوابا فرمایا: ”یہ ایک مختصر رسم ہے، اسے ضروری سمجھنا ناجائز، اور اگر اصرار حدنا گواری تک ہو تو حرام ورنہ آپس کے معاملات ہیں جن پر شرع سے منع وارد نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 256، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نیوتا، (سلامی)

شادی پر دولہا کو جو پیسے دیئے جاتے ہیں اسے نیوتا، نیوندر یا سلامی کہا جاتا ہے۔ نیوتا کی دو صورتیں ہیں ایک صورت میں یہ قرض ہے اور ایک صورت میں یہ تحفہ ہے۔ جن برادریوں میں نیوتا کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے اور واپسی نہ ہونے پر مطالبہ کیا جاتا ہے وہاں یہ قرض ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”اب جو نیوتا دیا جاتا ہے وہ قرض ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے اگر رہ گیا تو مطالبہ رہے گا اور بے اس کے معاف کئے معاف نہ ہوگا“ و المسئلة فی الفتاویٰ الخیریة“ (اور یہ مسئلہ فتاویٰ خیرہ میں موجود ہے۔) چارہ کار یہ ہے کہ لانے والوں سے پہلے صاف کہہ دے کہ جو صاحب بطور امداد عنایت فرمائیں مضائقہ نہیں مجھ سے ممکن ہو تو ان کی تقریب میں امداد کروں گا لیکن میں قرض لینا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جو شخص دے گا وہ اس کے ذمہ قرض نہ ہوگا ہدیہ ہے جس کا بدلہ ہو گیا فنبہا، نہ ہو تو مطالبہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 586، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جن برادریوں میں مطالبہ نہیں وہاں یہ ہدیہ ہے جیسا کہ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جن لوگوں میں برادری نظام ہے ان میں نیوتا قرض ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ لکھ کر رکھتے ہیں کس نے کتنا دیا ہے۔ اس کے یہاں شادی ہونے کی صورت میں اتنا ہی واپس کرتے ہیں۔ ان برادریوں میں نیوتا قرض ہی سمجھا جاتا ہے۔ لہذا کم یا

زیادہ نہیں کر سکتے۔ اصل سے زیادہ دیں گے تو وہ زیادتی سود شمار ہوگی۔ اور جن برادر یوں میں ایسا کوئی برادری کا قانون نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ دوستی، تعلقات اور عقیدت کی وجہ سے شادی میں کچھ دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 3، صفحہ 116، بزم وقار الدین، کراچی)

ہمارے ہاں زیادہ تر نیو تاحد یہ ہی ہوتا ہے کہ واپسی نہ کرنے پر مطالبہ نہیں ہوتا البتہ اگر کسی برادری میں ایسا ہو وہاں یہ قرض ہے اتنا ہی واپس کرنا ہوگا زیادہ دیں گے تو سود ہوگا۔ شادی کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی لینے دینے کا رواج ہے جیسے کوئی رشتہ دار عمرہ یا حج کر کے آئے تو پیسے دیئے جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ پر جائیں تو اسے پیسے دیئے جاتے ہیں، کسی ختم میں جائیں تو کچھ لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہی کیا جاتا ہے کہ جب کبھی ہم حج عمرہ، سالگرہ، ختم وغیرہ کریں گے تو یہ لوگ ہمیں بھی دیں گے۔ ان سب کا حکم بھی سلامی ہی کی طرح ہے کہ جہاں مطالبہ کیا جاتا ہے وہاں یہ قرض کے حکم میں ہے ورنہ یہ تحفہ ہے۔

کوشش کرنی چاہئے کہ یہ لینے دینے کا نظام ختم ہو جائے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو سالگرہ، نیاز وغیرہ کے لئے بلایا جائے تو اس پر آزمائش آجاتی ہے وہ بجائے خوش ہونے کے غمگین ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے اتنے پیسے دیئے تھے اب اگر جاؤں گا تو مجھے بھی اتنے پیسے دینے پڑیں گے، حالات کیسے بھی ہوں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لہذا ہو سکے تو نہ پیسے لیں اور نہ دیں تاکہ لوگ خوشی کے موقع پر خوش ہو کر آئیں نہ یہ کہ مجبور آئیں یا آئیں ہی نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حدیث پاک میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ مگر اس ہدیہ کو ٹیکس نہ بنا لو کہ وہ بیچارا

بارات پر فائزنگ و آتھبازی

شادی کے موقع پر بطور اعلان فائزنگ کرنا جائز تو ہے کہ یہ نکاح کے اعلان میں سے ہے جس کی اجازت ہے، لیکن موجودہ دور میں عموماً فائزنگ بطور اعلان نہیں کی جاتی بلکہ بطور تفاخر ہوتی ہے، جس میں کئی مرتبہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں اور یہ قانوناً جرم بھی ہے۔ لہذا اس کی اجازت نہیں۔ ایک جگہ امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”اے علماء کرام اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم فرمائے۔ اس مسئلہ میں تم کیا فرماتے ہو کہ شادی میں اعلان نکاح کی غرض سے دف بجانا جائز ہے یا نہیں؟ اور بندوقوں سے ہوائی فائزنگ کرنا خواہ اعلان نکاح کے لئے ہو یا فخریہ طور پر ہو کیسا ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ”رہی یہ بات کہ قلعی کی رائفل سے نکاح کی تشہیر اور اعلان کرنا تو یہ مطلوب و مندوب ہے تاکہ نکاح اور بدکاری میں امتیاز ہو جائے کیونکہ بدکاری کو چھپایا جاتا ہے بتایا اور ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جبکہ نکاح کی تشہیر کی جاتی ہے کیونکہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انتہائی دور والے لوگ بھی آگاہ ہو جائیں کیونکہ قریب کے لوگ تو قرب و جوار میں ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو بخوبی جانتے ہیں اس لئے دف بجانے اور آوازوں کے پھیلانے کا حکم طریقہ معروف کے مطابق دیا گیا ہے تاکہ قاضی کے لئے حصول علم اس کے مطابق ہو جائے جو لوگوں میں متعارف ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد اس کو شامل ہے کہ حلال حرام میں فرق نکاح کے موقع پر اعلان کرنے اور دف بجانے سے ہے۔۔۔۔۔ ہاں اگر کسی نے آپس کے خرچ کرنے سے فخر کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بالکل حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے فخر کر نیوالے کو پسند نہیں کرتا، لہذا حرمت کا دف اور بندوق سے کوئی اختصاص نہیں بلکہ اگر آپس میں تفاخر سے تلاوت کلام

پاک کی جائے تو یہ بھی حرام اور ممنوع ہے۔ پس اس صورت میں تلاوت کرنے والا گناہ گار اور گناہ برداشتہ ہوگا جیسا کہ مخفی نہیں لہذا اس باب میں ہماری یہی تحقیق ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 304، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شادی پر آفتبازی اسراف ہے۔ مفتی محمد اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسراف کے معنی حاجت سے زائد خرچ کرنا اور غیر طاعت الہی عزوجل میں صرف کرنا ہے۔ مجمع البحار میں ہے ”اسراف والتبذیر فی النفقة لغير حاجة او فی غیر طاعة اللہ“ جامع العلوم میں ہے ”الاسراف انفاق المال الكثير فی الغرض الخسيس“ چنانچہ اکثر و بیشتر اسراف و فضول خرچی کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں اور بلاشبہ اسراف گناہ کبیرہ اور ناجائز و حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ یعنی اللہ عزوجل اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

ان آیات سے اسراف کی مذمت اور برائی ظاہر ہوگئی۔ آفتبازی کا چھوڑنا بلاشک اسراف اور فضول خرچی ہے۔ لہذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شرعاً ممنوع ہیں۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 4، صفحہ 52، شبیر برادرز، لاہور)

مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ناج بجا آتش بازی حرام ہیں۔ کون اس کی حرمت سے واقف نہیں مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ محرمات نہ ہوں تو اُسے غمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ ہے اور شریعت کی

مخالفت ہے دوسرے مال ضائع کرنا ہے تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے اور سب کے مجموعے کے برابر اس پر گناہ کا بوجھ۔ آتشبازی میں کبھی کپڑے جلتے کبھی کسی کے مکان یا چھپر میں آگ لگ جاتی ہے کوئی جل جاتا ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 7، صفحہ 51، ضیاء القرآن، لاہور)

بارات روک کر پیسے لے کر آگے جانے دینا

ایک رسم بارات روکنے کی رائج ہے جس میں بارات کو عورتیں روک لیتی ہیں اور پیسے لے کر آگے جانے دیتی ہیں۔ یہ رسم جائز نہیں۔ اس وجہ سے کہ عورتیں بارات کو روک لیتی ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے اور مذاق مسخری یقینی ہوتی ہے۔

نکاح اور اس کے متعلقات

ہمارے یہاں نکاح عموماً شادی حال یا پارکوں میں ہوتے ہیں۔ بعض تیل مہندی پر نکاح کروادیتے ہیں۔ مستحب یہی ہے کہ عقد نکاح مسجد میں ہو چنانچہ عالمگیری میں ہے ”مباشرة عقد النکاح فی المساجد مستحب“ ترجمہ: عقد نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیت، آداب مسجد و القرآن، جلد 5، صفحہ 321، دارالفکر، بیروت)

نکاح میں شرعی طور پر کئی قباحتیں ہوتی ہیں۔ نکاح کی ایک مجلس نہیں ہوتی لڑکا ایک جگہ اور لڑکی دوسری جگہ ہوتی ہے۔ ٹیلی فون پر تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ لڑکی کے پاس جب ایجاب و قبول کے لئے جایا جاتا ہے تو مووی والا بھی ساتھ ہوتا ہے اور وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے۔

نکاح کا صحیح طریقہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے اس کا بھائی یا باپ یا نکاح پڑھوانے والا اجازت لے چاہے فون پر لے لے کہ آپ کا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں سے پڑھا دیا

جائے۔ لڑکی اجازت دیدے تو دو گواہوں کے سامنے لڑکے سے یوں کہا جائے کہ میں نے اپنی مؤکلہ فلاں بنت فلاں کا عقد آپ کے عقد میں اتنے حق مہر کے عوض کیا۔ لڑکا کہے میں نے قبول کیا۔ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے اور بعد میں دعا مانگی جائے۔ لڑکی سے بعد میں ایجاب و قبول کروانے کی ضرورت نہیں صرف نکاح نامے پر دستخط کروائے جائیں۔

نکاح میں کم از کم حق مہر دس درہم ہے جو کہ دو تولہ سات ماشے اور تین رتیاں چاندی بنتا ہے یعنی تقریباً دو تولہ ساڑھے سات ماشے چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ کم از کم حق مہر ہوگا اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی قید نہیں جتنا باہم رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات نکاح کے وقت بیوی کو جو سونا پہنایا جاتا ہے وہی حق مہر رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ سونا حق مہر ہو جائے گا۔ بعض عورتیں پہلی رات ہی حق مہر معاف کر دیتی ہیں، جب عورت حق مہر معاف کر دے تو بعد میں مطالبہ نہیں کر سکتی۔ زبردستی عورت سے حق مہر معاف نہیں کروایا جاسکتا۔ شوہر بیوی کو جو چیز سونا، پیسہ وغیرہ دیدے تو بعد مطالبہ نہیں کر سکتا۔

شادی بیاہ کے متعلق جو ملکی قانون بنا ہو کہ فلاں وقت سے پہلے تک پروگرام ختم ہو جائے، اتنی ڈشوں سے زیادہ ڈش نہیں ہونی چاہئے وغیرہ اس کی پابندی کرنا لازم ہے کہ ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ نہ کرنے پر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ خود کو ذلت کے مقام پر پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک میں ہے ”عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه“ ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جائز نہیں کہ خود کو ذلت و رسوائی

میں بتلا کرے۔

(جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء فی النهی عن سب الرياح، جلد 4، صفحہ 523، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو اور جرم کی حد تک پہنچے، شرعاً بھی ناجائز ہوگا کہ ایسی بات کے لئے جرم قانونی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لئے پیش کرنا شرعاً بھی روا نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، صفحہ 192، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نکاح کے بعد چھوہارے لٹانا

پہلے یہ رائج تھا کہ نکاح ہونے کے بعد لڑکے والے چھوہارے لٹاتے تھے۔ اب ”بد“ تقسیم کرنے کا رواج ہو گیا ہے کہ ایک پیکٹ میں چھوہارے، گولیاں وغیرہ ہوتی ہیں اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ شرعاً یہ جائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”نکاح کے بعد چھوہارے لٹانے کا جو رواج ہے یہ کہیں ثابت ہے یا نہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں: ”حدیث شریف میں لوٹنے کا حکم ہے اور لٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث دارقطنی و بیہقی و طحاوی سے مروی ہے۔“

(احکام شریعت، حصہ 2، صفحہ 233، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

دولہے کا جوتا چھپانا اور رسم دودھ پلائی

ان دونوں رسموں میں عموماً بہت بے پردگی اور مذاق مستخری ہوتی ہے، اسلئے شرعاً ان کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر چھوٹی نابالغ سالی دودھ پلائے اور اسے دولہا اپنی خوشی سے کچھ پیسے دیدے تو اجازت ہو سکتی ہے۔

دلہن کی رخصتی کے وقت قرآن کو سر پر رکھنا اور دلہن کا چاول پھینکنا

رخصتی کی ایک رسم یہ ہے کہ دلہن کے سر پر قرآن اٹھا کر رکھا جاتا ہے اور دلہن چاول اٹھا کر پیچھے پھیلتی ہے۔ جہاں تک قرآن سر پر اٹھانے کا تعلق ہے تو وہ جائز ہے کہ یہ بطور برکت ہوتا ہے۔ فتاویٰ ہند یہ میں سفر میں حفاظت کے لئے سر پر قرآن رکھنے کو جائز کہا گیا ہے چنانچہ لکھا ہے ”وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ لا بأس به“ ترجمہ: سفر میں حفاظت کے لئے سر پر قرآن رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(عالمگیری، کتاب الکرابیت، آداب مسجد و القرآن، جلد 5، صفحہ 322، دارالفکر، بیروت)

چاول پھینکانا جائز ہے کہ اس میں اسراف ہے اور رزق پاؤں میں آتا ہے۔

دلہن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دلہن پر تیل ڈالنا

دلہن جب رخصت ہو کر لڑکے والوں کے گھر آتی ہے تو دلہن پر تیل ڈالا جاتا ہے یہ جائز نہیں کہ اسراف ہے۔ بعض لوگوں میں رواج ہے کہ جب دو لہے کی بارات لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دریا یا نہر آئے تو اس میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز و اسراف ہے۔

دلہن کے قدموں کا دھون چھڑکنا

جب دلہن کو لڑکے والے گھر لائیں تو اس کے پاؤں دھلوالیں پھر ایک برتن میں پانی لیں اور دلہن کے پاؤں اس میں رکھوالیں بعد میں اس برتن کے پانی کو گھر کے چاروں طرف چھڑک دیں یہ اچھی فال ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ پانی بھی قابلِ وضو رہنا چاہئے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 2، صفحہ 595، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

گھٹنہ (گوڈا) بٹھائی کی رسم

جب دلہن شوہر کے گھر آجاتی ہے تو چھوٹا دیور اس کے گھٹنے پر بیٹھ کر اس سے پیسے لیتا ہے۔ اگر دیور چھوٹا بچہ ہے تو اس رسم میں حرج نہیں۔ اگر دیور بڑا ہو تو وہ بھابھی کے پاس یا پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس سے پیسے لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس رسم کی اجازت نہیں کہ دیکھنے چھونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔

ولیمہ

ولیمہ کا مطلب ہے شادی کی خوشی کا کھانا۔ شب زفاف کی صبح کو احباب کی دعوت ولیمہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ”اولم ولو بشاة“ ترجمہ: ولیمہ کر اگر چہ ایک ہی بکری ہو۔

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الصفرۃ للمتزوج، جلد 7، صفحہ 21، دار طوق النجاة، مصر)

رخصتی سے پہلے جو دعوت کی جائے ولیمہ نہیں، یونہی بعد رخصت قبل زفاف کی گئی دعوت ولیمہ نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”جس شہر کے لوگوں میں سے ایک بھی ولیمہ نہ کرتا ہو بلکہ نکاح سے پہلے اول روز جیسا رواج ہے کھلا دیتا ہے تو ان سب کے لئے کیا حکم ہے؟ جو اب فرمایا: ”تارکان سنت ہیں مگر سنن مستحبہ سے ہے۔ تارک (یعنی چھوڑنے والا) گناہگار نہ ہوگا، اگر اسے حق جانے (یعنی ولیمہ کو سنت سمجھے)۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 98، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

ریا و ناموری کے قصد سے جو کچھ ہو حرام ہے۔ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”دعوت ولیمہ سنت ہے اور اس میں عظیم ثواب ہے۔ جبکہ ولیمہ ادا کرنے

والے کا مقصد ادائے سنت ہو۔ ولیمہ وہ دعوت ہے جو شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق کی جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے دن بھی یعنی دو دن تک اس دعوت کو ولیمہ کہا جاسکتا ہے۔ دو دن بعد اس دعوت پر ولیمہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ملا نظام الدین متوفی 1161ھ نے فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ”وتسمیة العرس سنة و فیہا مثنویة عظیمة و هی اذا بنی ا لرجل بامرأته انه ینبغی ان یدعو الحیران و الاقرباء و الاصدقاء و یدبح و یصنع لهم طعاما“ یعنی دعوت ولیمہ سنت ہے اور اس میں ثواب عظیم ہے۔ دعوت ولیمہ یہ ہے کہ جب یہ شخص اپنی عورت سے زفاف کرے تو اس کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے لئے دعوت اور مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرے اور کھانے تیار کرے۔ اس کے بعد فرمایا ”ولا باس بان یدعو یومئذ من الغد و وبعد الغد و ثم ینقطع العرس و الولیمة“ یعنی اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ولیمہ اگلے روز کرے یا اگلے سے اگلے روز۔ اس کے بعد اس دعوت کو ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 3، صفحہ 137، بزم وقار الدین، کراچی)

دعوت ولیمہ کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے ”ومن لم یجب الدعوة فقد عصی ابا القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: جس نے کسی کی دعوت قبول نہ کی اس نے ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔

(نصب الرایة، کتاب الکراهیة الحدیث الثالث، جلد 4، صفحہ 221، المکتبہ الاسلامیہ)

لیکن یہ سنت مؤکدہ تب ہے جب اس میں معصیت مثل میوزک ناچ گانا وغیرہ نہ ہو، نہ اور کوئی مانع شرعی ہو اور اس کا قبول وہاں جانے میں ہے، کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے۔ باقی عام دعوتوں کا قبول افضل ہے جبکہ نہ کوئی مانع ہو نہ کوئی اس سے زیادہ اہم کام ہو

اور خاص اس کی کوئی دعوت کرے تو قبول کرنے نہ کرنے کا اسے مطلقاً اختیار ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اگر یہ شخص جانتا ہے کہ میری خاطر ان لوگوں کو ایسی عزیز ہے کہ بحالت منکرات شرعیہ میں شرکت سے انکار کروں گا تو وہ مجبوراً نہ ممنوعات سے باز رہیں گے اور میرا شریک نہ ہونا گوارا نہ کریں گے تو اس پر واجب ہے کہ بے ترک منکرات شرکت سے انکار کرے۔ خزانة المفتنین میں ہے ”رجل اتخذ ضیافة للقرابة او ولیمة او اتخذ مجلسا لاهل الفساد فد عار جلا صالحا الی ولیمة قالو ان كان هذا الرجل بحال لو امتنع عن الاجابة منعهم عن فسقهم لاتباح له الاجابة بل یجب علیه ان لا یجب لانه نهی عن المنکر“ ایک شخص نے اپنے رشتہ داروں اور قرابتداروں کے لئے عام دعوت طعام یا دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور ساتھ ہی کھیل تماشے لہو و لعب کی مجلس بھی فساد یوں کے لئے آراستہ کی اور خاندان سے غیر متعلق ایک نیک شخص کو بھی دعوت نامہ بھیجا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے انھیں غلط قسم محفل آرائی اور بدکاری سے روک سکتا ہو تو اس کے لئے اس دعوت کو قبول کرنا مباح نہیں بلکہ اس پر دعوت کو قبول نہ کرنا واجب ہے کیونکہ گناہ سے روکنے کا عمل اس کے لئے مقدم ہے۔

اور اگر جانتا ہے کہ میری عزت و عظمت ان کی نگاہوں میں ایسی ہے کہ میں ساتھ ہوں گا تو وہ منکرات شرعیہ نہ کر سکیں گے تو اس پر واجب ہے و بموجب ثواب عظیم ہے کہ شریک ہو۔ ردالمحتار میں ہے ”اذ اعلم انهم یترو کون ذلك احتراماً له فعليه ان یذهب اتقانی“ جب وہ جانتا ہے کہ اس کے احترام کی وجہ سے وہ گناہ والے کام چھوڑ دیں گے تو اس پر ضروری ہے کہ وہاں جائے اور شرکت کرے۔

اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تو اگر جانتا ہے کہ جہاں کھانا کھلایا جائے گا وہیں منکرات شرعیہ ہوں گے اور برات والے کا وعدہ محض حیلہ ہی حیلہ ہے تو ہرگز نہ جائے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا آج جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ہدایہ میں ہے ”لو علم قبل الحضور لایحضر لانه لم یلزمه حق الدعوة“ اگر جانے سے پہلے ہی اسے (منکرات شرعیہ کا) علم ہو جائے تو وہاں نہ جائے کیونکہ اس پر دعوت کا حق لازم نہیں ہوا۔۔۔ مگر عالم اگر جانے کہ میری اتنی شرکت پر بھی عوام مجھے مہتمم و مطعون کریں گے تو نہ جائے کہ مواقع تہمت سے بچنا چاہئے اور مسلمانوں پر فتح باب غیبت ممنوع ہے ”عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہم ذکرہ الشرنبلالی وغیرہ“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مقامات تہمت سے بچے۔ اس کو علامہ حسن شرنبلالی وغیرہ نے ذکر کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 609، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی محمد اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”شادی، ولیمہ، عقیقہ میں رکاوٹ کا مزامیر گانا اور اسمیں لاؤڈ اسپیکر لگا دینا ناجائز و حرام ہے۔ ان میں شریک کرنا اور دعوت کھانے کے لئے جانا ممنوع ہے۔ اگر وہاں کے گانے اور لہو و لعب کا پہلے ہی سے علم ہے تو انکی دعوتوں میں نہ جائے۔ نہ شرکت کرے نہ کھانا کھائے نہ فاتحہ کیلئے جائے۔ اور اسمیں متقی و مفتی اور عوام سب کے لئے ایک حکم ممانعت ہے۔ درمختار میں ہے ”وان علم اولاً باللعب لایحضر اصلاً سواء کان ممن یقتدی بہ او لا۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 4، صفحہ 86، شبیر برادرز، لاہور)

لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر پہلی رات صحبت نہ ہو تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔

یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سنتِ ولیمہ شبِ زفاف کے بعد ہوتی ہے۔

شادی پر داج بری لوگوں کو دکھانا

داج کا مطلب ہے جہیز۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو سامان، کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اسے داج کہا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے جو سامان لڑکی کے لئے تیار کیا ہے اسے بری کہا جاتا ہے۔ بری میں لڑکی کے لیے کپڑے، زیور وغیرہ ہوتا ہے۔ داج وری کو بارات یا ولیمہ والے دن لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ شرعی طور پر لوگوں کو دکھانا جائز تو ہے لیکن یہ کئی قباحتوں سے خالی نہیں جیسے کئی لوگوں کی دکھانے میں نیتِ فخر کی ہوتی ہے اور دوسروں کو نیچا کرنے کی ہوتی ہے، جن کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی اور انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کرنا ہوتی ہے وہ یہ سب دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں کہ اپنی شان و شوکت دکھا کر غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا دل دکھایا جائے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیثِ پاک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق ہے یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارک باد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ مرجائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو” و لا تؤذیہ بقتسار قدرک إلا أن تغرف له منها و إن اشتریت فاکھة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا و لا یخرج بها ولدک لیغیظ بها ولده أتدرون ما حق الجار و الذی نفسی بیدہ ما یبلغ حق الجار إلا قلیلا ممن رحم الله“ ترجمہ: اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، میوے (پھل) خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو اور اگر ہدیہ

نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں مگر جن پر اللہ عزوجل کی مہربانی ہے۔

(شعب الایمان للسیہقی، باب فی إکرام الجار، جلد 12، صفحہ 104، مکتبۃ الرشید، الریاض)

مکلاوہ

شادی کے بعد دلہن کا سسرال سے میسے یا میسے سے سسرال جانا مکلاوہ کہلاتا ہے۔ عموماً ولیمے والے دن دولہا دلہن کو لڑکی والے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ دولہا اگلے دن واپس آجاتا ہے، پھر لڑکے والے ایک یا دو دن بعد لڑکی کو لینے جاتے ہیں، ان کے لئے کھانے کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رسم کو مکلاوہ کہا جاتا ہے۔ بعض قوموں یا علاقوں میں اس رسم کے متعلق مختلف طریقے یا نظریات رائج ہیں۔ بعض مکلاوے کو دو دن سے زیادہ لیٹ ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح بعض گاؤں میں ایک مکلاوے کے بعد ایک رسم ترویندا (تیسری مرتبہ) ہوتی ہے، یعنی دلہن کے گھر والے آٹھ یا دس دنوں بعد لڑکے کے گھر آکر دلہن کو چند دنوں کیلئے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ان سب میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں جب تک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بے پردگی سے بچتے ہوئے کیا جائے اور اس سے لازم سمجھ کر نہ کیا جائے۔

ماں باپ کا بیٹی کے گھر سے کھانا

بعض خاندانوں میں رائج ہے کہ جہاں بیٹی کی شادی کی ہو اس گھر سے ماں باپ اور بھائی کا کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کھائے تو اس پر طعنہ زنی ہوتی ہے۔ یہ نظریہ

درست نہیں بلکہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رسم مردود ہندو یہ یہ ہے کہ بہن بیٹی کے گھر کا پانی پینا برا جانتے ہیں کھانا تو بڑی چیز ہے یہ رسم ضرور ناپاک و مردود ہے۔ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ نہ اندھے پر تنگی نہ لنگڑے پر نہ بیمار پر نہ آپ تم پر کہ اپنی اولاد کے گھر کھانا کھاؤ یا اپنے باپ کے گھر یا ماں کے گھر یا بھائیوں کے گھر یا بہنوں کے گھر یا چچا کے گھر یا پھوپھی کے گھر یا ماموں کے گھر یا خالہ کے گھر یا جس کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں۔

اس اجازت میں جیسے ایک وقت کا کھانا داخل ہے یوں ہی بشرط رضا و عدم بار چند وقت کا خصوصاً جبکہ بہن یا ساس یا ان لوگوں کا مکان دوسرے شہر میں ہو اور یہ بعد مدت ملنے کو جائے جب تک یہ نہ جانے کہ ان پر بار و ناگوار نہ ہوگا جہاں تک ایسے تعلقات میں ایسے بعد (دور کے سفر) سے اتنے دنوں بعد مہمان داری معروف ہے بلاشبہ رہ سکتا ہے۔ ہاں اتنا رہنا کہ اکتا جائے اور ناگوار ہونا جائز اور وہ کھانا بھی ناجائز اگرچہ ماں باپ ہی کا گھر ہو، ہاں ماں باپ جبکہ محتاج ہوں مالدار اولاد کے یہاں جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں اگرچہ اسے ناگوار ہو کہ اس کے مال میں اتنا ان کا حق ہے اس کی بے مرضی بھی لے سکتے ہیں یہ سب عارضی طور پر رہنے میں کلام تھا۔ اب جو لوگ معیوب جانتے ہوں ان کا زعم بالکل مردود

و اتباع کفار ہنود ہے۔ رہا دوسرے کے یہاں سکونت اختیار کرنا یہ سوا محتاج ماں باپ کے کسی کے گھر بے اس کی رضا کے اصلاً حلال نہیں اگرچہ بھائی یا باپ کے یہاں ہو اگرچہ فقط سکونت ہو کھائے اپنا گمروہ کسب سے عاجز محتاج جس کا نفقہ شرع نے اس صاحب مکان پر واجب کیا یہ رہ سکے گا اور کھانا بھی اسی کے سر کھائیگا اسے گوارہ ہو خواہ ناگوار، بھائی ہو یا بہن، ساس اس میں داخل نہیں کہ اس کے ذمہ اس کا نفقہ نہیں ہو سکتا ہاں عاجز محتاج کا نفقہ جس پر شرعاً لازم ہے اگر نہ وہ اس کی اولاد میں ہے نہ یہ اس کی اولاد میں تو بے اس کی رضا کے جبرا اس کا بار اس پر ڈالنا محکم حاکم ہو گا خود یہ اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ ردالمحتار میں ہے ”نفقة قرابة غير الولاد وجوبها لا يثبت الا بالقضاء او الرضاء“ ایسے رشتے دار کا خرچہ جو اولاد میں شامل نہ ہو اس کے خرچے کا وجوب فیصلہ قاضی یا خرچہ دینے والے کی رضا مندی کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔

حکم شرع یہ ہے اس کے خلاف جو کچھ ہو باطل ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 272، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

البتہ اگر کوئی بہن یا بیٹی کے گھر سے کھانے کو ناجائز نہیں کہتا لیکن خود کھانا مناسب نہیں سمجھتا تو اس کے اس عمل میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں اور بھی کئی رسومات رائج ہیں۔ بیان کردہ رسومات کو سامنے رکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن رسومات میں غیر شرعی حرکات جیسے بے پردگی وغیرہ ہوگی وہ ناجائز ہوں گی۔

طلاق

ہمارے یہاں طلاق کے مسئلہ کو بہت بگاڑ دیا گیا ہے۔ بعض لوگ تو طلاق سے

بہت زیادہ نفرت کرتے اور اسے برا بھلا کہتے ہیں اور بعض نے طلاق کو کھیل بنا رکھا ہے، تین اور تین سے زائد طلاقیں دیتے ہیں پھر رجوع کر کے زنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بلاوجہ شرعی طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند و مکروہ ہے۔ البتہ اگر شوہر کو طلاق کی کوئی حاجت ہے تو مباح ہے بلکہ عورت کا فسق اور کسی حرام فعل کا ارتکاب ثابت ہے تو طلاق مستحب ہے۔ بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب بھی ہوتا ہے جیسے شوہر نامرد ہو یا عورت نافرمان ہو اور شوہر کے ماں باپ اس کو طلاق دینے کا حکم دیں اور نہ دینے میں ان کی ایذا و ناراضگی ہو تو شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دیدے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”وان امرک ان تخرج من اهلك و مالک فاخرج“ ترجمہ: اگر والدین بیوی اور مال سے علیحدگی کا حکم دیں تو ایسا ہی کرو۔

(الفوائد، جلد 1، صفحہ 52، دار الصمیعی، الرياض)

اس دور میں شوہر بیوی کو جذبات میں آ کر تین طلاقیں دے دیتا ہے پھر دنیاوی مفاد کی خاطر طلاق کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہی نہیں یا یہ بہانہ بناتا ہے کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، غصے میں تھا، کوئی جاہل اسے کہے گا حمل میں طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہے گا جب تک عورت نہ سنے طلاق نہیں ہوتی، کوئی کہے گا جب تک عورت طلاق والے پیپر نہ لے طلاق نہیں ہوتی اور یونین کونسل اس جہالت میں سب سے آگے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک ہم طلاق نافذ نہ کریں طلاق ہوتی ہی نہیں چاہے جتنی مرضی طلاقیں ہوں اور جتنا مرضی عرصہ گزر چکا ہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الغرض ہر کوئی اپنی جہالت بکتا ہے اور کسی غیر کے لئے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ شوہر ایسے جاہل مولوی کے پاس جاتا ہے جو یہ کہہ دے کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی بس ساٹھ بندوں کو کھانا کھلا دو۔ الغرض اپنے

مطلب کی بات لے کر بعد میں ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے۔ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشین گوئی فرمادی تھی چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے ”یأتی علی الناس زمان یطلق الرجل المرأة، ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها، فہما زانیان“ ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا شوہر بیوی کو طلاق دے گا پھر اس طلاق کے متعلق جھگڑا کرے گا (کہ میں نے طلاق نہیں دی) بعد میں اسی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا اور یہ دونوں زنا کریں گے۔

(مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب ثان فی أمارات الساعة، جلد 7، صفحہ 624، دار الفکر، بیروت)

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جب میاں بیوی کا اکٹھے رہنا ناممکن ہو جائے اور طلاق کی ضرورت پڑ جائے تو طلاق دینا جائز ہے۔ اب طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق رجعی دی جائے اور عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ طلاق کی عدت تین ماہ واریاں ہیں جو تقریباً تین ماہ تک ہے۔ اس کے اندر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہی حکم دوسری طلاق دینے کے بعد ہے۔ لیکن اگر اکٹھی تین طلاقیں دے دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور عورت ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائے گی اب بغیر حلالہ کے واپس نہ آسکے گی۔ حلالہ یہ ہے کہ عورت جہاں چاہے اپنا نکاح اپنے ہم پلہ شخص کے ساتھ کرے، کم از کم ایک مرتبہ صحبت کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے، عورت اس کی عدت گزارے، پھر عورت کی مرضی ہے وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر لے یا کسی تیسرے مرد سے نکاح کر لے۔ تین طلاقوں اور حلالہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر اگر تیسری

طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔
(سورۃ بقرہ، سورت 2، آیت 230)

سنن الدارقطنی کی حدیث پاک میں ہے ”عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شوہر بیوی کو تین طلاقیں دیدے تو بیوی اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے اور دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لیں (یعنی جب تک صحبت نہ کر لیں)۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق والخلع والإیلاء وغیرہ، جلد 5، صفحہ 55، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے

”ان امرأة رفاعة القرظی جاءت الى رسول الله صلى الله تعالى فقالت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان رفاعة طلقني فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وانمامعه مثل الهدابة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلك تريدان ان ترجعى الى رفاعة لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الآخر“ ترجمہ: حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے کر بائٹہ کر دیا۔ اس کی عدت گزرنے کے بعد میں نے عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ان کے پاس نہیں ہے

مگر کپڑے کے پلو کی طرح (یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے) تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کیا تم رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ بولیں ہاں۔ فرمایا کہ تم پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس دوسرے شوہر کی لذت نہ چکھ لو۔

(بخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، جلد 7، صفحہ 42، دار طوق النجاة، مصر)

اکٹھی تین طلاقیں دینا گناہ بھی ہے۔ اکٹھی تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو

جاتی ہیں اور یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں:

ابوداؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے ”عن سهل بن سعد فی هذا الخبر

قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم“ ترجمہ: حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ پھر عومیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے

ایک ساتھ تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انھیں نافذ

فرمادیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، جلد 2، صفحہ 274، المكتبة العصرية، بیروت)

صحاح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ابن ماجہ میں صحیح حدیث پاک حضرت فاطمہ

بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج

الى اليمن فاجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم“ ترجمہ: فاطمہ

بنت قیس فرماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر نے یمن جاتے وقت تین طلاقیں دیں ان تینوں کو

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جائز رکھا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، جلد 1، صفحہ 652، دار إحياء

الكتب العربية)

سنن دارقطنی میں ہے ”عن إبراهيم بن عبید الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانته منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه“ ترجمہ: حضرت ابراہیم بن عبید اللہ بن عبادہ بن صامت اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بعض آباؤ اجداد میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں۔ اسکے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ نے ہماری ماں کو ہزار طلاقیں دی ہیں اس کے لئے اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اللہ سے نہیں ڈرا تو اللہ عز و جل اپنے حکم سے اس کے لئے نکلنے کی کیا صورت پیدا کرے؟ اس کی بیوی تین طلاقوں کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوگی خلاف سنت طریقہ پر اور باقی نو سو ستانوے طلاقوں کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق والخلع والإیلاء وغیرہ، جلد 5، صفحہ 36، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

سنن دارقطنی میں ہے ”عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت ليهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا. قال فتلفعت بساجها وقعدت حتى انقضت عدتها بعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية بقي لها من صداقها فقالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى وقال لولا أني سمعت جدی أو حدثني أبي أنه سمع جدی يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمه أو ثلاثا

عند الأقرء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتهما“ ترجمہ: حضرت سوید بن غفلہ سے روایت ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی عائشہ بنت خلیفہ شعمیہ حاضر ہوئیں اور کہا اے امیر المؤمنین آپ کو خلیفہ بننے کی مبارک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور تو خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ جاؤ تمہیں تین طلاق۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے تو اچھے ارادے سے کہا تھا پھر زینت و آرائش چھوڑ کر عدت میں بیٹھ گئیں۔ جب عدت پوری ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دس ہزار درہم اور مہر کی بقیہ رقم بھیجی تو عائشہ نے کہا حبیب کی جدائی کی نسبت یہ مال قلیل ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک عائشہ کا یہ قول پہنچا تو آپ رو پڑے اور فرمایا اگر میں نے اپنے جد امجد سے یہ نہ سنا ہوتا یا فرمایا میرے والد ماجد نے مجھ سے بیان کیا اور انہوں نے میرے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ”کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے یا الگ الگ طلاق دے اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے“ تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق والخلع والإیلاء وغیرہ، جلد 5، صفحہ 55، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس کے علاوہ کثیر صحیح احادیث سے اکٹھی تین طلاقیں دی ہوئی نافذ ہونے کا ثبوت ہے۔ چاروں ائمہ کرام امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل و دیگر فقہائے کرام و محدثین کے نزدیک اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں ہو جاتی ہے اور انہوں نے فرمایا جو یہ کہے کہ تین دینے سے ایک ہوتی ہے وہ گمراہ ہے۔ شرح ابن بطلال میں رفاعہ والی حدیث کے تحت ہے ”اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة

واحدة، فإن ذلك عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف، والخلاف فى ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع“ ترجمہ: ائمہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تین اکٹھی طلاقیں دی جائیں تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں اگرچہ اکٹھی تین طلاقیں دینا خلاف سنت ہے اور یہ جمہور علماء سلف کا قول ہے۔ اس کا خلاف اسلاف کے مخالف ہے اور شاذ ہے اور ایسا کہنے والے گمراہ ہیں۔

(شرح ابن بطلال، باب من أجاز طلاق الثلاث، جلد 7، صفحہ 390، مكتبة الرشد، الرياض)

اتنی احادیث اور ائمہ کرام و محدثین کے اجماع کے برخلاف وہابی حضرات جو کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جن کا مذہب یہ ہے کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث معتبر نہیں۔ لیکن جب لوگوں کو وہابیت سے متاثر کرنے کی بات آئی تو وہابی حضرات نے کثیر صحیح احادیث کو چھوڑ کر احکام میں ایک ضعیف حدیث پر عمل شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو صرف ایک ہوتی ہے۔ وہ ضعیف حدیث یہ ہے جسے خود وہابیوں کے امام البانی نے ضعیف کہا ہے چنانچہ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة؟“ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية فى زمان عمر، والثالثة فى زمان عثمان۔ (حکم الألبانى) ضعیف“ ترجمہ: حضرت نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانہ سے مروی ہے کہ حضرت ركانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ دی پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دیدی

ہے اور اللہ کی قسم میں نے اس لفظ سے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے واقعی ایک طلاق نیت کی تھی؟ تو اس نے عرض کی کہ ”اللہ عزوجل کی قسم ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی اسے واپس لوٹا دی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طلاق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی۔ البانی کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، جلد 2، صفحہ 261، المكتبة العصرية، بیروت)

ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسرا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو ایک ہوتی ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ کنایہ لفظ سے طلاق دی جائے جو ایک اور تین کا احتمال رکھتا ہے تو جتنی طلاق کی نیت کی ہوگی اتنی طلاقیں ہو جائیں گی۔ جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہے تو میری طرف سے فارغ ہے اور اس میں تین طلاقوں کی نیت کرے گا تو تینوں ہوں گی اگر ایک کی نیت کرے گا تو ایک ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو صاف صریح الفاظ میں کہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی جیسا کہ اوپر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جسے وہابی حضرات بھی مانتے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں ”وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ (البتة) محتمل للواحدة وللثلاث“ ترجمہ: وہ حدیث جو مخالفین روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دیں تھیں ان کو ایک کر دیا گیا یہ روایت مجہول لوگوں سے ضعیف ہے اور صحیح وہی

ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی تھی اور لفظ بتہ تین اور ایک کا احتمال رکھتا ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، جلد 10، صفحہ 71، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وہابی حضرات کی دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا ”کان الطلاق علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ و سنتین من خلافة عمر رضی اللہ عنہ طلاق الثلاثة و احدة“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھیں۔

(مسلم، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، جلد 2، صفحہ 1009، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث سے وہابی حضرات ثابت کرتے ہیں کہ پہلے اکٹھی تین طلاقیں دی جاتی تھیں تو اسے ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (معاذ اللہ) سیاسی طور پر تین طلاقوں کو تین ہی قرار دے دیا اور بعد میں ان کو ندامت بھی ہوئی چنانچہ ایک وہابی مولوی صاحب لکھتا ہے: ”آخری ایام میں انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ مجھے بطور سزا بھی یہ اقدام نہیں کرنا چاہئے تھا جس پر انہوں نے اظہار ندامت بھی کیا۔“ (ایک مجلس میں تین طلاقیں اور اس کا شرعی حل، صفحہ 49، دار السلام، لاہور)

یہ حضرت عمر فاروق پر بہتان عظیم ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر یہ قدم اٹھایا تھا جو شرع کے خلاف تھا اور یہ بھی بہت ضعیف قول ہے کہ انہوں کو بعد میں اس عمل سے ندامت بھی ہوئی تھی۔ درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور

میں غیر مدخولہ یعنی جس عورت سے نکاح تو کیا ہوتا لیکن رخصت سے قبل اسے متفرق طور پر تین طلاقیں دے دی جاتیں جیسے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو پہلی طلاق سے عورت بائٹہ ہو جاتی اور باقی لغو جاتی تھیں۔ لہذا اس دور میں صرف ایک طلاق واقع ہوتی تھی اور یہ حکم آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ غیر مدخولہ کو بھی اکٹھی تین طلاقیں اس طرح دیتے تھے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں اور ان الفاظ میں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ فرمایا اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضون نے اس پر اجماع کر لیا۔ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوداؤد شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے چنانچہ ابوداؤد شریف میں ہے ”عن طاوس، أن رجلاً، يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدرًا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال أجزوهن عليهم“ ترجمہ: حضرت طاوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابو صہبا تھا وہ کثیر سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا تھا۔ اس نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو رخصتی سے قبل اگر تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک سبھی جاتی

تھیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ان ادوار میں اگر رخصتی سے قبل کوئی اپنی بیوی کو تین (متفرق) طلاقیں دیتا تھا تو اسے ایک شمار کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے دیکھا کہ لوگ اکٹھی تین طلاقیں دیتے ہیں تو آپ نے ان کو نافذ فرمادیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطلقات الثلاث، جلد 2، صفحہ 261، المكتبة العصرية، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پہلی حدیث کی صاف صاف تشریح بیان کر رہی ہے۔ لہذا دیگر صحیح احادیث کو چھوڑ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مجمل قول کو دلیل بنانا درست نہیں۔ کیونکہ یہ روایت قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ کی صراحت کے خلاف ہے۔ اس روایت کے شاذ و معلل اور مردود ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دیں ”کما فی فتح الباری شرح صحیح البخاری انہ لا یظن بابن عباس انہ یحفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً و ینفی بخلافہ“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک نقل کرتے ہیں ”عن سعید بن جبیر قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني طلق امرأتی ألفاً ومائة قال بانك ثلاث وسائرهن ووزر، اتخذت آیات الله هزوا“ ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو سو اور ہزار مرتبہ طلاق دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ تین طلاقوں کے ساتھ تم پر بائٹہ ہوگی اور باقی گناہ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو نے استہزا کیا۔

(الکتاب المصنف، کتاب الطلاق، فی الرجل یطلق امراته مائة او الفافی قول واحد، جلد 4، صفحہ 62، مکتبۃ الرشد، الرياض)

لہذا کسی سنی کے لئے جائز نہیں کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے تین طلاقیں دینے کے بعد کسی وہابی مولوی سے فتویٰ لے کر حرام کا ارتکاب کرے اور کل قیامت والے دن اپنے رب تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ اس کا شمار زانیوں میں ہو۔ خاندان و دیگر دوست احباب کو بھی چاہئے کہ تین طلاقوں کے بعد میاں بیوی کو اکٹھے رہنے سے روکیں ناکہ ان کے ہمدرد بن کر خود گناہ گار ہوں اور ان کے فائدے کے لئے اپنی آخرت خراب کر لیں۔ ایسوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہئے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”من أسوأ الناس منزلة، من أذهب آخرته بدنیا غیرہ“ ترجمہ: لوگوں میں سب سے بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو غیر کی دنیا کے لئے اپنی آخرت خراب کرے۔

(شعب الایمان، باب فی اخلاص العمل للہ۔۔۔ جلد 5، صفحہ 358، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بیوی کو اگر معلوم ہے کہ شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں تو ہرگز اس کے ساتھ نہ رہے، جس طرح سے بھی ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔

آج کل یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ عورت شوہر سے طلاق لینے کی بجائے کورٹ سے خلع لے لیتی ہے۔ شرعی طور پر عورت کا بغیر وجہ سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنا ہی ناجائز

ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”المختلعات هن المنافقات“ ترجمہ: خلع طلب کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔

(جامع ترمذی، ابواب الطلاق واللعان، باب ما جاء فی المختلعات، جلد 3، صفحہ 484، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

اگر واقعی عورت مظلوم ہے اور اب اس کا شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شوہر سے خلع لے لے۔ لیکن شریعت نے یہ ہرگز اجازت نہیں دی کہ شوہر کی بجائے کورٹ یا کوئی یونین کونسل یا کوئی پنچائیت خلع دے۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کے طلاق یا خلع دینے سے طلاق و خلع واقع نہیں ہوتا کہ طلاق کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿بَيْدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ یعنی نکاح کی گرہ صرف خاوند کے ہاتھ میں ہے۔

(سورة البقرة، سورت 2، آیت 237)

سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ ایک غلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے میرا نکاح اپنی کنیز کے ساتھ کر دیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں میں جدائی ڈال دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَزُوجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يَرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ“ ترجمہ: اے لوگو! تم میں سے اس کو کیا ہو گیا ہے جو پہلے اپنے غلام کا نکاح اپنی کنیز سے کر دیتا ہے پھر جدائی ڈالنا چاہتا ہے حالانکہ طلاق تو وہی دے سکتا ہے جس نے جماع کیا (یعنی جو صحبت اور ہمبستری کا حقدار ہے وہی طلاق کا حق رکھتا

(ہے)۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب طلاق العبد، جلد 1، صفحہ 672، دار إحياء الكتب العربية)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”لا الہ الا اللہ بے شوہر کے طلاق دئے طلاق تحصیلدار کے دئے نہیں ہو سکتی۔۔۔ دوسری جگہ نکاح کرے گی تو حرام قطعی اور زنا ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، صفحہ 476، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا کورٹ یا پنچائیت وغیرہ کو چاہئے کہ وہ شوہر کو مجبور کر کے اس سے خلع یا طلاق

لیں۔

فصل پنجم: فوتگی کی رسومات

رشتہ داروں کے اکٹھا ہونے تک میت کو رکھے رکھنا

ہمارے یہاں رائج ہے کہ جب کوئی مر جائے تو جب تک اس کا سارا خاندان اکٹھا نہ ہو جائے جنازہ میں تاخیر کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے باہر کے ملک سے آنا ہو تو میت کو فریز کروا دیا جاتا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ مرنے والے کے کفن و دفن میں جلدی کرنی چاہئے اگر کسی نے بہت دور سے آنا ہو تو اس کے لئے کئی گھنٹے یا دن میت کو رکھ چھوڑنا نہیں چاہئے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن علی بن ابی طالب أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال له یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنائزہ إذا حضرت والأیم إذا وجدت لها کفواً“ ترجمہ: اے علی! تین چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ نماز جب اس کا وقت آئے، اور جنازہ جب حاضر ہو، اور بے شوہر عورت جب اس کے لئے کفو پائے (یعنی جو اس کا ہم پلہ ہو اس سے جلدی نکاح کر دو۔)

(جامع ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی تعجیل الجنائز، جلد 3، صفحہ 379، مصطفیٰ البابی

الحلی، مصر)

میت کے قریبی رشتہ دار اس لئے میت کو دفنانے نہیں دیتے کہ آخری دیدار ہو جائے یہ اگرچہ محبت کا تقاضا ہے لیکن یہ سوچنا چاہئے کہ اگر زیادہ دیر رکھنے سے میت کا چہرہ یا جسم بگڑ جائے تو لوگ مرنے والے کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوں گے۔ لہذا اپنے عزیز کو لوگوں کی بدگمانیوں سے بچانا چاہئے۔

عموما عورتیں اپنے عزیزوں پر روتے ہوئے نوحہ بازی کرتی ہیں، چلا چلا کر روتی ہیں جو کہ جائز نہیں۔ سنن ابوداؤد کی حدیث مبارک ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من حلق و من سلق و من خرق“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں جو سر منڈوائے اور چلا کر روئے اور گریبان پھاڑے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب فی النوح، جلد 3، صفحہ 194، المكتبة العصرية، بیروت)

بلکہ بعض اوقات تو اللہ عزوجل پر شکوہ و اعتراض کرتی ہیں جیسے ہائے اللہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے رحم نہ آیا (معاذ اللہ عزوجل)۔ اللہ عزوجل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ فونگی پر کہتے ہیں اللہ عزوجل کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اپنے پاس بلا لیتا ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ عزوجل کسی کا محتاج نہیں۔

غسل میت کا رائج طریقہ کار

مسلمان میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اس کا مختصر صحیح طریقہ یہ ہے: جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اُس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سُلگی ہو اُسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اُس میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپادیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے یعنی منہ پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح

کریں پھر پاؤں دھوئیں مگر میّت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتھنوں پر پھیر دیں پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیر و سے دھوئیں یہ نہ ہو تو صابون یا کسی چیز سے ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک پیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر دہنی کروٹ پر لٹا کر یونہی کریں اور پیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کا فور کا پانی بہائیں۔ پھر اُس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ دیں۔ نہلانے والا باطہارت ہو جب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا اور بے وضو نہ لایا تو کراہت بھی نہیں بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میّت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ نہ ہو یا نہ لانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار و پرہیزگار ہو۔

نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے مثلاً چہرہ چمک اٹھا یا میّت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور کوئی بُری بات دیکھی مثلاً چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بد بو آئی یا صورت یا اعضا میں تغیر آیا تو اسے کسی سے نہ کہے اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا اپنے مُردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اُس کی برائیوں سے باز رہو۔

اگر کوئی بد مذہب مراد اُس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور کوئی بُری بات ظاہر ہوئی تو اس کو بیان کرنا چاہئے کہ اس سے لوگوں کو عبرت و نصیحت ہوگی۔

ہمارے یہاں جو غسل دینے کا طریقہ رائج ہے اس میں کچھ قباحتیں ہیں جیسے غسل دینے والا میت کے تمام کپڑوں کو کاٹ دیتا ہے حالانکہ اگر کپڑے آسانی سے اتر سکتے ہیں اسے کاٹنا درست نہیں اتار کر استعمال میں آسکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی قباحت رائج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ میت کے زیرِ ناف بال کاٹے جاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ درمختار، ردالمحتار اور عالمگیری میں ہے ”ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، كذا في الهداية ولا يقص شاربه ولا ينتف إبطه ولا يحلق شعر عانته ويدفن بجميع ما كان عليه، كذا في محيط السرخسي، وإن كان ظفره منكسراً فلا بأس بأن يأخذه، كذا في المحيط“ ترجمہ: میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ و تحریمی ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں۔

(فتاویٰ عالمگیری، باب الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، جلد 1، صفحہ 158، دارالفکر، بیروت)

بعض علاقوں و خاندانوں میں غسل دینے میں استعمال ہونے والے برتنوں کے متعلق عجیب و غریب طریقے رائج ہیں۔ بہار شریعت میں ہے: ”بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لئے کورے گھڑے بدھنے لاتے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اُس پر چھینٹیں نہیں پڑتیں اور پڑیں بھی تو رائج یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دُور کرنے کے لئے ہے تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑیں اور مستعمل پانی نجس نہیں جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس

پانی کی پھینٹیں پڑیں تو دھو ڈالیں دھونے سے پاک ہو جائیں گے اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدھنے مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ زری حماقت اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 76، ضیاء القرآن، لاہور)

بعض لوگوں میں یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ جس جگہ میت کو غسل دیا گیا ہو وہاں چالیس دن تک روشنی کرنی چاہئے کہ روح اس جگہ آتی ہے اور اندھیرا دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ بھی بے اصل بات ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”جس طرح یہاں جُہال (جاہلوں) میں رواج ہے کہ مردہ کی جہاں کچھ زمین کھود کر نہلاتے ہیں جسے عوام لحد کہتے ہیں، چالیس رات چراغ جلاتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ چالیس شب روح لحد پر آتی ہے اندھیرا دیکھ کر پلٹ جاتی ہے۔ یونہی اگر وہاں جُہال میں رواج ہو کہ موت سے چند رات تک گھروں سے شمعیں جلا کر قبروں کے سرہانے رکھ آتے ہوں اور یہ خیال کرتے ہوں کہ نئے گھر میں بے روشنی کے گھبرائے گا۔ تو اس کے بدعت ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اور اس کا پتہ یہاں بھی قبروں کے سرہانے چراغ کے لیے طاق بنانے سے چلنا ہے اور بیشک اس خیا ل سے جلانا فقط اسراف و تضييع مال ہی نہیں کہ محض بدعت عمل ہو۔ بلکہ بدعت عقیدہ ہوئی کہ قبر کے اندر روشنی و اموات کا اس سے دل بہلانا سمجھا، ولہذا امام صفار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو کتاب الاعتقاد میں ذکر فرمایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 502، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

لوگوں میں جو مشہور ہے کہ میت کو غسل دینے پر غسل واجب ہو جاتا ہے یہ درست نہیں البتہ غسل کرنا مستحب ہے۔

کفن میں سنت و ممانعت

کفن میں مرد کے لئے سنت تین کپڑے ہیں: (۱) لفافہ (۲) اِزار (۳) قمیص۔ عورت کے لئے پانچ ہیں تین یہی اور باقی دو (۴) اوڑھنی (۵) سینہ بند ہیں۔ آج کل رائج ہو گیا ہے کہ علماء کرام اور دعوتِ اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو عمامہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ عالمِ دین، ولی اللہ اور وہ مسلمان جو زندگی میں عمامہ پہنتا ہو اسے عمامہ کے ساتھ دفن کرنا اچھا ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”ولیس فی الکفن عمامة فی ظاہر الروایة و فی الفتاویٰ استحسنہا المتأخرون لمن کان عالماً و یجعل ذنبها علی وجهه بخلاف حال الحیاة“ ترجمہ: اور کفن میں ظاہر الروایہ کے مطابق عمامہ نہیں ہے۔ متاخرین علماء نے عالم کو عمامے کے ساتھ دفن کرنے کو اچھا فرمایا ہے۔ اور عمامے کے شملہ کو چہرے کی طرف رکھا جائے گا بخلاف حیات کے (کیونکہ حیات میں شملہ کندھوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔)

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الجنائز، الفصل الثالث فی التکفین، جلد 1، صفحہ 447، دارالفکر، بیروت)

علامہ **حسکفی رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں ”ویسن فی الکفن لہ اِزار و قمیص

ولفافة و تکره العمامة) للمیت (فی الأصح) مجتبیٰ و استحسنہا المتأخرون للعلماء و الأشراف“ ترجمہ: کفن میں سنت یہی ہے کہ اِزار، قمیص اور لفافہ ہو۔ عمامہ صحیح قول کے مطابق میت کے لئے مکروہ ہے۔ علمائے متاخرین نے عالم، عزت دار کے لئے عمامے کو اچھا فرمایا۔

(درمختار مع رد المحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب فی الکفن، جلد 2، صفحہ 201، دارالفکر، بیروت)

مشہور صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے کو عمامے کے ساتھ

دفن کیا چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ووجه بأن ابن عمر کفن ابنه و اقاد

فی خمسة أثواب قميص و عمامة و ثلاث لفائف“ ترجمہ: وجہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے و اقد کو پانچ کپڑوں تین لفافوں، قمیص اور عمامہ میں دفن کیا۔

(درمختار مع ردالمحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب فی الکفن، جلد 2، صفحہ 201، دارالفکر، بیروت)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عمامہ میں دفن کرنا ثابت ہے چنانچہ البناہیہ

میں ہے ”أوصى أنس إلى ابن سيرين رحمه الله أن يغسله فغسله و كفنه في خمسة أثواب، أحدها العمامة و طلاه بالمسك من فوقه إلى قدمه“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ آپ مجھے غسل دیں۔ انہوں نے غسل دیا اور پانچ کپڑے کفن میں پہنائے جن میں ایک عمامہ پہنایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اوپر سے لے کر نیچے تک خوشبو لگائی۔

(البناہیہ شرح الہدایہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، فصل فی التکفین، جلد 3، صفحہ 197، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

جو اسلامی بھائی داڑھی منڈا، عمامہ پہننے والا نہ ہو تو اسے عمامہ نہ پہنایا

جائے۔ ایسے شخص کو عمامہ پہنانا مکروہ ہے۔

غسل دینے کے بعد جب جنازہ کو عورتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے تو عورتیں بلند آواز سے ذکر و دعا شروع کر دیتی ہیں۔ شرعی طور پر اس طرح مختصر وقت میں ذکر کرنے کی اجازت تو ہے لیکن عورتوں کو اس طرح بلند آواز میں ذکر و دعا کرنے کی اجازت نہیں کہ مردوں تک ان کی آواز جائے۔ ردالمحتار میں ہے ”نغمۃ المرأة عورة“ ترجمہ: عورت کی خوش الحانی والی آواز پردہ ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی ستر العورة، جلد 1، صفحہ 406، دارالفکر، بیروت)

بعض لوگ زندگی میں اپنا کفن خود تیار کر لیتے ہیں اور اس میں آب زمزم کے چند قطرے بطور تبرک ڈال دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں تبرکات رکھنے کے جواز پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”ومن هذا القبیل ماء زمزم و الکفن المبلول به و بطانة أستار الكعبة و التکفن بها“ ترجمہ: اسی طرح کفن کو آب زمزم سے تر کرنا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے آستر کا کفن بنانا درست ہے۔ (روح المعانی، سورت التوبہ، سورت 9، آیت 84، جلد 3، صفحہ 479، دار الفکر، بیروت)

لیکن زندگی میں اپنی قبر تیار کروا کر رکھنے کی اجازت نہیں، علمائے کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پتہ نہیں موت کہاں آئے۔

جنازہ کس طرح لے کر چلا جائے؟

جنازہ قبرستان کو لے جاتے وقت میت کا سر آگے رکھنے کا حکم ہے اگرچہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں۔ فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ”جنازہ لے کر چلیں تو سر ہانہ آگے کریں یا پائنتی؟ ایک شخص کہتا ہے کہ پائنتی آگے کرنے کا حکم ہے؟“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے محض غلط کہا، جنازہ لے کر چلنے میں سر ہانہ آگے کرنے کا حکم ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”فسی حالة المشی بالجنازة يقدم الراس كذافی المضمرات“ جنازہ لے کر چلنے میں سر آگے ہوگا۔ ایسا ہی مضمرات میں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 135، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

عورت کے جنازہ کو غیر محرم اور شوہر کا کندھا دینا

عوام میں یہ مشہور ہے کہ عورت کو غیر محرم اور شوہر کا کندھا نہیں دے سکتا۔ یہ نظریہ

غلط ہے۔ بہار شریعت میں ہے: ”عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے یہ محض غلط ہے صرف نہلانے اور اسکے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 4، صفحہ 74، ضیاء القرآن، لاہور)

کنواری عورت و کنوارے مرد کے جنازے میں رائج رسم

بعض جگہ یہ رائج ہے کہ اگر کنواری عورت مر جائے تو اسے جنازہ میں لال چڑی پہنائی جاتی ہے اور مرد مر جائے تو اسے سہرا لگایا جاتا ہے یا ہاتھ پر گانہ باندھا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ کنوارے مرد کے جنازے کے آگے پیسے لوٹائے گئے۔ ایک عورت سو سال سے زیادہ عمر پا کر فوت ہوئی تو ڈھول بجا کر جنازہ لیجا یا گیا کہ لمبی عمر پائی ہے۔ یہ سب ناجائز ہے کہ اس میں زینت و خوشی پائی جا رہی ہے جو اس موقع پر درست نہیں۔

جنازہ میں ذکر و نعت

جنازہ لے جاتے وقت ذکر و نعت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ ذکر سے میت کو اُٹس ہوتا ہے۔ جنازہ میں ذکر و نعت کے جواز کے متعلق شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ذکر مطلقاً بہر نوع اور بہر حال ہر زمان و مکان میں مستحسن و مستحب و مندوب و مطلوب ہے۔ مگر بعض انواع احوال و ساعات و لمحات جن میں کراہت شرعی ہو جیسے نماز مطلقاً خیر موضوع ہے مگر بحال جنابت و حدیث بے طہارت یا باوقات مکروہہ یا بارض مغصوب یا بر موضع ناپاک یا بمقام غیر طاہر یا بلباس نجس یا بیہیأت و وضع ناجائز۔ قرآن عظیم و حدیث نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم میں ذکر کا حکم مطلق ہے اور

مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر رہے گا۔۔۔ اس تمہید حمید کے بعد اب نفس مسئلہ کی جانب عنان توجہ موڑیے۔ جنازہ کے ساتھ ذکر الہی و ذکر رسالت پناہی جل و جلا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاص نوع خاص حال کا بھی ذکر قرآن و حدیث کے ان مطلق ارشادات کے نیچے داخل ہے۔ تو یہ بھی باعتبار اصل ضرور جائز و مندوب و مستحسن ہے۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 276، شبیر برادرز، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”غسل اور کفن سے فارغ ہو کر نعت خوانی کرتے ہوئے یا بلند آواز سے درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میت کو لے چلیں۔ کیونکہ آج کل ذکر الہی عز و جل آواز سے نہ ہو تو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ منع ہے۔ نیز اس نعت خوانی اور درود شریف کی آواز سے گھروں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی میت جا رہی ہے تو آ کر نماز اور دفن میں شریف ہو جاتے ہیں۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 85، قادری پبلیشرز، لاہور)

پہلے یہی حکم فقہائے کرام دیتے تھے کہ جنازہ میں خاموشی سے اپنی فکر آخرت کرتے ہوئے چلیں بلند آواز سے کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ پھر جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ فکر آخرت نہیں کرتے بلکہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو جنازہ کے ساتھ بلند آواز میں ذکر کرنے کو مستحب فرما دیا گیا۔

نماز جنازہ اور اس کا طریقہ

اہل سنت میں جو طریقہ جنازہ پڑھنے کا رائج ہے، جو دعائیں جنازہ کی پڑھی جاتی ہیں بالکل ٹھیک و احادیث سے ثابت ہیں۔ نماز جنازہ میں چند باتوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے:۔ ایک یہ کہ ہمارے یہاں ہر کسی کا نماز جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے یہاں تک کہ جانتے بوجھتے قادیانیوں کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ جو شخص بد عقیدہ ہو، مسلمانوں کو بدعتی و مشرک

قرار دیتا ہو، حدیثوں کا منکر ہو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دینے والا ہو اس کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں، علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تاریخ دمشق میں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغدادی میں حدیث پاک نقل فرمائی ”عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون أصحابي فان مرضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دے گی اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کو وارث نہ بناؤ، ان سے سلام نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

(تاریخ بغداد، جلد 8، صفحہ 142، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

لہذا کسی بھی بد مذہب کا نماز جنازہ پڑھنا اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھتا ہے، قرآن کو نامکمل مانتا ہے، قادیانی ہے۔ اب اگر امام یا مقتدی نے اس کے عقیدے کو جانتے ہوئے اسے مسلمان سمجھتے ہوئے جنازہ پڑھا تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے پڑھا دیا یا پڑھ لیا تو کافر نہ ہوگا اور نہ نکاح ٹوٹے گا، بس توبہ استغفار کرے اور آئندہ باز رہے۔

مسجد میں نماز جنازہ درست نہیں، جنازہ گاہ یا کسی پارک وغیرہ میں پڑھا جائے۔ صفتیں طاق عدد ہوں یعنی تین، پانچ، سات۔ نمازے جنازہ میں بعض لوگ جوتے پہنے رکھتے ہیں بعض اتار دیتے ہیں اور بعض جوتے اتار کر اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر زمین پاک ہے تو جوتے اتار کر ہی نماز جنازہ پڑھنا چاہئے اور عموماً زمین پاک ہی ہوتی ہے۔ اگر زمین پاک نہیں اور جوتا پاک ہے تو جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر جوتا سمیت نماز پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ زمین اور جوتا دونوں پاک ہوں۔

چوتھی تکبیر میں بعض لوگ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر دائیں بائیں سلام پھیرا جائے کہ ہاتھ اس وقت تک باندھے جاتے ہیں جب کچھ پڑھ رہے ہوں۔

نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے یعنی ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے بہتر وہ دُرود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لئے دُعا کرے اور بہتر یہ کہ وہ دُعا لیں پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں اور ماثور دُعا لیں اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دُعا چاہے پڑھے مگر وہ دُعا ایسی ہو کہ آخرت سے متعلق ہو۔ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ، مِنْ فَاحِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ، مِنْ أُمَّتِنَا، عَلَى
الْإِيمَانِ

بالغ ہیچڑہ ہو تو اس کے جنازے میں بھی یہی دیا پڑھی جائے گی۔ اگر میت مجنون
یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا
وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا“ اور لڑکی ہو تو ”اجْعَلْهَا اور شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً“
چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور صفیں توڑ کر ایک بار الحمد للہ اور تین مرتبہ
قل هو اللہ شریف پڑھ کر میت کو ایصالِ ثواب کریں اور دعا کریں جیسا کہ رائج ہے۔ یہ یاد
رکھنا چاہئے کہ جب امام تکبیر کہے اس وقت مقتدی بھی تکبیر پڑھیں پھر ثناء، دورود، دعا
پڑھے۔ یعنی چاروں تکبیریں مقتدی بھی پڑھے۔

کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی ایک ہی نماز میں
سب کی نیت کر لے اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے اور اس صورت میں یعنی
جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل یعنی نیک و کار ہے اس کی پہلے پڑھے۔

میت کی طرف سے نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا

بعض علاقوں خصوصاً گاؤں میں میت پر حیلہ اسقاط کیا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ
نماز جنازہ کے بعد امام اور کچھ لوگ میت کی چار پائی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک
دوسرے کو قرآن پکڑاتے ہیں اور آخر میں کچھ رقم رکھ کر ایک غریب آدمی کو دیدیتے ہیں۔ کہا
جاتا ہے کہ اس سے میت کے نماز، روزہ و گناہ معاف ہو گئے۔ اسقاط کا مذکورہ طریقہ درست
نہیں۔

درحقیقت جب کوئی مرجائے اور اس نے اپنی زندگی میں نمازیں اور روزے قضا کئے ہوں تو ہر نماز بشمول وتر اور ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک صدقہ فطر (دو کلو سے ۸۰ گرام کم یعنی تقریباً دو کلو گندم) دینا پڑتا ہے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے چنانچہ تبیین الحقائق میں ہے ”ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه رواه النسائي عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال القرطبي إسناده حسن ورواه ابن ماجه أيضا ولأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة“ ترجمہ: احناف کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی دوسرے کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے بلکہ اس کی طرف سے فقیر کو کھانا کھلائے۔ یہ حدیث امام نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مرجائے اور اس پر ایک مہینے کے روزے ہوں تو ہر روزے کے بدلے میں اس کی طرف سے مسکین کو کھلایا جائے۔ امام قرطبی نے فرمایا اس حدیث کی سند حسن ہے اور ایسا ہی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس لئے جس طرح زندگی میں کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جاسکتا اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے روزہ یا نماز ادا نہیں کر سکتے (بلکہ فدیہ دے سکتے ہیں)۔

