

المنكرات

في العقائد والأعمال والعادات

«باللغة الأردنية»

www.KitaboSunnat.com

تأليف

عبد السلام رحمانى

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفا

الرياض - ١١٤١٨ ص. ب. ٢١٧١٧ هاتف: ٤٢٠٠٦٢٠ فاكس: ٤٢٢١٩٠٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

الابداع فی مضار الابداع

المنکرات

فی

العقائد والاعمال والعادات

از افادات:

شیخ علی محفوظ رحمۃ اللہ

(ت: ۱۳۶۱ھ - ۱۹۴۲ء)

تالیف

عبد السلام رحمانی

www.KitaboSunnat.com

ح) المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالشفاء . ١٤١٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

رحماني ، عبدالسلام

المنكرات في العقائد والاعمال والعادات . _ الرياض.

... ص... سم

ردمك ٤-٠٨-٨٤٣-٩٩٦٠

(النص باللغة الاوردية)

١- البدع في الاسلام ٢- التوحيد أ- العنوان

١٩/٢٤٣٧

ديوي ٢١٢٠٣

رقم الإيداع : ١٩/٢٤٣٧

ردمك : ٤-٠٨-٨٤٣-٩٩٦٠

فہرست

- ۱۔ تعریف ۷
- ۲۔ پیش لفظ ۱۵
- ۳۔ وہ بدعات و منکرات جن کا تعلق مساجد سے ہے ۲۲
- ۴۔ منبر کے پاس کھڑے ہو کر جمعہ کی اذان دینا ۲۵
- ۵۔ اذان جمعہ کے بعد مؤذن کا بعض آیات و احادیث کا پڑھنا ۲۸
- ۶۔ ترمیم کے ساتھ اذان دینا ۲۸
- ۷۔ مسجد میں آواز بلند کرنی ۲۸
- ۸۔ اجتماعانہ شکل میں تکبیرات پکارتے ہوئے عید گاہ جانا ۳۲
- ۹۔ ارباب طریقت کے ایماہ کردہ ذکر کے طریقے ۳۳
- ۱۰۔ تزئین مساجد ۳۳
- ۱۱۔ منکرات تعظیم ۳۵
- ۱۲۔ تعظیم کی صحیح صورت ۳۵
- ۱۳۔ بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ۳۷
- ۱۴۔ وہ منکرات جن کا تعلق میت و جنازہ سے ہے۔ ۳۸
- ۱۵۔ میت کا کفن ۳۹
- ۱۶۔ جنازہ سے منعلق بعض رائج منکرات ۴۰
- ۱۷۔ میت کو ثواب پہنچانے کے بعض طریقے ۴۱
- ۱۸۔ ماتمی و تعزیتی اجتماع ۴۵
- ۱۹۔ اہل میت کی تعزیت ۴۷
- ۲۰۔ میت کو مقام و فوات سے بہت دور لجا کر دفن کرنا ۴۷

- ۳۸ — ۲۱۔ حضرت خضر کی موت و حیات کے بارے میں
- ۵۰ — ۲۲۔ بدعت میلاد
- ۵۳ — ۲۳۔ مواقع خوشی کی منکرات
- ۵۶ — ۲۴۔ شادی بیاہ میں احکام شرع کی پامالی
- ۶۰ — ۲۵۔ منکرات فضیلت کے آیام میں
- ۶۵ — ۲۶۔ بدعات و منکرات بعض عبادات
- ۶۶ — ۲۷۔ نماز کی نیت بالجہر
- ۶۸ — ۲۸۔ وسوسہ اور احتیاط میں فرق
- ۷۱ — ۲۹۔ ستری نمازوں میں جہر کرنا
- ۷۲ — ۳۰۔ سلام پھیرنے کے بعد یر تک زور زور سے دعا پڑھنی
- ۷۲ — ۳۱۔ منکرات تراویح
- ۷۳ — ۳۲۔ ۱۵ شعبان کی بدعات
- ۷۵ — ۳۳۔ صلوة الرغائب
- ۷۶ — ۳۴۔ چراغاں کرنا مجوسی سازش
- ۷۷ — ۳۵۔ بدعی دعائے شبِ برأت
- ۷۸ — ۳۶۔ خواہ امت کی بے حسی و خامکاری
- ۸۳ — ۳۷۔ احساس مسئولیت کا فقدان
- ۸۳ — ۳۸۔ چراغ تلے اندھیرا
- ۸۵ — ۳۹۔ اینخانہ ہمہ آفتاب است
- ۸۶ — ۴۰۔ روزہ سے متعلق منکرات
- ۸۸ — ۴۱۔ حج سے متعلق منکرات
- ۹۱ — ۴۲۔ ایسا عجیب غلط بیانی

- ۹۳ — ایک واقعہ
- ۹۸ — منکرات حلقہ تصوف و ارباب طریقت میں
- ۹۹ — خود ساختہ اذکار و وظائف
- ۱۰۶ — اسم مفرد سے ذکر
- ۱۰۷ — ذکر کے ساتھ رقص و غناء
- ۱۰۹ — ذکر میں تالی بجاتا
- ۱۱۰ — فاتحہ پر نیت فلاں
- ۱۱۰ — نظریہ شریعت و حقیقت
- ۱۱۱ — لفظ "صوفی" کی تشریح
- ۱۱۱ — اعتقادی بدعات و منکرات
- ۱۱۲ — غلط اعتقاد بابت نزول جبریل
- ۱۱۳ — بابت شب قدر
- ۱۱۳ — بابت شب معراج
- ۱۱۳ — بابت فضل محنتوں
- ۱۱۳ — جنت میں عداوت و غم
- ۱۱۵ — نیک و بد کا غلط تصور اور اس کی صحیح پہچان
- ۱۱۸ — عقیدہ سعد و نحس
- ۱۱۹ — چھوت چھات بد شکونی و بد حالی
- ۱۲۱ — قسام ازل پر اعتراض
- ۱۲۳ — فائدہ و نقصان مطابق گمان کا غلط تصور
- ۱۲۳ — توکل کا غلط تصور
- ۱۲۳ — منکرات بضمن ضیافت و شادی و دعوت و لیمہ

- ۱۲۵ — تکلفات
- ۱۲۸ — رسم و رواج کی لعنت
- ۱۳۰ — سادگی کا نمونہ
- ۱۳۲ — رسوم کی مخالفت
- ۱۳۲ — رجوع الی الموضوع
- ۱۳۳ — فضول خرچی و محرمات کا ارتکاب
- ۱۳۵ — اولب ضیافت
- ۱۳۷ — شکم پری
- ۱۳۸ — اجتماعی خورد و نوش باعث برکت
- ۱۴۰ — معاشرے اور عادات میں پائی جانے والی منکرات
- ۱۴۰ — غم خواری و خبر گیری
- ۱۴۳ — الجھاس بالامانہ
- ۱۴۵ — مسکین نوازی
- ۱۴۸ — شکریم علماء و اکابر
- ۱۵۰ — سلام شرعی و غیر شرعی
- ۱۵۵ — حقوق مسلم
- ۱۵۶ — خدام کا خیال
- ۱۵۷ — تحقیر و تسخر کی علت
- ۱۵۷ — عزت و ذلت کا معیار
- ۱۵۹ — لاٹری
- ۱۵۹ — ترقی و تقدیم کا غلط تصور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين . اقام بعد:

یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ناظم اعلیٰ اور اس کے آرگن "پندرہ روزہ ترجمان" کا مدیر تھا ایک دن جب کہ ترجمان کا نازہ شمارہ تیاری کے مرحلہ میں تھا شیخ علی محفوظؒ کی کتاب "الابداع فی مضار الابتداع" میرے ہاتھ میں آگئی۔ میں نے اس کے اوراق لٹھے ہوتے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تو باب ثانی میں جو بدعات و منکرات و رسوم شیخ نے ذکر فرمائی تھیں نظر آیا کہ ان میں سے بہت سی تو ہمارے یہاں ہندوپاک میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان میں کئی ایسی بدعات و منکرات بھی ہیں جن پر علامہ اناس کو کم ہی توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ امور از قبیل بدعات و منکرات ہیں۔

مجھے ترجمان کے زیر ترتیب شمارہ کا ادارہ لکھنا تھا خیال ہوا اسی کا کچھ حصہ ادومہ میں دیدوں، چنانچہ میں نے اسی وقت اس کے بعض پیرا گراف کو کچھ حذف و اہتمام کے ساتھ اپنے نظروں میں منتقل کیا اور اسے ادارتی کاموں میں دے دیا۔ پھر مزید نادیت کے پیش نظر دوسرے و تیسرے شمارے میں بھی اس کے کچھ حصے دیدیئے۔ قارئین ترجمان نے اس سلسلہ کو بہت مفید و پسندیدہ قرار دیا اور بعض حضرات کی طرف سے اصرار ہوا کہ اس سلسلہ کو جاری رکھا جائے۔ مجھے بھی یہ سلسلہ بہت مفید نظر آیا۔ چنانچہ میں نے اسے ادارتی کاموں سے محال کر

ترجمان کے دوسرے صفحے میں قسط وار دینا شروع کر دیا۔ جب تازہ شمارہ تیاری کے قریب ہوتا تو کتاب مذکور میں مندرج جن منکرات کا ذکر یہاں کے لئے مناسب نظر آتا اس کی آزاد ترجمانی کچھ حذف و اضافے کے ساتھ اپنے لفظوں میں کر دیتا اور کتابت کے لئے دے دیتا۔ اس طرح بعض شماروں میں ناغہ کے ساتھ اس کی کاپی قسطیں (از ۱۵ اپریل ۱۹۷۷ء تا ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۷ء) ترجمان میں شائع ہوئیں۔ پھر بعض طویل مصروفیات کی بنا پر اس کے بعد والے کئی شماروں کے لئے اگلی قسطیں لکھی نہ جاسکیں اور اس طرح یہ سلسلہ بند ہو گیا۔

اب جب کہ ترجمان میں شائع شدہ اُن اقساط کو کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے اس سے متعلق بعض امور کی وضاحت کر دینی مناسب سمجھتا ہوں :-

۱- "الابداع فی مضامیر الابداع" ۲۰×۳۰ سائز کے ساٹھ چار سو صفحات پر مشتمل کسی قدر ضخیم کتاب ہے۔ اس سے میں نے جس قدر لیا ہے اس کی حیثیت بس غیض من فیض کی ہے اور اس سے اخذ و ترک کسی خاص پروگرام کے تحت نہیں ہوا ہے۔ ہوا اس کے کہ اس پر سرسری سی نظر ڈالنے ہوئے جو موضوع اور جو پیرا گراف لے لیا کسی وجہ سے مناسب نظر آیا اسے لے لیا باقی چھوڑ دیا گیا۔ نیز جو موضوع اور جو پیرا گراف لیا ہے اس کو بھی نہ پورا لینے کا التزام کیا ہے نہ من و عن لے ذکر کیا ہے۔ عموماً ایسا ہوا ہے کہ جو حصہ لیا ہے اُسے اختصار سے لیا ہے اور بہت ایسا ہوا ہے کہ اسی سلسلہ بیان میں اپنی طرف سے بھی کچھ مواد شامل کر دیا ہے جن میں سے کچھ کو کتاب سے مقابلے کے بغیر متاثر کرنا بھی مشکل ہے اس لئے کوئی صاحب اس کتاب سے کوئی اقتباس لیں تو براہ راست "الابداع" کا حوالہ نہ دیں جب تک کہ خود "الابداع" کی طرف رجوع نہ کر لیں۔

۲- کسی کتاب کے ترجمہ کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ میری اس کتاب کی نہیں ہے بلکہ میں نے کچھ بدعات و منکرات و رسوم کو ذکر کرنے کے لئے "الابداع" کو بنیاد بنایا ہے جیسا کہ خود شیخ علی محفوظ نے "الابداع" کے بعض حصوں کے لئے "الاعتصام للشاطبی" کو اور بعض کے

لئے کتاب المدخل لابن الحاج کو بنیاد بنایا ہے۔ اور جیسا کہ پیش کرتا میں جن کی بنیاد اُس سے پہلی کی بعض کتابیں ہیں جو کچھ حذف و اضافہ کے بعد الگ تصنیفات قرار پائیں۔

۳۔ میں نے ترجمان کے لئے جب اسے لکھا تھا تو دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث میں رہ رہا تھا جس میں اُن دنوں نہ کوئی لائبریری تھی نہ حسب ضرورت کتابیں تھیں۔ اور جب ترجمان میں شائع شدہ ان قسطوں کو کتابی شکل دینے کے لئے مرتب کیا تو میں اُن دنوں دارالافتار ریاض کی طرف سے تین ماہ کے لئے نیوزی لینڈ کے دورے پر تھا۔ وہاں بھی میسر پاس تحقیق روایات کے لائق مراجع نہ تھے اس بنا پر جو روایات اس کتاب میں مذکور ہوئی ہیں اُن کی تحقیق کی نوبت میرے لئے نہ پہلی بار آسکی نہ دوسری بار۔ ممکن ہے کہ جگہ ناقابل استدلال روایات سے استدلال کیا گیا ہو جیسا کہ خود مجھ بعض جگہ اس کا شبہ ہوا ہے۔

۴۔ اس کتاب میں جہاں جہاں یہ لکھا ہوا نظر آئے کہ ”شیخ نے فرمایا“ یا ”شیخ نے لکھا ہے“ وغیرہ، اس سے مراد شیخ علی محفوظ ہیں اور ان کے اس قول و تحریر کا مرجع ان کی کتاب ”الابداع فی مضار الابتلاخ“ ہے۔

ان امور کی وضاحت کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کردوں جن کی تحقیق اور جن کی بیش بہا تصنیف ”الابداع فی مضار الابتلاخ“ میری اس کتاب کی بنیاد و مرجع ہے۔

شیخ علی محفوظ اپنے دور میں مصر کے ایک جید عالم و مرشد و واعظ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ نے طلب علم کی ابتداء میں اپنے مقام پیدائش ”طنطا“ کے جامع احمدی میں کی، اور تعلیم کا آغاز قرآن کو صحت و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق سے کیا۔ پھر آپ نے دیگر علوم دینیہ میں بھی اسی درسگاہ کے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ آپ اُس درسگاہ کے ممتاز ترین طلبہ میں سے تھے۔ آپ کا علمی

شوق اور آپ کی صلاحیت دیکھ کر آپ کے اساتذہ نے جامع ازہر مصر میں آپ کو داخلہ کا مشورہ دیا چنانچہ ۱۳۱۱ھ میں آپ جامع ازہر میں داخل ہوئے۔ آپ شافعی المسلک تھے آپ کو ازہر میں حنفی اساتذہ سے استفادہ کی خواہش ہوئی چنانچہ آپ نے وہاں شیخ محمد حلبی، شیخ بکر الصوفی، شیخ احمد ابوخطوبہ، شیخ محمد بلیغیت اور الاستاذ الامام شیخ محمد عبدہ سے استفادہ کیا۔ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۷ء تک آپ نے جامع ازہر میں زیر تعلیم رہ کر ازہر کی سند عالمیت حاصل کی۔ یہ دور شیخ علی محفوظ کا ازہر میں تلمذ و استفادہ کا دور تھا پھر وہ دور بھی آیا کہ شیخ اسی جامع ازہر میں "ہیئۃ کبار العلماء" کے ایک عضو قرار دیئے گئے اور اب جامع ازہر ان کے علم و فضل سے مستفید ہونے لگا۔

۱۹۱۸ء میں "قسم الوعظ والارشاد" کا ایک شعبہ ازہر میں قائم کیا گیا جس میں آپ نے تاسیسی و توجیہی رول ادا کیا اور اس قدر خلوص و محنت سے اس شعبہ کو سنبھالا کہ اس کا حق ادا کر دیا اور اسے نہایت ہی مفید و مثمر بنا دیا۔ تبلیغ و ارشاد و اصلاح خلق کے بڑے مخلصانہ جذبہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرشار کیا تھا، آپ نے بتوفیق الہی اس شعبہ و وعظ و ارشاد سے مصلحین و دعاۃ کا ایک خاصا گروہ تیار کر دیا اور خود بھی اس میدان میں بڑا کام کیا۔ آپ اپنی اسبوعی تعطیلات میں مختلف مساجد میں جاتے اور لوگوں میں وعظ و تبلیغ کرتے، اور بڑی تعطیلات میں گھاؤں اور دیہاتوں میں چلے جاتے اور ان کے اصلاح و ارشاد کی کوشش فرماتے، آپ یہ دیکھ دیکھ کر بہت کڑھتے تھے کہ مسلمانوں میں دین سے بڑی غفلت اور بڑی بد عملی پیدا ہو گئی ہے اور جو دینی رجحان بھی ہے اسے شیطان نے بدعات و منکرات اور رسوم و خرافات کی طرف موڑ دیا ہے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعظ و خطابت کا بڑا دلکش اسلوب عطا کیا تھا۔ آپ کے بیان میں بڑی سادگی و سلاست تھی، آپ جامع ازہر کے اساتذہ و طلبہ کو کبھی بہت زیادہ فریضہ و دعوت و تبلیغ کی ادائیگی پر ابھارتے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ کچھ اسلامی جمعیتیں

بنیادی جائیں تو وہ بھی اصلاحی کام میں معاون ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اصلاحی مقاصد کی خاطر کئی جمعیات کی تاسیس میں آپ نے دلچسپی لی اور اسی مقصد کے تحت جمعیت مکرم الاخلاق الاسلامیہ، جمعیتہ الہدایۃ الاسلامیہ، جمعیتہ تحفیظ القرآن بالعباسیہ، جمعیتہ الرد علی المبشرین، جمعیتہ نشر الفضائل والآداب الاسلامیہ، وجماعۃ انصار الحج کا قیام عمل میں آیا۔ شیخ نے ان تمام جمعیات سے مختلف نواحی میں اصلاحی کام لئے۔ اور شیخ تعلیم یافتہ صاحب مناصب طبقہ کی اصلاح اور ان کے ذریعے اصلاحی کام لینے کے لئے شیخ نے مختلف صورتیں نکالیں، ان کی مجالس میں درس قرآن و درس حدیث کے ذریعے نغوذ کیا اور ان کے ذریعے بھی دین کا بڑا کام لیا، چند سین، مؤلفین، ہجڑا، ڈاکٹرس، طلبہ و ارباب معاشیہ و اقتصادیات کو بھی دین سے منسلک کرنے اور ان سے بھی دینی کام لینے کے لئے بعض جمعیتیں قائم کیں، اسپتالوں میں جا کر مریضوں طبیبوں اور نرسوں کے لئے بھی اصلاحی کوششیں کیں، اور ریڈیو کے ذریعے بھی تاحیات اصلاح و ارشاد کی کوشش فرماتے رہے۔ نیز آپ نے اپنے مرض الموت تک ہر ماہ رمضان میں بعد نماز عصر جامع ازہر میں اصلاحی درس کا التزام کیا۔ آپ زندگی کے آخری لمحات تک اصلاح و ارشاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہایت ہی لگن و دلسوزی کے ساتھ ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ

۳۲ ذوالقعدہ ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۱ نومبر ۱۹۴۲ء کو آپ نے انتقال فرمایا، رحمہ اللہ

غفر لہ، و شک مساعیہ المبارکۃ و ادخلہ فی زمرۃ الابرار و المصلحین۔

شیخ کو اصلاح امت کا جو سودا سمایا ہوا تھا اسی سے متعلق آپ نے بعض کتابیں بھی لکھیں جو دہاں کے منہج و راسی میں شامل کر لی گئیں۔

آپ کی مصنفات درج ذیل ہیں جن کے موضوع کا اندازہ ان کے ناموں ہی سے

ہو جاتا ہے:-

۱۔ الدرۃ البہیۃ فی الاخلاق الدینیۃ

۲۔ ہدایۃ المرشدین الی طرق الوعظ والنخطابۃ ۔

۳۔ النخطابۃ ۔

۴۔ الابداع فی مضار الابداع ۔

شیخ کی یہ کتاب "الابداع فی مضار الابداع" بقول علامہ سید محمد رشید رضا مصری رحمہ اللہ بدعات و منکرات کے موضوع پر بڑی مفید کتاب ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی خوب خوب نشر و اشاعت ہو اور یہ عام طور پر اہل ایسان کے مطالعہ میں رہے۔ شیخ کی یہی کتاب "الابداع فی مضار الابداع" میری اس کتاب کی بنیاد و مرجع ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ اور ایک مثالی شخصیت بنا دیا اور دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ جب بھی ہمیں کچھ کرنا ہو تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ کام کیسے کریں اور کیسے نہ کریں۔ بڑی آسان سی صورت ہے کہ ہم اُس مثالی شخصیت کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ وہاں ہمارے اس پیش آمدہ معاملہ میں کیا نظیر اور کیا رہنمائی موجود ہے۔ دین مکمل بھی ہو چکا ہے، کوئی ایسا اندیشہ بھی نہیں ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات رہ گئی ہو، اور دین کے کسی معاملہ میں دور رسالت سے رہنمائی نہ مل سکے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپالی ہے اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام لگایا (مسلم) اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جس نے اسلام میں کوئی نئی بات نکالی اور اُسے وہ نیک کام سمجھتا ہے تو گویا وہ اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی کہ اُس نیک کام کو چھپائے رہ گئے نہ ظاہر نہیں کیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے (اور قیامت تک کے لئے جو چیز بھی دین میں داخل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا چکی ہے) پس جو چیز اُس دین

دین کا کام نہیں تھی وہ آج بھی دین کا کام نہیں ہو سکتی (مقدمۃ السنن والابتدعات)۔
 طبرانی نے بسند صحیح یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ما
 شَرکتُ شیئاً یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، وما ترکْتُ شیئاً یبعدکم عن
 اللہ تعالیٰ الا وقد غفیتکم عنہ" یعنی میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو
 تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ اور کوئی بھی
 ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی ہے جو خدا سے تمہیں دور کرنے والی ہو مگر میں نے تمہیں
 اس سے منع کر دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ ہماری یہ امت بھی
 بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل پڑے گی، بنی اسرائیل (اپنے نبی کے بعد رفتہ رفتہ)
 ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ہماری امت (ان سے ایک قدم آگے ہی ہوگی کہ یہ)
 ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں صرف ایک گروہ جنتی ہوگا باقی سب فرقے جہنمی
 ہوں گے صحابہؓ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! وہ جہنم سے نجات پانے والا
 گروہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا: وہ گروہ جو اس طریقہ پر قائم ہوگا جس پر میں ہوں
 اور میرے صحابہ ہیں (ترمذی) اب جو شخص بھی جہنم سے نجات پانے والے گروہ میں
 شامل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر معاملہ میں وہ طریقہ اختیار کرے جو محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا، وہ ہر موقع پر خواہ وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا
 اور اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے لازمی طور پر یہ پتہ لگائے اور دیکھے کہ
 اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ اُسے
 چاہیے کہ شرک و اخذ دونوں معاملہ میں اسی نور رسالت کی طرف رجوع کرے اور اسی
 طریقہ کی پیروی کرے اور اس سے قدم باہر نہ نکالے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں "تلیکم باتباع السنۃ فمن خرج عنہا ضلّ" (میزان کبریٰ الشعراء)

یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اپنے اوپر لازم کر لو جس شخص نے بھی اس طریقے سے قدم باہر نکالا گمراہ ہو گیا۔

علامہ شرعی صحابہ کرام و ائمہ دین کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ”فکانوا رضی اللہ عنہم لایجتزء احد منہم ان یشیر من الشیۃ قد شہدہ“ (میزان کبریٰ للشعدانی) یعنی صحابہ کرام و امامان دین میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک بالشت بھر بھی قدم باہر نکالنے کی جرأت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہر وہ کام اور ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اسے کوئی دین کا کام سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے

بدعت ہر وہ کام ہے جسے دین و ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے حالانکہ صحیح روایات سے اس کا کوئی سراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ددر میں نہ ملتا ہو۔ اور منکر کا دائرہ بدعت سے وسیع ہے، ہر بدعت منکر ہے اور ہر وہ برائی منکر ہے جسے انسان بالعموم بُرا جانتے ہیں، ہمیشہ سے بُرا کہتے رہے ہیں اور شام شراح النبیہ نے جس سے منع کیا ہے۔ نیز ہر وہ کام منکر ہے جس سے اللہ در رسول نے منع فرمایا ہو۔ بدعات و منکرات موجب ہلاکت ہیں اُن کا جاننا بھی ضروری ہے اور اُن سے بچنا بھی ضروری ہے، مسلم معاشرہ میں بدعات و منکرات کا نفوذ بہت گہرائی تک ہو چکا ہے اور اس قدر اُس کا دائرہ بڑھ گیا ہے کہ اس کا احاطہ واستقصاء ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا شعور عطا کرے اور بدعات و منکرات سے محفوظ رکھے اور اتباع سنت کی توفیق دے۔ اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا

اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

وَالسَّلَامُ

عبدالسلام رحمانی

بوندھیوار۔ ضلع گوندہ (یوپی)

۱۳ شعبان ۱۴۰۶ھ

۱۳ اپریل ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ وہ بدعات و منکرات جن کا تعلق مساجد سے ہے

شیخ علی محفوظ طنطاوی رحمہ اللہ (المتوفی ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۲ء) اپنی کتاب "الابداع فی مضار الابتداع" میں بدعات و منکرات کا تذکرہ مساجد سے متعلق منکرات کے ذکر سے شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کا نام لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "انما بنیت المساجد لذكور الله" مسجدیں ذکر الہی کے لئے بنائی گئی ہیں۔ نہ خرید و فروخت کرنے یا گشودہ سامان تلاش کرنے یا کھانے پینے کے لئے۔ مسجدوں میں بیٹھنا مستحب ہے جبکہ وہ عبادت کے لئے ہو یا تلاوت قرآن کے لئے یا پڑھنے پڑھانے کے لئے یا وعظ سننے کے لئے یا نماز کے انتظار میں ہو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے! مسجد کو اپنا گھر بنا لو، کہ وقت کا بیشتر حصہ مسجد میں گزرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے: مسجدیں نیک لوگوں کا گھر ہیں اور جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی اور پل صراط پر گزار دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ درواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط والبنار

وقال اسنادہ حسن)۔

اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہو ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ دن قیامت جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر یاد الہی میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے برابر اس کے لئے دعا کرتے ہیں "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ" اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ (موطا امام مالک - مسلم - ترمذی - نسائی)

اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور جو اللہ کے گھر آتے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عزت و کرم کا برتاؤ کرے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بظاہر مال قرار دیا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے اور مسجدوں میں آکر ذکر الہی کرنے میں رکاوٹ ڈالے اور مسجدوں کی دیرانی کا سبب بنے۔ فرمایا :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ تَمَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ (پ ۱۴۶)

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی دیرانی کے درپے ہو۔

مگر یہ عجیب بات کہیں کہیں دیکھنے میں آتی ہے کہ مسجدیں صرف نماز کے وقت کھولی جاتی ہیں اور جماعت ختم ہو جانے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔

مسجدیں کھلی رہنے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ نمازی اور اللہ کا ذکر کرنے والے جس وقت بھی عبادت و ذکر الہی کے لئے، یا دوسری نماز کے انتظار میں، یا درس و تدریس، وعظ و تذکیر، مطالعہ کتب و تلاوت قرآن وغیرہ کے لئے آنا چاہیں مسجد کا دروازہ اپنے لئے کھلا پائیں، اُن کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ اگر بچوں کے یا جانوروں کے گھسنے کا خوف ہو یا سامان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یا اس بات کا خطرہ ہو کہ اس میں فاسق و فاجر لوگ گھس کر فسق و فجور کریں گے اور مسجد کی بے حرمتی ہوگی تو زائد اوقات میں مجبوراً مسجدیں بند رکھی جاسکتی ہیں، مگر یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ واقعی یہ خطرات ہوں۔ ورنہ مسجدیں کھلی رکھنے کا ہی انتظام کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تمام خلفائے راشدین کے زمانوں میں بالکل کھلی رہتی تھی اور یہی سنت ہے۔

مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کی محبوب جگہ ہیں ان میں بہت سی بدعات و منکرات کا ارتکاب کیا جانے لگا ہے، جن کے ازالہ کی ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی کوئی منکر (خلاف شرع کوئی کام) دیکھے اسے ہاتھ سے زبان سے جس سے بھی ہو سکے مٹانے کی کوشش کرے۔ (مسلم)

مساجد سے متعلق بدعات
منبر کے پاس کھڑے ہو کر جمعہ کی اذان دینا

بدعت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ کے لئے منبر پر جاتا ہے تو مؤذن مسجد کے اندر منبر سے متصل ہی خطیب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر جمعہ کی اذان دیتا ہے۔ یہ طریقہ غیر مسنون ہے اور اس سے اذان کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا۔

اذان لوگوں کے لئے وقت کی اطلاع اور نماز کی طرف بلاوا ہوتی ہے اسی لئے وہ مسجد کے کھلے حصے میں اور عموماً اونچی جگہ دی جاتی ہے تاکہ مؤذن کی آواز دور تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سن سکیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان صرف ایک تھی اور وہ مسجد کے کھلے حصے میں دروازے پر دی جاتی تھی۔ حضرت سائب بن یزید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھتے تو آپ کے سامنے مسجد کے دروازے پر جمعہ کی اذان دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر کے دورِ خلافت میں بھی یہی حال رہا کہ جمعہ کی یہی ایک اذان خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد بہت ہو گئی تو حضرت عثمانؓ نے جمعہ کے لئے مقام زورار پر ایک اذان دلانی شروع کر دی پھر وہیں سے اس اذان کا سلسلہ چل پڑا (ابوداؤد) زورار مدینہ کے بازار میں ایک جگہ تھی، وہاں اذان دلانے سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو کہ خرید و فروخت میں مہنک ہیں خبر ہو جائے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، اور اپنا کاروبار بند کر کے جمعہ کے لئے حاضر ہو جائیں۔

علامہ احمد محمد شاہ کرم اپنی تعلیق ترمذی میں لکھتے ہیں: ابوداؤد کی اس حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے تو مؤذن آپ کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان دیتا۔ اس حدیث سے عوام انہوں نے بلکہ بہت سے اہل علم نے سمجھا کہ اذان امام کے سامنے ہونی چاہیے اور انہوں نے اذانِ جمعہ کے لئے مؤذن کا مقام امام کے سامنے منبر سے متصل ہی مقرر کر دیا، اس طرح یہ صرف ایک رواجی اذان ہو گئی جس کا لوگوں کو نماز کے لئے بلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جب کہ اذان کا اصل مقصد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہے۔ سنت

کی اتباع تو یہ ہے کہ اذان مسجد کے دروازے پر کھلی جگہ ہوتا کہ لوگوں کو خبر دینا اور بلانا پایا جائے۔ نیز بہت سے لوگوں نے اذان جمعہ سے پہلی والی (عثمانی) اذان بھی باقی رکھی ہے جب کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان نے وہ اذان دلانی شروع کی تھی اُس وقت مدینہ میں جمعہ کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہوتی تھی، اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مسجد کے دروازے پر دی جانے والی اذان بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تو اس ضرورت کے سبب حضرت عثمان نے جمعہ کی اس اذان سے پہلے بازار میں ایک اذان دلانی شروع کر دی تھی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں بہت ہو گئی ہیں اور ان میں اذان کے لئے اونچے اونچے منارے بن گئے ہیں، نیز لوگ نماز کے اوقات متعین طور پر جاننے لگے ہیں، پس ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اسی ایک اذان پر اکتفا کیا جائے جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے، اسی میں سنت رسول کی اتباع ہے، نیز مؤذنون کو حکم دیا جائے کہ وہ اذان مسجد کے اندر نہیں مسجد کے دروازے پر دیں۔ (ص ۲۹۳ ج ۲)

اس تعلق کے ذکر کے بعد مولانا عبید اللہ صاحب محدث مبارکپوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں: اگر آج بھی کسی جگہ اذان عثمانی کی ضرورت پڑ جائے جیسے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ضرورت پڑ گئی تھی تو مسجد سے باہر کسی اونچی جگہ پر اذان جمعہ سے پہلے یہ اذان دی جاسکتی ہے لیکن ضرورت نہ ہو تو بس اسی اذان پر اکتفا کرنا چاہیے جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ نیز وہ اذان امام کے سامنے منبر سے تریب ہی کھڑے ہو کر دینی بالکل ہی غیر مسنون ہے، سنت یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس کھلی جگہ اذان دی جائے تاکہ اذان کا فائدہ حاصل ہو۔ (مرعاة شرح مشکوٰۃ ص ۳۱ ج ۲ مطبوعہ ۱۹۵۵ء)۔

شیخ علی محفوظ فرماتے ہیں: منبر سے قریب اذان دینے کی بدعت ہشام بن عبدالملک نے نکالی اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک مکروہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء کا عمل جس پر رہا ہے صرف وہی سنت ہے، اور سنت کی اتباع کرنی بہتر ہے نہ کہ بدعت ایجاد کرنی (الابداع ص ۱۶۵)

بعض مقامات
اذان جمع کے بعد مؤذن کا بعض آیات و احادیث کا پڑھنا میں یہ بدعت

بھی پائی جاتی ہے کہ جب خطیب خطبہ جمعہ کے لئے منبر پر جاتا ہے اور مؤذن اس کے رو برو کھڑا ہو کر اذان دے دیتا ہے تو اذان کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کر قرآن کی یہ آیت ”اِنَّ اللّٰهَ وَّمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ - الْاٰیة“ اور حدیث نبوی ”اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت“ باواز بلند پڑھتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ”دلائل انہ من البدع المذمومة“ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مذموم بدعت ہے۔

بعض مساجد میں مؤذن ترمیم کے ساتھ گا گا کر
ترمیم کے ساتھ اذان دینا اذان دیتے ہیں حالانکہ یہ بالاجماع حرام ہے جیسا کہ قرآن کو غنا و ترمیم سے پڑھنا حرام ہے۔ ترمیم کی صورت میں کلمات اذان جوں کے توں نہیں رہ جاتے ان میں تبدیلی آجاتی ہے، ان کے حرکات و سکنات میں فرق آجاتا ہے بعض حروف کی کمی اور بعض کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں نہ تو غنا و ترمیم کے ساتھ اذان دینی جائز ہے نہ ایسی اذان سننی جائز ہے۔

بعض مسجدوں میں یہ منکر بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ
مسجد میں آواز بلند کرنی مسجدوں میں جمعہ کے دن سورہ کہف گنگنا کر پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے،

لوگ ذکر الہی میں، تلاوت قرآن میں اور آیات الہی پر غور و خوض میں مشغول ہیں اور اس شخص کی گنگنائی آواز دوسرے لوگوں کے نیک مشاغل میں خلل انداز ہو رہی ہے، حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، آپ نے لوگوں کو زور سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو معتکف کا پردہ اٹھایا اور فرمایا آگاہ رہو کہ تم سب کے سب ذکر الہی میں مشغول ہو اور اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، پس کوئی کسی کو تکلیف نہ دے اور پڑھنے میں کوئی کسی پر آواز بلند نہ کرے۔ (ابو داؤد)۔

دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجدوں میں آواز بلند کرنی ممنوع ہے۔ امام مالکؒ نے موطا میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف نکلے جو کہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرأت زور سے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، نمازی خدا سے سرگوشی کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی سرگوشی میں خلل واقع نہ ہو اور تم میں سے کوئی کسی پر قرأت قرآن میں آواز بلند نہ کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علیؓ سے فرمایا، اے علیؓ جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں اپنی قرأت اور اپنی دعا زور سے نہ کرو کیونکہ اس سے ان کی نماز میں خلل پیدا ہو گا۔

اور درمختار میں ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنی حرام ہے مگر یہ کہ کوئی شخص مسجد میں علم حاصل کر رہا ہو اور طلب علم کے لئے آواز بلند کرنی پڑے۔ اور ابن العباد شافعی نے فرمایا کہ اس طرح زور سے قرأت قرآن حرام ہے کہ دوسرے کی نماز میں خلل ہو، اور بعض دوسرے علماء سے بھی صراحتاً اس کی حرمت منقول ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں زور سے پڑھنا طریقہ نبوی اور طریقہ صحابہ کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ذکر و اذکار میں اور قرآن پڑھنے میں آواز کو بلند کرنی ناپسند

کرتے تھے خاص کر جبکہ وہ مسجد میں ہوں جہاں کہ دوسرے لوگ ذکر الہی یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوں۔

رہا مسئلہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا، سو یہ احادیث میں وارد ہے، حاکم اور بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لیا کرے اس کے لئے زمین و آسمان کے مابین خدا روشنی کر دے گا۔

اور منکراتِ مساجد میں سے لوگوں کا مسجدوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی ذمیوی باتیں کرنا بھی ہے۔ اور یہ خرابی بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تہقہہ لگاتے ہیں اور تالی بجاتے ہیں، حالانکہ اس سے خدا کے گھر کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں (جب کہ لوگوں میں بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا) ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کریں گے، خدا کا ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ (صحیح ابن ماجہ) اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا جہان کی باتیں کریں گے، تم ایسے لوگوں سے اٹھک بیٹھک رکھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مشکوٰۃ میں یہ حدیث بخبر شعب الایمان مذکور ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھے بلا روک ٹوک ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں حتیٰ کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، الزام تراشیاں، سازشیں تک مسجدوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور کوئی احساسِ گناہ نہیں ہوتا، لوگ عبادت، تلاوت اور ذکر و

میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ باتیں تکرار اور بحث و جدل کرتے ہیں، انھیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ عبادت گزاروں کے نیک مشاغل میں خلل انداز ہو رہے ہیں۔

اسی سلسلہ بیان میں یہ وضاحت کر دینی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں میں بات چیت مطلقاً منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی مسجدوں میں گفتگو کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سماک بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے؟ تو فرمایا: ہاں، بہت اتفاق ہوا ہے، اور صبح کو تو عموماً آپ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک وہیں مصیٹی پر صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور اس وقفہ میں گفتگو کا سلسلہ رہتا، یہاں تک کہ لوگ زمانہ جاہلیت کی بھی بہت سی باتیں بیان کرتے اور ہنسی بھی لوگوں کو آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے۔ (مسلم) لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی گفتگو بکواس اور جہل یا ممنوع گفتگو کے قبیل کی چیز نہ ہوا کرتی تھی، نہ عبادت گزاروں کے مشاغل میں خلل انداز ہونے کی صورت تھی جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا منع فرمایا ہے اور صحابہ کرام بھی اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ سائب بن یزید فرماتے ہیں، میں ایک دن مسجد میں سویا ہوا انتھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا دیکھو وہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں انھیں میرے پاس لے آؤ، میں ان دونوں کو لے آیا تو حضرت عمر ان دونوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: تم دونوں کون ہو، اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ بولے ہم طائف کے لوگ ہیں طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتے (جہاں نہ ہوتے) تو میں تم دونوں کو بہت پیٹتا۔ تم دونوں مسجد

ہوی میں آواز بلند کرتے ہو۔ (بخاری)

حضرت عمرؓ نے مسجد نبوی کے باہر ایک کنارے ایک جگہ خاص کر دی تھی (جس کا نام بطنیما تھا) کہ گفتگو کرنی ہو یا آواز کے ساتھ کچھ پڑھنا ہو تو وہاں جا کر بیٹھیں۔ (موطا امام مالک)۔

مسجدوں میں ایسے بچوں کا لانا بھی مسجد کی بے حرمتی کا سبب ہوتا ہے جو کہ مسجدوں میں کھیلنے کودتے اور شور و غل مچاتے ہیں اور لوگوں کی عبادتوں میں خلل کا باعث ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی مسجدوں کو بچاؤ اپنے بچوں سے، پاگلوں سے، جھگڑوں سے، خرید و فروخت سے، تیغ زنی سے، آواز بلند کرنے سے، اور جمعہ کو خوشبو کے لئے مسجدوں میں اگر بتی وغیرہ سلگاؤ اور پائی حاصل کرنے کے لئے مسجد کے دروازوں پر برتن رکھو (اخرجہ المنذری) چھوٹے بچوں کا مسجدوں میں آنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے لیکن وہ مسجد کی بے حرمتی کا اور لوگوں کی عبادت میں خلل کا سبب بن رہے ہوں تو ضرور ان کو مسجدوں میں آنے سے روکنا چاہیے۔

شخص نے مساجد سے
اجتماعی شکل میں تکبیرات پکارتے ہوئے عید گاہ جانا متعلق بدعات و منکرات

میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ بعض مقامات میں لوگ عید کے دن مسجدوں میں اکٹھا ہوتے ہیں اور دو گروپ میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اجتماعی شکل میں تکبیرات پکارتے ہوئے عید گاہ جاتے ہیں ایک گروہ تکبیر پکارتا ہے پھر جو باہر آدوسرا گروہ تکبیر پکارتا ہے۔ حالانکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ لوگ عید کے دن گھریں میں، راستوں میں، اور عید گاہ میں انفرادی طور پر تکبیرات پکاریں۔ اس کے لئے یہ نئی شکل بھلائی درست نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی طرح سے نئے نئے طریقوں کا اضافہ ہوا

ہے۔ مسنون طریقوں پر اکتفا نہ کرنے کے سبب بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں اور رفتہ رفتہ وہ جزو دین سمجھی جانے لگیں۔

اربابِ طریقت کے ایجاد کردہ ذکر کے طریقے | شیخ طنطاوی نے اسے بھی مکروہ بدعات میں شمار کیا

ہے جو کہ اربابِ طریقت ذکر کے حلقے قائم کرتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں اور اجتماعی آوازیں نکالتے ہیں۔ کیونکہ یہ طریقے ایجاد بندہ ہیں کتاب و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ فرمایا گیا ہے کہ ذکر الہی باواز بلند نہیں بالسر ہونی چاہیے، اور بسندِ صحیح مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوئے ہیں وہ باواز بلند لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ نہ تھا، میں تم لوگوں کو بدعت اختیار کرتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود برابر یہ کہتے رہے یہاں تک کہ ان سب کو اٹھا دیا اور مسجد سے نکال دیا۔

زمینِ مساجد | آرائش اور محراب کی تزئین بھی ہے۔ خاص طور پر محراب کی تزئین سجد کے بقیہ حصوں کی تزئین سے زیادہ بری ہے کیونکہ وہ نمازی کی نظر کے سامنے رہتی ہے اور اس کے دل کو سنا سے غافل کر دیتی ہے۔

مسجد و محراب کو مزین و آراستہ کرنا اس میں نقش و نگار اور گل بوٹے بنانا اسے کسی طرح سے جاذبِ نظر کرنا ان میں سے کوئی چیز زمانہ رسالت میں نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد بنوائی تو فرمایا میں اس کے ذریعے بارش وغیرہ سے لوگوں کا بچاؤ کر رہا ہوں، اور مسجد لال پسی کرنے سے منع فرمایا، پہلا وہ شخص

جس نے مسجدوں کی آرائش و زیبائش کی بدعت نکالی وہ ولید بن عبد الملک ہے حالانکہ سلف صالحین ہمیشہ مسجد و محراب کی زیبائش و آرائش کو نیز مصحف کی آرائش کو ناپسند کرتے رہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اپنی مسجدیں آراستہ کرنے لگو گے اور اپنے مصحف کو مزین و مرصع کرو گے تو تم پر تباہی کا نازل ہونے لگے گا۔ (محلّی ابن حزم)۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جب لوگ اپنی مسجدیں مزین کرنے لگیں گے تو ان کے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی قبیلہ تیمم کی ایک مزین مسجد سے گزرتے تو فرماتے: یہ قبیلہ تیمم کا گرجا ہے۔ (محلّی ابن حزم) حضرت ابن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بعد تم لوگ بھی کنگرہ دار مسجدیں بنانے لگو گے جیسا کہ یہود نے اپنے کیسوں کو کنگرہ دار بنایا اور نصاریٰ نے اپنے گرجوں کو (ابن ماجہ)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے بگاڑ و بد عملی کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت قرار دی ہے۔ کہ وہ اپنی مسجدیں مزین کرنے لگیں۔ (ابن ماجہ)

انسوس ہے کہ مسجد و محراب کی تزئین و آرائش کے خلاف متعدد روایتیں در و عمیدیں وارد ہونے کے باوجود لوگ اس سے باز نہیں آتے اور دن بدن مسجدوں کی تزئین و آرائش بڑھتی جا رہی ہے اور خدا ہی بہتر جلنے یہ شوق در حجان کب اور کس حد پر منتہی ہو گا۔

شیخ اس فصل کے آخر میں لکھتے ہیں: مساجد سے متعلق بدعات و منکرات بہت زیادہ ہیں اور وہ لوگوں میں اس قدر سرایت کر گئی ہیں کہ ان کا ازالہ مشکل نظر آتا ہے الا یہ کہ خطباء مساجد اور وزراء اوقاف اور اسلامی حکومتوں کے وزراء اس کے ازالہ کے درپے ہو جائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھادیں کہ یہ ساری باتیں بدعات و منکرات ہیں، و دون ذلك خدر القناد۔

منکراتِ تعظیم

مسلمانوں کے عمل اور اندازِ فکر میں کبھی آئی تو انھوں نے بھی راہِ راست سے بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح رفتہ رفتہ ہر معاملہ میں غیر شرعی و غیر مستقیم اسلوب و انداز اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ تعظیم کے باب میں بھی ان کا موجودہ اسلوب انھیں بھٹکی ہوئی قوموں کے اسلوب و انداز سے ملتا جلتا ہو گیا ہے اس میں شرعی اندازِ تعظیم کی رتق نہیں رہ گئی ہے۔

علامہ ابن الحاج اپنی کتاب المدخل میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم قرآن کو پڑھنا اور اس کے مشمولات و مندرجات پر عمل کرنا ہے نہ کہ اُسے چومنا چاٹنا اور آنکھوں سے لگانا جیسا کہ اس زمانہ میں بعض لوگ کرتے ہیں۔ نیز مسجد کی تنظیم اس میں نماز پڑھنا ہے نہ کہ تبرکاً اس کی دیواریں چھونی، جیسا کہ بیت اللہ شریف اور مسجد حرم و مسجد نبوی میں بہت سی جاہل عورتیں اور مرد اس کی دیواریں عقیدت سے چھوتے اور اسے چومتے چاٹتے ہیں۔ نیز کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس میں اللہ رسول کا نام ہو ایسی جگہ سے ہٹا دینا کافی ہے جہاں وہ پاؤں تلے روند جا رہا ہو یا اس کی کسی طرح بے حرمتی ہو رہی ہو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اُسے اُٹھا کر آنکھوں سے لگایا جائے اور اسے چوما جائے۔ ان حرکتوں کا تراغ دورِ خیر القرون میں نہیں ملتا، یہ احترام و تعظیم کا نیا اسلوب ہے جو عامۃ المسلمین نے اختیار کر رکھا ہے۔

کسی ولی دُزرگ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی باتوں پر توجہ دی جائے اور ان

باتوں پر عمل کیا جائے جو اچھی باتیں اس سے منقول ہیں، اور اس نے جو نیک کام اختیار کر رکھے ہیں وہ نیک کام اپنائے جائیں۔ اس کی باتوں سے بے پردہ ہو کر اس کی بد باتوں کو ترک کر کے اس کے نیک کاموں کو نظر انداز کر کے محض اس کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہنا یہ اس کی تعظیم نہیں ہے۔ لیکن آج کل تعظیم کی یہی صورت عام ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے بوسہ دینا اور آنکھوں سے لگا لینا اس کی تعظیم سمجھا جانے لگا ہے۔ اور ولی و بزرگ کی اتباع کرنی اور ان کی خوبیاں اپنانے کے بجائے ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا اور ان کی چیزوں کو چومنا چاہنا ہی ان کی تعظیم قرار پا گیا ہے۔

کسی عالم و بزرگ کے ہاتھ کو بوسہ دینا اس کی بزرگی و علم و عمر کے سبب منح نہیں ہے، بعض روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور اکثر علماء اس کے جواز بلکہ استحباب کے قائل ہیں۔ اگرچہ امام مالک نے اسے مکروہ کہا ہے اور سلیمان بن حرب اور ابن عبد البر نے اسے چھوٹے موٹے انداز کا سجدہ قرار دیا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے ہاتھ کو ایک شخص نے بوسہ دینا چاہا تو ہشام نے اس کو ڈانٹا اور کہا۔ یہ حرکت عربوں میں سے ذریعہ لوک و لاپچی لوگ کرتے ہیں اور عجم میں فروتر لوگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوکان سے پاجامہ خریدی، اٹھنے لگے تو دوکاندار نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا "هذا تفعله، الا عجم، بملوکھا و لست بملک انما انا رجل منکم" یہ حرکت عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، میں تو کوئی بادشاہ نہیں، میں تو تم ہی لوگوں میں کا ایک فرد ہوں۔

البتہ اس فعل کے مکروہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے کہ خود کوئی شخص اپنا ہاتھ

اس مقصد سے لوگوں کی طرف بڑھائے کہ لوگ اُسے بوسہ دیں۔ اپنے ہاتھ کو بوسہ دلانے کی خواہش شرعاً ناپسندیدہ ہے اور یہ جذبہ مکروہ و غیر مستحسن ہے۔

بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا | تبرک حاصل کرنے کا شیخِ علی

محفوظ نظامی نے اس بحث میں الاعتصام للشاطبی کا ایک طویل اقتباس دیا ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں :-

”جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی بات ہے سو وہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ نے آپ کے بال سے، آپ کے کپڑے سے برکت حاصل کی، آپ کے وضو کا پانی ہاتھ میں لے کر بدن پر مل لیا وغیرہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ دوسروں کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا صحیح روایات سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے آپ کے سوا کسی کے آثار سے ان کا برکت حاصل کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو اس امت میں سب سے افضل تھے، لیکن صحابہ نے ان کے وضو کا پانی لیکر اپنے جسم پر ملا، ان کے آثار سے حصول برکت کیا۔ پھر حضرت عمرؓ حضرت ابوبکر کے بعد اس امت میں سب سے افضل تھے اور حضرت عثمان و علی وغیرہ متعدد جلیل القدر صحابہ تھے مگر کسی کے آثار سے صحابہ نے حصول برکت نہ کیا جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے تھے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے آثار سے برکت نہ حاصل کرنے پر صحابہ کا اجماع تھا، صحابہ کا دوسروں کے آثار سے برکت نہ حاصل کرنا یا تو اس بنا پر تھا کہ وہ حصول برکت کسی دلیل کی بنا پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے آثار سے خاص سمجھتے تھے، جیسا کہ آپ کے فضل و مقام کے سبب متعدد آپ کی خصوصیات ہیں جن میں دوسرا کوئی شریک نہیں، یا اس خوف سے کہ اگر انہوں نے حصولِ برکت کا سلسلہ غیر نبی کے آثار تک دراز کیا تو عوام و جہلہ اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ صحابہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی تھی جو بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے حضرت عمرؓ نے کٹوا دیا جب دیکھا کہ لوگ اسے اہمیت دیتے جا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ میں تبرک کا رجحان و ذہنیت کوئی پسندیدہ چیز نہیں رہی ہے اور نہ شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے امام زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے یا تھوکتے تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ آپ کے وضو کا پانی اور تھوک لپک کر لے لیتے، اور اپنے جسم پر مل لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، صحابہ نے جواب دیا ہم اس سے پاکی و برکت حاصل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں تو میرا پانی و تھوک مل لینا اللہ و رسول کی محبت کا موجب نہیں) اسے چاہیے کہ وہ سچ بات بولے، امانت کی ادائیگی کرے، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔“

وہ منکرات جن کا تعلق میت و جنازہ سے ہے

شیخ فرماتے ہیں، کوئی جانکنی کی حالت میں ہو تو سنت ہے کہ اچھے اور نیک لوگ اس کے پاس بیٹھیں اور نرمی و سکون سے "لا الہ الا اللہ" کی تلقین کریں تاکہ مرنے والے کا آخری کلام "لا الہ الا اللہ" ہو۔ البتہ تلقین کرنے والے کے لئے یہ مناسب

ہیں ہے کہ وہ مریض سے کلمہ کی ادائیگی پر اصرار کرے یا لگا تا رو دیر تک کہے یا بہت زور زور سے کہے، کیونکہ مریض پر جانگنی کا وقت بہت نازک ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آزدہ خاطر ہو کر کوئی نامناسب بات زبان سے نکال دے یا اس سے اس کے دل میں ناگواری پیدا ہو، مریض جب ایک بار ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دے تو پھر تلقین کی ضرورت نہیں، البتہ اگر وہ اس کے بعد پھر کوئی بات کرے تو دوبارہ نرمی سے اس کی تلقین کی جائے تاکہ اس کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہو ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب قریب المرگ ہوئے تو ایک شخص ان کو ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرنے لگا اور اس کلمہ کو بار بار کہنے لگا، عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جب میں نے اس کلمہ کو ایک بار کہہ لیا تو میں اسی پر ہوں جب تک کہ میں کوئی اور بات نہ بولوں، تلقین کے معاملہ میں بھی اب مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و طریقے کا لحاظ کم رہ گیا ہے۔ بہت سے حضرات ہیں جو تلقین کا خیال نہیں کرتے بس شرعی طریقہ اس موقع کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کے پاس کچھ لوگ بیٹھ کر سورہ یسین کی تلاوت شروع کر دیں، اور بعض حضرات تلقین پر عمل کرتے ہیں تو عموماً تلقین کا وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جانگنی میں مبتلا مریض کو اس سے اکتاہٹ ہونے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ میت کا کفن بہت

میت کا کفن | قیمتی نہ ہونا چاہیے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگ زندگی میں اسے اچھا کپڑا دیتے رہے ہوں یا نہ دیتے رہے ہوں مگر کفن دینا ہوگا تو قیمتی کفن دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا اگر انقدر قیمتی شخص جارہا ہے تو ہم اسے کیوں نہ قیمتی کفن دیں۔ یہ بڑی ہمل دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کفن بہت قیمتی نہ دو۔ کیونکہ وہ بہت جلد بھین لیا جائے گا۔ یعنی گل مٹ جائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سفید

کپڑے پہنا کر و سفید لباس سب سے اچھا ہوتا ہے، اور سفید کپڑے میں اپنے
مردوں کو کفناؤ۔ (بخاری و ابوداؤد)

البتہ کفن بہت معمولی بھی نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے (مسلم) یعنی اوسط
درجے کا صاف ستھرا کامل اور سنت کے مطابق ہو۔

جنارہ سے متعلق بعض رائج منکرات | شیخ فرماتے ہیں اور یہ بدعت ہے جو بعض
جگہ رائج ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی
شخص باواز بلند کہتا ہے کہ اس میت کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا گواہی ہے،
اور حاضرین جواب دیتے ہیں یہ نیک آدمی تھا، یہ گواہی اور یہ سوال و جواب نہ
تو عہد رسالت میں تھا، نہ آپ کے بعد عہد خیر القرون میں۔ نیز حاضرین کی طرف
سے بسا اوقات کذب بیانی بھی ہوتی ہے۔ میت کا فسق و فجور معروف ہوتا ہے
پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا۔

مصر کے دیہاتوں میں یہ بدعت بھی رائج ہے کہ جب جنازہ مسجد میں رکھا
جاتا ہے تو نماز جنازہ سے پہلے کوئی حافظ قرآن کی دس آیتیں پڑھتا ہے۔ اس کا
سراغ بھی نہ عہد رسالت میں ملتا ہے نہ سلف صالحین میں۔ طرح طرح کی بدعات
ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔

اور یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے باواز کلمہ یا
دعائیں پڑھتے چلیں۔ اس کا حدیث صحیح سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور عبد اللہ
بن عمرؓ سے جو یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے پیچھے
چلتے تھے، اور ہم لوگ جنازہ کے ساتھ جانے اور واپس آنے کی حالت میں آپ سے
کچھ نہیں سنتے تھے سوائے "لا الہ الا اللہ" کے۔ سو یہ روایت ضعیف ہے، فقہانے

خفیہ نے بھی لکھا ہے کہ جنازہ کے ساتھ چپ چاپ چلنا چاہیے کوئی کلمہ یا کوئی
 دُعا یا قرآن مجید با آواز بلند پڑھتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے (ملاحظہ ہو در مختار وغیرہ)
 بالاجماع سنت طریقیہ یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ چپ چاپ موت اور آخرت
 کو یاد کرتے ہوئے چلا جائے نہ کہ آواز بلند کرتے ہوئے، سنت کی اتباع ہونی چاہیے
 نہ کہ سنت کی مخالفت۔ اذ الخیر کلمۃ فی الاتباع وکل الشرفی الابتداع۔
 اس لئے کہ خیر تمام ترا اتباع سنت میں ہے اور ہر طرح کی بُرائی بدعت اختیار کرنے میں
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "اے نبی کہہ دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو
 میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا" نیز
 فرمایا "جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار
 کرے گا تو ہم اسے اسی کی توفیق دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بُرا
 ٹھکانا ہے" مومنوں کا طریقہ کتاب و سنت ہی پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیر کا طریقہ اختیار کرے"
 اور آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ ان تین موقعوں پر خاموشی پسند کرتا ہے۔ (۱) تلاوت
 قرآن کے وقت، (۲) جنگ کے وقت۔ اور (۳) جنازہ کے پاس" (رواد الطبرانی فی
 الکبیر عن زید بن ارقم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنازہ کے ساتھ چلتے
 ہوئے آواز بلند کرنی ناپسند کرتے تھے۔ ایک شخص نے جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے
 کہا "استغفروا للیت" میت کے لئے استغفار کرو۔ تو صحابہ نے ناراض ہو کر
 کہا "لا تغفر الله لك" خداتیری مغفرت نہ کرے۔ جب اتنی سی بات بھی جنازہ
 کے ساتھ صحابہ نے ناپسند کی تو آواز کی گونج اور شور و غل جنازہ کے ساتھ کتنی ناپسند
 بات ہوگی۔

میت کو ثواب پہنچانے کے بعض طریقے | شیخ فرماتے ہیں اور یہ بڑی مذہب بدعت

ہے جو بعض جگہ پائی جاتی ہے کہ جنازہ نکلنے وقت دروازے پر بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں نیز جب جنازہ قبرستان پہنچ جاتا ہے تو میت کو دفن کرنے سے پہلے بعض لوگ بھینس ذبح کرتے ہیں اور وہاں موجود فقراء و مساکین میں گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حرکت کئی وجہ سے مخالف سنت ہے اور مذموم بدعت ہے۔ اولاً یہ کہ یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البوداؤد میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبر کے پاس جانور ذبح کر کے گوشت فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کا جو رواج ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نائیا اس میں ریا و تمعہ و فخر و مباہات پایا جاتا ہے جو ممنوع ہے سلف صالحین میں اس عمل کا وجود نہ تھا۔

مولانا عبدالرحمن صاحب محدث مبارکپوری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں تحریر فرمایا ہے کہ "میت کے ساتھ قبر پر کھانا یا غلہ یا نقد لے جانا اور وہاں فقراء و مساکین میں اسے تقسیم کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے" میت کو ثواب پہنچانے کے لئے کسی طریقے رواج پاگئے ہیں حالانکہ ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، مولانا فرماتے ہیں "تلاوت قرآن اور سننا اور روزہ وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا کسی حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور جو روایتیں عبادات بدنیہ کا ثواب پہنچانے کے بارے میں نفل کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں" نیز فرمایا "اکثر احناف میں ثواب رسائی کی یہ صورت بہت جاری ہے کہ کسی حافظ کو نوکر رکھ کر یا کچھ اجرت دے کر میت کے واسطے قرآن پڑھاتے ہیں۔ سو اس صورت سے میت کو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں کہ اس صورت سے نہ میت کو ثواب پہنچتا ہے اور نہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو ثواب ملتا ہے بلکہ یہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں"

زیارتِ قبر کے وقت درآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشنے کے بارے میں مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ محمد بن احمد مززی نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ "جب تم لوگ قبرستان میں جاؤ تو سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اور قل ہو اللہ احد پڑھو اور اس کا ثواب مُردوں کو بخشو، مُردوں کو اس کا ثواب پہنچے گا" امام احمد کے علاوہ بعض اور اہل علم نے بھی زیارتِ قبر کے وقت ان سورتوں اور بعض دیگر سورتوں کو پڑھنے اور ان کا ثواب مُردوں کو بخشنے کو لکھا ہے۔ مگر باوجود تلاشِ بسیار کے اس بارے میں کوئی حدیث مرفوعہ صحیح میری نظر سے نہیں گذری اور جو مرفوع حدیثیں اس باب میں نقل کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں؛ (کتاب الجنائز) حضرت شیخ مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانے کے بارے میں کوئی بھی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، اس کا ثبوت قرآن سے ہے نہ کسی صریح حدیث سے، نہ اجماع سے، اور اس جیسے مسئلہ میں ضعیف حدیث یا اثر صحابی یا قیاس کفایت نہیں کر سکتا۔ (مرعاۃ ص ۲۷۵)

عالم ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں "وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْإِنْسَانِ الْأَخْسَرِ" (نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو اس نے خود کیا) کے تحت فرماتے ہیں: حضرت امام شافعیؒ اور ان کے متبعین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مُردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، اس لئے کہ نہ تو یہ اُن کا عمل ہے نہ کسب یہاں جبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز بیان کیا نہ اپنی امت کو اس پر رغبت دلائی نہ انھیں اس پر آمادہ کیا، نہ تو کسی صریح فرمان کے ذریعے نہ کسی اشارے کے لئے سے، اس طرح صحابہ کرام میں سے بھی کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انھوں نے قرآن پڑھ کر اس کے ثواب کا ہدیہ میت کے لئے بھیجا ہو۔ اگر یہ نیکی ہوتی اور مطابق شوع عمل ہوتا تو صحابہ کرامؓ نے حضور سے

اختیار کیا ہوتا، وہ ہم سے کہیں زیادہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف فرمان سے ہی ثابت ہوتے ہیں کسی قسم کی رائے قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہاں دعاء و صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اس پر اجماع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے (تفسیر سورہ النجم)

مگر دعاء و صدقہ کے لئے بھی شریعت سے نہ کوئی خاص دن مقرر ہے نہ خاص وقت، جب اور جس وقت چاہے مُردوں کے واسطے صدقہ کسے اور ان کے لئے دعا و استغفار کرے، ثواب پہنچانے کے لئے تیسرے یا دسویں یا بیسویں یا چالیسویں دن کو یا کسی اور دن کو مخصوص کرنا، یا ہفتہ میں بدخشبہ کو خاص کن غیر شروع و نا جائز ہے اور یہ حدیث جو مشہور ہے کہ ”مؤمنین کی روحیں جمعہ کی شب کو اور عیدین و شب بَرأت کو چھوٹی ہیں اور پہلے اپنی قبروں کو پھراپے گھروں کو آتی ہیں، پھر نرم آواز سے اپنے اقربا کو پکارتی ہیں کہ ہمارے واسطے کچھ صدقات و خیرات کرو پس اگر وہ کچھ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو دعاء دے جاتی ہیں ورنہ ناخوش ہو کر چلی جاتی ہیں“ سو یہ حدیث بالکل ہی بے اصل ہے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ (کتاب الجنائز)

ایک روایت ”بدیۃ المؤمن“ کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم جب فوت ہوئے تو حضرت ابوذرؓ خشک کھجور اور دودھ جس میں جو کہ روٹی تھی آنحضرت کی خدمت میں لائے، آپ نے اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاک تین بار پڑھی پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور منہ پر ہاتھ پھیرا اور حضرت ابوذر سے فرمایا اسے تقسیم کر دو، میں نے اس کا ثواب اپنے بیٹے ابراہیم کو بخشا۔ یہ قصہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب حنفی لکھنوی کے پاس ایک استفتاء آیا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ : ہم نے بدیۃ المؤمن میں دیکھا ہے کہ حضرت نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کے سوم

اور دسویں و بیسویں و چہلم وغیرہ میں چھوہارے پر فاتحہ دیا اور صحابوں کو کھلایا۔ پس فی زمانہ لوگ پھول پان وغیرہ کرنے سے چہلم و سوم و دسویں و بیسویں میں مانع ہوتے ہیں، کیسا ہے ؟

مولانا عبدالحی صاحب نے جواب دیا :

ہوالمصوب۔ یہ قصہ جو ہدیۃ الحرمین میں لکھا ہے محض غلط ہے کتب معتبرہ

میں اس کا نشان نہیں۔ واللہ اعلم

(مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی جلد دوم کتاب المحظور والاباحہ ۹۸ طبع لاہور)

ایصالِ ثوابِ للیت کے مسئلہ میں بعض حضرات کو حج بدل و صدقہ والی

روایات سے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نیابت و اہدایہ کا فرق نہیں کرتے جبکہ دونوں میں بڑا

فرق ہے، نیابت میں عامل اپنے آپ کو دوسرے شخص کے قائم مقام قرار دیتا ہے مثلاً

وہ حج بدل میں کہتا ہے "بیتک عن فلان" اے اللہ میں فلان شخص کی طرف سے

حاضر ہوں۔ اور اہدایہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ حج اپنی طرف سے کرے اور بند میں

کہے "یا اللہ میرے اس حج کا ثواب فلان شخص کو دے" پہلی شکل تو ثابت اور منصوص

ہے اور دوسری شکل بقول مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ بدعتِ حقیقیہ ہے۔ چنانچہ

ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضرع میں لکھتے ہیں: "زندوں کا مرموں

کو عبادت کا ثواب بخشنا بدعتِ حقیقیہ ہے، بخلاف مالی عبادات میں نیابت

کے کہ وہ اصل میں صحیح ہے"

شیخ (مؤلف الابداع فی مضار الابداع) نے اتنی اجتماع

کو بدعت قرار دیا ہے جو میت پر اظہارِ غم کے لئے کیا جاتا

ہے، شیخ فرماتے ہیں اس میں کسی غرض صحیح کے بغیر مال ضائع کرنا پایا جاتا ہے جو حرام

ہے، لوگ اجتماع کے لئے فرش اور کرسیوں وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں مال

منانے ہوتا ہے اور میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا البتہ میت کے گھر والوں کو اس سے مالی نقصان ہوتا ہے، اور جو کچھ ماتمی کام دفن کے بعد ہوتا ہے ایک دن یا تین دن تک اس کے بدعت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نیز شارع علیہ السلام سے اور سلف سے یہ بھی کہیں ثابت نہیں کہ وہ کہیں اس لئے جا کر بیٹھے ہوں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کی تعزیت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ صحابہ میں سے جو مر جاتا اُسے دفن کرتے اور اس سے فارغ ہو کر اپنے کام کے لئے چلے جاتے یہی آپ کی سنت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کا طریقہ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور ضروری ہے کہ ہم آپ کی اتباع ترک و عمل دونوں چیزوں میں کریں۔ جس کام کو آپ نے نہیں کیا ہے اُسے نہ کریں اور جس کام کو کیا ہے اُسے کریں۔

جہود علماء نے ماتمی اجتماعات کو ناپسند کیا ہے کیونکہ اس سے غم تازہ ہوتا ہے اور جس کی تعزیت کی جا رہی ہے اس پر مالی بار پڑتا ہے۔ علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ میت کے گھر والوں کی تعزیت کرتے تھے لیکن آپ کا طریقہ یہ نہ تھا کہ تعزیت کے لئے اجتماع کرتے ہوں نہ قبر کے پاس نہ قبر کے سوا کہیں، یہ سب باتیں جمایا جا کر لی گئی ہیں بدعت ہیں، آپ کا طریقہ تھا سکون اور رضا بالقضا (اللہ کے فیصلہ پر راضی ہونا) اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا اور "انا للہ وانا الیہ راجعون" پڑھنا، آپ نے میت کے گھر والوں کو مکلف نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں بلکہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اہل میت کے لئے کھانا بھیجیں اور یہی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔

شیخ لکھتے ہیں کہ ماتمی اجتماعات میں لوگ بڑے مبالغہ کے ساتھ میت کی تعریف کرتے ہیں۔ ان پر مرثیے پڑھتے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مرحوم کی موت سے امت میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پُر ہونا محال ہے،

ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ فضل ان کے ساتھ رخصت ہو گیا اور علم یتیم ہو گیا
دیگرہ، حالانکہ یہ باتیں صریح جھوٹ ہوتی ہیں۔

اہل میت کی تعزیت اور تسلی دینی سنت ہے۔ تعزیت سے مصیبت زدگان

کے مغموم دلوں کو تسلی ہوتی ہے اور ان کو صبر و سکون حاصل ہوتا ہے اور تعزیت
کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے
کسی بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کو بزرگی کا حلقہ پہنائے گا (ابن ماجہ) تعزیت کی فضیلت میں کسی حدیث میں مروی
ہیں۔ تعزیت کے واسطے کوئی خاص لفظ یا کوئی خاص جملہ مقرر نہیں ہے بس ایسی
بات کہنی چاہیے جس سے اہل میت کو صبر و تسلی حاصل ہو اور غم دور ہو۔

میت کو مقام و فوات سے بہت دور لے جا کر دفن کرنا کو بڑی سرعت کے ساتھ

ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں بعض لوگ بہت دور
دراز مقام میں وفات پانے والے اپنے رشتہ دار کو زکر کثیر صرف کر کے اپنے متعلقین
میں لے آتے ہیں اور مقام وفات سے سیکڑوں ہزاروں میل دور لاکر اسے اپنے
قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ میت کو اسی جگہ کے قبرستان میں
دفن کیا جائے جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یا جہاں وہ شہید ہوا ہے، میل دو میل منتقل
کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ بعض شہروں کے قبرستان ہی اتنی دوری پر پوتے ہیں،
لیکن میت کو اس کے مقام وفات سے زیادہ دور دراز مقام پر دفن کرنے کے لئے
لے جانا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ
آپ نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کو وہیں دفن کیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے

عالاتئ مدینہ کا قبرستان احد سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ اسی طرح دمشق کی فتح کے موقع پر جو لوگ شہید کئے گئے تھے انھیں کسی اور مقام پر منتقل نہیں کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منقول ہے کہ جب وہ اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر گئیں جن کی وفات شام میں ہوئی تھی اور وہ مکہ لاکر دفن کئے گئے تھے تو فرمایا اگر میں وہاں حاضر ہوتی تو تم کو وہاں سے مکہ منتقل نہ کرنے دیتی ۔

شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب و یوسف علیہما السلام جو مصر سے شام منتقل کئے گئے تھے تاکہ اپنے آباء و اجداد کے پہلو میں دفن ہوں تو وہ ہم سے پہلے کی شریعت تھی جس سے احتجاج درست نہیں ہے۔ نیز مہبت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں ایسی زحمت و خرچ برداشت کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ نیز میت کو دور دراز مقام سے منقل کرنا اسے دفن کرنے میں کافی تاخیر کا موجب ہوتا ہے جبکہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے ۔

شیخ فرماتے ہیں لوگ حضرت خضر
حضرت خضر کی موت و حیات کے بارے میں کے بارے میں سوال کرتے ہیں

کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، اور وہ اب تک زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ولی تھے، آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ سے یہی تحقیق درست معلوم ہوتی ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور نام بلیا بن مکیا ہے اور کنیت ابوالعباس ہے۔ جس طرح ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے اسی طرح اب تک ان کے زندہ رہنے کی بابت بھی اختلاف ہے، لیکن جملہ محققین کی رائے ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ امام بخاری سے حضرت خضر اور حضرت ایاس کی بابت دریافت کیا گیا، کیا وہ دونوں زندہ ہیں؟ تو فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر جو لوگ بھی اس وقت زندہ ہیں

وہ سو سال کے اختتام تک زندہ نہ رہ جائیں گے، اور صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ اس وقت جو بھی زندہ ہے وہ اب سے سو سال تک زندہ نہ بچے گا۔

بعض اور ائمہ سے بھی یہی سوال ہوا تو انھوں نے جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھ دی ”وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ“ یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو دوام نہیں عطا کیا۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ سے یہی سوال ہوا تو انھوں نے فرمایا اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے اور آپ سے آپ کی شریعت کا علم حاصل کرتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا تھا اے اللہ تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور وہ جماعت تین سو تیرہ (۳۱۳) افراد پر مشتمل تھی جن کے نام مح دلایت و خاندان معلوم و معروف ہیں ان میں حضرت خضر کا نام نہیں ہے، پھر وہ کہاں تھے۔ اسی طرح کئی اور ائمہ و علماء سلف سے بھی ان کی موت کا واقع ہونا منقول ہے۔

اگر خضر زندہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے اور جہاد میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوتے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میرا اتباع کے بغیر انھیں چارہ نہ تھا۔“ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے اسی طرح بعض آیات اور دوسرے بعض وجوہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ اور اگر اب تک اُن کا زندہ ہونا تسلیم کر لیا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کا ذکر کہیں تو قرآن میں آنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی جو بطور آیات خداوندی کے قرآن میں بھی مذکور ہوتی اور احادیث میں بھی ضرور اس کا ذکر ہونا اور علماء معتقین اس کے قائل ہوتے رہے صوفیاء کرام جو انھیں

اب تک زندہ و موجود تسلیم کرتے ہیں اور اس پر بعض حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں سو اس کی بابت علامہ ابن القیم نے فرمایا ہے کہ حیاتِ خضر کی بابت حقیقی روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔

بدعت میلاد

شیخ نے "الابداع فی مضارر الابتداع" میں میلاد کی بدعت پر مستقل ایک فصل قائم کی ہے جس میں ایک بات تو انھوں نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے میلاد کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں فاطمی خلفاء نے قاہرہ میں ایجاد کی۔ انھوں نے چھ میلادیں رائج کیں۔ (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد۔ (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہما کا جشن میلاد۔ (۳) حضرت فاطمہؓ کا جشن ولادت، (۴) حضرت حسنؓ کا جشن ولادت۔ (۵) حضرت حسینؓ کا جشن ولادت۔ (۶) خلیفہ وقت کا جشن ولادت۔ اور یہ سب جشن عرصہ تک منائے جلتے رہے یہاں تک کہ افضل بن ایاز بمبوش نے اس رسم کو ختم کیا، اور کافی دنوں تک یہ بدعت موقوف رہی اور لوگوں کے لئے یہ بھولی بھری چیز ہو گئی۔ لیکن ۵۲۳ھ ہجری میں خلیفہ امرایک حکام نے اپنے دورِ خلافت میں پھر سے اس رسم کو جاری کر دیا اور شہزادوں میں سب سے پہلے ملک مظفر الجوسعید نے ساتویں صدی ہجری میں جشن میلاد النبی کو رائج کیا پھر تب سے اب تک یہ بدعت جاری ہے اور لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس میں مزید بدعتیں شامل کیں جس کا مطالبہ ان کے نفس نے کیا یا جو شیاطین انس و جن نے انھیں سبھایا۔

شیخ نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ میلاد کے بدعت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اسے بدعت اور دورِ خیر القرون کے بہت بعد کی ایجاد سمجھتے ہیں، اٹھ

اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ یہ بدعتِ حسنہ ہے یا بدعتِ سیئہ ہے۔ پھر شیخ نے دونوں فریق کے استدلالات ذکر کئے ہیں اور بدعتِ حسنہ قرار دینے والوں نے جو اس کے محاسن و فوائد گنائے ہیں اور بدعتِ سیئہ قرار دینے والوں نے جو اس کے مفاسد و مضرات ذکر کئے ہیں شیخ نے بہ تفصیل اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر جب یہ بات مسلم ہے کہ جشنِ میلاد بدعت ہے اور بعد کی ایجاد ہے تو بموجب حدیثِ نبوی "كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" اس کے حسن ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مجدد الف نانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: "گزشتہ لوگوں میں سے بعض نے بدعت میں کچھ محسن دیکھا کہ بدعت کی بعض قسموں کو انہوں نے مستحسن قرار دیا۔ لیکن اس فقیر کو اس مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں، وہ کسی بھی بدعت کو حسنہ نہیں سمجھتا اور اس میں اس کو سوائے ظلمت و کدورت کے کچھ اور محسوس نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ہر بدعت گمراہی ہے۔"

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں: "سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے کہاں سے کسی ایسے کام میں حسن ہونے کا فیصلہ کیا جو اسلام کے دینِ کامل اور ضلالت کے پسندیدہ و مقبول مذہب میں انعامِ نعمت کے بعد ایجاد کیا گیا ہو، کیا ان کو یہ موٹی بات معلوم نہیں کہ استقام و اکمال اور قبولیت کے بعد کسی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے تو اس میں حسن نہیں ہو سکتا "فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ" (حق کے بعد صرف منہال ہی کا درجہ رہ جاتا ہے) اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ دینِ کامل میں کسی نوپیدائشہ چیز کے حسن کا فیصلہ کرنا اس کے عدم کمال کو مستلزم ہے اور اس بات کا اعلان کہ نعمت ابھی تام نہیں ہوئی ہے تو وہ کبھی اس کی جرأت نہ کرتے۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں: "جب دین میں ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت، تو کسی بدعت میں حُسن پائے جانے کا کیا مطلب؟ اور جب احادیث سے صاف طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت رافعِ سنت ہوتی ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت سیئہ ہے حدیث میں آتا ہے "جب کوئی قوم کوئی بدعت محکمتی ہے تو اسی کے بعد سنت اٹھا لیجاتی ہے۔ پس سنت کو اختیار کرنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے" اور حضرت حسانؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب بھی کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت پیدا کرے گی تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سنتوں میں سے جن پر وہ عمل پیرا ہیں کوئی سنت سلب کر لے گا پھر قیامت تک وہ ان کو واپس نہ دے گا۔" جاننا چاہیے کہ بعض بدعتیں جن کو علماء و مشائخ نے حَسَنہ سمجھا ہے جب ان پر اچھی طرح سے غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رافعِ سنت ہیں۔

اسی مکتوب میں بدعتِ حسنہ کے وجود کا بالکل انکار کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: لوگوں نے کہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعتِ حَسَنہ اور بدعتِ سیئہ۔ اس نیک عمل کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں جو عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہو اور اس سے کوئی سنت نہ اٹھتی ہو۔ اور بدعتِ سیئہ وہ ہے جو رافعِ سنت ہو۔ اس فقیر کو ان بدعات میں سے کسی بدعت میں حُسن و نورانیت نظر نہیں آتی اور اس میں سوائے ظلمت و کدورت کے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فرض بھی کر دیا جائے کہ آج کسی عمل مبتدع میں ضعفِ بصارت کی وجہ سے تازگی و صفائی نظر آتی ہے تو کل جب نظر تیز اور دور بین ہوگی تو خسارہ کے احساس اور، اہمیت کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس

کا موردین میں سے ہونا ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔
 مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے محفل میلاد کی بابت بھی سوال کیا گیا تھا تو
 آپ نے اس کے عدم جواز کا قوی دیا اور اسے بالکل ہی بند کر دینا ضروری قرار
 دیا۔ (ملاحظہ ہو تاریخ دعوت و عزیمت ج ۴ ص ۲۵۳ تا ۲۶۰)
 حافظ ابوبکر بندادی حنفی الشہیرا بن نقطہ اپنی فتاویٰ میں لکھتے ہیں ان
 عمل المولود لم ينقل عن السلف ولا خیر فیما لم یعمل السلف "میشک مولود
 کا کام سلف سے منقول نہیں ہے اور اُس کام میں کبھی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی
 جسے سلف نے نہ کیا ہو۔

امام احمد بصری اپنی کتاب "قول معتمد" میں فرماتے ہیں "قد اتفق علماء
 المذاهب الاربعۃ علی ذم العمل بہ" چاروں مذاہب کے علماء اس
 بات پر متفق ہیں کہ میلاد کا کام مذموم کام ہے۔

علامہ تاج الدین فاکہانی اپنے ایک رسالہ "المورد فی الکلام علی المولذ میں لکھتے
 ہیں: "لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنۃ ولا ینقل عملہ عن
 احد من علماء الامۃ الذین ہم القدوة فی الدین المتمسکون باثار
 المتقدمین۔ بل هو بدعتٌ احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنقها
 الاکالون" محفل میلاد کی کوئی اصل کتاب و سنت سے مجھے نہیں ملی اور نہ وہ
 ایسے علماء سے منقول ہے جو دین کے پیشوا اور آثار سلف سے تمسک کرنے والے
 تھے۔ بلکہ وہ ایک بدعت ہے جسے باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے اور جس کا بڑا
 اہتمام شکم پرور نفس پرست کرتے ہیں۔

مواقع خوشی کی منکرات

شیخ نے ”منکرات الافراح“ کی ایک فصل قائم کی ہے اور فرماتے ہیں کہ لوگ خوشی کے مواقع پر جو کچھ کرتے ہیں اگر تم ان ساری حرکتوں اور ان سارے افعال کو شریعت کے میزان پر تولو تو سمجھ میں آئے گا کہ لوگ خوشی کے مواقع پر کس قدر بدعات و منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اب اپنی خوشیوں کو طرح طرح کے منکرات سے ملوث کر رکھا ہے خواہ ان خوشیوں کا تعلق کس خاص فرد سے ہو یا اس کا تعلق قوموں اور جماعتوں سے ہو۔ ہر سطح پر بہت سی بدعات و منکرات پائی جاتی ہیں حالانکہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا کسی حال میں بھی شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ ایسے مواقع پر اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ شرعی حدود تک کا لحاظ اٹھا دیتے ہیں اور اگر کوئی اس طرف توجہ دلاتا ہے تو اسے قبول کرنے کے بجائے لوگوں کو اس توجہ دہانی پر ناگواری ہوتی ہے اور وہ خوشی و غمی میں گیا خود کو مرفوع القلم سمجھتے ہیں کہ خوشی و غم کے اظہار کے لئے وہ جو چاہیں کریں گویا اس موقع پر سب روا ہے۔

ایک واقعہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے استاذ مرحوم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی (بربر اشد مضجعہ) بحیات تھے وہ ایک تقریب نکاح میں شریک ہوئے، عقد نکاح کے بعد لیک شاعر نے سہرا پڑھا جس میں وہ خوشی کی ترنگ میں یہاں تک کہہ گیا ”کہ لو خطا کہ آج خطا میں معاف ہیں“ استاذ مرحوم نے اس ذہنیت و جسارت پر ان شاعر صاحب کی بڑی زور دار فریاد پرسی کی اور مسلمانوں کی اس نفاذ ذہنیت پر سخت رنج و افسوس کا اظہار فرمایا۔

اس واقعہ کے ذکر کے ساتھ ایک واقعہ شیخ الاسلام علامہ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ (المتوفی ۷۰۶ھ) کا مجھے یاد آیا جو اسی سلسلہ بیان میں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شیخ کے زمانے میں خلیفہ وقت کا انتقال ہوا تو اس کی وفات پر بہت سے شعراء نے مرثیے لکھے، ایک مجلس میں جس میں وہ مرثیے پڑھے گئے شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ بھی موجود تھے، ایک شاعر نے اپنے مرثیے میں یہ شعر بھی پڑھا:

مات من كان بعض اجاده الموات ومن كان يخشيه القضاء

یعنی موت آگئی اس شخص کو کہ موت جس کے لشکر کا ایک حصہ تھی، اور جس سے قضا خوف کھاتی تھی۔ اس شعر میں قضاۃ الہی کی توہین پائی جا رہی تھی۔ قضا خوف کھاتی تھی گویا خدا نے عزوجل کو خوف لاحق تھا، یہ جملہ ایک غیر تمدن مومن کے لئے ناقابل برداشت تھا شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس شاعر کو سزا دی جسے کا مطالبہ کیا، چنانچہ اس شاعر کو سزا دی گئی کافی عرصہ تک وہ قید میں رہا پھر کچھ امداد و حکام کی سفارش اور اس شخص کے توبہ کرنے کے بعد اسے رہائی ملی۔ (الابواب ص ۲۳۳)

اس واقعہ کے ساتھ شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ کا یہ واقعہ بھی پڑھئے جسے ان کے ایک شاگرد الباجی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ہمارے شیخ عزالدین ایک مرتبہ سلطان مصر (نجم الدین ایوب المتوفی ۶۸۸ھ) کے پاس اس کے قلعہ میں گئے۔ عید کا دن تھا، انھوں نے لکھنے کے دربار لگا ہوا ہے اور لشکر بادشاہ کے سامنے ایستادہ ہے۔ سلطان اپنی پوری شوکت و عظمت اور زینت کے ساتھ موجود ہے امداد سلطان کے سامنے تعظیم از میں بوس ہیں۔ دربار کی کیفیت ہے اور اسی حال میں شیخ الاسلام علامہ عزالدین بن عبدالسلام سلطان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا نام لیکر پکارا "ایوب! اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے اگر اس

نے پوچھا کہ ہم نے تم کو مصر کی فرمانروائی عطا کی اور تو شراب جازر کرتا ہے، سلطان نے کہا کیا ایسا ہو ہے، شیخ نے کہا ہاں فلاں دوکان پر شراب فروخت کی جاتی ہے اور دروگر منکرات ہوتے ہیں اور تم اپنے عیش و آرام میں پڑے ہو، شیخ نے یہ باتیں بڑی جرأت کے ساتھ آواز بلند کہیں اور لشکری اسی طرح ٹوڈ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے جواب دیا یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے یہ سلسلہ تو میرے والد کے زمانے سے قائم ہے۔ شیخ نے فرمایا کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں "ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا یہ سنتے ہی سلطان نے اس دوکان کو بند کر دینے کا فرمان جاری کیا۔ جب شیخ سلطان کے پاس سے واپس آئے اور یہ خبر مشہور ہوئی تو میں نے شیخ سے ماجرا پوچھا۔ شیخ نے فرمایا جب میں نے اس کو شوکت و عظمت میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اس شاہانہ کیفیت نے اس میں غرور پیدا کر دیا ہو گا اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے غرور پر تھوڑی سی ضرب لگائی جائے ورنہ اس کا نفس موٹا اور سرکش ہو کر اس کو نقصان پہنچائے گا میں نے کہا آپ کو کچھ ڈر نہیں لگا؟ فرمایا خدا کی قسم جب میں نے اس کے سامنے خدا کی شان و کبریائی کا استحضار کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سامنے کوئی بلا بیٹھا ہوا ہے" (طبقات الشافعیہ ص ۸۲ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے)

شیخ لکھتے ہیں کہ شادیوں میں نیز حاجیوں کی آمد پر اور اسی طرح کے دوسرے خوشی و غمی کے مواقع پر زین بادشاہوں کی تخت نشینی و سالگرہ وغیرہ کی تقاریب میں تم دیکھو گے کہ عوام تو عوام ہیں اچھے اچھے ثقہ و سمجھدار لوگ تک ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، گویا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی و غمی میں شرعی و اخلاقی حدود کی پابندی ضروری نہیں۔ والی اللہ المشتکی۔

بعض لوگ شادیوں میں

شادی بیاہ میں احکام شرع کی پامالی | زفاف سے پہلے دولہا کے

ہاتھ پیر میں ہندی لگاتے ہیں حالانکہ یہ مردوں کے لئے حرام ہے، الایہ کہ وہ کسی عذر کے سبب ہو۔ نیز اس موقع پر عورتیں بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پردے کا اہتمام نہیں رہ جاتا۔ مردوں کی سمیٹ میں چلتی پھرتی اور بڑی بیباکی سے آمد و رفت رکھتی ہیں۔ نیز بڑا چراغال کیا جاتا ہے کافی گلدستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، غیر شرعی گانے باجے ہوتے ہیں اور بڑی فضول خرچی کی جاتی ہے جو شرعاً ممنوع و حرام ہے، فضول خرچی کرنے، والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ فضول خرچی اللہ و رسول کی نظر میں کس قدر ناپسندیدہ ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے پاس سے گزرے جو بیٹھے وضو کر رہے تھے اور وضو میں پانی ضرورت سے کچھ زیادہ خرچ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد! یہ کیا فضول خرچی ہو رہی ہے، حضرت سعد نے کہا کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ (یعنی کیا وضو جیسے نیک کام میں بھی پانی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے؟) آپ نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم بہت ہی نہر پر بیٹھے وضو کر رہے ہو۔ (اس حدیث کو امام احمد و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)

غور کیجئے کہ وضو کا معاملہ ہے جو نہایت ہی ضروری دینی کام ہے اور خرچ ہے پانی عہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھوڑا لایا گیا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہندی سے رنگے جوئے تھے۔ آپ نے اسے اس جرم میں مدینہ سے علواً، بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر فرمایا اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس کو اس جرم میں قتل نہ کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے

(کتاب الادب باب الحكم فی الخشنین)

کا جو بلا ضرورت بھی بچد و حساب ضائع ہوتا ہے اور وہ بھی موقع ہو بہتی ہوئی نہر پر
 وضو کرنے کا جس کا مستعمل پانی بھی اسی نہر ہی میں گرتا ہے پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ
 ایسی حالت میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا فضول خرچ ہے ۔
 گویا شریعت کی نظر میں ضرورتِ واقعی سے زیادہ خرچ کرنا خواہ وہ دینی کام میں
 ہو یا دنیاوی کام میں، اور وہ قیمتی چیز کا خرچ ہو یا بے قیمت کا وہ بہر حال فضول خرچ ہے
 جو اللہ و رسول کو بہت زیادہ ناپسند ہے ۔

شادی میں لوگوں کی فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ کپڑے، شادی کے
 کھانے، سامانِ ہوا و لعب، مکان اور کمرے کی سجاول، دولہا دلہن کے سامانِ
 زینت و سامانِ جینز وغیرہ غرض شادیوں میں مختلف مراحل ہیں جن میں بچہ اسراف
 و فضول خرچی سے کام لیا جاتا ہے اور یہ منکرات عام ہیں۔ ان فضول خرچیوں کا جو انجام
 مرنے کے بعد ہو گا وہ تو بعد کی بات ہے مگر دنیا میں بھی اس کا انجام خسراں و محتاجی
 ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ دولت مند نہیں ہوتے وہ اس فضول خرچی میں
 محتاج یا مقروض ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے لوگ شادی کی ان فضول خرچیوں کے
 لئے سووی قرض تک لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ سود جیسے گناہ کے بھی مرتکب
 ہوتے ہیں اور قلیل آمدنی کے سبب اس سووی قرض کی ادائیگی میں جس قدر تاخیر پڑتی
 ہے اس پر سود در سود بڑھتا ہے وہ مزید خسارہ ہے اور بسا اوقات وہ قرض اور سود
 در سود کا یہ چکر اس کی زندگی کے لئے وبالِ جان و سواہن روح بن جاتا ہے۔ اور
 تھوڑی دیر کی خوشی کے لئے وہ بے احتیاطی و فضول خرچی زندگی بھر کے لئے مصیبت
 بن جاتی ہے۔ اور یہ پہلو بھی قابلِ توجہ ہے کہ شادی کی بہت سی فضول خرچیاں نہ دلہا
 کے کام آتی ہیں نہ دلہن کے۔ ان فضول خرچیوں سے نہ ان کا حال بہتر بنتا ہے نہ ان کا
 مستقبل سنورتا ہے ۔

باعثِ مسرت ہے کہ اب بعض جگہ کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے شادی دغی کے مراسم و مصارف میں بعض اصلاحات کی ہیں یا اصلاحات کے لئے کوشاں ہیں اور ان مواقع کے اخراجات کو ضروری مصارف تک محدود کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ رقم بہت زیادہ مقرر کرنے کے رجحان میں بھی تبدیلی آرہی ہے۔ ممکن ہے اصلاحات کا یہ رجحان رفتہ رفتہ مزید پروان چڑھے اور ان سمجھداروں کی دیکھا دکھی دوسری جگہ کے لوگ بھی ان کی اقتدار کریں۔ اس طرح حالات میں سدھار آئے اور دولت بربادی اور فضول خرچی سے محفوظ ہو۔

شادی کی منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ دعوتِ ولیمہ میں صرف مالداروں کو اور خواص کو مدعو کیا جائے، فقراء و مساکین کو نظر انداز کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ولیمہ کا دعوت کھانا بہت بُرا کھانا ہے جس میں فقراء و مساکین کو چھوڑ کر صرف مالداروں کو دعوت دی گئی ہو۔" (بخاری و مسلم عن ابی ہریرہ)۔

ولیمہ کی دعوت ہو یا کوئی بھی بڑی دعوت اس میں مدعو کرنے کے لئے امیر و غریب کا امتیاز غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کے یہاں دعوت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مدعو تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کھانے والوں کی محفل میں آپ کو خدام شامل نظر نہ آئے، آپ نے صاحب خانہ سے دریافت کیا، ہم خدام کو کھانے میں شریک نہیں دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا تم لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہو؟ صاحب خانہ نے جواب دیا، ہم اپنے کو ان پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا حال ہو گا اس قوم کا جس نے اپنے کو خدام پر ترجیح دی پھر خود نہ کھایا اور خادموں کو بلا کر کھلا دیا۔ (تاریخ عمر لابن الجوزی ص ۹۷)۔

شیخ علی محفوظ نے اسی فصل میں شادی کی یہ عجیب و غریب رسم بھی ذکر کی ہے کہ بعض جاگہ لوگ بلھن کے سامان کے ساتھ ایک حسین و جمیل لاکا کی مورتی بھی لٹاتے

ہیں اس مقصد سے کہ جب وہ دلہن حاضر ہو تو حالت حمل میں وہ مورتی دکھتی رہے تاکہ اس حمل سے اسی جیسا حسین و جمیل لڑکا پیدا ہو۔

خدا جانے یہ رسم کہاں پائی جاتی ہے ممکن ہے شیخ رحمہ اللہ کے دیار میں دہریہ بلاد عرب میں کہیں یہ رسم ہو لیکن جہاں بھی ہو یہ نہایت ہی جاہلانہ و احمقانہ رسم ہے خاص کر مسلم گھرانوں میں اس طرح کی رسم اور ایسی ذہنیت نہایت ہی افسوسناک ہے۔

اس رسم کے ذکر کے ساتھ عاصم بن رشیق کے سفر نامے کا ایک واقعہ یاد آیا جس کا ذکر لُحْی سے خالی نہ ہوگا۔ عاصم بن رشیق نے لکھا ہے کہ میں ۵۹ھ میں چین گیا تھا وہاں چینیوں کی ایک شادی میں دیکھا کہ چیز کے سامان میں دلہن کے باپ نے ایک کوٹلا بھی دیا اور دو تین کوٹے لڑکی کو خود مار کر داماد کو عداوت کی کہ تم بھی برابر اس کوڑے سے کام لیتے رہنا۔ یہ وہاں کے رواج میں داخل تھا۔

شیخ نے اس فصل کے اخیر میں بعض ایسے رسوم ذکر کئے ہیں جو نہایت غلیظ اور گندے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے گندے رسوم پائے جاتے ہیں۔ شیخ ان رسوم کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل غیور دیندار پر لازم ہے کہ وہ مسلم گھرانوں سے ایسے رسوم و منکرات کا ضرور قلع قمع کرے اور اگر وہ اس سے عاجز ہو تو کم از کم خود کو ان رسوم و منکرات سے دور رکھے۔ وبالله التوفیق۔

منکرات فضیلت کے ایام میں

شیخ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ موفّق (توفیق دیئے گئے) بندے ہی پاتے ہیں اور غیر موفّق لوگ اس سے غافل رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے، اس نے بعض دنوں بعض راتوں اور بعض ہفتوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے جس طرح کہ اس کی حکمت

مقاضی ہوئی، پھر اس نے اپنے بندوں کو اس سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ اس کی فضیلت حاصل کر سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں، جس سے ممکن ہے خلا کی رضا انھیں حاصل ہو جائے۔

عید کے ایام اور خیر کے موسم ہی وہ فضیلت کے اوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تاکہ ان میں اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور اس کی بے پایاں نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کی جائے۔

عید کے دن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خصوصی کرم ہوتا ہے اور خیر کے موسم مثلاً۔۔۔ رمضان کا مہینہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یوم عاشوراء وغیرہ (زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے مواقع ہوتے ہیں جس سے غافل رہ کر آدمی بڑے نفع سے محروم رہ جاتا ہے، جس طرح کہ تجارت کے کچھ خاص موسم اور ریزن ہوتے ہیں جن میں مگانہ بڑے غافل بیٹھا رہ جائے تو وہ بڑے نفع سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ غفلت اس کے لئے بڑے خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔

جب کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے سبب خدا کا پسندیدہ و محبوب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسے تو فیض کی نعمت سے نوازتا ہے چنانچہ خیر کے موسم اور فضیلت کے اوقات سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی فضیلت بھر پور حاصل کرتا ہے اور بڑے ثواب و صلہ کا مستحق قرار پاتا ہے۔

لیکن شیطان — خدا کی اس پر لعنت ہو — جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ سے بہکا لے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و انعام سے انھیں روکے گا اور انھیں بد بختی و حیران کنسی میں مبتلا کر دے گا اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو فریب دیا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ فضیلت کے اوقات راحت و مسرت کے لمحات ہیں ان اوقات و ایام میں طرح طرح کی دلچسپیوں اور لذتوں کے ایٹم شامل ہونے

چاہئیں، چنانچہ لوگوں نے شیطان کے اس بہکاوے میں آخر کے موسم اور فضیلت کے اوقات و ایام کو طرح طرح کی دلچسپیوں اور خواہشات نفس سے آلودہ کر دیا اور ان کی ایسی مٹی پلید کی کہ اب اُن موسم اور اُن ایام میں لوگ اللہ کے ذکر و شکر کے ذریعے نیکیاں حاصل کرنے کے بجائے غیر شرعی دلچسپیوں اور غیر مشروع اعمال کے ذریعے بڑے شوق سے گناہوں میں بٹھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں حالانکہ خیر کے موسم اور فضیلت کے ایام و اوقات میں جو ثواب اور نیکیوں کے کام ہیں وہ واضح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین صادقین نے وہ موسم اور وہ ایام کس طرح گزارے حدیث و سیرت کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ معروف اعمال ہیں مگر مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ وہ رسول اکرم و مومنین صادقین کا طریقہ اختیار کرنے اور انھیں اعمال پر اتقا کرنے کے بجائے خود ساختہ طریقوں کے جال میں پھنس گئے ہیں اور اُن ایام و اوقات میں جو بدعات و خرافات پیدا کر دی گئی ہیں ان کی اتباع کرنے لگے ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں بدعت بڑی باریک و تاریک ہوتی ہے، لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں مگر انھیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ سنت کبھی بدعت نہیں ہو سکتی اور بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی خواہ لوگوں کو اس کا شعور و احساس ہو یا نہ ہو۔ البتہ جب لوگوں کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے اور وہ رسول کا طریقہ بھول بیٹھیں گے اور اپنی خواہش نفس کے تابع ہو جائیں گے تو بدعتوں کو عام طور پر سنت سمجھا جانے لگے گا اور لوگ بدعات کو سنت اور نیکی کا کام سمجھ کر کرنے لگیں گے اور یہ سخت گمراہی کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے خدا کی ہدایت کے برخلاف اپنے خواہش نفس کی اتباع کی، خدا ایسے ظالموں کو ہدایت سے محروم ہی رکھتا ہے" (پنچ ۱۸)

شیخ نے اس تمہید کے بعد: لفظ و عید الاضحیٰ دیوم جمعہ اور فضیلت کے دوسرے

ایام کا ذکر کیا ہے اور قرآن و حدیث سے ان ایام کے فضائل اور مشروع و مسنون کام ذکر کئے ہیں اور ان کی بابت لوگوں کی غفلت و کجروی بیان کی ہے کہ ان ایام کے مشروع کام کیا ہیں اور لوگ وہ مشروع کام پھوڑ کر ان ایام میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ کی شب میں اشد کا ذکر ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہئیں، گھروں میں، بازاروں میں، راستوں میں عید کی رات جو یاد نیا آواز بلند تکبیر پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عید کے شب و روز ہیں جن میں کہ تکبیرات کی گونج ہے، مگر لوگ تکبیرات کے بجائے دوسری دلچسپیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اس شب و روز کے ثابت شدہ کام کے بجائے عید کی رات کو قبرستان میں جاتے ہیں اور بعض دوسری خواہشات نفس میں مبتلا رہتے ہیں۔

عیدین میں غسل کرنا، عید گاہ ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس ہونا، عید الفطر میں کچھ کھا کر عید گاہ جانا اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے عید گاہ جانا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کھانا، یہ سب مسنون کام ہیں مگر ان کا لحاظ کم لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ ان مسنون کاموں کی پروا نہیں کرتے، بہت سے لوگ عیدین کا خطبہ سننے پر توجہ نہیں ہوتے، بعض لوگ اس بدعت میں مبتلا ہیں کہ نماز عید سے فارغ ہو کر گھر جانے کے بجائے ادویار کے مزابل اور مقبروں کا رخ کرتے ہیں۔ **حکیم** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ

عید الفطر کی رات میں تکبیر پڑھنی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ان کے نزدیک روزہ ختم ہوتے ہی مثال کا چاند دیکھنے کے بعد ہی سے تکبیر پڑھنی شروع کر دینی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بھی اسی کے قائل تھے اور شیخ علی محفوظ بھی اسی کے قائل معلوم ہوتے ہیں مگر جمہور علماء کے نزدیک عید الفطر میں عید کی نماز کے لئے نکلنے وقت سے نماز ختم ہونے تک تکبیر پڑھنی چاہیے۔ البتہ عید الاضحیٰ میں یکم ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک تکبیرات پڑھنی چاہیے (ملاحظہ ہو مرعاة العتایح شرح مشکوٰۃ المصابیح ۲ ج ۳۵۷)۔

کرام عید گاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس جاتے مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ جاتے یا واپس جاتے وقت وہ قبرستان میں جاتے رہے ہوں۔ عید الاضحیٰ کی بابت تو یہ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت اختیار کی (بخاری و مسلم)۔ اب شیطان کی یہ بوجھبجی دیکھو کہ اس نے لوگوں کو مقبروں اور مزاروں کی طرف مائل کر دیا اور ان کے ذہن میں بٹھایا کہ یہ تو نیکی اور ثواب کے کام ہیں۔

قربانی کرنے کی شدید تاکید آئی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے حالانکہ وہ کپڑے وغیرہ عید کی تیاریوں میں کافی پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں میں بعض لوگ غیر مشروع طریقے پر قربانی کرتے ہیں مثلاً غیر دانتا جانور کی قربانی کر دیتے ہیں یا اپنی قربانی کے ذبح کے وقت وہاں حاضر نہیں رہتے یا جیسا بھی جانور ملا ذبح کر دیتے ہیں اچھا جانور ذبح کرنے کا اہتمام نہیں کرتے وغیر ذلک۔

اسی طرح فضیلت کے ایام میں سے جمعہ کا دن ہے جس میں ذکر الہی تلاوت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا، دعا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، بال تراشنا، ناخن کاٹنا، اچھے لباس پہننا اور سویرے مسجد جانا مشروع و مسنون ہے، مگر لوگ ان مسنون کاموں کا اہتمام نہیں کرتے اس کے بجائے جہاں جمعہ کے دن تعطیل ہوتی ہے اس دن لہو و لعب اور تفریحات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں نیز جمعہ کی نماز میں آنے والے بعض حضرات لوگوں کی گردن پھاند کر اندر گھستے ہیں حالانکہ گردن پھاندنا ممنوع ہے اور پہلے آنے والے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ پہلے آئے ہیں پھر بس حالانکہ سرگاہ حکم ہے اور اس طرح جب اٹلی سفین بھری ہوئی ہوں گی تو کسی کو اندر بھسنے کی ضرورت ہوتی ہے گردن پھاندنے کی نوبت، آئے گی۔

اسی طرح عاشوراء کا دن فضیلت کا دن ہے اس دن صرف روزہ رکھنا مشروع ہے مگر لوگوں نے اس دن روزہ رکھنے کے بجائے بے شمار خرافات ایجاد کر لئے ہیں، وہ اس دن روزہ نہیں رہتے جو کہ مشروع ہے اور بدعات و خرافات میں بڑی پلمپی سے حصیلتے ہیں جو کہ باعثِ گناہ ہے۔

تیز ۱۲ ربیع الاول کو دن میں اور رات میں اور شبِ معراج و شبِ برأت میں لوگوں نے بہت سی بدعات و عبادات ایجاد کر لی ہیں حالانکہ ان میں قرآن و حدیث سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ثابت شدہ عبادات سے تو بے پروائی ہے اور غیر ثابت عبادات کے لئے توجہ و اہتمام ہے۔ **فيا للعجب ويا للخران.**

بدعات و منکرات. ضمن عبادات

شیخ نے ایامِ فضیلت اور اس سے متعلق منکرات کے ذکر کے بعد ساتویں فصل قائم کی ہے " فی البدع التي تقع فی العبادات " عبادات میں پائی جانے والی بدعات کے ذکر میں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عبادات کی نوعیتیں بھی بہت ہیں اور ان میں کی جانے والی بدعات بھی مختلف نوعیتوں کی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے۔

لے شیخ نے اس بحث میں یومِ عاشوراء کی بعض بدعات و منکرات کا تذکرہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں مروی بعض احادیث ذکر کر کے ان کی حیثیت واضح کر دی ہے کہ وہ احادیث کس درجہ مستقیم ہیں۔ اس موضوع پر میری ایک مستقل کتاب ہے، جس کا نام ہے " فضائلِ محرم و یومِ عاشوراء۔ ایک تنقیدی جائزہ " میں نے اس میں محرم و یومِ عاشوراء سے متعلق مروی تمام احادیث ذکر کر کے ان کا جائزہ لیا ہے اور ان کی حیثیت بہ تفصیل واضح کر دی ہے اس موضوع پر میری اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ اس سلسلہ میں کافی معلومات کا ذریعہ ہوگا۔

شیخ ذوالفقار بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعات و منکرات سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کو اصول دین کا علم ہو اور فروعات میں وہ بس انہیں چیزوں کو اختیار کرے جن کا کتاب و سنت سے ہونا ثابت ہو اور اسی قدر پر اکتفا کرے اُس سے آگے قدم نہ بڑھائے، اسی میں احتیاط و سلامتی ہے۔

نماز کی نیت بالجہر | نماز شروع کرتے ہوئے بالجہر نیت کرنی بدعت ہے۔ نہ امام بالجہر نیت کرے نہ مقتدی، نہ اکیلا نماز پڑھنے والا۔ اس لئے کہ بالجہر نیت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین سے نہ جماعت صحابہ میں کسی سے۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو "اللہ اکبر" کہہ کر نماز شروع کرتے، اس سے پہلے زبان سے نیت کے الفاظ ہرگز ادا نہیں کرتے تھے، آپ یہ سب کچھ نہیں کہتے تھے کہ "میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ قبلہ کی طرف، چار رکعت، بیحیثیت امام یا مقتدی، بیحیثیت ادا یا قضا۔ وغیرہ وغیرہ" نماز شروع کرتے وقت یہ سب باتیں کہنی سراسر بدعت ہیں ان میں سے کوئی لفظ بھی اور کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے یا ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحیح سند سے نہ ضعیف سند سے۔ نہ مسند نہ مرسل۔ غرض ایک لفظ بھی کسی طرح ثابت نہیں ہے۔ بعض متاخرین کو امام شافعیؒ کے اس قول سے دھوکہ ہوا ہے کہ نماز روزہ کی طرح نہیں ہے نماز میں کوئی ذکر کے بغیر داخل نہ ہو۔ اس سے بعض متاخرین نے سمجھا کہ ذکر سے مراد لفظاً نیت کرنا ہے حالانکہ ذکر سے امام شافعیؒ کی مراد تکیہ تحریمہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور امام شافعیؒ کیونکر ایسی بات کو پسند کر سکتے ہیں جس کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز میں کیا ہے نہ خلفائے راشدین و صحابہ کرام میں سے کبھی کسی

نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ و اسوہ کتابوں میں محفوظ ہے اگر کوئی شخص ان سے اس بارے میں ایک حرف بھی ثابت کر دے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ بیشک ان کا طریقہ ہی کامل و اکمل ہے اور وہ چیز کبھی سنت نہیں ہو سکتی جو شارع علیہ السلام سے ثابت نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمیہ (اللہ اکبر) کے سوا کچھ بھی لفظاً کہنا ثابت نہیں ہے۔ لطیفہ :- بنارس کے جناب حاجی عبدالستار مجاہد (نور اللہ مرقدہ) بیان کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مولانا ابراہیم القاسم سیف بناری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو نپور گیا۔ وہاں ہم لوگ نماز عصر پڑھنے کے لئے جامع مسجد گئے۔ جب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو مصلیوں نے حسب عادت کہنا شروع کیا "میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز عصر کی، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ کے، اللہ اکبر" مصلیوں نے جلدی جلدی یہ الفاظ ادا کئے اور نماز میں داخل ہو گئے۔ مولانا سیف بناری نے یہ تماشہ دیکھا تو باواز بلند بڑے اطمینان سے کہنا شروع کیا "میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز عصر کی، واسطے اللہ کے، منہ طرف قبلہ کے، سر طرف آسمان کے، پاؤں طرف زمین کے، دائیں طرف عبدالستار کے، بائیں طرف ایک ایسے آدمی کے جسے میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر" اور نماز شروع کر دی۔ امام صاحب اور تمام نمازیوں کے لئے یہ بڑی عجیب آواز تھی، نماز سے فارغ ہوتے ہی امام صاحب اور تمام نمازی مولانا کی طرف متوجہ ہو گئے اور خفا ہونے لگے کہ ایسا کیوں کہا۔ مولانا نے بڑے اطمینان سے فرمایا آپ لوگوں نے نماز شروع کرتے ہوئے جو بات کہی وہ مجھے بہت ادھوری معلوم ہوئی اس لئے میں نے تفصیل سے اپنی پوری چوحدی ذکر کر دی۔ اس میں آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ لوگوں نے کہا اتنی ساری باتیں کہنے کا ثبوت کہاں ہے۔ مولانا نے فرمایا اور اتنے کا ہی ثبوت کہاں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں، جب بلا ثبوت ہی کہنا ٹھہرا تو بات ادھوری کیوں

کہی جائے کیوں نہ پوری چوہدھی بتا دی جائے۔ مقتدیوں نے جب اپنے امام صاحب سے جوہر کیا تو انھیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ الفاظ میں نیت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مولانا سیف بنارسی رحمہ اللہ نے بڑے حکیمانہ طریقے سے ان لوگوں کو اس عبت سے آگاہ کیا، مولانا کا یہ اسلوب اتنا دلچسپ تھا کہ بے ساختہ سارے نمازی مولانا کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی۔

شیخ فرماتے ہیں کہ مقتدی اور منفر کو اللہ اکبر بھی ایسی آواز سے کہنا چاہیے جسے صرف وہ سن سکے۔ آواز ایسی بلند نہ ہو کہ دوسروں تک پہنچے اور انھیں خلل ہو۔ البتہ امام کی آواز بلند ہونا کہ مقتدی بھی سنیں، مگر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ نماز میں اگر شامل ہوتے ہیں اور بہ آواز نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات ان الفاظ کی تکرار کرتے ہیں جس سے دوسرے مصلیوں کو تشویش ہوتی ہے اور ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ بسا اوقات نماز کی کوئی رکعت پلنے میں چند لحظے کا وقت رہتا ہے اگر وہ پہنچتے ہی بکیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے تو وہ رکعت اس میں مل جائے لیکن بعض لوگ اس مختصر سے لحظے کو نیت کے الفاظ ادا کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اس لایعنی حرکت سے نماز کی وہ رکعت ضائع کر دیتے ہیں، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک بدعت کے ذریعے نماز کی ایک رکعت کا نقصان کرتے ہیں اور نماز میں عموماً خلل کا موجب بنتے ہیں۔