(تبیین، کتاب الصوم، فصل فی العوارض، جلد 1، صفحہ 335، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة)

المبسوط میں ہے ”إذا مات، وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف

صاع من حنطة“ ترجمہ: جب کوئی مرجائے اور اس پر نمازیں باقی ہوں تو ہر نماز کے بدلے میں نصف صاع گندم فقیر کو دی جائے گی۔

(المبسوط، کتاب الصوم، جلد 3، صفحہ 90، دار المعرفة، بیروت)

اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت نے جس کا قرض لیا ہو وہ قرض ترکہ میں سے ادا کیا جائے، میت نے لوگوں کے جو حقوق تلف کئے ہوں وہ معاف کروائے جائیں، میت کے لئے استغفار کی جائے اور میت نے جو ساری زندگی میں فرض نمازیں بشمول وتر قضا کی ہیں ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر دیں۔ اسی طرح اگر روزے قضا ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دیں۔ اگر اتنا مال نہیں یعنی غریب ہے تو مجبوراً حیلہ کر سکتے ہیں۔ اسقاط کا حیلہ بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”اسقاط کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر میت پر نماز روزہ قضا ہیں اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا جس کے ثلث (ساری جائیداد کا تیسرا حصہ) سے بحالت وصیت اس کا فدیہ ادا ہو سکے یا وصیت نہ کی اور سب ورثا ادائے فدیہ پر راضی نہیں تو پہلی صورت میں اس کے تہائی مال کا حساب لگائیں کہ اس سے کس قدر کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ چہارم کی قدر ہے تو ثلث مال فقیر کو بہ نیت فدیہ دیں فقیر اس سے لے کر پھر وارث کو ہبہ کر دے یہ پھر بہ نیت فدیہ دے فقیر پھر لے کر ہبہ کر دے اور ہر بار فقیر وارث قبضہ کرتے جائیں یہاں تک کہ فدیہ ادا ہو جائے۔ یا مال بالکل نہیں ہے تو وارث مثلاً ڈیڑھ سیر گیہوں یا اس کی قیمت کسی سے قرض لے کر اس کا الٹ پھیر کر لے اگرچہ ہزار بار یا زائد میں فدیہ کی حد تک پہنچے۔“ فی الدر لمختار لومات و علیہ صلوات فائتة و اوصی بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من برکة الفطرة و کذا حکم الوتر و الصوم و انما يعطى من ثلث ماله و لو لم يترك مالا يستقرض و ارثه نصف صاع مثلا و يدفعه الفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم و ثم حتى يتم “در مختار میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پر نمازیں ہیں اور وہ اپنے کفارہ کی وصیت کر جاتا ہے تو ہر نماز کے عوض فطرہ کی طرح

گندم کا نصف صاع دیا جائیگا و تراور روزہ کا بھی یہی حکم ہے اور یہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

اس کے سوا یہ جو عوام میں رائج ہے کہ سارے فدیہ کے عوض ایک قرآن دے دیا کہ وہ تو بے بہا ہے یوں ادا نہیں ہوتا قرآن مجید بیشک بے بہا ہے مگر جو بے بہا یعنی کلام الہی کہ ورقوں میں لکھا ہے وہ مال نہیں، نہ وہ دینے کی چیز ہے تو جو مال ہے یعنی کاغذ اور پٹھے اسی طرح قیمت معتبر ہوگی اور جب مقدار فدیہ کو نہ پہنچے گی فدیہ کیونکہ ادا ہوگا و ہذا ظاہر جدا (یہ نہایت ہی واضح ہے۔) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 168، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا

نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر جو دعا مانگی جاتی ہے بالکل جائز و مستحب اور احادیث سے ثابت ہے۔ سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اذا صلّیتم علی الدعاء فاخْلِصوا له الدعاء“ ترجمہ: جب میت کی نماز جنازہ ادا کر لو تو اب اس کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت، جلد 3، صفحہ 210، المكتبة العصرية، بیروت)

یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”قال ابن الملک أى ادعوا له بالاعتقاد والإخلاص۔۔۔ قال ابن حجر وصححه ابن حبان“ ترجمہ: ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میت کے لئے اعتقاد اور اخلاص کے

ساتھ دعا مانگی جائے۔ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الجنائز، باب المشی بالجنائز، الفصل الثانی، جلد 3، صفحہ 1207، دار الفکر، بیروت)

علامہ علاء الدین ابی بکر بن سعود کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی دوبارہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”الصلوۃ علی الجنائز لا تعداد ولكن ادع للمیت واستغفر له“ ترجمہ: نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی مگر اس میت کے لئے دعا واستغفار کر لو۔

(بدائع الصنائع، کتاب الصلوۃ، فريضة صلوة الجنائز، وكيفية فرضيتها، جلد 1، صفحہ 311، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

نیز بدائع اور مبسوط حسنی میں ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جنازہ پر نماز سے رہ گئے تو اسی جنازہ پر حاضر ہو کر اس کے لئے استغفار کیا۔ نیز انہی کتب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سے رہ گئے تو حاضر ہو کر بولے ”ان سبقتمونی بالصلوۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء له“ یعنی آپ لوگوں نے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ میں مجھ سے پہل کر لی ہے تو ان کے لئے دعا کرنے میں تو مجھ سے پہل نہ کرو۔

(المبسوط، کتاب الصلوۃ، باب غسل المیت، جلد 02، صفحہ 67، دار المعرفۃ، بیروت)

اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بعد از نماز جنازہ اور دفن کرنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں آیا کہ حضرت علی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن مکلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر چار تکبیریں کہیں ”ثم مشی حتی اتاہ وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فاننا لانعلم منه الا خيرا وانت اعلم به“ ترجمہ: پھر آپ اس کے پاس آئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا کی کہ یا اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اے ہمارے رب ہم اس کے متعلق علاوہ خیر کے کچھ نہیں جانتے اور تو اس کو بہتر جانتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، فی الدعاء للمیت بعد ما یدفن ویسوی علیہ، جلد 3، صفحہ 20، مکتبۃ الرشید، الرياض)

سنن ابی داؤد کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت قال استغفروا لیمیتکم و سلوا له التثیبت فانہ الان یسئل“ ترجمہ: سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو فرماتے اپنے میت کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے سوال تثبیت کرو اس لئے کہ ابھی اس سے سوال ہونے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للمیت، جلد 3، صفحہ 215، المکتبۃ العصریۃ، بیروت)

اتنے دلائل کے باوجود وہابی حضرات نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو بدعت کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے جنازہ میں دعا مذکور ہوتی ہے۔ وہابیوں کی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں، کیا نماز کے اندر دعا نہیں ہوتی پھر بھی احادیث سے نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے بعد ان پر ستر مرتبہ دعا فرمائی۔ بنیایہ شرح

ہدایہ میں ہے ”سقط بالمرة الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندنا بلا توقيف، بخلاف الدعاء فإن التوقيف فيه باق كما بقى بالأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه على سبيل الدعاء فإن قلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضى الله عنه سبعين مرة۔۔ المراد من قول الراوى صلى على حمزة سبعين مرة للمعنى اللغوى، وهو الدعاء، أى دعا سبعين مرة“ ترجمہ: نماز جنازہ کا فرض کفایہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ساقط ہو گیا اب دوسری مرتبہ جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں بخلاف دعا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر تو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلوٰۃ پڑھی تو اس سے مراد نماز جنازہ نہیں بلکہ دعا ہے کہ آپ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ستر مرتبہ دعا فرمائی۔

(البنایة شرح الهدایة، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، جلد3، صفحہ212، دار الکتب العلمیة، بیروت)

تکرار نماز جنازہ

بعض لوگ دو بار نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک جگہ دوسری مرتبہ دوسری جگہ۔ اسی طرح اگر کوئی جنازہ سے رہ جائے تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے یہ سب خلاف سنت ہے۔ جب میت کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو اب دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز و غیر مشروع ہے۔ چاہے میت عالم کی ہو یا غیر عالم کی، چاہے دوسرے شہر میں جا کر پڑھنا ہو۔ درمختار میں ہے ”تکرارها غیر مشروع“ ترجمہ: نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، جلد2، صفحہ222، دار الفکر، بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”لا یصل علی میت الامرۃ و احدۃ و التنفل بصلوٰۃ

الجنزاة غیر مشروع“ ترجمہ: کسی میت پر ایک بار کے سوا نماز نہ پڑھی جائے اور نماز جنازہ نفل ادا کرنا ناجائز ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الخامس فی الصلوٰۃ علی المیت، جلد 1، صفحہ 163، دار الفکر، بیروت)

سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”نماز جنازہ کی تکرار ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک تو مطلقاً ناجائز و نامشروع ہے مگر جبکہ اجنبی غیر اہل حق نے بلا اذن و بلا متابعت ولی پڑھ لی ہو تو ولی اعادہ کر سکتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 270، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اجل برہان الملتہ والدین ابو بکر ہدایہ میں فرماتے ہیں ”ان صلی غیر الولی و السلطان اعاد الولی ان شاء لان الحق للاولیاء وان صلی الولی لم یجز لاحد ان یصلی بعدہ لان الفرض یتادی بالاول و التنفل بها غیر مشروع ولہذا ارینا الناس ترکوا من اخرہم الصلوٰۃ علی قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ہوا لیوم کما وضع“ ترجمہ: اگر ولی و حاکم اسلام کے سوا اور لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو ولی کو اعادہ کا اختیار ہے کہ حق اولیاء کا ہے۔ اگر ولی پڑھ چکا تو اب کسی کو جائز نہیں کہ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو چکا اور یہ نماز بطور نفل پڑھنی جائز نہیں۔ ولہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جہان کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر نماز چھوڑ دی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے جس دن قبر مبارک میں رکھے گئے تھے۔ (یعنی آپ کا جسم مبارک اسی طرح ہے۔)

(الہدایہ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، جلد 1، صفحہ 90، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

غائبانہ نمازِ جنازہ

غائبانہ نمازِ جنازہ کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ غائبانہ نمازِ جنازہ درست نہیں۔ وہابی حضرات غائبانہ نمازِ جنازہ کے قائل ہے اور دلیل کے طور پر بخاری شریف کی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں ”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی الیوم رجل صالح من الحبش فہلم فصلوا علیہ قال فصفنا فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ونحن معہ صفوف“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں ایک صالح آدمی (یعنی نجاشی) وفات پا گیا ہے تو آؤ اس کی نمازِ جنازہ پڑھو۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے صفیں بنائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم آپ کے ساتھ صفوف میں موجود تھے۔ (بخاری، کتاب الجنائز، باب الصفوف علی الجنائز، جلد 2، صفحہ 86، دار طوق النجاة، مصر)

احناف کے نزدیک یہ عمل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے نماز پڑھی کے حبشہ میں کوئی اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے والا نہ تھا چنانچہ فتح الباری میں ہے ”أنہ کان بأرض لم یصل علیہ بہا أحد“ ترجمہ: اس لئے کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں نجاشی کی نمازِ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔

اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجاشی کا جنازہ غائب نہ تھا بلکہ آپ کے سامنے حاضر تھا چنانچہ فتح الباری میں ہے کہ ”ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حتی رآہ، فتكون صلاتہ علیہ كصلاة الإمام علی میت رآہ ولم یرہ المأمومون“ ترجمہ: اور بعض علماء نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حجاب

ہٹا دیئے گئے یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجاشی کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ نے اسے نہ دیکھا تو یہ نماز ایسی ہوئی جیسے کہ امام کے سامنے میت ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

(فتح الباری، کتاب الجنائز، الصفوف علی الجنائز، جلد 3، صفحہ 188، دار المعرفۃ، بیروت)

نجاشی کے علاوہ کسی صحابی کی نماز اس طرح پڑھنا ثابت نہیں جیسا کہ فتح الباری

میں ہے ”ذکّ خاص بالنجاشی لأنه لم یثبت أنه صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی میت غائب غیرہ“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کسی پر آپ نے غائبانہ نماز نہیں پڑھی۔

(فتح الباری، کتاب الجنائز، الصفوف علی الجنائز، جلد 3، صفحہ 188، دار المعرفۃ، بیروت)

حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی نماز جنازہ کا

بہت اہتمام فرماتے تھے یہاں تک کہ اگر کسی وقت اندھیری رات یا دوپہر کی گرمی وغیرہ کے سبب صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کو اطلاع نہ دیتے اور دفن کر دیتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھتے بلکہ ارشاد فرماتے ”لا تفعلوا دعونی لجنائزکم“ ترجمہ: ایسا نہ کیا کرو مجھے اپنے جنازے کے لئے بلا لیا کرو۔

(مسند امام احمد بن حنبل، حدیث عامر بن ربیعہ، جلد 3، صفحہ 444، دار الفکر، بیروت)

صحیح مسلم و صحیح ابن حبان میں اس طرح ہے ”إن هذه القبور مملوءة ظلمة

علی أهلها وإن اللہ ینورہا علیہم بصلاتی“ ترجمہ: بے شک یہ قبریں اپنے ساکنوں پر تاریکی سے بھری ہیں اور بے شک اللہ عزوجل میری ان پر نماز پڑھنے پر ان کی قبریں روشن فرما دیتا ہے۔

(ابن حبان، کتاب الجنائز، باب المریض وما یتعلق بہ، جلد 7، صفحہ 355، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لہذا غائبانہ نماز جائز نہیں۔ درمختار، فتح القدر اور البحر الرائق میں ہے ”و شرط صحتها اسلام الميت وطهارته و وضعه امام المصلی فلہذا القید لا تجوز علی غائب“ ترجمہ: صحت نماز جنازہ کی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو، طاہر ہو، جنازہ نمازی کے آگے زمین پر رکھا ہو۔ اسی شرط کے سبب کسی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں۔

(البحر الرائق، کتاب الجنائز، شروط صلاة الجنائز، جلد 2، صفحہ 193، دار الكتاب الإسلامی)

اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے میں عموماً نماز جنازہ کی تکرار بھی پائی جاتی ہے جس کے ناجائز و گناہ ہونے پر مذہب حنفی کا اجماع ہے۔

نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہ دیکھانا

بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے اور کہتے ہیں اب یہ میت امانت ہوگئی ہے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں نماز جنازہ کے بعد بھی میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔

دفن اور اس کے احکام

ہمارے یہاں لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مردے کو دیگر خاندان والوں کے پاس دفنایا جائے ایسی سوچ میں کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے مردے کو نیکو کاروں کے قریب دفن کیا جائے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اپنے مردوں کو بزرگ کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا“ ہم القوم لایشقی بہم جلسہم“ ترجمہ: وہ، وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بد بخت نہیں ہوتا۔ ولہذا حدیث میں فرمایا ”ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین“ ترجمہ: اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔

(اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا: ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمہ سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں، اب جو دیکھیں تو دو اژدھا (سانپ) ہیں اس کے بدن سے لپٹے، اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھموڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے۔ کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدھا ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قُرب تھا اس کی برکت سے وہ عذابِ رحمت ہو گیا تھا، وہ اژدھے درختِ گل کی شکل ہوئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو۔ وہیں لے جا کر رکھا پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔“

(الملفوظات، حصہ 2، صفحہ 270، المكتبة المدینہ، کراچی)

کافر، فاسق اور گمراہ کے قریب دفن نہیں کرنا چاہئے۔ امام دہلوی و ابن مندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”احسنوا الکفن ولا تؤذوا موتاکم بعویل ولا بتاخیر وصیة ولا بقطعیة وعجلوا قضاء دینہ، واعدلو عن جیران السوء“ ترجمہ: کفن اچھا دو اور اپنی میت کو چلا کر رونے یا اس کی وصیت میں دیر لگانے یا قطع رحم کرنے سے ایذا نہ پہنچا اور اس کا قرض جلد ادا کرو اور بُرے ہمسایہ سے الگ رکھو۔ (یعنی قبور کفار و اہل بدعت و فسق کے پاس دفن نہ کرو۔)

(الفر دوس بمائور الخطاب، جلد 98، صفحہ 1، دارالکتب العلمیة، بیروت)

دیکھا گیا ہے کہ میت کو دفنانے کے لئے جب قبرستان لایا جاتا ہے تو لوگ قبروں

پر پاؤں دیتے ہوئے گزر جاتا ہیں، ایسا کرنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے اور اس میں مردے کو اذیت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نعلین پاک کی خاک اگر مسلمان کی قبر پر پڑ جائے تو تمام قبر مشک سے مہک اٹھے، اگر مسلمان کے سینے اور منہ اور سر اور آنکھوں پر اپنا قدم اکرم رکھیں اس کی لذت و راحت و برکت میں ابد الابد تک سرشار و سرفراز رہے۔ وہ فرماتے ہیں ”لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخمص نعلي برحلى أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم“ ترجمہ: چنگاری یا تلوار پر چلنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فى النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها، جلد 1، صفحہ 499، دار إحياء الكتب العربية)

اس طرح اور احادیث میں قبر پر چلنے، بیٹھنے، پیشاب وغیرہ کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ ان احادیث سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو سعودیہ چلے جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو وہابیوں کے بُرے افعال کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ چند سالوں بعد قبروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک حرام فعل کرتے ہیں جس کی احادیث میں ممانعت ہے۔ اس پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر قبریں شہید نہ کی جائیں تو پھر مردوں کو اور کہاں دفن کیا جائے؟ یہ بھی ناجائز ہے شریعت کے مقابل اپنی عقلیں لڑانا حرام ہے۔ جب احادیث میں مسلمانوں کی قبریں شہید کرنے کی اجازت نہیں تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے جو ایسا کرے۔ ویسے بھی سعودیہ میں پہاڑ اور بیابان ہی زیادہ تر ہیں وہاں قبرستانوں کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل ہم مسلمانوں کو ہدایت دے۔

جہاں مردے کو دفن کیا جا رہا ہو وہاں بھی احتیاط کرنی چاہئے کہ کسی قبر پر نہ کھڑے ہوں۔ کسی کی قبر کو شہید کر کے وہاں اپنا مردہ دفن کرنا ناجائز ہے۔ آج کل قبرستانوں میں جگہ

نہ ہونے کی صورت میں ایسا کر دیا جاتا ہے اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قبر سے ستر مردے اٹھائے جائیں گے۔ اگر واقعی یہ مستند حدیث ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی قبروں کو شہید کیا جائے۔

دفن کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔ اس سے مراد یہ کہ لحد، یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔

قبر دو قسم کی ہے لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں اور صندوق وہ جو ہندوستان میں عموماً رائج ہے۔ لحد سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔

ضرورتاً تابوت میں دفن کرنا بھی جائز ہے۔ اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور دائیں بائیں خام اینٹیں لگا دیں اور اوپر مٹی کا لیپ کر دیں غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد کے ہو جائے ورنہ لوہے کا تابوت مکروہ ہے اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے۔ قبر کا وہ حصہ جو میت کے جسم سے قریب ہے وہاں پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو اینٹوں پر گیلی مٹی کا لیپ کر دیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 87، ضیاء القرآن، لاہور)

بغیر ضرورت تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ بعض قبروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت اونچی بنادی جاتی ہیں یہ خلاف سنت ہے ایک بالشت سے اونچی نہیں ہونی چاہئے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”قبر کا اونچا بنانا کیسا ہے؟“ جوابا

فرمایا: ”خلاف سنت ہے۔ میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ، میرے بھائی کی قبریں دیکھئے ایک بالشت سے اونچی نہ ہوں گی۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 3، صفحہ 428، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

جہادی تنظیموں والے قبر کے اندر مردے کے ارد گرد سلاخیں بنا دیتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جہادی مرکز بھی جیل میں ہیں، لہذا تم زندگی میں جیل سے نہ گھبراؤ، جہاد کرتے رہو۔ یہ عمل بالکل خلاف سنت، بدعت سیئہ، فضول اور مال کا ضیاع ہے۔

چھوٹے بچے کے کفن و دفن کے احکام

جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے نہلا کر بغیر نماز کسی کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان دفن کر دینا چاہئے اور جو زندہ پیدا ہوا اور بعد میں مر جائے اگرچہ ایک منٹ بعد تو اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے۔ بہار شریعت میں ہے: ”مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اُس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں، ورنہ اُسے نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اُس کے لئے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کی جانب سے ہو تو سینہ تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 86، ضیاء القرآن، لاہور)

لوگوں میں یہ جہالت عام ہے کہ جو چھوٹے بچے مردہ پیدا ہوں یا زندہ پیدا ہو کر فوراً مرجائیں بغیر غسل و جنازہ دفن دیتے ہیں اور بعض جاہل خصوصاً عورتیں کہتی ہیں کہ ایسے

بچے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بالکل ناجائز و غیر شرعی نظر یہ ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر دیکھا گیا مرا ہوا بچہ کسی کے پیدا ہوتا ہے اس کو ہانڈی میں رکھ کر گورستان سے علیحدہ دفن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پکا مسان ہے، اس سے اہل ہنود کی طرح بچتے ہیں، یہ کیونکر ہے؟ بیٹو اتو جروا۔“

جواب فرمایا: ”یہ شیطانی خیال ہے اسے مسلمانوں کے گورستان ہی میں دفن

کریں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 390، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حبیب الفتاویٰ میں مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال

ہوا: ”گزارش یہ ہے کہ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو وہ تین ماہ کا ہو یا اس سے کم یا زیادہ کا ہو۔ دیہات میں یہ رواج ہے کہ ہانڈی میں رکھ کر قبرستان کے علاوہ جنگل میں دفن کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟“

جواب فرماتے ہیں: ”یہ رواج میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی عمر کا بچہ ہوا سے مسلمانوں

کے قبرستان ہی میں دفن کرنا چاہئے۔ اس کو ہانڈی میں بند کر کے قبرستان سے دور کہیں جنگل میں دفن کرنا مناسب نہیں۔ ہانڈی میں بند کرنے کی بات بھی غلط ہے۔“

(حبیب الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 578، شبیر برادرز، لاہور)

امائۃ دفن کرنا

بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ میت کو امانت کے طور پر دفن کر کے بعد میں اسے قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا جائز ہے۔ یہ نظریہ بالکل غیر شرعی ہے۔ جب میت کو ایک دفعہ دفن کر دیا جائے تو دوبارہ نکالنا ناجائز ہے۔ کتب فقہ میں ہے ”لا یخرج منہ بعد اہالۃ

النسراب“ مٹی ڈالنے کے بعد دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ سیدی و مرشدی امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بعد دفن قبر کو کھولنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ حرام ہے، دفن کے بعد کھولنا جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 09، صفحہ 406، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اگر بارش وغیرہ سے قبر بیٹھ جائے یا سلیب اندر گر جائے تب بھی مطلقاً مردہ باہر نکالنے کی اجازت نہیں بلکہ نئی سلیب ڈال کر بغیر پرانی سلیب اور مٹی نکالے قبر بند کر دی جائے۔

قبر کے اندر گلاب کا پانی چھڑکنا

میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میت اور قبر کی دیواروں پر گلاب کا عرق چھڑکا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز و مستحب ہے۔ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”میت پر خوشبو چھڑکنا سنت ہے بلکہ غسل کے وقت ہی سے جہاں غسل دیا جائے وہاں میت کو خوشبو کے لئے دھونی دینا، کفن کو دھونی دینا یا میت کے کفن پر خوشبو ڈالنا مستحب ہے۔ لہذا گلاب کا پانی چھڑکنا بھی مستحب ہے۔“ (وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 188، بزم وقار الدین، کراچی)

قبر میں چٹائی بچھانا

پنجاب میں دیکھا گیا ہے کہ قبر میں میت کے نیچے چٹائی بچھادیتے ہیں یہ جائز نہیں اسراف ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”یکرہ ان یوضع تحت المیت فی القبر مضربۃ او مخرجة او حصیر او نحو ذلك ولعلہ وجہہ انہ اتلاف مال بلا ضرورۃ فالکراہۃ تحریمیۃ۔۔ وکرہ ابن عباس ان یلقى تحت المیت شیء رواہ الترمذی وعن ابی موسیٰ لا تجعلوا بینی و بین الارض شیئا“ ترجمہ: قبر میں میت کے نیچے

رضائی یا تکیہ یا چٹائی وغیرہ بچھانا مکروہ ہے۔ شاید اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ بلا ضرورت مال کا ضائع کرنا ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروہ جانتے تھے میت کے نیچے کوئی چیز رکھنے کو، روایت کیا اسے امام ترمذی نے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہ رکھنا۔ (یعنی مجھے ایسے دفن کرنا۔)

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائزہ، جلد 2، صفحہ 234، دارالفکر، بیروت)

میت کے ساتھ شجرہ و عہد نامہ رکھنا

میت کے کفن پر کلمہ، پیشانی پر بسم اللہ شریف، قبر میں شجرہ و عہد نامہ رکھنے کا رواج ہے، یہ بالکل جائز و مستحسن ہے۔ علامہ حصکفی علیہ الرحمۃ درمختار میں فرماتے ہیں ”کتب علی جبہتہ المیت او عمامتہ او کفنہ عہد نامہ یرجی ان یغفر اللہ للمیت“ ترجمہ: مردے کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے۔ (درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائزہ، جلد 2، صفحہ 246، دارالفکر، بیروت)

اسی طرح کسی بھی تبرک جیسے غلاف کعبہ معظمہ کا قلیل ٹکڑا سینے یا چہرے پر رکھنا، کفن پر آب زم زم کے چند قطرے چھڑکنا سب اچھا عمل ہے اور بخشش کی امید ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کے سر ہانے طاق بنا کر اس میں تبرکات رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس طرح تبرکات رکھنا ثابت ہے۔ اسد الغابہ وغیرہ میں ہے ”لما حضرہ الموت اوصی ان یکفن فی قمیص کان علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کساہ ایاہ، وان جعل ممایلی جسدہ، وکان عنده قلامۃ اظفاره علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام فاوصی ان تسحق وتجعل فی عینیہ وفمہ، وقال افعلوا ذلک واخلو بینی بینی و بین ارحم

الراحمین“ ترجمہ: جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا وصیت فرمائی کہ انہیں اُس قمیص میں کفن دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی اور یہ ان کے جسم سے متصل رکھی جائے۔ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کے کچھ تراشے بھی تھے ان کے متعلق وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور دہن پر رکھ دئے جائیں۔ فرمایا یہ کام انجام دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔

(اسد الغابہ، باب المیم والعین، جلد 4، صفحہ 387، مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ، ریاض)

بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد اور نسائی کی حدیث پاک ہے ”عن أم عطية

الأنصارية رضی اللہ عنہا قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعنى إزاره“ ترجمہ: حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ خالص پانی یا بیر کے پتے جوش دیئے ہوئے پانی سے تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور اگر ضرورت دیکھو تو اس سے زیادہ اور آخر میں کافور لگاؤ اور جب غسل دینے سے فارغ ہو تو مجھ کو خبر دو۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ غسل دے کر فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند مبارک عنایت فرمایا کہ اسے متصل رکھو۔

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب غسل المیت ووضوئہ بالماء والسدر، جلد 2، صفحہ 73، دار

طوق النجاة، مصر)

علماء کرام نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا تہبند مبارک دینا برکت دینے کے طور پر تھا۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں کثیر دلائل پیش کرتے ہوئے اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لمعات کے حوالے سے کلام نقل کرتے ہیں ”هذا الحديث اصل في التبرك بأثار الصالحين و لباسهم كما يفعل بعض مریدی المشائخ من ليس اقمصتهم في القبر“ ترجمہ: یہ حدیث آثار صالحین اور ان کی لباس سے برکت حاصل کرنے کی اصل ہے۔ جس طرح بعض مریدین مشائخ کی قمیصوں کو پہنا کر دفن کئے جاتے ہیں۔

مزید فرماتے ہیں: ”امام ترمذی معاصر امام بخاری نے نوادار الاصول میں روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت و كفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يري منكرا و نكيرا او هو هذا“ ترجمہ: جو شخص یہ دعا کسی پرچہ پر لکھ کر میت کے سینہ پر کفن کے نیچے رکھے اسے عذاب قبر نہ ہو۔ اور نہ منکر نکیر نظر آئیں۔ وہ دعا یہ ہے ”لا اله الا الله و الله اكبر لا اله الا الله و حده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم“

فقیر غفرلہ المولی القدر کہتا ہے کہ یہ حدیثیں اور نصوص علمائے کرام اس معمول بہ کی اصل ہیں کہ مریدوں کے قبر میں مشائخ کرام کا شجرہ رکھتے ہیں کہ ”الاسم عين المسمى كما صرح به في كتب العقائد“ (نام عین ذات ہے جیسا کہ عقائد کی کتب میں ہے۔) اور ظاہر ہے کہ نام کی مسمی پر دلالت تراشنا ناخن کی دلالت سے افزوں ہے تو خالی اسماء ہی ایک ذریعہ تبرک و توسل ہوتے نہ کہ اسلامی سلاسل علیہ عالیہ کی اسناد اتصال بہ

محبوب ذی الجلال و بہ حضرت عزت و جلال ہیں اور اللہ اور محبوب و اولیاء کے سلسلہ کرم کرامت میں منسلک ہونے کی سند تو شجرہ طیبہ سے بڑھ کر اور کیا ذریعہ تو سل چاہئے؟

اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بزرگان دین کے ناموں کی اہانت ہے۔ اس لئے کہ مردے کے بدن سے خون، پیپ وغیرہ تلوٹ کا اندیشہ ہے۔ مگر اندیشہ و وہم موجب ممانعت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے چوپایوں پر باوجود احتمال تلوٹ ”حبیس فی سبیل اللہ“ لکھوایا تھا۔ علاوہ بریں تلوٹ بہ نجاست کا احتمال بھی مطرد نہیں۔ اس لئے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ دس شخصوں کے بدن قبروں میں سلامت رہتے ہیں: انبیاء، اولیاء، علمائے دین، شہداء، حفاظ، مؤذن کہ لہ (اللہ کے لئے) اذان کہا کرتا ہو، سرحد اسلام پر حفاظت بلا داسلامیہ کے لئے قیام رکھنے والا، جو طاعون سے صابر و محتسب مرے، ذکر الہی بکثرت کرنے والا، بے گناہ بندہ۔ تو اگر وہ شخص جس کی قبر میں شجرہ رکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے جب تو عدم تلوٹ ظاہر ورنہ ممکن کہ شجرہ شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ عزت اسے عنایت فرمائے۔ پھر بھی شجرہ کے لئے کچھ ضرور نہیں کہ کفن ہی میں رکھیں بلکہ قبر میں قبلہ کی طرف خواہ سر ہانے طاق بنا کر رکھیں۔“

(فتاویٰ ملک العلماء، صفحہ 351۔۔، نوری کتب خانہ، لاہور)

پکی قبر بنانا

قبر کو اوپر سے پختہ کرنا بالکل جائز ہے اندر سے منع ہے البتہ زمین نرم ہو تو اندر سے بھی پکی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اندر سے پکی اینٹوں پر مٹی کا لپ کر دیا جائے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قبر پختہ بنانے میں حاصل ارشاد علمائے امجاد رحمہم

اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اگر پکی اینٹ میٹ کے متصل یعنی اس کے آس پاس کسی جہت میں نہیں کہ حقیقہً قبر اسی کا نام ہے بلکہ گڑھا کچا اور بالائے قبر پختہ ہے تو مطلقاً ممانعت نہیں، یہاں تک کہ امام اجل فقہیہ مجتہد اسماعیل زاہدی نے خاص لحد میں پکی اینٹ پر نص فرمایا جبکہ نیچے کچے چوکے کی تہ ہو اور اپنی قبر مبارک میں یونہی کرنے کی وصیت فرمائی اور متصل میٹ ممنوع مکروہ، مگر جبکہ بضرورت تری و نرمی زمین ہو تو اس میں بھی حرج نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 421، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

درمختار میں ہے ”یسوی اللبن علیہ والقصب لالاجر المطبوخ

والخشب لو حولہ اما فوقہ فلا یکرہ ابن ملک و جاز حولہ بارض رخوة کالتابوت“ ترجمہ: اس پر کچی اینٹیں اور بانس چُن دے، پکی اینٹیں اور لکڑی اس کے گرد نہ لگائے، اوپر ہو تو مکروہ نہیں ابن الملک نے فرمایا۔ اور نرم زمین ہو تو اس کے گرد بھی جائز ہے جیسے تابوت۔

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، فی دفن المیت، جلد 2، صفحہ 236، دارالفکر، بیروت)

ردالمحتار میں ہے ”کرہوا لاجر و الخشب و قال الامام التمر تاشی

هذا ان كان حول المیت وان كان فوقه لا یکرہ لانه یكون عصمة من السبع و قال مشائخ بخار لا یکرہ الاجرفی بلد تنال مساس الحاجة لضعف الاراضی“ ترجمہ: علماء نے پکی اینٹوں اور لکڑی کے تختوں کو مکروہ کہا ہے اور امام تمر تاشی نے فرمایا یہ اس وقت ہے جب میٹ کے گرد ہو، اور اگر اس کے اوپر ہو تو مکروہ نہیں اس لیے کہ یہ درندے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، مشائخ بخار نے فرمایا کہ ہمارے دیار میں پکی اینٹیں مکروہ نہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، فی دفن المیت، جلد 2،

قبر پر پانی چھڑکانا

دفنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکانا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ البتہ جو رائج ہے کہ جب کبھی اپنے عزیز کی قبر پر جاتے ہیں تو قبر پر پانی چھڑکتے ہیں یہ فضول ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ زیارتِ قبور بھی سنت ہے اور وہاں پڑھنے میں اموات کا دل بھی بہلتا ہے اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمتِ الہی اترتی ہے۔ قبر اگر پختہ ہے اس پر پانی ڈالنا فضول و بے معنی ہے، یونہی اگر کچی ہے اور اس کی مٹی جمی ہوئی ہے۔ ہاں اگر کچی ہے اور مٹی منتشر ہے تو اس کے جم جانے کو پانی ڈالنے میں حرج نہیں، جیسا کہ ابتدائے دفن میں خود سنت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 609، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبر پر لکھنا

قبر پر لوگ میت کے نام کی تختی لگاتے ہیں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ اس طرح تختی پر میت کا نام لکھنا جائز ہے۔ لیکن جو تختی پر نام کے ساتھ قرآنی آیات لکھ دیتے ہیں یہ نہیں لکھنا چاہئے کہ بے حرمتی کا اندیشہ ہوتا ہے، اکثر اوقات کتے پیشاب کر دیتے ہیں۔ وہابی حضرات قبر پر کچھ بھی لکھنے کو ناجائز کہتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں علماء، اولیاء بلکہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں پر تختی لگی ہوتی ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”لا بأس بالكتابة۔۔ فان ائمة المسلمين من المشرق الى المغرب مکتوب علی قبورهم و هو عمل اخذ به الخلف عن السلف“ ترجمہ: قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ائمہ مسلمین کا قبور پر لکھنے کا عمل ہے جو انہوں نے اپنے پچھلوں سے لیا ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، جلد 2، صفحہ 237، دارالفکر، بیروت)

وہابی حضرات ممانعت پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ ممانعت اس صورت میں ہے جب بغیر ضرورت لکھا جائے یا تختی پر نہیں بلکہ قبر پر کچھ لکھا جائے۔ ردالمحتار میں ہے ”فلا حسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر“ ترجمہ: اچھا یہی ہے کہ اس ممانعت کو عدم ضرورت پر محمول کیا جائے جیسا کہ پیچھے گزرا۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، جلد 2، صفحہ 238، دارالفکر، بیروت)

اب بلا ضرورت کیا لکھنا مکروہ ہے اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها۔ فاما الكتابة بغیر عذر فلا حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن او الشعر او اطراء له و نحو ذلك“ ترجمہ: قبر پر لکھنا کہ جس سے قبر کی پہچان ہو جائے اس کی رخصت پر اجماع عملی ہے۔ بغیر ضرورت قبر پر لکھنا مکروہ ہے جیسے قرآن یا کوئی شعر یا میت کی حد سے زیادہ تعریف لکھنا وغیرہ۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، جلد 2، صفحہ 238، دارالفکر، بیروت)

قبر پر پھول ڈالنا

مردے پر پھولوں کی چادر بالائے کفن ڈالی جاتی ہے۔ دفنانے کے بعد یہ قبر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح قبر پر سبز ٹہنی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اچھا عمل ہے۔ پھول جب تک تر ہیں تسبیح کرتے ہیں اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور رحمت اترتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قبروں کو دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، آپ نے کھجور کی شاخ کو لیا اور اس کے دو حصے کئے ”ثم غرز فی کل قبر واحد، فقالوا یا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف

عنہما مال م بیسا“ ترجمہ: پھر ہر قبر پر آدمی آدمی شاخ گاڑ دی۔ صحابہ کرام علیہم
الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کس حکمت کے تحت کیا؟
آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف
ہوگی۔ (صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الجرید علی القبر، جلد 2، صفحہ 95، دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک کے تحت محدثین و فقہاء نے قبر پر شاخ گاڑنے اور پھول
ڈالنے کی اجازت دی ہے اور اسے مستحب کہا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”وضع الورود
والریاحین علی القبور حسن“ ترجمہ: قبروں پر گلاب اور پھولوں کا رکھنا اچھا ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، الباب السادس عشر فی زیارة القبور، جلد 5، صفحہ 351، دار الفکر، بیروت)

فتاویٰ امام قاضی خان و امداد الفتاح شرح المصنف لمراقی الفلاح و ردالمحتار علی
الدرالمختار میں ہے ”یوخذ من ذلك (ای من انه ما دام رطبا یسبح الله تعالیٰ فیو
نس المیت و تنزل بذکره الرحمة) و من الحدیث ندبا و وضع ذلك لاتباع و
یقا س علیہ ما اعتید فی زماننا من وضع اعصان الآس و نحوہ“ ترجمہ: پھول
جب تک تر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے میت کا دل بہلاتا ہے اور خدا کے ذکر سے رحمت
نازل ہوتی ہے اس بات سے اور حدیث پاک کے اتباع کے لحاظ سے اس کا مندوب ہونا
اخذ ہوتا ہے۔ اسی پر قیاس بھی ہوگا جو ہمارے زمانے میں آس وغیرہ کی شاخیں رکھنے کا دستور
رہے۔

(ردالمحتار، کتاب الجنائز، مطلب فی وضع الجدید ونحو الآس علی القبور، جلد 2، صفحہ 245،
دار الفکر، بیروت)

قبر پر چھوٹے پودے اور گھاس اگا سکتے ہیں جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الر
حمہ فرماتے ہیں: ”احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر کھجور کی

تر شاخیں گاڑ دیں۔ اب قبروں پر پھول ڈالنے، گھاس اگانے کا بھی یہی منشاء ہے۔“

(مرآة المناجیح، جلد 1، صفحہ 130، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

قبر پر موم بتی اور اگر بتی جلانا

دفنانے کے بعد قبر پر کئی اگر بتیاں جلا کر واپس آجاتے ہیں یہ اسراف ہے۔ اسی طرح جب قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں تو قبر پر موم بتی اور اگر بتی جلائے جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اگر قبر پر تلاوت قرآن کرنی ہو اور خوشبو حاصل کرنے کے لئے اگر بتی لگائی جائے تو قبر سے ہٹ کر لگائی جائے۔ عین قبر کے اوپر اگر بتی یا موم بتی جلانا منع ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”عود لوبان وغیرہ کوئی چیز نفسِ قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز چاہئے اگرچہ کسی برتن میں ہو“ لَمَّا فِيهِ مِنَ التَّفَاوُلِ الْقَبِيحِ بِطُلُوعِ الدِّخَانِ عَلَى الْقَبْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ“ (کیونکہ اس میں قبر کے اوپر سے دھواں نکلنے کا بُرا فال پایا جاتا ہے، خدا کی پناہ۔) صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ”انہ قال لابنہ وھو فی سیاق الموت اذا نامت فلا تصحبنی نائحة و لانسارا“ (ترجمہ) انہوں نے دم مرگ اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔

شرح المشکوٰۃ تلامذہ امام ابن حجر المکی میں ہے ”لانہا من التَّفَاوُلِ الْقَبِيحِ“ (کیونکہ آگ میں فال بد ہے۔) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے ”انہا سبب للتَّفَاوُلِ الْقَبِيحِ“ (یہ فال بد کا سبب ہے۔)

اور قریب قبر سگا کر اگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں نہ کوئی تالی (تلاوت کرنے والا) یا ذکر (ذکر کرنے والا) ہو بلکہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ

اسراف و اضعاف مال ہے۔ میت صالح اس غرنے کے سبب جو اس کی قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں، دنیا کے اگر لو بان سے غنی اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہو اسے اس سے انتفاع نہیں۔ تو جب تک سند مقبول سے نفع معقول نہ ثابت ہو سبیل احتراز ہے ”ولایقاس علی الورد والریاحین المصرح باستحبابہ فی غیر ما کتاب کما اور دنا علیہ تصریحات کثیرة فی کتابنا حیاة السموات فی بیان سماع الاموات، فان العلة فیہ کما نصوا علیہ انها مادامت رطبة تسبح اللہ تعالیٰ فتؤنس المیت لاطیبها“ اس کا قیاس پھولوں پر نہیں ہو سکتا جن کے مستحب ہونے کی صراحت متعدد کتابوں میں موجود ہے جیسا کہ اس پر کثیر تصریحات ہم نے اپنی کتاب ”حیاة السموات فی بیان سماع الاموات“ میں نقل کی ہیں اس لیے حسب تصریح علماء ان کے استحباب کی علت یہ ہے کہ وہ پھول جب تک تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور میت کا دل بہلاتے رہیں گے۔ خوشبودار ہونا علت نہیں اور اگر بغرض حاضرین وقت فاتحہ خوانی یا تلاوت قرآن مجید و ذکر الہی سلگائیں تو بہتر و مستحسن ہے ”وقد عهد تعظیم التلاوة والذکر و تطیب مجالس المسلمین بہ قدیما و حدیثا“ اور تلاوت و ذکر کی تعظیم اور اس سے مسلمانوں کی مجلسوں میں خوشبو پھیلانا زمانہ قدیم وجدید میں متعارف ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 482، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

تلقین میت

مردے کے دفن کرنے کے بعد اسے تلقین کرنے کا حکم ہے۔ تلقین منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں میت کی رہنمائی و مدد کرنے کا نام ہے۔ تلقین کی فضیلت اور طریقہ کے متعلق طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ”اذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يستوى قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أُرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حخته فيكون الله حجيجه دونهما فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال: فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء“

ترجمہ: سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے، یا فلاں بن فلانۃ (یعنی اس کی ماں کا نام لے جیسے اے زید بن ہندہ) وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا۔ پھر اسی طرح کہے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر اسی طرح اسے آواز دے، وہ یعنی مردہ کہے گا ہمیں ارشاد کر اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر یوں کہو ”أُذْكَرُ مَا خَرَجْتُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضَيْتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا“ ترجمہ: تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ عزوجل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔

منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے: چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے عرض کیا: اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو؟ فرمایا جوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نسبت کرے۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، سعيد بن عبد الله الأودي، عن أبي أمامة، جلد 08، صفحہ 249، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

دفنانے کی طرح جب مردہ کی روح نکلنے والی ہو اس وقت بھی تلقین کرنے کا حکم ہے کہ مردے کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا جائے تاکہ مردے کو بھی یاد آئے اور وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائے۔ جو ہرہ نیرہ میں ہے ”لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقنوا موتا کم شهادة ان لا اله الا اللہ وهو صورة التلقين ان يقال عنده فى حالة النزاع جهرًا أو هو يسمع اشهدان لا اله الا اللہ و اشهدان محمد رسول اللہ“ ترجمہ: اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموات کو لا اله الا اللہ کی شہادت یاد دلاؤ اور اس یاد دلانے کی صورت یہ ہے کہ اس نزع میں اس کے پاس ایسی آواز سے کہ وہ سنے ”اشهدان لا اله الا اللہ و اشهدان محمد رسول اللہ“ پڑھیں۔ (الجوبرة النيرة، کتاب الصلوة، باب الجنائز، جلد 1، صفحہ 101، المطبعة الخيرية)

میت کو نہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، کہ کہیں نزع کی سختی میں وہ انکار نہ کر دے۔ خود اس کے سامنے پڑھیں وہ خود بخود پڑھے گا۔

قبر پر اذان و نعت خوانی

دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز و مستحسن ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے تین

سوالات کرتے ہیں، اگر یہ شخص ان سوالات کے جواب دیدے تو کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہوتی ہے اور اگر ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے گا تو ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ہوگی۔ چونکہ شیطان مسلمان کا دشمن ہے یہ مسلمان کو بہکانے کیلئے وہاں بھی آپہنچتا ہے۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آتا اور مسلمان کو سوالات کے جواب دینے میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ سوالات کے جوابات نہ دے کر خائب و خاسر ہو۔ حدیث پاک میں ہے ”اذا سئل الميت من ربك تری له الشيطان فی صورة فیشیر الی نفسه ای انا ربك فلهذا ورد سوال التثبیت له حین سئل“ ترجمہ:- جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں اس لئے حکم آیا کہ میت کیلئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔

(نوادراصول، صفحہ 323، بحوالہ فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 655، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اور یہ امر بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے جو نبی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے جس جگہ اذان دی جا رہی ہو وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے ”اذا اذن المؤمن ادبر الشيطان وله حصاص“ ترجمہ: جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ پھیر کر گوزناں بھاگتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل الأذان --، جلد 1، صفحہ 291، دار احیاء التراث

العربی، بیروت)

شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن حدیث مبارک نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”امام احمد وطبرانی و بیہقی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راویت کرتے ہیں ”قال لما دفن سعد بن معاذ و سوی علیہ سبح النبی صلی اللہ

علیہ وسلم و سبح الناس معہ طویلا ثم کبر و کبر الناس ثم قالوا یا رسول اللہ لم سبحت قال لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبرہ حتی فرج اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو دفن کر دیا گیا اور قبر درست کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم حضور اول تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے؟ ارشاد فرمایا: اس نیک شخص پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے علامہ طیبی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”ای مازالت اکبر و تکبیر و اسبح و تسبحون حتی فرجہ اللہ“ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی۔ اقول: (میں کہتا ہوں) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میت پر آسانی کیلئے ذفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبارک اذان میں چھ بار ہے تو عین سنت ہوا۔ غایت یہ کہ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات بھی ہیں سوائے زیادت معاذ اللہ نہ کچھ مضر نہ اس امر مسنون کے منافی بلکہ زیادہ مفید و موید و مقصود ہے کہ رحمت الہی اتارنے کیلئے ذکر خدا عز و جل کرنا تھا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 656، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبر پر اذان دینا فقہ حنفی کی معتبر کتب سے بھی ثابت ہے چنانچہ خاتم محققین

حضرت علامہ مولانا سید محمد امین ابن عابدین المعروف شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

”عند انزال الميت القبر قیاساً علی اول خروجہ للدنیا“ ترجمہ: میت کو قبر میں رکھتے وقت پیدائش پر قیاس کرتے ہوئے اذان دینا مستحب ہے۔

(ردالمحتار مع درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الاذان، جلد 1، صفحہ 385، دارالفکر، بیروت)

مزید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ اذان مذکور فی السؤال کا جواز یقینی ہے ہرگز شرع مطہر سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا قائلان جواز کے لئے اس قدر کافی، جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5 صفحہ 654، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید تفصیل کے لئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ”ایذان الاجر فی اذان القبر“ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ”جاء الحق“ کا مطالعہ کریں۔

اسی طرح دفنانے کے بعد نعت خوانی کرنا بھی اچھا عمل ہے۔ اس طرح کرنے سے میت کو اُنس حاصل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفنانے کے بعد قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا تا کہ مجھے تم سے انس حاصل ہو چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے صحابی رسول حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی جب وہ قریب الموت تھے ”إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علی التراب شنأتم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتی أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربی“ ترجمہ: روایت ہے حضرت عمر و ابن عاص سے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے بحالت موت فرمایا جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ والی جائے نہ آگ۔ جب تم مجھے دفن کرو تو مجھ پر مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے

اگر گرد اس قدر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے تاکہ تم سے مجھے انس ہو اور جان لوں کہ میں رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کون الإسلام یهدم ما قبله و کذا الهجرة والحج، جلد 1، صفحہ 112، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

قبرستان میں کوئی چیز باٹنا

میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں کوئی چیز تقسیم نہ کی جائے خصوصاً غلط نظریہ رکھ کر۔ ممانعت اس لئے ہے کہ قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے لوگ اس پر پاؤں رکھیں گے شور ہوگا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”مردہ کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چیونٹیوں کے ڈالنے کے لئے لے جانا کیسا ہے؟ جو اب فرمایا: ”ساتھ لے جانا روٹی کا جس طرح علمائے کرام نے منع فرمایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہے۔ چیونٹیوں کو اس نیت سے ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ محض جہالت ہے۔ اور یہ نیت نہ بھی ہو تو بھی بجائے اس کے مساکین صالحین پر تقسیم کرنا بہتر ہے۔ مکان پر جس قدر چاہیں خیرات کریں۔ قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اور عورتیں وغیرہ غل مچاتے اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑے پھرتے ہیں۔“

(احکام شریعت، حصہ 2، صفحہ 234، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر سے کھانا

دفن کرنے کے بعد لوگ میت کے گھر واپس آ کر کھانا کھاتے ہیں جو میت کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے۔ میت کے گھر والوں کو ایک عزیز کے بچھڑنے کا صدمہ ہوتا ہے دوسری فکر لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرنے کی ہوتی ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ یہ کھانا بہو کے سسرال والے کھلاتے ہیں۔

یہ بالکل غیر شرعی و بدعت سیئہ ہے۔ یہ کھانا غنی (جو صاحب نصاب ہو) کے لئے ناجائز ہے۔ جو فقیر ہو یا مسافر ہو وہ اس کھانے کو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن اور تیسرے دن کھانے پکائے جاتے ہیں۔ اس کا ممنوع و باطل ہونا بعد ہی کے علماء یا فقہاء کا نظر یہ نہیں بلکہ خیر القرون یعنی صحابہ کے زمانہ میں خود صحابہ بھی اس کو برا جانتے حتیٰ کہ اس کو نوحہ سے شمار کرتے۔ حدیث کی مشہور صحیح ترین کتب میں صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے ”عن جریر قال: كانوا يرون أن اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة“ ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: ہم میت والوں کے ہاں جمع ہونے اور ان کے کھانے کا اہتمام کرنے کو نوحہ کی قسم شمار کرتے تھے۔

(المعجم الكبير، باب العجيم، باب العجيم، جلد 02، صفحہ 307، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

لہذا بعد وفات میت کے ہاں تین دن تک پکنے والا کھانا ضیافت میں شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے جس کا کھانا اور کھلانا ناجائز ہے۔ امام حافظ الدین محمد بن محمد شہاب المعروف بابن البرز افرماتے ہیں ”ویکره اتخاذ الضيافة ثلاثة ايام واكلها لانها مشروعة للسرور“ ترجمہ: تین دن تک کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ناجائز ہے کیونکہ دعوت کو شریعت نے خوشی کے موقع پر رکھا ہے۔

(فتاویٰ بزازیہ، کتاب الصلوة، باب الخماس والعشرون فی الجنائز، جلد 04، صفحہ 78، مكتبة رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس مسئلہ پر ایک رسالہ بنام ”جلیٰ الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ اَمَامَ مَوْتِ“ کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان۔ جس میں اس کو بدعت سیئہ قرار دیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔ اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔ امام احمد

اپنے مسند اور ابن ماجہ سنن میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبداللہ بجلي سے راوی ”کنا نعد الاجتماع الى اهل الميِّت وصنعة الطعام من النياحة“ ترجمہ: ہم گروہ صحابہ اہل میّت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے۔

جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں ”یکره اتخاذ الضیافة من الطعام من اهل الميِّت لانه شرع فی السرور لافى الشرور وهى بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اہل میّت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔

ثانیاً: غالباً ورثہ میں کوئی یتیم یا اور بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ یا اور ورثہ موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب تو یہ امر سخت حرام شدید پر متضمن ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم ناراً سيصلون سعيراً﴾ ﴿بیشک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤ میں جائیں گے۔

مال غیر میں بے اذن غیر تصرف خود ناجائز ہے۔ قال تعالى (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ ﴿اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ خصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے ہے نہ اس کے باپ نہ اسے کے وصی کو﴾ ﴿لان الولاية للنظر لالضرر على الخصوص﴾ (اس لیے کہ ولایت

فائدے میں نظر کے لیے ہے نہ کہ معین طور پر ضرر کے لئے۔) اور اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ہاں اگر محتاجوں کے دینے کو کھانا پکوانیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے۔ بشرطیکہ یہ کوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں، تو سب وارث موجود و بالغ و راضی ہوں۔ خانیہ و بزازیہ و تثارخانیہ و ہندیہ میں ہے ”ان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا اذا كانت الورثة بالغین وان کان فی الورثہ صغیر لم يتخذوا ذلك من التركة“ اگر فقراء کے لیے کھانا پکوائے تو اچھا ہے جب کہ سب ورثہ بالغ ہوں، اور اگر کوئی وارث نابالغ ہو تو یہ ترکہ سے نہ کریں۔۔۔۔

ثالثاً: یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال منکرہ کرتی ہیں، مثلاً چلا کر رونا پیٹنا، بناوٹ سے منہ ڈھانکنا، الی غیر ذلک، اور یہ سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے، ایسے مجمع کے لیے میّت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی، قال تعالیٰ ﴿ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان﴾ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نہ کہ اہل میّت کا اہتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے، تو اس ناجائز مجمع کے لئے ناجائز تر ہوگا۔

کشف الغطاء میں ہے ”ساختن طعام در روز ثانی و ثالث برائے اہل میّت اگر نوحہ گراں جمع باشند است زیرا کہ اعانت است ایشان را بر گناہ“ اگر نوحہ کرنے والیاں جمع ہوں تو اہل میّت کے لیے دوسرے تیسرے دن کھانا پکوانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں گناہ پر اعانت ہے۔

رابعاً: اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میّت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے

ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں، نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لیے، پھر اس کے باعث جو وقتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔ پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہو گیا اور معاذ اللہ لعنت الہی عزوجل سے پورا حصہ ملے کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے باعث لعنت ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا۔ غرض اس رسم کی شناعت و ممانعت میں شک نہیں، اللہ عزوجل مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن بہودہ کا لحاظ نہ کریں، واللہ الہادی۔

تنبیہ: اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں کو ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میّت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ دو وقت کھا سکیں اور باصرار انھیں کھلائیں، مگر یہ کھانا صرف اہل میّت ہی کے قابل ہونا سنت ہے۔ اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں اور ان کے لیے بھی فقط روز اول کا حکم ہے آگے نہیں۔ کشف الغطاء میں ہے ”مستحب است خویشاں و ہمسایہائے میّت را کہ اطعام کنند طعام رابرائے اہل وے کہ سیر کنند ایشاں رایک شبانہ روز والحاح کنند تابخورند و در خوردن غیر اہل میّت این طعام رامشہور آنست کہ مکروہ است“ میّت کے عزیزوں، ہمسایوں کے لیے مستحب ہے کہ اہل میّت کے لیے اتنا کھانا پکوائیں جسے ایک دن رات وہ سیر ہو کر کھا سکیں، اور اصرار کر کے کھلائیں، غیر اہل میّت کے لیے یہ کھانا قول مشہور کی بنیاد پر مکروہ ہے۔

عالمگیری میں ہے ”حمل الطعام الی صاحب المصیبة والا کل معہم فی

الیوم الاول جائز لشغلہم بالجہاز وبعده یکرہ کذا فی التتار خانیة“ اہل میّت

کے یہاں پہلے دن کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے کیونکہ وہ جنازے میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ ایسا ہی تارخانہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 662۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فونگی کے دوسرے یا تیسرے دن جو قل خوانی ہوتی ہے، اس میں چنے اور پھل ختم میں رکھ کر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان چنوں اور پھلوں کے کھانے کا حکم یہ ہے کہ یہ میت کے ایصال ثواب کے لئے ہوتے ہیں، اس لئے غنی کے لئے ناکھانا بہتر تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے۔ البتہ قل خوانی کے بعد جو اہل میت کے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے یہ غنی کے لئے جائز نہیں ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میت کے گھر کا کھانا، جو اہل میت سوم تک بطور مہمانی کے پکاتے ہیں اور سوم کے چنوں بتاشوں کا لینا کیسا ہے؟ بیوا تو جروا۔“

جواب فرمایا: ”میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلاشبہ ناجائز ہے جیسا کہ فقیر نے اپنے فتوے میں مفصلاً بیان کیا۔ اور سوم کے چنے بتاشے کہ بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہنچانے کے قصد سے ہوتے ہیں، یہ اس حکم میں داخل نہیں، نہ میرے اس فتوے میں ان کی نسبت کچھ ذکر ہے۔ یہ اگر مالک نے صرف محتاجوں کے دینے کے لیے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز، اور اگر اس نے حاضرین پر تقسیم کے لیے منگائے تو اگر غنی بھی لے لے گا تو گنہگار نہ ہوگا اور یہاں بحکم عرف و رواج عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لیے نہیں ہوتے۔ تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں، اگرچہ احتراز زیادہ پسندیدہ۔ اور اسی پر ہمیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 672، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جن خاندانوں میں یہ بری رسم ہے کہ بہو کے والدین کھانا پکا کر لائیں یا کوئی

مخصوص رشتہ دار اس کا اہتمام کریں۔ وہ اس رسم کا خاتمہ کریں کہ خاندان والے مجبور اس کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”ظاہر ایہ تخصیص اس خیال سے ہو کہ بہن کا اپنا گھر اور مال غالباً نہیں ہوتا بلکہ اس کے شوہر کا اور وہ اگر ناگواری نہ ظاہر کرے تو غالباً مروت اور اپنی زوجہ کی رعایت سے اور ساس جو کچھ کرے گی اپنی بیٹی کے دباؤ سے اور یہ جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 273، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

خاندان والے اگر اس بری رسم کی اتباع میں کھانا نہ کھلائیں تو رشتہ دار طعن و تشنیع کرتے ہیں جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ تین دن کے بعد جو جمعرات، دسواں، چالیسواں میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں کہ تین دن کے بعد یہ کھانا نوحہ نہیں جس کی ممانعت ہے۔ چالیسویں، برسی وغیرہ کا کھانا امیر غریب سب کھا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”میت کے یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے اس کھانے کی ہر طرح ممانعت ہے اور بغیر دعوت کے جمعراتوں، چالیسویں، چھ ماہی، برسی میں جو بھاجی کی طرح اغنیاء کو بانٹا جاتا ہے وہ بھی اگر چہ بے معنی ہے مگر اس کا کھانا منع نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ غنی نہ کھائے اور فقیر کو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ وہی اس کے مستحق ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 673، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض خاندانوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جس گھر اپنی بچی کی شادی کی ہو وہاں اگر کسی قریبی رشتہ دار جیسے ماں یا باپ کی فوتگی ہو جائے تو لڑکی کے گھر والے تیجہ، دسواں یا چالیسواں پر اس لڑکی، اس کے شوہر اور دیگر گھر والوں کے لئے سوٹ اور پیسے دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو لڑکے والے طعن و تشنیع کرتے ہیں، لڑکی کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ

طریقہ ناجائز ہے۔ لڑکے والوں کو چاہئے کہ وہ صاف منع کر دیں کہ ہمیں کچھ نہ دیا جائے۔

سوگ

سوگ کا مطلب ہے رنج، غم۔ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ خلاف شریعت ہے البتہ زوجہ کا سوگ عدت تک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے ”عن زینب بنت ابی سلمة قالت لما اتی ام حبیبہ نعی ابی سفیان دعت فی الیوم الثالث بصفرۃ فمسحت بہ ذراعیہا و عارضیہا و قالت کنت عن هذا غنیة سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ و الیوم الآخر ان تحدد علی میت فوق ثلث الا علی زوج فانها تحدد علیہ اربعة اشهر و عشرًا“ ترجمہ: زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس (ان کے والد) حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو تیسرے دن انھوں نے زرد خوشبو منگوائی اور اپنے بازوؤں اور گالوں پر ملی اور فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر کہ اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی۔

(صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد فی عدة الوفاة۔۔ جلد 2، صفحہ 1123، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

تین دن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور ہوتی ہیں، جیسے جھاڑو نہیں لگانا وغیرہ۔ شرعاً ایسا کچھ نہیں میت والے گھر میں ضرورتاً جھاڑو لگانے میں حرج نہیں اور تیسرے دن سوگ ختم کرنے کے لئے مہندی، مسی اور

چوڑیوں کا استعمال زوجہ کے علاوہ دیگر عورتوں کو جائز ہے کہ ان کو صرف تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اس سے زائد نہیں۔ مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”ہماری برادری میں سوگ کے دنوں میں گوشت نہیں پکایا جاتا اور سوگ بھی بیسیوں کے بعد گوشت پکا کر توڑا جاتا ہے۔ اور گوشت بھی بیسیوں کے روز رشتہ دار اپنی طرف سے اس لئے لاتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کا سوگ توڑا جائے گا۔ اگر میت کے وارثین اپنے پیسوں سے گوشت لے آئیں تو برادری میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔“

مفتی وقار الدین قادری جو اب فرماتے ہیں: ”یہ رسم ناجائز ہے۔ حدیث شریف (بخاری) میں ہے ”عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم قالت كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا“ ترجمہ: ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ہمیں میت پر تین دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا گیا ہے۔ مگر شوہر کے انتقال پر چار ماہ دس دن سوگ (عدت) ہے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 193، بزم وقار الدین، کراچی)

آج کل جس کے گھر مرگ ہوئی ہو اس میں سوگ کسی نہ کسی صورت میں سارا سال جاری رہتا ہے۔ اس سال گھر والے عید میں نئے کپڑے نہیں پہنتے، بلکہ بعض جاہل تو بڑی عید میں قربانی بھی نہیں کرتے اگرچہ ان پر واجب ہو، ختم میں اگر کوئی عورت سونایا زینت اختیار کرے تو اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ کا حکم دیا ہے اور وہی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے باقی حرام ہے اور ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لئے اصلاً حلال نہیں۔“

زوجہ کی عدت

عدت کا مطلب ہے تعداد، شمار۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت جتنی دیر میں سوگ کرتی ہے اسے عدت کہا جاتا ہے۔ اگر عورت کا شوہر مر گیا ہو اور عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں ہے ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ (سورۃ البقرۃ، سورت 2، آیت 234)

اگر شوہر مر جائے اور اسکی موت کے وقت عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ (سورۃ الطلاق، سورت 65، آیت 4)

عدت کے دوران زوجہ سوگ اختیار کرے گی یعنی زینت نہیں کرے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم قالت كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار و كنا ننهي عن اتباع الجنائز“ ترجمہ: حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں) ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی مگر شوہر پر چار مہینہ دس دن تک سوگ کا حکم تھا اور ایسی حالت میں نہ ہم سرمہ لگاتیں نہ

خوشبو لگائیں اور نہ رنگین کپڑا سوا عصب (جس کپڑے کا سوت بناوٹ سے پہلے رنگا گیا ہو) کے پہنئیں اور ہمیں طہارت کے بعد جب کوئی ہم میں سے حائضہ ہو تو تھوڑی کست اظفار اور (خوشبو) کی اجازت دیدی گئی تھی اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔

(صحیح بخاری، کتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، جلد 1، صفحہ 69، دار طوق النجاة، مصر)

مرأة المناجیح میں ہے: ”عورت کسی عزیز و قرابتدار کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، باپ، بیٹا، بھائی کوئی بھی فوت ہو جائے اس پر تین دن تک سوگ یعنی ترک زینت کر سکتی ہے مگر خاوند کی موت پر پوری عدت کے زمانہ میں سوگ کرے کہ نہ خوشبو لگائے نہ زینت کا لباس پہنے، یہ مدت غیر حاملہ کے لئے ہے، حاملہ کی عدت تو حمل بچن دینا ہے وہ اس وقت تک سوگ کرے۔“ (مرأة المناجیح، جلد 5، صفحہ 151، ضیاء القرآن، لاہور)

زوجہ کی عدت کے متعلق بھی بہت غلط باتیں مشہور ہیں کئی کہتے ہیں بوڑھی کی عدت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے اگر جنازہ کے ساتھ باہر تک آجائے تو عدت نہیں، یہ سب غلط ہے اور اس طرح شرعی مسائل میں اپنی عقلیں لڑانا حرام ہے۔ اسی طرح جب عدت ختم ہو، اس وقت کوئی کہتا ہے شوہر کی قبر پر جائے اور واپس آئے کسے سے ملے نہیں، مٹھائی تقسیم کرے، کہیں رسم ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد عورت اپنے والدین یا بھائی کے گھر رات گزارے۔ اسی طرح اور کئی رسمیں رائج ہیں۔ شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں۔ عدت ختم ہونے کے بعد عورت کے لئے کوئی خاص کام کرنا ضروری نہیں۔

میت کی تصویر کے آگے پھول رکھنا اور موم بتی جلانا

ایک بری رسم یہ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمان میت کی تصویر کے آگے موم بتیاں جلا کر پھول رکھ کر سوگ کرتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثہ کے بعد ہر سال عیسائی یہی عمل کرتے ہیں۔ میڈیا میں ان کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو بڑے حادثات ہوئے ہیں ہر سال یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر یہ سخت ناجائز اور کئی گنا ہوں کا مجموعہ ہے جیسے تصویر بنانا، رکھنا سب ناجائز ہے، پھول رکھنا اور موم بتی جلانا مال کا ضیاع ہے۔ ایسے موقع پر مرد عورتیں جمع ہوتے ہیں جس سے خوب بے پردگی ہوتی ہے، شرعی طور پر تین دن سے زائد سوگ کرنا ناجائز ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسی بری بدعت سے اجتناب کریں۔

اہل میت سے تعزیت و دعا کرنا

تعزیت کا مطلب ہے اظہار ہمدردی۔ جس کا عزیز فوت ہوا ہو اس سے تعزیت کی جاتی ہے جو کہ مستحب عمل ہے۔ تین دن تعزیت کے لئے بیٹھنا جائز ہے اور اہل میت سے پہلے دن تعزیت کرنا افضل ہے۔ عالمگیریہ میں ظہیر یہ سے نقل کیا ہے ”لاباس لاهل المصيبة ان يجلسوا في البيت اوفى مسجد ثلاثة ايام والناس ياتونهم و يعزونهم“ ترجمہ: اس میں حرج نہیں کہ اہل میت گھر میں یا مسجد میں تین دن بیٹھیں اور لوگ ان کے پاس آتے اور تعزیت کرتے رہیں۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب العشرون، الفصل السادس، مسائل التعزية، جلد 1، صفحہ 167، دارالفکر، بیروت)

خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ زید و جعفر و ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خبر شہادت سن کر مغموم و محزون مسجد میں تشریف رکھی، صحابہ کرام حاضر

ہوتے اور تعزیت کرتے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انھیں اس امر سے منع نہ فرمایا چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”لما جاء النبي صلى الله تعالى عيه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحه لما جلس يعرف فيه الحزن“ ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوزید بن حارثہ، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ کی شہادت کی اطلاع ہوئی جب تشریف رکھی سرکار پر غم کا اثر نمایاں تھا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب من جلس عند المصيبة، جلد 2، صفحہ 82، دار طوق النجاة)

صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تعزیت کے لئے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کی چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثناء عشریہ میں لکھتے ہیں ”در بعض روایات آمدہ کہ روز دیگر ابو بکر صدیق و عمر فاروق و دیگر اصحاب بخانہ علی مرتضیٰ بجهت تعزیت آمدند شکایت کردند کہ چرا مارا خبر نہ کردی تا شرف نماز و حضوری دریافتم۔ علی مرتضیٰ گفت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصیت کردہ بود کہ چون از دنیا بروم مرا بہ شب دفن کنی تا چشم نامحرم بر جنازہ من نیفتد، پس بموجب وصیت وے عمل کردم۔ این ست روایت مشہور“ ترجمہ: بعض روایات میں آیا ہے کہ دوسرے دن حضرات ابو بکر صدیق و عمر فاروق و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تعزیت کے لئے آئے اور شکایت فرمائی کہ ہمیں خبر کیوں نہ دی کہ ہم نماز اور حاضری کا شرف حاصل کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا: فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات

میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نا محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو میں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ یہ روایت مشہور ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب دہم، صفحہ 281، سہیل اکیڈمی، لاہور)

تعزیت میں رائج ہے جو بھی آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا سب کو کہتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ و دعا کی جاتی ہے یہ بھی جائز و مستحسن ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”میّت کی تعزیت کے لئے جانا جائز ہے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا مستحب ہے اسی طرح اہل میّت کے لئے دعائے خیر کرنا بھی مستحب ہے۔ رہا تعزیت کے وقت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا، تو ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے، اس لئے کہ حدیث شریف کے اندر دعائیں ہاتھ اٹھانا مطلقاً ثابت ہے تو اس وقت بھی مضائقہ نہیں مگر خاص وقت تعزیت کی دعائیں ہاتھ اٹھانا حدیث میں منقول نہیں ہے۔ اور تعزیت بعد دفن کے اولیٰ ہے ”فسی الجوہرۃ ثم ردالمحتار ہی بعد الدفن افضل منها قبلہ الخ وبمثله ذکر الطحطاوی فی حاشیۃ مراقی الفلاح“ ترجمہ: جوہرہ پھر ردالمحتار میں ہے قبل دفن تعزیت سے بہتر بعد دفن تعزیت ہے۔ اسی کے مثل سید طحاوی نے حاشیہ مراقی الفلاح میں ذکر کیا ہے۔

قبر کے پاس مکروہ ہے ”فسی الدرالمختار و تکرہ التعزیت ثانیاً و عند القبر“ ترجمہ: درمختار میں ہے دوسری بار تعزیت کرنا یوں ہی قبر کے پاس تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ حلیہ میں ہے ”یشہد لہ ما اخرج ابن شاہین عن ابراہیم التعزیت عند القبر بدعة“ ترجمہ: اس پر شاہد اثر ہے جو ابن شاہین نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا کہ قبر کے پاس تعزیت بدعت ہے۔

مدخل ابن الحاج میں ہے ”موضع التعزیت علی تمام الادب اذارجع ولی

المیّت الی بیتہ“ ترجمہ: کمال ادب کے طور پر تعزیت کا موقع اس وقت ہے جب ولی میّت گھر واپس آ جائے۔

اور پہلے دن ہونا بہتر و افضل ہے ”فی الدرالمختار اولہا افضلہا یعنی ایام تعزیت“ ترجمہ: درمختار میں ہے ایام تعزیت میں پہلا دن افضل ہے۔

اور تعزیت کے لئے اولیائے میّت کے مکان پر جانا بھی سنت سے ثابت ”روی ابوداؤد والنسائی فی حدیث قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لسیدتنا البتول الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ما خرجک من بیتک یا فاطمة قال اتیت اہل هذا المیّت فترحمت الیہم وعزیتہم بمیّتہم“ ترجمہ: ابوداؤد اور نسائی نے ایک حدیث میں روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ بتول زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا فاطمہ تم اپنے گھر سے باہر کس لئے گئی تھیں؟ عرض کی: اس میّت والوں کے یہاں گئی تھی ان کے لئے رحمت کی دعا اور میّت کی مصیبت پر تعزیت کی۔

”وفی السنن الصحاح لابن سکن عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اودون بجنازۃ فاتی اہلہا فعاہم کتب اللہ لہ قیراطا“ ترجمہ: ابن سکن کی سنن صحاح میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے جسے کسی جنازہ کی خبر ملے وہ اہل میّت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک قیراط ثواب لکھے۔

تین روز تک اولیائے میّت کو بھی رخصت و اجازت ہے کہ بے ارتکاب مکتات و اتباع رسوم کفار اپنے مکان میں تعزیت کے لئے بیٹھیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور رسم تعزیت بجالائیں ”فی الدرالمختار لا بأس بتعزیت اہلہ و ترغیبہم فی

الصبر و باتخاذ طعام لهم و بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة ايام و اولها افضلها“ ترجمہ: در مختار میں ہے اس میں حرج نہیں کہ اہل میّت کو تعزیت کریں اور صبر کی ترغیب دیں اور ان کے لئے کھانا پکوائیں اور تعزیت کے لئے اگر اہل میّت مسجد کے علاوہ کسی جگہ بیٹھیں تو اس میں بھی حرج نہیں، اور ایام تعزیت میں پہلا دن افضل ہے۔

حاشیہ طحاوی علی مراتب الفلاح میں ہے ”قال فی شرح السید و لا باس بالجلوس لها الی ثلاثة ايام من غیر ارتکاب محذور من فرش البسط و الاطعمة من اهل المیت“ ترجمہ: شرح سید میں ہے کہ تین دن تک تعزیت کے لئے بیٹھنے میں حرج نہیں مگر کسی ممنوع کام کا ارتکاب نہ ہو جیسے مکلف فرش بچھانا، اہل میّت کی جانب سے کھانے کا اہتمام ہونا۔

نہر الفائق میں تجنیس سے منقول ”لا باس بالجلوس لها ثلاثة ايام و كونه علی باب الدار مع فرش بسط علی قوارع الطریق من اقباح القبائح“ ترجمہ: تین دن تک تعزیت کے لئے بیٹھنے میں حرج نہیں، مگر گھر کے دروازے پر عام راستوں میں فرش فروش بچھا کر یہ کام ہو تو بہت بُرا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 394۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

تین دن کے بعد تعزیت نہیں اور نہ کوئی سوگ ہونا چاہئے۔ بعض خاندان میں یہ رسم رائج ہے کہ شب برأت کسی مرے ہوئے عزیز کے اہل و عیال سے تعزیت کرنے آتے ہیں، اسی طرح پہلی عید کو بھی تعزیت کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ الجوهرة النيرة میں ہے ”و وقتها من حين يموت الی ثلاثة ايام و تکره بعد ذلك لانها تجدد الحزن“ ترجمہ: تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا۔

(الجوهرة النيرة، کتاب الصلوة، مطلب فی حمل الجنابة و دفنها، جلد 1، صفحہ 273، مکتبہ

ان ایام میں بھی عموماً خاندان والے اس لئے آتے ہیں کہ کہیں باتیں نہ کی جائیں کہ فلاں تعزیت کے لئے نہیں آیا۔ تعزیت میں کلمات بہت محتاط ہونے چاہئے عموماً کہا جاتا ہے کہ بہت دکھ ہوا حالانکہ بعض اوقات دلی دکھ نہیں ہوا ہوتا ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تعزیت رسمی طور پر نہ کی جائے بلکہ اچھی نیت سے تعزیت کی جائے، جنازہ میں بھی شرکت اس نیت سے نہ کی جائے کہ لوگ یا رشتہ دار جنازہ میں شامل نہ ہونے پر اعتراض کریں گے۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تحریر فرماتے ہیں ”بزعم فروع کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے اور قصد غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 487، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شطانجلی

یہ کفار کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اس میں یوں ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے پر لوگ ایک دو منٹ کے لئے خاموش کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کھڑا ہونا اس مرنے والے کے لئے شطانجلی ہوتا ہے۔ یہ رسم بالکل فضول، جاہلانہ، مشابہت کفار ہے جس سے بچنا چاہئے۔

ایصالِ ثواب

ایصال کا مطلب ہے پہنچانا یعنی کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچانا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مرنے والوں کو ایصال کیا جائے تو ان تک یہ ثواب پہنچتا ہے۔ ایصالِ ثواب کا ثبوت قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ ایصالِ ثواب سے مقصود ہوتا ہے ”نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچانا“ خواہ اعمال بدنی ہوں یا مالی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ارشاد فرمایا ”من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول هذه لابی هريرة“ ترجمہ: کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ مسجد عشار میں دو یا چار رکعت پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بخش دے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الفتن، باب الملاحم، جلد 4، صفحہ 113، المكتبة العصرية، بیروت)

عمل مالی کے ایصال ثواب پر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ”یا رسول اللہ ان أم سعد ماتت فأی الصدقة أفضل قال ”الماء“ قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد“ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سعد وفات پا گئیں تو اب کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کے لئے ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی فضل سقی الماء، جلد 2، صفحہ 130، المكتبة

العصرية، بیروت)

ردالمحتار میں ہے ”من قرأ الأَخْلَاصَ أحد عشر مرة، ثم وهب أجرها للاثموات، أعطى من الأجر بعدد الأثموات“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اور اس کا ثواب تمام مردوں کو ایصال کر دیا تو پڑھنے والے شخص کو ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 596،

دارالفکر، بیروت)

طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے ”والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئاً فليصل ركعتين ثم يهد

ثوابہما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ میت کا ولی میت کے لئے پہلی رات گزرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرے جو بھی اسے میسر ہو اور اگر اسکے پاس کچھ نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔ (صاحب شریعت الاسلام) نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد سات دن تک جو بھی میسر ہو میت کے لئے صدقہ کرتا رہے۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، صفحہ 409، المطبعة الكبرى الأمیریة ببلاق، مصر)

علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”وفی البحر من صام او صلی او تصدق و جعل ثوابه لغيره من الاموات والاحیاء جاز و یصل ثوابها الیہم عند اهل السنة والجماعة، کذا فی البدائع“ ترجمہ: البحر الرائق میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ کیا اور اس کا ثواب دوسرے مسلمان مردوں اور زندوں کو کرتا ہے تو جائز ہے اور اس کا ثواب اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان فوت شدگان و زندوں کو پہنچتا ہے جیسا کہ بدائع ضائع میں ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 243، دارالفکر، بیروت)

ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”قال علماءنا الاصل فی الحج عن الغیر ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره من الاموات والاحیاء حجا او صلوة او صوما او صدقة او غیرها کتلاوة القران والاذکار فاذا فعل شیئاً من هذا و جعل ثوابه لیغره جاز ویصل الیه عند اهل السنة والجماعة“ ترجمہ: ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ غیر کی طرف سے حج کرنے میں اصل یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو دیدے زندہ ہو یا مردہ اور عمل حج یا نماز یا روزہ یا صدقہ یا اسکے علاوہ جو بھی ہو

جیسے تلاوت قرآن اور اذکار پس جب کوئی ان افعال میں سے کوئی فعل کرے اور اس کا ثواب غیر کو پہنچائے تو جائز ہے۔ اور ثواب دوسرے کو پہنچ جائے گا اہل سنت و جماعت کے

نزدیک۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الفتن، باب الملاحم، جلد 8، صفحہ 3424، دار الفکر، بیروت)

علمائے کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی مردے کو خواب میں بیمار دیکھیں تو ان کی بخشش کی دعا کریں اور انہیں ایصالِ ثواب کریں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”حضور ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ علیل (یعنی بیمار) اور برہنہ ہے۔ یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے۔“ آپ نے جواب فرمایا: ”کلمہ طیبہ ستر ہزار (70000) مرتبہ معہ درود شریف پڑھ کر بخش دیا جائے۔ ان شاء اللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے دونوں کے لئے ذریعہ نجات ہوگا اور پڑھنے والے کو دونا ثواب ہوگا اور اگر دو کو بخشے گا تو تینا (تین گنہ) اسی طرح کروڑوں بلکہ جمع مؤمنین و مؤمنات کو ایصالِ ثواب کر سکتا ہے۔ اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 139، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

بعض وہابی حضرات بھی ایصالِ ثواب کے قائل ہیں اور بعض اس کے منکر ہیں۔ مختار احمد ندوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب میں کہا ہے: ”آئندہ صفحات میں مردوں کے لئے قرآن خوانی کی مروجہ رسم کے متعلق بڑی اہم بحث آرہی ہے، جس میں قبروں اور مردوں پر قرآن خوانی کرنے والوں کے توہمات اور جھوٹے دعوؤں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور صحیح دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس من گھڑت رسم سے قرآن کا بے محل استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت، قدر و منزلت اور مقصد نزول متاثر ہو رہا ہے۔“ (قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب، صفحہ 40، دعوت و توعیۃ الجالیات، ریاض)

اوپر حدیث پاک پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص پڑھ کر مردے کو ایصال کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہاں وہابی مولوی صاحب قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کو ناجائز و بدعت کہہ رہے ہیں۔ کاش کے وہابی مولوی صاحب کسی حدیث یا محدث کے کلام سے یہ ناجائز ثابت کرتے، لیکن چونکہ عادت سے مجبور ہیں اس لئے بغیر دلیل ناجائز و بدعت کہہ دیا۔

عارف باللہ شیخ محقق حضرت مولینا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو وہابی بھی اپنا امام مانتے ہیں وہ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ”قال (ابو ہریرہ) من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول ہذہ لابی ہریرۃ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ مسجد عشار میں دو یا چار رکعت پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بخش دے۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہے اور بدنی عبادت کا ثواب دوسرے کو دینا بھی جائز اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے رہا معاملہ عبادت مالیکہ کا تو وہاں ثواب کا بخشنا بالاتفاق جائز ہے۔“

(اشعة اللمعات، جلد 06 صفحہ 425، فرید بک سنٹال، لاہور)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ نذر و نیاز، ایصال ثواب کے منکروں کے نزدیک بہت معتبر ہیں وہ بھی نذر و نیاز فاتحہ اور ایصال ثواب کے قائل تھے چنانچہ لکھتے ہیں: ”شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایام وصال میں ان کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ پر نیاز دی رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس

انواع و اقسام کے کھانے حاضر ہیں اور ان میں وہ گڑھ اور پٹنے بھی ہیں۔ آپ نے کمال مسرت و التفات فرمایا اور انہیں طلب فرمایا اور کچھ آپ نے تناول فرمایا اور کچھ آپ نے اصحاب میں تقسیم کر دیا۔“

(انفاس العارفین، صفحہ 41)

خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نتیجہ ہوا جس میں متعدد بار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات صفحہ 80 میں اس طرح فرمایا ہے ”روز سوم کثرت هجوم مردم آن قدر بود کہ بیرون از حساب است ہشتاد و یک کلام اللہ بہ شمار آمدہ ہم شدہ باشدہ و کلمہ را حصر یست“ ترجمہ: تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے ایسی ختم کلام اللہ شمار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے، کلمہ طیبہ کا تو اندازہ نہیں۔

(جاء الحق، حصہ 1، صفحہ 270، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

وہابی حضرات کے معلم اول مولوی اسماعیل دہلوی کو قرآن اور طعام کی اس یکجائی کا عمدہ ہونا قبول و تسلیم ہے، صراط مستقیم میں یوں اقرار و تسلیم کی راہ اختیار کی ہے: ”جب میت کو کوئی فائدہ پہنچانا منظور ہو کھانا کھلانے پر موقوف نہ رکھے اگر میسر ہو بہتر ہے ورنہ صرف سورہ فاتحہ و اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے اور شک نہیں کہ ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ رب الارباب جل جلالہ کی باگاہ میں دعا ہو۔“

(صراط مستقیم، ہدایت ثالثہ در بدعا تیکہ الخ، صفحہ 64، مطبوعہ المکتبہ السلفیہ، لاہور)

ہمارے یہاں مرنے والے کے ایصال ثواب میں ہر جمعرات، شب براءت وغیرہ کو کھانا پکا کر کسی امام مسجد یا غریب کو دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ فوت ہو جائے تو چالیس دن تک مسجد میں دودھ بھیجننا چاہئے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ارواح اپنے گھر والوں

سے ایصالِ ثواب کا تقاضا کرتی ہیں۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ابن ابی الدنیا و بیہقی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، کہا کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ کہا ”نعم اما المؤمنون فان ارواحهم فی الجنة وہی تذهب حیث شاءت“ ہاں مسلمان کی روحوں تو جنت میں ہوتی ہیں انھیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔

ابن المبارک کتاب الزہد و ابو بکر ابن ابی الدنیا و ابن مندہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ”قال ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت و نفس الکافر فی سجن“ بیشک مسلمانوں کی روحوں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور کافروں کی روحوں سجن میں (ساتوں زمینوں کے نیچے) مقید ہیں۔۔۔۔ دستور القضاة مستند صاحب مائتہ مسائل میں فتاویٰ امام نسفی سے ہے ”ان ارواح المؤمنین یا تونی فی کل لیلۃ الجمعة و یوم الجمعة فیقومون بفناء بیوتہم ثم ینادی کل و احد منهم بصوت حزین یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اعطفوا علینا بالصدقة و اذکرونا و لاتنسونا و ارحمونا فی غربتنا“ بیشک مسلمانوں کی روحوں ہر شب جُمعہ اور جُمعہ کے دن اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو! اے میرے بچو! اے میرے عزیزو! ہم پر صدقہ سے مہر کرو، ہمیں یاد کرو و بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔

نیز خزائنہ الروایات مستند صاحب مائتہ مسائل میں ہے ”عن ابن عباس رضی

اللہ تعالیٰ عنہما اذا کان یوم عید او یوم جمعة او یوم عاشوراء و لیلۃ النصف من

الشعبان تاتی ارواح الاموات ویقومون علی ابواب بیوتهم فیقولون هل من احد یدکرنا هل من احد یترحم علینا هل من احد یدکر غربتنا“ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جب عید یا جُمُعہ یا عاشورہ کا دن یا شب براءت ہوتی ہے اموات کی روہیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔

اسی طرح کنز العباد میں بھی کتاب الروضہ امام زندویسی سے منقول، یہ مسئلہ کہ نہ عقائد کا ہے نہ فقہ کے حلال و حرام کا، ایسی جگہ دو ایک سندیں بھی بس ہوتیں نہ کہ اس قدر کثیر و وافر۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 652، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ میت کی روٹی ہے اور میت یہ روٹی کھاتی ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایصالِ ثواب ہے۔ اولاد کا ایصالِ ثواب کے علاوہ کوئی بھی نیکی کرنا والدین کو فائدہ دیتا ہے کہ انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اولاد کے نیک اعمال والدین کو قبر میں خوش کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن علی والد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس علی اللہ تعالیٰ و تعرض علی الانبیاء و علی الاباء و الامہات یوم الجمعة فیفرحون بحسنا تمہم و تزدادو جوہم بیضا و نزهة فاتقوا اللہ تعالیٰ و لا تؤذوا موتاکم“ ترجمہ: ہر دو شنبہ و پنجشنبہ کو اعمال اللہ عزوجل کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ہر جُمُعہ کو انبیاء علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے، وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور انکے چہروں کی نورانیت اور چمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ عزوجل سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنی بد اعمالیوں سے ایذا نہ دو۔

لہذا اولاد کو چاہئے کہ وہ اپنے والدین کو ایصالِ ثواب کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں نیکیاں کر کے خوش کرے، والدین کے عزیزوں سے اچھا سلوک کرے، اپنی خالہ سے حسن سلوک کرے، اپنے چچا بلکہ اپنے والد کے دوست کی بھی تعظیم کرے، والدین نے جو جائز وصیت کی ہو وہ پوری کرے، ان کا قرض اتارے، کسی دوسرے کو ماں کی گالی دے کر خود ماں کی گالیاں نہ کھائے۔ کوئی عمل کر کے اپنے والدین کو برا نہ کہلوائے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من بر قسمہما وقضى دينہما ولم يستسب لہما كتب باراً و ان كان عاقا فی حیاتہ و من لم یبر قسمہما ولم یقض دینہما و استسب لہما كتب عاقا و ان كان باراً فی حیاتہما“ ترجمہ: جو شخص اپنے ماں باپ کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض ادا کرے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے وہ والدین کے ساتھ نیکیاں کر لکھا جاتا ہے اگر چہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور ان کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا کہلوائے وہ عاق لکھا جائے اگر چہ ان کی حیات میں نیکیاں کرتا تھا۔

(الطبرانی الاوسط، جلد 5، صفحہ 139، دار الحرمین، القاہرہ)

کسی مرحوم کو ایصالِ ثواب کرنے یا ویسے برکت و جائز مقصد کے حصول کے لئے گھر میں قرآن خوانی کروائی جاتی ہے جس میں کسی مدرسے کے بچوں کو بلاوا کہ قرآن پڑھوایا جاتا ہے اور بعد میں ان بچوں کو کچھ پیسے یا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس میں جہاں تک قرآن خوانی کا تعلق ہے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن پیسوں یا کھانے کے عوض بچوں سے قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے کہ یہ تلاوت قرآن پاک پر اجرت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم اذان اور امامت

پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائرِ دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبورِ اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلادِ پاک سیدالکائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والتحیات، پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے اور عرف میں مقررہ و مشہور لفظاً مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دینگے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دلالت پر جیسا کہ فتاویٰ قاضیان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا گھنٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنا لیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلادِ خوانی و قرآنِ خوانی برائے ایصالِ ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

کھانا سامنے رکھ کر قرآن و ذکر اذکار کرنا

ہمارے یہاں قُلّ خوانی، دسواں، چالیسواں، برسی میں قرآن و ذکر اذکار کر کے اس کا ثواب مرنے والے کو ایصال کیا جاتا ہے۔ ختم کے دوران حسب توفیق پانی اور پھل و طعام سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح طعام سامنے رکھ کر مقدس ذکر وغیرہ کرنا اور دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابي هريرة قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بتمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة فضمنهن ثم دعا لي فيهن بالبركة“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کجھوریں لے کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں برکت کی دعا فرمادیں پس آپ نے ان کو ملایا پھر میرے لئے ان میں دعاء برکت کی۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سید المرسلین، جلد 3، صفحہ 290، المکتبہ الإسلامی، بیروت)

اس موقع پر اجتماعی طور پر دعاء مانگنا بہت فائدہ مند ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاذکار“ میں حدیث پاک نقل کی ”من قرأ القرآن ثم دعا آمن علی دعاء ہ اربعة الاف ملك“ ترجمہ: جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی پھر دعاء مانگی اس کی دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں۔

(الاذکار، صفحہ 98، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا جائز ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ الاذکار امام نووی میں ہے ”کان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ و دعا“ ترجمہ: انس بن مالک ختم قرآن کے موقع پر

لوگوں کو جمع کرتے اور دعا فرماتے۔ (الاذکار، صفحہ 97، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت کے ساتھ منقول ہے کہ بزرگانِ دین ختم قرآن کے موقع پر مجمع کا اہتمام فرماتے تھے ”عن مجاہد قال کانوا یجتمعون عند ختم القرآن یقولون تنزل الرحمة“ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگ ختم قرآن کے موقع پر جمع ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔“ (وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 207، بزم وقار الدین، کراچی)

یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ختم میں اجتماعی طور پر دعا مانگ لی جاتی ہے تو فوراً بعد کوئی دوبارہ دعا کا کہہ دیتا ہے۔ دوبارہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ خشوع و خضوع سے مانگی جائے غافل دل سے نہ مانگی جائے۔ دوبارہ جب دعا کا کہا جائے تو مختصر دعا مانگ لی جائے تاکہ کہنے والا بھی خوش ہو جائے اور لوگ کے لئے بھی اکتاہٹ کا باعث نہ ہو۔

زیارتِ قبور

اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا چاہئے کہ اس سے انسان کو اپنی موت بھی یاد رہتی ہے۔ ابوداؤد کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن ابن بريدة، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن فی زیارتها تذکرة“ ترجمہ: حضرت بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کرو کہ ان کی زیارت میں آخرت کی یاد ہے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 218، المكتبة العصرية، بیروت)

جب اپنے فوت شدہ عزیزوں کی قبر پر جایا جائے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

ملک العلماء شاہ محمد ظفر الدین بہاری قادری رحمۃ اللہ علیہ زیارتِ قبور پر تفصیلاً بہترین کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”زیارتِ قبور کرنا خصوصاً اپنے اعزاء و اقارب اور جانے پہچانے شخص کی قبر پر جانا کہ اس سے مردہ کو اُنس حاصل ہوتا ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی شفاء السقام، صفحہ 65، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں تحریر فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”انس ما یکون المیت فی قبرہ إذا زارہ من کان یحبہ فی دار الدنیا“ ترجمہ: قبر میں مردہ کا زیادہ جی بہلنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب زیارت کو وہ شخص آئے جسے دنیا میں دوست رکھتا تھا۔

ابن ابی الدنیا، کتاب القبور میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”ما من رجل یزور قبر أخیه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد علیہ حتی یقوم“ ترجمہ: جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جائے اور اس کے پاس بیٹھے تو وہ مردہ اس سے اُنس حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل اس کے بیٹھنے سے بہلتا ہے اور جب تک وہ شخص اس کے پاس سے نہ اٹھے اس کا جواب دیتا ہے۔

ابوالشیخ ودیلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں ”ما من رجل یزور قبر أخیه فیسلم علیہ و یقعد عنده لرد علیہ السلام و انس به حتی یقوم من عنده“ ترجمہ: جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو جائے اور اسے سلام کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس مردہ کا اس سے جی بہلتا ہے، جب تک کہ وہ شخص اس کے پاس اٹھ آئے۔

نبہتی ابوالدرداء ہاشم بن محمد سے راوی ہیں ”قال سمعت رجلاً من اهل العلم

يقول انه كان يزور قبر أبيه، فطال عليه ذلك، فقلت أزور التراب؟ فأريت في منامي، فقال يا بني مالك لا تفعل بي كما كنت تفعله؟ فقلت أزور التراب؟ فقال لا تعجل يا بني، فوالله لقد كنت تشرف على، فيبشرني بك جيرانى، ولقد كنت تنصرف فما أزال أراك حتى تدخل الكوفة“ ترجمہ: ہاشم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک اہل علم کو کہتے سنا کہ وہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کو برابر جایا کرتے تھے۔ جب زمانہ دراز ہوا (یعنی کافی وقت قبر کی زیارت کو جاتا رہا) تو انہوں نے کہا کہ مٹی کی زیارت کو جاؤں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں: اے میرے بیٹے! تم اب زیارت کو کیوں نہیں آتے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ کیا میں مٹی کی زیارت کے لئے آؤں؟ والد صاحب نے فرمایا نہیں بیٹا ایسا نہ کہو۔ خدا کی قسم! تم جس وقت آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اس وقت میرے پڑوسی تمہارے آنے کی مجھے بشارت و خوشخبری دیتے تھے اور جب تم واپس ہوتے تھے میں تم کو برابر دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ تم کوفہ شہر میں داخل ہو جاتے تھے۔۔۔۔“

(فتاویٰ ملک العلماء، صفحہ 381، نوری کتب خانہ، لاہور)

ہمارے یہاں دس محرم، شب براءت اور خصوصاً عید الفطر کو مسلمان اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہو سکے تو اپنے والدین کی قبر پر ہر جُمُعہ کو جائے کہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ نوادر الاصول للترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ہر جُمُعہ والدین کی زیارت کرنے والے کے اللہ عزوجل گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ اتحاف السادة للمتقين کی حدیث پاک کہ جُمُعہ والے دن والدین کی قبر پر سورۃ یس پڑھنے پر حرفوں کے برابر مغفرت ہے۔ نوادر الاصول للترمذی کی حدیث پاک کے والدین یا دونوں میں سے ایک کی زیارت پر حج مقبول کے برابر ثواب اور جو بکثرت ان کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔

فصل ششم: مخصوص مہینوں اور دنوں کے متعلق رائج رسم و رواج

محرم الحرام میں محافل کا انعقاد و صدقہ خیرات

اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو کہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ محرم الحرام میں محافل کا انعقاد کرنا اور صدقہ خیرات کرنا اچھا عمل ہے۔ یہ احتیاط کی جائے کہ سوگ والا انداز نہ ہو کہ فوتگی سے تین دن تک سوگ ہے اس کے بعد سوگ ناجائز ہے۔ محرم الحرام میں نوے پڑھنا، سننا جائز نہیں کہ احادیث میں اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف اور ابوداؤد شریف کی حدیث ہے ”عن ابی سعید الخدری قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النائحة و المستمعة“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کہنے والی اور سننے والی پر۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب فی النوح، جلد 3، صفحہ 194، المكتبة العصرية، بیروت)

اسی طرح سوگ کے طور پر کوئی عمل نہ کرے، کالے کپڑے نہ پہنے چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت مجددین و ملت فتاویٰ رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: ”رنگ فی نفسہ جائز ہیں کچے ہوں یا پکے، ہاں اگر کوئی کسی عارض کی وجہ سے ممانعت ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے، جیسے ماتم کی وجہ سے سیاہ لباس پہننا حرام ہے ”کما فی الہندیۃ“ (جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے) بلکہ ماتم کے لئے کسی قسم کی تعمیر وضع حرام ہے ”کما فی المرقاة شرح المشکوٰۃ لعلی القاری“ (جیسا کہ ملا علی قاری کی مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے) ولہذا ایام محرم شریف میں سبز لباس جس طرح جاہلوں میں مروج ہے ناجائز و گناہ ہے اور اودایا نیلا یا

آبی یا سیاہ اور بدتر و اخبث ہے کہ روافض کا شعار اور ان کی تشبہ ہے اسی طرح ان ایام میں سرخ بھی ناصبی خبیث بہ نیت خوشی و شادی پہنتے ہیں، یونہی ہولی کے دنوں میں چنریاں اور بسنت کے دنوں میں بسنتی کہ کفار ہنود کی رسم ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 185، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں محرم الحرام میں رافضی سیاہ کے ساتھ سبز رنگ کے کپڑے بھی پہنے جاتے تھے اس لئے آپ نے دونوں رنگوں کی ممانعت فرمائی۔ ہمارے دور میں صرف کالے رنگ کی ممانعت ہے۔

احکام شریعت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے محرم الحرام کے متعلق چند سوال ہوئے:-

- (1) بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے اور نہ جھاڑو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بعد دن تعزیرہ روٹی پکائی جائے گی۔
- (2) ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔
- (3) ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے۔
- (4) ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔

یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بیوا تو جروا۔

جواب میں امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ چوتھی بات جہالت ہے۔ ہر مہینے میں ہر تاریخ ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(احکام شریعت، حصہ 1، صفحہ 141 نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

کئی خاندانوں میں یہ رائج ہے کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہو اسے پہلے دس محرم شوہر کے پاس نہیں رہنے دیتے، بیوی ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ بطور سوگ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل درست نہیں۔

محرم الحرام میں محافل کا بھی انعقاد کیا جاتا جس میں بعض اوقات واقعہ کربلا سنا کر لوگوں کو رولا یا جاتا ہے اور کئی جہلاء تو پیسے کمانے کے لئے خوب جھوٹے واقعات سناتے ہیں۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا ”مجلس ذکر شہادت جائز یا ناروا، ایک صاحب نے کہا کہ تجدید سرور مختلف فیہ اور تجدید غم با تفاق ناجائز۔“

جواب فرمایا: ”مجلس ذکر شہادت اگر روایات باطلہ سے ہو تو مطلقاً ناروا، اور روایات صحیحہ سے ہو تو اگر تجدید غم و جلب بکاء مقصود ہے بیشک نامحمود ہے اور اگر ذکر فضائل محبوبان خدا، مراد ہے تو مورد رحمت جواد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 746، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”شرع مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ غم معدوم، تکلف و زور لانا نہ کہ بتصنع و زور بنانا، نہ کہ اسے باعث قرب و ثواب ٹھہرانا، یہ سب بدعات شنیعہ و رافض ہیں جن سے سنی کو احتراز لازم، حاشا اللہ اس میں کوئی خوبی ہوتی تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس کی غم پروری سب سے زیادہ اہم و ضروری ہوتی، دیکھو حضور اقدس صلوات اللہ و سلامہ علیہ علی آلہ کا ماہ ولادت و ماہ وفات وہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے پھر علمائے امت و حامیان سنت نے اسے ماتم وفات نہ ٹھہرایا بلکہ موسم شادی ولادت اقدس بنا یا۔

عوام مجلس خواں اگرچہ بالفرض صرف روایات صحیحہ بروجہ صحیح پڑھیں بھی تاہم جو

ان کے حال سے آگاہ ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریف پڑھنے سے ان کا مطلب یہی بہ تضع رونا بہ تکلف رلانا اور اس رونے رلانے سے رنگ جمانا ہے اس کی شناعت میں کیا شبہ ہے۔

ذکر فضائل شریف مقصود ہوتا تو کیا ان محبوبان خدا کی فضیلت صرف یہی شہادت تھی، بے شمار مناقب عظیم اللہ عزوجل نے انہیں عطا فرمائے انہیں چھوڑ کر اسی کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح سے بالفاظ رقت خیز و نوحہ نما و معانی حزن انگیز و غم افزا بیان کو کوستیں دینا انہیں مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا ہے، غرض عوام کے لئے اس میں کوئی وجہ سالم نظر آنا سخت دشوار ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 16-15، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا ان محافل میں اہل بیت کی شان انکا صبر بیان کرنا چاہئے نہ کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ غم تازہ ہو۔ دسویں محرم مسلمان گھروں میں کھانے پکا کر بانٹتے ہیں، یہ عمل بالکل جائز و مستحب اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ مختلف کتب جیسے طبرانی اوسط، بہیقی وغیرہ میں مختلف اسناد کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے جس میں ترغیب دی گئی کہ دسویں محرم اپنے اہل و عیال پر کھلا خرچ کیا جائے۔ شعب الایمان للبیہقی کی حدیث پاک ہے ”عن ابی ہریرة أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال من وسع علی عیالہ و أهلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ ہذہ الأسانید و إن کانت ضعیفۃ فہی إذا ضم بعضها إلی بعض أخذت قوۃ و اللہ أعلم“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دسویں محرم اپنے اہل و عیال میں وسعت کرے اللہ عزوجل سارا سال اس کے (رزق) میں وسعت کرے۔ (یہ حدیث نقل کرنے کے بعد صاحب شعب الایمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) یہ اسناد اگرچہ

ضعیف ہیں لیکن جب ان مختلف اسناد کو ایک دوسرے سے ملایا جائے تو قوی ہو جاتی ہیں۔
واللہ اعلم۔

(شعب الایمان للبیہقی، الباب الثالث والعشرون من شعب الایمان، جلد 5، صفحہ 333، مکتبۃ
الرشد، الرياض)

دس محرم کا روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ”عن ابی
قتادۃ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء، فقال
یکفر السنۃ و سئل عن صیام یوم عرفۃ، فقال یکفر سنتین، سنۃ ماضیۃ و سنۃ
مستقبلۃ“ ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے دسویں محرم کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ
ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ایک سال قبل اور ایک سال بعد
کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی، کتاب الصیام، تخصیص شہر المحرم بالذکر، جلد 5، صفحہ 326، مکتبۃ
الرشد، الرياض)

سنت یہ ہے کہ خالی دسویں محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ نویں یا گیارہویں محرم
کے دن بھی روزہ رکھا جائے۔ دس محرم کو بیری کے پتوں سے غسل کیا جاتا ہے کہ جادو ٹوٹنے کا
اثر نہ ہو اور آنکھوں میں سرمہ لگایا جاتا ہے کہ پھر کبھی آنکھیں نہ دھیں، اس پر بھی عمل کرنا بہتر
ہے۔ سرمہ میں اگر اٹھ نامی سرمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ حدیث پاک میں ہے ”عن ابن
عباس، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتحل بالاثمد یوم
عاشوراء لم یرمد أبدا“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دسویں محرم اٹھ سرمہ لگائے تو کبھی بھی اس کی آنکھیں نہ

دکھیں گی۔

(شعب الایمان، کتاب الصیام، صوم التاسع مع العاشر، جلد 5، صفحہ 334، مکتبۃ الرشید، الرياض)

محرم الحرام میں امام حسین کا فقیر بننا

محرم الحرام میں یہ طریقہ رائج ہے کہ لوگ منت کے طور پر بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کر پیسے مانگے جاتے ہیں۔ یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح بھیک مانگنا بھی حرام ہے اور ایسی منت بھی ناجائز ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ”ایام محرم الحرام میں اپنے بچوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فقیر بنانا اور اس کو گود میں لے کر بھیک مانگنا اور سقہ بنانا اور پیک بنانا اور گلے میں پیلا سرخ ڈورا جس کو کلا داکہتے ہیں پہنانا اور سبز رنگ کے کپڑے پہنانا اور علم اور تعزیہ پر سرخ سبز رومال رنگ چڑھانا اور یہ کام لڑکپن سے زندگی بھر تک جاری رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور مٹی کے برتنوں کے منہ پر پیلا سرخ ڈورا باندھ کر شربت بھرنا اور اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلانا، مصنوعی کر بلا کو جانا، علم اور تعزیہ بنانا اور سیدہ کوٹ کر ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا تو جروا۔“

جواب میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”سوائے فاتحہ و ایصالِ ثواب کے تمام امور ناجائز ہیں۔ فقیر بننا اور بھیک مانگنا ناجائز۔ بلا ضرورت شرعیہ سوال حرام ہے۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی۔ سقہ بنانا اور زیور پہنانا بھی حرام ہے۔ ہاں ایصالِ ثواب کے لئے کوئی پانی یا شربت پلائے تو یہ کار خیر ہے اور محمود۔ مگر نہ زیور پہننے نہ رنگے ہوئے ہرے کپڑے کہ عشرہ محرم میں یہ تعزیہ داروں کی علامت ہے اور منع۔ اور پیک بنانا بھی بالکل ناجائز و مہمل اور اس کی کمر میں گھنٹیاں باندھنا حرام، حدیث

میں فرمایا ”لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس“ ایسے لوگوں کے ساتھ ملائکہ رحمت نہیں ہوتے۔ کلاہ پہننا پہننا بھی ناجائز۔ علم و تعزیہ بنانا ناجائز اور اس پر کپڑے چڑھانا بھی ممنوع۔ شربت کے گھڑوں پر کلاہ باندھنا بھی ناجائز۔ یونہی اس مصنوعی کربلا کو جانا (ناجائز ہے۔) سینہ کو شاماتم کرنا حرام۔ حدیث میں فرمایا ”لیس منا من ضرب الحدود و شق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية“ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق دے۔ وہ کام کریں جس سے اماین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روحیں خوش ہوں، نہ کہ بیکار باتوں میں مال ضائع کریں اور آخرت کا مواخذہ سر پر لیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 13، مکتبہ رضویہ، کراچی)

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیر بننے کے علاوہ بھی جو پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں انہیں دینا بھی ناجائز ہے کہ جس کے پاس دو وقت کا کھانا اور پہننے کے لئے کپڑا ہے وہ چاہے اپنا بیوی بیویہ عورت ہو اسے لوگوں سے مانگنا ناجائز و حرام ہے اور لوگوں کا اسے دینا بھی ناجائز کہ گناہ پر تعاون ہے۔ اگر لوگ نہ دیں گے تو یہ مانگنا چھوڑ دیں گے۔ خصوصاً مسجد میں اپنی ذات کے لئے مانگنا اور زیادہ ناجائز ہے اور ایسوں کو مسجد میں دینا بھی ممنوع ہے۔

تعزیہ و مصنوعی کربلا کا حکم

تعزیہ کا مطلب ہے ماتم پرسی۔ محرم الحرام میں تعزیہ نکالے جاتے ہیں، سڑکوں پر ماتم ہوتا ہے وغیرہ اس کو دیکھنا ناجائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ملفوظات میں تعزیہ دیکھنے جانے کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا: ”نہیں (جانا) چاہئے۔ ناجائز کام میں جس طرح جان مال سے مدد کرو گے یونہی سواد (یعنی گروہ) بڑھا کر بھی مددگار ہوگا۔ ناجائز

بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر نچانا حرام ہے۔ اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ درمختار و حاشیہ علامہ طحاوی میں ان مسائل کی تصریح ہے۔ آجکل لوگ ان سے غافل ہیں۔ متقی لوگ جن کو شریعت کی احتیاط ہے ناواقفی سے ریچھ یا بندر کا تماشا یا مرغوں کی پالی (لڑائی) دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس سے کنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی مجمع خیر کا ہو اور وہ نہ جانے پایا اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حاضرین کو اور اگر مجمع شرک کا ہو اس نے نہ جانے پر افسوس کیا تو جو گناہ ان حاضرین پر ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا۔“ (ملفوظات، حصہ دوم، صفحہ 286، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

اس طرح مصنوعی کر بلا بنانا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا خلاف شریعت ہے۔ مفتی اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”محرم کی دس تاریخ کو شام کے وقت کر بلا میں پہنچ کر فاتحہ روٹیوں پر دیکر تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ روٹیاں توشہ کی کہی جاتی ہیں۔ زید کہتا ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ مگر میں کہتا ہوں صحیح ہے۔ جواب سے مطلع فرمائیے گا۔“

جوابا فرماتے ہیں: ”دسویں محرم کو حضرات شہداء کر بلا کے لئے ایصال ثواب و فاتحہ کرنا جائز ہے۔ چاہے روٹیوں پر ہو یا چاولوں پر یا مٹھائی پر ہو۔ لیکن ان روٹیوں پر منگڑ دھت کر بلا میں جا کر فاتحہ دینا اور ان کو توشہ کی روٹیاں سمجھنا ان کی بھی شرع میں کوئی اصل نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی بے اصل اور غلط ہے۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 4، صفحہ 42، شبیر برادرز، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”اگر روضہ مبارک حضرت شہزادہ گلگلوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ کی صحیح نقل بنا کر محض بہ نیت تبرک بے آمیزش منکرات شرعیہ مکان میں رکھتے تو شرعا کوئی حرج نہ تھا، مگر حاشا تعزیہ ہرگز اس کی نقل نہیں، نقل ہونا درکنار بنانے والوں کو نقل کا قصد بھی نہیں، ہر جگہ نئی تراش نئی گھڑت جسے اس

اصل سے نہ کچھ علاقہ نہ نسبت پھر کسی میں پریاں کسی میں براق کسی میں اور بیہودہ طمطراق پھر کوچہ کوچہ بدشت بدشت اشاعت غم کے لئے ان کا گشت، اور اس کے گرد سینہ زنی ماتم سازی کی شور افگنی، حرام مرثیوں سے نوحہ کنی، عقل و نقل سے کٹی چھنی، کوئی ان کچھیوں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے، کوئی اس مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام عالی مقام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا نہیں مانتا ہے، عرضیاں باندھتا حاجت رواجانتا۔ پھر باقی تماشے باجے تاشے مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بیہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرہ محرام الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، ان بیہودہ رسموں نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا، 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 گر کر غائب ہوتے ہیں، مالک کی اضافت ہو رہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے، بجتے چلے۔ رنگ رنگ کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم، جشن فاسقانہ، یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ ڈھانچے بعینہا حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان کے پاک جنازے ہیں۔ اے مومنو! اٹھاؤ جنازہ حسین کا گاتے ہوئے مصنوعی کر بلا پنچے، وہاں کچھ نوج اتار باقی توڑتا رڈن کر دئے، یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جدا گانہ رہے اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کرام کر بلا علیہم الرضوان والثناء کا مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے اور بدعات سے توبہ دے آمین آمین۔“

دس محرم کو قبروں کا لپ کرنا

دس محرم میں بعض علاقوں میں قبروں کو لپ کیا جاتا ہے یعنی مسلمان اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں اگر قبر کی مٹی کم ہوگئی ہو اس پر مٹی ڈالتے ہیں پھر قبر کا لپ کرتے ہیں۔ اس عمل میں شرعا کوئی ممانعت نہیں بلکہ اچھا عمل ہے۔ درمختار میں ہے ”المختار أنه لا يكره تطيين القبور ولا القراءة عندها“ ترجمہ: مختار یہ ہے کہ قبروں کا لپ کرنا اور ان کے پاس قرآن پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الوصايا، جلد 6، صفحہ 666، دار الفکر، بیروت)

لپ کرنے کا زیادہ رجحان عورتوں کا ہوتا ہے۔ جبکہ عورتوں کا قبروں اور مزاروں پر جانا منع ہے چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی چنانچہ بہار شریعت میں ہے: ”اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی تو عورتوں میں یہ دونوں باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 89، ضیاء القرآن، لاہور)

اگر قبر ٹھیک ہے تو اس میں اور زیادہ مٹی نہ ڈالی جائے۔

ماہ صفر اور اس کے متعلق نظریات و عوامل

موجودہ دور میں یہ نظریہ عام ہے کہ صفر میں بلائیں اترتی ہیں۔ جھوٹی حدیث سنائی جاتی ہے کہ جو ماہ صفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے لوگ اس میں نہ منگنی کرتے ہیں نہ شادی۔ یہ سب جہالت ہے۔ صفر بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو اڑ کر لگ سکتی ہے (جیسا موجودہ دور میں بھی لوگوں کا ذہن ہے کہ

فلاں کی بیماری کے سبب مجھے یہ بیماری لگی ہے)، اُلوکا بولنا منخوس ہے اور صفر بھی منخوس ہے۔ احادیث میں اس نظریے کی نفی فرمائی گئی ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لا عدوی ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا اور نہ بدشگونئی ہے اور نہ ہی الو منخوس ہے اور نہ ہی صفر کا مہینہ منخوس ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الطب، باب لا ہامۃ ولا صفر، جلد 7، صفحہ 135، دار طوق النجاة)

فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فجاء الإسلام برد ما

كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صفر“ ترجمہ: اسلام آیا اور اس نے ان کے ان افعال کا رد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفر کوئی چیز نہیں ہے۔ (فتح الباری، کتاب الطب، باب لا صفر، جلد 10، صفحہ 171، دار المعرفة، بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”سألته فی جماعة لا یسافرون فی صفر ولا یبدؤن بالأعمال فیہ من النکاح والدخول ویتمسکون بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة) هل یصح هذا الخبر؟ وهل فیہ نحوسة ونهی عن العمل؟۔۔ أما ما یقولون فی حق صفر فذلک شیء كانت العرب یقولونہ۔۔ ینسبون إلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو کذب محض کذا فی جواهر الفتاوی“ ترجمہ: اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو صفر میں سفر نہیں کرتے نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح و دخول ہے اور اس نظریہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو صفر جانے کی خوشخبری مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا صفر کے مہینہ میں

نحوست ہے، کیا صفر میں کام (شادی وغیرہ) کرنے کی ممانعت ہے؟ (جواب) صفر کے مہینے کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں عرب کہا کرتے تھے۔ صفر کے متعلق جتنی اس قسم کی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب جھوٹی ہیں جیسا کہ جو اہر الفتاویٰ میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیت، باب المتفرقات، جلد 5، صفحہ 380، دار الفکر، بیروت)

لہذا مسلمانوں کو ان جاہلانہ نظریات سے بچنا چاہئے۔ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس میں شادی ہونے کو ناکام سمجھنا وغیرہ سب باتوں سے بچنا ضروری ہے۔

آخری بدھ

صفر میں لوگ آخری بدھ میں سیر و تفریح کے لئے جاتے ہیں اور یہ نظریہ ہے کہ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے۔ لوگ اس خیال سے صبح پارکوں میں چہل قدمی کے لئے جاتے ہیں اور آجکل مردوں کے ساتھ ساتھ اس دن عورتیں بھی پارکوں میں سیر کو جاتی ہیں جہاں خوب بدنگاہی ہوتی ہے۔ درحقیقت یہ نظریہ غلط ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”آخر چہار شنبہ بالکل بے اصل ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسلِ صحت فرمایا، کتابوں سے ثابت نہیں بلکہ اس کا عکس ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس دن میں مرض شدید و سخت تھا۔ لہذا جس بنا پر خوشی منائی جاتی ہے وہ صحیح نہیں۔“ (فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 62، مکتبہ رضویہ، کراچی)

بہار شریعت میں ہے: ”ماہِ صفر کا ”آخری چہار شنبہ“ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اس روز غسلِ صحت فرمایا تھا اور بیرونِ مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا وہ باتیں خلاف واقع ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب بے ثبوت ہیں بلکہ حدیث کا یہ ارشاد لاصفر یعنی صفر کوئی چیز نہیں ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔“

(بہارِ شریعت، جلد 2، حصہ 159، صفحہ 159، ضیاء القرآن، لاہور)

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بارہ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، لوگ اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، کھانے پکا کر تقسیم کئے جاتے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب نہ صرف جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔ اللہ عزوجل نے نعمتوں کو یاد رکھنے اس کا شکر کرنے اور اس کا چرچا کرنے کا فرمایا ہے چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔

دوسری جگہ فرمایا ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی نعمت کا

شکر کرو۔ (سورۃ النحل، سورۃ 16، آیت 114)

ایک اور مقام پر فرمایا ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ (سورۃ الضحیٰ، سورۃ 93، آیت 11)

بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں چنانچہ بخاری

شریف میں ہے ”و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمة الله“ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی نعمت ہیں۔

(بخاری شریف، کتاب المغازی، باب قتل اُبی جہل، جلد 5، صفحہ 76، دارطوق النجاء)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی مناانا ان کے وسیلہ سے مانگنا پچھلی امتوں کا بھی شیوہ رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصاص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ابن عساکر نے حضرت کریب سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی ادم فمن بعده ولم تنزل الامم تتبأشر به وتستفتح به حتی اخرجہ اللہ فی خیر امة، وفی خیر قرن وفی خیر اصحاب وفی خیر بلد“ ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے پیشگوئی فرماتا رہا۔ قدیم سے سب امتیں تشریف آوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اپنے دشمنوں پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امم و بہترین قرون و بہترین اصحاب و بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔

(الخصائص الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 16، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ جید علمائے اسلام نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو مستحب کہا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر قال الامام السیوطی قدس سرہ یتحب لنا اظہار الشکر لمولده علیہ السلام۔۔۔ وقد قال ابن حجر الہیثمی ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وعمل المولد

واجتماع الناس له كذلك اى بدعة حسنة قال السخاوى لم يفعله احد من القرون الثلاثة وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقرآءة مولده الكريم ويظهر من بر كاته عليهم كل فضل عظيم قال ابن الجوزى من خواصه انه امان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام واول من احذته من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دخية رحمه الله كتابا فى المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه بألف دينار وقد استخراج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطى وردا على الفاكهانى المالكى فى قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة“ ترجمه: ميلاد شريف كرنا حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى تعظيم ہے جبکہ وہ بُرى باتوں سے خالى ہو۔ امام سيوطى رحمته الله عليه فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى ولادت پر شكر كا اظهار كرنا مستحب ہے۔ ابن حجر ہيمى رحمته الله عليه نے فرمایا کہ بدعت حسنہ كے مستحب ہونے پر سب كا اتفاق ہے۔ ميلاد شريف كرنا اور اس ميں لوگوں كا جمع ہونا بھی اسى طرح بدعت حسنہ ہے۔ امام سخاوى رحمته الله عليه نے فرمایا ميلاد شريف تينوں زمانوں ميں كسى نے نہ كيا بعد ميں ايجاد ہوا پھر ہر طرف كے اور ہر شہر كے مسلمان ہميشہ ميلاد شريف كرتے رہے اور كرتے ہيں۔ طرح طرح كا صدقہ و خيرات كرتے ہيں اور حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے ميلاد پڑھنے كا بڑا اہتمام كرتے ہيں۔ اس مجلس پاڪ كى بركتوں سے ان پر اللہ عز و جل كا بڑا ہي فضل ہوتا ہے۔ امام ابن جوزى رحمته الله عليه فرماتے ہيں کہ ميلاد شريف كى تاثير يہ ہے کہ سال بھر اس كى بركت سے امن رہتا ہے اور اس ميں مراد يں پورى ہونى كى خوشخبرى ہے۔ جس بادشاہ نے پہلے اس كو ايجاد كيا وہ شاہ

اربل ہے اور ابن ذحیہ نے اس کے لئے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اسکو ہزار اشرفیاں نذر کیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ایسوں کو رد کیا ہے جو میلاد شریف کو بدعت سنیہ کہتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان، فی تفسیر، سورۃ فتح، سورت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

پتہ چلا کہ جید علمائے کرام نے میلاد کی محافل کو مستحب کہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح کی محافل صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ رات لیلة القدر سے بھی افضل ہے چنانچہ رد المحتار ہے ”عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ثم ليلة القدر، ثم ليلة الإسراء والمعراج، ثم ليلة عرفة، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة النصف من شعبان، ثم ليلة العيد“ ترجمہ: بعض شافعیہ سے مروی ہے کہ سب سے افضل رات وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد لیلة القدر ہے، پھر معراج کی رات افضل ہے، پھر عرفہ کی رات، پھر جمعہ کی رات، پھر پندرہویں شعبان کی رات اور پھر عید کی رات افضل ہے۔

(رد المحتار، کتاب الحج، جلد 2، صفحہ 511، دار الفکر، بیروت)

حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدیۃ بالمرحوم الخلدی میں اور حضرت علامہ عبدالملک بن حسین بن عبدالملک العصامی المالکی میلاد کی رات کے افضل ہونے کی وجہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”فإن قلت إذا قلنا بأنه ولد ليلا فأیما أفضل ليلة القدر أو ليلة مولده عليه الصلاة والسلام أفضل من ليلة القدر أجيب بأن ليلة مولده عليه الصلاة والسلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة

أحدهما أن ليلة المولد ليلة ظهوره وليلة القدر معطاة له وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله فضل مما شرف سبب ما أعطيه ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أفضل الثاني أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهوره فيها ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت به ليلة القدر على الأصح المرتضى فتكون ليلة المولد أفضل الثالث أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة محمد وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد أعم نفعا فكانت أفضل“ ترجمہ: اگر تو یہی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات پیدا ہوئے وہ رات اور لیلۃ القدر میں سے کون سی رات افضل ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات پیدا ہوئے وہ رات افضل ہے۔ اس کے افضل ہونے کی تین وجوہات ہیں: لیلۃ القدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے اور جو چیز کسی کے صدقے سے ملی ہو تو جس کے صدقے سے ملی ہے وہ ذات ہمیشہ افضل ہوتی ہے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ دوسرا یہ کہ لیلۃ القدر فرشتوں کے نزول کے سبب فضیلت والی ہے اور مولود کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے سبب اور آپ کی تشریف آوری فرشتوں کے نزول سے افضل ہے۔ تیسرا یہ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت صرف امت محمدیہ کے لئے ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کے لئے رحمۃ للعالمین ہے۔ تو یہ نعمت جمیع خلائق کے لئے عام ہے اور زیادہ نافع ہے۔

مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و فضائل اور احکامات وغیرہ بیان کرنے کے لئے جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ان مجالس کو میلاد کی محافل کہتے ہیں۔ ایسی محافل کا انعقاد سینکڑوں برس سے مسلمانوں کا معمول ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف، حصہ دوم میں میلاد کے نام سے ایک باب مقرر کیا ہے ”باب ماجاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنے کا بیان۔

ایسی مجالس کے اختتام پر کھڑے ہو کر صلوة و سلام پڑھنا مسلمانوں کا معمول ہے۔ علامہ سیوطی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما نے اسے مستحب لکھا ہے۔ اور دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”ہفت مسئلہ“ میں لکھا ہے: ”مشرک فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لذت و لطف پاتا ہوں۔“ دیوبندی نہ محدثین کی بات مانتے ہیں نہ اپنے پیر کی۔“

(وقار الفتاوی، جلد 1، صفحہ 149، بزم وقار الدین، کراچی)

وہابی حضرات اس کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔ اسے ناجائز و بدعت کہنے کی وجہ وہی پرانی کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں۔ وہابی حضرات کے بڑے عالم احسان الہی ظہیر عید میلاد النبی منانے کو کرسمس ڈے منانے کے مترادف سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی کتاب بریلویت میں لکھتے ہیں: ”عید میلاد صرف عیسائیوں کی مشابہت میں جاری کی گئی، اسلامی شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔“

(بریلویت، صفحہ 177، ادارہ ترجمان سنت)

بلکہ ایک وہابی مولوی خلیل ایڈھوی نے اسے معاذ اللہ ہندوں کے دیوتا کٹھیا سے ملا دیا چنانچہ اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا ہے: ”میلاد النبی منانا ایسا ہے جیسے ہند اپنے

کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔“ (براہین قاطعہ، صفحہ 148، کتب خانہ رحیمیہ، سہارنپور)

خود ان کے چیلوں نے 23 مارچ 1980ء کو دارالعلوم دیوبند کا سوسالہ جشن منایا اور اس میں کافرہ عورت اندرہ گاندھی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں جبکہ احادیث میں جُمُعہ کو بھی عید کہا گیا ہے چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک نقل فرمائی کہ انہوں نے فرمایا ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الجمعة عید“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جُمُعہ عید ہے۔

(صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب ذکر الدلیل علی، جلد 3، صفحہ 318، المكتب الإسلامی، بیروت)

ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عمار بن ابی عمار، قال قرأ ابن عباس ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ وعنده يهودى فقال لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيداً، قال ابن عباس فإنها نزلت فى يوم عيدين فى يوم جمعة، ويوم عرفة“ ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ”اليوم اكملت لكم دينكم الاية“ آپ کے پاس ایک یہودی تھا وہ بولا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اتری یعنی جُمُعہ اور عرفہ کے دن۔

(جامع ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة المائدة، جلد 5، صفحہ 250، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ عزوجل کی نعمت ملے انہیں عید بنا کر شراً اچھا ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی اس بات کو ناجائز و حرام نہیں کہا بلکہ وہابیوں کی اس بات کی نفی کر دی کہ یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں بالکل غلط ہے۔

خود وہابی حضرات کے بڑے علماء سے بھی میلاد شریف منانا ثابت ہے۔ موجودہ دور میں وہابی حضرات نے میلاد شریف کی جگہ سیرت کانفرس کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن وہابی حضرات نے یہ نہیں ابھی تک فرمایا کہ سیرت کانفرس کون سے صحابی کرتے تھے؟ موجودہ دور میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، گولڈن، سلور جوہلی منائی جاتی ہے، ساگرہ منائی جاتی ہے، الغرض بے شمار جشن منائے جاتے ہیں کسی پر بھی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے تو صرف جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ عزوجل حق سمجھنے کی توفیق دے۔

کبھی وہابی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں فلاں صحابی کی زندگی میں میلاد شریف اتنی مرتبہ آیا، فلاں کی اتنی مرتبہ مگر کسی سے میلاد منانا ثابت نہیں ہے۔ یہ پیچھے ثابت کیا ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ ناجائز ہے۔ درحقیقت میلاد شریف میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات، آپ کے معجزات و شان کا ذکر کرتے ہیں، کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مل بیٹھ کر کچھ کہتے نہ ہوں گے؟ یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی باہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے اگرچہ وہ اپنے دور اور حالات کے پیش نظر موجود طریقے پر میلاد نہ کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور ان کے اتنا قریب ہو گئے کہ آپ کو ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ بعض نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، ایک نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صغی اللہ ہیں۔ یہ سب سن کر آپ ان کے پاس تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا ”قد سمعت کلامکم وعجبکم إن ابراهیم خلیل الله وهو كذلك وموسى نجى الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وادم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله“ ترجمہ: میں نے تمہاری باتیں اور تمہارا تعجب کرنا سنا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور وہ اسی لائق ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں اور وہ اسی لائق ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور اللہ عزوجل کا کلمہ ہیں اور وہ اسی لائق ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عزوجل نے صغی بنایا اور وہ اسی لائق ہیں۔ آگاہ رہو میں حبیب اللہ ہوں۔

(جامع ترمذی، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلد 5، صفحہ 587، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

وہابی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو نہ تھی بلکہ اس دن کو وفات ہوئی، تو خوشی کس بات کی منائی جاتی ہے؟ بلکہ بعض اوقات اس طرح بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نزدیک بھی تاریخ ولادت بارہ ربیع الاول نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سمیت اکثر اہل تحقیق کا یہی موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ علماء اہلسنت نے کثیر دلائل سے ثابت کیا ہے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اس میں اقوال بہت مختلف

ہیں، دو، آٹھ، دس، بارہ، سترہ، اٹھارہ، بائیس سات قول ہیں مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر بارہویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں ”کما فی المواہب والمدارج“ (جیسا کہ مواہب اور مدارج النبوة میں ہے۔) اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 411، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”المشہور انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، جلد 1، صفحہ 132، دار المعرفۃ، بیروت)

شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے ”هو المشہور عند الجمہور“

ترجمہ: جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، جلد 1، صفحہ 132، دار المعرفۃ، بیروت)

بالفرض اگر ولادت بارہ ربیع الاول کو نہ بھی ہوتی تو بھی کیا حرج ہے اگر بارہ کو اس کا اہتمام کیا جائے۔ جو کہتے ہیں کہ بارہ کو ولادت نہیں ہوئی تھی، ان سے پوچھا جائے تو پھر کب ہوئی تھی؟ جس دن ہوئی تھی آپ اسی دن ہی کر لیا کریں۔ باقی یہ کہ ہم بارہ ربیع الاول کو ولادت کی خوشی مناتے ہیں وصال کو غم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس لئے ہے کہ شریعت نے غم کی تین دن تک اجازت دی ہے۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”شرع مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ غم معدوم بتکلف و زور لانا نہ کہ بتصنع و زور بنانا، نہ کہ اسے باعث

قرب و ثواب ٹھہرانا، یہ سب بدعات شنیعہ روافض ہیں جن سے سنی کو احتراز لازم، حاشا اللہ اس میں کوئی خوبی ہوتی تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس کی غم پروری سب سے زیادہ اہم و ضروری ہوتی، دیکھو حضور اقدس صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ آلہ کا ماہ ولادت و ماہ وفات وہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے پھر علمائے امت و حامیان سنت نے اسے ماتم وفات نہ ٹھہرایا بلکہ موسم شادی ولادت اقدس بنایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 515، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہمیں آپ کی ولادت کی خوشی منانے کا کہا گیا ہے نہ کہ غم کرنے کا۔ امام جلال

الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وقد أمر الشرع بالعقیقة عند الولادة، وھی إظهار شکر و فرح بالمولود، ولم یأمر عند الموت بذبح ولا بغيره بل نہی عن النیاحۃ و إظهار الحزح، فدلّت قواعد الشریعة علی أنه یحسن فی هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلی اللہ علیہ وسلم دون إظهار الحزن فیہ بوفاته“ ترجمہ: شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقے کا حکم دیا کہ یہ پیدائش کی خوشی اور شکر کا اظہار ہے۔ موت پر اس طرح کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نوحہ و جزع سے منع کیا ہے۔ شریعت کے مذکورہ اصول کا تقاضا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے نہ کہ وصال کا غم کیا جائے۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب النکاح، باب الولیمة، جلد 1، صفحہ 226، دار الفکر، بیروت)

دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہماری لئے

بہتری ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم و وفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من

شر استغفرت اللہ لکم۔ رواہ البزار ورجاله رجال الصحیح“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے تم خبریں دیتے ہو اور تمہارے لئے (بطور وحی) خبریں دی جاتی ہیں۔ میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اس میں اچھائیاں ہوں گی تو اللہ عزوجل کی حمد کروں گا اور اگر اس میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ عزوجل سے تمہاری مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب ما یحصل لأمتہ۔۔، جلد 8، صفحہ 594، دارالفکر، بیروت)

لہذا میلاد شریف کی محافل و خوشی کو بے تکی دلیلوں سے ناجائز و حرام ثابت کرنا خود ناجائز فعل ہے اور یہ شیطانی چیلوں کا کام ہے کیونکہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہوا تھا بلکہ رویا تھا۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ”حکسی السہیلی عن تفسیر بقی بن مخلد الحافظ أن إبلیس رن أربع رنات حین لعن، و حین أهبط، و حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و حین أنزلت الفاتحة“ امام سہیلی نے بقی بن مخلد حافظ کی تفسیر سے روایت کیا کہ شیطان چار مرتبہ چیخ کر رویا جب اس پر لعنت کی گئی، جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

(البدایہ والنہایہ، فصل فیما وقع من الآیات لیلۃ مولدہ علیہ الصلاۃ والسلام، جلد 2، صفحہ 326، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اب ہر کوئی غور کرے کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منا کر مومنین کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ میلاد سے چڑ کر شیطان کے چیلوں میں؟ میلاد شریف پر بے شمار دلائل علمائے اہل سنت نے دیئے ہیں اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے

جوابات بھی دیئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ان کتب کا مطالعہ کیا جائے خصوصاً مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ”جاء الحق“ کا مطالعہ کریں۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغاں کرنا

جشن آزادی میں لاکھوں روپے کے جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا نہ اسے اسراف کہتا ہے لیکن جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر بازاروں کو سجایا جائے، چراغاں کیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ اسراف ہے۔ درحقیقت یہ اسراف نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ہے اور ایسا فعل ہرگز اسراف نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالنا بھی تعظیم ہے اب اس پر معمولی قیمت کا بھی غلاف ڈالا جاسکتا ہے لیکن اس پر ہر سال کروڑوں ریال کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ملفوظات میں فرماتے ہیں: ”لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر“ یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم و ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اعیان العلوم شریف میں سید ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں ایک ہزار شمعیں روشن کیں۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لئے روشن کی ہو وہ بھجا دیجئے۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔“

(ملفوظات، حصہ اول، صفحہ 174، المكتبة المدینہ، کراچی)

علامہ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”تاریخ الخلفاء“ میں

نقل فرماتے ہیں ”واخرج ابن عساكر عن اسمعيل بن زياد قال قال مرا بن ابی طالب

علی المساجد فی رمضان و فیہا القنديل فقال نور اللہ علی عمر فی قبرہ کما نور علینا فی مساجدنا“ ترجمہ: یعنی ابن عسا کرنے اسمعیل بن زیاد سے تخریج کی انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں مساجد کے پاس سے گزرے ان مساجد میں قندیلیں روشن تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی اللہ عزوجل حضرت عمر کی قبر کو روشن فرمائے جیسا کہ انہوں نے ہماری مساجد کو روشن کیا۔

(تاریخ الخلفاء، فضائل عمر فاروق، جلد 1، صفحہ 110، مکتبہ نزار مصطفی الباز)

ثابت ہوا کہ تعظیم کے لئے زیادہ روشنی کرنا جائز ہے۔ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ روضہ مبارک کی شبیہ بنائی جاتی ہے، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے درخت بنائے جاتے ہیں، یہ سب اس لئے بنایا جاتا ہے کہ جس وقت جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ مقام ایسا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا جائز ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”روضہ منورہ کی صحیح نقل بنا کر بقصد تبرک رکھنا جائز ہے۔ جس طرح کاغذ پر اسکا نوٹو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں۔ یونہی اگر پتھر وغیرہ کی عمارت بنائیں تو اس میں اصلا حرج نہیں۔ جانور کی تمثال حرام و ناجائز ہے۔ غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی قباحت نہیں۔ نقشہ نعلین مبارک کو ائمہ و علماء جائز بتاتے ہیں اور اس کے مکان میں رکھنے کو سب برکت جانتے ہیں۔ شبیہ روضہ کا بھی وہی حکم ہے۔“ (فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 25، مکتبہ رضویہ، کراچی)

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو چراغاں کرنا ہو اس میں ڈائریکٹ مین تاڑوں سے بجلی حاصل نہ کی جائے بلکہ اپنے میٹروں سے بجلی لی جائے۔ اس طرح ڈائریکٹ بجلی لینا عرفا چوری کہلاتا اور قانوناً جرم ہے۔ لہذا ایسا کرنا ناجائز ہے۔

بعض وہابی حضرات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے چراغاں کو دیکھ کر اہل سنت کے بھولے بھالے لوگوں کو اس سے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”یہی پیسے کسی اسپتال یا فلاں نیک کام میں لگا دیئے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔“ بے شک اسپتالوں و دیگر فلاحی کاموں میں پیسے لگانا بڑی نیکی ہے، لیکن وہابی حضرات کو یہ بات کہنا اسی موقع پر ہی کیوں یاد آتا ہے؟ جشن آزادی، سالگرہ، شادی بیاہ پر کیوں یاد نہیں آتا؟ جب چراغاں کرنا جائز ہے تو پھر کیوں اس پر عجیب و غریب اعتراض کئے جائیں؟ کیا خود وہابی ہر وہ کام کرتے ہیں جو زیادہ بہتر ہو؟ کسی وہابی کے اگر دو مکان ہوں تو اسے جا کر کہا جائے کہ وہابی صاحب آپ کے دو مکان ہیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک مکان دین کی راہ میں دیدیں۔ کوئی وہابی لوٹا اٹھا کر تبلیغ کے لئے جانے لگے تو اسے کہا جائے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہی تبلیغ کا خرچہ کسی بیمار کو دے دیں کہ وہ صحت یاب ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کر سکے، لاکھوں روپیہ لگا کر وہابی دینی اجتماع کرنے لگیں تو کہا جائے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انہی پیسوں سے لوگوں کو حج کروادیں۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوس کا اہتمام کرنا