بدترین چیز ہے وسوسہ۔ جس کے ذریعے شیطان وسوسہ اور احتیاط میں فرق

دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں جس حد پر کتفا کیا ہے وہ شاید میرے لئے کافی نہ ہو اور اس وسوسہ کے بعد وہ اس میں اضافہ کرنے لگا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی سے وضو کیا اور ایک ص

پانی سے غسل کیا ہے لیکن دوسوسہ میں مبتلا شخص ایک مد پانی سے وضو کرتا ہے تو سوچتا ہے شاید میرا وضو مکمل نہیں ہوا۔ اور ایک صاع پانی سے غسل کرتا ہے تو سوچتا ہے شاید میرا غسل ناقص رہ گیا ہے، اور یہ دوسوسہ اس کے لئے غلو اور اضافہ کا موجب بن جاتا ہے اور اس غلو اور اضافہ کو احتیاط کے نام پر وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور سنت پر اکتفا و عمل کرنے کی سعادت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔

واضح ہو کہ ایک چیز تو ہوتی ہے دینی معاملہ میں احتیاط کہ کہیں ہم سے غیر مشروع کام کا ارتکاب نہ پایا جائے، یہ چیز تو بہت اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "دع ما یریبک الی ما لا یریبک" وہ چیز نہ اختیار کرو جس کے حلال و مشروع ہونے میں تمہیں شبہ ہو اور اس چیز کو اختیار کرو جس کی مشروعیت میں کوئی شبہ نہ ہو نیز فرمایا "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" جو شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی آبر و بچالی۔ ایک دفعہ آپ نے ایک کھجور گرا ہوا پایا تو فرمایا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ صدقہ کا کھجور ہو تو میں اسے کھا لیتا۔ یہ ہے احتیاط جو محمود و مستحسن ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہی کام کرے جس کا ثمرہ درست ہونا یقینی ہو اس میں کوئی شبہ نہ پایا جا رہا ہو۔

دوسری چیز ہے دین میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا، یعنی دین میں اس حد پر اکتفا نہ کرنا جو ثابت ہے اور اس حد سے آگے بڑھنا، اس خیال سے کہ شاید اس قدر پر اکتفا کرنا ہمارے لئے ناکافی ہو اور اس میں اضافہ مزید نیکی و ثواب کا موجب ہو۔ یہ خیال و دوسوسہ مذموم و غیر مستحسن ہے اور دین میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا باعثِ ہلاکت ہے۔ اس سلسلہ میں وہ حدیث پیش نظر رکھی جائے تو یہ بات باسانی سمجھ میں آجائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تین آدمی حضرت علی و عبد اللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم ازواجِ مطہرات کے پاس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لئے آئے، جب ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہیں مقلدِ عبادت کہ نظر آئی۔ وہ کہنے لگے ہم کو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات سے کیا نسبت ہو سکتی ہے آپ تو بختے بختائے ہیں، آپ کے لئے اتنی ہی عبادت بہت ہے۔ پھر ایک صاحب بولے میں تو پوری پوری رات نماز پڑھوں گا کچھ بھی نہ سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا اور میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی بے روزہ نہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا اور میں تو عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی شادی ہی نہ کروں گا (تاکہ عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو)، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کی ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؛ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، پس جس نے میرے طریقے سے تجاوز کیا وہ میری ملت سے خارج ہے۔ (بخاری و مسلم)

غور کیجئے رات کی نماز (تہجد) اور نفل روزہ جو نہایت ثواب کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً ثابت ہے وہ صحابہ اسی کا خیر کر انجام دینا چاہتے ہیں مگر آپ کے پیش کردہ نمونہ عمل پر تھوڑے سے اضلاع کے ساتھ، حاشا و کلا کسی مخالفت کی نیت سے نہیں بلکہ نہایت ہی نیک جذبہ کے تحت اور اپنے خیال میں ایک معقول توجیہ کی بنیاد پر، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی گوارا نہیں فرماتے اور عدم التفا کی ذہنیت اور اس اضافہ کے ربحان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں حدیث ہے کہ اس حرکت پر ملت سے خارج ہو جانے کی دھمکی دیتے ہیں اور اسے تقویٰ و خشیت الہی کے خلاف قرار دیتے ہیں۔

اسی سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اکتفا نہ کرنے کی ذہنیت اور اس میں اضافے کا رجحان کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی ذہنیت نے بیشمار بدعات میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے اور اسلام میں وہ وہ اضافے ہوئے جن سے اسلام کی صورت ہی مسخ ہو کر رہ گئی۔

بلاشبہ سلامتی اور عافیت اسی میں ہے کہ طریقہ نبوی پر قائم رہا جائے اسی کی تسبیح اور اسی کی اتباع کی جائے اور دینی معاملہ میں اس سے قدم آگے نہ بڑھایا جائے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے کہ اب اسے مکمل کیا جائے اور اس میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ دین کے کسی بھی کام میں نقص و کمی کا دوسرا اور احتیاط کے نام پر خود ساختہ اضافہ خلاف احتیاط ہے اور خطرناک ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اور نماز سے متعلق منکرات میں سے یہ بات بھی ہے کہ سری نمازوں میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ

دعاے شمار، سورہ فاتحہ اور سورت، نیز سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ اور تشہید وغیرہ کی دعائیں جنھیں آہستہ پڑھنا چاہیے انھیں باواز پڑھا جائے۔ جو چیزیں آہستہ پڑھنے کی ہیں انھیں آہستہ ہی پڑھنی چاہیے باواز نہ پڑھنی چاہیے۔ نماز میں آہستہ پڑھی جانے والی چیزیں بہ آواز پڑھنی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نہ صحابہ کا نہ سلف صالحین کا۔ اور وہی ہمارے لئے نمونہ و پیشوا ہیں اگر ہم ان کی اقتدار نہ کریں تو کس کی کریں گے۔

کبھی کسی حرف یا کسی جملہ کا بہ آواز صلح جانا حرام نہیں لیکن انھیں بہ آواز پڑھنا درست نہیں، بعض لوگ دعائیں وغیرہ اس طرح باواز پڑھتے ہیں کہ بغل کے نمازی کو اپنی دعائیں پڑھنے میں کافی تشویش اور الجھن ہوتی ہے۔ کسی کی نماز میں تشویش و الجھن اور خلل پیا کرنا شیطان کا کام ہے مگر افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ من جملہ منکرات یہ بات بھی ہے

سلام پھیرنے کے بعد دیر تک زور زور سے دعا پڑھنی

کہ نماز ختم ہونے کے بعد دیر تک زور زور سے دعا پڑھی جائے۔ یہ طریقہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر سلام پھیرنے کے بعد جلد ہی مصلی سے اٹھ جاتے تھے دیر تک بیٹھ کر دعائیں پڑھنے کا معمول آپ کا نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" اپنے رب کو پکارو خستوع و خضوع کے ساتھ اور آہستہ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نمازوں کے بعد بار آواز ذکر دعا کرنے کی جو روایت آتی ہے تو وہ چند مختصر کلمات ہوتے تھے جن سے معلوم ہو جاتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ دیر تک بار آواز آپ دعائیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد دیر تک زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں جس سے مسجد میں شور مچ جاتا ہے اور ان نمازیوں کو جو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھنے کے لئے اٹھتے ہیں دعا و قرأت میں خلل واقع ہوتا ہے مگر ان شور مچانے والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کی نماز میں الجھن و خلل پیدا کر رہے ہیں۔

نیز بعض جگہ لوگوں نے فرض نمازوں کے بعد زور زور سے دعائیں پڑھنی فرض نمازوں کا شعار بنایا ہے حالانکہ کسی کام کو دینی شعار بنالینا جو کہ دینی شعار نہ ہو حرام ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ ابن الصلاح نے کہل ہے کہ بعض لوگ سعی بین الصفا والمروہ سے فارغ ہو کر مروہ پر جو دو رکعتیں پڑھتے ہیں وہ ناجائز ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

شیخ نے نماز تراویح کی اس صورت کو نہایت مکروہ صورت قرار دیا ہے کہ عموماً نماز تراویح بڑی ہلکی پڑھی جاتی ہے، رکوع سجود

منکرات تراویح

قوم قعود بہت جلدی جلدی کر لئے جاتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ سبب ہے اماموں کی جہالت اور لوگوں کی کسندی کا۔ اس طرح نماز تراویح پڑھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جماعت سے پڑھنے کے بجائے تنہا نماز تراویح پڑھے، بلکہ اگر معلوم ہو کہ فلاں امام نماز کے ارکان (رکوع، سجدہ، قعود وغیرہ) مکمل نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھنی چاہیے۔

اگر تم آج کل کی تراویح کا اسلاف کی تراویح سے موازنہ کرو تو دیکھو گے کہ تراویح کی جو خوبیاں تھیں وہ سب ضائع ہو چکی ہیں اور لوگوں نے اس میں متعدد بدعات رواج داخل کر دیئے ہیں جو نہ اللہ کو پسند نہ رسول اللہ کو پسند نہ دینی غیرت رکھنے والے مسلمانوں کو پسند ہیں۔ تم عوام کو دیکھو گے کہ وہ ہر دو ترویج کے درمیان ایک ساتھ ذکر و تسبیح کرتے ہیں اور اس سے گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔

شیخ فرماتے ہیں اور ان بدعات میں سے جو لوگوں میں

۵ اشعبان کی بدعات

بہت زیادہ پھیل گئی ہیں یہ بدعت بھی ہے کہ اشعبان

کی رات میں لوگ مسجدوں میں اجتماعات کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد باوازیلہ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ شعبان کی پندرہویں شب کو اس ہیئت کے ساتھ گزارنے کا معمول نہ عہد رسالت میں تھا نہ عہد صحابہ میں۔ تابعین میں سے خالد بن معدان اور مکحول شامی کی بابت مشہور ہوا کہ وہ پندرہ شعبان کی رات میں بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں میں اس رات کی فضیلت و عبادت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگوں نے اس کی فضیلت کو ثابت کیا اور بعض نے اس سے انکار کیا۔ فضیلت ثابت کرنے والوں میں بھی دو فرق ہو گئے ایک فرق مسجد میں اجتماعی شب بیداری کے استحباب کا قائل ہے۔ ان قائلین میں اسحاق بن راہویہ ہیں۔ دوسرا فرق مسجد میں اس مقصد کے لئے اجتماع کو مکروہ کہتا ہے البتہ انفرادی عبادت و شب بیداری

ان کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اس کے قائل امام اوزاعی ہیں ۔

جو لوگ اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں وہ ان احادیث سے استدلال کرتے

ہیں جو اس رات کی فضیلت میں وارد ہیں اور جو اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کسی بھی صحیح روایت میں اس کی فضیلت مذکور نہیں ہے اور وہ ساری روایات جن میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں اور یہ کہنا کہ ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں قابلِ عمل ہوتی ہیں یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے ۔

شیخ علی محفوظ فضیلت کی روایات اور ان پر منکرین و محدثین کا کلام نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں "وجلة القول ان كل الاحاديث الواحدة في ليلة للنصف من شعبان دائرته

بين الوضع والضعف وعدم الصحة ؛ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پندرہ شعبان کی رات کے بارے میں جتنی احادیث بھی مروی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں صحیح روایت کوئی نہیں ہے ؛ اور قاضی ابوبکر بن العربی نے کتاب العارضہ اور کتاب الاحکام میں کہا ہے کہ اس شب کی فضیلت میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے اس لئے اس کی طرف التفات ہی نہ کرو ۔

اور وہ خاص نماز جو اس رات میں پڑھی جاتی ہے جس کی بابت احیاء العلوم اور قوت القلوب میں حدیث بھی مذکور ہے اس کی بابت حفاظ محدثین نے صراحت کر دی ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے ۔ حافظ ابن الجزری فرماتے ہیں کہ صلوة الرغائب جو رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے اور نصف شعبان کی رات والی اور شب قدر والی مخصوص نمازیں درست نہیں ہیں ان کی بابت جو حدیث مروی ہے اس کی سند باطل ہے وہ موضوع حدیث ہے ۔ اور حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات والی نماز کی حدیث موضوع اور مسموئی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے ۔ اور امام نووی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں کہ وہ

نماز جو صلوٰۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے جو رجب کی پہلی شب جمعہ میں مغرب و عشر کے درمیان بارہ رکعت پڑھی جاتی ہے نیز پندرہ شعبان کی رات والی نماز جو ستور رکعت پڑھی جاتی ہے یہ دونوں بدترین بدعت ہیں، ماحیا ماالعلوم اور قوت القلوب میں ان دونوں نمازوں کا ذکر آجانے سے اور اس کی بابت حدیث مذکور ہونے سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ یہ چیزیں بالکل باطل ہیں، بعض علماء نے اپنی تحریروں میں جو اس کا استحباب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے وہ سب غلطی پر ہیں۔ امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان دونوں نمازوں کے ابطال میں بہترین کتاب لکھی ہے جس میں تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔

امام مقدس فرماتے ہیں ہمارے یہاں بیت المقدس میں صلوٰۃ الرغائب کا رواج تھا۔ صلوٰۃ شعبان کا، صلوٰۃ شعبان کا وجود ہمارے یہاں سب سے پہلے ۱۲۵۰ھ میں ہوا۔ ایک شخص ابن ابی الحمر اربلس سے بیت المقدس آیا۔ وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا وہ پندرہ شعبان کی شب میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا اس کے حسن قرأت سے متاثر ہو کر ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا پھر تیسرا چوتھا پانچواں، غرض اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر وہ دوسرے سال بھی پندرہ شعبان کی شب میں آیا اور جب سابق کافی لوگوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، پھر سال بہ سال یہ نماز ہونے لگی اور اس طرح یہ بدعت رفتہ رفتہ زور پکڑ گئی گھروں گھروں میں پہنچ گئی اور اب تک جاری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دین میں اتنا ایسے ہی کسی طرح ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ جزو دین بنائے گئے اور دین کی اصل صورت مسخ کر ڈالی گئی۔

صلوٰۃ الرغائب کی بابت شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے نہ صحابہ اور

تابعین اور ائمہ اسلام میں سے کسی نے اور نہ اس کی فضیلت کسی نے ذکر کی ہے اور اس کی فضیلت میں جو حدیث مروی ہے وہ باتفاق علمائے حدیث جھوٹی اور موضوع حدیث ہے

چراغاں کرنا مجوسی سازش | علامہ ابوشامہ فرماتے ہیں کہ ان بدعات میں سے جو کہ بدعتوں نے ایجاد کیا اور دین اسلام کا طریقہ چھوڑ کر

مجوسیوں کا طریقہ اختیار کیا پندہ شعبان کی شب میں آگ روشن کرنے کی بدعت بھی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں نہ روشنی کرنے کا ثبوت ہے نہ کسی خاص نماز کا۔ اسے تو ان لوگوں نے ایجاد کیا جو دین محمدی سے کھیل کر رہے تھے اور مجوسی دین سے جنہیں رغبت تھی، آگ کا مجوسیوں کی نظر میں بڑا احترام ہے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں نصف شعبان کی رات میں آگ روشن کرنا برکیوں نے ایجاد کیا جو کہ باطنیہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور درپردہ اسلام میں مجوسیت داخل کر دینے کی سازش کر رہے تھے۔

شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں خوشبو کی دھونی رکھے مناسب سے پہلے رواج یحییٰ بن خالد برمکی و محمد بن خالد برمکی نے دیا جو خلیفہ وقت کے وزیر و درباری تھے اس سے ان کا مقصد مجوسیت کا اجبار تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ برکیوں نے ہارون رشید کو مشورہ دیا تھا کہ کعبہ شریف میں خوشبودالی انگلیٹھی رکھی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی عظیم عبادت گاہوں میں آگ رکھنے سے مانوس ہوں اور اسے رواج دیں اور اس طرح رفتہ رفتہ مجوسیت کا غلبہ ہو جائے۔ ہارون رشید کو جب ان کی اس سازش کا احساس ہوا تو اس نے برکیوں کا قلع قمع کر ڈالا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجدوں میں آگ روشن کرنی اور چراغاں کرنا سلف صالحین کا طریقہ نہ تھا نہ وہ مسجدوں کو مزین کرتے اور سجاتے تھے نہ رمضان کی تعظیم و اہتمام میں مسجدوں کی سجاوٹ کرتے تھے، یہ ساری باتیں طریقہ سلف کے خلاف ہیں۔

بدعی دعائے شبِ برات | وہ دعا جو اس رات (شبِ برات) میں لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی شکل میں کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے نہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ وہ اس رات مسجدوں میں جمع ہوئے ہوں اور اجتماعی دعائیں کی ہوں۔ اور بعض صحابہ کی طرف جو اس دعا کی نسبت کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

اس دعائے شبِ برات کی بنیاد یہ ہے کہ علامہ یافعی سے یہ بات منقول ہوئی کہ بہتر ہے ۱۵ شعبان کی رات میں یہ دعا کی جائے ”اللَّهُمَّ يَا ذَا الْعَرْشِ وَالْأَيْمَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الخ“ اور بعض صلحاء و صوفیاء سے منقول ہوا کہ بہتر ہے اس رات میں یہ دعا پڑھی جائے ”اللہی بالتجلی الاعظم فی لیلة النصف من شہر شعبان المعظم الخ“ پس لوگوں نے انھیں دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی خوب اشاعت ہوئی یہاں تک کہ یہی دعائے شبِ برات بن گئی اور اس نے رواج عام کی صورت اختیار کر لی، بعض لوگوں نے اس دعا کی قبولیت کے لئے یہ شرط بھی لگا دی کہ اس دعا سے پہلے سورۃ یسین پڑھی جائے اور دو رکعت نماز بھی پڑھی جائے، نیز یہ عمل تین بار کیا جائے پہلی بار درازی عمر کی نیت سے، دوسری بار دفعِ مصائب کی نیت سے، تیسری بار اس نیت سے کہ خدایم کو لوگوں کا محتاج و دستِ مگر نہ بنائے۔

یہ خود ساختہ عمل اس قدر مشہور و رواج پذیر ہوا کہ لوگوں نے اس عمل کو شعائر دین میں سے سمجھ لیا، اور اس رات کے فضائل و خصائص کے معتقد ہو گئے اور اس کو وہ ہیبت دی جو شریعت کے مسلمہ واجبات و سنن کو نہ دی اور اس رات کے عمل کا ہتمام شریعت کے مسلمہ فرائض و واجبات کے اہتمام سے بھی بڑھا دیا، تم دیکھو گے کہ اس رات لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان

میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو فرض نمازوں کے تارک ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں فرض نماز کی بھی وہ اہمیت نہیں جو اس شب اور اس کے عمل کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکت سے ان کی سابقہ ساری کوتاہیاں اور خطائیں معدوم ہو جائیں گی اور ان کی عمر میں برکت ہو جائے گی۔

اس رات کا عمل اور دوسرے غیر ثابت شدہ اعمال و بدعات جو بڑی اہمیت امتیاز کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان لوگوں کے سامنے ان اعمال کو مختلف اہمیت سے مرتب کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں بدعات و خرافات میں پھنسے رہیں اور انہیں اتباع سنت کی توفیق نہ ہو۔ مسلمانوں کو اپنی عافیت مطلوب ہو تو غیر ثابت شدہ اعمال سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و سلف صالحین ہی کے طریقے کا اتباع کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے کی پیروی میں عافیت اور سلامتی ہے۔

ہم دعا کو بدعت نہیں کہتے۔ دعا و عبادت کی جان ہے اور وہ ہر وقت اور ہر جگہ مطلوب ہے لیکن دعا کو کتاب و سنت سے ثبوت کے بغیر کوئی خاص شکل دینا اور کچھ خاص ہیئت و وقت متعین کرنا درست نہیں ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں مشروع طریقے سے نہ کہ غیر مشروع خود ساختہ طریقے سے۔

شیخ فرماتے ہیں اور یہ بڑی بات پیدا ہو گئی
خواص امت کی بے حسی و خامکاری | ہے کہ خواص۔ علماء اور طلبہ۔ سنن و

مندوبات کی بجا آوری میں سستی و کسلندی کرتے ہیں، اول وقت نماز ادا کرنی، مسجدوں میں اول وقت پہنچ کر شریک جماعت ہونا، صنف اول کا حلقہ ہونا، صنفیں درست، کرنے کا اہتمام کرنا، سنن رواتب، نماز چاشت و نماز خسوف و کسوف کی ادائیگی کا خیال رکھنا علماء و طلبہ سے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ

نماز کی اقامت ہو چکی ہے اور طلبہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں انھیں جلد سے جلد شریک جماعت ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ وہ جماعت پھوڑ دیتے ہیں اور دیر سویر تنہا پڑھ لیتے ہیں۔ بسا اوقات وہ نماز کے وقت اپنے مذاکرہ میں مصروف ہوتے ہیں ایک طرف نماز ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف ان کا مذاکرہ جاری رہتا ہے۔ ان کے مذاکرہ سے نماز میں تشویش و خلل بھی ہوتا ہے پھر بھی انھیں کوئی پروا نہیں ہوتی۔ بارہا ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ سورج گہن یا چاند گہن ہوا ہے اور علماء در مجال دین کے علم میں یہ بات آئی ہے مگر ان میں ادنیٰ اہتمام بھی اس بات کا نظر نہ آیا کہ وہ گہن کی نماز ادا کرنے پر آمال ہوں، لوگوں کو آمادہ کریں، جمع کریں، اور اس سنتِ رسول پر عمل کریں، گویا ان کو اس حادثہ سے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں جس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چوکنا کرتا ہے اور ڈراتا ہے، گویا وہ پوری طرح امن میں ہیں اور ہر حال میں انھیں خدا کے تقرب کی گارنٹی ملی ہوئی ہے اور اب کچھ حرج نہیں جو وہ ان اعمال کے تارک رہیں جس کا وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور جس کی بجا آوری کی وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ سنن کو صنائع کرنا اور اس سے بے پروائی بڑنا سبب بن جاتا ہے فرائض کی ادائیگی میں بے پروائی کا اور اس کو صنائع کرنے کا نیز سنن کا ترک سبب بن جاتا ہے بدعت میں واقع ہونے کا اور بدعت کے ارتکاب کا۔ رسالہ قشیرہ میں بعض عارفین کا یہ قول منقول ہے :

”لم یصنع احد فريضة من الفرائض الا ابتلاه الله بتضييع السنن۔
 ولم یبتل احد بتضييع السنن الا اوشاه ان یبتلى بالبدعة“

یعنی جو شخص کسی فریضہ کا تارک ہوتا ہے خدا سے اس جرم کی پاداش میں سنن نبوی پر عمل کرنے کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جو سنن صنائع کرنے کا مرتکب ہوتا ہے اس کے لئے بدعت میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کو لازم کپڑا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ترک کر دیا ہے حالانکہ یہ چیزیں مسلمانوں کا لازمی شعار تھیں۔ اس المیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم خلفاء و امراء و حکام نے اور اصحاب ثروت مسلمانوں نے مسجدوں میں پہنچ کر بالاتزام نماز باجماعت میں شریک ہونا ترک کر دیا۔ وہ نواب سناز میں لوگوں کی امامت کرتے ہیں نہ جمعہ وغیرہ کا خطبہ دیتے ہیں، حالانکہ نماز کی امامت اور جمعہ وغیرہ کا خطبہ دینا مسلم خلفاء و امراء و حکام ہی کا کام تھا۔ لوگوں میں ان کی تذکیر و نصیحت کا بڑا اثر ہوتا ہے وہ ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور نفس میں ان کی بات پر عمل کرنے کا داعیہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام جب امراء و حکام کو اور بڑی شخصیتوں کو نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ اور عبادت پر مدد مت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان میں نیکی کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی مشقت ان کے لئے ہل و آسان ہو جاتی ہے۔ نیز جو بات امراء و حکام کی زبان سے نکلتی ہے اس کی بجا آوری کا خیال عوام میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ امراء و حکام کا ایک رعب بھی عوام کے دلوں میں ہوتا ہے، اسی لئے کہتے ہیں کہ "عوام کو روکنا سلطان کے ذریعے زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت قرآن کے" اور مشہور ہے کہ "لوگ اپنے بادشاہ کے طریقے پر پرتے ہیں" حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "اثنان اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس۔ العلماء والامراء" یعنی علماء اور حکام جب تک ٹھیک رہیں گے لوگ ٹھیک رہیں گے اور جب یہ دونوں خراب ہو جائیں گے لوگ خراب ہو جائیں گے۔ عوام میں پیشوا کا درجہ وہی ہونا ہے جو جسم میں روح کا ہوتا ہے۔ روح جب تک تندر اور غلاظتوں سے پاک رہتی ہے پورا جسم اس سے پاک رہتا ہے اور جب روح مکدر ہو جاتی ہے اور اس کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے تو جسم کے کسی حصے میں اعتدال نہیں رہ جاتا ان میں بھی

تکذرا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اور زمانہ دراز تک مسلم امراء و حکام نے اس بات کا التزام کیا تھا کہ وہی نمازوں کی امامت کرتے تھے، وہی جمعہ وغیرہ کا خطبہ دیتے تھے تب ان میں بھی دین کا اہتمام تھا اور رعایا و عوام میں بھی۔ اب مسلم امراء و حکام سے دین کا اہتمام جاتا رہا انھوں نے دینی قیادت ترک کر دی فقط دنیا کے ہوسے تو رہا یا بھی دین کی اہمیت سے بیگانہ ہو گئی اور خالص دنیا دار بن گئی۔ فانا لله وانا الیہ راجعون۔

شیخ اسے ایک افسوسناک صورت حال قرار دیتے ہیں کہ خواص امت بھی دینی امور میں تغافل و بے پروائی برتنے لگے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ تعلیم گاہیں فساد و گمراہی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں اور ابھرتی نسل اسی ماحول میں پل بڑھ رہی ہے اور اسی فساد و ذہنیت کے ساتھ وہ جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھنے والی ہے، مُرشدین و مصلحین امت ان کی طرف سے غافل نظر آتے ہیں یا ان کی اصلاح سے مایوس ہو کر ان کو نصیحت کرنی اور دین سے انھیں روشناس کرانا ترک کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف دشمنان دین ہیں جو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے شاطرانہ طریقے سے لوگوں کا ذہن غلط افکار کی طرف موڑ رہے ہیں، انھیں شکار کرنے کے لئے انھوں نے طرح طرح کے جال ڈال رکھے ہیں۔

یہ بشرین کا گروہ ہے جنھوں نے لوگوں کو شکار کرنے کے لئے جگہ جگہ شفا خانے اور ہسپتال کی تعلیم گاہیں بنا رکھی ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے قلوب اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور بڑی حکمت عملی سے وہ اپنے نظریات لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ مگر ابھی کی یہ ساری کوششیں پورے نشاۃ و انہماک سے جاری ہیں اور ہماری ملت اسلامیہ کے خواص ہیں جو اپنی اگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے بیٹھے ہیں تاکہ اسلام کا مطالبہ اور اس کی فریاد ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، عوام ہلاکت کی طرف ایسے

بڑھ رہے ہیں جیسے پروانے آگ پر ٹوٹے پڑتے ہوں مگر ان کی کمر کپڑے والا اور ہلاکت سے انھیں باز رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔

قصہ کوتاہ عوام ہوں یا خواص دینی حالت سب کی ایسی خراب ہو گئی ہے کہ اگر اس ماحول میں کوئی بندۂ خدا اٹھے اور اپنے آپ کو راہِ مستقیم پر ڈال دے وہ دینِ خالص سے بہرہ منجواؤں کا گوارہ نہ کرے تو وہ خود کو اس راہ میں منفرد اور اجنبی پائے گا اور اس ماحول کو وہ اپنے لئے اجنبی محسوس کرے گا۔ حنات پر دستکرات کا اور سنن پر بدعات کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ دین کی صحیح صورت لوگوں کی نظر سے مستور ہو گئی ہے، لوگوں کی طبیعتیں بدعات و منکرات سے اس قدر مانوس ہو گئی ہیں اور وہ دلوں میں اس قدر راسخ ہو گئی ہیں کہ اب ان کا ازالہ کوئی طبیب حاذق ہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آجائیں تو نماز کے سوال پینے دور کی کوئی چیز صحیح حالت میں نہ دیکھیں گے، امام ادزاعی فرماتے ہیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اس زمانے میں آجائیں تو کیا صحیح حال میں پائیں گے؟ اور ہم کہتے ہیں وہ تو دور خیر القرون تھا اُس وقت تو دینی حالت بہت بہتر تھی اُس پر بھی ان حضرات کو شکایت تھی لیکن اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجائیں تو سبھی آج دین کی کون سی بات صحیح حالت میں پائیں گے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو باتیں دیکھ رہے تھے آج وہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں سوائے "لا الہ الا اللہ" کے۔ راوی کا بیان ہے۔ ہم نے کہا اے ابو حمزہ! یہ حضرت انس کی کنیت ہے، آپ نے درست فرمایا۔ بولے نماز ہی کو دیکھ لو، اول وقت سے کتنی تاخیر کر کے پڑھی جاتی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، پس نیک بختی اسی میں ہے کہ سلف کی روش کو اختیار کیا جائے اور ان کی روش سے ہٹ کر جو عقیدہ و عمل میں فساد پیدا ہوا ہے اس

سے بہت دور رہا جائے۔ واللہ الہادی الی سوار السبیل۔

شیخ فرماتے ہیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عوام ہوں
احساسِ مسئولیت کا فقدان | یا خواص انہوں نے اپنے اہل و عیال و خدام

کی دینی حالت پر نظر رکھنی ترک کر دی ہے وہ ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ نہ دینی کام
پر ابھارتے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ ان پر مسئولیت کی بہت بڑی ذمے
داری ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں عنذ اللہ مسئول ہوں گے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع
ومستول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ ومستول عن رعیتہ والمرأۃ
راعیۃ فی بیت زوجها ومستولۃ عن رعیتہا والمخادم راع فی مال سیدہ
ومستول عن رعیتہ، وکلکم راع ومستول عن رعیتہ" یعنی تم میں سے ہر
شخص ذمے دار ہے اور قیامت کے دن اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائیگا۔
پیشوا اپنے ماتحتوں کا ذمے دار ہے اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کا مالک
اپنے بال بچوں کا ذمے دار ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے
گھر کی ذمے دار ہے اور اس سے اس کا سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمے دار
سے اور وہ اس کا جوابدہ ہوگا، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص ذمے دار ہے اور اپنے ماتحتوں
کے بارے میں اسے قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ (بخاری و مسلم عن ابن عمر)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ نے ہر شخص کو اپنے ماتحتوں
کا مسئول و ذمے دار قرار دیا ہے لیکن تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کے اہل و عیال
اور ان کے ماتحت لوگ نماز روزہ سے بے پرواہ ہوں گے مگر جب تم اس راعی و
مالک سے سوال کرو گے کہ تمہارے ان ماتحتوں کی یہ حالت کیوں ہے اور تم کیوں
انہیں دین پر کار بند نہیں کرتے تو وہ بڑی سادگی سے جواب دیں گے کہ کبھی ہم تو انہیں

بہت نصیحت کرتے ہیں مگر یہ ہماری سنت ہی نہیں ہم کیا کریں یہ اپنے عمل کے آپ مختار ہیں۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دوسری طرف دنیاوی کاموں میں ان مانتوں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اپنے راعی و مالک کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جرأت نہ ہوگی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم بڑے صاحبِ سوا حکم نہ بنیں گے تو ان کا بڑا عتاب ہم پر نازل ہوگا۔ لیکن بڑے صاحب کو اپنے ماتحتوں کی دینی کاموں میں خلاف ورزی پر چونکہ غصہ نہ آئے گا کیونکہ بڑے صاحب کو دینی نقصان کی کوئی پروا نہیں ہے تو ماتحتوں کو کبھی دینی نقصان کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور ان کی ڈھیلی ڈھالی نصیحت کا وہ کوئی خاص اثر نہیں لیتے۔ اسی سے اندازہ کرو کہ لوگوں میں دین کی اہمیت کتنی ہے اور دنیا کی اہمیت کتنی ہے۔ دنیاوی خسارہ ان کے لئے سہولت دہ ہوتا ہے ناقابلِ برداشت ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی خسارے پر بلبلا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی خسارہ ٹھنڈے پیٹ گوارہ کر لیں لیکن دینی خسارہ وہ بڑی آسانی سے گوارہ کر لیتے ہیں اپنا آخری خسارہ اور اپنے اہل و عیال کا آخری خسارہ دونوں کا یہ خسارہ انہیں بڑے ٹھنڈے پیٹ گوارہ ہو جاتا ہے۔ گھر کے مالک و مختار لوگ اگر دینی امور میں حکمِ عدولی و خلاف ورزی پر ماتحتوں کی اسی طرح گرفت کریں جس طرح دنیاوی امور میں حکمِ عدولی پر گرفت کرتے ہیں اور اسی طرح عتاب فرمائیں جس طرح دنیاوی معاملہ میں عتاب فرماتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ماتحت لوگ بڑے صاحب کی نصیحت سنی اُن سنی کر دیں اور اس پر کان نہ دھریں۔

چراغِ تلے اندھیرا | یہ ایک عجوبہ تم اور دیکھتے ہو گے کہ بعض لوگ دوسروں کو دینی باتیں خوب بتاتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں اور نیک عمل پر ابھارتے ہیں مگر اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے متعلقین سے نظر بند کئے رہتے ہیں، نہ انہیں دین سکھاتے ہیں نہ دینی کاموں پر انہیں ابھارتے ہیں۔ حالانکہ اپنے اہل و عیال

اور اپنے متعلقین دوسروں کی بہ نسبت ان کی نصیحت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اور وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ انھیں دین سے آگاہ کیا جائے۔

ہمارے اسلاف اپنے اہل و عیال و متعلقین
 ایہ اثنانہ جملہ آفتاب است | کو دین سے کس قدر آگاہ رکھتے تھے اس کا
 اندازہ تم اس سے کرو کہ صاحب مدخل، علامہ ابن الحاج لکھتے ہیں، تم اسلاف کو جس
 طریقے پر پڑاؤ گے اسی طریقے پر ان کی اولاد ان کے خدام اور ان کی کینزوں کو بھی پڑاؤ گے۔
 جیسے وہ خود نیک ہوتے تھے اسی طرح ان کے متعلقین بھی نیک ہوتے تھے جس طرح
 انھیں دینی معلومات وسیع پیمانے پر ہوتی تھیں اسی طرح ان کی اولاد اور ان کے متعلقین
 بھی دینی معلومات سے بہرہ ور ہوتے تھے۔

حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو
 جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ حضرت سعید بن مسیب کے شاگرد تھے اور ان کے
 درس میں برابر حاضر ہوتے تھے، جب وہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر آئی اور شوہر نے دوسرے
 دن حضرت سعید بن مسیب کے پاس ان کے درس میں شرکت کے لئے جانے کا ارادہ
 کیا تو اس نے کہا اب آپ کو میرے والد کے پاس ان کا ذخیرہ علم (حدیث) حاصل کرنے
 کے لئے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے وہ سب حاصل کر لیا ہے آپ، وہ مجھ سے
 ہی حاصل کر لیں۔

اور حضرت امام مالک کی بابت مرفوع ہے کہ جب امام مالک کے شاگردان پر
 فوطا کی قرأت کرتے اور قاری سے کہیں خطا ہوتی وہ کوئی لفظ کم کر دیتا یا زیادہ کر دیتا اور
 حضرت امام مالک اس پر نہ ٹوکتے تو ان کی لڑکائی جو دروازے اور بیٹھ کر
 سماع کرتی تھی دروازہ کھٹکھٹا دیتی اور امام مالک کو فوراً تنبیہ ہو جاتا کہ قاری، تمہیں خطا ہوئی
 ہے، وہ قاری کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیتے اور پھر اس خطا کی اصلاح فرمادیتے۔

اسی طرح اشہب سے مروی ہے کہ وہ ایک بار مدینہ منورہ گئے اور ایاب لوندی سے سبزی خریدی اور وہاں اُن دنوں سبزی روٹی سے بکا کرتی تھی، اشہب نے لوندی سے کہا تم اس وقت سبزی ہمیں دیدر جب شام کو روٹی ہمارے پاس آئے گی تو تم ہمارے پاس آ جانا ہم تمہیں روٹی دیدیں گے۔ لوندی نے کہا یہ تو جانتی ہی نہیں ہے۔ اشہب نے اس سے کہا کیوں جانتی نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ لہانا کی بیع لھانا سے ہے اور بیع الطعام بالطعام ہاتھ ہاتھ ہی جانتے ہیں اُدھار جانتے نہیں ہے۔ اشہب کو لوندی کی اس دینی معلومات پر حیرت ہوئی۔ پوچھا یہ کس کی لوندی ہے؟ تو یہ ایسا گیا کہ یہ امام مالک اور بیٹی کی لوندی ہے۔

تو یہ دانا تھا ہمارے اسلاف کا کہ وہ خود بھی دین اور دینی نام اور دینی معلومات سے دلچسپی رکھتے تھے اور اپنی اولاد اور متعلقین کو بھی اسی رنگ میں رنگ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا آج عجیب حال ہے خاص کر عورتوں کا حال عجیب تر ہے وہ بڑا گھرانہ کی عورتیں جتنے چاہے بھی اکثر دینی مسائل اور دینی معلومات سے سب سے جڑ ہو جاتی ہیں، ان کو دینی معلومات حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے وہ اپنے لباس اور اپنے طور طریقہ میں مغز تہذیب، دلدادہ دستور، ضرورت جوتہ ہیں اور یہ کس قدر عظیم دنیا و آخری خسر کی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہم سے توفیق کی دہاوا التجاہے وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چھٹیا، ٹھیک پنہ کی توفیق دے اور دنیوی و آخری اہمیت کا فرق سمجھنے کا صحیح شعور عطا کرے۔ آمین

شیخ فرماتے ہیں اور اب ہم بعض وہ بدعات و منکرات روزہ سے متعلق منکرات، ذکر کرتے ہیں جو روزہ اور حج سے متعلق ہیں۔

روزہ سے متعلق بدعات میں سے ایک تو عوام کی یہ حرکت ہے جو وہ رمضان کا چاند دیکھ کر اُس کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں "هَلَّا هَلَكَ جَلَّ"

جَلَّالُكَ، شَهْرٌ مَبَارَكٌ" یا اس جیسی دوسری دعائیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں بلکہ جاہلیت کے عمل اور خرافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ نہ اس طرح کی دعائیں ہیں اور نہ اس انداز کا استقبال۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے "اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ هِلَالٌ مُشِيدٌ وَخَيْرٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، پس اس دعا کے بجائے عوام جو دعائیں پڑھتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کے چاند کا استقبال کرتے ہیں اور ہاتھ چہرے پر ملتے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و سلف صالحین کے زمانے میں کوئی وجود نہ تھا۔

اسی طرح عوام و ارباب طوق رمضان کا چاند دیکھ کر اس کی پہلی رات عواصم وغیرہ بعض بستیوں میں باجے گاجے اور شور و مہنگامے کے ساتھ "طواف رویت" کرتے ہیں اور اس میں نوح بنوع اوراد و اذکار اور نمازیں پڑھتے ہیں وہ سب بدعات و منکرات ہیں، یہ سب حرکتیں نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں نہ صحابہ کرام نے نہ سلف صالحین میں سے کسی نے۔

اور من جملہ منکرات وہ روزہ بھی ہے جو شک کے دن رمضان کے روزے کی نیت سے رکھا جائے۔ ۲۹ شعبان کو چاند دیکھنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی مگر دوسرے دن صرف اس خیال سے روزہ رکھا جائے کہ شاید چاند نکلا ہو۔ یہی شک کے دن کا روزہ ہے جو منوع ہے، حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی (رواہ الخمیسیۃ الا احمد و صحیح الترمذی و ذکرہ البخاری تعلیقاً)

شک کے دن روزہ ممنوع ہونے کا راز یہ ہے کہ ۲۶ شعبان کے بعد دوسرے دن رمضان کا روزہ رکھنا چاند دیکھنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے گویا اس دن چاند نظر نہ آیا تو دوسرا دن رمضان کا دن نہیں ہے شعبان کا تیسواں دن ہے اُس دن رمضان کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کو شریعت کے اس فیصلے پر اعتماد نہیں کہ وہ رمضان کا دن نہیں ہے۔ اور اس حکم کے علی الرغم وہ روزہ رہتا ہے تو شریعت کے فیصلے پر بے اعتمادی اور شارع علیہ السلام کے حکم کی خلاف درزی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ثانیاً وہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس لئے کہ اُن لوگوں نے بھی یہی حرکت کی ہے اور شک کے دن کو کبھی روزے کے ایام میں شامل کر لیا ہے۔

روزہ کی بابت یہ چند منکرات ذکر کی گئیں۔ روزہ کے سنن و آداب صراحت کے ساتھ روایات میں موجود ہیں مگر لوگوں نے ان ثابت سنن و آداب میں سے بہت کچھ بھلا رکھا ہے اور غیر ثابت بہت سی چیزیں اختیار کر رکھی ہیں، ہم روزہ کی بابت بس اسی قدر ذکر پر اکتفا کرتے ہیں اس امید پر کہ علماء و مرشدین اپنے اپنے یہاں عامۃ المسلمین کو روزہ کے ثابت سنن و آداب سے آگاہ کریں گے اور وہاں جو منکرات اس سلسلہ میں پائی جا رہی ہوں اس سے منع کریں گے۔

شیخ نے اس کے بعد حج سے متعلق بعض بدعات و منکرات حج سے متعلق منکرات کا تذکرہ کیا ہے اس موضوع پر دور حاضر کے محدث کبیر علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب ”حجۃ النبی“ کے آخر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے جس کے کچھ حصے کا ترجمہ مولانا مختار احمد صاحب دی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب ”حج مسنونہ“ میں دیدیا ہے اور اس لائق ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ خاص کر جو لوگ سفر حج میں نکلیں انھیں ضرور ایسی کتابیں اپنے ساتھ اور اپنے مطالعہ میں رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس مبارک سفر میں بدعات و منکرات سے

محفوظ رہ سکیں اور مسنون طریقے پر حج و عمرہ ادا کر سکیں ۔

شیخ علی محفوظ طنطاوی رحمہ اللہ نے "الابداع فی مضار الابداع" میں حج سے متعلق جو بدعات ذکر کی ہیں ان میں سے اکثر اب الحمد للہ ختم ہو چکی ہیں صرف تائین کی معلومات کے لئے میں ان میں سے بعض ذکر کرتا ہوں کہ کسی وقت اس طرح کی بدعات بھی وہاں پائی جا رہی تھیں۔ سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے حرمین شریفین کو ان بدعات سے پاک کر دیا ہے۔ جن سے بدعتیوں نے حرمین شریفین کو آلودہ کر رکھا تھا لیکن افسوس ہے کہ اب بھی حج و عمرہ میں اور مسجد حرم اور مسجد نبوی میں اور حرمین کے بعض دوسرے تاریخی مقامات میں حجاج و زائرین مختلف قسم کی بدعات و منکرات کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں کاش ان کا بھی تلع قمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بدعات و منکرات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین

شیخ فرماتے ہیں بعض بدقماش مکاروں نے بیت اللہ شریف میں دو ایسی بدعتیں رائج کر دی ہیں جو بہت زیادہ مضرت رساں ہیں۔ شیخ نے ان میں سے ایک بدعت یہ ذکر کی ہے کہ ان مکاروں نے بیت اللہ شریف کے وسط میں ایک کھوٹی گاڑ رکھی ہے جسے وہ "سُرَّةُ الدُّنْيَا" (دنیا کی ناف) کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور عوام کو اُسجارتے ہیں کہ وہ اپنی ناف کھول کر اس کھوٹی سے مس کریں اور اپنی ناف اُس "دنیا کی ناف" پر رکھیں۔ دوسری بدعت شیخ نے یہ ذکر کی ہے کہ ان مکاروں نے کعبہ شریف کی دیوار پر اونچی جگہ اس کے دروازہ کے سامنے ایک دستہ لٹکا رکھا ہے جسے وہ "العروۃ الوثقی" کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور عامۃ المسلمین کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جس نے اُسے اپنے ہاتھ سے پایا اس نے وہ عودہ ثقی مضبوط سہارا، ختم یا جو قرآن میں مذکور ہے کہ "وَمَنْ يَسْلُحْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْتَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ" یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے

کردے اور علاوہ نیک ہو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھا مایا (پہلے) عوام کے ذہن میں جو یہ بات ڈال دی گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس دستہ کو بکڑنے کے لئے پل پڑتے ہیں اور بڑا ہجوم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور کوئی مرد کسی اجنبی عورت پر چڑھ جاتا ہے۔ مرد و عورت کا کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ ضعیف و قوی کا کوئی خیال نہیں رہتا، وہ دستہ بہت سے دینی امور کی پامالی کا سبب بنا ہوا ہے اور ذمیوی معزز و تکلیف کا بھی سبب ہے۔

اب الحمد للہ یہ دونوں چیزیں تو نہیں رہ گئی ہیں البتہ میں نے ۱۹۱۳ء میں دیکھا جبکہ میں اداچی راج کے لئے مکہ مکرمہ میں تھا ان دنوں وہ تین مرتبہ بارش ہوئی تو بیت اللہ شریف کے پر نالہ میزاب رحمت سے جو پانی گرتا تھا اُسے برتنوں کی پٹروں اور اپنے بدن پر روک لینے کے لئے عورتوں مردوں کا زبردست ہجوم ہو جاتا تھا اور وہی کیفیت ہوتی تھی کہ ہر شخص اپنے برتن کو دوسرے کے برتن سے اوپر کرنے کے لئے اور دوسرے کے بجائے خود وہ پانی حاصل کر لینے کے لئے ایک دوسرے کا اوپر چڑھا جا رہا تھا اس میں عورتیں بھی گھسی ہوئی تھیں اور مرد بھی، قوی اور ضعیف بھی، اور ہر ایک دوسرے پر چڑھا جا رہا تھا، بعض لوگ حطیم کی دیوار پر چڑھ کر پانی کے دھا پر ٹوٹ پڑتے تھے اس کا خیال کئے بغیر کہ نہ جلنے کون اس کی زد میں آجائے۔

کاش یہ حرکت بھی ختم ہو اور ایک بے بنیاد تبرک کے لئے یہ ہجوم اور حطیم کعبہ کے اندر مرد و زن و قوی و ضعیف کا اس طرح ایک دوسرے پر چڑھ جانا بند ہو میں نے دیکھا کہ لوگ اُس پانی کو بڑی عقیدت سے چلٹے ہیں اور اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ حالانکہ بیت اللہ شریف کی چھت پر کبوتر بیٹھے رہتے ہیں اس پر ان کا بیٹ بھی ہوتا ہے اور چھت کا پانی اُس غلاظت کے ساتھ نیچے آتا ہے لیکن لوگوں کی اس بے بنیاد

اندھی عقیدت کو کیا کہنے کہ وہ کبوتروں کی غلاظت سمیت اس پانی کو تبرکاً چاٹتے ہیں اور جسم پر عقیدت سے ملتے ہیں۔

ایک عجیب غلط بیانی | حرم کے آس پاس مکتبوں میں مناسک حج پر چھوٹے سائز کی ایک کتاب فروخت ہوتی ہوئی نظر آئی جو محمد صقر یا عبداللہ صقر جیسے کسی نام کے ایک صاحب کی تالیف تھی میں نے اس میں ایک عجیب غلط بیانی دیکھی ان صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ کعبہ شریف کی ایک کرامت یہ ہے کہ پرند بھی اُس کا احترام کرتے ہیں اور کوئی پرند نہ اُس کے اوپر سے پرواز کرتا ہے نہ اس پر بیٹھتا ہے، ایک دفعہ ایک کبوتر اس کی چھت پر بیٹھ گیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ مریض تھا اور شفا حاصل کرنے کے لئے اس پر بیٹھ گیا تھا۔

بعض دوسری کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ پرند کعبہ شریف کے احترام میں نہ اس پر بیٹھتے ہیں نہ اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صریح غلط بیانی ہے میں نے بارہا خیال کیا اور دیکھا کہ کبوتر اس پر بیٹھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر سے پرواز بھی کرتے ہیں، البتہ کعبہ شریف کی دیوار کافی اونچی ہے اور اُس جگہ کبوتروں کی پرواز عموماً اس سے نیچی رہتی ہے اس لئے وہ بغل سے کتر کر نکل جاتے ہیں میں نے اُس سال عید الفطر کی نماز حرم شریف کی اخری چھت پر پڑھی تھی جو عید کے دن کھول دی گئی تھی اُس سال آخری چھت بند رہا کرتی تھی اس پر عام دنوں میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ صبح کا وقت تھا سورج ذرا سی بلندی پر آیا تھا، اُس خوشگوار وقت میں کبوتروں کے ٹھنڈے ادھر سے ادھر اڑتے اور بیٹھتے تھے۔ حرم شریف کی آخری چھت پر چڑھنے تو اوجہ شریف کی چھت نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کبوتروں کے ٹھنڈے جھنڈے اس کی چھت پر بیٹھتے تھے میں اور اس کے اوپر سے نیچے سے پرواز بھی کرتے ہیں انہیں جانے ان مصنفین کو یہ غلط بیانی کیوں سوجھی، اور کس نے اس منصف کتاب کو خوب دیکھا

وہ کبوتر جو کعبہ شریف کی چھت پر بیٹھا تھا شفا حاصل کرنے کے لئے بیٹھا تھا۔

حرمین شریفین یا اس کے خاص خاص حصوں کی فضیلت میں بہت سی ناقابل قبول ضعیف و مضموع روایات بیان کی جاتی ہیں جو عقیدت کے سہارے بہت جلد ایک منہ سے دوسرے منہ منتقل ہوتی ہوئی پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح حرمین میں رائج بہت سے اعمال ہیں جن کے لئے قابل حجت روایات موجود نہیں ہیں بس اُن اعمال کو عقیدت کا سہارا ملا ہوا ہے اور اسی سہارے ان کو قبول عام حاصل ہو گیا ہے۔ لوگ عموماً نہ تو درست نادرست کی تحقیق کرتے ہیں نہ تحقیقی بات بیان کرنے والوں کی سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن مقامات یا جن شخصیات یا جن چیزوں سے عقیدت منسلک ہو جاتی ہے اُن کی بابت صحیح غیر صحیح ہر طرح کی روایات بڑی آسانی سے چل پڑتی ہیں اور غیر صحیح روایات بھی صحیح روایات کی طرح صُماً و عُماً بنا قبول کی جانے لگتی ہیں حالانکہ دین کے معاملہ میں آدمی کو ایسا اندھا بہرانہ ہونا چاہیے۔ اسی اندھی عقیدت سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی عقیدت کی راہ سے آسانی کے ساتھ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔

اعاذنا اللہ منها

شیخ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جبل عرفات کے سلسلہ کی چند بدعات ہیں مثلاً عام لوگوں کا خیال ہے کہ وقوف عرفات کی جگہ دراصل عرفات کی پہاڑی (جبل حمت) ہی ہے نہ کہ عرفات کے دوسرے حصے، چنانچہ لوگ عموماً جبل عرفات ہی کے پاس وقوف کے حریص ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جبل عرفات کے پاس لوگوں کا پیرچہ اندھام ہو جاتا ہے اور اس اندھام سے لوگ کافی تکلیف میں سبھی مبتلا ہوتے ہیں اور نقصان میں بھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وَقِفْتُ هَهُنَا وَعَرَفْتُ كَلِمَةَ مَوْقِفٍ" میں نے یہاں عرفات کی پہاڑی کے پاس وقوف کیا ہے اور عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔

اب تو حجاج دقوف کے معاملہ میں مطوفین کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کے مطوف کاخیمہ جہاں ہوتا ہے وہیں اسے قیام کرنا ہوتا ہے اور مطوف کے لئے خیموں کی جگہ پہلے سے متعین ہوتی ہے، یہ بڑی اچھی صورت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جبل عرفات پر یا کسی ایک جگہ ہجوم کی نہ وہ صورت پیش آتی ہے نہ وہ پریشانی ہوتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مطوف کاخیمہ چھوڑ کر جبل عرفات کے پاس چلے جائیں اور بہت سے لوگ تو جبل عرفات پر چڑھ جاتے ہیں اور اس پر چڑھ جانا باعث برکت سمجھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں دقوف کیا تھا اس پر چڑھے نہیں تھے۔

ایک واقعہ میں نے جب پہلا حج کیا تھا تو عرفات میں ہمارے مطوف کاخیمہ جبل عرفات سے بہت دور اہلی کو ایٹر کے مدار کے پاس تھا، وہاں ہمارے قافلہ حجاج میں کچھ دیہات کی آن پڑھ عورتیں بھی تھکیں۔ ان میں سے ایک عورت پہلے ایک دفعہ حج کر چکی تھی اور بہت ہوشیار تھی اس نے ساتھ کی اپنی کچھ عورتوں سے کہا چلو ہم لوگ جبل عرفات کے پاس دعا کریں گے پیغمبر صاحب نے وہیہاں دعا کی تھی۔ چنانچہ وہ عورتیں اس کے ساتھ اٹھیں اور جبل عرفات کی طرف روانہ ہو گئیں، ابھی وہ جبل عرفات تک پہنچ بھی نہ سکی تھیں کہ شام ہو گئی خیمے اکھڑنے لگے اور لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں ان کے شوہر پریشان کہ وہ سب کہاں گئیں اور ادھر وہ خیموں کے جنگل میں راستہ بھٹک گئیں نہ جبل عرفات تک پہنچ سکیں نہ واپس اپنے خیمے تک آسکیں، آخر سورج ڈوبے ہی سارے حجاج مزدلفہ کے لئے روانہ ہو گئے اور وہ عورتیں حیران پریشان پایادہ بھوک پیاسی مزدلفہ پہنچیں وہاں بھی ساتھی نہ ملے۔ پھر وہاں سے اسی طرح حیران پریشان مٹی پہنچیں، ان کے شوہر بھی ادھر ہی پریشان، آخر بعد از خرابی بسیاری میں وہ عورتیں اس حال میں ملیں کہ

بیحد ڈھال و نیم جان ہو چکی تھیں۔ اُن سے عرفات کی دُعا چھوٹی، انھوں نے مزدلفہ و منیٰ میں دلجمعی سے عبادت و ذکر الہی کا موقع گنویا اور جو تکلیف برداشت کی وہ علیحدہ یہ سب اس حماقت و نادانی کے سبب ہوا کہ جبل عرفات پر چلے دے دیا کریں گے۔

شیخ فرماتے ہیں اور جبل عرفات کے سلسلہ کی یہ ایک بدترین بدعت ابھی کچھ عرصے سے رائج ہو گئی ہے کہ لوگ جبل عرفات پر آگ روشن کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے وہ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں سے شمع لے کر آتے ہیں اور اسے جبل عرفات پر لجا کر رکھتے ہیں، لوگوں کے اس ازدحام میں پہاڑی پر چڑھنے اُترنے میں بیدارش ہوتی ہے بدن سے بدن گرگرتا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بھی ہاتھ میں شمع لیکر بے پردگی کے ساتھ اس جہوم میں چڑھتی ہیں اور اجنبیوں کے جسم سے رگڑ کھاتی ہیں۔ یہ بدعت کئی قباحتوں پر مشتمل ہے۔