عید میلاد النبی میں جلوس نکالے جاتے ہیں، مقدس اشیاء کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ یہ سب جائز و مستحب ہے۔ لیکن یہ احتیاط کی جائے کہ کوئی ناجائز افعال نہ ہوں جیسے ناچ گانا، بے پردگی، فائرنگ وغیرہ۔ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کسی بھی موقع پر اس طرح کا فعل یعنی فائرنگ کرن انتہائی فبیح و مذموم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مال کا ضیاع بھی ہے۔ اور ربیع الاول شریف کے موقع پر اس کا ارتکاب

وہابی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نکالے ہوئے جلوس کو تو بدعت کہتے ہیں لیکن خود اپنے ذاتی مفاد کے لئے نکالی گئی ریلی کو نہ صرف جائز کہتے ہیں بلکہ اسے جہاد تصور کرتے ہیں۔

مروجہ محافل میلاد البنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عید میلاد النبی کی خوشی میں محافل پاک کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جس میں نعت خوانی، ذکر اذکار اور بیانات کی ترکیب ہوتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے۔ لیکن آج کل اس میں کافی غیر شرعی حرکات آگئی ہیں۔ محافل میں نعت و خوانی میں کلام بعض اوقات بالکل غیر شرعی ہوتا ہے، میوزک، ذکر اور دف کے ساتھ نعت خوانی ہوتی ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، نعت خواں اور قاری نعت اور تلاوت کے پیسے لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں چنانچہ دررالحکام شرح غررالحکام میں ہے ”والأصل أن الإجارة لا تجوز عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لما وقع الفتور في الأمور الدينية جوزها المتأخرون ولذا قال (ويفتئ اليوم بصحتها) أي الإجارة لتعليم القرآن والفقہ والإمامة والأذان“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ طاعات و معاصی یعنی نیکی و بدی کے کاموں پر اجارہ جائز نہیں۔ متاخرین علماء نے دینی امور کی حفاظت کے لئے صرف قرآن و فقہ کی تعلیم اور امامت و اذان کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔

(دررالحکام شرح غررالحکام، کتاب الاجارۃ، باب ما یفسد الاجارۃ، جلد 2، صفحہ 233، دار احیاء الکتب العربیۃ)

لہذا امام مسجد، مؤذن خطیب، مقرر، استاد کے علاوہ نیک کاموں کے عوض جیسے نعت و تلاوت پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ اسی طرح مروجہ محافل میں فاسق و فاجر شخص کو اسٹیج پر نہ صرف تعظیماً بٹھایا جاتا ہے بلکہ اس کو عاشق رسول، مجاہد ملت، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا

ہے۔ نقابت کرنے والوں کو اکثر دیکھا گیا ہے غیر عالم ہوتے ہیں اور لوگوں سے داد لینے کے لئے باطل روایات بھی کہہ دیتے ہیں۔ عوام بھی اب زیادہ تر محافل میں علماء کو نہیں بلاتی بلکہ صرف نعت خوانوں کو بلاتی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی ان حرکات کی اصلاح کریں۔ جو شخص ایسی محفل کا انعقاد کرے اور اس میں میوزک و ذکر کے ساتھ نعتیں پڑھوائے، تو الیاں کروائے، ان پڑھنے سننے والوں کو گناہ تو ہوگا ہی، ان سب کا گناہ اس محفل کروانے والے کے کھاتے میں آئے گا۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”ذکر الہی سب مسلمانوں کے لئے ہے اور مجلس میلاد مبارک جو مطابق رواج حریم شریفین معتبر روایتوں سے پڑھی جائے اور منکرات شرعیہ سے خالی ہو اس سے روکنا ذکر خدا سے روکنا ہے ایسا شخص اگر بے عذر صحیح مقبول و قابل قبول روکے تو وہ ”مناع للخیر معتد اثیم“ ہے یعنی خیر سے روکنے والا۔ خدا کی باندھی ہوئی حدوں سے بڑھنے والا گناہ میں بالقصد پڑھنے والا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔“

مزید آگے فرماتے ہیں: ”وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ پر مشتمل ہو، ناجائز ہے جیسے روایات باطلہ و حکایات موضوعہ و اشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہو کہ آج کل کے جاہل نعت گو یوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 175، 722، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ میلاد شریف کی محفل ساری سڑک بند کر کے دلائی جاتی ہے جس سے ٹریفک نظام متاثر ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے فرش کر کے

کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی شریعت میں تو اسی لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی نہ کہ بازار کی سڑک پر مجلس۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 724، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بعض نعت خواں محافل میں خوب گلے بازی کرتے سُرماتے ہیں، نعتوں کو گانے والے اسٹائل سے پڑھتے ہیں جو کہ مکروہ ہے۔ مفتی محمد اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قرأت قرآن و اذان کے علاوہ اذکار میں بھی خوب گلے بازی کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ فُتاق سے مشابہت کرنا ہے کہ وہ اپنے فسق میں اس طرح گاتے ہیں۔ علامہ محمد طاہر جمع بحار الانوار میں طیبی و کرمانی سے ناقل ہیں ”اما لاوزان الموسیقی فاشبه بیدع“ اوزان موسیقی بدعات سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں ”اما به تکلف بالحنان موسیقی مکروہ هست“ اور موسیقی کی راگنیوں میں بہ تکلف گانا مکروہ ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ جو خوش آوازی اور گلے بازی حرف کی اصلی حالت اور حرکت و سکون کی کیفیت کو بدل دے اور کسی حرف کی کمی یا زیادتی پیدا کر دے اور یہ سب کچھ موسیقی کے وزنوں اور لہجوں کی رعایت کی بنا پر کیا جائے، نیز اسمیں فُتاق کے خاص عشقیہ اشعار کی راگنی اور لہجوں کی مشابہت مقصود ہو تو ایسی خوش آوازی اور گلے بازی کے ساتھ حمد و نعت کا پڑھنا مکروہ ہے کہ حمد و نعت اذکار میں داخل ہیں۔ لہذا میلاد شریف میں ایسی گلے بازی کرنا مکروہ ہوئی اور پڑھنے والے اور پڑھوانے والے اور سننے والے سب مرتکب مکروہ ہوئے۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 4، صفحہ 65، شبیر برادرز، لاہور)

شہزاد اعلیٰ حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: (1) ”دف بجا کر قضاوند، نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلوة و سلام پڑھنا جائز ہے یا

ناجائز؟ دف مع جھانج ہو تو کیا حکم اور بلا جھانج ہو تو کیا حکم؟ (2) کسی بزرگ کے قدیم جھنڈے پر پھول چڑھانا، دف بجا کر قصائد، نعت و توسل پڑھتے ہوئے اس کا جلوس نکالنا۔ پھر اس جھنڈے کو بہ نیت تبرک مجلس میلاد شریف میں رکھنا اور بعد ختم میلاد شریف ان پھولوں کو تبرک کے طور پر لوٹنا جائز ہے یا ناجائز؟

اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں: ”(1) ہرگز نہ چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سخت سوء ادب ہے اور اگر (دف کے ساتھ) جھانج بھی ہوں یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہونے کے قواعد پر۔ جب تو حرام اشد حرام ہے۔ حرام در حرام ہے۔ (2) یہ بھی نہ چاہئے جھنڈے پر پھول چڑھانا محض بے معنی۔ دف بجا کر نعت و منقبت پڑھنے کا حکم اوپر گذرا۔ ان پھولوں کو تبرک بنانا زنی ہوش خام ہے۔ جھنڈے کی کسی بزرگ کی طرف نسبت ہی کے کیا معنی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیہ دار فتح نشان کی عظمت حضرت امام عالی مقام کی جانب فرضی نسب سے کرتے ہیں۔ فرضی نسبت کیا کارآمد ہے۔ پھر اگر نسبت فرضی نہ ہو مثلاً کسی پیر کے مرید اس کی خانقاہ کے جھنڈے کی ایسی تعظیم کرتے ہوں، اس پر پھول چڑھا کر انہیں لوٹتے ہوں، جب بھی کہ غلو ہے اور اللہ عز و جل غلو سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد قرآن ہے ﴿لا تغلوا فی دینکم﴾ محض جھنڈے کا جلوس نکالنا بھی ایسا ہی ہے۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 447، شبیر برادرز، لاہور)

بعض نقیب حضرات ان محافل میں یہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل پر کرم فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر محفل میں تشریف لائیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہر مجلس میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت نہیں۔ ہاں اگر اپنے کسی

خاص غلام پر ایسا کرم فرمائیں تو زہے قسمت۔ اور ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر میلاد شریف ہونا آپ کے تشریف لانے کے منافی بھی نہیں۔ ایک وقت میں بہتوں کا انتقال ہوتا ہے اور ملک الموت انکی روہیں قبض کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ قبروں میں دفن کئے جاتے ہیں نکیرین قبور میں آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں ممکن بلکہ واقع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کرم فرمائیں تو اس میں کیا استبعاد ہے۔ جب مردے قبر میں دفن ہوتے ہیں اور نکیرین سوالات کرتے ہیں ان میں یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے ”ما تقول فی هذا الرجل“ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو جس طرح تمام مردوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ثابت اسی طرح ان مجالس خیر میں بھی اگر اس قسم کی موجودگی ہو تو کیا استحالہ۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 275، مکتبہ رضویہ، کراچی)

اگر اخلاص و محبت کے ساتھ کوئی محفل میلاد کا انعقاد کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ امام خاتم الحفاظ جلال المملۃ والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنویر میں فرماتے ہیں ”قد اخبرنی الثقات من اهل الصلاح انهم شاهدوه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرارا عند قراءة المولود الشریف وعند ختم القرآن وبعض الاحادیث“ ترجمہ: مجھے ثقہ صالحین نے خبر دی کہ انہوں نے بارہا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس میلاد شریف و جلسہ ختم قرآن عظیم و بعض احادیث میں مشاہدہ کیا۔

نیز امام ممدوح تنویر پھر امام محمد ث جلیل زرقانی شرح المواہب شریفہ میں فرماتے

ہیں ”انہ و سائر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم اذن لهم فی الخروج من قبورهم للتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی“ ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت الہی میں تصرف فرمانے کے لیے اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں ”ونحوہ یأتی للمصنف فی غیر موضع من ہذا الكتاب“ ترجمہ: اس کے مثل امام احمد قسطلانی نے مواہب شریفہ میں جا بجا تصریح فرمائی ہے۔

امام ابن حجر مکی فتاویٰ کبریٰ، باب الجنازہ میں فرماتے ہیں ”روح نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربما تظہر فی سبعین الف صورة“ ترجمہ: ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس ستر ہزار صورتوں میں جلوہ گرہوتی ہے۔

حضور عین نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس تو بلند و بالا ہے۔ امام اجل عبداللہ بن مبارک و ابوبکر بن ابی شیبہ استاد بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے وقفاً اور امام احمد مسند اور حاکم صحیح مستدرک اور ابونعیم حلیہ میں بسند صحیح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رفعاً راوی ”وہذا حدیث ابی بکر اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء“ ترجمہ: جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جاتا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 257، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ان محافل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قریب مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جاتی بلکہ اپنی جماعت کروا لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ رات دو تین بجے تک محفل جاری رہتی ہے اور صبح کی نماز سوئے ہوئے گزر جاتی ہے۔ جبکہ صبح باجماعت نماز پڑھنا ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔

عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے وہاں آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی شان بیان کرنی چاہئے اور دلائل سے ثابت کرنا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد نیک و کار اور پکے مسلمان تھے۔ کیونکہ وہابی حضرات کے نزدیک آپ کے والدین معاذ اللہ کافر تھے اور اس عقیدہ کو وہابی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بہت ہوادی ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن تھے۔ ان کا مؤمن ہونا کثیر آیات و احادیث اور مستند کتب سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: مشرک نرے ناپاک ہیں۔

(سورة التوبة، سورت 9، آیت 28)

دلائل النبوة لابن نعیم کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لم یزل اللہ عزوجل ینقلنی من اصلاب الطیبة الی الارحام الطاهرة مصفی مہذباً لاتنשב شعبتان الا کنت فی خیرهما“ ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک ستھری پشتوں میں نقل فرماتا رہا صاف ستھرا آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی، الجز الاول، صفحہ 11، 12، عالم الکتب، بیروت)

ایک حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لم ازل انقل من اصلاب الطاهرین الی ارحام الطاهرات“ ترجمہ: میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بحوالہ ابی نعیم عن ابن عباس، المقصد الاول،

جلد 1، صفحہ 174، دارالمعرفة، بیروت)

تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کرام طاہرین و امہات

کرام طاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بھص قرآن عظیم کسی کا فروکا فرہ کے لیے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔ اس وجہ سے جمہور اہل سنت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہ تھے بلکہ حضرت تارح تھے جو کہ مسلمان تھے۔ روح المعانی میں ہے ”والذی عول علیہ الحکم الغفیر من اهل السنة أن آزر لم یکن والد ابراهیم علیہ السلام و ادعوا أنه لیس فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر أصلاً لقوله علیہ الصلاة والسلام لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشرکون نجس“ ترجمہ: اہل سنت کے جم غفیر کا اس پر اعتماد ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ اسلئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے کوئی کافر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا اور مشرکین ناپاک ہیں۔

(روح المعانی، سورة الانعام، سورت 6، آیت 74، جلد 4، صفحہ 184، دار الکتب العلمیة، بیروت)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے والدین مومن تھے ”أن آباء الأنبياء ما كانوا کفاراً و يدل علیہ وجوه منها قوله تعالی ﴿الذی یراک حین تقوم و تقربک فی الساجدین﴾“ ترجمہ: بے شک انبیاء علیہم السلام کے آباء کافر نہیں تھے اور اس پر اللہ عز و جل کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورة الانعام، سورت 6، آیت 42، جلد 13، صفحہ 32، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحیح حدیث پاک سے بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی ماؤں کی شان ثابت ہے چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے ”عن العرباض بن ساریة قال سمعت رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم يقول أنا عبد الله، وخاتم النبیین، وإن آدم علیه السلام لمنجدل فی طینته، وسأخبرکم عن ذلك دعوة أبی إبراهیم، وبشارة عیسی، ورؤیا أمی التی رأت، وكذلك أمهات النبیین یرون“ ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ عزوجل کے ہاں اس کا بندہ اور آخری نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی تیاری میں تھے۔ میں تمہیں یہ خبر دوں کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مائیں خواب دیکھتی ہیں۔

(المعجم الكبير للطبرانی، جلد 18، صفحہ 252، مكتبة ابن تیمیة، القاہرہ)

حافظ صلاح الدین علانی نے اپنی کتاب التعظیم والمنہ میں لکھا ہے ”انا ندعی انہما کانا من اول امرهما علی الحنفیة دین ابراهیم علیہ السلام و انہما لم یعبدا صنما قط“ بیشک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ والدین کریمین اپنی ابتدا ہی سے دین ابراہیمی پر تھے اور بے شک ان دونوں نے بت کی کبھی عبادت نہیں کی۔

(التعظیم والمنہ، صفحہ 40)

اس طرح کے اور بے شمار دلائل ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہابی حضرات ان تمام دلائل سے نظریں پھیرتے ہوئے ایک حدیث پاک کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر جانتے ہیں۔ وہ مسلم شریف کی حدیث یہ ہے ”حدثنا ابو بکرنا شبیة قال حدثنا حماد و سلمة عن ثابت عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این ابی قال فی النار قال فلما قفی دعاه فقال ان ابی و اباک فی

النار“ ترجمہ: ہمیں ابو بکر نے روایت کیا، اسے شیبہ نے روایت کیا، اسے حماد اور سلمہ نے روایت نے ثابت سے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی میرا (فوت شدہ) والد کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ (جہنم میں) جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اور تیرا باب آگ میں ہے۔

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب بیان أن من مات، جلد 1، صفحہ 191، إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک کے محدثین نے کئی جواب دیئے ہیں:

جواب اول: حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں ”ان ابی و اباک فی النار“

ابن سلمہ راوی کی روایت میں ہیں۔ لیکن ثابت سے جو معمر راوی نے روایت کی اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حماد راوی کے بارے محدثین نے کلام کیا ہے اور محدثین کو معمر راوی کے حافظہ میں کسی طرح کا کلام نہیں تو روایت معمر اس روایت مسلم سے زیادہ قوی ثابت اور حدیث مسلم جو بروایت حماد ہے حدیث منکر ہے اور یہ حماد راوی ضعیف ہے جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مسالک الحففاء میں فرماتے ہیں ”الطریق التی رواہ مسلم منها و قد خالفہ معمر عن ثابت فلم یذکر ان ابی و اباک فی النار فان معمر اثبت من حماد فان حمادا تکلم فی حفظہ و وقع فی احادیثہ منا کبر و اما معمر فلم یتکلم فی حفظہ ولا استنکر شیئی من حدیثہ و اتفق علی التخریج له الشیخان فکان لفظہ اثبت ملخصا۔“ مفہوم اوپر گزر چکا ہے۔

جواب دوم: اس حدیث میں ”ابی“ سے مراد ابوطالب ہیں کہ چچا بھی باپ کہلاتا

ہے جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا آزر کو قرآن میں ”اب“ فرمایا

گیا حالانکہ ان کے والد تارح ہیں اس طرح اس حدیث میں ”ابی“ سے مراد ابو طالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ لفظ ”ابی“ صرف باپ کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اہل عرب پر نازل ہوا اور اہل عرب ہماری طرح چچا، تایا اور دادا کو ابو، نواسوں کو بیٹا کہہ دیتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن وحدیث سے ملتی ہیں چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں دو بچوں کے متعلق فرمایا ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

(سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 82)

جب کہ مذکورہ باپ ان کا حقیقی باپ نہ تھا بلکہ ساتواں دادا تھا چنانچہ تفسیر ابن کثیر

میں ہے ”وَكَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْآبِ الَّذِي حَفِظَا بِهِ سَبْعَةَ آبَاءَ“

(تفسیر ابن کثیر، فی تفسیر، سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 82، جلد 5، صفحہ 186، دار طیبیہ)

روزِ حنین جب ارادہ الہیہ سے تھوڑی دیر کیلئے کفار نے غلبہ پایا معدود بندے

رکاب رسالت میں باقی رہے، اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شانِ جلال طاری تھی فرمایا ”انا النبى لا کذب انا ابن عبدالمطلب“ ترجمہ: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبدالمطلب کا۔

(صحیح البخاری کتاب الجہاد باب من قاد دابة غيره فى الحرب، جلد 4، صفحہ 30، دار طوق

النجاة، مصر)

ترمذی شریف کی بسند حسن حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”عم الرجل صنو أبيه“ ترجمہ:

آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔

(جامع الترمذی، ابواب المناقب، مناقب ابی الفضل عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم،

دوسری حدیث پاک میں آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو کہا چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے ”فاما والده فهو تارح والعم قد یسمى بالاب علی ما ذکرنا ان اولاد یعقوب سمو اسماعیل بكونه ابا یعقوب مع انه كان عماله وقال علیه السلام ”ردوا علی ابی“ یعنی العم العباس“ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا اور چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے ذکر کیا کہ اولاد یعقوب کو اولاد اسماعیل بھی کہا جاتا ہے حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر میرے باپ کو پیش کرو یعنی چچا عباس کو۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورة الانعام، سورت 6، آیت 74، جلد 13، صفحہ 33، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

المستدرک للحاکم کی صحیح حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”انا دعوة ابی ابراہیم“ ترجمہ: میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرمایا ”هذان ابنای“ ترجمہ: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اسی طرح کی اور بے شمار مثالیں ہیں۔ جس سے واضح ہوا کہ مذکورہ حدیث میں لفظ ”ابی“ سے مراد چچا ہے۔

جواب سوم: یہ حدیث مسلم منسوخ ہے۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح الحمدیۃ میں ہے ”والجواب: أنه منسوخ بالآیات والأحادیث الواردة فی أهل الفترة وأراد بأبيه عمه أبا طالب؛ لأن العرب تسمى العم أبا حقيقة، ولأنه رباہ والعرب تسمى المرءی أبا، أو أنه خبر آحاد فلا يعارض القاطع وهو نص ﴿وَمَا

كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿﴾“ ترجمہ: اس کا جواب یہ ہے کہ جو آیات و احادیث اہل فترت (جس دور میں کوئی نبی نہ آیا ہو) کے متعلق وارد ہوئی ہیں اس کی روشنی میں یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اس میں باپ سے مراد چچا ہے جو کہ ابو طالب ہے۔ اس لئے کہ اہل عرب چچا کو حقیقی باپ کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اسے پالتا ہے اور عربی پالنے والے کو ’ابو‘ کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث خبر واحد ہے جو دیگر نص قطعی کے برعکس ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، ذکر وفاة أمه وما يتعلق بأبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 336، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ عز و جل نے آپ کے والدین کو زندہ فرما دیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اور دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا کہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھا جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے والدین کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”سألتہما ربی فیعطینی فیہما وإنی لقاتم یومئذ المقام المحمود، ہذا حدیث صحیح“ ترجمہ: میں نے ان کے لئے اپنے رب سے جو کچھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطا فرمایا بے شک میں مقام محمود پر قائم ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، جلد 2، صفحہ 396، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

گیارہویں شریف

ہر اسلامی مہینے کی گیارہویں تاریخ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں کھانا پکا کر ختم دلا کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ربیع الآخر کی گیارہ تاریخ کو بڑی گیارہویں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ گیارہویں شریف کی تاریخ بیان کرتے ہوئے علامہ امام یافعی قادری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ”گیارہویں شریف کی اصل یہ تھی کہ حضرت غوث صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چالیسویں شریف کا ختم شریف ہمیشہ گیارہ ماہ ربیع الآخر کو کیا کرتے تھے۔ وہ نیاز اتنی مقبول و مرغوب ہوئی کہ اس کے بعد آپ ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو حضور کا ختم شریف دلانے لگے۔ آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف مشہور ہو گئی۔ آج کل لوگ آپ کا عرس مبارک بھی گیارہ تاریخ کو کرتے ہیں۔“

(قدوة الناظرہ و خلاصۃ المفاحرہ)

یہ ختم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کے اس صدق و شوق کو قبول فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد گیارہ تاریخ آپ کے عرس مبارک کے لئے مخصوص ہو گئی چنانچہ حضرت محمد بن جیون فرماتے ہیں: ”دیگر مشائخ کا عرس تو سال کے آخر میں ہوتا ہے لیکن غوث الاعظم کی یہ امتیازی شان ہے کہ بزرگان دین نے آپ کا عرس مبارک ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو مقرر فرما دیا ہے۔“

(وجیز القراط، صفحہ 83)

امام الحدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہم

نے اپنے امام و سردار عارف کامل شیخ عبدالوہاب قادری متقی قدس سرہ کو حضرت غوث اعظم کے یوم عرس (یعنی گیارہویں شریف) کی محافظت و پابندی فرماتے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں ہمارے دیگر مشائخ کے نزدیک بھی گیارہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ بے شک ہمارے ملک (ہندوستان) میں آج کل (عرس مبارک غوث پاک یعنی گیارہویں شریف کی) گیارہویں تاریخ مشہور ہے کہ امام عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ بھی اسی تاریخ کو گیارہویں شریف کا ختم دلایا کرتے تھے۔“

(ثبت السنة، صفحہ 124 تا 127)

اسی طرح استاذ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضرت غوث پاک کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ اور شہر کے اکابر وغیرہ جمع ہوتے نماز عصر کے بعد مغرب تک قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور سرکار غوث پاک کی شان میں قصائد اور منقبت پڑھتے، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے آس پاس مریدین حلقہ بنا لیتے اور ذکر جہر شروع ہوتا اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اس کے بعد طعام و شیرینی جو نیاز ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کر لوگ رخصت ہوتے۔“

ان مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف کا اہتمام کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے اور علماء صلحاء نے گیارہویں شریف کے اہتمام کو ہمیشہ محبوب و مرغوب رکھا ہے اور اپنے معتقدین کو بھی فرمایا کہ گیارہویں شریف جیسے محمود و مستحسن فعل پر اپنے اسلاف کی پیروی کریں کہ ارشاد نبوی ہے کہ ”مراہ المؤمنین حسنا فهو عند اللہ حسن“ ترجمہ: جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اور پھر گیارہویں شریف محبوب و مستحسن کیوں نہ قرار دی جائے کہ اس میں وہ اعمال انجام

دیئے جاتے ہیں جو اللہ عزوجل کے قرب و رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور حصول خیر و برکت اور حصول اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں جیسے قرآن و درود شریف و ذکر و بیان وغیرہ۔

المختصر گیارہویں شریف درحقیقت ایصالِ ثواب ہے اور ایصالِ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے جسے پیچھے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ چونکہ گیارہویں شریف کی حضورِ غوثِ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص نسبت ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس دن لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح کسی دن کو خاص وجہ سے مخصوص کر لینا حدیثِ پاک سے ثابت ہے چنانچہ صحیح مسلم، سنن البیہقی، الکبریٰ، شعب الایمان کی حدیثِ پاک ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قدم المدینة فوجد اليهود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ما هذا الیوم الذی تصومونہ؟ فقالوا هذا یوم عظیم أنجی اللہ فیہ موسی و قومہ و غرق فرعون و قومہ فصامہ موسی شکرا فنحن نصومہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فنحن أحق و أولى بموسى منکم فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و أمر بصیامہ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ دس محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ ہم اس کے شکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور

لوگوں کو عا شورہ کے روزہ کا حکم دیا۔

(شعب الایمان للبیہقی، کتاب الصیام، تخصیص یوم عرفہ بالذکر، جلد 5، صفحہ 321، مکتبۃ الرشید، الرياض)

اسی طرح صفا مروہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے آج بھی کیا جاتا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا آج بھی وہاں طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب روزہ رکھنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا ”ذاک یوم ولدت فیہ ویوم أنزل علی“ ترجمہ: میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثہ، جلد 2، صفحہ 818، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

لہذا جس دن کوئی نبی یا ولی پیدا ہوا یا دنیا سے پردہ کر گیا، یا کوئی نعمت ملی اس دن کو کوئی محفل کرنا، لنگر پکانا اور تقسیم کرنا سب جائز اور احادیث سے ثابت ہے۔ وہابی حضرات کو گیارہویں شریف سے بہت زیادہ چڑ ہے۔ اسے ناجائز ثابت کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ دلیل وہی پرانی کہ صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ قرآن وحدیث میں کہاں آیا ہے کہ گیارہویں منانا ناجائز ہے؟ اگر نہیں آیا تو اسے ناجائز کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بیشک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔

(سورۃ النحل، سورت 16، آیت 116)

ایک وہابی پروفیسر محمد اکرم نسیم صاحب گیارہویں شریف کونا جائز ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”نذروں اور نیازوں میں گیارہویں کی نیاز سب سے زیادہ مقبول ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبدالقادر جیلانی کا مقام اور اختیارات مسلمان مشرکوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہی ہیں۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں گیارہویں کا نہ کوئی وجہ ہے نہ ثبوت ہے۔ یہ دراصل کفار کی سنت ہے۔ امام سیوطی اپنی معروف کتاب تاریخ الخلفاء میں گیارہویں کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر کو فتح کیا اور شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ سیرابی کے لئے دریائے نیل کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کے بغیر وہ نہیں چلتا۔ عمرو بن العاص نے پوچھا کیا رسم ہے؟ انہوں نے کہا ہر چاند کی گیارہویں تاریخ کو ایک جوان باکرہ لڑکی کو دلہن بنا کر خوب صورت پوشاک اور زیورات پہنا کر اس کے والدین کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد دریائے نیل میں غرق کر دیتے ہیں۔۔۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 138، توحید اکیڈمی، لاہور)

جس انداز سے پروفیسر صاحب نے گیارہویں کونا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بہت مضحکہ خیز ہے۔ پروفیسر صاحب کبھی اکیلے بیٹھ کر بھی اس بات کو پڑھیں گے تو اگر شرم ہوگی تو ضرور محسوس کریں گے۔ پہلے تو پروفیسر صاحب نے جھوٹ و بہتان کی انتہا کر دی کہ مسلمان غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل کے برابر سمجھتے ہیں جو کہ بہت بڑا بہتان ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا کافروں کی اس بیہودہ رسم کی وجہ سے گیارہویں کونا جائز ثابت کیا جاسکتا ہے؟ اس میں کفار کی کوئی مشابہت پائی جا رہی ہے؟ مسلمان گیارہویں تاریخ کو لڑکیاں دریاؤں میں ڈالتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ کفار گیارہویں رات کو لڑکی دریا میں ڈالتے تھے جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں ہے ”قالوا إذا كان إحدى عشرة ليلة“

جبکہ پروفیسر صاحب نے اس سے پوری گیارہویں تاریخ دن سمیت کونا جائز ثابت کر دیا ہے۔ جس تاریخ کو پروفیسر صاحب پیدا ہوئے اگر یہی تاریخ ابو جہل کی تاریخ پیدائش ہو تو کیا اس وجہ سے پروفیسر صاحب کو گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ گیارہویں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے اور حضور غوث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کئی سالوں بعد آئے تھے۔ اگر پروفیسر صاحب کے نزدیک گیارہویں کے ناجائز ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس دن کفار یہ عمل کرتے تھے تو اسی گیارہویں تاریخ کو جو دیگر واقعات رونما ہوئے وہ پیش خدمت ہیں۔

درمنثور میں لیلۃ القدر کے متعلق ایک روایت ہے کہ وہ رمضان کی گیارہویں رات ہے۔ ”وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من رمضان وفي تسعة وفي إحدى عشرة وفي إحدى وعشرين وفي آخر ليلة من رمضان“ مسند ابویعلیٰ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف گیارہویں تاریخ کو نازل ہوئی ”وأنزل الزبور علی داود في إحدى عشرة ليلة“ اسی طرح بیسویوں ایسے واقعات ثابت کئے جاسکتے ہیں جو گیارہویں تاریخ کو ہوئے۔

لہذا گیارہویں شریف کونا جائز و بدعت کہنا جہالت و بے دینی ہے۔ وہابی حضرات گیارہویں اور اس کے کھانے کو تو بغیر دلیل ناجائز کہتے ہیں اور اسے مثل سوز بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہابیہ کے نزدیک کچھوا کھانا جائز ہے اور جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اسے حرام نہیں فرمایا گیا چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ میں سوال کیا گیا ”کچھوا کو کرا اور گھونگا حرام ہیں یا حلال؟ از روئے قرآن و حدیث جواب ہو۔

(سائل: امیرمیاں مظفرپور)

جواب میں مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں: ”قرآن و حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں یہ تینوں نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے ”ذرونی ماتر کم“ جب تک شرع تم کو بند نہ کرے تم سوال نہ کیا کرو۔ ان تینوں سے شرع شریف نے بند نہیں کیا لہذا حلال ہیں۔

(فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1، صفحہ 557، 598، مطبوعہ بمبئی)

وہابیوں سے گزارش ہے کہ کبھی کچھوا کھا بھی لیا کریں کہ آپ کے لئے تو یہ خالص حلال ہے جو کبھی حرام ہوا ہی نہیں کیونکہ باقی حلال چیزوں پر جب ختم پڑھا جائے تو وہ آپ کی شریعت میں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی سینوں نے کچھوے پر ختم نہیں پڑھا، لہذا جہاں آپ نے کوئے کھانے کو اس لئے مستحب کہہ دیا تھا کہ لوگ اسکو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں اس لئے کوئے کھائیں جائیں، اب آپ کچھوے کھانے کی اسکیم چلائیں۔ جو غوث پاک کی گیارہویں اور ختم کے کھانوں سے بغض رکھے اس کے کھانے کے لئے کچھوا اور کوا ہی ہے۔

جب وہابیوں کے نزدیک کچھوا کھانا حلال ہے اور دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں تو وہابی حضرات یہ تو بتائیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ گیارہویں شریف ناجائز ہے؟ اسی طرح وہابی اسکالر ذاکر نائیک بھی مزاروں پر جانا، ختم، گیارہویں، تبرک وغیرہ کو ناجائز کہتا ہے۔ ایک جلسہ میں کسی نے کہا آپ پینٹ کوٹ کیوں پہنتے ہیں، یہ اسلامی لباس نہیں، انگریزوں کا لباس ہے اور یہ ان سے مشابہت ہے؟ اس کے جواب میں کہتا ہے: ”قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔“ واہ کیا بات ہے جو کام اہل سنت کریں اس پر صاف دلیل لائیں ورنہ ناجائز اور جو وہابی

حضرات کریں وہ صرف اس وجہ سے جائز کہ ممانعت نہیں آئی۔

وہابی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر کام حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ کئی جائز کاموں کو بغیر دلیل کے ٹٹے مار کر ناجائز و حرام ٹھہراتے ہیں۔ اپنے فرقوں کے اچھے اچھے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب عقیدہ ہی درست نہ ہو۔ سنن ابوداؤد میں ہے ”عن انس و ابی سعید قال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی اختلاف و فرقة قوم یحسنون القول و یسیئون العمل“ ترجمہ: حضرت انس و ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی ایسے لوگ ہونگے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور اعمال بُرے ہوں گے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی قتال الخوارج، جلد 4، صفحہ 243، المكتبة العصرية، بیروت)

ربیع الاول کو ربیع النور اور ربیع الآخر کو ربیع الغوث کہنا

اہل سنت والے ربیع الاول کو ربیع النور کہہ دیتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سبب اور ربیع الثانی کو ربیع الغوث کہہ دیتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی نسبت سے۔ اس طرح کرنا بالکل جائز ہے کہ یہ نسبتوں کی وجہ سے نام کے ساتھ اضافہ کرنا ہے۔ تو جس طرح محرم کے ساتھ الحرام، شوال کے ساتھ مکرم وغیرہ بسبب نسبت جائز ہے حالانکہ حقیقت میں محرم کے ساتھ الحرام نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح نسبت کے سبب کوئی نیا نام دینے کی احادیث و اسلاف سے اجازت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں ظہر کی نماز کو دوپہر کی نماز، پہلی نماز اور عشاء کو عتمہ اور فجر کی نماز کو صبح کی نماز کہا گیا ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے ”عن

سیار بن سلامۃ قال دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه ويقراً بالستين إلى المائة“ ترجمہ: حضرت سیارا بن سلامہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو میرے باپ نے ان سے کہا ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جس وقت سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم سے کوئی شخص مدینہ منورہ کی دوسری طرف اپنے گھر جاتا تو سورج زندہ ہوتا۔ (یعنی غروب نہ ہوتا) میں یہ بھول گیا کہ مغرب کے متعلق ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا۔ (ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں) آپ کو یہ پسند تھا کہ عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہوتا خیر سے پڑھیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشا کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد فضول باتیں کرنا اچھا نہ جانتے تھے اور صبح کی نماز سے اس وقت پھرتے جبکہ ہم سے کوئی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا اس میں ساٹھ سے سوتک آیات پڑھا کرتے تھے۔

(بخاری، کتاب مواقیب الصلوٰۃ، باب وقت العصر، جلد 1، صفحہ 114، دار طوق النجاة، مصر)

عشاء کو عتمہ کہا گیا ہے حالانکہ عشاء کا لفظ صراحتاً قرآن میں آیا ہے ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نماز عشاء کے بعد۔ (سورۃ النور، سورت 24، آیت 58)

لہذا جس چیز کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے اسے اس کے علاوہ کے ساتھ پکارنا

جائز ہے تو ربیع الاول کو ربیع النور اور ربیع الآخر کو ربیع الغوث کہنا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ شارح بخاری امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”و تسميتها فى كتاب الله بالعشاء لا يدل على كراهة تسميتها بغيره، كما أن الله تعالى سمى صلاة الصبح صلاة الفجر، ولا يكره تسميتها صلاة الصبح“ ترجمہ: قرآن پاک میں لفظ عشاء کے مذکور ہونے کو علاوہ عشاء کے نام پر مکروہ ہونے پر دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ جیسے کہ اللہ عزوجل نے صبح کی نماز کو صلاة الفجر کہا اور صلوة الفجر کو صلوة الصبح کہنا مکروہ نہیں ہے۔

(فتح الباری لابن رجب، کتاب موافقت الصلوة، باب ذکر العشاء والعمامة، ومن رأه واسعا، جلد 4، صفحہ 365، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية)

لہذا ربیع النور اور ربیع الغوث کہنا ربیع الاول اور ربیع الآخر کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ نسبت کی وجہ سے ایک اور نام رکھنا ہے۔ نسبتوں ہی کی وجہ سے قرآنی سورتوں کے کئی نام ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن، فاتحۃ الكتاب، سورۃ الکنز، شفاء، سورۃ الدعاء، سورۃ المناجاة، سورۃ الصلوة وغیرہ کہتے ہیں۔ کئی نام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اور کئی بزرگان دین نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ کا نام ”اساس القرآن رکھا“ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام واقعہ اور حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام کافیہ رکھا چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے ”وروی الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، و سماها سفیان بن عیینة الواقية و سماها يحيى بن أبى كثير الكافية۔۔“

مفہوم او پرگز رگیا۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد 1، صفحہ 101، دار طيبة)

ان تمام دلائل کے علاوہ ایک ہی دلیل جائز ہونے کے لئے کافی ہے کہ ربیع النور اور ربیع الغوث کہنے کی قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت نہیں۔ جو اسکو ناجائز کہتا ہے وہ

دلیل لائے۔ قرآن میں صرف اتنا منع کیا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرو کہ اس سے بہت سے فرائض و محرمات میں فرق آتا ہے۔

رجب کے کوئڈے

کوئڈوں کی نیاز جو کہ 15 یا 22 رجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کیلئے کی جاتی ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایصالِ ثواب ہے اور ایصالِ ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہاں اس میں بعض لوگوں نے اُسی جگہ کھانے کی پابندی لگا رکھی ہے یہ بے جا اور غلط پابندی ہے جیسے گھر سے باہر کھانا نہ بھیجا جائے وغیرہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کے لئے پوڑیوں کے کوئڈے بھرے جاتے ہیں یہ بھی جائز ہیں مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے یہ بے جا پابندی ہے اس کوئڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھاتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحہ دلا کر ایصالِ ثواب کریں۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 151، ضیاء القرآن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے کوئڈوں پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رجب کے مہینہ میں 22 تاریخ کو کوئڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے۔“ اس سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں: ”اس مہینہ کی 22 تاریخ کو یو۔ پی میں کوئڈے ہوتے ہیں یعنی نئے کوئڈے ہوتے ہیں یعنی نئے کوئڈے منگائے جاتے ہیں اور سوپاؤ میدہ، سوپاؤ شکر، سوپاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی فاتحہ کرتے ہیں۔ اس رسم میں صرف دو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا عقیدہ ہو گیا ہے کہ اگر فاتحہ کے اول لکڑی والے کا قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ نہ ہوگی اور یہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جاسکتیں اور بغیر کوٹڈے کے یہ فاتحہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے خیال غلط ہیں۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 55، 52، قادری پبلیشرز، لاہور)

بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شیعوں نے اس کا جشن اس طرح منایا تھا کہ کوٹڈوں میں کھانے رات کو ایک دوسرے کے گھر بھیجے تھے۔ حالانکہ شیعوں کی کتب میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے بلکہ وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصالِ ثواب کے لئے کرتے ہیں۔ ہاں بعض متعصب قسم کے شیعوں نے یہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کی بھی نیت کر لی جائے تو بہتر ہے۔ بہر حال ہمارے یہاں اہل سنت والے جو رجب کے کوٹڈوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ قطعاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جشن میں نہیں کرتے بلکہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کے لئے کرتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں اور نہ یہ شیعوں سے مشابہت ہے۔

شبِ معراج

ستائیس رجب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزوجل نے جسمانی معراج سے نوازا۔ مسلمان اس دن مساجد کو سجاتے، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات بیان کئے جاتے ہیں جو معراج شریف میں پیش آئے۔ یہ سب افعال شرعاً بہت اچھے ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا کئی ارواح سے ملنا، دیکھنا اور انکی آواز سننا ثابت ہے۔ البتہ کئی جاہل لوگ اس میں جھوٹی اور کفریہ روایتیں بیان کرتے ہیں بعض کہتے ہیں اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردے میں ہاتھ کے ساتھ سلام کیا تھا اور وہ ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا تھا۔ یہ سب کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ، پاؤں، شکل، جسم ثابت کرنا کفر ہے اللہ عزوجل جسم سے پاک ہے چنانچہ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے لئے جسم کا قائل کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 250، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب تعالیٰ سے ملاقات اوپر آسمانوں میں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ کو اوپر والا کہا جاتا ہے جبکہ یہ بھی کفر ہے، رب تعالیٰ لامکاں ہے۔ زمین و آسمان سے پہلے بھی وہ لامکاں تھا اب بھی لامکاں ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جیسے ایک شخص ایک کمرے میں ہے تو اس کمرے نے اس کا احاطہ کر لیا رب تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کرے۔ وہ ذات ہماری ناقص عقل سے بالاتر ہے ہماری عقل بھی اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس ذات میں غور و فکر کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ رب تعالیٰ اوپر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان“ ترجمہ: نہ وہ کسی مکان میں ہے اور نہ ہی اس پر زمانے وغیرہ جاری ہوتے ہیں۔ (شرح العقائد النسفیہ، صفحہ 54-55، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

یہ بھی کہنا کفر ہے کہ رب تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ذات واجب الوجود ہے، اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، ہماری شہ

رگ سے بھی نزدیک ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ مزید معلومات کے لئے امیر اہلسنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ”کفریات کے بارے میں سوال و جواب“ کا مطالعہ کریں۔

اسی طرح معراج شریف کی محافل میں اور بے سند روایات بیان کر دی جاتی ہیں اس سے اجتناب چاہئے۔ ستائیس رجب کی رات عبادت اور صبح کو روزہ رکھا جاتا ہے جس کی بہت فضیلت حدیث میں آئی ہے چنانچہ شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث پاک ہے ”عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رجب يوم و ليلة من صام ذلك اليوم و قام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة و هو لثلاث بقين من رجب و فيه بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم“ ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزہ رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔

(شعب الایمان للبیہقی، کتاب الصیام، تخصیص شہر رجب بالذکر، جلد 5، صفحہ 345، مکتبۃ الرشید، الرياض)

شب براءت

براءت کا مطلب ہے نجات، چھٹکارا۔ اس رات چونکہ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اس لئے اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، مساجد کو سجاتے، کھانا پکا کر خصوصا حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، اپنے فوت ہوئے عزیزوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مساجد میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، نعت خوانی و بیانات ہوتے

ہیں، مغرب کے بعد چھ نوافل پڑھے جاتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سب افعال جائز و مستحب ہیں۔ وہابی حضرات شب معراج اور شب براءت میں ہونے والے مذکورہ افعال کو بدعت کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ثابت نہیں۔ جبکہ شبِ براءت کا مبارک، بابرکت ہونا اور اس رات عبادت کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا پیشک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔

(سورۃ الدخان، سورت 44، آیت 3)

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قال عکرمہ و جماعة: ہى ليلة النصف من شعبان و تسمى ليلة الرحمة و الليلة المباركة و ليلة الصك و ليلة البراءة“ یعنی حضرت عکرمہ اور ایک جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ یہ پندرہ شعبان کی رات ہے اس کو لیلۃ الرحمة (رحمت والی شب) اور لیلۃ المبارکہ (برکت والی شب) اور لیلۃ الصک (یعنی آئندہ کے احکام تحریر کرنے کی شب) اور شبِ براءت (یعنی چھٹکارا پانے کی رات) کہا جاتا ہے۔

(روح المعانی، فی التفسیر، سورۃ الدخان، سورت 44، آیت 3، جلد 25، صفحہ 110، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام بخاری کے استاد محترم امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف عبد الرزاق میں روایت کرتے ہیں ”إن أجزر ليلة النصف من شعبان مثل اجر ليلة القدر“ ترجمہ: شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت لیلۃ القدر کی فضیلت کی طرح ہے۔

(مصنف، کتاب الصیام، باب النصف من شعبان، جلد 4، صفحہ 317، المکتب الإسلامی، بیروت)

شعب الایمان اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے ”عن علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له الا مستروق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا لا كذا حتى يطلع الفجر“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام (یعنی عبادت) کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الصوم، باب ماجاء فی الیلة النصف من شعبان، جلد 1، صفحہ 444، دار احیاء الکتب العربیة)

ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”عن عائشة قالت فقدت النبی صلی الله عليه و سلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقیع رافع رأسه إلى السماء فقال (يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟) قالت قد قلت وما بی ذلك ولكنی ظننت أنك أتیت بعض نساءك فقال (إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہویں شعبان کو میرے پاس

موجود نہ تھے میں انہیں ڈھونڈنے کے لئے نکلی تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو فرمایا اے عائشہ! کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ عرض کیا جو آپ کہہ رہے ہیں میرا ایسا ذہن نہیں بلکہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں شب کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الصوم، باب ماجاء فی الیلة النصف من شعبان، جلد 1، صفحہ 444، دار احیاء الکتب العربیة)

صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے ”عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال (یطلع اللہ الی خلقه فی لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن) قال شعيب الأرنؤوط حدیث صحیح بشواهدہ“ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل پندرہویں شعبان کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کی مغفرت فرمادیتا سوائے مشرک اور بہت سخت دشمنی کرنے والے کے۔ حضرت شعیب ارنؤوط نے فرمایا یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔

(صحیح ابن حبان، کتاب الحظر والاباحت، باب ماجاء فی التباض، جلد 12، 481، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس رات دعا کا قبول ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ شعب الایمان للبیہقی میں

ہے ”عن ابن عمر قال خمس لیل لا یرد فیہن الدعاء لیلة الجمعة، و أول لیلة

من رجب ، و ليلة النصف من شعبان ، و ليلة العيد و ليلة النحر “ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں پانچ راتوں میں دعا رَد نہیں کی جاتی جُمُعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی پندرہویں رات (یعنی شب براءت)، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔

(شعب الایمان للبیہقی، کتاب الصیام، التماس لیلۃ القدر۔، جلد 5، صفحہ 228، مکتبۃ الرشد، الریاض)

سنن اللدیقی الکبریٰ میں ہے ”قال الشافعی وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة ، و ليلة الأضحى ، و ليلة الفطر ، و أول ليلة من رجب ، و ليلة النصف من شعبان “ترجمہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پانچ راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جُمُعہ کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور پندرہویں شعبان کی رات۔

(سنن اللدیقی الکبریٰ، کتاب صلوة العیدین، باب عبادۃ لیلۃ العیدین، جلد 3، صفحہ 445، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

اس رات آئندہ سال ہونے والے کاموں کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ الترغیب والترہیب اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال عطاء بن یسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة، قال فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبنى البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لا يدري، وقال الحسن ما من يوم إلا وملك اليوم يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه“ ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار رحمۃ

اللہ علیہ نے فرمایا جب شب براءت آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کی طرف ایک صحیفہ بھیج دیا جاتا ہے جس میں اس نے اس سال جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ کسی چیز کو گاڑھ رہا ہوتا، شادی کر رہا ہوتا ہے، مکان بنا رہا ہوتا اور اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر کا تین مرتبہ چکر لگاتا ہے اور جس گھر میں ایسے فرد کو پاتا ہے جس کا رزق اور زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

(إحياء علوم الدين، جلد 4، صفحہ 468، دار المعرفة، بیروت)

کنز العمال میں ہے ”عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة النصف من شعبان يوحى الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة“ ترجمہ: حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی پندرہویں شب کو اللہ عز و جل ملک الموت علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتا ہے جس کی اس سال روح قبض کرنا ہوتی ہے۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، ليلة النصف من شعبان، جلد 12، صفحہ 561، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شب براءت میں عبادت کرنے اور صبح روزہ رکھنے کے متعلق احادیث درج ذیل کتب حدیث میں مذکور ہیں:۔ مصنف ابن ابی شیبہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، مصنف عبد الرزاق، المعجم الکبیر للطبرانی، المعجم الاوسط للطبرانی، صحیح ابن حبان، مسند عبد بن حمید، جامع الأصول من احادیث الرسول، جامع ترمذی، مسند البزار، مسند احمد بن حنبل۔ وغیرہ۔ ان تمام احادیث سے واضح طور پر شب براءت عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شب براءت کے متعلق حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس رات میں رانج حلوہ پکا کر بانٹنے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس سے ثابت ہوا کہ نیکیوں کی کثرت اور مردوں کو ثواب پہنچانا اس شب میں سنت ہے۔ اطعام طعام بھی نیکی ہے۔ اور طعام میں جو لذیذ تر ہو اس کا خرچ کرنا اور بہتر۔ مسلمان حلوے کو بہت نفیس غذا سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس کا اجر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو) تفسیر مدارک میں ہے ”وعن عمر ابن ابن العزیز انه كان يشتري اعدال السكر و يتصدق بها فقيل له لما تتصدق بئمنها قال لان السكر احب الى فاردت ان انفق مما احب“ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ فرمایا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا کہ شکر مجھے پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی چیز خرچ کروں جو مجھے پسند ہے۔

ثابت ہوا کہ شے مرغوب و محبوب کا خرچ کرنا اس آیت کی تعمیل ہے۔ حلوہ مسلمانوں کو مرغوب و محبوب ہے اس کو اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مصداق ہیں اور اللہ سے اجر پائیں گے۔ جو اس کو حرام کہتا ہے وہ گمراہ ہے کہ اللہ عز و جل کی حلال کی ہوئی چیز کو محض اپنی رائے سے حرام کہتا ہے اور شریعت میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے اور احکام الہی کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! حرام نہ کرو ان پاک چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا اور حد سے نہ

گذرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے ”بازازا بتدائے کرامت شب برأت فرمود کہ در شب پانز دہم شعبان بعد عشاء قریب سنہ وصال نجانہ آمدہ بود کہ ناگاہ جبرئیل آمد و گفت آن روز شب مبارک و تقسیم برأت یکسالہ است برخیز دبرائے مردگان مدفون جنت بقیع درانجا رفته دعا کن چنانچہ آنحضرت ہمچنین کردند برائے آن رسم فاتحہ دریس شب ست خواہ نان و حلوہ خواہ ہرچہ خواہد مگر درہند حلوہ می باشد و دربخارا و سمرقند قتلما وغیرہ“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ وصال کے قریب شب برأت کو عشاء کی نماز کے بعد دولت سرائے اقدس تشریف لائے۔ اچانک جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ مبارک رات ہے آج سال بھر کے حصے تقسیم ہوں گے۔ جنت بقیع تشریف لے جا کر وہاں کے مردوں کے لئے دعا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اسی وجہ سے اس شب میں فاتحہ کا دستور ہے۔ خواہ حلوہ روٹی ہو خواہ اور کچھ۔ مگر ہندوستان میں حلوہ ہوتا ہے اور بخارا اور سمرقند میں قتلما وغیرہ کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کے کلام سے معلوم ہوا کہ یہ سب حدیث شریف کے مطابق ہے۔“

(فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 235، شبیر برادرز، لاہور)

وہابی حضرات جہاں عید میلاد النبی، قرآن خوانی وغیرہ کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں اسی طرح وہ شب معراج اور شب براءت میں ہونے والے افعال کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔ ایک وہابی مولوی صاحب عمرو بن عبدالمنعم بن سلیم نے ایک کتاب ”عبادات میں بدعات“ لکھی اس میں بے شمار جائز و مستحب افعال کو بدعت ثابت کیا چنانچہ شب براءت

میں بھی ہونے والے تمام افعال کو ناجائز و بدعت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”پندرہ شعبان کی رات: یہ رات آج کل بہت سے لوگوں کے لئے بڑی آزمائش بن چکی ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سے روایات مروی ہیں جن میں سے راجح قول کے مطابق کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔۔۔“

(عبادات میں بدعات، صفحہ 145، مکتبہ قدوسیہ)

پہلے باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حدیث ضعیف فضائل میں قابل قبول ہے۔ اگر بالفرض ضعیف حدیث بھی نہ ہو کوئی حدیث نہ ہو یا موضوع حدیث ہو تو کیا کیا پندرہویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ کیا اگلے دن روزہ رکھنا بدعت ہو جائے گا؟ قرآن پاک میں کہاں اس رات یا کسی بھی رات عبادت کرنے کی نفی موجود ہے؟ جس رات عبادت کی تصریح قرآن و حدیث سے نہ ملے تو کیا اس رات عبادت کرنا ناجائز ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 103)

یہاں مطلقاً فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرو، کوئی دن، کوئی وقت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی قید نہیں ہے۔ پھر پندرہویں شعبان کو عبادت کرنا کیوں ناجائز و بدعت ہو گیا؟ جمہور فقہائے کرام نے اس رات کو عبادت کرنا مستحب فرمایا ہے چنانچہ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”ذہب جمہور الفقہاء الی ندب قیام لیلۃ النصف من شعبان لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، و صوموا نہارہا۔۔۔“ ترجمہ: جمہور فقہاء کرام اس طرف گئے ہیں کہ پندرہویں شعبان عبادت کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب شعبان کی پندرہویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔

(الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جلد 34، صفحہ 123، دار الصفوۃ، مصر)

ہمارے یہاں شب براءت کو آتشبازی بھی کی جاتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس رات (شب براءت) کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتشبازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی۔ جس جگہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ کاٹھیا واڑ میں ہندو لوگ ہولی اور دیوالی کے موقع پر آتشبازی چلاتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ رسم مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھی۔ مگر افسوس کہ ہندو تو اس کو چھوڑ چکے ہیں مگر مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہوتا ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتشبازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے۔ خدا کے لئے اس بے ہودہ اور حرام کام سے بچو۔ اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو، جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لئے بھی نہ جاؤ۔ آتشبازی بنانا، اس کا بچپنا، اس کا خریدنا اور خریدوانا، اس کا چلانا یا چلوانا سب حرام ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 53، قادری پبلیشرز، لاہور)

عیدین

عید عود سے ہے جس کا معنی لوٹنا ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا دن ہے اس لیے نیک فالی کے لیے اسے عید کہا گیا یعنی بار بار لوٹنے والی۔ اب ہر خوشی کے اجتماع کو عید کہہ دیتے ہیں جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں۔ ہر قوم میں عید کا تہوار پایا جاتا ہے۔ ایران میں فیروز جان کی عید پانچ روز تک مناتے تھے۔ مصر میں قبطی

نوروز کی عید مناتے تھے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی عید عید الخطاب ہے۔ عیسائی ایسٹر کی عید مناتے ہیں جو 21 مارچ کو ہوتی ہے یا اس کے پہلے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کے ہاں عید کا دن یوم السبع کہلاتا تھا جسے وہ لہو لعب میں گزارتے تھے۔ اہل مدینہ اسلام کی روشنی سے پہلے دو دن عید کے مناتے تھے جس میں وہ کھیلتے کودتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام نیروز تھا یعنی سال کا پہلا دن، یہ فارسی لفظ ہے نوروز سے بنا اور دوسرے کا نام مہر جان تھا۔ اسلام نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی۔ ابو داؤد شریف کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، ويوم الفطر“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور اہل مدینہ کے دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے۔ فرمایا یہ دو دن کیسے ہیں؟ وہ بولے کہ ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت میں کھیلتے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تمہیں ان کے عوض ان سے دو اچھے دن دیئے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاة العیدین، جلد 1، صفحہ 295، المكتبة العصرية، بیروت)

ان دونوں عیدوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا چاہئے، ہمارے یہاں دونوں عیدوں کی راتوں اور دنوں کو ناچ گانے اور دیگر ناجائز افعال میں گزارا جاتا ہے۔ کئی نئی فلمیں عید پر ہی ریلیز ہوتی ہیں۔ جبکہ عیدین کی راتوں میں جنہیں ہم چاند رات کہتے ہیں عبادت کرنا مستحب ہے اور ان راتوں عبادت کرنا جنت کو واجب کرتا ہے۔ اصہبانی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب

بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہے، ذی الحجہ کی آٹھویں، نویں، دسویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی پندرھویں یعنی شب براءت۔

اسلامی عید کی ابتداء نماز سے ہوتی ہے چنانچہ عید کی نماز کا طریقہ و احکام یوں ہیں:- عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہیں پر جن پر جُمُعہ واجب ہے لہذا عورتوں پر نماز عید واجب نہیں۔ جب عید کی نماز کے لئے نکلا جائے تو سنت یہ ہے کہ جس راستے سے جائیں واپسی دوسرے راستے سے آئیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر طرف کے منافقین مسلمانوں کے ازدہام کو دیکھ کر جلیں اور راستوں میں بھٹک رہے، دونوں راستوں کے فقراء پر خیرات ہو، اہل قرابت کی قبور کی زیارتیں ہوں جو ان راستوں میں واقع ہیں، اور دونوں راستے ہماری نماز و ایمان کے گواہ بن جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے وقت دراز رستہ اختیار فرماتے اور لوٹتے وقت مختصر، تاکہ جاتے ہوئے قدم زیادہ پڑیں اور ثواب زیادہ ملے۔ معلوم ہوا کہ عید گاہ پیدل جانا اور جاتے آتے راستہ بدلنا سنت ہے۔

نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے پھر ثناء پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے، اس کو یوں یاد رکھئے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لئے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور

سورت پڑھے پھر رکوع کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد و سورت پڑھے پھر تین بارکان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہو اور رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں چھ ہوں، تین پہلی قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور تین دوسری میں قرأت کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے اور ان چھ کی چھ تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین تسبیح کی قدر سکتے کرے۔

پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو قرأت کے بعد کہہ لے اور قرأت کا اعادہ نہ کرے۔ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگرچہ فقہائے کرام نے عیدین میں واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو نہ کرنے کی اجازت دی ہے کہ کثیر تعداد ہے فتنہ وغیرہ نہ ہو لیکن موجودہ دور میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھائی جاتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے۔

عید والے دن عموماً لوگ اپنے افسروں اور دیگر صاحب اقتدار کو کیک یا گوشت دیتے ہیں تاکہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، ضرورت پر کام آئیں، یہ سب رشوت ہے اور ان کا لینا بھی ناجائز ہے۔ اس مقصد کے علاوہ اگر کوئی دیتا ہے جیسے جس جگہ رشتہ طے کیا ہو دیا جاتا ہے تو لینا دینا جائز ہے۔

عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے دسویں ذی الحجہ تک حجامت نہ بنوائے نہ ناخن ترشوائے، نہ جسم کے کسی حصے سے بال کاٹے۔ بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی

اس عشرہ میں حجامت وغیرہ نہ کرائے، بقرعید کے دن بعد نماز حجامت کرائے تو انشاء اللہ ثواب پائے گا جیسا کہ بعض روایت میں ہے۔

نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ہر نماز فرض پٹجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کے آس پاس کے لوگ سن لیں کہنا واجب ہے اور تین بار افضل۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں وہ یہ ہیں ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ“

تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہے یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے، اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصد وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہواً تو تکبیر ساقط ہوگئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی اگرچہ عورت یا مسافر یا گاؤں میں رہنے والا ہو اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر واجب نہیں۔ عورت ایام تشریق میں گھر میں فرض نماز پڑھے تو تکبیر کہنا واجب نہیں البتہ مستحب ہے کہ وہ کہہ لے اسی طرح مرد اگر اکیلا نماز پڑھے تو واجب نہیں۔

عیدین میں عزیز و اقارب کے گھر اور سیر و تفریح کے لئے جایا جاتا ہے جس میں حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کی پوری پابندی ہو۔

عید الفطر میں میٹھا کھانا اور گلے ملنا

عید الفطر میں رائج ہے کہ مسلمان کھجور یا سویاں کھا کر جاتے ہیں اور کچھ کھا کر نماز کو جانا سنت ہے۔ ایک حدیث پاک میں کھجور کھانا ثابت ہے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفطر

علی تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلی“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے کھجوریں کھایا کرتے تھے۔

(جامع ترمذی، ابواب العیدین، باب (ماجاء) فی الأکل يوم الفطر قبل الخروج، جلد 2، صفحہ 427، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ وہابی حضرات عید والے دن گلے ملنے کو بدعت کہتے ہیں۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ عید میں ہونے والے مصافحہ و معانقہ کو احادیث سے ثابت کرتے ہوئے آخر میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں: ”امام احمد نے یعلیٰ سے روایت کی ”ان حسنا و حسینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضمهما“ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئے۔ حضور صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ و معانقہ سنت رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رہا کہ کسی خاص وقت میں سنت ہے یا مطلقاً۔ احادیث مذکورہ بالا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت کسی مخصوص وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ جس وقت جس زمانہ جس دن بھی مصافحہ یا معانقہ علی درجہ محمود کیا جائے گا، سنت ہی ہوگا۔ اور ادائے سنت کی نیت رکھنے والے کو سنت کا ثواب ملے گا۔ مجمع البحار میں ہے ”ہی سنة مستحبة عند كل لقاء وما اعتادوه بعد صلوٰۃ الصبح والعصر لا اصل له فی الشرع ولكن لا باس به وكونهم حافظين عليها فی بعض الاحوال مفرطين فيها فی كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة“ یعنی

مصافحہ ہر ملاقات کے وقت سنت مستحبہ ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے فجر و عصر کے بعد عادت ڈال لی ہے، اس عادت کی شرع میں کوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں کچھ مضائقہ بھی نہیں اور بعض اوقات میں لوگوں کا مصافحہ کی پابندی کرنا اور بہت حالات میں کوتاہی کر جانا ان بعض اوقات کو اس سے خارج نہیں کرتا جن کی اصل کے ساتھ شرع وارد ہوئی (یعنی بعد عصر و فجر کی پابندی مصافحہ کو سنت سے خارج نہیں کرتی۔) اور یہ عادت (یعنی فجر و عصر کے بعد پابندی مصافحہ) بدعات مباحہ میں سے ہے۔

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوں ایک یہ کہ مصافحہ ہر ایک ملاقات کے وقت سنت مستحبہ ہے خواہ وہ ملاقات عید کی ہو یا رمضان میں یا ذی الحجہ میں یا جُمُعہ کو یا اور کسی روز اور خواہ صبح کو ہو یا دوپہر کو یا شام یا شب میں جب کبھی ملاقات ہوگی اور مصافحہ کیا جائے گا سنت ہی رہے گا۔ کوئی وقت اور دن اس کو سنت سے خارج نہ کر سکے گا۔ یہی احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 2 و حدیث 5 سے یہ مضمون صراحتہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب عید کے روز مصافحہ کا منع کرنا حدیث شریف کی مخالفت ہے۔۔۔“

(فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 486، شبیر برادرز، لاہور)

بقرہ عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اگر چہ قربانی نہ کرے اور کھالیا تو کراہت نہیں اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے بارہویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، بارہویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی اور بلا عذر دسویں کے بعد مکروہ ہے۔

بسنت

بسنت کا مطلب ہے بہار کا موسم۔ موسم بہار میں جہاں جشن بہاراں کی محافل

سجائی جاتی ہیں، بے حیائی خوب ہوتی ہے، وہاں موسم بہار میں بسنت کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے جیسے مال کا ضیاع، بے حیائی، ناچ گانا، لوگوں کو ایذا، حادثات وغیرہ۔ حکومت اپنی عیاشی کے لئے بسنت کی اجازت دے دیتی ہے پھر جب لوگوں کی اموات ہوتی ہیں تو اس پر پابندی لگا دیتی ہے۔

ڈاکٹر پی۔ ایس۔ نجار نے اپنی کتاب (Punjab Under The Later Mughals) میں بسنت کی تاریخ یوں لکھی ہے کہ ماضی میں سیالکوٹ شہر کے ایک سکول میں زیر تعلیم ہندو طالب علم ”حقیقت رائے باکھل پوری“ نے مسلمان لڑکوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کئے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لئے لاہور بھیجا گیا۔ اس واقعہ سے پنجاب کی غیر مسلم آبادی کو شدید دھچکا لگا۔ کچھ ہندو افسر گورنر پنجاب زکریا خان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجرم کو پہلے ایک ستون سے باندھ کر کوڑوں کی سزا دی گئی اور پھر اسکی گردن اڑادی گئی۔ اس واقعہ سے پنجاب کی غیر مسلم آبادی کو شدید رنج پہنچا۔ حقیقت رائے کی یادگار مڑھی کوٹ خواجہ سعید لاہور میں ہے۔ اب یہ جگہ ”باوے دی مڑھی“ کے نام سے معروف ہے۔ اسی جگہ سے ایک ہندو رئیس کالورام نے گستاخ رسول حقیقت رائے کی یاد میں بسنت میلے کا آغاز کیا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد انگریز حکومت نے حقیقت رائے کی سادھی کو باغبانپورہ بھوگی والی میں اراٹیوں سے زمین خرید کے مندر بنادیا۔ ہندو، سکھ بسنتی کپڑے (شہیدی لباس) پہن کر یہ میلہ مناتے اور اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے بسنت کا تہوار مناتے تھے۔ لاہور سب

سے پہلا شہر ہے جہاں بسنت منانی شروع ہوئی۔

(Punjab Under The Later Mughals, Page 279)

یہی واقعہ تاریخ لاہور از سید عبداللطیف صفحہ نمبر 324 پر درج ہے۔ عبداللطیف اپنی کتاب ”تاریخ لاہور“ میں سکھ دور کی بسنت کا حال لکھتے ہیں: ”لوگوں کو ابھی تک یاد ہے کہ اس جگہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بسنت پر کس قدر جشن ہوتا تھا۔ عیش پسند مہاراجہ، اسکے سردار اور فوجی دستوں کے علاوہ ہر کوئی زرد پوشاک میں ملبوس ہوتا تھا اور مہاراجہ اس خانقاہ پر حاضری کے وقت 1100 روپے اور دوزر دشا لوں کا جوڑا نذرانہ پیش کرتا تھا۔“

(تاریخ لاہور، صفحہ 260)

یونس ادیب کی کتاب ”میرا شہر لاہور“ میں لاہور میں بسنت کا اسطرح منظر بیان کی گیا ہے: ”لاہور شہر کی زندگی میں بسنت سے رنگینیاں بھر جاتی تھیں۔ اس سے پندرہ یا بیس دن پہلے ہندو لوہڑی کا تہوار مناتے تھے جسے بسنت کی ریہرسل کا نام دیا جاسکتا ہے۔ لوہڑی لاہور کے حلوائی اور دوسرے دکاندار خاص طور پر چڑوے، ریوڑیاں اور بتاشے تیار کرتے تھے۔ سارا دن بازاروں میں چہل پہل ہوتی تھی۔ پتنگوں اور ڈر کی خرید و فروخت ہوتی اور رات کے آنگن میں شام اپنے قدم رکھتی تو بازاروں، مجلول اور چوکوں میں لکڑی کے الاؤ روشن ہو جاتے۔ ہندو عورتیں اور بچے لوہڑی کے روشن الاؤ دیکھنے کے لئے گھروں سے باہر آ جاتے۔ یہ الاؤ صبح تک روشن رہتے اور صبح ہوتے ہی لاہور میں زبردست پتنگ بازی شروع ہو جاتی۔“

(میرا شہر لاہور، صفحہ 127)

پتہ چلا کہ بسنت ہندوؤں کا تہوار ہے اور اس تہوار کو گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے کہ وہ کس کے نقش قدم پر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں۔ ناجائز و حرام کاموں میں پڑ

کر اپنی جان و مال کو ضائع کرتے ہیں۔ روزنامہ نیا اخبار، 7 فروری 2005ء، کی خبر کے مطابق منائی گئی بسنت میں ڈھائی ارب کے پیچے، 20 کروڑ کی شراب، 22 لوگ ہلاک اور 700 زخمی ہوئے۔ واپڈا کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اس تہوار کے ناجائز و حرام ہونے کے باوجود ہمارے بعض سیاستدان اور ماڈرن ذہن کے لوگ اسے نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی شان میں اپنی زبان بھی دراز کرتے ہیں چنانچہ 2 فروری، 2005ء روزنامہ نیا اخبار میں خواتین و کلاء نے بسنت کے متعلق کہا کہ بسنت کا تہوار موسم کی تبدیلی اور خوشیوں کا پیغام لیکر آتا ہے۔ اب بھی کئی رنگین طبیعت کے سیاستدان اپنے چسکوں کے لئے بسنت کی پابندی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔

اللہ عزوجل مسلمانوں کو غیرت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

ویلنٹائن ڈے

یہ بے حیائی کی نئی رسم پوری دنیا میں چل پڑی ہے جو 14 فروری کو منائی جاتی ہے۔ اس کی فضول اور بے حیائی پر مبنی کہانی یوں ہے کہ یہ دن ”رومن سینٹ ویلنٹائن“ کی مناسبت سے منایا جاتا ہے جسے محبت کا دیوتا بھی کہتے ہیں۔ ویلنٹائن نامی شخص کو مذہب تبدیل نہ کرنے کے جرم میں قید رکھا گیا، لیکن بعد میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کی جیلر کی بیٹی سے دوستی اور محبت ہو گئی۔ سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی کے نام ایک الوداعی محبت نامہ چھوڑا جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا ”تمہارا ویلنٹائن“ اور یہ واقعہ 14 فروری 269ء کو رونما ہوا۔

یوں محبت کرنے والوں کے لئے ویلنٹائن کی یاد میں یوم تجدید محبت تہوار بن گیا۔ صدیوں سے یہ مغرب ممالک میں منایا جاتا رہا، جس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے

کو پھول اور تحائف پیش کرتے تھے۔ مشرق ممالک والے اس سے نا آشنا رہے۔ لیکن ڈش اور دیگر چینل کے فروغ کے بعد ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے نشر ہونے والے پروگراموں کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر گیا۔ اب یہ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے۔

(نوائے وقت، 14 فروری 2001ء)

دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ کلاڈیس دوم کے عہد میں روم کی سرزمین مسلسل جنگوں کی وجہ سے کشت و خون اور جنگوں کا مرکز بنی رہی اور یہ عالم ہوا کہ ایک وقت کلاڈیس دوم کی اپنی فوج کے لئے مردوں کی بہت کم تعداد آئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنی بیویوں اور ہم سفروں کو چھوڑ کر پردیس جانا پسند نہ کرتے تھے۔ اس کا شہنشاہ کلاڈیس نے یہ حل نکالا کہ ایک خاص عرصے کے لئے شادیوں پر پابندی عائد کر دی تاکہ نوجوانوں کو فوج میں آنے کے لئے آمادہ کیا جائے۔ اس موقع پر سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ مارلیس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا۔ ان کا یہ کام چھپ نہ سکا اور شہنشاہ کلاڈیس کے حکم پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا گیا اور اذیتیں دیکر 14 فروری 270ء کو بعض حوالوں کے مطابق 269ء میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح 14 فروری ملکہ جونو جشن زرخیزی اور سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لئے معتبر و محترم دن قرار پایا۔

چوتھی صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا اور برطانیہ میں منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت بھرے خطوط، پیغامات، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج پا گیا۔ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ تاہم جرمنی میں دوسری

جنگِ عظیم تک یہ دن منانے کی روایات نہیں تھی۔ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں لکڑی کے چھج 14 فروری کو تحفے کے طور پر دیئے جانے لگے، تالے تراشے جاتے اور خوبصورتی کے لئے ان کے اوپر دل اور چابیاں لگائی جاتی تھیں۔ جو تحفہ وصول کرنے والے کے لئے اس بات کا اشارہ ہوتیں کہ تم میرے بند دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو اگر کوئی چڑیا کسی عورت کے سر پر سے گزر جائے تو اس کی شادی ملاح سے ہوتی ہے اور اگر کوئی چڑیا دیکھ لے تو اس کی شادی کسی غریب آدمی سے ہوتی ہے، جبکہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور اگر عورت ویلنٹائن ڈے پر کسی سنہرے پرندے کو دیکھ لے تو اس کی شادی کسی امیر کبیر شخص سے ہوگی اور زندگی ناخوش گوار گزرے گی۔ امریکہ میں روایات مشہور ہے کہ 14 فروری کو وہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں سٹیم ہاؤس جا کر ڈانس کریں اور ایک دوسرے کے نام دہرائیں جو نئی رقص کا عمل ختم ہوگا اور جو آخری نام ان کے لبوں پر ہوگا اس سے ہی اس کی شادی قرار پائے گی۔ جبکہ زمانہ قدیم سے مغربی ممالک میں یہ دلچسپ روایت بھی زبان زد عام ہے کہ اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ جان سکیں آپ کی کتنی اولاد ہوگی تو ویلنٹائن ڈے پر ایک سیب درمیان سے کاٹیں، کٹے ہوئے سیب کے آدھے حصے میں جتنے بیج ہوں گے اتنے ہی آپ کے بچے پیدا ہوں گے۔ (ماخوذ از، ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ صفحہ 10، زاویہ پبلشرز، لاہور)

ویلنٹائن ڈے کی اس تاریخ اور اس میں ہونے والی خرافات و بے حیائیوں سے واضح ہوا کہ ویلنٹائن ڈے کفار کی بے ہودہ و بے حیا ایجاد ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا لازم ہے۔ موجودہ دور میں اس تہوار کو عاشق لوگ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ نامحرم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں۔ لڑکیاں مخصوص رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں۔ پھول

والوں کی اس دن عید ہوتی ہے ایک ایک پھول بہت مہنگا بکتا ہے۔ شرعی طور پر اس دن نامحرموں کا اس طرح ملنا بدمذہب ہی کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام اور اللہ عزوجل کی لعنت کا سبب ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ”لعن اللہ الناظر والمنظور إلیہ“ ترجمہ: اللہ عزوجل دیکھنے والے اور دکھائی جانے والی پر لعنت کرتا ہے۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی الرجل ینظر۔۔۔، جلد 7، صفحہ 159، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو تحفے لینا دینا حرام ہے اور یہ رشوت کے حکم میں ہے جس کا واپس کرنا ضروری ہے چنانچہ البحرائق شرح کنز الدقائق میں ہے ”وفیہا ما یدفعہ المتعاشقان رشوة یجب ردہا ولا تملک“ ترجمہ: عاشق و معشوق آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف دیتے ہیں وہ رشوت ہے۔ ان تحفوں کا واپس کرنا واجب ہے، وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔

(البحرائق شرح کنز الدقائق، کتاب القضاء، باب الفاسق یصلح مفتیا، جلد 6، صفحہ 286، دار الکتب الاسلامی، بیروت)

اس بے حیائی کی رسم کو میڈیا اور بے غیرت قسم کے لوگوں نے فروغ دیا ہے۔ بعض اخبار تو ڈاکٹری کی حیثیت سے کام کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے لوی لیٹر چھاپ کر ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ ایک سیاسی عورت نے ٹی۔وی پر آکر کہا ویلنٹائن ڈے منانے میں کیا حرج ہے اس دن بیچارے پھول والوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر اس محترمہ کی بیٹی کو (اللہ نہ کرے) کوئی غریب گھر سے بگا کر شادی کر لے تو یہ اس وقت یہ نہیں کہے گی چلو کسی غریب کا گھر بس گیا بلکہ اس مرد کے ساتھ وہ برا سلوک کرے گی جو یہ کر سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ دوسروں کی عزت اچھالی جائے، دوسروں کی اولادوں

کا بیڑا غرق کیا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا رکھوالہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پسند نہیں کرتے کہ کوئی غیر مرد ہماری بہن کو پھول و تحائف دے اس طرح کوئی دوسرا مسلمان بھی یہ بات ہرگز نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن سے کوئی عشق کرتا پھرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك“ ترجمہ: لوگوں کے لیے وہ ہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو اور ان کے لیے وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 10، المکتب الاسلامی، بیروت)

اسلام نے بے حیائی سے اس لئے منع فرمایا اور حیاء کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا کہ یہ دین اور معاشرے کے لئے تباہی کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن الله عز و جل حیی حیی ستیبر یحب الحیاء والستر“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ حیا دار، پردہ پوش ہے۔ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطہارت، باب الغسل، جلد 1، صفحہ 96، المکتب الاسلامی، بیروت)

جب حیا ختم ہو جائے تو انسان، چور، زانی، بے دین کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ماکان الفحش فی شیء قط الا شانہ و ماکان الحیاء فی شیء قط الا زانہ“ ترجمہ: فحش جب کسی چیز میں دخل پائے گا اسے عیب دار کر دے گا اور حیا جب کسی چیز میں شامل ہوگی اس کا سزاگر کر دے گی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد باب الحیاء، جلد 2، صفحہ 1400، دار إحياء الكتب العربية)

بے حیائی کی ابتداء نظر سے شروع ہوتی ہے جو کہ موجودہ دور میں میڈیا ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ میڈیا نے تو لوگوں کو بے حیاء بنانے میں کوئی قصور نہیں چھوڑ رکھی، میڈیا کا یہی مشن ہے کہ جو چاہے کرو، جیسی مرضی زندگی گزارو، ناجائز و حرام رسم و رواج کو بھی بہت سجا

کر پیش کیا جاتا ہے۔ پردے کے متعلق تو بات کرنا اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا، ہر کوئی یہ بیان دے رہا ہوتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ روز بروز بے حیائی اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ مقدس رشتے بھی پامال ہو کر زنا کا شکار ہو رہے ہیں بھائی بہن سے منہ کالا کرتا پھر رہا ہے اور بیٹا ماں سے۔ شوہر اپنی بیوی کی اپنے دوست سے ہیلو ہائے کرواتا ہے بعد میں اس کی بیوی شوہر کے دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتی ہے۔ گھروں میں جوان بچیوں کو پڑھانے کے لئے استاد و قاری رکھ لئے جاتے ہیں جو اپنے عظیم منصب کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پردہ ظاہر و باطن دونوں کا ہونا چاہئے لیکن ظاہری پردے کا انکار کرتے ہوئے یہ بے دینی بات کہنا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے کفر ہے کہ اس میں پردے کے متعلق جو آیات و احادیث ہیں ان کا انکار ہے۔ جو علانیہ بے حیا اور بے پردہ ہے وہ دلی طور پر بے حیا ہی ہوگا۔ شعب الایمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من لم یستح من اللہ فی العلانیة لم یستح منه فی السر“ ترجمہ: جو علانیہ اللہ عز و جل سے حیا نہیں کرتا وہ تنہائی میں بھی حیا نہیں کرتا۔

(شعب الایمان، الحیاء، فصل فی ستر العورة، جلد 10، صفحہ 186، مکتبۃ الرشید، الریاض)

بے پردہ، بے حیا عورت نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی۔

صحیح ابن حبان کی حدیث ہے ”عن ابی ہریرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفتان من امتی من اهل النار لم ارهم قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤ و سہن کا سمنۃ البخت السمائلۃ لا یدخلون الجنة و لا یجدون ریحھا و ان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو قسم کے لوگ جنہیں میں نے نہیں دیکھا جنہی ہوں گے ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی شکل کے کوڑے ہوں گے ان سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ دوسرے وہ کج رو نیم برہنہ اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی عورتیں ہوں گی جن کے سر سختی اونٹوں کی ٹیڑھی کو ہانوں کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اسکی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر (یعنی بہت دور سے) پہنچ جاتی ہے۔

(صحیح ابن حبان، باب وصف الجنة، ذکر نفی دخول الجنة باب صفة النار، جلد 61، صفحہ 500، مؤسسة الرسالة، بیروت)

والدین کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو حیاء کی تعلیم دیں اور لڑکیوں کو پردہ کروائیں، کمزوروں کے ساتھ فری نہ ہونے دیں۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ والدین کا اپنے بچوں پر نظر رکھنا ان کے کریکٹ پر شک نہیں کہلاتا بلکہ یہ ان بچوں کی حفاظت کے لئے ہے۔

اپریل فُول

اپریل کی پہلی تاریخ کو بعض لوگ مذاق کرتے ہیں جس میں دوسرے کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ کبھی فون کر کے کہا جاتا ہے آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے بعد میں کہا جاتا ہے آج اپریل فول ہے ہم مذاق کر رہے تھے۔ بعض اوقات تو اخبار میں جان بوجھ کر جھوٹی خبر شائع کر دی جاتی ہے کہ فلاں شخصیت کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ سب خلاف شرع ہے۔ اس میں دوسرے مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسی خبر سن کر ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ سنن الدارمی شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ویل للذی یحدث فی کذب لیضحک بہ القوم،

ویل لہ ویل لہ“ ترجمہ: ہلاکت ہے اس کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اسکے لئے، ہلاکت ہے اسکے لئے۔

(سنن الدارمی، کتاب الاستئذان، باب فی الذی یکذب لیضحک بہ القوم، جلد 3، صفحہ 1770، دار المغنی، السعودیة)

مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لا یؤمن العبد الا یمان کلہ حتی یتربک الکذب من المزاحۃ و یتربک المرء وان کان صادقا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو مزاح میں بھی نہ چھوڑے اور سچا ہونے کے باوجود جھگڑانہ چھوڑے۔

(مسند أحمد بن حنبل، فصل مسند ابی ہریرہ، جلد 2، صفحہ 352، مؤسسة قرطبہ، القاہرہ)

آجکل فلموں، لطیفوں خصوصاً سٹیج ڈراموں میں لوگوں کو ہنسانے کے لئے بعض اوقات معاذ اللہ فرشتوں، علماء، حوروں، جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو کہ کفر ہے۔ شعب الایمان للبیہقی میں ہے ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم إن العبد لیقول الکلمۃ لا یقولہا إلا لیضحک بہ الناس یہوی بہا بعد ما بین السماء والأرض وإنه لیزل عن لسانہ أشد مما یزل عن قدمہ“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی بات اس لئے کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے وہ آسمان وزمین کے فاصلہ سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے جو کہ قدم کے پھسلنے سے زیادہ سخت ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی، باب فی حفظ اللسان، جلد 4، صفحہ 213، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

کرسمیس ڈے

اصل تلفظ کرسمیس ہونا چاہئے۔ عموماً لوگ کرسمس پڑھتے ہیں، جبکہ یہ انگلش کا لفظ ہے اور انگلش میں حرف M کے بعد a ہے i نہیں ہے، اس لئے کرسمیس صحیح تلفظ ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ کرسمیس کا مطلب ہے خدا نے بچہ جنا۔ (معاذ اللہ عزوجل) جبکہ یہ درست نہیں۔ کرسمیس دو الگ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ Christ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لی جاتی ہے اور لفظ Mas سے مراد پیدائش لی جاتی ہے۔ گویا کرسمیس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ انٹرنیٹ پر ایک شخص ”David J. Meyer“ نے باقاعدہ انگلش ڈکشنری و تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ کرسمیس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات چنانچہ وہ کہتا ہے:-

Here let it be noted that most people think that the word, "Christmas" means "the birth of Christ." By definition, it means "death of Christ", and I will prove it by using the World Book Encyclopedia....the word "Mass" in religious usage means a "death sacrifice." The impact of this fact is horrifying and shocking; for when the millions of people are saying, "Merry Christmas", they are literally saying "Merry death of Christ!"

یعنی یہ بات غور طلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسمیس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ جبکہ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ اس بات کو میں ورلڈ بک انسائیکلو پیڈیا سے ثابت کروں گا۔۔۔ لفظ Mass مذہب میں موت کی قربانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات کافی حیران کن ہے کہ جب لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ کرسمیس مبارک ہونو درحقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مبارک ہو۔

(www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract4.html)

کرسمیس پوری دنیا میں عیسائی لوگ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اسکا اسلامی ممالک میں بھی بہت اہتمام ہوتا ہے اور اس میں بعض سیاستدان، فلاسفی تنظیمیں اور دنیا پسند مولوی ذاتی مفاد کے لئے اس میں شرکت کرتے، کیک کاٹتے اور عیسائیوں کو مبارک بادیتے ہیں۔ کرسمیس ڈے عیسائیوں کا شعار خاص ہے اس میں عیسائیوں کے ساتھ شرکت کرنا جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله“ ترجمہ: جو مشرک سے یکجا ہوا اور اس کے ساتھ رہے وہ اسی مشرک کی مانند ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الإقامة بأرض الشرك، جلد 3، صفحہ 93، المكتبة العصرية، بیروت)

جب شرکت کرنا جائز نہیں تو کیک کاٹنا اور زیادہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی اس دن عیسائیوں کی تقریبات میں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے شریک ہو تو وہ کفر کا مرتکب ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”یکفر بخروجہ الی نیروز المجوس لموافقته معہم فیما يفعلون فی ذلك الیوم“ ترجمہ: جو مجوسیوں کے نیروز میں ان کی موافقت کرنے کے لئے جائے جس دن میں وہ خرافات کرتے ہیں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، مطلب موجبات الکفر، جلد

2، صفحہ 276، دار الفکر، بیروت)

اگر شرکت نہ کی جائے ویسے ہی اس دن کی تعظیم کرے اور عیسائیوں کی اس دن میں خرافات کرنے کو اچھا سمجھے تو کفر ہے فتاویٰ تارتارخانیہ میں ہے ”واتفق مشایخنا ان من رای امر لکفار حسنا فهو کافر“ ترجمہ: مشائخ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کافر کے کسی امر کو اچھا جانے وہ کافر ہے۔

(تارتارخانیہ، کتاب احکام المرتدین، فصل فی الخروج الی النشیدۃ۔۔، جلد 5، صفحہ 354، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

فتاویٰ تارتارخانیہ میں ہے ”حکى عن ابى حفص الکبیر لو ان رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز فاهدى الى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر بالله و احبط عمله“ ترجمہ: حضرت ابو حفص الکبیر سے حکایت کیا گیا کہ اگر آدمی پچاس سال اللہ عزوجل کی عبادت کرے پھر نیروز کا دن (کافروں کا مخصوص دن) آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم میں بعض مشرکین کو کوئی تحفہ دے اگرچہ انڈہ ہی ہو تو بے شک اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال برباد کر دیئے جائیں گے۔

(تارتارخانیہ، کتاب احکام المرتدین، فصل فی الخروج الی النشیدۃ۔۔، جلد 5، صفحہ 354، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ کرسیمیس کے نام پر یہ دن خاص عیسائیوں کا شعار بن چکا ہے۔ وہ اس دن کو اپنے مذہبی طریقے سے مناتے ہیں۔ اس دن کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے کفار کے ساتھ موافقت پر وہی حکم ہے جو اوپر گزرا۔ علمائے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے یہ تو بعد میں بنالی گئی ہے۔ بلکہ ”David J. Meyer“ نے بھی یہ کہا ہے کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں چنانچہ کہتا ہے:-

Jesus was not born on December 25th.

(<http://www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract4.html>)

مفتی عبد الواجد قادری مفتی اعظم ہالینڈ فتاویٰ یورپ میں فرماتے ہیں: ”عیسائیوں کے یہاں کرسمیس ڈے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے یہ چودھویں صدی عیسوی کا ایک حادثہ تیوہار ہے۔ لیکن دنیا بھر کے عیسائیوں نے اس اختراعی تیوہار کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ یہ صدیوں سے عیسائیت کی پہچان و شعار بن گیا ہے۔ ہر چرچ اور عیسائی تنظیم گاہیں اس تاریخ میں مزین کی جاتی ہیں اور دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ گویا یہ مسیحیوں کا عظیم الشان تیوہار ہے، جس میں اربوں ڈالر کی شراب نہ صرف پی جاتی ہے بلکہ لٹڈھائی جاتی ہے۔ پھر اربوں ڈالر کی آتش بازی اور آتش ماڈوں سے یورپ و امریکہ کے درو دیوار اور آسمانی فضا تھرا اٹھتی ہے۔ ہفتہ عشرہ تک گندھک کی بدبو سے ملک کا ملک مہکتا رہتا ہے۔“

بہر حال کرسمیس ڈے ان کا مذہبی تیوہار ہو یا نہ ہو مگر آج قومی تیوہار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جس سے مسلمانوں کا دور رہنا لازم و ضروری ہے۔۔۔ مسلمانوں کے لئے حرام ہے کہ ان کے تیوہار میں اپنے گھروں کو انہیں چیزوں سے مزین کریں جن سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس تاریخ میں انہیں ہدیہ دینا اور ان سے تحفہ لینا بھی حرام و ممنوع ہے۔ اور اگر کرسمیس ڈے کی تعظیم مقصود ہو تو معاذ اللہ یہ کفر ہے۔“

(فتاویٰ یورپ، صفحہ 540، شبیر برادرز، لاہور)

بعض مفاد پرست لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کرسمیس ڈے میں شرکت اس لئے کرتے ہیں کہ عیسائیوں کو اسلام کے قریب لاسکیں۔ ان کا یہ بہانہ بالکل

باطل ہے۔ تبلیغ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ نے کی ہے لیکن ایسی تبلیغ نہیں کی کہ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے مذہبی شعرا میں شرکت کریں۔ تبلیغ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ہندوؤں کے مندروں میں جائے، ماتھے پر تک لگائے اور کہے میں تبلیغ کر رہا ہوں، عیسائیوں کے گرجے میں جا کر پادری کے پیچھے دعائے مانگے، اس کی شریکہ دعا پر آمین کہے اور کہے میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ تبلیغ نہیں بلکہ کفر ہے۔ فقہائے کرام نے تو صراحت کے ساتھ کفار کے دینی شعرا میں شرکت کو کفر کہا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس دن اپنے گھر میں بھی ذکرو نعت کی محفل نہ رکھیں کہ کہیں یہ اس دن کی تعظیم نہ سمجھی جائے۔

البدع والنہی عنہا میں ابو عبد اللہ محمد بن وضاح المروانی القرطبی (المتوفی 286ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن أبان بن عیاش قال لقیتم طلحة بن عبید اللہ بن کریز الخزاعی فقلت له قوم من إخوانک من أهل السنة والجماعة لا یطعنون علی أحد من المسلمین یجتمعون فی بیت هذا یوما و فی بیت هذا یوما و یجتمعون یوم النیروز والمہرجان و یصومونہما فقال طلحة بدعة من أشد البدع واللہ لهم أشد تعظیما للنیروز والمہرجان من غیرہم“ ترجمہ: حضرت ابان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ کے اہل سنت والجماعت بھائی نیروز، مہرجان (کفار کے دن) ایک گھر میں (ذکر اذکار کے لئے) جمع ہوتے ہیں، کسی مسلمان پر طعن و تشنیع نہیں کرتے اور ان دنوں دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سخت بدعت ہے۔ اللہ کی قسم یہ روزہ رکھنا کفار سے زیادہ نیروز اور مہرجان کے دن کی تعظیم ہے۔

(البدع والنہی عنہا، جلد 1، صفحہ 42، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)۔

لہذا مسلمانوں کا کرسمیس والے دن اپنے گھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد

میں محفل دلانے کی اجازت نہیں کہ یہ اس دن کی تعظیم ہوگا۔ مفاد پرستوں کا تبلیغ کے بہانے گرجے میں کیک کاٹنے جانادین کے نام پر دنیا کمانا ہے۔

نیو ایئر نامیٹ

ہر سال نیا سال آنے پر خوشی منائی جاتی ہے جس میں خوب میڈیا اور وہوٹلوں میں جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اخباروں میں یہاں تک آتا ہے کہ پاکستان میں شراب ختم ہوگئی ہے یعنی اتنی شراب نوشی و بے حیائی ہوتی ہے۔ نیو ایئر نامیٹ کی تقاریب دنیا بھر میں انتہائی اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت تمام عیسائی ممالک اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ امریکہ میں نیویارک سنٹر، لندن میں ٹرائی فالگر سکوائر اور جرمنی کی دار الحکومت برلن براڈن برگ گیٹ میں نیو ایئر کی بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں۔ نیویارک کی تقریب میں ایک لاکھ کے قریب جوان شرکت کرتے ہیں۔ ٹرائی فالگر سکوائر میں ساٹھ ہزار افراد جمع ہوتے ہیں جب کہ برلن براڈن برگ گیٹ پر دنیا کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 15 لاکھ جوڑے شرکت کرتے ہیں۔ 31 دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی شب تمام روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں، آسمان پر آتش بازی ہوتی ہے اور اس کے بعد شراب کے نشے میں دھت نو جوان برف پر رقص کرتے ہیں۔ یہ تقریبات دنیا بھر کے ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تمام ممالک کے فائو اسٹار ہوٹلوں اور فحاشی اور عریانی کے مارے لوگ اپنے گھروں میں ان تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں 171 ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ہے۔ 200 ملین کی آتش بازی کی جاتی ہے اور نو جوان اربوں ڈالر رقص گا ہوں میں اڑا دیتے ہیں۔

نیو ایئر کی تقریبات کے متعلق کوئی باقاعدہ روایت موجود نہیں ہے کہ ان کا آغاز کب ہوا؟ فرانس میں 1542ء میں گریگوری کیلنڈر کو تسلیم کیا گیا تو اس وقت تک کیم اپریل کو شروع ہونے والے نئے سال کے استقبال کے لیے مارچ کے آخری ہفتے میں بھرپور تقریبات منعقد ہوئیں۔ اور 13 مارچ کی رات کو نیو ایئر نائٹ کے طور پر منایا جاتا تھا۔ نئے کیلنڈر کو تسلیم کرنے میں جب حکومت اور عوام کی چپقلش شروع ہوئی تو حکومت نے 31 دسمبر کی رات کو بطور نیو ایئر نائٹ بھرپور انداز میں منانے کا آغاز کر دیا۔ لیکن یہ تقریبات صرف فرانس یا برطانیہ تک محدود تھیں۔

نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز انیسویں صدی کے شروع میں ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی (Royal Navy) کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے۔ یہ لوگ رنگارنگ تقریبات مناتے، شراب پیتے، رقص کرتے اور گرپڑ کر سوجاتے، اگلے دن جب ان کی آنکھ کھلتی تو سمندر اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ بچھا ہوتا۔ یہ لوگ تقریبات مناتے، لیکن سال لمبا اور تقریبات مختصر، چنانچہ یہ لوگ تقریب کا بہانہ تلاش کرتے، ایک دوسرے کی سالگرہ مناتے ایک دوسرے کی بیوی بچوں کی سالگرہاں مناتے، ویک اینڈ مناتے، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے، جب یہ سارے مواقع بھی ختم ہو جاتے تو ایک دوسرے کے کتوں اور بلیوں اور گھروں کی ساگرہاں منانے لگتے، انہی تقریبات کے دوران کسی نے نیا آئیڈیا پیش کیا۔ اس نے کہا ”کیونکہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہا کریں“ اچھا آئیڈیا تھا۔ لہذا اس سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا انھوں نے جہاز کے ”ہال روم“ کو سجایا، موسیقی

اور شراب کا اہتمام کیا رات دس بجے سب نے خوب شراب پی، رقص کیا اور ٹھیک بارہ بجکر ایک منٹ پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک باد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا یہ ”نیو ایئر نائٹ“ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جونیر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی ”ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں۔ سمندر کی بوریت ہمیں خودکشی پر ابھار رہی ہے ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں رقص کے لیے خواتین ساتھی درکار ہیں مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین لانے کی اجازت دی جائے۔“

افسر اپنے ماتحتوں کی ضرورت سے واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے اجازت دے دی۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کر دیا گیا۔ یہ ”نیو ایئر نائٹ“ دوسری راتوں سے بے پناہ اچھی تھی کیوں اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بچھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرکل سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈ دیے اور اس سے کہا کہ جونہی رات کے بارہ بجیں چند سیکنڈ کے لیے بتیاں گل کر دینا۔ رکھوالے نے اس کی بات پر عمل کیا۔ جونہی رات کے بارہ بجے روشنیاں بجھ گئیں، فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، پھر اچانک روشنیاں جلیں اور روشنیاں گل کرنے والے آفیسر نے مائیک پر تمام لوگوں کو پپی نیو ایئر کہا۔ تمام افسروں اور ماتحتوں نے تالیاں بجا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جونہی روشنیاں گل ہوئیں تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔

برٹش رائل نیوی (British Royal Navy) اس جہاز سے نیو ایئر نائٹ دوسرے جہازوں تک پہنچی اور پھر وہاں سے ساحل پر ایناڈین شہر تھا، جس کے ساحل پر 1910ء میں پہلی نیو ایئر نائٹ منائی گئی۔ رائل نیوی کے افسروں نے اعلیٰ عہدے داروں سے چند گھنٹے ساحل پر گزارنے کی اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی۔ نیوی کے نوجوانوں نے اپنی بیگمات، منگیتروں اور گرل فرینڈز کو اسکاٹ لینڈ کی اس غیر معروف ساحل پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ 31 دسمبر کی رات جب نیوی کا جہاز وہاں رکا تو درجنوں مرد اور عورتیں نیوی کے افسروں کی منتظر تھیں۔ ان لوگوں نے انہیں پھول پیش کیے، موسیقی بجائیں، شراب پلائی، اور پھر ان لوگوں نے مل کر رقص کیا۔ آخر میں نئے سال کا ظہور ہوا تو ان لوگوں نے بے حیائی کا نیا باب کھول دیا۔

اگلے سال ساحل پر خیمے لگ چکے تھے، عارضی ہوٹل قائم ہو چکے تھے، موسیقی اور شراب کا وسیع انتظام تھا اور ان افسروں اور ماتحتوں کے دل بہلانے کے لیے سینکڑوں فاحشہ عورتیں موجود تھیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ نیو ایئر نائٹ زیادہ کھلی ڈھلی اور بے حجاب تھی۔ اس کے بعد برٹش نیوی میں یہ رواج ہو گیا۔ نیوی کے جہاز نیو ایئر نائٹ پر کسی قریب ترین ساحل پر رکتے، نائٹ مناتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ یہ روایت جنگ اول عظیم کے دوران بھی جاری رہی۔ جنگ ختم ہوئی تو نیوی کے یہ افسر اپنے سامان میں نیو ایئر نائٹ بھی باندھ کر گھر لے گئے، ان نوجوانوں، افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ فحاشی اور بے حیائی کا یہ سامان شہروں میں منتقل ہو گیا اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔

اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ دنیا کے سات ہزار بڑے شہروں میں فحاشی اور عریانی سے بھر پور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ 1980ء

تک نیو ایئر نائٹ کی تقریبات یورپ تک محدود تھیں لیکن 1980ء کی دہائی میں اس مرض نے آگے پھیلنا شروع کر دیا۔ یہ مشرق بعید آیا اور پھر یہ برصغیر میں بھی جڑ پکڑنے لگا۔ 1992ء میں کراچی کے فائیو اسٹار ہوٹل میں پہلی ایئر نائٹ منائی گئی۔ اس تقریب میں کراچی کے تاجروں، زمین داروں اور اداکاروں نے شرکت کی۔ کڑے پہرے میں یہ تقریب منائی گئی جس میں شراب اور رقص کا خصوصی انتظام تھا۔ پہلے تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے اونچے طبقے کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ ان کی راتیں آباد ہوتی رہتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں عصمتوں کے تاج بکھرتے تھے اور ان کے پہلو گرمی سے معمور ہوتے تھے بڑے بڑے خاندان میں اداکارائیں اور رقاصائیں اپنے جسم کی نمائش کے لیے منڈی کا مال بنتی تھیں، لیکن اب متوسط اور چھوٹے طبقے میں بھی یہ کاسرانجام دیا جانے لگا ہے۔ الغرض نیو ایئر نائٹ پر رنگ برنگی محفلیں ہوتی ہیں، جام سے جام ٹکراتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں، پلازوں اور امرا کے عشرت کدوں میں ناچ گانے اور عیاشی کے پروگرام رات گئے تک جاری رہتے ہیں۔

روز نامہ پاکستان یکم جنوری 2002ء میں ہے کہ 31 دسمبر کی رات شدید سردی کے باوجود ڈھیک بارہ بجے نوجوان سڑکوں پر آ کر نئے سال کا خیر مقدم کرتے رہے۔ لاہور میں مال روڈ اور فورٹریس اسٹیڈیم کے علاقوں میں نوجوان نعرے بازی کرتے رہے۔ دوسری جانب نیو ایئر نائٹ پر صوبائی دارالحکومت کے کسی بھی اہم اور غیر اہم ہوٹل میں کمرہ دستیاب نہ تھا۔ مختلف تنظیموں اور امراء نے اپنی خفیہ محفلیں سجانے کے لیے کئی روز پہلے ہی کمرے بک کروا لیے تھے۔ جن میں رات بھر محفلیں جاری رہیں۔ اس طرح مختلف بڑے نجی اداروں اور تنظیموں کے زیر اہتمام بھی خفیہ تقریبات ہوتی رہیں۔ پولس اہلکار مختلف

علاقوں میں جمع نوجوانوں کو چیک کرتے رہے دن بھر پولس نے درجنوں شرابی گرفتار کر کے ان سے بوتلیں برآمد کیں۔

دنیا کی دیگر رسومات کی طرح اس رسم کو منانے کے بھی مختلف طریقے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پرندے اور فاختائیں آزاد کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آئندہ مہینے ان کے لیے اچھے ہوں گے۔ یہودی لوگ مخصوص کھانوں کے ساتھ مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ جاپانی چاولوں کا کیک تیار کرتے ہیں۔ امریکی لوگ 13 دسمبر ہی سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں اور بسا اوقات بہرہ وپ بھرتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر منہ پر ماسک چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری ابتدائی چیزیں آہستہ آہستہ کھانوں کی جگہ شراب کباب نے لے لیں، تقریبات نے ڈانس پارٹیوں کا رنگ اختیار کر لیا۔ پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔

نیو ایئر نائٹ پر ہونے والے نقصانات

نیو ایئر نائٹ ہر سال دنیا بھر میں نیو ایئر نائٹ پر بے شمار حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ برازیل کے شہر روڈی جنیرو میں ایک بدنام زمانہ ساحل ہے جس کا نام کوپا کابانا (Copaca bana) ہے۔ یہ ساحل ساڑھے چار کلو میٹر طویل ہے۔ اس ساحل پر 2002ء میں پندرہ لاکھ افراد جمع ہوئے۔ رات بارہ بجے جب روشنیاں بجھیں اور آتش بازی شروع ہوئی تو وہاں ہلڑ مچ گیا۔ اس ہنگامے میں سیکڑوں نوجوان سمندر میں گر گئے، درجنوں لڑکیوں کی عصمت دری ہوئی اور بے شمار افراد پیروں میں کچلے گئے۔ دوسرے دن ساحل پر انسانی اعضا، خون اور پھٹے پرانے کپڑے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔

یکم جنوری 2005ء کی خبر ہے ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک

نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی کے ایک پروگرام کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 200 افراد جل کر ہلاک اور 400 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ جن میں بعض کی حالت تشویش ناک بتائی گئی اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ارجنٹائن کے وزیر داخلہ ”انریک فنانڈو“ نے بتایا کہ دارالحکومت بیونس آئرس کے کرومگن نائٹ کلب میں آتش بازی کے مظاہرے کے دوران اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ انھوں نے بتایا کہ اس واقعہ کے دوران کلب کے ہال میں 1500 افراد موجود تھے۔ جن میں کم از کم 200 افراد آگ لگنے کے باعث جل کر ہلاک ، جبکہ 400 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔

کولمبیا کے سب سے بڑے شہر بگوٹا میں 2002ء میں صرف ایک گھنٹے کے اندر 741 مارے گئے۔ یہ تمام لوگ نوجوان تھے جنھوں نے رات کو نیو ایئر نائٹ کا اعلان ہوتے ہی ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چونسٹھ 64 افراد گولی لگنے، 22 افراد زخمی لگنے، 11 پتھر تلے کچلے جانے اور 50 سڑکوں پر حادثات کے باعث مارے گئے۔ اور کولمبیا کی حکومت نے خیال ظاہر کیا تھا کہ 2003ء میں مرنے والوں کی تعداد 400 ہو سکتی ہے۔

کیم جنوری 2005ء نو اے وقت کی خبر کے مطابق پیراگوئے میں 2004ء کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں کثرت شراب نوشی اور زہریلی شراب پینے کے باعث 25 افراد مارے گئے۔ ہر سال حادثات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔

نیو ایئر نائٹ کے باطنی قباحتوں اور شرعی حرمت کے علاوہ ظاہری نقصانات کا

ایک سرسری جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ رسم ایجاد کرنے والے اہل مغرب نے دراصل اپنی لامذہبیت کے حساب سے تفریح کا ایک موقع تلاش کیا، جب کہ ان کا مذہب بھی خواہ یہودیت ہو یا نصرانیت ایسی واہیات اور بے ہودہ رسم کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا جس میں عصمتیں لٹیں، جوانیاں برباد ہوں، غل غپاڑے کے ساتھ ساتھ ناچ رنگ اور جام اور اللہ کی حدود پھلانگ کر خالق کی نافرمانی میں مخلوق اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اہل پاکستان پر بھی کچھ عرصہ سے نیو ایئر نائٹ کا عذاب آیا ہوا ہے جس کی تقریبات کا انعقاد کرنے والے اور فائرنگ و ناچ رنگ سے اس رات کو ہنگامہ بپا کرنے والے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ خود تو بتلائے عذاب ہوتے ہی ہیں، دوسروں کا سکون بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

(ماخوذ از، ماہنامہ اشرفیہ، دسمبر 2007ء)

سفر کے لئے مبارک دن

سفر کس دن کرنا مبارک ہے اس کے متعلق بعض لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں اس لئے یہاں یہ بتانا مناسب ہے کون سے دن سفر کرنا مبارک ہے۔ سفر کے لئے مبارک دن جمعرات، ہفتہ اور پیر ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ: ”سفر کے لئے کون کون سے دن مخصوص ہیں؟ تو فرماتے ہیں: ”پنجشنبہ دوشنبہ (جمعرات، ہفتہ اور پیر) حدیث شریف میں ہے بروز شنبہ (یعنی ہفتہ) قبل طلوع آفتاب (یعنی سورج نکلنے سے پہلے) جو کسی حاجت کی طلب میں نکلے ان کا ضامن میں ہوں۔ (کنز العمال) بحمد اللہ دوسرے بار کی حاضری حرمین طہیین میں یہاں سے جانے اور وہاں سے واپس آنے میں انہیں تین دن میں سے ایک دن میں روانگی ہوئی تھی اور بفضلہ تعالیٰ فقیر کا یومِ ولادت بھی

شنبہ (یعنی ہفتہ) ہے۔“ (ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 60، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

منگل کے دن کپڑا کاٹنا

بعض عورتوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں دن یہ نہیں کرنا چاہئے وہ نہیں کرنا چاہئے وغیرہ۔ ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں، سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ البتہ منگل کے دن کپڑا کاٹنے کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: ”جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 268، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

اس فرمان کے باوجود منگل کو کپڑا کاٹنا ناجائز و حرام نہیں بلکہ جائز ہے البتہ نہ کاٹنا بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کہ برص کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو تا پہننے کے متعلق بھی ہے کہ پیلے رنگ کا جوتا پہنا غم کو کم کرتا ہے چنانچہ سورت بقرہ میں جو گائے کے متعلق واقعہ ہے ﴿قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لُونُهَا تَسْرُ النَّاطِرِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھڈھاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”کان علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ یرغب فی النعال الصفر و یقول من لبس نعلاً أصفر قل ہمہ ، ونہی ابن الزبیر و یحییٰ بن أبی کثیر عن لباس النعال السود لأنہا تغم“ ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پیلا جوتا پہننے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو پیلا جوتا پہننے کا اس کا غم کم ہوگا۔ حضرت ابن زبیر اور حضرت

تھی بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیاہ جوتا پہنے سے منع کرتے تھے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے۔

(تفسیر روح المعانی، فی التفسیر، سورة البقرہ، سورت 2، آیت 69، جلد 1، صفحہ 289، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

فصل ہفتم: علاج معالجہ کے متعلق رسم و رواج

علاج معالجہ دو طرح کے رائج ہیں ایک ڈاکٹری اور ایک روحانی۔ ڈاکٹری میں بھی بعض اوقات غیر شرعی افعال کر دیئے جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو نزلہ زکام پر براہنڈی شراب کے چند قطرے پلائے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر معمولی بات پر روزہ چھوڑنے کا کہہ دیتے ہیں، زیادہ بچے نہ لینے کے لئے حمل ضائع کروادیا جاتا ہے اور نسبندی کروادی جاتی ہے، بلا عذر شرعی غیر کے آگے ستر عورت کھولا جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح روحانی علاج میں بعض لوگ بیماری کے علاج یا حصول اولاد کے لئے ناجائز و کفریہ شرکیہ افعال بھی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ علاج معالجہ میں ناجائز و حرام افعال سے باز رہیں۔ نجس و حرام چیز سے علاج کرنے کی ممانعت احادیث میں آئی ہے چنانچہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے ”عن أبی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداواوا ولا تداواوا بحرام“ ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے مرض اور دواء نازل فرمائی اور ہر مرض کیلئے دواء ہے تو علاج کرو لیکن حرام سے نہ کرو۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، باب النہی عن التداوی بما یکون حراما۔ جلد 10، صفحہ 9، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: "ایک شخص نے ایک مرتبہ اپنی حالت بیماری میں اپنے اچھا ہونے کی غرض سے ایک روز کچھ ہندو کو اپنے مکان پر بلا کر ڈبر و بجوایا اور موافق رسم ہندو کے ہندوؤں کے دیوتا کی پوجا یعنی بکری اور مرغا ہندوؤں سے مروایا یعنی مردار کرایا اور ڈبر و پرناچا، اس ناجائز حرام کام کرنے پر یہاں کے مسلمان لوگوں نے اس شخص کو برادری سے نکال باہر کر دیا اور حقہ بند کر دیا، کچھ دنوں بعد اس بت پرست شخص نے مسلمانوں سے کہا میری جان جا رہی تھی اس وجہ سے میں نے یہ کام کرائے آئندہ مجھ سے ایسا قصور نہ ہوگا۔ تب یہاں کے مسلمانوں نے اس کی معافی مانگنے اور آئندہ کو توبہ کرنے سے اس کا ایک سو روپیہ جرمانہ لے کر اور توبہ کروا کر حقہ کھول دیا۔ بعد کچھ دنوں کے پھر اس شخص نے پوشیدہ طور پر رات کو ایک ہندو کے یہاں اپنی بیوی اور لڑکی کو بھیج کر ڈبر و بجوایا اور ان کی لڑکی ناچی یعنی لڑکی کے بدن پر ڈبر و بجانے سے دیوتا مسان آیا اور اسی نے یعنی دیوتا نے بکری اور مرغا مانگا تو ڈبر و بجانے والے نے مرغا اور بکرا کو مردار کر کے پوجا کی۔ دوبارہ اس حرکت کی کسی کو خبر نہ ہوئی اب سہ بارہ اس شخص نے ایک ہندو کو اپنے مکان پر بلا کے ایک مرغا اس کو یعنی اس ہندو کو دیا اس نے موافق اپنے رسوم کے مرغے کو اپنے قبرستان میں لے جا کر رات کو مردار کر کے قبر میں دبا دیا اور ایک قبرستان میں جا کر پتھروں کو پوجا۔ اس کام کے کرنے پر یہاں مسلمانوں نے پھر اس کا حقہ بند کر دیا اور کہا کہ تو نے مکرر سہ کر راسی کام کو کیا اور کرتا ہے تو کافر ہے۔ اس کے جواب میں بت پرست مسلمان کہتا ہے ضرورت شدید (یعنی بطور علاج) میں یہ کام جائز ہے یعنی مولوی لوگوں سے معلوم کر لیا ہے۔ لہذا عرض کہ اس مسئلہ کو خلاصہ تحریر کیجئے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں یہ کام جائز ہے یا انہوں نے یہ کام کرے اگر یہ کام جائز ہے، نہیں تو اس

کام کے کرنے والے کو مسئلہ سے کیا سزا ہونا چاہئے؟

جواب فرمایا: ”صورت مستفسرہ میں وہ کافر ہے اور وہ مولویوں پر افترا کرتا ہے۔ کوئی مولوی ایسا نہیں کہہ سکتا اور اگر کسی نام کے مولوی نے مرض سے شفا کے واسطے غیر خدا کی پوجا جائز کر دی ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ شخص جب کہ تین بار ایسا کر چکا اب مسلمان اسے ہرگز نہ بلائیں اگرچہ توبہ ظاہر کرے کہ وہ جھوٹا ہے اور فریب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے ﴿ان الذین امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا لن یقبل توبتهم واولئک ہم الضالون﴾ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہیں یہ کہے ہوئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 362، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ اجلیہ میں مفتی محمد اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”زید جو اپنے مسلمان اور پابند شرع ہونے کا دعویدار ہے، اس نے اپنے ایک مرض سے تنگ آ کر ایک برہمن سے اوجھائی کرائی اور خود بھی ہندوؤں کے تہوار ہولی کی رات میں برہمنہ ہو کر ٹوٹکے کے طور پر آگ کے جلتے میں کچھ چیزیں ڈالیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہئے اور احکام اسلام کی رو سے زید کس گناہ کا مرتکب ہوا۔“

جواب فرماتے ہیں: ”صورت مسؤلہ میں زید پر ان ناپاک حرکات کی بنا پر توبہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ پھر اگر وہ بالا اعلان توبہ کر کے تجدید ایمان کر لے تو اس کے ساتھ سارے اسلامی معاملات کرنے درست ہیں۔ اور اگر وہ معاذ اللہ توبہ ہی نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ میل جول سلام و کلام اور تمام اسلامی تعلقات ترک کر دینے چاہئیں۔“

(فتاویٰ اجلیہ، جلد 4، صفحہ 32، شبیر برادرز، لاہور)

موجودہ دور میں بھی علاج کے لئے کئی شرکیہ و بدعتی افعال خصوصاً عورتیں کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علاج کروانا چاہئے۔ بعض عامل یونہی ساری زندگی کے لئے کسی کو بڑا گوشت کھانے سے منع کر دیتے ہیں اور وہ ساری زندگی بڑے گوشت کو مکروہ جانتا ہے۔ اگر واقعی کوئی صحیح عامل بطور علاج کسی گوشت کو منع کرے پھر بازر بننے میں کوئی حرج نہیں۔

دم کرنا

دم کا مطلب ہے کچھ پڑھ کر پھونکنا۔ علاج کے طور پر کسی نیکوکار سے دم کروایا جاتا ہے یہ بالکل جائز اور احادیث و اسلاف سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کے متعلق ارشاد فرمایا ”لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک“ ترجمہ: دم میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ (الفاظ) نہ ہوں۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، جلد 4، صفحہ 1726، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابی حضرات دم کو بھی ناجائز و بدعت کہتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”دم کرنا قرآن پاک پڑھ کر جائز ہے۔ اس کو منع کرنا اور ناجائز بتانا جہل و نادانی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا أوی إلى فراشه کل لیلة جمع کفیه ثم نفث فیہما فقراً فیہما (قل هو اللہ أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثم یمسح بہما ما استطاع من جسده یبدأ بہما علی رأسه و وجہه و ما أقبل من جسده

يفعل ذلك ثلاث مرات“ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وقت خواب بستر مبارک پر تشریف لاتے ہر دو کف دست مبارک کو جمع کر کے ان میں دم کرتے اور سورۃ قل ہو اللہ اور سورۃ فلق و سورۃ الناس پڑھتے۔ پھر دونوں مبارک ہاتھوں کو جہاں تک وہ ہاتھ پہنچ سکتے اپنے جسم مبارک پر پھیرتے۔ سر مبارک، چہرہ مبارک اور بدن اقدس کی سامنے کی جانب سے ابتدا فرماتے اور یہ عمل تین مرتبہ فرماتے۔

اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے اور اس کو منع کرنا اور ناجائز بتانا جہل و نادانی ہے۔ اسی حدیث کے حاشیہ میں لمعات سے منقول ہے ”قدر وی انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ اخذ بیدی عائشۃ فقراء و نفث فیہما و امر ہا بامرارہما علی جسدہ الشریف“ یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض کی حالت میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر دو دست مبارک میں پڑھ کر دم فرماتے اور ان مبارک ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیرنے کا حکم دیتے۔

دیکھئے دم کرنا اور ہاتھوں کا بدن پر پھیرنا حدیث شریف سے ثابت اور اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مبارک۔ اس کو ناجائز اور بدعت کہنا کیسا اندھا پن اور نابینائی ہے۔ کیا ان بد نصیبوں کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال بھی بدعت ہو گئے؟ تف ہزار ترف اس باطل مذہب پر جس کی ضد اس درجہ کو پہنچ گئی کہ اس نے امور مسنونہ افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بدعت کہہ ڈالا۔ مگر اپنی اس بدعت میں وہ خود کہاں بچے گا۔ اس سے کہو کہ گھر کی تو خبر لو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور اپنے استاذ الاساتذہ اور پیر پیراں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب

”قول جمیل“ پڑھے جس کی آٹھویں فصل میں لکھا ہے ”سمعتہ يقول اذا ظهر مرض الحصىنة فخذ خيطا ازرق و اقرء سورة الرحمن و كلما مررت على قوله تعالى فباى الآء ربكما تكذبن فعقد عقدة فيها و علق الخيط فى عنق الصبى يعافه الله تعالى من ذلك المرض“ اس کا ترجمہ پیشوائے آل طائفہ مولوی خرم علی نے ان لفظوں میں کیا: اور میں نے حضرت والا سے سنا فرماتے تھے جب چچک کی بیماری ظاہر ہو تو نیلاتا گالے اور اس پر سورۃ رحمن پڑھ اور جتنی بار کہ ﴿فباى الآء ربكما تكذبن﴾ پر پہنچے تو ایک گرہ دے اور اس پر پھونک ڈال اور تاگے کو لڑکے کی گردن میں باندھ دے حق تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا دے گا۔

اب دیکھئے یہ لوگ اپنے شیخ المشائخ پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ انہوں نے پھونکنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تاگا اور گرہ لگانا اور اضافہ فرما دیا۔ ان کے نزدیک تو یہ ڈل بدعتیں ہوئیں۔ ان کے متعلق بھی کچھ حکم صادر کریں۔ (صدرالافاضل نے مزید شاہ ولی اللہ کے حوالے دیئے پھر فرمایا)۔ مولوی اشرف علی کا ترجمہ قرآن اٹھالائیے اور سورۃ فاتحہ کے خواص دیکھئے جہاں وہ لکھتے ہیں کہ: امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ الحمد شریف چالیس بار پانی پر دم کر کے بخار والوں کے منہ پر چھینٹا دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بخار دفع ہو۔ (درالفظیم) آنکھ کے درد کے لئے فجر کی سنت و فرض کے درمیان اکتالیس بار دم کرنے سے درد جاتا ہے۔

اب دیکھئے ان کے دین کے اس نئے مجتہد نے پانی پر دم کرنے کا بھی حکم دیا اور مریض پر دم کرنے کا بھی۔ اور اسی ترجمہ میں یہی بحوالہ تفسیر عزیزی لکھا ہے کہ ہر قسم کے درد کے لئے سات بار پڑھ کر دم کرنا بھی مجرب ہے۔

دیکھنا ہے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے اس حکم کو غلط مانتے ہیں یا اپنے نئے

پرانے پیروں کو بدعتی گردانتے ہیں۔ یہ حقیقت ہوتی ہے ان کی بدعتوں کی۔ لاجول ولاقوة الا

باللہ۔“ (فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 475، شبیر برادرز، لاہور)

تعویذ

تعویذ کا مطلب ہے امان، بچاؤ۔ یعنی اللہ عزوجل کے نام سے امان حاصل کرنا۔ مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ کسی بیماری یا نظر بد سے بچنے یا جادو سے بچنے کے لئے تعویذ پہنتے ہیں یا گھر میں لگا دیتے ہیں۔ یہ عمل جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے: ”تعویذ لٹکانا جائز ہے، جب کہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیات قرآنیہ یا اسمائے الہیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا گیا ہو اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں جو زمانہ جاہلیت میں کئے جاتے تھے۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 155، ضیاء القرآن، لاہور)

تعویذ کے جواز اور اسے جنابت کی حالت میں پہننے کے متعلق ردالمحتار میں ہے

”ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة“ ترجمہ: جب وحائض ونفاس (والی) بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتی ہے جب کہ تعویذات غلاف میں ہوں۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی اللباس، جلد 6، صفحہ 363، دارالفکر، بیروت)

یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ آج کل جو جعلی پیر بے نمازی، داڑھی منڈے، ہیں نہ ان سے دم کروایا جائے اور نہ ان سے تعویذ لیا جائے۔ اسی طرح بد مذہب سے ہرگز دم یا تعویذ نہ لیا جائے۔ بعض عورتیں شوہر کو اپنے ماتحت کرنے کے لئے جادو ٹونے کے علاوہ تعویذ وغیرہ لیتی ہیں، ان کا ایسا کرنا جائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”عملیات و تعویذ اسمائے الہی و کلام الہی عزوجل سے ضرور جائز ہیں جبکہ ان میں کوئی

طریقہ خلاف شرع نہ ہو مثلاً کوئی لفظ غیر معلوم المعنی جیسے حفیظی، رمضان، کعساہون اور اور دعائے طاعون میں طاسوسا، عاسوسا، ماسوسا، ایسے الفاظ کی اجازت نہیں جب تک حدیث یا آثار یا اقوال مشائخ معتمدین سے ثابت نہ ہو، یونہی دفع صرع وغیرہ کے تعویذ کہ مرغ کے خون سے لکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اس کے عوض مشک سے لکھیں کہ وہ بھی اصل میں خون ہے، یونہی حب و تسخیر کے لئے بعض تعویذات دروازہ کی چوکھٹ میں دفن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاؤں پڑیں یہ بھی ممنوع و خلاف ادب ہے، اسی طرح وہ مقصود جس کے لئے وہ تعویذ یا عمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہونا جائز ہو جائے گا جیسے عورتیں تسخیر شوہر کے لئے تعویذ کراتی ہیں، یہ حکم شرع کا عکس ہے۔ اللہ عزوجل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے اسے محکوم بنانا عورت پر حرام ہے۔ یونہی تفریق و عداوت کے عمل و تعویذ کہ محارم میں کئے جائیں مثلاً بھائی کو بھائی سے جدا کرنا یہ قطع رحم ہے اور قطع رحم حرام، یونہی زن و شو میں نفاق ڈلوانا۔ حدیث میں فرمایا ”لیس منّا من خبب امرأة علی زوجھا“ جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 196، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

یہ بھی رائج ہے کہ کسی مزار کا دھاگہ ہاتھ یا پاؤں میں بغرض شفا و تبرک کے طور باندھ لیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ پلٹیوں پر تبرک کلام لکھا جاتا ہے پھر اس میں پانی ڈال کر شفا کی غرض سے مریض کو پلایا جاتا ہے۔ برتن پر قرآنی سورت لکھوا کر اس میں پانی پیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا کہ اگر برتن میں آیات وغیرہ لکھی ہوں تو اس میں کھانا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر بغرض اِشْتِشْفَا (یعنی آیات کی برکت سے حصول شفا کے لئے) ہے تو حرج نہیں لیکن با وضو، ورنہ اجازت نہیں۔“ (ملفوظات، حصہ 2، صفحہ 236، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

بہار شریعت میں ہے: ”اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و ادعیہ رکابی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفاء پلانا جائز ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 155، ضیاء القرآن، لاہور)

کبھی کسی بزرگ کی عطا کردہ چیز کو مرض کے جگہ شفا کی غرض سے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کسی متبرک چیز سے شفا حاصل کرنا اس حدیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف میں ہے ”حدثنا اسرائیل عن عثمان بن عبد اللہ بن موهب قال أرسلنی اہلی الی أم سلمة بقدرح من ماء وقبض اسرائیل ثلاث أصابع من قصة فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان إذا أصاب الإنسان عین أو شیء بعث الیہا مخضبه، فاطلعت فی الججلجل فرأیت شعرات حمرا“ ترجمہ: ہم سے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موهب فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک چاندی کا پیالہ دے کر بھیجا، اسرائیل (روای) نے (پیالے کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے کے لئے) تین انگلیاں سکوڑ لیں، اس پیالے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا تو وہ ام المؤمنین کے یہاں ایک برتن بھیجتا، میں نے پیالے میں جھانکا تو چند سرخ بال دکھائی دیئے۔

(صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ما یدکر فیہ الشیب، جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة، مصر)

اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ہے ”ان ام سلمہ کان عندہما

شعرات من شعر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمر فی شیء مثل الججلجل وکان الناس عند مرضہم یتبرکون بہا ویستشفون من برکتہا ویأخذون من شعرہ ویجعلون فی قدرح من الماء فیشربون الماء الذی فیہ الشعر فیحصل لہم

الشفاء“ ترجمہ: ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نلکی کی مثل کسی چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرخ بال مبارک تھے، لوگ اپنے امراض میں ان سے برکتیں حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفاء حاصل کرتے تھے، بال مبارک لے کر کسی پانی کے برتن میں رکھتے اور بال مبارک والا پانی پی لیتے جس کی برکت سے انہیں شفاء حاصل ہو جاتی۔

(عمدة القاری، کتاب اللباس، باب ما یذکر فیہ الشیب، جلد 22، صفحہ 49، دار إحياء التراث، بیروت)

ثابت ہوا کہ یہ عمل صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ اس کے برعکس وہابی حضرات ان عوامل کے مخالف ہیں بلکہ تعویذ کو بدعت کہتے ہیں۔ مختار احمد ندوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں لکھا ہے: ”قرآن کا تعویذ بنا کر اس کا کچھ حصہ لکھ کر نظر بد سے بچنے کے لئے بچوں یا بڑوں کی گردن میں لٹکانا یا موٹر کار پر لٹکانا بھی بدعت ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 72، دعوت و توعیة الجالیات، ربوہ، ریاض)

بلکہ وہابی حضرات اسے شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ اس پر احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث جو اکثر پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے:۔ ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں گنڈا (دھاگہ) بندھا ہوا دیکھا جو اس نے بخار دور کرنے کے لئے بانڈھا تھا۔ آپ نے اسے کاٹ دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ ان میں اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہابی حضرات اپنی کتب میں تعویذ کے ناجائز ہونے پر جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عقبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من تعلق تمیمة فقد اشرك“ ترجمہ: جس

شخص نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔

جبکہ اہل سنت کے نزدیک جن احادیث میں تعویذ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہیں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی تعویذ و دم سے علاج کیا جاتا تھا اور اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے اس لئے اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے ”عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن الرقی فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فقالوا یا رسول اللہ إنه كانت عندنا رقیة نرقی بها من العقرب وإنک نہیت عن الرقی قال فعرضوها علیہ فقال ما أرى بأسا من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلینفعه“ ترجمہ: روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم پھونک سے منع فرمایا تو عمرو بن حزم کے گھروالے آئے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمارے پاس دم ہے جسے ہم بچھو سے دم کرتے ہیں اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا دم پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہ حضور پر پیش کیا تو فرمایا کہ اس میں ہم کوئی حرج نہیں دیکھتے۔ تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے وہ اسے نفع پہنچائے۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب الرقیة من العین والنملة والحمة والنظرة،

جلد 4، صفحہ 1726، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

دم و تعویذ کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ ابوداؤد، مشکوٰۃ اور ترمذی

شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال إذا فرغ أحدکم فی النوم فلیقل أعود بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عبادہ ومن همزات الشیطان وأن یحضرون

فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه“ ترجمہ: روایت ہے حضرت عمر و ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب القول عند الفزع من النوم، جلد 5، صفحہ 541، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

اس حدیث کی شرح کے تحت وہابیوں، ہی کے ایک مولوی صاحب نے عون المعبود میں لکھا ہے ”وفیه دلیل علی جواز تعلیق التعوذ علی الصغار“ ترجمہ: اس میں چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا جواز ہے۔

(عون المعبود، جلد 10، صفحہ 275، دار الکتب العلمیة، بیروت)

ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ میں تعویذ باندھا چنانچہ معرفتہ الصحابة لأبی نعیم الاصفہانی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله ، ادع الله لي بالشهادة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بشعرات قال فأتاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكشف عن عضدك قال فربطه في عضده ، ثم نفث فيه ، فقال اللهم حرم دم ابن ثعلبة على المشركين المنافقين“

ترجمہ: حضرت ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے میرے لئے شہادت کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس چند بال لاؤ۔ وہ بال لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی کلائی کھولو۔ آپ نے ان کی کلائی پر یہ بال باندھ دیئے۔ پھر اس میں پھونک ماری، پھر فرمایا اے اللہ عزوجل! ابن ثعلبہ کا خون مشرکین، منافقین پر حرام فرمادے۔

(معرفة الصحابة لأبي نعیم الاصفهانی، ذکر من عرف بالآباء دون أسمائهم، و ذکر لهم صحبة، جلد 6، صفحہ 3056، دار الوطن للنشر، الرياض)

بعض فقہاء نے بطور سد ذرائع کے تعویذ پہننے سے منع کیا ہے کہ کہیں لوگ ناجائز و شرکیہ تعویذ کا استعمال نہ کریں۔ الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”إن كان المعلق شيئاً مما كتب فيه الرقى المجهولة والتعوذات الممنوعة فذلك حرام أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وإن كان المعلق شيئاً كتب فيه شيء مما يجوز الاسترقاء به من القرآن أو الأدعية المأثورة، فقد اختلف في جواز ذلك فقالت طائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو ظاهر ما روى عن عائشة رضي الله عنها وبه قال أبو جعفر، وأحمد في رواية وحملوا حديث النهي عن التمام على ما فيه شرك ونحوه من الرقى الممنوعة على ما تقدم بيانه“ ترجمہ: اگر اس تعویذ میں کلمات مجہولہ و ممنوعہ ہوں تو یہ حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب کہ: ”جس نے تعویذ پہننا اللہ عزوجل سے اس میں کامیابی

ندے گا اور جو سکون و اطمینان کے لئے پہنے اللہ عز و جل اسے سکون نہ دے گا۔‘ اگر تعویذ ایسا ہو جس میں جائز کلام لکھا ہو اور قرآن یا ماثورہ دعاؤں سے شفاء طلب کی گئی ہو تو اس کے جائز ہونے کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ جائز ہے اس گروہ میں حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسے جائز کہتے ہیں اور جو حدیث تعویذ کی ممانعت پر ہے اسے شرکیہ اور ممنوع کلام پر محمول کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔

(الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ، جلد 13، صفحہ 32، دار السلاسل، الکویت)

لہذا جتنی احادیث تعویذات کی ممانعت پر ہیں اس سے مراد شرکیہ تعویذات ہیں یا ویسے ہی لوہا، پتیل، وغیرہ کی چیزیں گلے میں ڈال لینا ہے جو کہ ناجائز ہے یا ان کو موثر حقیقی سمجھ لینا ہے۔ مسلمان جو تعویذات پہنتے ہیں اس میں اللہ عز و جل ہی کا کلام ہوتا ہے جسے وہ بطور علاج پہنتے ہیں۔ گویا وہ اللہ عز و جل ہی کے کلام سے شفاء طلب کرتے ہیں۔ لہذا بطور علاج تعویذ باندھنا ہرگز ناجائز و شرک نہیں بلکہ احادیث و مستند واقعات سے ثابت ہے۔ البتہ جو بعض مرد ہاتھوں میں ویسے ہی بغیر علاج دھاگہ، ڈوری وغیرہ باندھ لیتے ہیں یہ مکروہ ہے جیسا کہ ردالمحتار میں ہے ”لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل وغيرها، وذلك مكروه لأنه محض عبث“ ترجمہ: بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے بعض اعضاء پر دھاگے اور زنجیر وغیرہ باندھ لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے کہ ایسا کرنا عبث فعل ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی اللباس، جلد 6، صفحہ 363، دار الفکر، بیروت)

بعض لوگ ہاتھ پاؤں میں کڑے اور کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں یہ ناجائز

ہے۔ کئی مرد حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانگی میں ان کے نام کے کڑے پہنتے ہیں کئی منت کے کڑے پہنتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ بعض مرد اس طرح لوہے، پیتل، سونا، چاندی کی چیزیں بطور علاج ہاتھ پاؤں میں پہنتے ہیں جبکہ علاج کے طور پر بھی یہ پہننا ناجائز نہیں کہ موجودہ دور میں ہر بیماری کا حلال طریقے سے علاج ممکن ہے۔

اس روحانی علاج کے علاوہ جو مرد و عورت کا لاعلم کرنے والوں کے پاس جا کر دوسروں پر جادو ڈونہ کرواتے ہیں، اس کے کاروبار کو ختم کرنے، اسے نقصان و اذیت پہنچانے کے لئے سب ناجائز و حرام ہے۔ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے ”من آذی مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ عز وجل“ ترجمہ: جس نے کسی مسلمان کو ناحق ستایا اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز وجل کو ایذا دی۔

(المعجم الصغیر، باب السین، من اسمہ سعید، جلد 1، صفحہ 284، المکتب الإسلامی، بیروت)

جادو ڈونہ ناجائز تو ہے ہی بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتا ہے جب کفر یہ افعال کرنے پڑیں جیسا کہ بعض جادوگر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سے مصیبت آجائے تو یہ سمجھا جاتا ہے مجھ پر فلاں نے کالا علم کروا دیا ہے اور پھر عالموں کی روٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جو عامل کہے کے تم پر کالا علم نہیں ہے اسکو صحیح عامل نہیں سمجھا جاتا اور جو کہے کہ تجھ پر کالا علم کیا گیا ہے اسے قابل سمجھا جاتا ہے چاہے وہ جاہل و بے دین ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ جاہل عامل لوگوں کے گھروں میں لڑایاں کروا دیتے ہیں کہ فلاں نام کی عورت نے یا فلاں نام کے مرد نے تم پر کالا علم کروا دیا ہے۔ اکثر اوقات یہ عامل تنگے مارتے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں پر کالا علم کا الزام لگا دیتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ سیدی و مرشدی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: ”کسی مسلمان پر بہتان رکھنا حرام اور جہنم

میں لے جانے والا کام ہے۔ عامل کے بتانے یا خواب یا فال یا استخارے کے ذریعے پتہ چلنے کو شرعی ثبوت نہیں کہتے کہ جس کی بنیاد بنا کر کسی مسلمان کی طرف ان گناہوں کو منسوب کیا جاسکے۔ یہاں شرعی ثبوت یہ ہے کہ یا تو ملزم خود اقرار کر لے کہ میں نے جادو کیا یا کروایا ہے۔ یا دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو خود جادو کرتے یا کرواتے دیکھا ہے۔“

(پردے کے بارے میں سوال جواب، صفحہ 391، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نظر لگنا

نظر کا لگنا احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے برے اثرات کا انسان اور اس کے کاروبار وغیرہ پر پڑنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”العین حق“ ترجمہ: نظر حق ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الطب، باب العین حق، جلد 7، صفحہ 132، دار طوق النجاة، مصر)

علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”العین حق تصیب المال والآدمی والحيوان و يظهر اثره في ذلك عرف بالآثار“ ترجمہ: نظر حق ہے۔ یہ مال، آدمی اور حیوانات کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ یہ بات احادیث سے معلوم ہوئی ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی اللبس، جلد 6، صفحہ 364، دارالفکر، بیروت)

مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”نظر کا لگنا صحیح ہے احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے۔ یہ کہے ”تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ“ یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ برکت کرے۔ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔“

(بہار شریعت، حصہ 16، جلد 2، صفحہ 156، ضیاء القرآن، لاہور)

نظر بد سے بچنے اور نظر اتارنے کے لئے مختلف ٹوٹکے رائج ہیں جیسے تعویذ پہنا جاتا ہے، گھر میں کوئی تعویذ لکھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، چھوٹی کالی پٹی مکان یا گاڑی میں باندھ دی جاتی ہے، نظر اتارنے کے لئے مرچیں یا پھٹکری سر پر سے گھما کر جلائی جاتی ہے، ان سب عوامل میں کوئی حرج نہیں۔ اہل عرب میں یہ ٹوٹکے تھا کہ جس کی نظر لگ جائے اس کے ہاتھ پاؤں کسی برتن میں دھلوا کر جسے نظر لگی ہو اس پر ڈالیں تو نظر اتر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹوٹکے کو برقرار رکھا اور حکم دیا کہ اگر تم سے کوئی ہاتھ پاؤں دھونے کا کہے تو دھو دو چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے ”عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا“ ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی فرمایا کہ نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، جلد 4، صفحہ 1719، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی تین سرخ مرچیں منظور پر سات بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالیٰ شفاء دیتا ہے۔ جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں تجربہ کافی ہے ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل ضروری نہیں خلاف شرع نہ ہوں تو درست ہیں اگرچہ ماثور،

دعائیں افضل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تا کہ نظر نہ لگے۔“

(مرآة المناجیح، جلد 6، صفحہ 224، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

ردالمحتار اور بہار شریعت میں ہے: ”بعض کاشت کار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ

کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی اس کے بعد زراعت پر پڑے گی اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی ایسا کرنا ناجائز نہیں کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے۔ یہ کہ ”تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ“ یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ برکت کر اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 156، ضیاء القرآن، لاہور)

بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لئے اپنے گھر ایک ہانڈی لٹکا دیتے ہیں یا گھوڑے کے پاؤں میں لگے ہوئے گھر کو لگا دیتے ہیں یا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ بہتر و مناسب طریقہ یہی ہے کہ اوپر بیان کی گئی دعا لکھ کر لگا دی جائے۔

صدقہ اور اسکے متعلق رائج طریقہ کار

جو چیز خدا کے نام پر دی جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ دینے کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہمارے یہاں رائج ہے کہ لوگ بیماری وغیرہ میں حسب توفیق صدقہ دیتے ہیں۔ منگل اور جمعرات کو زیادہ لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ میں زیادہ تر کالا بکرا دیا جاتا ہے۔ کالا بکرا دینا ہی ضروری نہیں دوسرے رنگ کا بھی دے سکتے ہیں اور بکرے کے علاوہ کوئی حسب توفیق چیز بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ البتہ بہتر

یہی ہے کہ جان کا صدقہ دیا جائے۔ صدقہ دینے سے پہلے جس کی طرف سے ہو اس کا ہاتھ لگوا یا جاتا ہے۔ اگر گوشت یا دالیں یا پیسے ہوں تو اس کے سر سے سات بار پھیر کر دی جاتی ہیں۔ ہاتھ لگوانا یا سات بار پھیرنا صدقہ میں ضروری نہیں البتہ سات بار پھیرنا جیسا کہ رائج ہے درست ہے۔ سات کے عدد میں ایک خاص تاثیر ہے۔ فتاویٰ رضویہ شریف میں امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”سات کے عدد کو دفع ضرر و آفت میں ایک تاثیر خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال شریف میں فرمایا مجھ پر سات مشکوں پر سربستہ کاپانی ڈالو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمادخل بیتی واشتد وجعه قال اهریقوا علیّ من سبع قرب لم تحلل او کیتھن لعلی اعهد الی الناس“ ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب میرے گھر تشریف لائے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا مجھ پر ایسے سات مشکیزوں کا پانی بہاؤ کہ جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں (سربستہ مشکیزے ہوں) شاید میں لوگوں سے کوئی عہد لوں۔ مواہب شریف میں ہے ”وقد قیل فی الحکمة فی هذا العدد ان له خاصية فی دفع ضرر السم والسحر“ ترجمہ: کہا گیا کہ اس سات کے عدد میں حکمت اور رازیہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کا نقصان زائل کرنے میں خاص تاثیر ہے۔ شرح زرقانی میں فتح الباری سے ہے ”وقد ثبت حدیث من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم یضره ذلك الیوم سم ولا سحر وللنسائی فی قرأة الفاتحة علی المصاب سبع مرات و سندہ صحیح ولمسلم القول لمن به وجع اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجدوا حاذر سبع مرات وفي النسائی من قال عند مریض لم یحضر اجله اسأل الله العظیم رب العرش

العظیم ان یشفیک سبع مرآت“ ترجمہ: حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے سات عجوہ کھجوریں کھالے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ نسائی شریف میں ہے کہ مصیبت زدہ پر سات مرتبہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کی سند صحیح ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جس کو درد کا عارضہ ہو اس پر یہ کلمات سات مرتبہ پڑھے جائیں: ”أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں (چوکتا رہتا ہوں)۔ سنن نسائی شریف میں ہے کہ جو کوئی ایسے مریض کے پاس، جس کی موت مقدر نہ ہو، ان الفاظ سے سات دفعہ دعا کرے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کلمات یہ ہیں ”أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ“ یعنی میں اللہ عظیمت والے سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 184-183، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

عموماً گوشت یا دالوں کو صدقہ کے طور پر سڑکوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاؤں میں آ کر خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو گزرے گا اسے وہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ طریقہ اور نظریہ درست نہیں۔ صدقہ میں بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دیا جائے تاکہ وہ کھالے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصدقة ان تشیع کبدا جائعا“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کلیجے کو سیر کر

— دو —

(مشکوٰۃ شریف، کتاب الزکوٰۃ، باب افضل الصدقة، جلد 1، صفحہ 438، المکتب

الإسلامی، بیروت)

اس طرح سڑکوں میں پھینک دینا اسراف ہے کہ نہ بندوں کے استعمال میں آتا ہے نہ جانوروں کے بلکہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ چڑیوں کے لئے دان چھتوں پر رکھتے ہیں، پرندوں کے لئے چھچھڑے لے کر ڈالتے ہیں یا دریا کی مچھلیوں کے لئے کھانے کی چیز یا جانوروں کے لئے گوشت صدقہ میں پھینکتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست و باعث ثواب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ”یا رسول اللہ وإن لنا فی البہائم أجرا؟“ (فی کل کبد رطبة أجر) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے لئے جانوروں کو کھلانے میں اجر ہے؟ فرمایا ہر تر جگر والی شے میں ثواب ہے۔

(صحیح البخاری، ابواب مظالم والقصاص، باب الآبار علی الطريق الخ، جلد 3، صفحہ 111، دار طوق النجاة، مصر)

نفلی صدقے کا کھانا امیر آدمی کے لئے بھی جائز ہے۔ کئی صدقہ کی چیز کو کھانا بہت برا سمجھتے ہیں جبکہ شرعاً وہ حلال ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ صدقہ غریب آدمی کو کھلایا جائے۔ صدقہ میں بعض عجیب و غریب اور غیر شرعی حرکات دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ حرکات لوگوں کی جہالت اور جعلی عاملوں کی سبب ہوتی ہیں جیسے صدقہ کی چیز کو ضائع کر دینا، دفن کر دینا کہ کسی کے استعمال میں نہ آسکے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”ایام و با میں بعض جگہ دستور ہے کہ بکرے کے داہنے کان میں سورۃ یسین شریف اور بائیں میں سورۃ منزل شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں اور شہر کے ارد گرد پھرا کر چوراہے پر ذبح کرتے ہیں اور اس کی کھال دوسری زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟“

جواب فرمایا: ”کھال دفن کرنا حرام ہے کہ اضاعت مال (یعنی مال کی بربادی) ہے

اور چوراہے (یعنی چوک) پر لے جا کر ذبح کرنا جہالت اور بے کار بات ہے۔ اللہ عزوجل کے نام پر ذبح کر کے مساکین کو تقسیم کر دے۔“

(ملفوظات، حصہ سوم، صفحہ 345، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

فصل ہشتم: مزارات کے متعلق رسم و رواج

اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری

مزار کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنے کی جگہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات بنانا اور انکی قبر کی زیارت کرنا باعث برکت و سعادت ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات سے برکتیں حاصل کرنا اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے چنانچہ اصحاب کہف کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔

(سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 21)

اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے ”یصلیٰ فیہ المسلمون و یتبرکون بمکامہم“ ترجمہ: ایک تو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے دوسرا ان اولیاء کرام کے قرب کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں گے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورۃ الکہف، سورت 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

اب بھی مزارات کے ساتھ جو مساجد بنائی جاتیں ہیں انکی دلیل یہ آیت ہے۔ مزار کے قریب نماز پڑھنے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ قبر کی عبادت ہے۔ جبکہ یہ قبر کی عبادت نہیں ہے کہ سجدہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے نہ کہ قبر کی طرف چنانچہ بنایہ شرح ہدایہ میں ہے ”قلت لا یلزم من الصلاة علی قبره اتخاذه مسجدا، ألا تری أنهم جوزوا أن یصلی عند قبور أهل العلم والأولیاء مع مزید اعتقاد العامة فی التعظیم

لہم“ ترجمہ: میں نے کہا: قبر پر نماز پڑھنے سے قبر کو سجدہ گاہ بنانا لازم نہیں آتا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اہل علم، اولیاء کرام کے مزارات کے قریب نماز پڑھنے کا جواز ہے، اس لئے کہ عام لوگوں میں ان بزرگوں کی زیادہ تعظیم کرنے کا اعتقاد ہو۔

(البنیة شرح المہدیة، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، جلد 3، صفحہ 212، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

مزارات پر جانا نہ صرف سنت صحابہ و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلك“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، المکتب الإسلامی

، بیروت)

مصنف ابن شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے ”عن نافع قال کان ابن عمر

إذا قدم من سفر أتى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا أبا بکر، السلام علیک یا أبتاہ“ ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو، اے میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو۔

(مصنف عبد الرزاق، باب السلام علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 3، صفحہ

یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول ہے جو بدعت کے سخت مخالف تھے۔ ان سے مزار پر جانا بھی ثابت ہوا اور یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت پر بے شمار فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ بزرگانِ دین کی طرح آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ روحانی سکون کے لئے اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے اور ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں۔ ولی اللہ کے قرب میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے قرآن میں مذکورہ سورۃ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں امام رازی سمیت دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللہ عزوجل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے موسم پھل عطا فرماتا ہے پھر مجھے بھی بڑھا پے میں اولاد عطا کرنے پر قادر ہے پھر اسی مقام پر دعا کی اللہ عزوجل نے قبول فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ أَنْ اللَّهُ يُشْرِكُ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے

ہے۔ بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ بولا اے رب! میرے مجھے اپنے پاس سے دے سٹھری اولاد، بیشک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بیشک اللہ آپ کو مرثدہ دیتا ہے یچی کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے نچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔

(سورة آل عمران، سورت 3، آیت 37 تا 39)

اولیاء اللہ کے مزار پر دعا مانگنا بزرگان دین سے ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”میں امام ابوحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان سے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہ الہی عزوجل میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔“

(الخیرات الحسان، صفحہ 149، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ مجھے بھی ایک مشکل درپیش آئی میں نے اس مشکل سے خلاصی پانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل پڑی تھی تو میں نے حضرت شیخ سیدنا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 100، شبیر برادرز، لاہور)

بلکہ عظیم و جدید محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں ایک بزرگ تکی بن تکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آکر ایک مریض کو ان کی قبر مبارک پر حصول شفاء کے لئے جانے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ لکھتے ہیں ”قال الحاکم سمعت أبا علی النیسابوری یقول کنت فی

غم شدید فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام كأنه یقول لی صر إلی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر و سل تقض حاجتک فأصبحت ففعلت ذلك فقضیت حاجتی“ ترجمہ: امام حاکم فرماتے ہیں میں نے ابوعلیٰ نیساپوری سے سنا، وہ کہتے ہیں میں شدید غم کی حالت میں تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ اور استغفار کرو اور مانگو، تمہاری حاجت پوری کی جائے گی۔ صبح ہوئی، پس میں نے ایسا کیا میری حاجت پوری ہوگئی۔

(تہذیب التہذیب، حرف الباء، من اسمہ یحییٰ، جلد 11، صفحہ 299، دائرۃ المعارف النظامیۃ، المہند)

ولی اللہ کے مزار پر حاضری کے وقت جتنا ادب ہو سکے کرنا چاہئے کہ ادب فائدہ دیتا ہے۔ امام ابن حجر مکی پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا ”صالحان رآمد بلیغ است بہ زیارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشاں“ ترجمہ: صالحین اپنے زائرین کے ادب کے مطابق ان کی بے پناہ مدد فرماتے ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

آج کل کئی چرسی بھنگی نشے کے لئے فرضی مزار بنا لیتے ہیں اور وہاں لوگ چراغ جلاتے، منٹیں مانگتے ہیں یہ سب ناجائز ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے اور خواب کی بات خلاف شرع امور میں مسموع نہیں ہو سکتی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 425، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ فیض الرسول میں ہے: ”مصنوعی قبر کی زیارت حرام ہے اور حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ فتاویٰ عزیز یہ میں ہے ”لعن اللہ من زار بلا مزار“ لہذا ملنگ کی

مصنوعی قبر کو زیارت کرنا اور وہاں روٹ و لنگوٹ چڑھانا سخت ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کی ایسی خرافات باتوں سے بچنا لازم ہے۔ اگر نہیں بچیں گے تو سخت گنہگار مستحق

عذاب نارہوں گے۔“ (فتاویٰ فیض الرسول، جلد 2، صفحہ 543، شبیر برادرز، لاہور)

اسی طرح آج کل کئی جعلی پیروں کے مزارات بنا دیئے جاتے ہیں اور اس کی اولاد یا مریدین پیسے کمانے کیلئے سجادہ نشین بن بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے جعلی پیروں سے دور رہیں۔ عورتوں کے لئے مزارات پر جانے کی ویسے ہی اجازت نہیں اور ان جیسے پیروں سے بچنا ان کیلئے بہت ضروری ہے۔ ان ہی جہالتوں کو وہابی حضرات دلیل بنا کر لوگوں کو اہل سنت سے متنفر کرتے ہیں۔

اولیاء اللہ کے مزار پر چادر ڈالنا

اولیاء اللہ کے مزار پر چادر ڈالنا جائز ہے کہ اس سے لوگوں کی نظر میں صاحب مزار کی عزت و توقیر پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ تعظیم کے لئے بیت اللہ شریف پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”کـرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ و تکرہ الستور علی القبور و لکن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتی لا یحتقروا صاحب القبر، ولجلب الخشوع والأدب للغافلین الزائرین، فهو جائز لأن الأعمال بالنیات“ ترجمہ: بعض فقہاء نے پردے اور عمامے اور کپڑے صالحین اولیاء کی قبروں پر ڈالنے کو مکروہ لکھا ہے۔ فتاویٰ حجۃ میں کہا کہ پردے قبروں پر مکروہ ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مزار پر چادر ڈالنا اور عمامہ رکھنا اس لئے کہ عوام کی نظر میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب قبر کو

حقیر نہ جانے اور غافل زائر سے طلبِ ادبِ اخلاص منظور ہو تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی اللبس، جلد 6، صفحہ 363، دارالفکر، بیروت)

آج کل جس طرح عرسوں پر ڈھول بجا کر دھمال ڈال کر چادریں ڈالی جاتی ہیں وہ ناجائز فعل ہے۔ شریعت میں ڈھول بجانے اور ناپچنے کی اجازت نہیں۔

مزار کو سجدہ کرنا

مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ مفتی محمد اجمل قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہماری شریعت میں سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”ولایحوز السجود الا لله تعالیٰ“ لہذا اب کسی صاحب مزار کے لئے بیخیاں عزت و تحیۃ سجدہ کیا جائے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر بہ نیت عبادت سجدہ کیا جائے تو وہ کفر و شرک ہے۔ بالجملہ مزارات بزرگانِ دین پر کسی نیت سے سجدہ کرنا جائز نہیں۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 4، صفحہ 117، شبیر برادرز، لاہور)

مزار کے علاوہ بھی کسی زندہ ولی یا شخص کو سجدہ کرنا جائز نہیں اور اس کے آگے حدِ رکوع تک جھکنادرسرست نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکناممنوع۔۔۔ مزار کو سجدہ درکنار کسی قبر کے سامنے اللہ عزوجل کو سجدہ جائز نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف ہو۔ طحاوی الدر، جلد 1، صفحہ 183 ”قوله مقبرة لان فيه التوجه الى القبر غالبا الصلوة اليه مکروهة“ مقبرے میں نماز مکروہ ہے کہ اس میں غالباً کسی قبر کو منہ ہوگا اور قبر کی طرف نماز مکروہ ہے۔۔۔ تبیین الحقائق امام زلیعی، جلد 1، صفحہ 246 ”یکره ان ینبغی علی القبر او یقع علیہ او یصلی الیہ نہی علیہ الصلوة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد“

قبر کے اوپر کوئی چٹائی قائم کرنا یا قبر پر بیٹھنا یا اس کی طرف نماز میں منہ کرنا سب منع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں کو کھل سجده قرار دینے سے منع فرمایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 474، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حدیقہ ندیہ میں امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں ”الانحناء البالغ حد الركوع لا يفعل لاحد كالسجود ولا بأس بما نقص من حد الركوع لمن يكره من اهل الاسلام“ ترجمہ: حد رکوع تک جھکنا غیر خدا کے لئے جائز نہیں جیسے سجده اور حد رکوع سے کم میں حرج نہیں کہ کسی اسلامی عزت والے کے لئے جھکیں۔ (جیسا کہ معظم شخصیت کا جھک کر ہاتھ چوما جاتا ہے)

(الحدیقہ الندیہ شرح الطریقہ محمدیہ، الخلق الثانی عشر، جلد 1، صفحہ 547، مکتبہ نوریہ رضویہ،

فیصل آباد)

وہابی حضرات نے مزارات اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لئے یہ شور مچا رکھا ہے کہ اہل سنت مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ اوپر واضح ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک مزار کو سجدہ ناجائز ہے۔ کتنے مزارات ہیں سب کو دیکھ لیا جائے شاید ہی کہیں کوئی ایسا جاہل ملے گا جو مزار کو سجدہ کر رہا ہوگا۔ بس یوں ہی مشہور ہو گیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ پھر بھی اس کی جہالت ان وہابیوں سے بہت کم ہے جو بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں۔

مزار کا طواف کرنا اور چومنا

مزار کا بطور تعظیم طواف کرنا جائز نہیں اور قبر کو چومنے کے متعلق فقہائے کرام کا اختلاف ہے اور اکثریت منع کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ اگر بطور تبرک چوما جائے تو حرج نہیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے ”اختلف الفقہاء فی حکم تقبیل القبر واستلامہ

فذهب الحنفية والمالكية إلى منع ذلك وعدوه من البدع، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكراهة، قال الشافعية إن قصد بتقبيل الأضرحة التبرك لم يكره، ترجمہ: فقہائے کرام نے قبر کو چومنے اور استلام کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ منع کی طرف ہیں اور ایسا کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ شافعیہ اور حنبلیہ کراہت کی طرف گئے ہیں۔ شافعی فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر بطور تبرک چوما جائے تو مکروہ نہیں۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 32، صفحہ 256، دار الصفة، مصر)

لہذا قبر کو بوسہ دینے سے بچنا چاہئے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مزار کا طواف کہ محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ دینا نہ چاہئے۔ علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا، اور اسی میں ادب زیادہ ہے آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع میں ممانعت نہ آئی۔ اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿ان الحکم الا للہ﴾ (اللہ کا ارشاد ہے حکم نہیں مگر اللہ کا۔) ہاتھ باندھے لٹے پاؤں واپس آنا ایک طرز ادب ہے۔ اور جس ادب سے شرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر اس میں اپنی یاد دوسرے کی ایذا کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 528، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قبر کو بوسہ دینے کے علاوہ جو دربار کی جالی لگی ہوتی ہے اسے بوسہ دینا یا قبر پر ہاتھ رکھ کر منہ پر پھیر لینا جائز ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”قال برہان الترحمانی لا نعرف وضع الید علی المقابر سنة ولا مستحسننا ولا نری بہ بأسا“ ترجمہ: ہم نہیں دیکھتے کہ قبر پر ہاتھ رکھنا سنت ہے یا مستحب لیکن ہم قبر پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں دیکھتے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیت، الباب السابع عشر فی الغناء، جلد 5، صفحہ 351، دار الفکر،

(بیروت)

مزار کو ہاتھ لگانا جائز تو ہے لیکن زیادہ ادب یہ ہے کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑا ہو۔

صاحب مزار سے مدد مانگنا اور اس کے توسل سے دعا کرنا

زیادہ افضل یہی ہے کہ صاحب مزار کے توسل سے دعا کی جائے۔ وہابی حضرات ابن تیمیہ کی تقلید میں وسیلے کے منکر ہیں۔ ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے وسیلہ سے دعا مانگنے کو بدعت کہا چنانچہ رد المحتار میں ہے ”وقال السبکی يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله“ ترجمہ: امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا اچھا عمل ہے۔ پہلے اور بعد والے علماء میں سے کسی نے بھی وسیلہ کا انکار نہ کیا سوائے ابن تیمیہ نے کہ اس نے وسیلہ سے دعا مانگنے کو بدعت کہا جو کہ کسی عالم نے نہ کہا تھا۔

(رد المحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دار الفکر، بیروت)

اگر صاحب مزار سے بھی مدد مانگی جائے تو جائز ہے جیسا کہ پہلے باب میں اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بے شک غیر اللہ سے استمداد جائز ہے۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں ”حجة الاسلام امام محمد غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شود بوء در حیات استمداد کردہ می شود بوء بعد از وفات ویکے از مشائخ عظام گفتہ است دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفہائے ایشاں در حیات خود یا بیشتر شیخ معروف کرخی و شیخ عبد

القادر جیلانی و دو کس دیگر را از اولیاء شمرده و مقصودہ حصر نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ است گفتہ و سیدی احمد بن مرزوق کہ از عاظم فقہا و علماء و مشائخ دیار مغرب ست گفت کہ روزے شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید کہ امداد حی اقوی ست یا امداد میت من بگفتم قومے می گویند کہ امداد حی قوی ترست و من می گویم کہ امداد میت قوی ترست پس شیخ گفت نعم زیرا کہ دے در سباط حق ست ددر حضرت اوست و نقل دریس معنی ازین طائفہ بیشتر ازان است کہ حصر و احصا کردہ شود و یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح کہ منافی و مخالف این باشد و رد کنند این را“ یعنی حجۃ الاسلام حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس سے زندگی میں مدد طلب کی جاتی ہے اس سے اس کی وفات کے بعد بھی مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ مشائخ میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے بزرگوں سے چار شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے اپنی زندگی میں یا کچھ زیادہ۔ شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی اور دوسرے حضرات کو۔ اور مقصود حصر نہیں ہے جو خود دیکھا اور پایا کہا۔ اور سیدی احمد بن مرزوق جو عظماء فقہاء و علماء و مشائخ مغرب میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا فوت شدہ کی؟ میں نے کہا ایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ فوت شدہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ تو شیخ ابو العباس نے فرمایا ہاں۔ اس لئے کہ وہ بارگاہ حق میں ہے اور اس کے حضور میں۔ اور اس گروہ سے اس معنی کی نقل حصر و احصا کی حد سے باہر ہے۔ اور کتاب و سنت نیز اقوال سلف میں کوئی بات ایسی نہیں پائی جاتی جو اس کے منافی

ہو۔ (اشعة اللمعات، جلد 1، صفحہ 716) اور جب کتاب و سنت میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو غیر اللہ سے استمداد کے منافی ہو تو یہی قرآن و حدیث سے اس کے جواز کی اصل ہے۔“ (فتاویٰ فیض الرسول، جلد 2، صفحہ 483، شبیر برادرز، لاہور)

تاریخ طبری میں حضرت عبدالرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو وہاں کے لوگ ان کے معتقد تھے اور ان کے مزار مبارک سے بارش طلب کرتے تھے چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ولم یمنعہم ذلك من اتخاذ جسد عبد الرحمن، فہم یتستقون بہ حتی الآن“ ترجمہ: صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہاں کے لوگوں کو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک رکھنے سے منع نہ کیا اور وہاں کے لوگ ان سے بارش طلب کرتے تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الرابع، سنة اثنتین وعشرین، جلد 4، صفحہ 149، دار التراث، بیروت)

حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے ”من استغاث بی فی کربة کشفتم عنہ و من نادانی باسمی فی شدة خرجت عنہ و من توسل بی الی اللہ فی حاجة قضیت“ ترجمہ: جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اسکی حاجت پوری ہوگی۔

(بہجة الاسرار، ذکر فضل الصحابہ و بشراہم، صفحہ 102، مصطفیٰ الباہی، مصر)

عظیم فقیہ و محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فرمان کو نزہۃ الخاطر الفاتر میں نقل فرمایا ہے۔

مزار پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام

اہلسنت مجددین و ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی (پاؤں) کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز بادیب سلام عرض کرے ”السلام علیک یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پھر درودِ غوثیہ تین بار، الحمد شریف ایک بار، آیۃ الکرسی ایک بار، سورۃ اخلاص سات بار، پھر درودِ غوثیہ سات بار، اور وقت فرصت ہو تو سورۃ یاسین اور سورۃ ملک بھی پڑھ کر اللہ عزوجل سے دعا کرے کہ الہی! اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ خدا مقبول کو نذر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 522، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اولیاء اللہ کے مزار پر گنبد بنانا

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزار مبارک پر بنے گنبد کی طرح اولیاء اللہ کے مزار پر بھی گنبد بنانا جائز ہے۔ علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں ”فبناء قباب علی قبور العلماء و الاولیاء و الصلحاء امر جائز اذا کان المقصد بذلك التعظیم فی اعین العامة حتی لا یحتقروا صاحب هذا القبر و کذا إيقاد القنادیل و الشمع عند قبور الأولیاء و الصلحاء من باب التعظیم و الإجلال ایضا لاولیاء فالمقصد فیها مقصد

حسن“ ترجمہ: علماء، اولیاء اور صالحین کرام کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں صاحبِ قبر کی تعظیم پیدا کرنا ہو کہ لوگ اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح اولیاء اور صلحاء کے مزار کے پاس شمع اور قندیل جلانا درست ہے کہ اس میں ان کی عزت و عظمت ہے جو کہ اچھا مقصد ہے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبه، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

جبکہ وہابی حضرات مزار پر گنبد بنانے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور انہیں ختم کرنا نہ صرف ثواب بلکہ واجب جانتے ہیں چنانچہ ایک وہابی مولوی نواب نور الحسن خان اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھتا ہے: ”اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا واجب ہے چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔“

(عرف الجادی، صفحہ 60، ماخوذ از، رسائل اہل حدیث، حصہ اول، جمعۃ اہل سنۃ، لاہور)

ابن سعود نے سرزمین حرم پر ظلم کئے، مزارات صحابہ و تابعین وغیرہ کو ختم کیا۔ موجودہ دور میں بھی مزارات کو شرک کے اڈے سمجھ کر ختم کیا جا رہا ہے اور وہاں دھماکے کئے جا رہے ہیں۔ وہابی حضرات کے نزدیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور بھی بت ہے چنانچہ غیر مقلد مولوی شوکانی کی کتاب شرح الصدور تخریم رفع القبور کے حاشیہ میں ابن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے: ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہر لحاظ سے بت ہے کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔“ محمد بن اسماعیل یمنی وہابی غیر مقلد لکھتا ہے: ”اگر تو سوال کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جو ایک بہت بڑا قبہ (گنبد) تعمیر کیا گیا ہے اور اس پر بہت مال خرچ کیا ہے۔ (یہ شرعاً کیسا ہے) میں (محمد بن اسماعیل) جو ابابہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقتاً بہت بڑی جہالت ہے۔“

(تظہیر الاعتقاد لابن اسماعیل الصنعائی، صفحہ 41، 40، المملكة العربیہ، سعودیہ)

یہ دونوں کتابیں سعودی عرب میں چھپی ہیں۔ اس طرح کے عقیدے پر اور کئی کتابیں وہاں کے وہابی لکھ رہے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں پر پابندی لگا رہے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان یہاں سے حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں ان کتابوں کو بڑی عقیدت سے لا کر اپنا عقیدہ خراب کر ڈالتے ہیں۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔

جمعیت العلماء کے مفتی مولوی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں: ”اوپنی اوپنی قبریں بنانا، قبریں پختہ بنانا، قبروں پر گنبد اور قبے اور عمارتیں بنانا، غلاف ڈالنا، چادریں چڑھانا، نذریں ماننا، طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ تمام امور منکرات شرعیہ میں داخل ہیں، شریعت مقدسہ اسلامیہ نے ان امور سے صراحتاً منع فرمایا ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس قسم کے امور کی ممانعت وارد ہے جو شرک مفضی الی الشرک ہے۔“

(ماخوذ از، فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 191، شبیر برادرز، لاہور)

صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ کا یہ کلام اور جو احادیث وہابی حضرات اس پر پیش کرتے ہیں وہ نقل فرمائیں:۔ (1) اللہ عزوجل نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ (2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے اور چراغ رکھنے والوں پر لعنت فرمائی۔ (3) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوہیاج اسدی سے فرمایا تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا وہ یہ کہ تو کسی تصویر کو بے مٹائے نہ چھوڑے اور نہ کسی قبر بلند کو برابر کئے (بغیر چھوڑے)۔ (4) حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ سے سنا فرماتے تھے خبردار جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء علیہم السلام و صالحین کی

قبروں کو مسجد بناتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو مسجد نہ بنانا میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ (5) ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کنیہہ کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب ان میں کوئی مرد صالح انتقال فرماتا اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس میں تصویریں بناتے۔ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک روز قیامت بدترین خلق ہیں۔ (6) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی عزوجل میری قبر کو بت نہ بنا کہ پوجی جائے۔ اللہ کا غضب اس قوم پر بہت سخت ہے جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ (7) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں پر گچ کیا جائے، انہیں روند جائے۔

اس کے بعد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اب فرماتے ہیں: ”حدیث نمبر 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 میں یہود و نصاریٰ پر انبیاء علیہم السلام و صلحا کی قبروں کو مسجد بنانے کی وجہ سے لعنت فرمائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3 میں بلند قبر کو برابر کرنے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 7 میں قبروں کو پختہ کرنے سے نہی (ممانعت) ہے۔

ان احادیث کو بزرگان دین اور صلحاء و انبیاء علیہم السلام کے قبہائے مزار سے کیا تعلق ہے۔ اتنا تو ہر اردو جاننے والا محض ترجمہ سے سمجھ سکتا ہے۔ یہود و نصاریٰ پر انبیاء و صلحا کی قبروں کو مسجد بنا لینے پر جو لعنت فرمائی گئی ہے اس کا سبب کیا ہے احادیث کی شروح کی طرف ہاتھ بڑھانے سے قبل پانچویں اور چھٹی حدیث پر نظر کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ پانچویں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا دستور تھا کہ جب ان میں کوئی مرد صالح انتقال فرماتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس

میں ان کی تصویر بناتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بروز قیامت بدترین خلق ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا قبور انبیاء پر مسجد بنانا ان قبور با تصویر کی عبادت کے لئے تھا اور یہ بے شک مستحق لعنت ہے۔

چھٹی حدیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت ہے کہ ارشاد فرمایا: ”یارب میری قبر کو بت نہ بنا کہ پوجی جائے۔ اللہ عزوجل کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنایا۔“ اس حدیث نے بتا دیا کہ قبروں کو مسجد بنانے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا کم از کم انہیں قبلہ بنا کر ان کی طرف نماز پڑھی جائے۔ جیسا کہ ابو مرثد غنوی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لا تجلسوا علی القبور ولا تقبلوا الیہا“ یعنی قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز ادا کرو۔ اس سے خاص قبر کے اوپر نماز بھی ممنوع ہوئی کہ اس میں جلوس علی القبر ہوگا اور قبر حق مقبور ہے۔ ”والقبر حق للمقبور“ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی اور اس سے اپنی امت کو متنبہ فرمایا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور ہر مومن قبر کی عبادت کو شرک جانتا ہے۔ معاذ اللہ کون مومن ہوگا جو قبر کو معبود بنائے؟ مسلمانوں پر یہ افتراء ملک گیری کے لئے انہیں مشرک ٹھہرا کر ان پر جہاد کرنے اور ان کے ملک و مال کو لوٹنے کا ذریعہ ہے اور بس جن احادیث میں بناء کی ممانعت ہے۔ ان سے بھی یہی بناء مراد ہے۔ یہ حدیث ان کی بہترین شرح ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مذکورہ بالا سے قبہ کی حرمت تو کیا ثابت ہوئی جس کا ذکر تک ان میں نہیں اور مسجد کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی جو قبر کے نزدیک عبادت الہی عزوجل کے لئے بنائی گئی ہو۔ ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے بھی ان احادیث کا یہی مطلب سمجھا

ہے۔ شیخ العصر اوجد الحفاظ قاضی القضاہ علامہ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں ”قال البيضاوی لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ، فأما من اتخذ مسجدا فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد“ ترجمہ: بیضاوی نے کہا جب کہ یہود و نصاریٰ انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو بہ نیت تعظیم سجدہ کرتے تھے۔ اور ان قبور کو قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تھے۔ اور انہیں بت بنا کر پوجتے تھے تو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن جس شخص نے کسی صالح کے مزار کے قریب بقصد تبرک مسجد بنائی اور بہ نیت تعظیم نماز اس کی طرف پڑھی وہ اس وعید میں داخل نہیں۔۔۔۔۔

حدیث نمبر 3 جس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اس روایت کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے مامور فرمایا کہ میں جو تصویر پاؤں محوکروں اور جو قبر بلند پاؤں اس کو برابر کردوں۔ اس حدیث سے استدلال کرنے سے قبل (وہابی) مفتی صاحبان پر لازم تھا کہ وہ یہ ثابت کرتے کہ وہ قبور مسلمانوں کی تھی۔ دوم یہ کہ برابر کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیا بالکل زمین سے ہموار کر دینا کہ نشان بھی باقی نہ رہے تو یہ سنت متوارثہ سے معارض ہے۔ (کہ شروع سے سنت یہ چلی آرہی ہے کہ قبر زمین کے برابر نہ ہو۔ بلکہ ایک بالشت اونچی ہو کہ ممتاز ہو سکے) تیسرا یہ کہ تصاویر کا ذکر قبروں کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے؟ جب ان امور کو صاف کر لیتے تب انہیں استدلال کی گنجائش تھی۔

اب میں بالاخص عرض کروں یہ بات تو ہر مومن کے لئے یقینی ہے کہ زمانہ اقدس میں مسلمانوں کی جو قبور بنیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و اجازت سے کہ عادت شریف دفن میں شرکت کی تھی اور اپنے نیاز مندوں کو اپنی شرکت سے محرم نہیں فرماتے تھے۔ تو جس قدر قبور زمانہ اقدس میں بنیں صحابہ نے بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بنائیں اور موجودگی نہ بھی ہوتی تو صحابہ کوئی کام بے دریافت کئے کب کرتے تھے؟ وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو ناجائز طور پر اونچی بن گئی تھیں اور ان کے مٹانے کا حکم دیا۔ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے۔ البتہ کفار کی قبریں بہت اونچی بنائی جاتی تھیں جیسا کہ اب بھی نصاریٰ کی قبریں دیکھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ڈھانے کا حکم دیا۔ کمانی الصحاح (جیسا کہ صحیح کتب میں ہے)۔ اور کفار کی قبریں ڈھانا جائز بھی ہے۔ مسلمانوں کی قبریں ڈھانا توہین ہے۔ بخاری شریف میں ہے ”امر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت“، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے لئے حکم فرمایا وہ اکھاڑ دی گئیں۔

یہ کہاں سے کہا جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مسلمانوں کی قبروں کے لئے حکم دیا گیا تھا؟ یا مشرکین کا حکم مسلمانوں پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں ”هل تنبش قبور مشركى الجاهلية أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما فى ذلك من الإهانة لهم ، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم“ ترجمہ: کیا مشرکین جاہلیت کی قبور اکھاڑ دی جائیں یہ جائز ہے۔ عنوان باب یہ تھا۔ علامہ فرماتے ہیں یعنی ماسوا انبیاء اور ان کے تابعین (امتوں) کے کیونکہ ان کی قبریں ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ”وفى

الحديث جواز تصرف في المقبرة مملوكة بالهبة و البيع و جواز نبش قبور الدارسة اذالم يكن محرمة“ یعنی حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ جو مقبرہ ہبہ و بیع سے ملک میں آ گیا ہو۔ اس میں تصرف کیا جائے اور پرانی بوسیدہ قبریں اکھاڑ دی جائیں، بشرطیکہ محترم نہ ہوں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی قبریں محترم ہیں۔ ان کو ڈھانا ان میں تصرف کرنا ناجائز اور ان کی اہانت ہے۔ قبریں اکھاڑنے کا حکم مشرکین کی قبروں کے لئے ہے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 189۔۔۔، شبیر برادرز، لاہور)

عُرس

عُرس کا معنی ہے خوشی یعنی جب مومن قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے، قبر کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس خوشی کو عرس کہا جاتا ہے۔ مرأة المناجیح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عشاق اس دیدار قبر کی بنا پر موت کی تمنا کرتے ہیں اور عاشقوں کی موت کو عرس کہا جاتا ہے یعنی برات کا دن یا دولہا کی دید کی عید کا دن۔“

(مرأة المناجیح، جلد 1، صفحہ 128، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

جس اسلامی تاریخ کو کوئی ولی اللہ فوت ہوا ہو اس تاریخ کو عرس کرنا رائج ہے جو

کہ شرعاً جائز ہے جبکہ اس میں غیر شرعی حرکات نہ ہوں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ملفوظات میں فرماتے ہیں: ”ہاں اولیائے کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے اخذ برکات کے لئے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ سوم، صفحہ 383، المكتبة المدینہ، کراچی)

عرس کا دن مقرر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”عرس کا دن اسلئے مقرر ہے کہ وہ ان کی وفات کو یاد دلاتا ہے ورنہ جس دن بھی یہ کام (ایصالِ ثواب) کیا جائے اچھا ہے اور فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔“ (زبدۃ النصائح)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ایسا عرس جس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، شریکہ امور اور فسق و فجور کا ارتکاب نہ ہو، کھیل تماشے اور رقص و سرور و موسیقی نہ ہو جائز ہے کیونکہ محفلِ عرس کا مقصد تو ایصالِ ثواب، فاتحہ و قرآن خوانی ہے۔“

عرس کے موقع پر بعض جگہ توالی بھی ہوتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ مروّجہ توالی ناجائز ہے۔ صوفیہ اور بزرگوں سے جو سماع منسوب کیا جاتا ہے وہ مروّجہ سماع نہیں ہے۔

(مزارات اولیاء اور توسّل، صفحہ 123 تا 125، زاویہ پبلیشرز، لاہور)

حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی برادر شاہ عبدالعزیز ختم المحدثین رحمۃ اللہ علیہ جنہیں وہابی حضرات بھی مانتے ہیں ان کے فتوے میں لکھا ہے ”پس امداد بدعاء و ختم و اطعام بدعتے مباح است (یعنی در عرس سالانہ بزرگان دین اگر صلحائے وقت جمع شدہ قرآن شریف خوانند و خیرات کردہ ثواب رسانند مضائقہ ندارد، این رابدعت مباح باید گفت) وجہ قبح ندارد۔ اما ارتکاب محرمات از روشن کردن چراغ ها و ملبوس ساختن قبور و سرودھا نواختن معازف بدعات شنیعہ اند حضور چنیں مجالس ممنوع“، ترجمہ: دعا، ختم قرآن اور کھانا کھلانے کے ذریعے مدد کرنا ایک جائز بدعت ہے (یعنی بزرگان دین کے سالانہ عرس میں اگر اس زمانے کے نیک لوگ جمع ہو کر قرآن شریف پڑھیں اور خیرات کر کے ثواب پہنچائیں تو کوئی مضائقہ نہیں اسے بدعت مباحہ کہا جاسکتا ہے) قبیح ہونے کی کوئی وجہ

نہیں۔ لیکن حرام باتوں کا ارتکاب جیسے چراغ روشن کرنا، قبروں کو ملبوس کرنا، گانے، باجے بجانا شنیع بدعتیں ہیں۔ ایسی مجلسوں میں شرکت منع ہے۔

(فتاویٰ شاہ رفیع الدین، صفحہ 14، مکتبہ مجتہائی، ساخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 643، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عرس کے موقع پر چراغاں بھی ہوتا ہے جس میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عجیب و غریب طریقے سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ لاہور میں مادھولا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں مجھ جلائی جاتی ہے جس میں ہزاروں موم بتیاں ڈالی جاتی ہیں، دور تک اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے یہ طریقہ جائز نہیں بلکہ اسراف ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”روشنی کا بے فائدہ اور فضول استعمال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سینکڑوں چراغ عجیب و غریب وضع و ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ فقہائے کرام نے کتب فقہ مثلاً غمرا العیون وغیرہ میں اسراف (فضول خرچی) کی بنا پر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اسراف صادق آئے گا وہاں پر ہی ضروری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 259، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اسراف سے بچتے ہوئے اگر چند چراغ بطور تعظیم عرس مبارک یا عام دنوں میں مزارات پر جلائیں جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے ”قال الوالد رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرحہ علی شرح الدرر من مسائل متفرقة اخراج الشموع الی القبور بدعة اتلاف مال کذا فی البزازیة وهذا کله اذا خلا عن فائدة واما اذا کان موضع القبور مسجدا او علی طریق او کان هناك احد جالس

او کان قبر ولی من الاولیاء او عالم من المحققین تعظیماً لروحہ المشرقة علی تراب جسده کاشراق الشمس علی الارض اعلاماً للناس انه ولی لیتبرکوا به ویدعوا اللہ تعالیٰ عنده فیستجاب لهم فهو امر جائز لامنع منه والاعمال بالنیات“ ترجمہ: یعنی والد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ دروغر میں فتاویٰ بزازیہ سے نقل فرمایا کہ قبروں کی طرف شمعیں لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے، یہ سب اس صورت میں ہے کہ بالکل فائدہ سے خالی ہو اور اگر شمعیں روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سرسراہ ہیں یا وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے وہاں شمعیں روشن کریں ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تخی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر، تاکہ اس روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تاکہ اس سے تبرک کریں اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو، تو یہ امر جائز ہے اس سے اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ (الحدیقہ الندیة، ایقاد الشموع فی القبور، جلد 2، صفحہ 630، نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

اولیاء کے نام نذر و نیاز

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر حسبِ توفیق خیرات کرتے ہیں۔ کئی مسلمانوں نے منت مانگی ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو داتا صاحب اتنی دیکھیں دوں گا، بکرا صدقہ کروں گا۔ وہابی حضرات اس عمل کو ناجائز و حرام کہتے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَیْرِ اللَّهِ﴾ اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ”اور وہ جو غیر اللہ کے نام ہو۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 3)

مفتی احمد ندوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب میں لکھا: ”

قبروں پر مردوں کی برسی کے دن ختم قرآن کرانا اور جانور ذبح کر کے قرآن خوانی اور برسی کی تقریب میں شریک ہونے والوں کو کھانا کھلانا، اور قبر پر نقد روپے پیسے کی شکل میں نذر پیش کرنا اور اس سب اعمال کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب قبر ان چیزوں سے خوش ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور یہ کہ صاحب قبر ہدایا کو قبول فرماتے ہیں۔ سخت بدعت بلکہ شرک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے ”ملعون من ذبح لغير الله“ جس نے غیر اللہ کے لئے ذبح کیا وہ ملعون ہے۔“ (قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 77، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض)

اسی لئے مزار کے تبرک کو حرام کہہ دیتے اور بعض تو اسے مندر کے پرشاد کے برابر سمجھتے ہیں۔ جبکہ مسلمان جب کسی ولی اللہ کے نام چیز صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب اس ولی اللہ کو پہنچے۔ جو آیت پیش کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین جب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے اس وقت بت کا نام لیتے تھے جبکہ مسلمان کسی ولی اللہ کے نام جو جانور نذر کرتے ہیں اسمیں ذبح کرتے وقت ولی اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اللہ عزوجل کا نام لیتے ہیں۔ اس آیت کی یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ امام بھصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لا خلاف بین المسلمین أن المراد به الذبیحة إذا أهل بها لغير الله عند الذبح“ ترجمہ: مسلمانوں کا اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا ہے۔

(أحكام القرآن، فی تفسیر، سورة البقرہ، آیت 173، جلد 1، صفحہ 154، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابی حضرات کسی ایک جید مفسر و فقیہ کا قول نہیں پیش کر سکتے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیز اولیاء کرام کی طرف منسوب ہو وہ حرام ہے۔ بلکہ اس کے جواز کی صراحت ملتی ہے

چنانچہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں ”اما البقرة المنذورة للاولياء كما هو الرسم فى زماننا حلال طيب“ ترجمہ: وہ گائے جو اولیاء کرام کے ایصالِ ثواب کے لئے نذر کی گئی جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے حلال و طیب ہے۔

(تفسیرات احمدیہ، صفحہ 45، مکتبہ حقانیہ، پشاور)

خليفة اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان آیات میں ﴿وَمَا اَهْلٌ لِّغَيْرِ اللّٰهِ﴾ کو حرام فرمایا گیا۔ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ﴿وَمَا اَهْلٌ لِّغَيْرِ اللّٰهِ﴾ سے کیا مراد ہے۔ اس کے لئے ذیل کے حوالے ملاحظہ کیجئے۔ مفردات راغب اصفہانی صفحہ 566، مطبع میمنیہ مصر (میں فرماتے ہیں) ”قوله وما اهل لغير الله ای ما ذکر علیہ غیر اسم الله وهو ما كان يذبح لاجل الاصنام“ ترجمہ: ما اهل به لغير الله یعنی وہ جس پر غیر نام خدا ذکر کیا گیا، یہ وہ جانور ہے جو بتوں کے لئے ذبح کیا جاتا تھا۔

تفسیر جلالین، پارہ 2، رکوع 5 (میں ہے) ”وما اهل به لغير الله ای ذبح على اسم غيره والاهلال رفع الصوت و كانوا يرفعونه عند الذبح لا لهتهم“ ترجمہ: وما اهل به لغير الله یعنی جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا اور اہلال کے معنی آواز بلند کرنا ہیں اور مشرکین اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرنے کے وقت آواز بلند کرتے تھے۔

تفسیر مدارک تحت آیت مذکورہ بالا میں ہے ”وما اهل به لغير الله ای ذبح لاصنام ف ذکر علیہ غیر اسم الله و اصل الاهلال رفع الصوت ای رفع به الصوت للصنم و ذلك قول اهل الجاهلية باسم اللات و العزی“ ترجمہ: وما اهل به لغير الله یعنی جو بتوں کے لئے ذبح کیا گیا اس پر غیر نام خدا ذکر کیا گیا اور اصل میں اہلال

آواز بلند کرنا ہے یعنی اس کے ساتھ بت کے لئے آواز بلند کی گئی اور وہ اہل جاہلیت کا بنام لات و عزیٰ کہنا تھا۔ لات و عزیٰ مشرکین کے بتوں کے نام ہیں۔ ان کے لئے جو جانور قربانی کرتے تھے اس کو بنام لات و عزیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔۔۔۔۔

ان تمام تفاسیر معتبرہ سے ثابت ہوا کہ وقت ذبح جس جانور پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے، اس کا کھانا حرام ہے جیسا کہ مشرکین عرب بتوں کی قربانی کے جانوروں کو ان کے ناموں پر ذبح کرتے تھے۔ جس جانور پر وقت ذبح غیر خدا کا نام نہ لیا گیا، اگرچہ عمر بھر اس کو غیر کے نام سے پکارا ہو، مثلاً یہ کہا ہو زید کی گائے، عبدالرحمن کا دنبہ، عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کی بھیڑ، مگر وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو، اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال طیب ہے۔ ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں۔۔۔۔۔ لہذا فاتحہ و نیاز و صدقات و خیرات وغیرہ کو ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل کرنا قرآن کریم کے معنی میں تبدیلی اور تمام تفاسیر معتبرہ کی مخالفت اور غلط ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ صدر الافاضل، صفحہ 215۔۔، شبیر برادرز، لاہور)

ایک جلالی طبیعت کے وہابی پروفیسر صاحب نے اھل لغیر اللہ کی ایک نئی خود ساختہ تفسیر کی کہ اس سے مراد غیر اللہ کے لئے مشہور چیز ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”آج جو نام نہاد مسلمان عبدالقادر جیلانی کے نام کی گیارہویں، جعفر کے کوٹھے، حسین کے نام کی نیاز دیتے ہیں اور قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ سب قطعی حرام اور شرک ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ ترجمہ: بے شک تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لئے مشہور کی گئی چیز حرام ہے۔ (پھر مزید وہابی مولوی صاحب لکھتے ہیں) ہمارے علاقے میں ایک پیٹ پرست ملاں ایک مرتبہ ما اھل بہ لغیر اللہ کی یہ تشریح کر رہا تھا کہ: ”غیر اللہ کے نام

ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا چاہئے، کسی اور کا نام نہیں لینا چاہئے۔ اور اگر اس کا مطلب کریں کہ کسی اور کے نام سے مشہور یا منسوب نہیں کرنا چاہئے تو پھر ہر چیز ہی حرام ہو جائے گی۔ مثلاً چچا کی گائے، ماموں کا بکرا، نذیر کا مکان، بشیر کی دکان، ابا کی روٹی، امی کی جوتی کہا جائے تو یہ سب چیزیں حرام ہو جائیں گی کیونکہ غیر اللہ کے نام سے مشہور اور منسوب کی جاتی ہیں۔ لہذا اس کا اتنا ہی مطلب ہے کہ صرف حلال کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام نہیں لینا چاہئے اور بس!“

اس جاہل کو یا تو علم نہیں تھا کہ اس مسئلے میں اختلاف کس بات پر ہے یا پھر وہ بے ایمانی سے بے علم لوگوں کو اہل کا معنی حلال بتا کر دھوکہ دے رہا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی پیر، بزرگ یا کسی بھی دوسری ہستی کے لئے نذر و نیاز کے طور پر کوئی چیز دی جاسکتی ہے؟ فلاں کا مکان یا فلاں کی دکان کہنے سے شرک نہیں ہوگا کیونکہ کسی کی ملکیت کو اس کی طرف منسوب کرنے کو کوئی بھی شرک نہیں کہتا۔ شرک یہ ہے کہ کوئی آدمی نذر یا نیاز دینے کے لئے مشہور کر دے کہ یہ بکرا گیارہویں والے پیر کے نام سے ہے یا یہ شریعی لاہور والے یا پاک پتن والے بابے کے نام کی ہے۔ یعنی کسی غیر اللہ کے لئے نذر و نیاز کو منسوب کرنا یا مشہور کرنا شرک ہے۔ جہاں تک لفظ اہل کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور کرنا۔ اسی لئے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے دن چاند نکلنے پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے گویا یہ بات عام ہو جاتی ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ باقی جو ذبح کے معنوں میں لفظ ”حلال“ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں (ح) حلوے والی ہے۔ اور آیت کریمہ میں جو ”اہل“ استعمال ہوا ہے اس میں ھ دو آنکھوں والی استعمال کی گئی ہے۔ مگر براہ اس پیٹ کے لالچ کا جس نے ان ملاؤں

کی آنکھوں پر اتنی چربی چڑھادی ہے کہ انہیں آنکھوں والی ”ھ“ کی جگہ حلو لے والی ”ح“ ہی دکھائی دیتی ہے۔۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں درج ہے مخلوق کی نذر کے حرام ہونے پر امت کا اجماع ہے بلکہ حرام مردار کی طرح ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 128، التوحید اکیڈمی، لاہور)

وہابی مولوی صاحب نے ایسے شخص کو جاہل پیٹ پرست ملاں کہا جو بالکل صحیح بات تفاسیر کی روشنی میں کہہ رہا تھا۔ خود وہابی مولوی صاحب نے جو جہالتیں کی ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ وہابی مولوی صاحب نے اہل غیر اللہ کی ایک نئی تفسیر یہ کی کہ غیر اللہ کے نام پر مشہور کرنا شرک ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کونسی تفسیر یا لغت میں اہل کا معنی مشہور کرنا لکھا ہے؟ عربی لغت المنجد میں ”أَهْلُ الْهَلَالِ“ کا معنی نیا چاند نکلتا کیا ہے۔ مشہور ہونا پتہ نہیں کونسی عربی ڈکشنری میں ہے؟ ہو سکتا ہے اس مولوی صاحب نے اپنی کوئی ڈکشنری بنائی ہو۔ درحقیقت لفظ ”أهل“ جو آیت میں استعمال ہوا ہے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ المنجد میں ”أَهْلٌ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ“ کا معنی ہے اس نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا۔

(المنجد، بذیل مادہ، ۱، صفحہ 1029، خزینة علم و ادب)

پروفیسر صاحب نے جو ”أهل“ کا معنی ذبح کیا ہے وہ بھی کوئی وہابیہ ڈکشنری سے کیا ہے ورنہ عربی لغت المنجد میں أَهْلٌ الشَّىءِ کا معنی ہے حلال کرنا۔

(المنجد، بذیل مادہ، ح، ل، صفحہ 169، خزینة علم و ادب)

پروفیسر صاحب نے آٹھ دس سال لگا کر پی۔ ایچ۔ ڈی تو کر لی، تھوڑا عرصہ کسی مدرسے میں پڑھ کر عربی سیکھ لیتے تو یہ ندامت نہ دیکھنی پڑتی۔ دراصل پروفیسر صاحب کی آنکھ میں شرک شرک کہنے کی اتنی چربی چڑھی ہے کہ انہیں خود ”أهل“ اور ”أهل“ کا معنی پتہ نہیں اور الزام سنیوں پر لگا رہے ہیں۔ وہابی مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کے

نزدیک جو چیز غیر اللہ کے نام کی مشہور کر دی جائے وہ حرام و شرک ہو جاتی ہے تو اگر کوئی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز مشہور نہ کرے دل میں نیت کرے تو پھر بتائیں یہ حرام و شرک ہوگا یا نہیں کہ مشہوری تو پائی نہیں گئی؟ دوسرا وہابی مولوی صاحب نے پوری کتاب میں کہاں کی آیت کو کہاں منطبق کیا ہے دعویٰ کے مطابق دلیل دی ہی نہیں اگر دی ہے تو یہاں فقہ حنفی کی کتاب کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق سے دلیل دی ہے کہ غیر اللہ کے لئے نذر حرام ہے۔ اس میں بھی مولوی صاحب کی جہالت کا یہ حال ہے کہ دعویٰ شرک کا کیا ہے اور دلیل حرام کی دی ہے۔ انہیں یہی پتہ نہیں کہ حرام اور شرک میں بہت فرق ہے۔ شراب حرام ہے تو کیا اس کا مرتکب مشرک ہوگا؟ وہابی حضرات کو شرک گھرتی کے طور پر پلایا گیا ہے، بات بات پر شرک کہہ دیتے ہیں۔ باقی جو فقہ حنفی میں غیر اللہ کے نام کی نذر کو حرام کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ جب مقصود ہی غیر اللہ کا ہو اور اگر معاذ اللہ غیر اللہ کو خدا سمجھ کر کریں تو کفر ہے۔ اگر نذر رب تعالیٰ کی ہو اور اس کا مصرف غیر اللہ ہو تو حرام نہیں۔ ہمارے یہاں جو بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ رب تعالیٰ کے نام ہی ہے اس کا ثواب بزرگوں کے نام ہوتا ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”إن قال یا اللہ إنی نذرت لك إن شفیت مریضی أو رددت غائبی أو قضیت حاجتی أن أطعم الفقراء الذین بیاب السیدة نفیسة أو الإمام الشافعی أو الإمام اللیث -- فیجوز بهذا الاعتبار -- وأخذہ ایضا مکروه ما لم یقصد الناذر التقرب إلى الله تعالیٰ و صرفه إلى الفقراء“ ترجمہ: اگر کہا اے اللہ میں تیرے نام کی نذر مانتا ہوں کہ اگر میں بیماری سے صحت یاب ہو گیا یا میرا غائب (دوست، وغیرہ) واپس آ گیا یا میں حاجت پوری ہوگئی تو ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا جو سیدہ نفیسة کے دربار پر ہیں یا امام شافعی یا امام لیث رحمہما اللہ کے دربار پر فقراء

ہیں انہیں کھلاؤں گا۔ تو اس اعتبار سے نذر ماننا جائز ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے جب تک نذر ماننے والے کا تقرب رب تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور اس کا مصرف فقراء ہوں۔

(ردالمحتار، کتاب الصوم، جلد 1، صفحہ 487، دارالفکر، بیروت)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب جاء الحق میں اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے یہ نذر شرعی نہیں نذر لغوی ہے۔ جس کے معنی ہیں نذرانہ جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے اور فقہاء اُس کو حرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء کے نام کی نذر شرعی مانی جائے۔ اس لئے فرماتے ہیں ”تقربا الیہم“ نذر شرعی عبادت ہے وہ غیر اللہ کے لئے ماننا یقیناً کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ دعا کریں اگر میرا مریض اچھا ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں اس بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت کروں گا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ کا صدقہ کروں گا اللہ عزوجل کے لئے اس کا جو ثواب ملے گا آپکو بخشوں گا جیسے کوئی شخص کسی طبیب سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو پچاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا۔ اس میں کیا گناہ ہے؟ اسی کو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم بحث اموات میں اس طرح بیان فرمایا ”بان تکون صیغۃ النذر لله تعالیٰ للتقرب الیہ ویکون ذکر الشیخ مراد ابہ فقراء ہ“ صیغہ نذر کا عبادت کیلئے ہو اور شیخ کی قبر پر رہنے والے فقراء اس کا مصرف ہوں۔ یہ محض جائز ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہ صدقہ اللہ کے لئے اس کے ثواب کا ہدیہ روح شیخ کے لئے، اس صدقہ کا مصرف مزار بزرگ کے خدام فقراء جیسے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لئے نذر کرتی ہوں جو بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف ہوگا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس کا (قرآن پاک

میں اس کا تذکرہ یوں ہے) ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (میں تیرے لئے منت مانتی ہو جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے) (دیکھو غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً منع ہے اور خود قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھائیں) ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِ سِينِينَ﴾ وغیرہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ”افلح وایبہ“ اس کے باپ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہی ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم کفارہ وغیرہ جاری ہو وہ خدا کے سوا کسی کی نہ کھائی جائے۔ مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لئے ہو وہ جائز ہے۔ یہی نذر کا حال ہے۔ ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں چراغ کے لئے تیل بھجوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔ مشکوٰۃ، باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر وہاں بت وغیرہ نہ ہو تو نذر پوری کرو۔ کسی نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو لو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقراء کی قید لگانا جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ (دہابی مولوی رشید گنگوہی کے) فتاویٰ رشیدیہ، جلد اول، کتاب الحظر والاباحت، صفحہ 54 میں ہے اور جو اموات اولیاء اللہ کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ درست ہے۔ جو نذر بمعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔

مشکوٰۃ، باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ السلام جنگ احد سے نخریت واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ یہ نذر بھی عربی تھی نہ کہ شرعی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خوشی کا نذرانہ۔ غرضیکہ لفظ

نذر کے دو معنی ہیں لغوی اور شرعی۔ لغوی معنی سے نذر بزرگانِ دین کے لئے جائز ہے بمعنی نذرانہ۔“
(جاء الحق، صفحہ 314، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہابی حضرات اپنا پیشوا مانتے ہیں اور زبردستی ان کو وہابی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود سنی حنفی تھے اور نذر و نیاز کو ماننے والے تھے چنانچہ وہ ختم خواجگان کا طریقہ یوں بتاتے ہیں ”وہ مرتبہ درود بخواند ختم کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند و حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند ہمیں طور ہر روز میخواندہ باشندہ ان شاء اللہ در ایام معدودہ مقصود بحصول انجامد“ ترجمہ: دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر ختم دیں اور کچھ شیرینی پر خواجگان چشت کے نماز کی فاتحہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کریں۔ یہ عمل روزانہ کریں ان شاء اللہ چند روز میں مقصود حاصل ہو جائے گا۔
(الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، صفحہ 100، مطبوعہ آرمی برقی پریس، دہلی)

یہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”زبدۃ النصح“ میں مذکور فتویٰ میں لکھتے ہیں ”اگر ملیدہ شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پزند و بخورانند مضائقہ نیست جائز ست و طعام نذر اللہ اغنیاء را خوردن حلال نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اغنیاء را ہم خوردن دران جائز ست“ ترجمہ: اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لئے ان کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو مضائقہ نہیں، جائز ہے۔ اور خدا کی نذر کا کھانا اغنیاء کے لیے حلال نہیں۔ لیکن اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھانا بھی جائز ہے۔
(زبدۃ النصح)

لیکن وہابی حضرات اپنے پیشوا کی بھی مخالف کرتے ہوئے نذرو نیاز کو ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ ایک وہابی مولوی رشید احمد گنگوہی سے کسی نے محرم کے دنوں میں جو سبیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصالِ ثواب کے لئے لگتی ہے، اس سبیل سے پینے کے متعلق مسئلہ پوچھا تو کہا ناجائز ہے۔ پھر کسی اور نے پرشاد جو کہ بتوں کے نام ہوتا ہے، اس کے متعلق پوچھا تو جواب میں کہا: ”ہندو کی ہولی، دیوالی کا پرشاد وغیرہ جائز ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، جلد 2، صفحہ 123، رحیمیہ کتب خانہ، دہلی)

فصل نہم: متفرق رسم و رواج

رہن سہن

اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات دیا۔ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس میں بے شمار حکمتیں و فوائد ہیں۔ مگر افسوس ہم مسلمان اسلامی نظام کو چھوڑ کر کفار کے طور طریقوں پر چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ دین اسلام پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت ایسی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”گورنمنٹ نے ہزاروں محکمے بنا دیئے ہیں۔ ریلوے، ڈاکخانہ، پولیس، فوج اور کچہری وغیرہ اور ہر محکمے کے لئے وردی علیحدہ علیحدہ مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں آدمیوں میں کسی محکمہ کا آدمی کھڑا ہو تو صاف پہچان میں آجاتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی وردی میں نہ ہو تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے۔ اگر بار بار کہنے پر نہ مانے تو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی محکمہ اسلام اور سلطنت مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکومت الہیہ کے نوکر ہیں۔ ہمارے لئے علیحدہ شکل مقرر کر دی کہ اگر لاکھوں کافروں کے بیچ میں کھڑے ہوں تو

پہچان لئے جائیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام وہ کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔۔۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ اگر ہم پردیس میں مر گئے، جہاں ہمارا جان پہچان والا کوئی نہ ہو تو سخت مشکل درپیش ہوگی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کو دفن کریں یا آگ میں جلادیں کیونکہ صورت سے پہچان نہ پڑے گی چنانچہ چند سال پیشتر علی گڑھ کے ایک صاحب کاریل میں انتقال ہو گیا۔ خبر ہونے پر رات میں نعش اتار لی گئی۔ مگر اب یہ فکر ہوئی کہ یہ ہے کون؟ ہندو یا مسلمان؟ اس کو سپرد خاک کریں یا آگ میں ڈالیں۔ آخر ان کا ختنہ دیکھا گیا تب پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی سی شکل اور ان کا سالباں زندگی میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد بھی۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 58، 60، قادری پبلیشرز، لاہور)

داڑھی جس کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے وہ اکثر مسلمانوں کے چہروں سے نہ صرف غائب ہے بلکہ جنہوں نے رکھی ہے اس پر بھی طنز کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالفوا المشرکین و فرؤا اللحی و أحفؤا الشوارب و کان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علی لحيته فما فضل أخذہ“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور موچھیں پست کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔

(صحیح بخاری، کتاب اللباس، تقليم الاظفار، جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة، مصر)

مردوں کا موچھیں بڑھانا کہ اوپر والا ہونٹ چھپ جائے، جائز نہیں۔ بغلوں کے بال اور موئے زیر ناف چالیس دن کے اندر صاف کرنا ضروری ہیں اور حالت جنابت میں

صاف کرنا مکروہ ہے۔ عورتوں کا بھنویں ترشوانا، مرد کا عورتوں کی مشابہت کرنا یا عورت کا مردوں کی مشابہت کرنا ناجائز ہے۔ آجکل مسلمان مرد عورتوں جیسا خلیہ اپناتے ہیں جیسے شانوں سے نیچے تک بال رکھنا، چٹیاں رکھنا، کانوں میں بالیاں پہننا، ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا، اور عورتیں مردوں والا خلیہ اپناتی ہیں جیسے پینٹ شرٹ پہننا، مردوں کی طرح شانوں سے کم بال رکھنا وغیرہ یہ مشابہت بھی حرام اور باعثِ لعنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کریں۔

(صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، جلد 7، صفحہ 159، دار طوق النجاة، مصر)

مرد و عورت کا اپنے بال کالے کرنے کے لئے کالا کولا، کالی مہندی وغیرہ لگانا ناجائز ہے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”یکون قوم فی اخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحوصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة“ ترجمہ: آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو اس سیاہی سے خضاب کیا کرے گی، کبوتروں کے پوٹوں کی طرح وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔

(ابو داؤد، کتاب الترجل، باب ما جاء فی خضاب السواد، جلد 2، صفحہ 486، دار الفکر، بیروت)

شوہر کا بیوی اور بیوی کا شوہر کو کالا خضاب لگانے کا کہنا ناجائز نہیں اور ان کے کہنے پر لگانا بھی ناجائز ہے۔ شوہر طلاق دینے کا کہے تب بھی لگانا ناجائز نہیں کہ اللہ عز و جل کی

نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ کالاً خضاب سوائے حالت جہاد کے مطلقاً ناجائز ہے چنانچہ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معتبرہ ناطقہ۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 496، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بزرگوں کی سواری آنا

ایک نظریہ ہمارے معاشرے میں جعلی پیروں، جاہل عورتوں نے بزرگوں کی سواری کا پیدا کر رکھا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری اس طرح آتی ہے کہ اس مرد یا عورت کی آواز بدل جاتی ہے پھر اس سے جو بھی بات غیب کے متعلق پوچھی جائے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ نظریہ باطل ہے کہ وہ بزرگ جس نے ساری زندگی اپنی نگاہوں اور جسم کی حفاظت کی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ معاذ اللہ غیر محرم عورتوں پر سواری کی صورت میں آئے۔ حقیقت میں یہ سارا شیطانی جنات کا کھیل ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی یہ دعویٰ فریب ہے۔ صرف جنات کا اثر ہوتا ہے وہ بھی کسی کسی پر گمراہ جنات سے سوال کرنا یا آئندہ کا حال معلوم کرنا ناجائز ہے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 177، بزم وقار الدین گلستان مصطفیٰ، کراچی)

جس عورت پر یہ اثرات ہوتے ہیں وہ ہر سال عورتوں کو بلاتی ہے جسے پنجابی میں ”پیڑی“ کہا جاتا ہے۔ دیگر عورتیں اس عورت کی بہت عزت کرتی اور اس سے بہت ڈرتی ہیں۔ محفل میں جب جن اس پر سوار ہوتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بابا جی آگئے ہیں، عورت کی آواز بدل جاتی ہے، دیگر عورتیں اس سے دعائیں کراتیں، غیب کی خبریں

پوچھتی ہیں، وہ جن جھوٹی خبریں دے کر گھروں میں لڑائی کرواتا ہے کہ فلاں نے تیرے اوپر جادو کیا ہے۔ بعض عورتوں اور جاہل عاملوں کو تو یہ آسب ہوتا ہی نہیں ویسے ہی ڈرامہ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”آسب جن کی ایک قسم ہے جو کسی انسان پر مسلط ہو کر اسے ایذا دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ واقع میں کسی پر آسب کا تسلط ہو، ورنہ اس زمانہ میں بہت سے عورتوں کو اور بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حقیقۃً آسب زدہ نہیں ہیں۔ لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے آسب زدہ ہونا ظاہر کرتے ہیں اور بنتے ہیں۔ اور آسب زدہ میں دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی وہ آسب خود ہی مسلط ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اعمال کے ذریعہ جن کو لوگ مسخر کر لیتے ہیں اور یہ مسخر کرنے والے اسے حکم دیتے ہیں کہ فلاں پر مسلط ہو جا۔ اسکے کہنے سے وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ اسی آسب نے جس کا نام بتایا ہو اسے خواخواہ متہم (الزام) کیا جائے اور اسی کا بھیجا ہوا سمجھا جائے کہ اولاً تو اسی میں شبہ ہے کہ یہاں آسب ہے، ہو سکتا ہے کہ بناوٹ ہو۔ اور اگر آسب ہو بھی تو یہ یقینی بات ہے کہ آسب بکثرت جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر عامل اس کو جانتا ہے اور اس قسم کا اسکو سابقہ پڑتا ہے۔ لہذا صرف اسکے کہہ دینے سے ہرگز یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سچا ہے اور اسی کا بھیجا ہے۔ خصوصاً کسی مسلمان عورت پر ایسی تہمت رکھنا اور خصوصاً ایسے وقت جبکہ باعتبار دین و دیانت بہتر حالت رکھتی ہو۔ محض آسب زدہ کے کہہ دینے سے اس پر تہمت رکھنا حرام ہے۔“

گھروں میں بزرگوں کے نام کے چراغ جلانا

کئی گھروں میں یہ رائج ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص دن یا عموماً جمعرات کو چراغ اس وجہ سے جلاتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہاں گزر ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح چراغ جلانا جائز نہیں اسراف ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کوئی منت مانگتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو دریائے راوی میں ایک چھوٹی سے کشتی بنا کر اس میں چراغ رکھ کر بہائیں گے۔ نہ یہ منت درست ہے اور نہ اس طرح کشتی اور چراغ کے پیسے ضائع کرنا درست ہے۔ شب براءت میں بھی دریائے راوی میں چراغ جلا کر بہائے جاتے ہیں یہ سب افعال ناجائز و اسراف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ یعنی اللہ عز و جل اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

البتہ جس جگہ کسی بزرگ نے بیٹھ کر عبادت کی ہو یا کسی بزرگ کی قبر مبارک ہو تو وہاں بطور تعظیم چراغ جلانا جائز ہے۔ ردالمحتار پر حاشیہ لگاتے ہوئے امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یقاد القنادیل والشمع عند قبور اولیاء والصلحاء من باب التعظیم والاحلال ایضاً لاولیاء فالمقصد فیہا مقصد حسن“ ترجمہ: اولیاء و صلحا کی قبور مبارک پر چراغ جلانا جائز ہے کہ یہ ان کی تعظیم ہے اور یہ اچھا مقصد ہے۔

(تقریرات الرافعی، حاشیہ علی ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، جلد 3، صفحہ 170، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

سورج گرہن اور چاند گرہن

سورج اور چاند گرہن اللہ عزوجل کی نشانیاں میں سے ہے۔ یہ گرہن اللہ عزوجل کی قدرت اور قیامت کے منظر کی یاد دلاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن الشمس والقمر لا یخسفان لموت أحد ولا حیاته ولكنهما آیتان من آیات الله فإذا رأیتموهما فصلوا“ ترجمہ: سورج، چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے گھٹتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة، باب الصلاة فی کسوف الشمس، جلد 2، صفحہ 34، دار طوق النجاة، مصر)

اس کلام شریف میں اس جہالت کے عقیدہ کا رد ہے جو اہل عرب میں پھیلا ہوا تھا اور اتفاقاً اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تھا اس سے ان کے خیالات میں اور پختگی ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ موجودہ دور میں بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب نظریات مشہور ہیں۔ حاملہ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، کوئی بچوں کو مٹی میں دبا کر سر باہر نکالتا ہے وغیرہ۔ یہ سب جہالتیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کفار عرب اور مشرکین ہند کے اس گرہن کے متعلق عجیب خیالات ہیں۔ کفار عرب کہتے تھے کہ کسی برے آدمی کی پیدائش یا اچھے آدمی کی وفات پر گرہن کر سکتا ہے۔ مشرکین ہند کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے انہوں نے بھنگیوں چماروں سے کچھ قرض لیا اور ادانہ کیا اس سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت بھنگیوں کو خیرات دیتے ہیں اور مانگنے والے بھنگی بھی کہتے ہیں کہ سورج

مہاراج کا قرض چکاؤ۔ اسلام ان لغویات سے علیحدہ ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جب چاہے چاند سورج کو نورانی کر دے اور جب چاہے ان کا نور چھین لے چونکہ یہ قہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے اس لیے اس وقت نماز پڑھو۔ دعائیں مانگو، صدقہ دو۔“

(مرآة المناجیح، جلد 2، صفحہ 379، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مَوَکَلَات کا تصور

موجودہ دور میں کئی جعلی صوفیا اور عالمین لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مَوَکَلَات (جن) ہیں اور لوگوں میں جس کی چوری، ڈکیتی جیسے امور ہو جائیں یا مستقبل کے مسائل کے حل کے لئے ان جیسوں کے پاس جاتے ہیں، یہ اٹکل سے کہہ دیتے ہیں کہ چور کا نام فلاں حرف مثلاً ”ن“ سے شروع ہوتا ہے، اب اگر نون سے اس کے کسی رشتہ دار کا نام نکلتا ہو تو رشتہ دار پر الزام و بہتان اور لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا، نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام روح مبارک نکالنے سے پہلے ان سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولیٰ مسجد کی تکمیل باقی ہے تب آپ کو حکم ہوا کہ نماز کی نیت باندھ لیں چنانچہ اسی حال میں روح شریف قبض کر لی گئی اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانَُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس

کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔

(سورۃ النساء، سورت 34، آیت 14)

تفسیر طبری میں ہے ”فی قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن العجن كانوا يكذبونهم، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له“ ترجمہ: قراءت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ شیاطین جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک سال تک کام کرتے رہے پھر بعد میں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جنات کا دعویٰ علم غیب کرنا جھوٹ ہے کہ اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کو جان لیتے اور ایک سال تک اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔

(جامع البیان فی تأویل القرآن، صفحہ 429، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جن یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ چوری کس نے کی، کالا علم کس نے کیا، کل کیا ہوگا وغیرہ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اگر غیب کی بات ان سے دریافت کرنی ہو جیسے بہت لوگ حضرات کر کے مؤکل جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمہ میں کیا ہوگا فلاں کام کا انجام کیا ہوگا یہ حرام ہے اور کہانت کا شعبہ بلکہ اس سے بدتر زمانہ کہانت میں جن آسمانوں تک جاتے اور ملائکہ کی باتیں سنا کرتے انکو جو احکام پہنچے ہوتے اور آپس میں تذکرہ کرتے یہ چوری سے سن آتے اور سچ میں دل سے جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہہ دیتے جتنی بات سچی تھی واقع ہوتی۔ زمانہ اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا دروازہ بند ہو گیا آسمانوں پر پہرے بیٹھ گئے اب جن کی طاقت نہیں کہ سننے جائیں جو جاتا ہے ملائکہ اس پر شہاب مارتے ہیں جسکا بیان سورۃ جن شریف میں ہے۔ تو اب جن

غیب سے نرے جاہل ہیں ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام اور انکی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر۔ مسند احمد و سنن اربعہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ”من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او اتى امرأة حائضا او اتى امرأة فى دبرها فقد برى مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم“ یعنی جو کسی کا ہن کے پاس جائے اور اسکی بات سچی سمجھے یا حالت حیض میں عورت سے قربت کرے یا عورت کی پیٹھ سے دخول کرے وہ بیزار ہو اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ مسند احمد صحیح مسلم میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من اتى عرافا فساله عن شئى لم تقبل له صلاة اربعين ليلة“ جو کسی غیب گو کے پاس جا کر اس سے غیب کی کوئی بات پوچھے چالیس دن اس کی نماز قبول نہ ہو۔ مسند احمد صحیح مستدرک میں بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم“ یعنی جو کسی غیب گویا کا ہن کے پاس جائے اور اسکی بات کو سچ اعتقاد کرے وہ کافر ہو اس چیز سے جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مجمع کبیر طبرانی میں واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من اتى كاهنا فساله عن شئى حجت عنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه بما قال كفر“ یعنی جو کسی کا ہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے اسے چالیس دن توبہ نصیب نہ ہو اور اگر اسکی بات پر یقین رکھے تو کافر ہو۔

سوال بر بنائے ظن بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی نسبت ظنی طور پر غیب جاننے کا اعتقاد

کفر نہیں ہاں غیب کا علم یقینی بے وساطت رسول کسی کو ملنے کا اعتقاد کفر ہے۔ ﴿قال تعالى﴾

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول ﴿ترجمہ: اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تا تا رخانیہ میں ہے کہ ”یکفر بقولہ انا اعلم المسروقات او انا اخبر باخبار الجن ایای“ یعنی جو کہے میں گئی ہوئی چیزوں کو جان لیتا ہوں یا جن کے بتانے سے بتا دیتا ہوں وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 177، نوری کتب خانہ، لاہور)

یہ ممکن ہے کہ عامل جن کو یہ پتہ کرنے کے لئے بھیجے کہ چوری کس نے کی ہے اور جن چونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو رشتہ داروں اور محلے داروں کے گھر جا کر کوئی بات سن کر عامل کو بتا دے۔ کیونکہ جن جھوٹ بھی بولتے ہیں اس لئے جن کے کہنے پر بھی کسی پر چوری کا الزام نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اکثر عامل جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس مؤکلات ہیں۔ مؤکلات کو قید کرنا ہر کسی کا کام نہیں، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر مؤکلات ہوں بھی تو اس کا نقصان ہے کہ بندے میں تکبر پیدا ہوتا اور کئی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے مثلاً کسی کو جن کی مدد سے جانی و مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے: ”حضرت سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ نقصان کہ صحبت جن سے ہوتا ہے یہ ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے۔“ مزید امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جن کو تابع کر کے اس کے ذریعہ سے لوگوں کے مال معصوم منگوائے جائیں تو اشد سخت حرام کبیرہ ہے اور اگر سفلیات سے ہو تو قریب بکفر اور علویات سے ہو تو خود یہ شخص مارا جائے گا یا کم از کم پاگل ہو جائے یا سخت سخت امراض و بلا یا میں گرفتار ہو۔ اعمال علویہ کو ذریعہ حرام بنانا ہمیشہ ایسے ثمرے لاتا ہے اور اس کے حرام قطعی ہونے میں کیا شبہ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 218، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

استارز کی حقیقت

علم ہیئت کے ماہرین اور قدیم یونانی فلسفیوں کا استارز کی حقیقت کے بارے میں یہ قول ہے کہ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان پر ایک ستارہ گردش کر رہا ہے جسے وہ کوکب سیارہ کہتے ہیں۔ آٹھویں آسمان پر حرکت نہ کرنے والے ستارے ہیں۔ اس پر سیاروں کے اجتماع سے مختلف شکلیں بنتی ہیں جنہیں آسمان پر منعکس ہوتی ہیں انہیں یہ لوگ برج کا نام دیتے ہیں یہ برج بارہ ہیں۔ اہل نجوم کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچ جائے تو بارش ہوتی ہے یا قحط پڑتا ہے یا طوفان آتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح یہ لوگ انسان کا نام اور تاریخ پیدائش سے سیارہ نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی پیدائش کے وقت یہ سیارہ فلاں برج میں تھا اور اس کی تاثیر سے یہ سعادت مند ہے یا منحوس ہے۔ پھر اس کی زندگی کے واقعات کو اس ستارے سے جوڑتے ہیں کہ مثلاً جب وہ فلاں برج پر پہنچے گا تو اس سفر میں تجارت میں یا کسی اور مقصد میں کامیابی ہوگی یا ناکامی۔ اخبارات میں کالم شائع ہوتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ سب اٹکل بچو باتیں ہیں ظن و تخمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں ایسے باطل نظریات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے نظام کائنات کی مکمل باگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہی مالک و مختار ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا اور جو ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں ان پر حکم کفر ہے۔

(شرح مسلم، جلد 1، صفحہ 527، فرید بک سٹال، لاہور)

صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں ہے ”عن زید بن خالد الجھنی

أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحدیبیة علی

إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل علی الناس فقال هل تدرؤن ماذا

قال ربکم قالوا اللہ ورسولہ أعلم قال أصبح من عبادى مؤمن و کافر فأما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذلک مؤمن بى و کافر بالکوکب و أما من قال بنوء کذا و کذا فذلک کافر بى و مؤمن بالکوکب“ ترجمہ: زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا، نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو تمہارے رب عزوجل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر ہوئی۔ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر خدا عزوجل کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اس نے مجھ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا کفر کیا اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا۔

(صحیح بخاری، کتاب صفة الصلوة، باب یستقبل الإمام الناس إذا سلم، جلد 1، صفحہ 169، دار طوق النجاة، مصر)

یونہی امام اہلسنت پر وائے شیع رسالت مجددین و ملت سیدی و مولائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوکب فلکی کے اثرات سعد و نحس پر عقیدت رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمۃ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”مسلمان مطیع پر کوئی چیز نحس نہیں اور کافروں کے لئے کچھ سعد نہیں اور مسلمان عاصی کے لئے اس کا اسلام سعد ہے۔ طاعت بشرط قبول سعد ہے۔ معصیت بجائے خود نحس ہے اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچالیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں ﴿اولئک یدل اللہ

سیاتھم حسنات ﴿﴾ (یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترساں و تائب و کوشاں رہتا ہے وہ دُھل گیا اور بہت سی حسنات مل گئیں۔ باقی کواکب میں کوئی سعادت و نحوست نہیں اگر ان کو خود مؤثر جانے شرک ہے اور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 223، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بہار شریعت میں ہے: ”نجومی کی اس قسم کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی یہ بھی خلاف شرع ہے اس طرح پختروں کا حساب کہ فلاں پختر سے بارش ہوگی یہ بھی غلط ہے حدیث میں اس پر سختی سے انکار فرمایا۔“ (بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 159، ضیاء القرآن، لاہور)

ستاروں کا تعلق انسانی قسمت کے ساتھ نہیں چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے ”وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تاول فيها بغير ذلك اخطاء واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به“ ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا (اللہ عز و جل کا ارشاد ہے) اور بلاشبہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا۔ یہ ستارے تین فائدے کے لئے پیدا گئے ہیں: آسمان کی زینت کے لئے اور شیطانوں کو سگسار کرنے کے لئے اور علامتیں ہیں جن سے راستہ جانا جاتا ہے۔ جس نے ان کے علاوہ اور کوئی تاویل کی اس نے غلطی کی اور علم سے اپنا حصہ ضائع کر دیا اور اس کا تلف کیا جس کا اسے علم نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب فی النجوم، جلد 4، صفحہ 107، دار طوق النجاة، مصر)

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ قطعاً ان اشارز پر یقین نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی ایسی تحریر

پڑھیں جس میں لکھا ہو کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔

قسمت کا حال معلوم کرنا

اسی طرح رائج ہے کہ ہاتھ دکھا کر، فال نکلا کر قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے یہ سب ناجائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”کاہنوں جو تیشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا بُرا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے اسی کو حدیث میں فرمایا ”فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: تحقیق اس نے انکار کیا اس کا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی کافر ہو گیا اور اگر بطور اعتقاد تین نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ”لم یقبل اللہ لہ صلاة اربعین صباحا“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا اور اگر بطور ہزل و استہزاء ہو تو عبث و مکروہ و حماقت ہے ہاں اگر بقصد تعجیز (عاجز کرنے کے ارادے سے) ہو تو حرج نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 155، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ فال نکالنے کے بارے میں فرماتے ہیں: ”نجومی ہوئے، رمال ہوئے، جفار ہوئے کہ اپنے جھوٹے سچے علم نجوم و جفر سے فال نکالنا اپنا ذریعہ معاش بنائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو فریب میں مبتلا رکھنا ان کا وطیرہ ہے۔ ان کے پاس جانا اور ان سے قسمت کا حال، غیب کی باتیں کرنا زمانہ جاہلیت کا دستور اور مشرکین عرب کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم نے ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا) فرما کر ان سب طریقوں کو حرام و ناجائز و گناہ قرار دیا ہے۔ ان کے پاس جا کر ان باتیں سننا بھی گناہ و حرام ہے اور ان کی باتوں پر یقین کر لینا، اپنے ایمان و عقیدہ

کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ خلیلہ، جلد 3، صفحہ 225، ضیاء القرآن، لاہور)

قرآن سے بھی فال نکالنا ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم سے فال دیکھنے میں ہمارے علمائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز و ممنوع و مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن عظیم اس لئے نہ اتارا گیا۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 128، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

آج کل بعض قرآن پاک کے آخر میں فال نکالنے کا ایک آسان طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ایک دائرے کے اندر چند مخصوص حروفوں پر انگلی پھیریں جس حرف پر انگلی روک کر آنکھیں کھولیں گے اس حرف کے تحت نیچے فال لکھی ہوگی۔ ایک اور طریقہ بھی فال نکالنے کا لکھا ہوتا ہے۔ الغرض یہ دونوں اور دیگر فال نکالنے کے طریقے جائز نہیں۔

استخارہ

استخارہ کا معنی ہے ”(الاستخارۃ) اسم بمعنی طلب الخیر فی الشیء“ ترجمہ: کسی شے کے بارے میں خیر طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔

(القاموس الفقہی لغۃ واصطلاحاً، حرف الخاء، جلد 1، صفحہ 125، دارالفکر، بیروت)

اصطلاحی معنی ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اسکے خیر اور شر ہونے کے متعلق راہنمائی حاصل کرنا۔ علامہ محمد طاہر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”استخیرک ای اطلب منک الخیرۃ بوزن العنبۃ متلبسا بعلمک بخیری وشری (الی) واستقدرک ای اطلب منک القدرۃ ای تجعلنی قادراً علیہ“ یعنی ”استخیرک“ کا معنی ہے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں جو کہ تیرے علم میں میرے خیر وشر

کے بارے میں ہے۔ (دوسرا معنی یہ ہے کہ) میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں یعنی تو مجھے اس کام کے کرنے پر قادر کر دے۔

(مجمع بحار الانوار، جلد 2، صفحہ 130، مطبوعہ المدینة المنورة)

استخارہ کی شرائط میں سے ہے کہ وہ جائز کاموں میں سے ہو چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استخارے کے متعلق حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”بشرطیکہ وہ کام نہ حرام ہونہ فرض و واجب اور نہ روزمرہ کا عادی کام۔ لہذا نماز پڑھنے، حج کرنے یا کھانا کھانے پانی پینے پر استخارہ نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کا پورا ارادہ نہ کیا ہو صرف خیال ہو جیسے کوئی کاروبار، شادی بیاہ، مکان کی تعمیر وغیرہ کا معمولی ارادہ ہو اور تردد ہو کہ نہ معلوم اس میں بھلائی ہوگی یا نہیں، تو استخارہ کرے۔“

(مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 2، صفحہ 301، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

استخارہ کرنے کے کافی طریقے رائج ہیں جیسے تسبیح سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے سے استخارہ کروایا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے لیکن زیادہ بہتر طریقہ وہی ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے چنانچہ صحیح بخاری، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن نسائی، مصنف ابن شیبہ کی بسند صحیح حدیث پاک ہے ”عن جابر رضی اللہ عنہ، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الأمور کلہا، کالسورۃ من القرآن إذا ہم بالأمرفلی رکع رکعتین ثم یقول“ترجمہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم فرماتے۔ فرمایا جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا پڑھے ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ وَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَ اَجَلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ وَ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَ اَجَلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَ اصْرِفْنِيْ عَنهُ وَ اقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ“ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل! اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے، میرے دین و معیشت اور انجام کار میں، اس وقت اور آئندہ میں، تو اس کو میرے لئے مقدر کر دے اور آسان کر، پھر میرے لئے اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لئے یہ کام برا ہے، میرے دین و معیشت اور انجام کار میں، اس وقت میں اور آئندہ میں تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر اور میرے لئے خیر کو مقرر فرما جہاں بھی ہو پھر مجھے اُس سے راضی کر۔“

(اس دعا کے بعد) پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے۔

(صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، جلد 8، صفحہ 81، دار طوق النجاة)

مستحب یہ ہے کہ اس دُعا کے اول آخر الحمد للہ اور درود شریف پڑھے اور پہلی

رکعت میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ سات بار استخارہ کرے کہ ایک حدیث میں ہے اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب سے اس میں سات بار استخارہ کر پھر نظر کر تیرے دل

میں کیا گزرا کہ بیشک اُسی میں خیر ہے اور بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دُعائے مذکورہ پڑھ کر باطہارت قبلہ رُو سو رہے اگر خواب میں سفید یا سبز دیکھے تو وہ کام بہتر ہے اور سیاہ یا سرخ دیکھے تو بُرا ہے اس سے بچے۔ استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو۔

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 18، ضیاء القرآن، لاہور)

یعنی کسی جگہ رشتہ طے کیا ہے اب اس کے متعلق استخارہ کرنا ہے کہ یہ رشتہ کرنا صحیح ہے یا نہیں تو دو رکعت نماز پڑھی جائے پھر مذکورہ دعا پڑھے، آخر میں اپنی حاجت عرض کرے، پھر قبلہ رو ہو کر سو جائے اگر رات کو سبز یا سفید رنگ نظر آئے تو یہ رشتہ صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر سرخ یا کالا نظر آئے تو یہ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن پھر بھی اگر نکاح کر لیا تو ناجائز نہیں۔ اس بات پر استخارہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نکاح کب، کس سے ہوگا۔ اسی طرح بد مذہب سے نکاح کرنا جائز بھی نہیں اور اس پر استخارہ بھی کرنا درست نہیں۔

گمشدہ اشیاء کا استخارہ

آج کل گمشدہ اشیاء کا استخارہ کیا جاتا ہے۔ شرعاً استخارہ سے یقین کا درجہ نہیں پایا جاتا۔ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس سے جو اشارے سمجھ میں آتے ہیں وہ یقین کا درجہ نہیں پاسکتے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔“

(فتاویٰ خلیلہ، جلد 3، صفحہ 226، ضیاء القرآن، لاہور)

لہذا کسی عامل سے استخارہ کروا کے دوسرے مسلمان کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا اور عامل کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ فقط اپنے استخارہ پر کسی کو چور ثابت کرے۔

نئے مکان پر بہنوں سے گانے بندھوانا

رانج ہے کہ جب بھائی اپنا گھر تعمیر کرنے لگتا ہے تو دروازوں پر بہنوں سے گانے بندھواتا ہے۔ پھر بہنوں کو خوشی سے پیسے دیتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ محبت کا ذریعہ ہے۔

مکان کی بنیادوں میں جانور کا خون ڈالنا

بعض لوگ جب مکان بناتے ہیں تو ایک جانور صدقہ کرتے ہیں اور اس کا خون مکان کی بنیادوں میں ڈالتے ہیں۔ اس سے غالباً ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مکان خیر و آباد رہے۔ یہ جہالت ہے۔ صرف جانور صدقہ کیا جائے یہ بہت بہتر ہے۔ جب گھر کی چھت ڈالی جاتی ہے تو اس خوشی میں دیگ پکا کر مزدوروں کو کھلائی جاتی ہے۔ ایسا کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ بعض جگہ یہ رانج ہے کہ جب بہن کے گھر کی چھت ڈالی جاتی ہے تو والدین یا بھائی دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے جبکہ انہیں مجبور نہ کیا جائے اور نہ دینے پر طعنہ زنی نہ ہو۔

پیری مریدی

اسلامی معاشرے میں پیری مریدی بہت رانج ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اپنی باطنی اصلاح کے لئے کسی ولی اللہ کی بیعت کرتی ہے۔ درحقیقت پیری مریدی جسے طریقت، راہ سلوک بھی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، برسوں سے اولیائے کرام اپنے مرشد کے فیضان سے آگے مسلمانوں کا تزکیہ کرتے رہے ہیں اور ان کے اخلاق اچھے کرنے کی تربیت کرتے رہے ہیں، آج برصغیر پاکستان و ہند میں جو اسلام کی شمع روشن ہے وہ انہی بزرگوں سے ہے۔

پیری مریدی بزرگوں کی خود ساختہ رسم نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح بھی کرتے تھے، ان سے حسد، بغض، کینہ، نکال کر اس میں نورِ ایمانی، حسن اخلاق کو اجاگر کرتے تھے۔ جس طرح سرکارِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شریعت کے احکام سکھائے اسی طرح طریقت کے بھی احکام سکھائے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

(سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 151)

اس آیت میں آیات کا تلاوت کرنا پہلے ذکر کیا گیا اور تزکیہ کا اس کے بعد کہ جب دل کفر و شرک اور گناہوں سے پاک ہوگا آیات اس پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر دل میں کفر و شرک ہو تو ابو جہل و کفار کی طرح جتنی مرضی قرآن کی آیات کو سنا جائے فلاح نہ ملی گی۔ لہذا شریعت و طریقت دونوں سرکارِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہیں آپ کا قرآنی احکام سنانا شریعت ہے اور دلوں کو پاک کرنا طریقت ہے۔

بیعت کرنا سنت ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی جس کو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا چنانچہ فرمان خداوندی عزوجل ہے ﴿إِنَّ الْأَذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

(بارہ 26، سورۃ الفتح، آیت 10)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت سنت صحابہ ہے خواہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقویٰ یا بیعت توبہ یا بیعت اعمال وغیرہ۔“

(تفسیر نور العرفان، سورۃ الفتح، سورت 48، آیت 10، صفحہ 614، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

بخاری شریف میں ہے ”عن جریر بن عبد اللہ، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم“ ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے نماز کی پابندی زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

(بخاری شریف، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔۔، جلد 1، صفحہ 21، دار طوق النجاة، مصر)

موجودہ دور میں بھی جب بیعت کی جاتی ہے تو پیر صاحب اس سے توبہ کروا کر گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کا عہد لیتے ہیں۔

وہابی حضرات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے کئی افراد جعلی پیروں کے کردار کو دیکھ کر پیری مریدی کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ کئی یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سب سے بڑے پیر ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی کا مرید ہونا جائز نہیں۔ یہ غلط نظریات ہیں۔ جس طرح معاشرے کے دیگر معاملات میں دھوکہ باز افراد ہوتے ہیں اسی طرح پیری مریدی میں بھی جعلی پیر شروع سے ہی ہیں جن کی اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں بہت مذمت فرمائی ہے۔ اگر آج مزارات اولیاء جاہل لوگ جو خلاف شرع کام کرتے ہیں اس میں اولیاء اللہ کا کیا قصور ہے؟ باقی یہ کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کے

والدین نیک و کار تھے لیکن انہوں نے والدین کے علاوہ دیگر اولیاء کی بیعت کی اور اس بیعت کو تزکیہ نفس کے لئے ضروری کہا، یہاں تک فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ فتاویٰ افریقہ میں ہے: ”بے پیر افلاح نہ پایگا حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین سہروردی قدس سرہ عوارف المعارف شریف میں فرماتے ہیں ”سمعت کثیر امن المشائخ یقولون من لم یر مفلحا لا یفلح“ ترجمہ: میں نے بہت اولیائے کرام کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی فلاح پائے ہوئے کی زیارت نہ کی وہ فلاح نہ پائے گا۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 128، نوری کتب خانہ، لاہور)

بیعت کی ضرورت نہ صرف دنیا کے لئے کارآمد ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ بخش ہے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ پیر راہ سلوک پر چلنے میں راہنمائی کرتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاتا اور ایمان سلامت رہتا ہے اور مرید اس ہستی کے سبب گناہوں اور دوسری آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعہ کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہم نے یونہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔

(سورۃ یوسف، سورت 12، آیت 24)

مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اسکی تفسیر میں فرماتے

ہیں: ”ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ کے درپے ہوئی اس وقت آپ نے

اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔“

(تفسیر خزائن العرفان، فی تفسیر، سورۃ یوسف، سورت 12، آیت 24، صفحہ 835، قدرت اللہ کمپنی، لاہور)

جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی عطا کردہ قوت سے اپنے صاحبزادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح دیگر کئی ایسے مستند واقعات ہیں کہ پیر نے اپنے مرید کو کسی آزمائش میں رہنمائی فرمائی۔

آخرت میں مرشد اپنے مریدوں کا شفیع ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ضرورت و اہمیت بیعت و مرشد کے متعلق اپنے رسالہ مبارکہ ”نقاء السلافة فی احکام البيعة والخلافة“ میں فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم نے حکم فرمایا ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ: اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کی طرف وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ عظام۔ سلسلہ بہ سلسلہ جس طرح اللہ عزوجل تک بے وسیلہ رسائی محال قطعی ہے یونہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی بے وسیلہ دشوار عادی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب شفاعت ہیں اللہ عزوجل کے حضور وہ شفیع ہونگے اور ان کے حضور علماء و اولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت کریں گے۔ مشائخ کرام دنیا و دین نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ میزان الشریعہ میں ارشاد فرمایا ”قد ذکرنا فی کتاب الاجوبة عن ائمة الفقهاء والصوفية کلهم یشفعون فی مقلدیہم و یلاحظون احدہم عند طلوع روحہ و عند سوال منکر و نکیر لہ و عند النشر و الحشر و الحساب و المیزان

اس میں میرے مریدوں کے نام تھے قیامت تک اور مجھ سے فرمایا گیا ”وہبتہم لك“ یہ سب ہم نے تمہیں دے ڈالے“ رواہ اعنه الاثمة الثقات رضی اللہ تعالیٰ عنہم و

عنا بہم امین۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 424.425، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نقل ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو شخص میرا میرے فرزندوں کا مرید ہوگا معین الدین جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ فرزندوں سے مراد آپ کے خلفاء ہیں یا اولاد؟ فرمایا کہ فرزندوں سے مراد قیامت تک ہونے والے (فرزند ان معنوی) یعنی خلفاء ہیں۔

(سبع سنابل، صفحہ 436، فرید بک سٹال، لاہور)

آج کل لوگ بیعت کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ جس پیر کی بیعت کی جا رہی ہے وہ کامل پیر بھی ہے یا نہیں؟ داڑھی منڈے، جاہل، بے نمازی، چرسی بھنگی، لمبے بال والے، انگوٹھیاں پہننے والوں کی بیعت کر لی جاتی ہے۔ یہ جعلی پیر ڈھکوسلے مارتے ہیں، داڑھی نہ رکھنے پر کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بھی نہیں رکھی تھی، نماز نہ پڑھنے پر کہتے ہیں ہماری نماز مدینے ہوتی ہے۔ ظاہری شریعت کی خلاف ورزی کر کے کہتے ہیں ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں رب تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ پھر بعض جعلی پیر کچھ جادو ٹونہ بھی سیکھ کر لوگوں کی نظر بندی کر کے اپنا تابعدار بناتے ہیں۔ کسی جعلی پیر کا دل کی بات بتا دینا، کئی دن بھوکے رہنا، ہوا میں اڑنا، پیری نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے جعلی پیروں سے بچیں، جو اس طرح شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طریقت کی بنیاد شریعت پر ہے جو ولی شریعت کا ادب نہیں کرتا وہ راہ طریقت پر نہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ولی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ”الولیٰ هو الصابر تحت الامر والنہی“ یعنی ولی وہ ہے جو اللہ کے امر و نہی کے تحت صبر کرے۔

کیونکہ جس کے دل میں جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ اسکے حکم کی دل سے تعظیم کرے گا اور اس کی مخالفت سے دور رہے گا۔ نیز یہ بھی انہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے۔ میں اٹھا اور اس کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر دیا۔ جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ منہ کا تھوک فرش مسجد پر گر رہا ہے۔ میں وہیں سے واپس لوٹ پڑا اسے سلام تک نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ولی کے لئے شریعت کی پاسداری ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو اپنے منہ کے تھوک سے مسجد کی زمین کو آلودہ نہ کرتا اس کا احترام کرتا۔ اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ”اے بازید! جو کام تم نے کیا ہے اسکی برکتیں تم ضرور پاؤ گے۔“ دوسرے دن ہی میں اس درجہ پر فائز ہو گیا جہاں تم سب مجھے دیکھ رہے ہو۔

حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے مسجد میں پہلے بائیں قدم رکھا۔ انہوں نے حکم دیا ”اسے نکال دو جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بائیں قدم رکھتا ہے وہ ہماری مجلس کے لائق نہیں ہے۔“

(حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) ”ملحدوں کی ایک جماعت اس بزرگ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ وہ ملحدین کہتے ہیں کہ خدمت یعنی عبادت اتنی ہی کرنی چاہئے جس سے بندہ ولی بن جائے۔ جب ولی ہو جائے تو خدمت و عبادت ختم۔ یہ کھلی گمراہی ہے کیونکہ راہ حق میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں خدمت و عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن ساقط ہو جائے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 318، شبیر برادرز، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی اس قول کہ ”ظاہر کا اعتبار نہیں رب تعالیٰ دل دیکھتا ہے“ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں، دل کا اعتبار ہے تو آپ میرے گھر کھانا کھاؤ یا شربت پیو اور نہایت عمدہ بادام کا شربت یا عمدہ بریانی کھلاؤں پلاؤں، مگر گلاس یا رکابی میں اوپر کی طرف خوب اچھی گندگی پلیدی لگا دوں۔ آپ اس برتن میں کھا لو گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں جناب! برتن کا کیا اعتبار؟ اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے۔“

(اسلامی زندگی، صفحہ 61، قادری پبلیشرز، لاہور)

لہذا یہ باطل قول ہے کہ ظاہری شریعت کی مخالفت کر کے کہا جائے رب تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔

جس کسی نے ایسے جعلی پیر کی بیعت کی ہو اس پر واجب ہے اس کی بیعت توڑ دے اور کسی کامل پیر کی بیعت کرے۔ دنیا میں ہر وقت اللہ عزوجل کے اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے اپنا تعلق قائم کریں تاکہ دنیا و آخرت میں اس تعلق سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بیعت اس نیت سے نہ کریں کہ اچھی نوکری مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، اولاد مل جائے، یا دنیاوی مفاد حاصل ہو جائیں بلکہ اس نیت سے کی جائے کہ میرا باطن پاک و صاف ہو جائے، جب اپنی اصلاح کے لئے بیعت کی جائے گی تو دنیاوی فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ بزرگان دین نے بیعت کی چند شرائط بیان فرمائی ہیں جو درج ذیل ہیں:-

بیعت کرنے سے قبل تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ پیر زندہ ہو کہ جو دنیا سے پردہ کر گیا اس سے بیعت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ پیر مجذوب نہ ہو کہ وہ اپنے مریدوں کی صحیح تربیت نہ کر پائے گا۔ تیسرا یہ کہ مرد ہو کیونکہ عورت مرشد نہیں ہو سکتی۔ اولیائے کرام کا اجماع ہے کہ داعی الی اللہ کا مرد ہونا ضرور ہے۔ لہذا سلف صالحین سے آج تک کوئی عورت

نہ پیر بنی نہ بیعت کیا۔ پھر جب کسی سے بیعت کرنے لگو تو اُس میں چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے جن میں سے اگر ایک بھی کم ہوگی اس کا مرید ہونا جائز نہ ہوگا۔ اگر کسی ایسے سے بیعت کی ہو تو اس بیعت کا توڑنا لازم ہے۔ (1) ایک یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ (2) دوسری شرط ضروری علم کا ہونا اس لئے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ (3) تیسری یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو۔ (4) چوتھی اجازت صحیح متصل ہو (یعنی شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہونے میں منقطع نہ ہو) جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”من لم يحفظ القرآن و لم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد بالكتاب و السنة“ ترجمہ: جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں دربارِ طریقت اس کی اقتدانہ کریں اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ (الرسالة القشيرية، جلد 1، صفحہ 79، دار المعارف، القاہرہ)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لو نظر تم الى رجل اعطى من الكرامات حتى يرتقى في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر و النهى و حفظ الحدود و آداب الشريعة“ ترجمہ: اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایسی کرامات اسے دی گئی ہیں کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض و واجب و مکروہ و حرام و محافظتِ حدود و آدابِ شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔ (الرسالة القشيرية، جلد 1، صفحہ 58، دار المعارف، القاہرہ)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اقول (میں کہتا ہوں) اب

مرشد بھی دو قسم ہے:-

اول عام کہ کلام اللہ و کلام الرسول ائمہ شریعت و طریقت و کلام علمائے دین اہل رشد و ہدایت ہے۔ اسی سلسلہ صحیحہ پر کہ عوام کا ہادی کلام علماء، علماء کا رہنما کلام ائمہ ائمہ کا مرشد کلام رسول، رسول کا پیشوا کلام اللہ جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فلاح ظاہر ہو یا فلاح باطن اسے اس مرشد سے چارہ نہیں جو اس سے ہے بلاشبہ کافر ہے یا گمراہ اور اس کی عبادت برباد و تباہ۔

دوم خاص کہ بندہ کسی عالم سنی صحیح العقیدہ صحیح الاعمال جامع شرائط بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ مرشد خاص جسے پیرو شیخ کہتے ہیں۔ پھر دو قسم ہے:-

اول شیخ اتصال (بنائے فوقانی) یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے اس کیلئے چار شرطیں ہیں:-

(1) شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلاد بیعت محض بزعم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا اس میں فیض نہ رکھا گیا لوگ براہ ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں۔ یا سلسلہ فی نفسہ اچھا تھا مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بوجہ انفائے بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع ہے ان صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا، بیل سے دودھ یا بانجھ سے بچہ مانگے کی مت جدا ہے۔

(2) شیخ سنی العقیدہ ہو بدنہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بددینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں مکاری کے لئے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط:

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بھر دستے نباید داد دست

(بہت سے ابلیس انسانی شکلوں میں ہیں پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔)

(3) عالم ہو اقول (میں کہتا ہوں) علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم کہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو ورنہ آج بدنہب نہیں کل ہو جائے گا ”فمن لم يعرف الشرفیوما یقع فیہ“ (جو شر سے آگاہ نہیں ایک دن اس میں پڑ جائیگا۔) صد ہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر و لازم آتا ہے اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتے ہیں۔ اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے قول یا فعل سے کفر سرزد ہوا اور بے اطلاع توبہ ناممکن تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے تو یہ بھی کر لے مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے کب قبول کرنے دے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ جب اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرتو اسے اور ضد چڑھتی ہے گناہ کی۔

اور اگر ایسے ہی حق پرست ہوئے اور مانا تو کتنا، اتنا کہ آپ توبہ کر لیں گے۔ قول و فعل کفر سے جو بیعت منخ ہوگی اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجرہ اس جدید شیخ کے نام سے دیں اگرچہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو یہ ان کا نفس کیونکر گوارا کرے، نہ اسی پر راضی ہوں

گے کہ آج سے سلسلہ بند کریں مرید کرنا چھوڑیں لا جرم وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے لہذا علم عقائد ہونا لازم ہے۔

(4) فاسق معلن نہ ہو، اقول (میں کہتا ہوں) اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجرد فسق باعث فسخ نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب ہے۔ دونوں کا اجتماع باطل، تبیین الحقائق امام زلیعی وغیرہ میں دربارہ فاسق ہے ”فسی تقدیمة للامامة تعظیمة قد و جب علیہم اہانتہ شرعا“ امامت کے لئے اسے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شرع میں تو اس کی توہین واجب ہے۔

دوم شیخ ایصال کہ شرائط مذکورہ کے ساتھ مفسد نفس انفس کے فسادات و مکائد شیطان (شیطان کی مکاریاں) و مصائر ہوا (خواہشات کا شکار) سے آگاہ ہو، دوسرے کی تربیت جانتا اور اپنے متوسل پر شفقت تامہ رکھتا ہو کہ اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے ان کا علاج بتائے، جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں حل فرمائے نہ محض سالک ہو نہ زرا مجذوب، عوارف شریف میں فرمایا: یہ دونوں قابل پیری نہیں۔

اقول (میں کہتا ہوں): اس لئے کہ اول خود ہنوز راہ میں ہے اور دوسرا طریق تربیت سے غافل، بلکہ مجذوب سالک ہو یا سالک مجذوب، اور اول اولیٰ ہے۔

اقول: اس لئے کہ وہ مراد ہے اور یہ مرید۔ پھر بیعت بھی دو قسم ہے:-

اول بیعت برکت کہ صرف تبرک کے لئے داخل سلسلہ ہو جانا آج کل عام بیعتیں یہی ہیں، وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لئے ہوتی ہے۔ وہ خارج از بحث ہے۔ اس بیعت کے لئے شیخ اتصال کہ شرائط اربع کا جامع ہو بس

اقول: بیکار یہ بھی نہیں، مفید اور بہت مفید، اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔
محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھا جانا ان سے سلسلہ متصل ہو جانا فی نفسہ
سعادت ہے۔

اولا ان کے خاص غلاموں سا لکانِ راہ سے اس امر میں مشابہت اور رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من تشبه بقوم فهو منهم“ جو جس قوم سے مشابہت
پیدا کر لے وہ انہی میں سے ہے۔

دوم: بیعت ارادت کہ اپنے ارادہ و اختیار سے یکسر باہر ہو کر اپنے آپ کو شیخِ مرشد
ہادی برحق و اصل حق کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دے۔ اسے مطلقاً اپنا حاکم و مالک و متصرف
جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بے اس کی مرضی کے نہ رکھے، اس کے
لئے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے صحیح نہ معلوم ہوں انہیں
افعال خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مثل سمجھے، اپنی عقل کا قصور جانے، اس کی کسی بات پر دل
میں بھی اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ غرض اس کے ہاتھ میں مردہ
بدست زندہ ہو کر رہے۔ یہ بیعت سالکین ہے اور یہی مقصود و مشائخِ مرشیدین ہے۔ یہی
اللہ عز و جل تک پہنچاتی ہے یہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم سے لی ہے جسے سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ”بایعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی
العسر والیسر والمنشط والمکره وان لاننازع الامر اھله“ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہر آسانی و دشواری، ہر خوشی و ناگواری میں حکم سنیں گے
اور اطاعت کریں گے اور صاحبِ حکم کے کسی حکم میں چون چرانہ کریں گے۔۔۔

پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لئے زہر قاتل ہے۔ کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے۔۔۔ جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا کبھی فلاح نہ پائے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 505۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بیعت کی شرائط میں ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں بلکہ بیعت میں اصل ارادت قلبی ہے اور اسکا نافیذ ہونا ایجاب و قبول پر موقوف ہے۔ لہذا خط، اسپیکر یا لائیو پروگرام کے ذریعے سے بیعت ہو سکتی ہے۔

پیر کی تصویر اور نقش نعلین لگانا

آج کل رائج ہے کہ لوگ اپنے پیر یا بزرگان دین کی تصویروں کو گھروں میں سجاتے ہیں۔ بلکہ اب تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کی خود ساختہ تصویریں بنائی گئی ہیں۔ جس میں کسی بزرگ کی داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہے کوئی ننگا بیٹھا ہے وغیرہ۔ لوگ اسے برکت کے طور پر دکانوں میں لگاتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تصویر پر ہار ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سب ناجائز ہے۔ جاندار کی تصویریں چاہے بزرگوں کی ہوں یا والدین کی یا عام لوگوں کی گھر میں لگانا حرام ہے اور پیر یا والدین کی تصویر کو تعظیماً چومنا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”لا تدخل الملائكة بیتا فیہ کلب ولا تصاویر“ ترجمہ: فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب التصاویر، جلد 7، صفحہ 169، دار طوق النجاة، مصر)

امام اہلسنت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی روح کی تصویر بنانا، بنوانا، اعزازاً اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا اور اس پر سخت

وعیدیں ارشاد کیں اور ان کو دور کرنے مٹانے کا حکم دیا۔ احادیث اس بارے میں حد تو اترا پر ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 426، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مزید فرماتے ہیں: ”مُعْظَمِین دین کی تصویروں کو ان احکامِ خدا و رسول سے خارج کرنا محض باطل و وہمِ عاقل ہے بلکہ شرعِ مطہر میں زیادہ شدتِ عذاب و تصاویر کی تعظیم ہی پر ہے اور خود ابتداء بت پرستی انہیں تصویراتِ مُعْظَمِین سے ہوئی۔ قرآنِ عظیم میں جو پانچ بتوں کا ذکر سورہ نوح علیہ السلام میں فرمایا: ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، یہ پانچ بندگانِ صالحین تھے کہ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد باغوائے ابلیس لعین ان کی تصویریں بنا کر ان کی مجلسوں میں قائم کیں، پھر بعد کی آنے والی نسلوں نے انہیں معبود سمجھ لیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 433، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس کے برعکس جو مکہ مدینہ، بزرگانِ دین کے مزارات کی بے جان تصویریں رکھی جاتی ہیں بالکل جائز ہے۔ خصوصاً نقشِ نعلین کی تصویر یا نقشِ نعلین کا بیج لگانا نہ صرف جائز بلکہ عقیدت سے لگایا جائے تو مستحب بھی ہے۔ اگر نقشِ نعلین اوپر ہو اور نیچے کوئی مقدس تصویر یا عبارت لکھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تمثال (نقش) نعلِ شریف کے اوپر بسم اللہ شریف لکھنا کیسا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”بسم اللہ شریف اس (نقشِ نعلِ پاک) پر لکھنے میں کچھ حرج نہیں، اگر یہ خیال کیجئے کہ نعلِ مقدس قطعاً تاجِ فرقِ اہل ایمان ہے، مگر اللہ عزوجل کا نام و کلام ہر شے سے اجل و اعظم و ارفع و اعلیٰ ہے، یوہیں تمثال (نقشہ) میں بھی احتراز چاہیے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ نامِ الہی یا بسم اللہ شریف حضور کی نعلِ اقدس مقدس پر لکھی جائے تو پسند نہ فرماتے، مگر اس قدر ضروری ہے کہ نعلِ بحالتِ استعمال و تمثال

محفوظ عن الابتدال میں تفاوت بدیہی ہے (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تما استعمال ہونے کی حالت میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے نقشے میں جو کہ استعمال ہونے سے محفوظ ہے، ان دونوں میں صاف فرق ہے)، اور اعمال کا مدار نیت پر ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوران صدقہ کی رانوں پر ”حبیس فی سبیل اللہ“ (یعنی اللہ کی راہ میں وقف) داغ فرمایا تھا، حالانکہ ان کی رانیں بہت محل بے احتیاطی ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 414، 413، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

البتہ نقش نعلین میں کوئی درود وغیرہ لکھنے سے بچنا چاہئے کہ بعض مسلمان بھائی کم علمی کے سبب اعتراض کرتے ہیں۔ نقش کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمڑے والے نعل شریف کی تصویریں ہوتی ہیں، ان کی بھی تعظیم کرنا بہت اچھا ہے لیکن ان کا حکم اور ہے، ان تصویروں پر کوئی درود شریف و نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا جائے اور نہ اس تصویر کے نیچے قرآن پاک کی سورت یا لوح قرآنی کے طغریے لگائے جائیں۔

نقش نعلین یا اور کوئی دینی بیج لگا کر استنجا خانے نہیں جانا چاہئے بلکہ اتار کر جیب میں ڈال لیں او بہتر یہ ہے کہ باہر رکھ دیں۔ حدیث پاک میں ہے ”عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ و سلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمہ“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔

(مشکوٰۃ، کتاب الطہارت، باب آداب الخلاء، جلد 1، صفحہ 74، المكتبة الإسلامی، بیروت)

اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی مرآة المناجیح میں فرماتے ہیں: ”یعنی حضور انگوٹھی پہننے پاخانہ میں نہ جاتے بلکہ یا تو اتار کر باہر ہی رکھ جاتے یا جیب میں ڈال لیتے تھے کیونکہ اس

میں لکھا تھا ”محمد رسول اللہ“ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ یا انبیائے کرام کا نام لکھا ہو اس کا ادب کرے اسے گندگی میں نہ ڈالے پاخانہ میں نہ لے جائے جیسے تعویذ وغیرہ جس میں اسمائے الہیہ یا آیات قرآنیہ ہوں۔“

(مرآة المناجیح، جلد 1، صفحہ 261، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”اگر جیب میں کوئی لکھا ہوا کاغذ ہو تو بیت الخلا جاسکتا ہے یا نہیں؟“ جو اب فرمایا: ”پھٹھا ہوا ہے جاسکتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ علیحدہ کر دے۔“ (ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 3، صفحہ 428، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وہابی حضرات نقش نعلین شریف پر عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں۔ ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر محفل میں آتے ہیں اور یہ نقش نعلین والے جھنڈوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں گویا سنی (معاذ اللہ) جوتے اٹھا کر استقبال کرتے ہیں جو کہ بے ادبی ہے۔ یہ اعتراض بالکل جاہلانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں، جسے چاہیں خواب میں اپنی زیارت کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقش نعلین کا جھنڈا اٹھانے اور جوتا اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے جسے جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے لیکن بے دین نہیں سمجھ سکتا۔ نقش نعلین آپ کے نعل شریف کا ڈیزائن ہے حقیقۃً نعل نہیں ہے۔ اہل سنت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش نعلین شریف سے محبت کرتے ہیں اور اس نقش کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریف کا جھنڈا اٹھانا ہرگز بے ادبی نہیں بلکہ عقیدت کا اظہار ہے۔ جس چیز کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو اس کی تعظیم کا حکم ہے۔ شفاء شریف میں ہے ”ومن اعظامہ و

اکبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظام جمیع اسبابہ و مالمسہ او عرف بہ“ ترجمہ: رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے پہچانی جاتی ہو اس سب کی تعظیم کی جائے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جلد2، صفحہ 44، عبد التواب اکیڈمی بوہر گیٹ، ملتان)

اس کو بے ادبی کہنا جہالت ہے کہ بے ادبی کا مد اعراف پر ہوتا ہے اور عرفا اس کو بے ادبی نہیں بلکہ ادب و محبت سمجھا جاتا ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”علمائے کرام فرماتے ہیں ادب میں طریقہ معہودہ فی الشاہد کا اعتبار ہوتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد5، صفحہ 411، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اہل سنت کی مساجد میں نقش نعلین شریف لگا ہوتا ہے۔ ایک جگہ قبلہ کی طرف نقش نعلین شریف لگا ہوا تھا کہ بعض وہابی حضرات نے مشہور کر دیا کہ سی نعلین شریف کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ مسجد میں نقش نعلین لگانا اگرچہ قبلہ کی دیوار پر ہو ہرگز کفر و شرک نہیں، کوئی بھی نقش کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ ہر مسلمان رب تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ نقش نعلین کو گھروں اور مسجدوں میں لگانا تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شرک نہیں ہوتی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر منظم میں فرماتے ہیں ”تعظیم

النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجمیع انواع التعظیم التی لیس فیہا مشارکة اللہ تعالیٰ فی الالوہیة امر مستحسن عند من نور اللہ ابصارہم“ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی تمام اقسام و صورتوں کو امر مستحسن تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہرگز باری تعالیٰ

کے ساتھ شرک کا کوئی پہلو نہیں۔

(الجوبہر المنظم، الفصل الاول، صفحہ 12، ادارة المركزية واشاعة القرآن، لاہور)

لیکن وہابی حضرات کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم شرک ہے۔ وہابیوں کے بڑے امام نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے: ”گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تقویۃ الایمان، مقدمة الكتاب، صفحہ 8، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

یہی وہابی مولوی صاحب اپنے پیروکاروں کو پکا توحید پرست بننے کا نسخہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کی تعظیم عام انسانوں سے بھی کم کرو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے متعلق لکھا ہے: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار (کمی) کرو۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشراك، صفحہ 44، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

جس دن وہابیوں کو شرک کی صحیح تعریف سمجھ آگئی اس دن یا تو وہابی نہ رہیں گے یا شرک ہی نہ رہے گا۔

جانور پالنا

لوگ جانور، پرندے، مچھلیاں پالتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی شرعی احکامات ہیں۔ بعض جانوروں کو پالنے کی اجازت نہیں جیسے شیر، سانپ، بندر، کوئے جیسے موذی و فاسق جانور۔ کتے کے متعلق تو احادیث ہیں کہ بلاوجہ یعنی گھر میں چوری ہونے کے خطرے

شکار، بکریوں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالنے پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اور روزانہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، ترمذی، نسائی کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ”من اقتنی کلبا الا کلب ماشیة او ضاریا نقص من عملہ کل یوم قیراطان“ ترجمہ: جو کتا پالے مگر گلے (بکریوں کی حفاظت) کا کتا یا شکاری، روز اس کی نیکیوں سے دو قیراط کم ہوں۔

(صحیح البخاری، کتاب الذبائح، باب من اقتنی کلبا لیس بکلب صید او ماشیة، جلد 7، صفحہ 87، دار طوق النجاة، مصر)

کبوتر، چڑیاں، مچھلیاں، طوطے، وغیرہ پالنا جائز ہے اور ان کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے جبکہ ان کی صحیح طرح دیکھ بھال کی جائے، ان کو وقت پر دانہ پانی دیا جائے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پرندے وغیرہ پالنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”بلاشہہ جائز ہے جبکہ انہیں ایذا سے بچائے اور آب و دانہ کی کافی خبر گیری رکھے۔۔۔ مگر خبر گیری کی یہ تاکید ہے کہ دن میں ستر دفعہ دانہ، پانی دکھائے ”کما ورد فی الحدیث“ (جیسا کہ حدیث پاک میں ہے) ورنہ پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 644، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پالتو جانوروں کو بھوکا رکھنا ان پر ظلم ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جانور پر ظلم کا فرمی پر ظلم سے سخت تر ہے اور کا فرمی پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے۔ صحیح بخاری اور ابن حبان کی حدیث پاک ہے۔ ایک عورت دوزخ میں گئی ایک بلی کے سبب کہ اسے باندھے رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیا نہ چھوڑا کہ زمین کے چوہے وغیرہ کھا لیتی۔ وہ بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے کہ اس کا آگے پچھادانتوں سے نوچ رہی ہے۔

ہمارے یہاں جو کبوتر باز ہوتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، اس پر بازیاں لگاتے ہیں اور جو اکیلے ہیں، اونچے اونچے مکان بنا کر اس پر جال رکھتے ہیں، لوگوں کے کبوتر پکڑ کر بیچ دیتے ہیں، چھتوں پر چڑھ کر لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، کبوتروں کو بروقت دانہ نہیں دیتے ان کا سانس پکا کروانے کے لئے کئی کئی گھنٹے بھوکا اڑاتے رہتے ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ جس کا کبوتر ہو اسے واپس کرنا لازم ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لئے ہو اور کسی امر ناجائز کی طرف مؤدی نہ ہو جائز ہے اور اگر چھتوں پر چڑھ کر اڑائے کہ مسلمانوں کی عورات پر نگاہ پڑے یا ان کے اڑانے کو کنکریاں پھینکے جو کسی کا شیشہ توڑیں یا کسی کی آنکھ پھوڑیں یا کسی کا دم بڑھائے اور تماشا ہونے کے لئے دن بھر انہیں بھوکا اڑائے جب اُترنا چاہیں نہ اُترنے دیں ایسا پالنا حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 24، صفحہ 659، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بُیر بازی، مرغبازی اور اسی طرح ہر جانور کا لڑانا جیسے مینڈھے، ریچھوں کو لڑاتے ہیں سب ناجائز ہے حدیث پاک میں جانور لڑانے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ ابوداؤد، ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کے لڑانے سے منع فرمایا۔

(جامع الترمذی، ابواب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی کراہیۃ التحریش بین البہائم، جلد 4، صفحہ 220، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

بعض جانوروں جیسے تتر کے متعلق لوگوں کا ذہن ہے کہ یہ جادو ٹونہ نہیں ہونے دیتا۔ اس لئے اسے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق کوئی روایت نظر سے نہیں گزری البتہ سفید مرغ کے فوائد کے متعلق کئی احادیث ہیں اور یہ جادو سے بچاتا ہے چنانچہ امام بیہقی

رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدیک یؤذن بالصلوۃ من اتخذ دیکا ایض حفظ من ثلثة من شر کل شیطان و ساحر و کاهن“ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرغ نماز کے لئے اذان دیتا ہے جس کسی نے سفید مرغ پالا وہ تین آفتوں سے محفوظ ہو گیا (1) شیطان کے شر سے (2) جادوگر کے شر سے (3) کاہن کے شر سے۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، الحمام والدیك، جلد 12، صفحہ 603، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

کبوتر کے متعلق حدیث پاک ہے ”اتخذوا ہذہ الحمام المقاصیص فی بیوتکم فإنہا تلہی الجن عن صیانتکم“ ترجمہ: اپنے گھروں میں پر کٹے ہوئے کبوتر رکھو کہ یہ کبوتر بچوں کو آسیب سے بچاتے ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، الحمام من الإكمال، جلد 12، صفحہ 608، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

بعض محدثین نے ان دونوں حدیثوں کی صحت پر کلام کیا ہے۔ البتہ دوسری صحیح حدیث بکری کے پالنے کے متعلق ہے کہ بکری میں برکت ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ مزارات کے باہر لوگ چڑیا یا دیگر پرندے پنجرے میں قید کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ پیسے دے کر اسے آزاد کرتے ہیں اور اسے باعث ثواب و صدقہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان پرندوں کو آزاد کرنا کوئی صدقہ و ثواب نہیں ہے کہ جب پرندے پالنا جائز ہے تو پھر آزاد کرنا کیسے ثواب ہو گیا۔ ردالمحتار میں پرندے پالنے اور انکو آزاد کرنے کے متعلق ہے ”یحوز حبسہا للاستئناس بہا، وأما إعتاقہا فلیس فیہ ثواب، وقتل المؤذی منها ومن الدواب جائز“ ترجمہ: پرندوں کو قید کرنا کہ ان سے مانوس ہو جائے جائز ہے اور ان کے آزاد کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور مؤذی پرندوں اور جانوروں کو قتل

کرنا جائز ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 401، دارالفکر، بیروت)

مرد کا انگوٹھیاں پہننا

اسلام میں مرد کے لئے چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے کم ایک انگوٹھی ایک نگینہ کے ساتھ جائز ہے۔ اس کے علاوہ سونے، پیتل، تانبے کی انگوٹھی یا چاندی کی دو انگوٹھیاں یا ایک انگوٹھی دونوں کے ساتھ یا خالی چھلہ پہننا مرد کو ناجائز و حرام ہے۔ انگوٹھی کے متعلق حدیث پاک ہے ”أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحة ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأضنام فطرحة قال يا رسول الله من أي شيء أتخذته قال من ورق ولا تتمه مثقالا“ ترجمہ: ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے۔ اس نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں فرمایا کہ چاندی کی اور اس کو ایک مثقال (ساڑھے چار ماشے) پورا نہ کرنا۔

(نسائی شریف، کتاب الزینۃ، مقدار ما يجعل فی الخاتم من الفضة، جلد 8، صفحہ 172، مکتب المطبوعات الإسلامیۃ، حلب)

آج کل مرد حضرات کئی انگوٹھیاں پہنے پھرتے ہیں اور انگوٹھیوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں کہ فلاں پتھر پہننے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ نگینہ پہننے سے تقدیر نہیں بدل جاتی۔ البتہ دواء کی طرح بعض نگینوں کی تاثیرات ہوتی ہیں چنانچہ

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عقیق کا نگینہ بہت مبارک ہے حدیث شریف میں ہے ”تختم بالعقیق فانہ مبارک“ چاندی کی انگوٹھی عقیق سیاہ کا نگینہ بہت اعلیٰ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پیلے یا قوت کی انگوٹھی طاعون سے محفوظ رکھتی ہے۔ بعض میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی فقیری دو کرتی ہے۔“

(مرآة المناجیح، جلد 6، صفحہ 131، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

فیض القدیر میں ہے ”فی حدیث له شأن من تختم بالعقیق وفق لكل خیر وأحبه المملکان ومن خواصه تسکین الروح عند الخصام ويقطع نرف الدم“ ترجمہ: عقیق کے نگینہ کے متعلق حدیث پاک میں ہے (کہ یہ پہننے والے) کو ہر قسم کی بھلائی ملے گی اور فرشتے اس سے محبت کریں گے۔ اس کے خواص سے ہے کہ دل مد مقابل کے وقت سکون میں رہتا ہے اور نکسیر پھوٹنا ختم ہو جاتا ہے۔

(فیض القدیر، حرف الناء، جلد 3، صفحہ 235، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

اس کے علاوہ مرد کا ناک، کان میں بالیاں ڈالنا، کندھوں سے نیچے تک بال رکھنا، عورتوں والے لباس پہننا سب ناجائز ہے۔ ان تمام حالتوں میں نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اگر امام ہوگا تو سب کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعداء ہوگی۔ اکثر لوگ حالت نماز میں دو انگوٹھیاں یا چھلہ وغیرہ پہننے ہوتے ہیں، جتنی نمازیں اس حالت میں پڑھیں سب کولوٹانا واجب ہے۔

عورتوں کے لئے سونا چاندی کے ساتھ ساتھ دیگر آرٹیفیشل جیولری کا استعمال جائز ہے۔ زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگانا، ان کے آئینہ میں دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کی کرسی پر

بیٹھنا مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔

قرآن و مقدس کلمات کو بطور تبرک رکھنا

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ برکت کے طور پر بسم اللہ، لوح قرآنی اور دیگر آیات و سورتیں مختلف ڈیزائن میں گھروں، دکانوں اور مساجد میں رکھتے ہیں، اس لئے ان کی شرعی حیثیت کو واضح کرنا ضروری ہے۔ شرعی طور پر اس طرح کرنا بالکل جائز و باعث برکت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کے تقدس کا خیال رکھا جائے قرآنی آیات و لوح قرآنی کو بغیر وضو نہ چھوا جائے، گھروں میں جو قرآنی سورۃ یا آیۃ الکرسی کے طغرے لگے ہوں یہ طغرے بالکل پاؤں کی سیدھ میں نہ ہوں بلکہ اوپر ہوں۔ جس کمرے میں ہو اس میں ننگا ہونا یا جماع کرنا تب تک درست نہیں جب تک اس کو کپڑے سے ڈھانک نہ دیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کالج کی ایک سطح پر آیات و اذکار تیزاب و سپیدی سے لٹے لکھے جاتے ہیں جو دوسری طرف سیدھے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے تختے و نیز کاغذ میں لکھے ہوئے آیات و اذکار کالج میں مڑھا کر مکان میں برکت و آرائش کے لئے رکھتے ہیں ایسے مکان میں جماع کرنا بے ادبی ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا (بیان فرمائے اجر پائیے۔)

جو اب آپ نے فرمایا: ”جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ لکھی ہو کاغذ یا کسی شے پر اگر چہ اوپر شیشہ ہو جو اسے حاجب نہ ہو جب تک اس پر غلاف نہ ڈال لیں وہاں جماع یا برہنگی بے ادبی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 404، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کئی جگہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پورا قرآن یا سورۃ فاتحہ ایک طغرے میں

انتہائی چھوٹی لکھائی میں لکھی ہوتی ہے کہ پڑھی نہیں جاتی، یہ مکروہ ہے۔ عموماً قرآنی آیات، اسمائے مبارکہ کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ وہ لکھائی مور، کبوتر، شیر وغیرہ کی شکل میں بن جاتی ہے، ایسا کرنا ناجائز و بے ادبی ہے۔ کبھی یہ دینی عبارات گنبد مینار یا محراب یا پھول پھلوں کی شکل میں لکھی جاتی ہیں، اس میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ الفاظ صحیح طرح پڑھے نہیں جاتے اور بعض اوقات الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ رسم عثمانی میں نہیں ہوتے، لہذا اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں۔ شادیوں، محفل میلاد یا بعض مساجد میں قرآنی آیات و مقدس کلمات کو جلتے بجھتے ققموں کے ذریعہ اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ دائیں بائیں چلتے، پھلتے، سکرے، ٹھہرتے، اچانک غائب، ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں، گویا قرض کا سماں پیدا ہوتا ہے، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان ققموں میں غیر قرآنی کلمات دکھائے جائیں جیسے خوش آمدید، مرحبا وغیرہ تو حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مقدس کلمات کی حرکت نہ ہوں بلکہ وہ ساکن ہوں اس پر لائننگ وغیرہ کر دی جائے جس طرح عموماً مساجد میں ہوتا ہے کہ محراب میں مقدس کلمات کے ارد گرد لائننگ کی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(خلاصہ از، ماہنامہ اشرفیہ، اپریل 2011، صفحہ 50، مبارکپور، انڈیا)

اخبارات و ڈائریوں میں سودا سلف ڈال کر دیا جاتا ہے حالانکہ ان پر مقدس اسماء ہوتے ہیں۔ اگر ان اوراق میں کوئی آیت یا حدیث یا اسمائے معظمہ یا مسائل فقہ لکھے ہوئے ہیں تو اس میں سودا سلف ڈال کر دینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”جبکہ ان میں آیت یا حدیث یا اسمائے معظمہ یا مسائل فقہ ہوں تو جائز نہیں ورنہ حرج نہیں۔ ان اوراق کو دیکھ کر اشیائے مذکورہ میں ان سے علیحدہ کر لیں پھر بیچ سکتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے ”لایجوز لفظ شیء فی کاغذ فیہ مکتوب من الفقہ وفی الکلام الاولی ان لایفعل وفی کتب الطب یجوز ولو کان فیہ اسم اللہ تعالیٰ او اسم النبی صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجوز محوہ لیلف فیہ شیء“ (ترجمہ) کسی چیز کو کسی ایسے کاغذ میں لپیٹنا کہ جس میں علم فقہ کے مسائل لکھے ہوں جائز نہیں، اور کلام میں بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے البتہ علم طب کی کتابوں میں ایسا کرنا جائز ہے، یا اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا مقدس نام یا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی تحریر ہو تو اسے مٹا دینا جائز ہے تاکہ اس میں کوئی چیز لپیٹی جاسکے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 400، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

گلیوں میں پڑے اوراق کو اٹھا کر دیواروں یا کھڑکیوں وغیرہ میں رکھ دینا جائز ہے کہ صاحب دیوار اس پر ناراض نہیں ہوتا البتہ بہتر ہے ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے وہ ہو یا آندھی سے نہ گریں۔ قرآن و مقدس اوراق کو جلانے کی اجازت نہیں۔ قرآن کے علاوہ وہ کتابیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ان سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کے مقدس نام کسی طرح مٹا کر باقی حصہ جلا سکتے ہیں۔ ہو سکے تو مقدس اوراق کو دریا میں بہادیں یا دفن کر دیں۔ مزید رہنمائی کے لئے امیر اہلسنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ”مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال جواب“ کا مطالعہ کریں۔

آج کل موبائل میں دینی میسج بہت بھیجے جاتے ہیں اور اکثر ان میں شرعی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کے متعلق یہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے کہ جو اس مہینے کے آنے کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہے۔ جو صفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہے۔ ان سب جھوٹی احادیث سے بچنا بہت ضروری ہے جھوٹی حدیث بیان کرنے پر جہنم کی وعید ہے۔ جو بھی دینی میسج آئے اسے بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجا جائے۔ اسی طرح دینی میسج کے ذریعے کسی کو تشویش میں بھی مبتلا نہ کیا جائے کہ یہ میسج آگے نہ

بھیجا تو نقصان ہوگا۔ اگر کوئی ایسا مسیح کرے تو مزید آگے نہ بھیجیں کچھ نہیں ہوگا اللہ عزوجل پر توکل کیا جائے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”،، ہمارے پاس ہمیشہ ذیل کے مضمون کے کارڈ آتے ہیں ﴿ اهدنا الصراط المستقیم صراط ، انعمت ﴾ اس کے علاوہ اور مضمون کے بھی دیتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے؟ 9 یا 11 مرتبہ لکھ کر مختلف لوگوں کو تقسیم کرو ورنہ نقصان ہوگا۔ مہربانی فرما کر تحریر فرمائیں کہ کیا کرنا چاہئے؟

جواب فرمایا: ”یہ محض بے اصل بات ہے اس پر عمل نہ کیجئے ناحق تفضیح مال ہے اور وہ دھمکی غلط باطل ہے۔ ان کارڈوں پر خدا ترس لوگ آیات کریمہ لکھتے ہیں کہ ان کی نقلیں کر کے بھیجو حالانکہ وہ بے وضو بلکہ جب کو کفار کے ہاتھ میں آتی ہیں اور زمین پر رکھ کر ان پر ڈاک کہ مہریں لگائی جاتی ہے۔ قرآن عظیم کی اس بے ادبی کا وبال ان لکھنے والوں پر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 404، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مسیح میں قرآنی آیات کو رومن انگلش میں لکھنا جائز نہیں کہ اس میں زیر تصحیح نہ ہونے کی صورت میں حروف و معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ البتہ قرآن کا اردو ترجمہ رومن انگلش میں لکھنے کی اجازت ہے۔ دینی مسیح کو ڈیلیٹ کرنا بھی جائز ہے۔ آجکل جو مشہور ہے کہ دینی مسیح ڈیلیٹ کرنا درست نہیں کہ حدیث پاک ہے آخری وقت میں لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن و حدیث مٹائیں گے۔ یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے۔ البتہ ایک حدیث پاک یوں ہے کہ قیامت پر اللہ عزوجل قرآن پاک اٹھالے گا چنانچہ اخبار مکہ میں ہے ”عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص، قال إن الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال، والحجر الأسود قبل يوم القيامة“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عزوجل قیامت سے قبل حجر اسود اور لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھالے گا۔

(اخبار مکہ وما جاء فيها من الآثار، جلد 1، صفحہ 345، دار الأندلس، بیروت)

آج کل موبائل ٹون میں تلاوت و نعت لگائی جاتی ہے جو کہ جائز نہیں۔ ذکر اللہ کو غیر محل میں استعمال کرنا درست نہیں۔ لہذا سادہ سی کوئی ٹون لگائی جائے۔