(۱) ایک تو بلا ضرورت مال کا ضیاع۔ اپنے اپنے ملکوں سے شمع لانا اور جلانا۔
(۲) جو سیوں کا شعار اختیار کرنا۔ شمع جلانا آگ روشن کرنا جو سیوں کی عبادت کا جزو ہوتا ہے جو کہ آتش پرست ہیں اور آگ کی پوجا ان کا دھرم ہے، (۳) تیسری قباحت عورتوں کی بے پردگی اور مردوں عورتوں کا اس طرح اختلاط ہے۔

اور یہ امر بھی خلاف سنت ہے کہ زوال سے پہلے ہی کچھ حجاج عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں نیز بہت سے لوگ ۸ رزدی الحج کو کہہ سے سیدھے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ اور بہت سے حجاج کو عرفات سے واپسی میں رات مزدلفہ میں گزارنے کی نوبت نہیں آتی وہ منیٰ پہنچ کر رات گزارتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مطوفین کے سبب بھی حاجیوں کو بہت سے کام خلاف سنت کرنے پڑ جاتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ مطوفین پر لازم کرے کہ وہ حجاج کو مسنون وقت پر ہی لے جائیں، لائیں اور ہر اس مقام پھرنے پر جہاں ٹھہرانا چاہیے۔ کتنے حجاج دل مسوس کر رہ جاتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی

مطوفون کے سبب خلاف سنت عمل پر مجبور ہو جاتے ہیں، گزشتہ سال ۱۴۲۸ھ کے حج کی ادائیگی میں ہمیں خود ایسی مجبوری سے سابقہ ہوا فانا اللہ وانا الیہ راجعون۔

شیخ فرماتے ہیں اور ان بدعات میں سے جس کا ارتکاب بہت سے جاہل و ماہی حجاج کرتے ہیں یہ بدعت بھی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر تہجد اور منبر کے درمیان جنت کی کیاری میں بیٹھ کر ایک تم کا کھجور کھاتے ہیں اور اس عمل کو وہ باعثِ ثواب سمجھتے ہیں۔ نیز وہ اپنے بال کاٹ کر اس بڑی قدیل میں پھینکتے ہیں جو ثریت نبوی سے قریب ہے اور سمجھتے ہیں یہ بڑی نیکی و حصول برکت کا کام ہے۔ اسی طرح بہت سے جاہل قبر شریف کا طواف کرتے ہیں حالانکہ طواف صرف کعبہ شریف کا مشروع ہے نیز منہ کرنے کے باوجود بہت سے لوگ اپنا پیٹ و پیٹھ قبر شریف کی جالی سے چٹا لیتے ہیں اور اسے چومتے چاٹتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب بدعات ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب غیور علماء و حکام کی توجہ سے مسجد نبوی میں پانی جانے والی یہ بدعات ختم ہو گئی ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں کہ بہت سے عوام ہیں، وہ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں اپنا حج مقدس بناؤں گا چنانچہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کی زیارت کے بعد حج مقدس و مکمل ہوا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حج کا تعلق بیت المقدس سے بالکل نہیں ہے البتہ بیت المقدس کی زیارت کے لئے جایا جاسکتا ہے اس میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ ثواب ایک مستقل چیز ہے اس کا کوئی تعلق حج سے نہیں ہے۔

نیز کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص میری اور میرے باپ۔ ابراہیم کی زیارت کرے میں اس کے لئے جنت کا مکان ہوں“۔ حالانکہ یہ بالکل باطل ہے صحیح روایات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

حج سے متعلق بدعات و منکرات کے اسی سلسلہ بیان میں کچھ اور بدعات و منکرات کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس کا ارتکاب عموماً ہندو پاک کے حجاج کرتے ہیں

بعض لوگ قار سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لینا افضل ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عیینہؒ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت امام مالکؒ کے پاس آیا اور اس نے امام صاحب سے پوچھا، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ امام صاحب نے فرمایا، ذوالحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، اُس شخص نے کہا، میرا ارادہ ہے مسجد نبوی سے قبر شریف کے پاس سے احرام باندھوں۔ امام مالکؒ نے فرمایا ایسا نہ کرو ورنہ مجھ تمہارے بارے میں فقہ کا خوف ہے، اُس شخص نے کہا، جناب! اس میں فقہ کی کیا بات ہے، صرف چند میل پہلے باندھ لینا چاہتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا، اس سے بڑا فقہ کیا ہوگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں سے احرام باندھنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو یہاں سے احرام باندھنا بہتر ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہتر عمل سے قاصر رہے۔ سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انھیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

(حجۃ النبی للشیخ محمد ناصر الدین البانی ص ۱۲)

بہت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اجتماعی شکل میں بیک آواز لبیک بکراتے ہیں اور اسے مستحسن سمجھتے ہیں حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی شکل میں لبیک پکانا ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے۔

محرم کا مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تسبیحۃ المسجد پڑھنا پھر طواف شروع کرنا، یہ بھی طریقہ نبوی کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے سب سے پہلے طواف کرنا شروع کیا تھا اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں پڑھی تھیں۔

حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت سناز کی طرح رفع یدین کرنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

بعض حاجی جہالت کی بنا پر مسجد حرام سے نکلنے وقت اُلٹے پاؤں نکلے ہیں تاکہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت چیز ہے۔

بہت سے حجاج عرفات سے واپسی میں مزدلفہ پہنچتے ہی سناز پڑھنے کے بجائے کنکریاں چھنے میں لگ جاتے ہیں حالانکہ مسنون یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب و عشا پڑھی جائے۔

مزدلفہ میں تہجد و نوافل کے ساتھ رات گزارنی طریقہ نبوی کے خلاف ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف اُس رات نوافل و تہجد ترک کر کے ساری رات آرام فرمایا تھا۔

مسجد حرام میں سنازی کے آگے بالکل قریب سے گزرنے کی ایک عام وبا پائی جاتی ہے۔ لوگ حرم شریف میں عام طور پر سنازی کے قریب سامنے سے گزرتے رہتے ہیں بلکہ نماز کے وقت صفوں کی درمیانی جگہ کو عام راستے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کر حرم میں اس کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ کچھ حرم کی بھیڑ بھاڑ اور حجاج کی مجبوریوں کا بھی اس میں دخل ہے لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک غلط فعل ہے اور اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔

منکراتِ حلقہ تصوف و اربابِ طریقت میں

عبادات میں پائی جانے والی بدعات و منکرات کے ذکر کے بعد شیخ علی محفوظؒ نے آٹھویں فصل قائم کی ہے اور اس میں متصوفین و اربابِ طریقت میں پائی جانے والی بعض منکرات کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک منکر یہ ذکر فرمایا ہے کہ آج کل کے پیر اپنے مریدوں کو افتراقِ ملت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے فلاں طبقے سے دور رہو، ان سے ملو نہیں۔ ان سے بات نہ کرو نیز وہ دوسرے پیروں کی اور دوسرے سلسلہ کے مشائخ کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ مریدوں کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بس وہی شیخوت و پیری کے حقیقی مستحق ہیں دوسروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ دوسرے پیروں اور مشائخ کی غیرت کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان میں کیڑے نکالتے ہیں اور اپنے کو صاحبِ محامد و فضائلِ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کے پیروں میں دنیا داری آگئی ہے شہرت پسندی آگئی ہے ریا و سمعہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے دل کالے اور روئیں خبیث ہو گئی ہیں۔

اس دور کے پیر اپنے شاگردوں اور مریدوں کو لے کر نکلتے ہیں اس شہر اس شہر کا دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مصارف سے کافی زیر بار کرتے ہیں۔ وہ جس کے یہاں نزول فرماتے ہیں وہ شخص چارو ناچار پیر صاحب اور ان کے شاگردوں کے لئے پُر تکلف انتظامات کرتا ہے، ان کی تواضع و خدمت میں اس گنہگاروں کو کافی زیر بار ہونا پڑتا ہے۔

شیخ کہتے ہیں آج کل کے مرشدوں و اربابِ طریقت نے تصوف و سلوک کو

ایک تجارت بنا لیا ہے جس کے ذریعے وہ دولتِ دنیا کھاتے ہیں۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے ” من علامة اخلاص العالم فی علمہ اندکان کلمہ ازداد علماً ازداد فی الدنیا نراهدا وقلت امتعة دارہ “ عالم کے اخلاص فی العلم کی علامت یہ ہے کہ جوں جوں اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اُس کا زہد بڑھتا جاتا ہے اور اُس کا سامانِ معیشت کم ہوتا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام نووی مرضِ الموت میں مبتلا ہوئے اور شام سے اپنے شہرِ نووی میں منتقل کئے گئے تو لوگوں کو اُن کے پاس ایک چھڑی اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہ ملا جسے لوگ اُن کی ماں کے پاس لے جاتے۔ البتہ اُن کی کتابیں اور اُن کے مصنفات تھے جسے امام نووی شام کے فقرا و مساکین کے لئے چھوڑ آئے۔

شیخ فرماتے ہیں اور ان کی بدترین بدعتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس دور کے بہت سے پیروں اور مرشدوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کی اچھی سی قبر بنائی جائے اس پر قبۂ تعمیر کیا جائے اور اس کی زیارت کی جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

نیز ان کی بدعات میں سے یہ بدعت بھی خود ساختہ اذکار و وظائف | ہے کہ وہ شریعت کے ثابت اذکار و دعائیں چھوڑ کر خود ساختہ ذکر و وظیفہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ کو بہت سے علماء کی موجودگی میں یہ ذکر کرتے ہوئے پایا ہے اور علماء نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ غیر ثابت اذکار مردود ہیں وہ اُس شخص کے منہ پر مار دیئے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ” اصحاب البدع کلاب النار “ بدعتی لوگ جہنمی گتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا "جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات بھکالی جس کا دین میں ہونا ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے" (بخاری و مسلم)

ان لوگوں نے دین میں وہ چیزیں داخل کر لیں جو دین میں نہیں ہیں اور عبادت کے وہ طریقے ایجاد کر لئے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں نہ صحابہ و مومنین صالحین سے۔

شیخ فرماتے ہیں مریدوں و شاگردوں کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے شیخ و پیر کو اسی طرح ذکر کرتے ہوئے پایا ہے اس ذکر کے صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پیر امور دین سے پوری طرح واقف نہ ہو، نیز ان کا یہ کہنا بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیر صاحب خدا کی محبت میں ڈوب کر اس کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کے لئے یہ سوچنا ممکن نہیں ہوتا کہ ان کا ذکر کتاب و سنت سے ثابت ہے یا غیر ثابت۔ شیخ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں اس پیر کی اقتدار جائز نہیں ہے جو پیر کتاب و سنت کے حدود میں نہ رہے اور اس کی پابندی نہ کرے وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اقتدار کی جائے، جو صحیح معنوں میں پیر و عارف باللہ رہے ہیں انھوں نے کسی حال میں بھی کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کیا ہے اور ہر اس شخص سے انھوں نے برابرت کا اظہار کیا ہے جس نے اپنی حرکات و سکنات میں کتاب و سنت سے تجاوز کیا ہے، اور وہ کیونکر ایسا نہ کرتے جب کہ کتاب و سنت کی مخالف روش اختیار کرنے والوں سے اُن بڑے بڑے ائمہ مجتہدین نے بھی برابرت کا اظہار کیا ہے جو دین کی حقیقت سے واقف تھے، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی بابت مروی ہے وہ فرماتے ہیں "ایاکم و القول فی دین اللہ بالرای و علیکم بالسنة" من خرج عنها ضلّ " اللہ کے دین میں رائے زنی سے اجتناب کرو اور سنت کو لازم پکڑو، جس نے سنت سے قدم باہر نکالا وہ گمراہ ہو گیا، نیز امام صاحب فرماتے ہیں "لا ینبغی

لاحد ان يقول قولاً حتى يعلم ان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله
 کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں کوئی بات کہے یہاں تک
 کہ وہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ بات ثابت قابل
 قبول ہے۔ نیز امام صاحب نے اُس شخص سے اظہارِ برات کیا ہے جو کتاب و
 سنت سے قدم باہر نکالے۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اذا رأيتم كلامي يخالف كلام
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله واطروا بكلامي
 الخاطئ“ جب تم دیکھو کہ میری کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
 کے خلاف ہے تو فرمانِ محمدی پر عمل کرو اور میری بات کو دیوار پر مار دو۔ نیز فرمایا کرتے
 تھے ”كل شيء خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط ولا يقوم مع
 راي ولا قياس فان الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس
 لاحد مع امر ولا هفي“ جو چیز بھی فرمانِ محمدی کے خلاف ہو وہ ساقط و مردود
 ہے آپ کا حکم موجود ہوتے ہوئے رائے و قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ
 نے دین میں دخل اندازی کے سارے شوشے بند کر دیئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے قول کے ذریعہ عذر کی کوئی گنجائش نہیں رکھ چھوڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سوا دین میں کسی امتی کو امر و نہی کا حق حاصل نہیں ہے۔

اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بابت مروی ہے کہ جب کسی مسئلہ میں ان
 کی رائے پوچھی جاتی تو فرماتے ”اولا حدی کلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“
 کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتے ہوئے کسی کے قول و کلام کی گنجائش
 اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی بابت مروی ہے۔ ابن عبدالبر روایت کرتے
 ہیں کہ ابن عیینی نے کہا میں نے امام مالک سے یہ فرماتے سنا ہے ”انما انابشر

اخطی واصیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوه و
کل ما لم یوافق الکتاب والسنة فانتزوه“ میں ایک انسان ہوں میری
بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، پس میری بات کو دیکھو اس میں سے جو کتاب
سنت کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دو،
ابوزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی میں کوئی کرامت دیکھو یہاں تک
اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے تو بھی تم اس سے دھوکہ نہ کھاؤ اور
دیکھو کہ وہ شریعت کی ادانگی میں کیسا ہے اور شرعی حدود کا کتنا خیال رکھتا ہے
اور دینی احکامات و منہیات کا کس قدر لحاظ رکھتا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہم کتاب و سنت
میں مقید تصوف کے قائل ہیں اور اسی کو تصوف جانتے ہیں جس میں کتاب و
سنت سے سر مرتجا و زہ نہ کیا جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص (جو کسی دور
دراز علاقے کا رہنے والا تھا) حضرت جنید بغدادی کی بزرگی کا چرچا سن کر انھیں
اور ان کی کرامات دیکھنے کے لئے ان کے پاس گیا۔ وہ تین دن حضرت جنید کے
پاس رہا لیکن اس نے حضرت جنید سے کسی کرامت کا صدر نہ نہیں دیکھا، اس
نے اپنے گھر واپس ہوتے وقت حضرت جنید سے اپنی اس مایوسی کا اظہار کیا کہ
میں نے آپ کی بزرگی کا بڑا چرچا سنا تھا اور اس امید میں آیا تھا کہ آپ کے پاس
کچھ کرامات دیکھوں گا مگر اس تین دن کے دوران مجھے آپ سے کسی کرامت کا
صدر نہ نظر نہ آیا، حضرت جنید نے اس سے کہا اس تین دن کے اندر تم نے میرا
کوئی کام سنت کے خلاف بھی پایا یا؟ اس نے کہا سنت کے خلاف تو میں نے
آپ کا کوئی کام نہیں پایا، فرمایا تو جنید کی یہی کرامت ہے۔
حضرت جنید بغدادی کے ہم نشین امام ابوالحسن نوری کا قول ہے، جب

تم کسی کو دیکھو کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغراق میں حدود شرعی کے اندر مری و درہنا ممکن نہیں ہے تو ہرگز اس شخص کے قریب نہ جاؤ، وہ بدعتی ہے۔ یاد رکھو جس شخص کے اقوال و افعال کی گواہی شریعت سے نہ ملے وہ شخص بدعتی ہے خواہ وہ کتنے بھی خرق عادت کمالات و کرامات دکھائے۔ کتنے مکار بھی ہوتے ہیں جو خرق عادت بڑے بڑے کمالات دکھاتے ہیں۔ صوفی کبیر ابوالقاسم نصر آبادی فرماتے ہیں ”اصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الالهواء والبدع“ اصل تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے قول و عمل میں کتاب و سنت کا التزام کرے اور خواہش نفس کی پیروی ترک کر دے اور کوئی بھی ایسی بات اختیار کرنے یا ایجاد کرنے سے پرہیز کرے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔

ابوالحسن بن علی الجوزجانی سے پوچھا گیا کہ خدا تک رسائی کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اگر اہل حق کے شبہوں سے پاک سب سے واضح راستہ ہر حال میں سنت کی اتباع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ان تطيعوه تهتدوا“ تم اس کی اطاعت کرو گے تو راہِ یاب ہو گے۔ ان سے سوال کیا گیا، اتباع سنت کی کیا صورت ہے؟ فرمایا بدعت سے دور رہو، دین میں کوئی ایسا کام نہ کرو جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اور وہی کام اختیار کرو جو پہلے دور کے علمائے امت و اسلاف کرام نے اختیار کیا تھا۔

اکابر صوفیاء سے جو باتیں منقول ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے تصوف کی بنیاد میں چیزوں پر رکھی تھی۔ (۱) اخلاق و افعال تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ (۲) حلال روزی کھانا (۳) سارے اعمال خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کرنا۔

وہ اکابر صوفیا و شریعت کی عظمت کا خیال رکھنے والے اور سنت کی اتباع کرنے والے تھے وہ دین سے سر مو انحراف نہ کرنے والے تھے اور وہ سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ جو شخص کتاب و سنت کے خلاف کرے اور کتاب و سنت کے سوا کسی چیز کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے وہ مفتری و کذاب ہے خود بھی ہلاک ہوگا اور جو اس کے دھوکے میں آئے گا اور اس کی باطلیل قبول کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ شیخ و پیر کا طریقہ آنکھ بند کر کے نہ قبول کرنا چاہیے بلکہ ان کا جو طریقہ کتاب و سنت کے موافق ہو صرف اسی کو اختیار کرے اور جو مخالف ہو اسے اختیار نہ کرے۔ اس بات سے بھی دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ علماء نے دیکھا اور سکوت فرمایا، ممکن ہے اس بنا پر انہوں نے سکوت اختیار کیا ہو کہ یہ شخص ان کی بات ماننے کا نہیں۔ یا جن لوگوں کو وہ علماء سمجھ رہا ہے وہ صحیح معنوں میں علماء ہی نہ ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ذکر و اذکار کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کا کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے، اس لئے کہ سامع و مسموع کا حکم ایک ہی ہے جس طرح غیبت ایک گناہ ہے اور غیبت کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے اور غیبت سننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں وہ اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار جسے اللہ اور اس کے رسول اور امت کے برگزیدہ لوگ پسند کرتے ہیں اور ذکر کرنے والے کو اس پر ثواب ملتا ہے وہ اذکار تو بس وہی ہیں جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں اور جسے علماء امت نے محفوظ کر رکھا ہے۔

یہ شیخ نے اس کے بعد ان وظائف و اذکار پر تنقید کی ہے جسے قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے اختیار کر لیا ہے یا ثابت شدہ اذکار کے لئے کچھ

عجیب و غریب طریقے نکال لئے گئے ہیں۔ مثلاً "لا الہ الا اللہ" ہی کا ورد ہے جو عجیب عجیب ڈھنگ سے کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض حروف کو بہت کھینچا جاتا ہے کہیں "لا الہ الا اللہ" کی ادانگی میں جھکے دئے جاتے ہیں۔ غرض اس کی ادانگی میں طرح طرح کے ڈھنگ نکال لئے گئے ہیں۔

شیخ نے کسی صوفیائے کرام کا نام لے کر بتایا ہے کہ ان حضرات نے ذکر میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے سے سخت منع فرمایا ہے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وشنعوا جمیعاً علی من حذرف الذکر عن الطریقة الشرعیة وحکموا بانہ لاثواب لہ بل واقع فی الخسران والضلال البعید" اور ان سب نے اسے تسبیح و معیوب قرار دیا ہے کہ کوئی شخص شرعی طریقے سے ذکر کرنے کے بجائے غیر شرعی طریقے سے ذکر کرے۔ ان جملہ صوفیائے کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ غیر ثابت طریقے سے ذکر کرنے پر کوئی ثواب نہ ملے گا بلکہ وہ شخص بڑے خسارے اور بڑی گمراہی میں واقع ہوگا جو غیر شرعی طریقے پر ذکر کرے گا۔

شیخ نے مختلف کتابوں اور متعدد صوفیاء کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ بعض جہلاء عجیب عجیب ڈھنگ سے اس افضل ذکر "لا الہ الا اللہ" کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی اس کے بعض حروف کو کھا جاتا ہے کوئی بعض حروف بڑھا دیتا ہے اور اس میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے، بعض لوگ عجیب آواز سے اس کو ادا کرتے ہیں جیسے گدھے کی آواز ہو یا چڑھیوں کے گنگنانے کی۔ بعض اس طرح ادا کرتے ہیں کہ "لا الہ الا اللہ" کے بجائے وہ "لا ایلہ" ہو جاتا ہے اور "لا الہ الا اللہ" اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ "ایلا اللہ" ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل حرام ہے کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اس کی حرمت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ "فہم ینذرون اللہ ویعبدونہ بالسیئات فیصیرون من الذین صلب سعیہم فی الحیاة الدنیا وکھم

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْتَصِمُونَ صُنْعًا ۗ وہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت غلط اور حرام طریقے سے کرتے ہیں اور ان بد نصیبوں میں سے ہو جاتے ہیں جن کا عمل دنیا کی زندگی میں راہِ راست سے بھٹکارا اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں، مثلاً کوئی شخص صرف

”اللہ اللہ“ کہتا رہے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی مفرد نام جپتا رہے، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ذکر کسی جملے کا ہونا چاہیے جو کہ مفید معنی و مفہوم رکھتا ہو صرف مفرد نام کا وظیفہ صحیح نہیں ہے، صرف نام نہ تو کوئی پوری بات ہے نہ کوئی معنی و مفہوم ادا کرنے والا مفید جملہ ہے۔ اس مفرد لفظ سے ایسا متعلق ہے نہ کفر یا اس سے امر متعلق ہے نہ نہیں۔ نہ اسلاف سے مفرد نام کا وظیفہ ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع کیا ہے، قرآن و حدیث میں جو اذکار وارد ہوئے ہیں وہ بذات خود کسی معنی و مفہوم کا قائلہ دیتے ہیں مثلاً یہی ذکر ہے جیسا فضل ذکر کہا گیا ہے ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ“ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ جس طرح جملہ کے ذریعے ذکر ہوتا ہے اسی طرح اسم مفرد سے بھی ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ذکر ہی کرنا ہو تو ان اذکار کو ہی اختیار کیوں نہ کیا جائے جو کوئی مفید معنی و مفہوم رکھتے ہوں اور وہ اذکار رسول خدا و اسلاف کرام سے ثابت ہوں جن کی بابت کوئی اختلاف نہیں ہے جن پر ثواب ملتا یعنی ہے۔ ان اذکار کو چھوڑ کر کیوں ایسا ذکر اپنایا جائے جن کا قرآن و حدیث

سے ثبوت نہیں، جن کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا نہ سلف صالحین نے، اور جو کوئی مفید معنی و مفہوم نہیں رکھتے اور جن پر ثواب ملنا کچھ یقینی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے حرف واحد سے بھی ذکر جائز قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں ہے۔ مثلاً کاف، ہا، یا، عین، صاد، وغیرہ، شیخ کہتے ہیں یہ ان کی سن گھڑت و ایجاد بندہ ہے۔ حرف واحد سے بھی ذکر کا ثبوت نہ رسول اکرم سے ہے نہ سلف صالحین سے، جبکہ وہی ہر قسم کی عبادات میں ہمارے پیشوا ہیں اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی عبادت ہے، نیز کتاب و سنت سے کہیں اس کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ سورتوں کے شروع والے مفرد حروف یقیناً اللہ کے نام ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں اور بعض لوگوں نے حالت ذکر میں ذکر کے ساتھ رقص و غنا رقص بھی جائز قرار دیا ہے اور اس کے لئے دلیل پکڑتے ہیں اس روایت سے جو صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ عید الفطر کے دن خوشی میں کچھ حبشی لوگ مسجد نبوی میں نيزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے اور آپ کے اوٹ میں کھڑی ہو کر میں بھی دیکھ رہی تھی۔

شیخ فرماتے ہیں یہ قول باطل ہے اور قواعد شرع کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”شر الامور محدثا تھا وکل محدثۃ بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار“ سب سے بڑے کام وہ ہیں جو شریعت میں نئے داخل کئے جائیں، شریعت میں ہر نیا داخل کیا ہوا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ نیز اس قول باطل کا قائل گویا ان لوگوں میں سے ہے جو کلام کو اس کے اصل محل سے پھیر دیتے ہیں

اور بات کو الٹ پھیر کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں حبشیوں کے اس فعل سے رقص پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہتھیار سے کھیل کود کر رہے تھے اور ہتھیار سے کھیل کود کرنا اور مقابلہ کرنا شروع ہے لیکن اس کا کیا تعلق ہے اس رقص سے جس میں کوٹھے مونڈھے اور ہاتھ دکھائے جاتے ہیں اور جسے کشر فار نہیں فاسق لوگ کرتے ہیں، صاحب مدخل نے کہا ہے کہ رقص کرنا اور وجد طاری کر کے جھومنا اصحاب سامری کی ایجاد ہے جب سامری نے اسز سلیوں کے لئے ایک بچھڑا بنایا تاکہ اس کی پوجا کی جائے تو اس بچھڑے کے پجاری اس کے ارد گرد ناچتے اور جھومتے تھے اور یہ ان کی عبادت تھی، تو ذکر کے دوران ناچنا اور جھومنا مشرکوں کا مسلک ہے اسلام کا نہیں۔

علامہ قرطبی نے امام طرسوسی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان سے سوال ہوا ایک گروہ ہے جن کا معمول ہے کہ وہ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں کچھ قرآن پڑھتے ہیں پھر کوئی شخص اشعار پڑھتا ہے اور وہ لوگ اس پر ناچتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں کیا ان کی مجلس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ امام طرسوسی نے جواب دیا کہ اکابر صوفیاء نے اس فعل کو گمراہی اور باطل قرار دیا ہے، اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں محصور ہے اس سے باہر ہو کر جو کام کیا جائے وہ اسلام کا کام نہیں مگر ابھی کا کام ہے۔ رہا بطور عبادت ناچنا اور وجد کرنا تو یہ اصحاب سامری کی ایجاد ہے جب سامری نے ان کے لئے بچھڑا بنایا تو اس بچھڑے کے پجاری بطور عبادت اس بچھڑے کے ارد گرد ناچتے تھے اور وجد کرتے تھے تو ناچنا اور وجد کرنا کافروں اور بچھڑے کے پجاریوں کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحابہ کرام کے ساتھ بڑی سنجیدگی اور وقار کی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اس طرح کی بیہودگیوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مناسب ہے کہ بادشاہ یا اس کا قائم مقام ایسے لوگوں پر پابندی لگائے انھیں مسجد وغیرہ میں گھسنے نہ دے اور کسی بھی ایسے شخص کے لئے جو اللہ و آخرت

پراسان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی مجلس میں حاضر ہو اور اس باطل کام پر ان کی مدد یا حوصلہ افزائی کرے، یہی مذہب ہے تمام ائمہ مسلمین امام مالک و امام شافعی و امام احمد و امام ابوحنیفہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین کا۔