دینی فلمیں

آج کل انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت بلکہ عذاب قبر پر فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ ان فلموں میں کفار و فساق کو نبی و صحابی و فرشتہ بنا کے دکھایا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ جو دکھایا جاتا ہے وہ عقائد و شرع کے خلاف ہوتا ہے۔ الغرض ایسی فلمیں بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہیں جس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسی فلمیں بنانے، چلانے اور دیکھنے میں تعاون نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ترجمہ قرآن کنز الایمان: اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 02)

ماہنامہ اشرفیہ مبارکپور میں ہے: ”اسلامی غزوات، فتوحات اور اسلامی واقعات پر مشتمل جتنی بھی اینیمیٹڈ فلمیں ہیں، ان میں شاید بائیکاٹ فیصد ایسی فلم مل جائے جو عورت اور میوزک سے خالی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ عموماً غزوات اور واقعات وغیرہ کی حکایت کرنے والی فلمیں محظورات سے قطعی خالی نہیں ہوتیں۔ بلکہ یہ دینی پروگرام گمراہی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں، شیعہ، مرزائی، ملحد، کمیونسٹ اور ناپختہ علم لوگ ان دینی پروگراموں کو بناتے ہیں اور اناپ شناپ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ اسلام کے حسین چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے۔ اسلام اپنی اشاعت و سر بلندی کے لئے ان شیطانی آلات کا منت کش نہیں ہے، جن میں نہ حلال و حرام کی تمیز ہو نہ مردوزن کے حدود ہوں، نہ نیکی و بدی کا تصور ہو۔ ان مقدس ہستیوں کے مقدس بزرگانہ تصور کو مٹا کر ایک فلمی ہیرو کی شکل میں لایا جاتا

ہے۔

دشمن ممالک کے لوگوں کو ناپختے ہوئے اور لڑکیوں کے ساتھ شہوت انگیز انداز میں عیش کرتے ہوئے اس طور پر دکھایا جاتا ہے کہ عین موقع پر اسلامی فوجیں پہنچ جاتی ہیں۔ بسا اوقات کسی صحابی کو کسی لڑکی پر عاشق بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ دشمن ملک کی لڑکی سے پیار کے نتیجے میں دشمن ملک فتح ہو گیا۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی جس طرح اردو ناولوں میں مقدس غزوات و فتوحات کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی فلمی متحرک تصاویر کے ذریعہ اسی کی نقل و حکایت کی جاتی ہے۔ ان فلموں کی قباحت بیان کی جائے تو دفتر کا دفتر درکار ہوگا۔ یہ اینیمیٹڈ فلمیں بے پناہ برائیوں، غلط مناظر اور جھوٹی باتوں کا مجموعہ ہیں۔“

(ماہنامہ اشرفیہ، اپریل 2011ء، صفحہ 22، مبارکپور، انڈیا)

ان کے علاوہ جو مقدس مقامات کی مووی ہوتی ہے جس میں نہ کوئی میوزک نہ کوئی عورت ہوتی ہے صرف مقدس مقامات کو دکھایا جاتا ہے، جس جگہ جنگ بدر ہوئی اس مقام کو، جہاں کسی نبی کی جائے پیدائش ہے اس مقام کو دکھایا جائے تو ایسی مووی بنانا اور دیکھنا جائز ہے۔

کسب حصول مال

موجودہ دور میں حصول دولت کی دوڑ جاری ہے۔ ہر کوئی اسی فکر میں لگا ہے۔ سوچ یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہئے چاہے کسی طرح سے بھی آئے، چاہے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آئے، چاہے رشوت سے آئے، چاہے سود سے آئے، چاہے جوئے سے آئے۔ مسلمان یہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں جو کاروبار یا نوکری کر رہا ہوں وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عالم کاروبار یا نوکری کے ناجائز ہونے کا کہہ دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔

موجودہ دور کی عکاسی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا بندہ یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال طریقے سے مال لیا یہ حرام طریقے سے۔

(صحیح بخاری، کتاب البیوع، من لم یبال من حیث کسب، جلد 3، صفحہ 55، دار طوق النجاة، مصر)

یہی وجہ ہے کہ ہمارے مال، جان، اولاد، ملک، میں برکت نہیں اور ہماری دعاؤں میں اثر نہیں۔ المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث پاک میں ہے ”عن ابن عباس قال تلیت هذه الآیة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ﴿یا ایہا الناس کلوا مما فی الأرض حلالاً طیباً﴾ فقام سعد بن أبی وقاص ، فقال یا رسول اللہ ، ادع اللہ أن یجعلنی مستجاب الدعوة ، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد أطب مطعمک تکن مستجاب الدعوة ، والذی نفس محمد بیدہ ، إن العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منه عمل أربعین یوما ، وأیما عبد نبت لحمہ من السحت والربا فالنار أولى بہ“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ آیت پڑھی گئی، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ اللہ عزوجل سے میری دعائیں قبول ہو جانے کی دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے

سعد! اپنی کمائی کو صاف ستھرا کر تو تیری دعا قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے بے شک جو شخص ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے اس کا چالیس دن تک کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جو گوشت سود و حرام میں پلا ہو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ (المعجم الاوسط للطبرانی، جلد 6، صفحہ 310، دار الحرمین، القاہرہ)

یوں نہیں کہنا چاہئے کہ مہنگائی اور بیروزگاری سے تنگ آ کر لوگ سود، رشوت اور چوریاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، اس سے ہر تنگ دست کا ذہن شیطان حرام فعل کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ لوگوں کو یہ ذہن دیا جائے کہ رزق حلال کی تلاش کی جائے، حلال میں برکت ہے۔ بکری حلال ہے اور کتیا حرام ہے، بکری کی نسبت کتیا کی افزائش نسل بہت زیادہ ہے اور بکری سارا سال ذبح ہوتی ہے پھر بھی بکریوں کا ریوڑ دیکھنے میں آتا ہے جبکہ کتیا کا ریوڑ دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ حلال میں برکت ہونے کی زندہ مثال ہے۔ آج حرام کھانے والے کو جب کہا جائے کہ تمہارا یہ کام حرام ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں حرام ہے، اس میں میری محنت ہوتی ہے، میں اپنی محنت کا کھاتا ہوں۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ جس کام میں محنت ہوتی ہے وہ حلال ہے ورنہ چوری، ڈاکے ڈالنا کیا بغیر محنت کے ہوتا ہے۔ شریعت نے حلال و حرام کو واضح کیا ہے جو حرام ہے سو حرام ہے۔ بعض لوگ حرام اس آڑ میں کھاتے ہیں کہ اگر یہ حرام چھوڑ دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن رزق حلال پر بڑا پیارا کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رزق اللہ عزوجل کے ذمہ ہے۔ جس نے ہوائے نفس کی پیروی کر کے طریقہ حرام اختیار کیا اسے ویسے ہی پہنچتا ہے اور جس نے حرام سے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزق حلال پہنچاتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نوکری حکام سے منع

فرمایا۔ کہا بال بچوں کو کیا کروں۔ فرمایا ذرا سنیو یہ شخص کہتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں جب تو میرے اہل و عیال کو رزق پہنچائے گا اور اطاعت کروں تو بے روزی چھوڑ دے گا۔ امام عبدالوہاب شعرانی طبقات کبریٰ میں زیر ترجمہ امام ممدوح فرماتے ہیں ”نصح یوما انسانا راہ فی خدمة الولاة فقال فما اصنع بعیالی فقال الا تسمعون لهذا یقول انه اذا عصی اللہ رزق عیالہ و اذا اطاعہ ضیعہم“ امام سفیان ثوری نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی جو والیوں کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس نے کہا پھر میں بال بچوں کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس شخص کی بات نہیں سنتے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بال بچوں کو روزی دے گا اور اگر وہ اس کی اطاعت کرے تو وہ اس کے بال بچوں کو ضائع کر دے گا۔

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی کہ عمر و بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں بہت تنگ حال رہتا ہوں اس حیلہ کے سوا دوسری صورت سے مجھے رزق ملتا معلوم نہیں ہوتا مجھے ایسے گانے کی اجازت فرما دیجئے جس میں کوئی امر خلاف حیا نہیں۔ فرمایا اصلاً کسی طرح اجازت نہیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی تلاش کر کہ یہ بھی راہ خدا میں جہاد ہے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نیک تاجروں کے ساتھ ہے۔ ”اخرج عبدالرزاق فی مصنفہ عن یحییٰ بن العلاء عن بشیر بن نمیر عن مکحول ثنا یزید بن عبد ربہ عن صفوان بن امیة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجاءہ عمر و بن قرہ فقال یا رسول اللہ ان اللہ قد کتب علی الشقوة و ما ارا فی ارزق الا من دفی بکفی فاذن لی بالغناء من غیر فاحشة فقال

لا اذن لك ولا كرامة ولا نعمة ابتغ على نفسك وعيالك حلالا فان ذلك جهاد في سبيل الله واعلم ان عون الله تعالى مع صالحى التجار هكذا اخرجہ فی معرفة الصحابة من طريق الحسن بن الربيع عن عبدالرزاق ذكره الحافظ في الاصابة“ محدث عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں تخریج فرمائی یحییٰ بن علا کے حوالے سے اس نے بشر بن نمیر اس نے کحول سے اس نے فرمایا ہم سے فرمایا یزید بن عبد ربہ نے اس نے صفوان بن امیہ کے حوالے سے (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو) اس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ عمرو بن قرہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ننگ دستی لکھ دی اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رزق دیا جائے گا مگر میرے دف بجانے سے جو میری ہتھیلی میں ہے لہذا مجھے ایسے گانے کی اجازت دیں جو فحش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں قطعاً اجازت نہیں اس عمل میں کوئی شرافت اور فائدہ نہیں۔ لہذا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے حلال روزی تلاش کرو کیونکہ حلال روزی کی تلاش بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں (ایک گونہ) جہاد ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نیک تاجروں کے ساتھ ہے۔ یونہی اس کی تخریج فرمائی معرفۃ الصحابۃ میں حسن بن ابی الربیع کے طریقہ سے بحوالہ عبدالرزاق۔ حافظ نے اس کو الاصابہ میں ذکر کیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 528، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال کا طالب ہو۔ اپنے روزگار کے متعلق علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کرے۔ موجودہ دور میں جو مروجہ حصول مال کا طریقہ کار ہے اس کا مختصر حکم پیش خدمت ہے:-

☆ موجودہ دور میں لائف و جنرل انشورنس و میڈیکل انشورنس وغیرہ بہت

زیادہ رائج ہیں۔ شرعی طور پر یہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ اس میں سود اور جو پایا جاتا ہے۔ مفتی وقار الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”ہر قسم کا بیمہ ناجائز ہے۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی کا مالی نقصان کرے گا وہی ضامن ہوگا اور بقدر نقصان تاوان دے گا۔ قرآن کریم میں ہے ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ یعنی جو تم زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو (لیکن) اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ لہذا چوری، ڈکیتی، آگ لگنے اور ڈوبنے وغیرہ کا بیمہ ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مال کا نقصان انشورنس کمپنی نے نہیں کیا وہ تاوان کیوں دے گی؟ پھر زندگی کے اور دیگر ہر قسم کے بیمے میں جو ابھی شامل ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ زندگی کے بیمے کی کتنی قسطیں ادا کرے گا کہ موت آجائے گی اور وہ پوری رقم (جتنے کا بیمہ تھا) اس کے وارثوں کو مل جائے گی۔ اور اگر زندہ رہ گیا تو دی ہوئی رقم مع سود کے واپس کر دی جائے گی۔ غرض یہ کہ بیمہ محرمات کا مجموعہ ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے لوگوں سے جو روپیہ لیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جن کا نقصان ہوتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو جتنا روپیہ وصول کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کی اجازت سے ہے جن سے لیا گیا ہے، اگر نقصان زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر انشورنس کمپنیاں کروڑوں روپے کہاں سے کماتی ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ عذر صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 240، بزم وقار الدین، کراچی)

انشورنس کمپنیاں جو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے انشورنس کے متعلق جواز کے فتاویٰ دکھاتی ہیں ان میں بعض فتاویٰ تو بالکل غلط ہیں جو کہ غیر مفتیوں کے ہیں اور باقی جو واقعی صحیح مفتیان کرام کے ہیں، وہ فتاویٰ کفار کی کمپنیوں کے متعلق ہیں۔ شرعاً کفار سے نفع

لینا جائز ہے کہ حدیث پاک میں ہے ”لا ربا بین المسلم والحربی“ ترجمہ: مسلمان اور حربی (غیر ذمی و مستامن) کافر کے درمیان سو نہیں۔ لہذا اگر کسی کافر کی انشورنس کمپنی ہے جس میں مسلمان کے شیئرز نہیں تو وہاں سے بغیر سود کی نیت کے نفع لینا جائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دور میں حکومت کافروں کی تھی اور آپ نے کافروں سے بیمہ کی اجازت فرمائی تھی۔ جو فتویٰ احکام شریعت کا دکھاتے ہیں اس میں اس کی صراحت ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”جب کہ یہ بیمہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور اس میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں۔“

(احکام شریعت، حصہ 2، صفحہ 191، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

دوسری جگہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مسلمانوں کے ساتھ بیمہ کو ناجائز و حرام کہا ہے چنانچہ آپ علیہ الرحمۃ سے بیمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”جس کمپنی سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی مسلمان بھی شریک ہے تو مطلقاً حرام قطعی ہے کہ قمار ہے اور اس پر جو زیادت ہے ربا اور دونوں حرام اور سخت کبیرہ ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی مسلمان اصلاً نہیں تو یہاں جائز ہے جبکہ اس کے سبب حفظ صحت وغیرہ میں کسی معصیت پر مجبور نہ کیا جاتا ہو جو اس لیے کہ اس میں اپنے نقصان کی شکل نہیں، اگر بیس برس تک زندہ رہا پورا روپیہ بلکہ زیادت ملے گا، اور پہلے مر گیا تو ورثہ کو اور زیادہ ملے گا مثلاً سال بھر بعد ہی مر گیا تو دیئے 246 روپے چار آنے اور ملے 5000 روپے، ہاں یہ ضرور ہے جو زائد ملے ربا سمجھ کر نہ لے بلکہ یہ سمجھے کہ غیر مسلم کا مال اس کی خوشی سے بلا غدر ملا، یہ حلال ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 595، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض اوقات انشورنس کمپنیوں کے ملازم علماء کی طرف جھوٹ بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے خود انشورنس کروائی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو انشورنس والوں نے

دارالافتاء اہلسنت سے انشورنس کے متعلق فتویٰ لیا۔ فتویٰ میں انشورنس کو ناجائز کہا گیا تھا۔ انہوں نے اوپر مونو گرام اور نیچے مہر کو رہنے دیا اور درمیان سے کاٹ کر اپنی تحریر شامل کر دی۔ اور بعد میں اس کی کاپیاں کروا کر لوگوں کو یہ فتویٰ دکھانا شروع کر دیا کہ دارالافتاء اہلسنت کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ انشورنس جائز ہے۔

☆ لکی کمیٹی دن بدن بہت چل رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چند ممبران مل کر ماہانہ کمیٹی ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے جس کا نام قرعہ اندازی میں آجائے اس کو موٹر سائیکل دیدی جاتی ہے اور بقیہ کمیٹی معاف ہو جاتی ہے۔ جس کا نام نہیں نکلتا اسے پوری کمیٹی پر موٹر سائیکل ملتی ہے۔ موٹر سائیکل کی یہ کمیٹی ناجائز ہے۔ اس میں جہالت پائی جا رہی ہے کسی کو موٹر سائیکل تیرہ سو کی مل رہی ہے کسی کو چھبیس سو وغیرہ کی اور کسی کو پوری قیمت کی اور ایسی بیج جس میں چیز یا قیمت میں جہالت ہو وہ بیج جائز نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”جہالة المبيع او الثمن مانعة جواز البيع“ ترجمہ: بیع اور قیمت میں جہالت کا ہونا خرید و فروخت کے مانع ہے۔

(ہندیہ، کتاب البیوع، الفصل الثامن فی جہالة المبيع او الثمن، جلد 3، صفحہ 122،

دارالفکر، بیروت)

☆ بولی والی کمیٹی بھی بہت زیادہ رائج ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممبر ہوتے ہیں مثلاً 25 ممبر ہوتے ہیں جو مہینہ چھ ہزار دیتے ہیں۔ کمیٹی ڈیڑھ لاکھ کی ہوتی ہے۔ قرعہ اندازی میں جس کی کمیٹی نکل آئے، دوسرا ضرورت مند اس کمیٹی کو ایک لاکھ چالیس یا ایک لاکھ تیس میں خرید لیتا ہے اور زائد یہ پیسے ممبرز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بولی والی یہ کمیٹی ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ غیر مدیون کے ساتھ قرض کی فروخت ہے۔ یعنی زید کا بکر پر ہزار روپے قرض ہے، اب زید عمر سے کہتا ہے میرا بکر پر ہزار روپے کا

قرض ہے تم مجھے آٹھ سو روپیہ دیدو اور بکر سے ہزار لے لو۔ اسے قرض کی فروخت کہتے ہیں جو ناجائز ہے۔ بولی والی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے اس لئے یہ ناجائز ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”وبيع الدين لايحوز ولو باعه من المديون او وهبه جاز“ ترجمہ: قرض کی فروخت جائز نہیں۔ اگر یہ فروخت مدیون سے کی جائے یا اسے ہبہ کی جائے تو جائز ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلح، فصل فی التخراج، جلد 5، صفحہ 644، دارالفکر، بیروت)

مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ لکی کمیٹی کے متعلق فرماتے ہیں:

”پچھتر ہزار کی بیسی کو کم یا زیادہ میں بیچنا حرام ہے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 256، بزم وقار الدین قادری، کراچی)

☆ قسطوں پر کاروبار رائج ہے۔ جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مثلاً موٹر سائیکل

نقد 50,000 کی ہے تو قسطوں پر 60,000 کی ملتی ہے۔ یہ کاروبار جائز ہے کہ یہ خرید و فروخت ہے قرض نہیں ہے کہ جس پر نفع سود ہو۔ فتح القدیر میں ہے ”کون الثمن علی تقدیر النقد الفأو علی تقدیر النسيئة الفین لیس فی معنی الربا“ ترجمہ: نقد کی صورت میں ثمن ایک ہزار ہونا اور ادھار کی صورت میں ثمن دو ہزار ہونا سود کے حکم میں نہیں ہے۔

(فتح القدیر، کتاب البیوع، باب خيار الشرط، جلد 6، صفحہ 447، دارالفکر، بیروت)

اس میں یہ ضروری ہے کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانے کی شرط نہ رکھی ہو ورنہ یہ

ناجائز ہوگا۔ اسلامی بینک کے نام پر جو بینک ہیں وہ ضرور قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ رکھتے ہیں لیکن وہ جرمانہ خود نہیں رکھتے ہیں کسی فلاحی ادارے میں دے دیتے ہیں۔ یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قسط ہم لیٹ ہونے نہ دیں بلکہ بروقت جمع کروادیں تو کیا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تب بھی جائز نہیں کہ عقد ہی اس شرط پر ہوا ہے کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ دوں گا۔

☆ آجکل جس طرح شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے اس میں کئی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کاروبار ناجائز و حرام ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد وقار الدین رضوی قادری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرماتے ہیں: ”کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے ایک حصہ کو خرید لیا ہے اور آپ اس حصہ کے مالک ہو گئے اور وہ کمپنی جو جائز و ناجائز کام کرے گی اس میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے۔ جتنی کمپنیاں قائم ہوتی ہیں وہ اپنے شیئرز کے اعلان کے ساتھ مکمل تفصیلات بھی شائع کر دیتی ہیں کہ یہ کمپنی کتنے سرمایہ سے قائم کی جائے گی، اس میں غیر ملکی سرمایہ کتنا ہوگا اور ملکی قرضہ کتنا ہوگا اور کمپنی قائم کرنے والے اپنا کتنا سرمایہ لگائیں گے اور کتنے سرمایہ کے شیئرز فروخت کیے جائیں گے۔ لہذا شیئرز خریدنے والا اس سود کے لین دین میں شریک ہو جائے گا۔ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے تو وہ شیئرز خریدنا بھی حرام ہے۔ اسکے علاوہ شیئرز مارکیٹ میں عام طور پر سٹہ ہوتا ہے۔ جو جو ہے وہ بھی حرام ہے۔“

(وقار الفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 235، بزم وقار الدین، کراچی)

☆ گروی پر مکان، دکان لینے کا بہت رواج ہے۔ رہن (گروی) رکھنا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”رهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم درع الہ بالمدينة عند یہودی“ ترجمہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودی کے پاس ذرہ گروی رکھی۔“

(صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنسیئة، جلد 3، صفحہ

57، دار طوق النجاة، مصر)

لیکن گروی مکان سے نفع اٹھانا حرام ہے کہ یہ سود ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا ”کل قرض جرم منفعۃ فہوربا“، ترجمہ: ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔

(کنز العمال، کتاب الدعوی من قسم الأفعال، جلد 06، صفحہ 351، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لہذا ہمارے یہاں جو پیسے دے کر گروی مکان یا دکان لے لی جاتی ہے اور جب تک پیسے واپس نہ کئے جائیں اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ ناجائز و سود ہے۔ بعض لوگ ایڈوانس زیادہ دے کر تھوڑا سا کرایہ طے کر لیتے ہیں، شرعاً یہ بھی سود ہے۔

☆ پگڑی پر دوکان لینے کا طریقہ رائج ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اصل مالک اپنی دوکان دوسرے کو فروخت کرتا ہے مگر کئی طور پر فروخت نہیں کرتا بلکہ دوکان جس کی اصل قیمت تقریباً پانچ لاکھ ہے اور پگڑی پر صرف دو لاکھ کی دیتا ہے۔ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ ماہانہ 1500 کرایہ وصول کروں گا اور دوکان میں کوئی ردو بدل (توڑ پھوڑ) کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب پگڑی پر دوکان لینے والا پانچ، دس سال بعد دوکان واپس کرنا چاہے گا تو موجودہ وقت کے حساب سے دوکان کی جو قیمت ہوگی اس کی نصف رقم مالک اصلی پگڑی والے کو دے گا اور دوکان واپس لے گا اور پگڑی والا کسی دوسرے کو آگے فروخت نہیں کر سکتا، ہاں صرف قبضہ ہی دے سکتا ہے۔ منافع میں سے پچیس فیصد مالک اصلی کو دے گا۔

یہ طریقہ کار ناجائز و حرام ہے۔ دو لاکھ لینے کو خرید و فروخت مانا جائے تو پندرہ سو ماہانہ کرایہ وصول کرنے کی شرط ایک عقد کے اندر دوسرا عقد ہے جو ناجائز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعة“ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی النهی عن بیعتین فی بیعة، جلد 3، صفحہ 533، دار

اسی طرح عقد میں مزید شرائط بھی فاسدہ ہوتی ہیں۔

☆ انٹورنس اور بینک کی وہ نوکری جس میں سودی معاملات میں شریک ہونا پڑتا ہے جیسے سود کا لین دین، حساب کتاب، بینک کی طرف سے لوگوں کو لون کے لینے کے لئے تیار کرنا، اقساط و اقراض کی ادائیگی کا تقاضا کرنا۔ ایسی نوکری اور تنخواہ دونوں ناجائز ہیں۔ حدیث پاک میں اس پر لعنت کی گئی ہے چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ” لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اکل الربوا و موكله و كاتبه و شاهده یه قال و هم سواء“ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کی وکالت کرنے والے، اسکے لکھنے والے اور اسکے گواہوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگ برابر ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب لعن آکل الربا و مؤكله، جلد 3، صفحہ 1219، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہ نوکری جس میں بذات خود سودی معاملہ میں شریک تو نہ ہونا پڑے لیکن سودی معاملے میں معاونت ہوتی ہے جیسے کیشیئر اور مینیجر کی نوکری کہ یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ (سورۃ المائد، سورت 5، آیت 2)

وہ نوکری جن میں نہ سودی معاملہ ہو نہ معاونت جیسے گارڈ، چہرہ اسی، ڈرائیور، پوسٹ مین، نیٹ ورکر وغیرہ کی نوکری یہ سب جائز ہیں۔

☆ سرکاری و پرائیویٹ نوکری کے لئے رشوت دینا ناجائز ہے البتہ اگر اس نوکری کے اہل ہیں تو سفارش کروانا جائز ہے۔

☆ بینک میں فنکس اور سیونگ اکاؤنٹ ناجائز ہے کہ اس میں سود ہوتا ہے۔

کرنٹ جائز ہے۔

☆ کریڈٹ کارڈ کہ جس میں ہوتا ہے کہ نوے دن کے اندر اگر آپ نے بل ادا

نہ کیا تو بعد میں جرمانہ شروع ہو جائے گا، ناجائز ہے۔ A.T.M کارڈ جائز ہے۔

☆ پرائز بانڈ سے جو انعام نکلتا ہے یہ لینا بالکل جائز ہے۔ کیونکہ نہ یہ جوا ہے اور

نہ یہ سود ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے انعام ہے۔

☆ آجکل جو بعض کمپنیاں کمیشن پرور کر رکھتی ہیں جیسے Tines، G.M.I،

وغیرہ کہ آپ جس کسٹمر کو لائیں گے اس کی کمیشن آپ کو ملے گی، پھر آپ کا لایا ہوا کسٹمر آگے

مزید کسٹمر لائے گا تو اس میں سے بھی آپ کو کمیشن ملے گی۔ اس میں کئی قباحتیں ہیں جس کی

وجہ سے یہ جائز نہیں۔ مزید تفصیل کی لئے دارالافتاء اہلسنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

☆ ملازمین کو جو جی۔ پی فنڈ میں رقم ملتی ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جتنی رقم

ان کی اپنی جمع ہوئی ہو وہ لے سکتے ہیں اور جو زائد رقم ہے وہ سود ہے۔ کسی فقیر کو بغیر نیت

ثواب صدقہ کر دے۔ اگر بیٹا یا بھائی شرعی فقیر ہے تو اسے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔

☆ آجکل لوگ کسی کے چلتے کاروبار میں اپنے پیسے شامل کر کے کاروبار میں

شرکت کر لیتے ہیں، جبکہ چلتے کاروبار میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ بعض تو ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ

کسی کاروباری شخص کو پانچ یا دس لاکھ دے کر ماہانہ کچھ پیسے لیتے رہتے ہیں اور بعد میں پانچ

یا دس لاکھ روپے بھی لے لیتے ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا سود ہے۔

☆ اس کے علاوہ خرید و فروخت میں چیز کا موجود ہونا ضروری ہے، پھر خریدی

ہوئی چیز پر بغیر قبضہ کئے آگے بیچنا جائز نہیں۔ اگر کسی کو ملازم رکھیں یا مکان کرایہ پر دیں تو

اس کی مدت اور اجرت طے کرنا ضروری ہے کہ اتنے سالوں کی لئے ماہانہ اتنی اجرت و کرایہ ہے۔ سفر کرنے سے پہلے کرایہ طے کر لیں۔

بدشگونی

آج کل بے شمار چیزوں کو بدشگون و منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شادی پر بانجھ یا بیوہ عورتوں کو بعض عورتیں دلہن کو مہندی لگانے نہیں دیتیں، صفر و محرم میں نکاح نہیں کیا جاتا کہ کامیاب نہیں ہوگا، دو بہنوں کے اکٹھے نکاح کو صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی، اگر نکاح یا رشتہ پکا ہوتے وقت آندھی آئے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے، کسی انسان کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، بلیوں کے رونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر میں فوتگی ہونے والی ہے، آنکھ پھڑکنے پر کہا جاتا ہے کچھ بُرا ہونے والا ہے۔ یہ سب باتیں جہالت ہیں۔ اسلام میں بدشگونی اور منحوست کا کوئی نظریہ نہیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ مسند احمد، طبرانی، شرح السنہ اور مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یعجبہ الاسم الحسن“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے۔

(مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب الأسماء وما جاء فی الأسماء الحسنة، جلد 8، صفحہ 92، دار الفکر، بیروت)

نیک فال لینے سے مراد یہ ہے کہ شادی پر بارش ہو جائے تو نیک فال ہے کہ بارش رحمت ہے۔ اس کے برعکس شادی پر آندھی آجائے تو اسے منحوس سمجھنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ثلاث لم تسلم منها هذا الامة الحسد و الظن و الطيرة الا نبعکم بالمخرج منها اذا ظننت فلا

تحقق واذا حسدت فلا تبغ واذا تطيرت فامض“ ترجمہ: ترجمہ: تین خصالتیں اس امت سے نہ چھوٹیں گی، حسد، بدگمانی اور بدشگونی، کیا میں تمہیں ان کا علاج نہ بتا دوں، بدگمانی آئے تو اس پر کار بند نہ ہو اور حسد آئے تو محسود پر زیادتی نہ کرو اور بدشگونی کے باعث کام سے نہ رو۔

(کنز العمال، کتاب الموت، الفصل الثالث فی الترتیب الثلاثی، جلد 16، صفحہ 42، مؤسسۃ الرسالة، بیروت)

دوسری حدیث پاک میں ہے ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلفظ اذا حسدتم فلا تبغوا واذا ظنتم فلا تحققوا واذا تطيرتم فامضوا وعلی اللہ فتوکلوا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں حسد آئے تو زیادتی نہ کرو اور بدگمانی آئے تو اسے دل میں جگہ نہ دو اور بدشگونی آئے تو روکنے نہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، الحسد، جلد 3، صفحہ 834، مؤسسۃ الرسالة، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ یہ جو مشہور ہے کہ گھر اور گھوڑا اور عورت منحوس ہوتے ہیں اس کی کیا اصل ہے؟

جواب فرمایا: ”یہ سب محض باطل و مردود خیالات ہندوؤں کے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی اصل نہیں، شرعاً گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو، ہمسائے برے ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ کہ شریر ہو، بد لگام، بدرکاب ہو۔ عورت کی نحوست یہ کہ بد زبان ہو، بد رویہ ہو۔ باقی وہ خیال کہ عورت کے پہرے سے یہ ہوا، فلاں کے پہرے سے یہ، یہ سب

باطل اور کافروں کے خیال ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 220، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”ایک شخص نجابت خاں جاہل اور بد عقیدہ ہے اور سوخور بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا بے کار محض سمجھتا ہے، اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان و اہل ہندو میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منخوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آجائے تو ضرور کچھ نہ کچھ وقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ برابر اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنا پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چند وقت توقف کر کے یہ معلوم کر کے وہ منخوس سامنے تو نہیں ہے جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں؟

جواب فرمایا: ”شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے ”اذا تطیرتم فامضوا“ جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔

وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ ”اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک“ اے اللہ! نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے اور تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے، اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رُکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 641، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”یہاں عام طور سے تمام شہر متفق ہے کہ درخت پپیہ جس کو اورنڈ خرپزہ کہتے ہیں مکان مسکونہ میں لگانا منحوس ہے اور منع ہے چونکہ یہاں یہ بکثرت اور نہایت لذیذ ہیں لہذا التماس ہے کہ اس بارے میں احکام شرعی سے مع حوالہ کتب بالتشریح خبردار کیجئے؟“

جواب فرمایا: ”شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، شرع نے نہ اسے منحوس ٹھہرایا نہ مبارک، ہاں جسے عام لوگ نحس سمجھ رہے ہیں اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت پہنچے ان کا باطل عقیدہ اور مستحکم ہوگا کہ دیکھو یہ کام کیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے۔۔۔ ان سب کا کھانا بہتر نہیں اگرچہ درحقیقت یہ حلال ہیں اس لئے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے کھانے سے مصیبت آتی ہے لہذا ان کے کھانے سے پرہیز کیا جائے (اگر کھالیا اور تقدیر سے مصیبت آگئی تو عام لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا) علامہ شامی نے غرر الافکار سے اسے نقل فرمایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 267، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بہار شریعت میں ہے: ”قمر در عقرب یعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں اور جب اس برج میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے یہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 16، صفحہ 159، ضیاء القرآن، لاہور)

لہذا بدشگونی و نحوست کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، ان باتوں کی پیروی کرنا درست نہیں۔ درحقیقت نحوست گناہوں میں ہے کہ اپنے گناہوں کی نحوست سے آزمائش آتی ہیں۔ امام طبرانی نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا ”البداء شوم“ ترجمہ: فحش بکنا منحوس ہے۔

(الجامع الصغير، برمز طب عن ابی الدرداء، جلد 1، صفحہ 191، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بیوہ اور بے اولاد عورتوں کو اس طرح منحوس نہ سمجھنا چاہئے کہ اس میں ان کی دل آزاری ہے جو کہ حرام ہے۔ بلکہ ان کو خوش رکھنا چاہئے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا باعث ثواب و مبارک ہے۔

نعرہ لگانا

ہمارے یہاں محافل و جلوس میں نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ وغیرہ۔ ان نعروں میں اہل سنت والے اپنی عقیدت و محبت اور نظریے کا اظہار کرتے ہیں جو کہ نہ صرف جائز بلکہ اظہار عقیدہ کے سبب مستحب ہے۔ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نعرہ لگایا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”(إني لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي ربيع أهل الجنة) قال فكبرنا ثم قال (إني لأرجو أن يكونوا الشطر) قال فكبرنا۔۔۔“ ترجمہ: میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا چوتھائی میری امت میں سے جس نے میری اتباع کی وہ ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر تکبیر کہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تمہائی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس پر تکبیر کہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا نصف میری امت ہوگی۔ اس پر صحابہ کرام نے تکبیر کہی۔

(صحیح ابن حبان، کتاب التاریخ، باب من صفتہ صلی اللہ علیہ وسلم وأخبارہ، جلد 14،

اس کے علاوہ دیگر احادیث میں نعرہ لگانے کا ثبوت ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس میں صرف نعرہ تکبیر کا جواز ہے باقی نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ کا جواز نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ باقی نعرے لگانا ناجائز کہاں سے ثابت ہیں؟ دوسرے نعروں میں تعظیم و محبت کا اظہار ہوتا ہے جو کہ شرعاً پسندیدہ عمل ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا ”نعرہ تکبیر کا دستور تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانہ مقدسہ میں تھا مگر نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ وغیرہ کا رواج کب سے اور کیسے پڑا؟ آپ تفصیلی طور پر تحریر فرمائیں۔

جواب مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”کسی فعل کے جائز ہونے کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اس کا رواج کب اور کیسے پڑا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ وغیرہ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد ایجاد کیا کہ اس میں سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے ﴿و تعزروه و توقروہ﴾ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو اور حضرت علی و غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعظیم بھی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم ہے۔“ (فتاویٰ فیض الرسول، جلد 2، صفحہ 611، شبیر برادرز، لاہور)

نعرہ لگانے میں جو یا رسول اللہ، یا غوث کہا جاتا ہے یہاں ہر وقت مقصود ان سے مدد مانگنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے عقائد و محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لہذا مدد کے لئے پکارا جائے یا بغیر مدد فقط اظہار محبت و عقائد کے لئے پکارا جائے دونوں طرح درست ہے۔ اس طرح پکارنا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب

المفرد میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد“ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سعد سے مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا۔ ان سے کسی نے کہا اسے یاد کرو جسے تم لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یا محمد۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

(الادب المفرد، کتاب العطاس، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، جلد 1، صفحہ 335، دار البشائر الإسلامية، بیروت)

ان نعروں میں دیگر فرقے والوں کو جلایا بھی جاتا ہے۔ جو یا رسول اللہ نہیں کہتے بلکہ اسے شرک کہتے ہیں ان کے سامنے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، جو چار یاروں کو نہیں مانتے ان کے سامنے حق چار یار کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں ان کے سامنے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کے منکر ہیں یا غوث کہنے کو بلا وجہ شرک کہتے ہیں ان کے سامنے نعرہ غوثیہ لگایا جاتا ہے۔ لہذا گمراہ لوگوں کو جلانے کے لئے یہ نعرے لگانا بھی اچھا عمل ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه و سلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة (حلقة تجعل في أنف البعير) فضة قال ابن منهال برة من ذهب زاد النفيلي يغيب بذلك المشركين“ ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے سال ہدی بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدیوں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا۔ جس کے سر میں چاندی کی بالی تھی اور ایک روایت میں ہے سونے کی بالی تھی، جس سے مشرکین کو جلائیں۔

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”ابو جہل کا یہ اونٹ جنگ بدر میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لیا تھا۔ اس سال مکہ معظمہ اسے لے جانا مشرکین کو جلانے کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی کاموں سے مشرکوں کو جلانا بھی عبادت ہے، قربانی گائے میں یہ راز بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ شعر۔

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے

(مرآة المناجیح، جلد 4، صفحہ 162، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

حرفِ آخر

الحمد للہ عزوجل! اس پوری کتاب میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں رسم و رواج کی شرعی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ کسی کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی عقل سے ناجائز رسم و رواج کو جائز سمجھے اور جائز کو ناجائز و حرام کہے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا سخت حرام ہے۔ الموسوعۃ الفقیہ الکویتیہ میں ہے ”الإفتاء بغیر علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَفَرَنَهُ بِالْفَوَاحِشِ وَالْبَغْيِ وَالشُّرْكِ“ ترجمہ: بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، اسلئے کہ یہ اللہ عزوجل و رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تم فرماؤ میرے

رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں بغیر علم اللہ پر بات کرنے کو بے حیائی، ناحق زیادتی اور شرک کے ساتھ ذکر کیا۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 32، صفحہ 24، دار الصفاة، مصر)

معجم ابن عساکر کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أفتى الناس بغیر علم لعنته ملائكة السماء والأرض“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

(کنز العمال، کتاب العلم، الباب الثانی فی آفات العلم۔ جلد 10، صفحہ 349، مؤسسة الرسالة، بیروت)

موجودہ دور میں ہمارا معاشرہ رسم و رواج میں اس قدر منہمک ہو چکا ہے کہ لوگ یہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ رسم جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بلکہ بعض جاہل تو ناجائز رسموں کو جائز ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ ایک سیاسی آدمی نے بسنت کو نہ صرف جائز ثابت کیا بلکہ اسے تصوفانہ شُغْل قرار دیا، ویلنٹائن ڈے کو محبت کا موسم کہا جاتا ہے، گانے باجے کا تو پوچھئے ہی نہیں وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ صوفیانہ کلام پڑھنا اور اس پر ناچنا، میوزک والی نعیتیں، مروجہ قوالیاں پڑھنا تو معاذ اللہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے بوڑھے لوگ تو سب سے بڑے مفتی ہیں کون سی رسم جائز ہے اس کا فیصلہ وہ اپنی عقل اور خاندانی طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی دین دار حلال و حرام کے متعلق رہنمائی کرے تو سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسم و رواج کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھے اپنے نفس کو جو بات اچھی لگے اسے ہی جائز نہ سمجھے کہ نفس تو برائی ہی کی

طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ (سورۃ یوسف، سورت 12، آیت 53) جو بے حیائی کو پسند کرنے والا اور عورتوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے اسے بے حیائی میں کوئی قباحت نظر نہیں آئے گی اور جو بے حیائی کے خلاف بات کرے گا اسے تنگ نظر کہے گا جیسا کہ ہمارے دور میں بعض افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میراتھن ریس، ویلنٹائن ڈے وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی جعلی پیروں اور گمراہ مولویوں کی محبت میں گرفتار ہے اسے انکی جہالت و بے دینی نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے ”حبك الشيء يعصم و ترجمہ: شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔

(مسند احمد بن حنبل، مرویات ابو الدرداء، جلد 6، صفحہ 450، دارالفکر، بیروت)

لہذا ایک مسلمان کے دل میں شریعت کی محبت ہونی چاہئے اپنی نفسانی خواہشات میں اندھا بہر نہیں ہونا چاہئے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ عمل شریعت کے خلاف ہے تو چاہے وہ عمل باپ دادا سے چلا آ رہا ہو یا پیریا عالم کرتا ہو فوراً چھوڑ دے۔ یہی اسلامی تعلیمات اور کامل دین ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لا یؤمن أحدکم حتی یکون ہواہ تبعاً لما جئت بہ“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 36، المکتب

الإسلامی، بیروت)

ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ حرام فعل کو کرنا ناجائز اور باعث مصیبت

ہے۔ آج ہمارے لیڈر خیانت تو کرتے ہی ہیں عام شخص بھی رشوت خور، دھوکے باز ہے، ہمارے بڑوں میں دور دور تک اسلامی روایات باقی نہیں فلمیں ڈرامے ہمارے بوڑھے حضرات دیکھتے ہیں، سارا دن تاش کھیلنا، گھسیں مارنا ان کا شیوہ ہے، اگر مسجد میں جائیں گے تو وہاں مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت اور برائی سے منع نہیں کرتے، نوجوانوں میں بزرگوں کا ادب نہیں، سنت و بدعت کا پتہ کچھ نہیں، میڈیا پر بڑے سے بڑا جاہل مولوی مفتی بن کر غلط فتوے دے رہا ہوتا ہے، گانا باجا بے حیائی ہر گھر میں عام ہے، آج ہم ان گناہوں کی وجہ سے غربت و افلاس اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں اور بڑے حکمران ہم پر مسلط ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ حدیث پاک ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”یأتی علی الناس زمان وجوہہم وجوہ الآدمیین، وقلوبہم قلوب الشیاطین سفاکین الدماء لا یرعون عن قبیح وإن بايعتہم واربوک وإن ائمتہم خانوک، صبیہم عارم، وشابہم شاطر، وشیخہم لا یأمر بمعروف ولا ینہی عن منکر، السنۃ فیہم بدعۃ والبدعۃ فیہم سنۃ، وذو الأمر منہم غاو، فعند ذلك یسلط اللہ علیہم شرارہم فیدعو خیارہم فلا یرجون لہم“ ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی لیکن دل شیطان جیسے ہوں گے، خون بہانے والے گناہوں کی طرف توجہ نہ کریں گے اور انکا خریدنا بیچنا دھوکہ بازی پر مشتمل ہوگا اور ان کے لیڈر خیانت کرنے والے ہوں گے، انکے بچے شدید شرارتی ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے چالاک ہوں گے، انکے بڑے نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہ کریں گے، سنت انکی نظر میں بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی، زیادہ دین کے باتیں کرنے والے گمراہ ہونگے، ان

پر اللہ عزوجل شریرو لوگوں کو مسلط فرمادے گا تو نیکو کار دعا کریں گے لیکن انکے لئے قبولیت نہ ہوگی۔ (کنز العمال، کتاب الفتن والہواء۔۔ جلد 11، صفحہ 282، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آج جو پاکستان میں آئے دن زلزلے، طوفان، سیلاب وغیرہ کی آفات آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مجمع الزوائد، جامع ترمذی اور مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ عزوجل وصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "إذا اتخذ الفیء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم غیر الدین، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنی صدیقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات فی المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وکان زعیم القوم أذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القینات والمعازف، وشربت الخمر، ولعن آخر هذه الأمة أولها فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحاً وقذفا وآیات تتابع کنظام لآل قطع سلکھ فتتابع" ترجمہ: جب غنیمت کو اپنی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جاوے اور غیر دین کیلئے علم حاصل کیا جاوے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو قریب باپ کو دور کرے اور مسجدوں میں آوازیں اونچی ہوں اور قبیلہ کا بدکار قوم کی سرداری کرے اور قوم کا ذمہ داران کا کمینہ ہو اور آدمی کی تعظیم کی جاوے اس کی شرارت کے خوف سے اور رنڈیاں باجے ظاہر ہو جاویں اور شراب پی جاویں اور اسکے پچھلے اگلوں پر لعنت کریں تو اس وقت تم سرخ آندھیاں، زلزلہ، دھسننا اور صورتیں بدلنا، پتھر برسنے اور ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو لگاتار ہوں گے جیسے ہارجس کا دھاگہ توڑ دیا جاوے تو لگاتار کر کے گرے۔

(جامع ترمذی، ابواب الفتن، باب ما جاء فی علامة حلول المسخ والخسف، جلد 4،

صفحہ 495، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

عصر حاضر میں مسلمانوں کے اتنے ممالک ہیں، کثیر تعداد ہے، پھر بھی ہم کفار سے ڈرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور وہ مل کر ہمارے ملکوں پر حملے کر کے ان پر قبضہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہی ذہن میڈیا ہمیں دے رہا ہے، ہم سنت کو چھوڑ کر کفار کے طریقوں پر چلنے میں فخر سمجھتے ہیں، ہم موت کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ اللہ عزوجل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اتنی تعداد کے باوجود ذلت و خواری کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی چنانچہ امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث رحمۃ اللہ علیہ سنن داؤد میں حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا و كراهية الموت“ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالہ کی طرف۔ تو کوئی کہنے والا بولا کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا بلکہ تم اس دن بہت ہو گے لیکن تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے اور اللہ عزوجل تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟

فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الملاحم، باب فی تداعی الامم علی الاسلام، جلد 4، صفحہ 111، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت)

جب گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ شریر لوگ ہم پر مسلط کر دیئے جائیں گے، دعائیں قبول نہ ہوں گی، زلزلے آئیں گے تو اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے بلکہ حرام کو حلال سمجھ لیا جائے جیسے بے پردگی و بے حیائی، داڑھی منڈانا، سودی نوکری اور مروجہ انشورنس، گانے باجے، حرام کھیل اور کھیل کود پر لگی شرطوں کو جائز سمجھنا وغیرہ تو ان کا وبال تو اور زیادہ ہے اور یہ تو زری تباہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اذا استحلت هذا لمة الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والسحت بالهدية واتجروا بالزكوة فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا اثما“ ترجمہ: جب یہ امت شراب کو نبیذ کے ساتھ اور سود کو کاروبار میں حلال بنا لے گی اور رشوت کو تحفہ بنا لے گی اور تجارت کو زکوٰۃ بنا لے گی تو اس وقت ان بڑھتے ہوئے گناہوں کی سبب ان کی ہلاکت ہوگی۔

(کنز العمال، کتاب القيامة، الإكمال من أشراف الساعة الكبرى، جلد 14، صفحہ 264، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مجمع الزوائد میں ہے ”عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي ستأ فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن و شربوا الخمر و لبسوا الحرير و اتخذوا القيان و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت چھ (حرام) چیزوں کو حلال سمجھ لی گی اس

وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔ جب ایک دوسرے کو لعنت کریں، شرابیں پیئیں، ریشم پہنیں، گانے باجوں کو اختیار کریں، مرد مرد کی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہو (یعنی مرد مرد سے زنا کرے) عورت عورت کی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہو۔

(مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب ثان فی امارت الساعة، جلد 7، صفحہ 640، دار الفکر، بیروت)

ابھی تو گناہوں کے سبب سیلاب و زلزلوں کی آفت آتی ہے آنے والے وقت میں چہروں کا بگڑنا، پتھر برسنا اور زمین میں دھسنا بھی ہوگا۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسح، قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ؟ قال إذا ظهرت المعازف والقینات، واستحلت الخمر“ ترجمہ: قرب قیامت زمین میں دھسنا، پتھر برسنا اور چہرے بگڑنے ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے باجے عام ہو جائیں اور شراب کو حلال جانا جائے گا۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبي حازم، جلد 6، صفحہ 150، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

آج امت مسلمہ جو پوری دنیا میں ذلت و تباہی کے گڑھے میں گر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم میں حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی۔ ناجائز کو ناجائز سمجھنا تو دور کی بات اب تو ناجائز کاموں کو باعث ثواب و فخر سمجھا جاتا ہے۔ شرعی معاملات میں علماء سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی بلکہ علماء کے بارے میں شیطان اور میڈیا یہ ذہن دے رہا ہے کہ یہ تو جاہل اور شدت پسند ہیں۔ ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ دے کہ تیرے اندر کیڑے ہیں لہذا تو فلاں فلاں حلال چیز نہ کھانا تو ڈاکٹر کی بات بغیر دلیل مان لی جاتی ہے اور حلال کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر جو پیسے لے کر کیڑے ڈال رہا ہے اس کی بات بغیر دلیل مان لی

جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے اور وہ مفتی جو مفت میں کیڑے نکال رہا ہے، حرام سے بچا رہا ہے، حلال کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کو بُرا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی مجبوراً مسئلہ پوچھنا بھی پڑے تو ایسے مولوی سے سے پوچھتے ہیں جو ان کی منشا کے موافق فتویٰ دے چاہے وہ مولوی جاہل و بے دین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آج کل تین طلاقیں دے کر مرضی کے فتویٰ پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ اگر دینی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے خوب اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو خاندان والے اس پر تنقید کرتے ہیں، داڑھی والوں پر آوازیں کتے ہیں، جس نے داڑھی رکھی ہو اسے نوکری پر نہیں رکھا جاتا، مولویوں کے بارے میں لطیفے بنائے جاتے ہیں، بے نمازی، بے دین دل کو شیطانی تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مولویوں کی نمازیں بیکار ہیں انہوں نے کون سا بخشا جانا ہے، دینی سوچ والے دوسروں کو دین پر چلانے کی کوشش تو کیا خود اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں گزار سکتے، اگر کوئی کہے کہ میں نے سنت کے مطابق اپنی شادی کرنی ہے تو خاندان والے اس کی سنت کے مطابق شادی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اب مسلم ممالک میں رہتے ہوئے بھی دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک میں ہے ”عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے کوئلہ ہاتھ میں لینا۔

(جامع ترمذی، باب الفتن، ماجاء في النهي عن سب الرياح، جلد 4، صفحہ 526، مصطفیٰ الباہی الحلبي، مصر)

ان اعمال کے باوجود اگر ایک مہینے تک کوئی عذاب نہ آئے تو یہ بھی رب تعالیٰ کی

بڑی کرم نوازی ہے۔ وہ کونسا گناہ ہے جس کے سبب کچھلی امتوں پر عذاب آیا ہو اور وہ گناہ اس دور میں نہیں ہوتا۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے اور انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔

اللہ عزوجل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میری اس ادنیٰ سے کوشش کو قبول فرمائے اور میری میرے ماں باپ، پیر و مرشد، رشتہ دار، ناشر، دوست احباب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

المصادر والمراجع

مصنف کا نام کتاب کا نام مکتبہ کا نام سن اشاعت

الف

(1) القرآن

(2) ابن بطلال، شرح صحیح البخاری لابن بطلال، مکتبۃ الرشید، الرياض، 1423ھ-2003ء

(3) ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البھویری، کشف المحجوب، شبیر برادرز، لاہور

(4) ابوالحسن علی بن عمر، سنن الدارقطنی، مؤسسة الرسالۃ، بیروت، 1424ھ-2004ء

(5) ابوالحسن علی بن محمد، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، المکتبۃ الاسلامیہ، ریاض

(6) ابوالحسن مبشر احمد ربانی، کلمہ گو مشرک، دارالسلام، لاہور

(7) ابوالسعود حنفی، فتح المعین شرح الکنز لملا مسکین، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی

(8) ابوالفتح محمد بن عبدالکریم بن ابی بکر احمد الشہرستانی، الملل والنحل، مؤسسة الحنفی

(9) ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دارطیبیہ، 1420ھ

(10) ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(11) ابوالولید محمد بن عبداللہ الغسانی، اخبار مکہ وما جاء فیہا من الآثار، دارالاندلس، بیروت

(12) ابوبکر احمد الیہیقی، شعب الایمان، مکتبۃ الرشید، الرياض، 1423ھ-2003ء

(13) ابوبکر احمد بن علی البغدادی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(14) ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی الیمنی، الجوہرۃ النیرۃ، المطبعت الخیریہ، 1322ھ

(15) ابوبکر عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، المکتبہ الاسلامی، بیروت، 1403ھ

(16) ابوبکر عبداللہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مکتبۃ الرشید، الرياض، 1409ھ

(17) ابوبکر محمد بن اسحاق، صحیح ابن خزیمہ، المکتبہ الاسلامی، بیروت

(18) ابو جعفر الطبری، جامع البیان فی تائیل القرآن، مؤسسة الرسالۃ، بیروت، 1420ھ

(19) ابو جعفر الطبری، تاریخ طبری، دارالتراث، بیروت، 1387ھ

- (20) ابو جعفر محمد بن عمرو، الضعفاء الکبیر، دار المکتبۃ العلمیۃ، بیروت، 1404ھ-1984ء
- (21) ابوداؤد سلیمان بن داؤد، مسند أبی داؤد الطیلسی، دار نعج، مصر 1419ھ-1999ء
- (22) ابوزکریا یحییٰ نووی، شرح صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1392ھ
- (23) ابوزکریا یحییٰ نووی، شرح الأربعین للنووی، مصطفیٰ البابی، مصر
- (24) ابوزکریا یحییٰ نووی، کتاب الاذکار، دار الکتاب العربیۃ، بیروت
- (25) ابوطالب محمد بن علی کلبی، قوت القلوب فی معاملۃ الحبوب، دار صادر، مصر
- (26) ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، دار الفکر، بیروت
- (27) ابو عبد اللہ الحاکم، المستدرک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1411ھ-1990ء
- (28) ابو عبد اللہ محمد، الجامع لاحکام القرآن، دار الکتب المصریۃ، 1384ھ-1964ء
- (29) ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان، میزان الاعتدال، دار المعرفۃ، بیروت
- (30) ابو عبد اللہ محمد القرطبی، البدع والنہی عنہا، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ، 1416ھ
- (31) ابو عمر یوسف بن عبد اللہ، وزارۃ عموم الأوقاف والثؤون الإسلامیۃ، المغرب، 1387ھ
- (32) احمد عبد اللہ بن محمد، الفوائد، دار الصمیمی، الرياض، 1412ھ-1992ء
- (33) ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الحنفی الزلیعی، نصب الرایۃ لاحادیث الہدایۃ، المکتبۃ الاسلامیۃ
- (34) ابو محمد محمود عینی، البنایۃ شرح الہدایۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1420ھ-2000ء
- (35) ابو محمد محمود بن احمد عینی، عمدۃ القاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت
- (36) ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی، دلائل النبوة لابن نعیم، عالم الکتب، بیروت
- (37) ابو نعیم احمد الاصبہانی، معرفۃ الصحابۃ لابن نعیم، دار الوطن، الرياض، 1419ھ-1998ء
- (38) اجمل قادری رضوی، فتاویٰ اجملیہ، شبیر برادرز، 2005ء
- (39) احمد المروف ملا جیون، تفسیرات احمدیہ، مکتبۃ حقانیہ، پشاور
- (40) احمد بن الحسین، سنن البیہقی الکبری، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1424ھ-2003ء
- (41) احمد بن الحسین بیہقی، شعب الایمان، مکتبۃ الرشید، ریاض، 1423ھ-2003ء

- (42) احمد بن حجر مکی، الجوهر المنظم، ادارة المركزية و اشاعة القرآن، لاہور
- (43) احمد بن علی عسقلانی، الإصابۃ فی تمییز الصحابة، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415ھ
- (44) احمد بن علی عسقلانی، المواہب اللدنیة، المکتب الاسلامی، بیروت
- (45) احمد بن علی عسقلانی، تہذیب التہذیب، دائرة المعارف النظامیة، الہند، 1326ھ
- (46) احمد بن علی عسقلانی، فتح الباری، دار المعرفۃ، بیروت، 1379ھ
- (47) احمد بن علی، أحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1405ھ
- (48) احمد بن محمد الحموئی المکی، غمز العیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر، ادارة القرآن، کراچی
- (49) احمد بن محمد الصاوی، تفسیر صاوی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- (50) احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی الحنفی، حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار، دار المعرفۃ، بیروت
- (51) احمد بن محمد طحاوی، حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح، الکبری الامیریۃ، مصر، 1318ھ
- (52) احمد رضا خان، احکام شریعت، نظامیہ کتاب گھر، لاہور، 2009ء
- (53) احمد رضا خان، فتاویٰ افریقہ، مکتبہ غوثیہ، کراچی، 2005ء
- (54) احمد رضا خان، فتاویٰ رضویہ، رضا فاؤنڈیشن، لاہور
- (55) احمد رضا خان، کنز الایمان، مکتبۃ المدینہ، کراچی
- (56) احمد رضا خان، ملفوظات، المکتبۃ المدینہ، کراچی، 1430ھ، 2009ء
- (57) احمد یار خان نعیمی، اسلامی زندگی، قادری پبلیشرز، لاہور، 2003ء
- (58) احمد یار خان نعیمی، جہا الحق، نعیمی کتب خانہ، گجرات
- (59) احمد یار خان نعیمی، مرآة المناجیح، نعیمی کتب خانہ، گجرات
- (60) اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان، دار الفکر، بیروت
- (61) اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم، مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ، لاہور
- (62) العظیم آبادی، عون المعبود شرح سنن أبی داود، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415ھ
- (63) آل مصطفیٰ مصباح، حاشیہ، فتاویٰ امجدیہ، مکتبہ رضویہ، کراچی

(64) الیاس عطار قادری، پردے کے بارے میں سوال جواب، مکتبۃ المدینہ، کراچی

(65) امجد علی اعظمی، بہار شریعت، ضیاء القرآن، لاہور 1416ھ۔ 1995ء

(66) امجد علی اعظمی، فتاویٰ امجدیہ، مکتبہ رضویہ، 1429ھ۔ 2008ء

ب

(67) بدرالدین محمود بن اسرائیل بابن قاضی، جامع الفصولین، اسلامی کتب خانہ، کراچی

(68) برہان الدین علی بن ابی بکر، الہدایہ فی شرح البدایہ، دار احیاء التراث العربی، بیروت

ت

(69) تراب الحق شاہ صاحب، مزارات اولیاء اور توسل، زاویہ پبلیشرز، لاہور

ج

(70) جلال الدین امجدی، فتاویٰ فیض الرسول، شبیر برادرز، لاہور

(71) جمعیت علماء اورنگ زیب عالمگیر، فتاویٰ ہندیہ، دار الفکر، بیروت، 1411ھ۔ 1991ء

ح

(72) حامد رضا خان، فتاویٰ حامدیہ، شبیر برادرز، لاہور، 2004ء

(73) حبیب اللہ نعیمی اشرفی، حبیب الفتاویٰ، شبیر برادرز، لاہور، 2005ء

خ

(74) خلیل خان قادری برکاتی، فتاویٰ خلیلیہ، ضیاء القرآن، لاہور، 2008ء

ز

(75) زین الدین بن ابراہیم بابن نجیم، البحر الرائق، دار الکتب اسلامی، بیروت

(76) زین الدین عبدالرحمن، جامع العلوم والحکم، مؤسسة الرسالة، بیروت

(77) زین الدین عبدالرحمن، فتح الباری لابن رجب، مکتبۃ الغرباء الأثریہ، المدینۃ النبویۃ

(78) زین الدین محمد المدعو بعد الرووف، فیض القدر، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر، 1356ھ

س

- (79) سعد الدین تفتازانی، شرح عقائد نسفی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- (80) سعدی ابو حنیب، القاموس الفقہی، دار الفکر، بیروت، 1408ھ-1988ء
- (81) سلیمان بن احمد ابوالقاسم الطبرانی، معجم الأوسط، دار الحرمین، القاہرہ، 1415ھ
- (82) سلیمان بن احمد الطبرانی، معجم الصغیر، المکتبہ الاسلامی، بیروت، 1405ھ-1985ء
- (83) سلیمان بن احمد ابوالقاسم الطبرانی، معجم الکبیر، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ
- (84) سلیمان بن الأشعث ابوداؤد البجستانی، سنن ابوداؤد، المکتبۃ العصریہ، بیروت

ش

- (85) شاہ عبدالعزیز دہلوی، تفسیر فتح العزیز، مسلم بکڈ پو، دہلی
- (86) شاہ عبدالعزیز دہلوی، شرح العقائد النسفیہ، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- (87) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، مطبوعہ آرمی برقی پریس، دہلی
- (88) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، القول الجلیل مع شفاء العلیل، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی
- (89) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتوح الغیب ضمیمہ جواہر خمسہ، دارالاشاعت، کراچی
- (90) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مسوی مصفی شرح موطا امام مالک، اسلامی کتب خانہ، کراچی
- (91) شبیر احمد عثمانی، فتح الملہم، مکتبۃ البحار، کراچی
- (92) شریف الحق امجدی، نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، فرید بک سٹال، لاہور
- (93) شہاب ربلی انصاری، فتاویٰ الربلی، درالکتب العلمیہ، بیروت
- (94) شہزاد قادری ترابی، ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟، زاویہ پبلشرز، لاہور
- (95) شیخ احسان بن محمد العتیمی، 100 مشہور ضعیف احادیث، فقہ الحدیث پبلی کیشنز

ص

- (96) صفی الرحمن مبارکپوری، الریحق المختوم، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، مئی 2000ء
- (97) صلاح الدین یوسف، ایک مجلس میں تین طلاقیں اور اس کا شرعی حل، دارالسلام، لاہور
- (98) صلاح الدین یوسف، توحید اور شرک کی حقیقت، دارالسلام، لاہور

ط

(99) طاہر فتنی، مجمع بحار الانوار، نولکشور، لکھنؤ

ظ

(100) ظفر الدین بہاری قادری رضوی، فتاویٰ ملک العلماء، نوری کتب خانہ، لاہور

ع

(102) عالم بن العلاء الانصاری الاندلسی الدہلوی، تارخ خانہ، قدیمی کتب خانہ، کراچی

(103) عبدالباقی زرقانی، شرح الزرقانی علی المواہب، مطبعتہ عامرہ، مصر

(104) عبدالحفیظ بلیاوی، المسجد، خزینہ علم و ادب، لاہور

(105) عبدالحق محدث دہلوی، اشعۃ اللمعات، فرید بک سٹال، لاہور، 1422ھ-2002ء

(106) عبدالحکیم شرف قادری، مصنف عبدالزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشتہ ابواب، مکتبہ

قادریہ، لاہور، 1426ھ-2006ء

(107) عبدالرحمن جلال الدین سیوطی، التعقبات علی الموضوعات، مکتبہ اثریہ، سانگلہ ہل

(108) عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، الجامع الصغیر، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(109) عبدالرحمن سیوطی، الحاوی للفتاویٰ، دارالفکر، بیروت، 1424ھ-2004ء

(110) عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، النخصائص الکبریٰ، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(111) عبدالرحمن سیوطی، الآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، مطبع ادبیہ، مصر

(112) عبدالرحمن سیوطی، تاریخ الخلفاء، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، 1425ھ-2004ء

(113) عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، درمنثور، دارالفکر، بیروت

(114) عبدالرحمن کیلانی، آئینہ پرویزیت، مکتبہ السلام، لاہور، 2004ء

(115) عبدالرحیم محمد یونس رضا ویسی (مرتبین)، فتاویٰ بریلی شریف، شبیر برادرز، لاہور

(116) عبدالغنی نابلسی، الحدیقہ الندیہ شرح الطریقہ محمدیہ، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد

(117) عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک القشیری، الرسالة القشیریہ، دارالمعارف، القاہرہ

- (118) عبداللہ ابو محمد الدارمی، سنن الدارمی، دارالکتب العربی، بیروت، 1407ھ
- (119) عبداللہ بن محمود بن محمود الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، مطبعة الحلی، القاہرہ
- (120) عبدالمصطفی اعظمی، جنتی زیور، فرینڈز پرنٹرز، جہلم
- (121) عبدالملک بن حسین بن عبدالملک العصامی المالکی، سمط النجوم العوالی فی أنباء الأ وائل والتوالی، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1419ھ-1998
- (122) عبدالواحد قادری، فتاویٰ یورپ، شبیر برادرز، لاہور، 2006ء
- (123) عبدالوہاب شعرانی، المیزان الکبریٰ للشعرانی، مصطفیٰ البابی، مصر
- (124) عثمان بن علی، تبیین الحقائق، المطبعة الکبریٰ الامیریة، القاہرہ، 1313ھ
- (125) علاء الدین ابی بکر، الہدایہ الصناعیة، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1406ھ-1986ء
- (126) علاء الدین عبدالعزیز، کشف الأسرار، دارالکتب العلمیة بیروت 1418ھ-1997ء
- (127) علی بن حسام الدین الممتقی الہندی، کنز العمال، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1989ء
- (128) علی بن سلطان محمد القاری، المعروف ملا علی قاری، الاسرار المعرفۃ المعروف بالموضوعات الکبریٰ، مطبوعہ دارالکتب العربیہ، بیروت
- (129) علی بن سلطان محمد القاری، شرح فقہ اکبر، قدیمی کتب خانہ، کراچی
- (130) علی بن سلطان محمد القاری، مرقاۃ المفاتیح، دارالفکر، بیروت، 1422ھ-2002ء
- (131) علی بن عبدالکافی بسکی، شفاء السقام، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- (132) علی بن نفع العلیانی، تبرک، مکتبہ السنۃ، کراچی
- (133) عمرو بن عبدالمعزم بن سلیم، عبادات میں بدعت، مکتبہ قدوسیہ
- غ
- (134) غلام رسول سعیدی، شرح مسلم، فرید بک سٹال، لاہور، 1429ھ-2008ء
- ف
- (135) فیروز الدین، فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور

(136) فیض احمد اویسی، فتاویٰ اویسیہ، صدیقی پبلیشرز، کراچی

ق

(137) قاسم قادری، علم اور علماء، مکتبہ اہل سنت، فیصل آباد، 2008ء

ک

(138) کاظمی شاہ صاحب، مقالات کاظمی، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی

(139) کمال الدین محمد المعروف بابن الہمام، فتح القدير، دار الفکر، بیروت

م

(140) محمد اکرم نسیم، تفہیم توحید، التوحید اکیڈمی، لاہور

(141) محمد امین بن شامی، رد المحتار، دار الفکر، بیروت، 1421ھ-2000ء

(142) محمد بن احمد السرخسی، المبسوط للسرخسی، دار المعرفۃ، بیروت، 1414ھ-1993ء

(143) محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، دار البشائر الاسلامیہ، بیروت 1409ھ-1989ء

(144) محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار طوق النجاة، 1422ھ

(145) محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1414ھ-1993ء

(146) محمد بن عبدالرحمن السخاوی، المقاصد الحسنة، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(147) محمد بن عبداللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح، المکتبۃ الإسلامیہ بیروت 1405ھ-1985ء

(148) محمد بن علی بن محمد الشوکانی، الفوائد المجموعہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(149) محمد بن علی شوکانی، نیل الأوطار من أحاديث سيد الأخیار، مکتبۃ الکلیات الازہریۃ

(150) محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، مصطفیٰ البابی الحکمی، مصر، 1395ھ-1975ء

(151) محمد بن فرامرزی بن علی، درر الحکام شرح غرر الحکام، دار احیاء الکتب العربیۃ

(152) محمد بن محمد الغزالی أبو حامد، احیاء العلوم، دار المعرفۃ، بیروت

(153) محمد بن محمد الغزالی أبو حامد، کیمیائے سعادت، انتشارات گنجینہ، ایران

(154) محمد بن محمد شہاب المعروف بابن البرز، فتاویٰ بزازیہ، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

- (155) محمد بن یزید أبو عبد اللہ القزوی، سنن ابن ماجہ، دار احیاء الکتب العربیہ
- (156) محمود آلوسی، روح المعانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت
- (157) مختار احمد مدنی، بدعت اس کی تعریف اسباب اور علاج، الدعوة الجالیات بالکیمیل، سعودیہ
- (158) مختار احمد ندوی، قرآن خوانی اور ایصال ثواب، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض
- (159) مسعود الدین عثمانی، وسیلے کا شرک، مسجد توحید، کراچی
- (160) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت
- (161) مشتاق احمد کریمی، عقیدہ یا جہالت، الدار السلفیہ
- (162) مصطفیٰ رضا خان، فتاویٰ مصطفویہ، شبیر برادرز، لاہور، 1421ھ
- (163) منیب الرحمن، تفہیم المسائل، ضیاء القرآن، لاہور، 2004ء
- (164) میر عبد الواحد بلگرامی، سبع سنابل، فرید بک اسٹال، لاہور

ن

- (165) نعیم الدین مراد آبادی، فتاویٰ صدر الافاضل، شبیر برادرز، لاہور، 2008ء
- (166) نور الدین أبو الحسن السندي، حاشیۃ السندي مع ابن ماجہ، دار المعرفہ، بیروت
- (167) نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الفکر، بیروت، 1412ھ

و

- (168) وحید الزمان، ہدیۃ المہدی، میورپرپریس، دہلی
- (169) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427ھ
- جلد 1 تا 23، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت
- جلد 24 تا 38، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، مصر
- جلد 39 تا 45، الطبعة الثانية، طبع الوزارة
- (170) وقار الدین قادری رضوی، وقار الفتاویٰ، بزم وقار الدین، کراچی، 1428ھ
- (171) وہبۃ الزحیلی، الفقہ السلامی والادلۃ، دار الفکر، سورۃ، دمشق