اسی طرح کا ایک سوال امام ابن قدامہ کے پاس آیا تو انھوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ اس فعل کا مرتکب خطا کا ہے بے مروت ہے کہ ایسی بیہودہ حرکت کرتا ہے، اگر وہ ایسی بیہودگی برابر کرتا رہے تو وہ شرعاً مردود الشہادۃ ہے اور شرعاً اس کا قول غیر مقبول ہوگا۔ یہ ایسی معصیت اور بیہودگی ہے جو عند اللہ و عند الرسول بھی مذموم ہے اور اہل علم نے بھی اسے نہایت ناپسند کیا ہے اور اسے بدعت قرار دیا ہے اور اس کے ارتکاب سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا نہ اس کے منع کئے ہوئے کام کا ارتکاب کر کے اس کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ جو شخص معصیت کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنائے وہ راندہ درگاہ الہی ہو جانے کا مستحق ہے نہ کہ رسائی کا۔ اور جو شخص کھیل تماشے کو دین قرار دے وہ اس شخص کی طرح ہے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے کوشاں ہو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے جو شخص خدا تک رسائی کا طالب ہو تو وہ ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اپنے مقصد سے دور جا پڑے گا۔

شیخ فرماتے ہیں اور ان متصوفین کی قبیح حرکتوں میں سے ذکر میں تالی بجانا ایک حرکت ذکر کی حالت میں تالی بجانا ہے، ذکر کی حالت میں تالی بجانا بڑی اوجھی و احمقانہ حرکت ہے۔ یہ حرکت یا تو کوئی احمق صوفی کرتا ہے یا کوئی بنا ڈٹی جاہل صوفی، اس طرح کی حرکت کا بھلا شریعت سے اور انبیاء و صلحاء سے کیا تعلق ہے۔ بعض علماء نے تو مردوں کے لئے تالی بجانا حرام قرار دیا

بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ ”انما التصفيق للنسۃ“ تالی عورتیں بجائیں (جبکہ سناڑ میں امام سے کوئی بھول ہو رہی ہو)۔

فاتحہ بہ نیت فلاں نیز صوفیوں کا ذکر سے فارغ ہونے کے بعد فلاں کی نیت سے فاتحہ اس عمل کا سراغ بھی سلف میں کہیں نہیں ملتا، اسی طرح ہاتھ میں یا گلے میں تسبیح کا نکلے رہنا ایک منکر کام ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بیاچار ہوتے ہیں اور بغیر عمل عمود کے مدح دستا آتش کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تک رسائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے ہی ہو سکتی ہے اس کے سوا جو طریقہ ہے وہ گلابی ہے اس سے ہر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

نظر یہ شریعت و حقیقت شیخ نے متصوفین میں مشہور اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے شریعت، اور ایک چیز

ہوتی ہے حقیقت۔ اگر کوئی صوفی کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس طائفہ کے لوگ کہتے ہیں بھئی وہ اہل حقیقت میں سے ہے اس پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیئے۔ گویا ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے دو دین نازل فرمایا ہے ایک دین شریعت اور دوسرا دین حقیقت۔ حاشا وکلا یہ بات نہیں ہے۔ دین تو فقط ایک ہے اور گناہ کسی کے لئے بھی روا نہیں ہے، جو بھی اس کا مرتکب وہ گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔

شیخ نے اس ”فصل ثامن فی بدع الطرق“ میں تصوف کے موضوع پر اور ان میں پائی جانے والی بدعات و منکرات کے سلسلہ میں بہت سی باتیں ذکر کی ہیں میں نے اس فصل سے بھی حسبِ مول سابق بالکل سرسری ہی اقتباسات لئے ہیں اور صرف انہیں مذکورہ چند چیزوں کے اجمالی ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

شیخ اس فصل کے اختتام پر فرماتے ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا اور اس تک رسائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے ولا غیر۔ اور وہ راستہ وہی ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے واضح کر دیا ہے، اور وہ صوفیائے کرام جو سچے تھے اور صحیح معنوں میں وہ طالبِ خدا تھے انھوں نے اسی راستہ کو اختیار کیا اور انھوں نے ہمیشہ کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا اور اسی نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالنا اپنے پیش نظر رکھا۔

لفظ "صوفی" کی تشریح | لفظ "صوفی" کی توجیہ کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصحابِ صفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس طائفہ کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اصحابِ مُنفقہ جو فقرا و صحابہ کی بعثت تھی جو مسجد نبوی میں شب و روز رہتے تھے اور عبادت و تلاوت و ذکر الہی جن کا خاص کام تھا، مگر صرفی قواعد اس توجیہ کو قبول نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صوفی "صفار" سے ماخوذ ہے لیکن صرفی قاعدے کی رو سے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مشہور قول یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ صوفی کی نسبت "صوف" کی طرف ہے صوف بھیڑ کے بال کو کہتے ہیں، چونکہ یہ طبقہ عموماً بھیڑ کے بال والے یا اس جیسے موٹے معمولاً ایلٹے پہنتا تھا اس لئے اسے "صوف" نسبت کر کے انھیں صوفی کہا جانے لگا اور صوف کی طرف نسبت کر کے صوفی، کہنا قاعدے کے عین مطابق ہے۔

اعتقادی بدعات و منکرات

شیخ نے نویں فصل میں وہ بدعات و منکرات ذکر کئے ہیں جن کا تعلق عقیدہ

وخیال ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اعتقادات دو طرح کے ہیں، ایک تو ان گمراہ فرقوں کے اعتقادات جن کا گمراہ فرقہ ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے مثلاً معتزلہ، جہمیہ، قلدیہ وغیرہ کے عقائد۔ ان عقائد کا باطل ہونا مسلمانوں میں معروف ہے، ہم یہاں ان کی بابت کچھ نہ لکھیں گے، دوسری قسم ان عقائد کی ہے جو کہ مسلم عوام میں یا بعض خواص میں بھی سرایت کر گئے ہیں، حالانکہ وہ صحیح عقائد نہیں ہیں۔ ہم انہیں میں سے بعض عقائد کا ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

مثلاً عوام الناس کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول غلط اعتقاد بابت نزول جبریل اشد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زمین پر جبریل علیہ السلام کا نزول نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور اس اعتقاد کا باعث وہ بعض روایات ہیں جن کا مدلول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے آخری ملاقات کی تو رخصت ہوتے وقت فرمایا " لا انزل الارض بعدك " اب آپ کے بعد میں زمین پر نہ اترے گا۔ یہ روایت بے بنیاد ہے۔ اور اس کو طبرانی کی وہ روایت رد کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں نہیں پستے کہ تاہوں کہ کوئی شخص جنبی ہونے کی حالت میں بغیر وضو کے سو جائے اس لئے کہ مجھے خوف ہے کہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے اور جبریل اس کی موت کے وقت حاضر نہ ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر اس مومن کی موت کے وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جس کی موت حالت طہارت میں ہوتی ہے (قالہ ابن حجر البیہقی)۔ نیز شرب قدر میں بھی ان کے نازل ہونے کی خبر قرآن نے دی ہے " تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ حَيْثُ أَفْسَرُ " فرشتے اور روح ملائین جبریل شب قدر میں اللہ کی اجازت سے اُس کے احکامات لے کر اترتے ہیں، اس آیت میں روح سے مراد

جبریل علیہ السلام ہیں جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے (تفہیم القرآن)

بابت شب قدر | شیخ نے شب قدر کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ ایک غلط عقیدہ ذکر کیا ہے کہ اس رات میں ایک خاص قبلیت کا وقت ہے اُس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اسے نہیں دیکھ سکتا ہے مگر وہی شخص جس سے اُس کا وعدہ کیا گیا ہو اور جس نے اُسے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے جو چیز بھی طلب کر لی اسے وہ ضرور دیدے گا حتیٰ کہ اگر اُس وقت اُس کی زبان لغزش کھا گئی اور وہ کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھا جسے وہ مانگنا نہیں چاہتا تھا بس عجلت میں یا غلطی سے وہ بات زبان سے نکل گئی تو بھی اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اُس کو وہی چیز عطا کر دے گا جو چیز کہ اگرچہ غلطی سے وہ مانگ بیٹھا ہے۔

بابت شب معراج | شیخ نے اسی طرح ایک بے بنیاد و مہمل اعتقاد لوگوں کا یہ ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس سے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور روانگی کے لئے اس چٹان پر گئے جس پر سے آپ براق پر سوار ہوئے، تو اوپر کی طرف آپ کی روانگی کے وقت وہ چٹان بھی بلند ہوا تاکہ آپ کے ساتھ ہی وہ بھی جائے لیکن راستے میں فرشتوں نے اُس پتھر کو کپڑ لیا اور وہ پتھر آج تک وہیں ہو میں معلق ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان بھی ہے اور ایک طرف ان فرشتوں کی انگلیوں کا بھی اس پر نشان ہے جنہوں نے اُس کو کپڑ کر اوپر جانے سے روک دیا تھا۔

اسی طرح اور بھی کئی باطل و مہمل اعتقادات و خیالات شیخ نے ذکر کئے ہیں جو ممکن ہے اُس طرف دیار عرب میں پائے جاتے ہوں ادھر غالباً ان اعتقادات کا

وجود نہیں ہے۔

بابت طفل مختون | بعض بچے مختون پیدا ہوتے ہیں ان کی بابت شیخ نے عوام کا یہ اعتقاد ذکر کیا ہے جو شاید یہاں بھی پایا جاتا ہو کہ فرشتے رحم مادر میں ایسے بچوں کا تختہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اعتقاد بالکل بے بنیاد و باطل ہے۔

جنت میں ندامت و غم | شیخ فرماتے ہیں بعض لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جنت میں ندامت و غم کا مطلقاً وجود نہ ہوگا

حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس سے زیادہ حاصل ہوگی جو دنیا میں حاصل تھی تو انھیں اس بات پر ندامت و افسوس ہوگا کہ ان کو دنیا میں ناقص معرفت الہی حاصل ہوئی اور اُس کا حق بھی ناقص ادا ہوا۔ اسی طرح بعض وہ گنہگار لوگ مثلاً وہ اہل ایمان جن سے زنا وغیرہ جیسے قبیح و نہایت بے شرمی کے گناہ سرزد ہو گئے ہیں وہ جب اپنے ایمان اور نیک اعمال کے سبب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی جلالت و کبریائی کا اور اس کی بے پایاں رحمت و کرم کا مشاہدہ کریں گے تو انھیں رہ رہ کر اپنی ان غلطیوں پر ندامت و افسوس ہوگا جو انھوں نے اُس ذاتِ کبریا و کرم گستر پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا میں کیا ہے۔

اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر ان لمحات و اوقات پر حسرت و افسوس کریں گے جو انھوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل رہ کر گزارا ہوگا۔" اس حدیث کو طبرانی و بیہقی نے نقل کیا ہے۔

اور ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں انھوں نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر درود بھیجا وہ مجلس ان کے لئے حسرت و افسوس کا باعث ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہوں۔“ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی و ابن حبان و حاکم نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اسے بیہقی اور ابن ابی الدنیا نے بھی حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔

شیخ نکتے ہیں بعض نیک و بد کا غلط تصور اور اس کی صحیح پہچان

لوگوں کی ظاہری ہیئت اچھی ہوتی ہے شکل و صورت وینداروں کی ہوتی ہے ان کی بابت لوگوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑے اشد والے ہیں، اشد تعالیٰ سے ان کو خصوصی تعلق ہے اور اشد کے پاس ان کی بڑی منزلت ہے، اسکی بنیاد پر لوگ ان کے عقیدت مند اور ان کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں حالانکہ بسا اوقات اس کی وجہ دین میں اس شخص کی مداہنت اور اس کی تساہلی ہوتی ہے، وہ شخص اگر واقعی نیک لوگوں میں سے ہوتا تو لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرتا برائیوں پر انھیں ٹوکتا اور فواحش و مکررات کے اس زور کے لوگ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنا پر اس شخص سے خوش نہیں ناخوش رہتے اور اس کے گرد ہجوم کرنے کے بجائے اس سے بھاگتے اور دور رہتے، مروی ہے کہ کعب اجار نے ایک دفعہ ابو مسلم خولانی سے کہا، تو میں آپ کا کیا مقام ہے؟ جواب دیا، بہت اچھا، کعب نے فرمایا مگر تورات کا بیان تو اس کے خلاف ہے۔ ابو مسلم نے کہا وہ بیان کیا ہے؟ فرمایا، تورات کا بیان یہ ہے کہ آدمی جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمے داری نہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں پر ٹوکتا ہے اور اس سے روکتا ہے اور انھیں اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو لوگ عموماً اس سے بیزار و ناخوش رہنے لگتے ہیں اور اس کے گرد ہجوم نہیں کرتے اور لوگوں میں اس کا مقام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر ابو مسلم خولانی نے کہا تورات کی بتا

صحیح ہے ابو مسلم ہی نے غلط کہا

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا حالانکہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے عمل نبیوں جیسے تھے۔ سوال کیا گیا جب اس گاؤں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے عمل نبیوں جیسے تھے تو پھر اس گاؤں پر کیوں عذاب نازل کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، اس لئے کہ وہ لوگ بس اپنی نیکیوں میں مست تھے، نہ وہ گنہگاروں کو ناپسند کرتے تھے، نہ انھیں گناہوں سے روکتے تھے نہ انھیں اچھے عمل کی ہدایت کرتے تھے۔

حضرت عروہ بن زبیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ! تیرا کون سا بندہ تیری نظر میں زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو میرے حکم کی تعمیل پر اس طرح لکے جس طرح گدھ لاش پر وزن پڑتا ہے، جو کہ میرے نیک بندوں سے نہایت ہی تعلق خاطر رکھتا ہو اور میرے نافرمان بندوں کو اور ان کی اس حرکت کو سخت ناپسند کرتا ہو۔

اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ گدھ کی لاش بھی ان کی نظر میں زیادہ اچھی ہوگی اس مرد مومن سے جو کہ بُرائی پر خاموش رہنے کے بجائے بُرائی پر لوگوں کو ٹوک دے اور انھیں نیک کام کرنے کی تاکید کرے۔ اور آج وہی زمانہ آ گیا ہے۔ کوئی اگر بُرائی پر ٹوکتا ہے اور نیک عمل کی تاکید کرتا ہے تو اس سے لوگوں کی طبیعت مکدر اور جربز ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص سر بُرائی بھلائی پر خاموش رہتا ہے تو وہ وسیع الظرف اور روادار کہلاتا ہے اور ایسے شخص کو پسند کیا جاتا ہے۔

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کیا کہ

میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار اچھے لوگوں کو اور ساٹھ ہزار بُرے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ بُرے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اچھے لوگوں کو کبھی ہلاک کرنے کا ارادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ ایسے اچھے لوگ ہیں کہ خود تو اچھا کام کرتے ہیں لیکن بُروں کو ناپسند نہیں کرتے اور یہی نافرمانی کرنے والوں سے خوب دوستانہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے شوق سے کھانے پینے اچھے بیٹھے ہیں مگر نہ امرا، معروف کرتے ہیں اور نہ نبی عن المنکر نہ منکر پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی الدنیا اور ابو ایشیح نے ابراہیم بن عرصانغالی سے روایت کیا ہے اور اس کی شاہدہ قرآنی آیت ہے جو سورہ مائدہ میں آئی ہے:

”لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الْآيَةَ“ یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انھوں نے ایک دوسرے کو بُرے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔

بڑا طرز عمل تھا جو انھوں نے اختیار کیا۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئیں تو ان کے علماء نے ابتداءً ان کو برائیوں سے روکا مگر جب وہ اس سے باز نہیں آئے تو انھوں نے بھی ان کی مجالس میں شرکت کرنی اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں بعض کو بعض کے ذریعے تباہ کر دیا اور جنسیت داؤد و عیسیٰ کی زبانوں سے ان پر لعنت فرمائی۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے پیکار سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے یہاں تک کہ لوگوں کو برا عمل سے روکو۔

(ترمذی و ابوداؤد)۔

اور لوگوں کے اعتقادی بدعات میں سے بعض چیزوں کے اندر نحوست پائے جانے کا عقیدہ بھی ہے۔

عقیدہ سعد و نحس | بعض لوگ بیوی یا گھریا جانور یا مہمان کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات مشیتِ الہی سے وہ بات اُن کے عقیدے کے مطابق ہو جاتی ہے تو ان کی بداعتقادی اور پُختہ ہو جاتی ہے حالانکہ کسی بھی چیز میں نحوست کا عقیدہ رکھنا باطل و خلافِ شرع ہے۔ رہی بخاری شریف کی وہ حدیث جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”گھر اور عورت اور گھوڑے میں نحوست ہے“ تو یہاں فرماں نبوی میں نحوست کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں میں معروف ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت فرمادی ہے کہ جس نحوست کا وجود ہے اس نحوست سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! گھر کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا، گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ ہو اور پڑوسی بُرے لوگ ہوں۔ دریافت کیا اور چوپائے کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا جو سواری نہ کرنے دے اڑیل اور سخت ہو، پوچھا اور عورت کی نحوست کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عورت کی نحوست اس کا بانجھ ہونا اور بدخلق ہونا ہے۔

اور امام احمد و حاکم و بیہقی وغیرہ نے حضرت عائشہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ عورت کا بابرکت ہونا یہ ہے کہ اُس کی منگنی آسان ہو، اس کا ہنر مختصر ہو اور اس میں بچے جننے کی خوب صلاحیت ہو۔ (اس کی اسنادِ جدید ہے)۔

اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”برکت بھی ہے اور نحوست بھی ہے عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں، پس عورت کی برکت ہے اس کا ہنر لچکا ہونا، اس کا نکاح آسان ہونا اور اس کے اخلاق اچھا ہونا، اور

اس کی نحوست یہ ہے کہ اس کا ہر زیادہ ہو، اس کا نکاح مشکل ہو اور وہ باخلاق ہو۔ اور گھر کی برکت یہ ہے کہ وہ کشادہ ہو اور پڑوسی اچھے ہوں۔ اور گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ ہو اور اس کے پڑوسی بُرے ہوں، اور گھوٹے کی برکت یہ ہے کہ وہ تابعدار ہو اور اچھی عادت کا ہو اور اس کی نحوست یہ ہے کہ وہ سخت و اڑیل ہو اور اس کی سواری مشکل ہو۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ جس نحوست کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ نحوست اُس معنی میں نہیں ہے جو لوگوں میں معروف ہے۔ جو لوگ کسی چیز میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس نہیں آتی۔ مثلاً اس گھر میں نحوست ہے یعنی یہ گھر میں اس نہیں آتا اس میں رہنا بے برکتی کا سبب ہے، اس گھر میں رہنے سے ہم پنیپ نہیں سکتے یا بچے مرجاتے ہیں یا فلاں حادثہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں میں نحوست جس معنی و مفہوم میں ہے اس قسم کی نحوست کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس نحوست کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مہکتی ہے جو صحیح بخاری میں ابن عمرؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ عورت میں، گھر میں اور گھوٹے میں ہوتی" اس سے صاف ظاہر ہے کہ نحوست کسی چیز میں بھی نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست سمجھنا اور اس قسم کے خیالات رکھنا محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اسی طرح چھوت چھات اور

چھوت چھات، بدشگونی و بدفالی

ہیں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث میں ان توہمات کی تردید فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَا عَدُوَّ لِي" چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے یعنی چھوت چھات

کوئی ذاتی اثر نہیں رکھتا۔ ایک بار ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اچھے اور صحتمند انٹوں میں ایک خارشتی اونٹ مل جاتا ہے تو سب خارشتی ہو جاتے ہیں یہ چھوت چھات کا اثر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارشتی کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے، فرمایا تو پھر سب کی خارشت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرو۔ اونٹ اور چھوت کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو۔

چھوت چھات کی نفی اس مصلحت سے بھی کی گئی ہے کہ اس کا دوسرے دل و دماغ پر طاری نہ رہے یہاں تک کہ آدمی اس دوسرے کی بنا پر بیضوں کی دیکھ بھال اور تیمارداری سے کترائے کہ کہیں اسے بھی وہ بیماری نہ لگ جائے اور اس کے جراثیم اس کے جسم میں بھی داخل نہ ہو جائیں۔

آنحضورؐ نے آگے فرمایا ”وَلَا طَيْرَةَ“ اور بد فالی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم پرستوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سامنے سے کوئی کانا آدمی گزر جائے یا عورت یا بلی گزر جائے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے ”الطَيْرَةُ شَرُّكَ، الطَيْرَةُ شَرُّكَ“ آپ نے فرمایا ”بَدَشْغُونِي شَرُّكَ، بَدَشْغُونِي شَرُّكَ“ (رواد ابو داؤد و الترمذی) وقال حسن صحیح، اور طرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بَرَشْغُون لے یا جس کے لئے بَرَشْغُون لیا جائے یا جس کے لئے کہانت کی جائے یا جو جادو کرے یا جادو کرائے“ نیز فرمایا ”زُئِلَ اِرْبَدَشْغُونِي جِت (وہم پرستی) کے قبیل سے ہے (ابو داؤد، نسائی، ابن حبان)

البتہ نیک فالی و نیک شگون جانتے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے لیکن بَدَشْغُونِ جرم عظیم ہے اس سے بہت دور رہنا چاہیے، اور نزل میں اس قسم کا دہم پیدا ہو تو اس کو دور کرنا چاہئے اور اس کے سبب کسی کام سے رک نہ جانا چاہیے۔

عبدالرزاق مرفوعاً روایت کرتے ہیں "ثلاثة لا يسلم منهن احد الطيرة و الظن والحسد. فاذا تطيرت فلا ترجع واذا حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تحقق" بدشگونی، بدگمانی اور حسد تین چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لہذا جب کسی کام میں کوئی بدشگونی تمہیں تردد میں ڈالے تو بدشگونی کے سبب اس کام سے باز نہ آؤ، اور جب کسی سے حسد پیدا ہو تو دل سے اُسے دور کرو، اور جب بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو؛ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے "بدشگونی کے سبب کسی کام سے باز نہ آؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو"۔

صحیح بخاری کی مذکورہ بالا روایت میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وَلَا هَامَةَ" یعنی اُو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ آدمی کی روح اُو کے اندر حلول کر جاتی ہے اور جہاں یہ بولتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، آپ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا "وَلَا صَفْرَ" یعنی صفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ صفر ہجری سن کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ بدعتیہ مسلم خواتین میں یہ مہینہ "تیرہ تیزی" کے نام سے مشہور ہے، وہ اس مہینہ کو منحوس خیال کرتے ہوئے چنے اُبال کر اس مہینہ میں صدقہ کرتی ہیں تاکہ اس کی نحوست سے محفوظ رہیں یہ تو ہم پرستی ہے اور خلاف شرع و موجب گناہ ہے۔

اور اعتقادی منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ بعض وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و عقل و صلاحیت

قسام ازل پر اعتراض

دے رکھی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جاہل و کم عقل دولت و ثروت اور گوناگوں نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں اور وہ علم و عقل و صلاحیت و کوشش کے باوجود اس سے محروم رہتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ دولت و انعام کے اصول، حتمہ دار و قدر دان تو ہم ہیں نہ کہ وہ۔ اور اس طرح کو باؤ،

خدا کی تقسیم پر معترض ہوتے ہیں۔ اسی قبیل سے ہے ابن الراوندی کا یہ شعر:

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ صَافَتْ مَعِيشَتُهُ كَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مُرْزُوقًا
هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْآدِهَامَ حَائِرًا وَصَيَّرَ الْعَالَمَ الْنَحْوِيَّ رِزْدِيْقًا

یعنی کتنے صاحب عقل و خرد ہیں جن کی معیشت تنگ ہے، اور کتنے جاہل و گوناگوں ہیں جنہیں خوب روزی مل رہی ہے۔ اس صورت حال نے عقل و خرد کو حیران و ششدر کر کے رکھ دیا ہے، اور کتنے صاحب علم و فضل کو اس صورت حال نے زندیق و ملحد بنا دیا ہے۔

اسی طرح وہ عورت جسے حسن و جمال کی دولت ملی ہے مگر وہ تنگ دست ہے جب وہ دیکھتی ہے کوئی بد صورت عورت بہتر زیورات اور لعل و جواہر سے سجا ہوئی ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ وہ زیورات اور لعل و جواہر تو اس حسن و جمال کے لئے موزوں تھے نہ کہ اس بد صورتی کے لئے۔ تو وہ سوچتی ہے یہ کیا ستم ہے کہ یہ حسن تو ان زیورات سے محروم ہے اور اس بد صورت کو یہ سجا ہوا میسر ہے۔ گویا اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دولت حسن دے کر اور دوسرے کو دولت دنیا دے کر انصاف نہیں کیا ہے۔ یہ عقیدہ کاکھوٹ ہے کہ آدمی اس انداز سے سوچنے لگے، ساری دولت کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کسی کو عقل و خرد سے نوازتا ہے کسی کو دولت دنیا سے، کسی کو نعمت حسن عطا کرتا ہے اور کسی کو خارجی سجا دیتا، اور کسی کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون شخص کس نعمت کا مستحق ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میرے بعض بندوں کے لئے محتاجی ہی قرین مصلحت ہوتی ہے اور بعض کے لئے بیماری، وغیرہ وغیرہ، میں ہی مدبر ہوں اور میں ہی ہر ایک کی طبیعت و مصلحت سے واقف ہوں۔ (صفوۃ الصفوہ ص ۱۷۱)

نیز اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے بھی یہ صورت حال رکھی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس صورت حال کو ناقابل فہم پا کر بھی راضی برضائے مولیٰ ہیں اور کون اس چیلنج

ہیں۔ نیز اسے یہ احساس رہے کہ مشیت و اختیار اس کا نہیں خدائے بالا و برتر کا چلنا ہے، اس کے سوا بھی اس صورت حال میں بیشمار مصالح ہیں جو صاحب عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ خیال بھی صحیح

فائدہ و نقصان مطابق گمان کا غلط تصور

ہیں ہے کہ انسان کے لئے کسی چیز کا مفید یا مضر ہونا اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے مثلاً کوئی چیز بالکل غیر مفید ہے آئی اس چیز کی بابت گمان کر لے کہ یہ مفید ہے تو اس سے اُس آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس خیال کی بنیاد ایک موضوع حدیث ہے کہ "اگر تم میں سے کوئی کسی پتھر کے بارے میں یہ حسن ظن قائم کر لے کہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا تو اس پتھر سے اسے فائدہ پہنچے گا" حالانکہ یہ حدیث بالکل موضوع و باطل ہے اور یہ پتھر کے چبھاریوں کی اختراع ہے ذات رسالت اس حدیث سے بڑی ہے۔

اور بعض لوگوں کا یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ

توکل کا غلط تصور

ہی شافی و کافی ہے لہذا بیماری کا علاج کرنا توکل کے منافی ہے اور خدا پر بے اعتمادی ہے۔ بیماری میں علاج کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے حالانکہ ان کا توکل اور خدا پران کا اعتماد غیر متزلزل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بیماریوں کے لئے دوائیں پیدا کی ہیں اور ان میں افادیت و تاثیر رکھی ہے۔ وہ کبھی بلا واسطہ و بلا ذریعہ شفا عطا کرتا ہے کبھی دواؤں کے ذریعے شفا دیتا ہے اور جب اسے شفا دینا منظور نہیں ہوتا تو اچھی سے اچھی دوائیں کبھی بیکار ثابت ہوتی ہیں اور شفا کی ہر کوشش رائیگاں جاتی ہے۔

منکرات بضمن ضیافتِ شادی و دعوتِ لیمہ

شیخ نے بعض اعتقادی بدعات و منکرات ذکر کرنے کے بعد دسویں فصل قائم کی ہے ضیافت، شادی و دعوت و لیمہ کے ضمن میں پائی جانے والی بدعات و منکرات لے بیان میں، اور اس سلسلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ضیافت و ہمان نوازی مکارم اخلاق میں سے ہے اور حردایمان ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ومن کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ؟" جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یومِ آخرت پر اسے چاہیے کہ اپنے ہمان کی عزت و خاطر داری کرے اور رشتے داروں سے صلہ رچی کرے۔

ہمان کی عزت و خاطر داری یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس سے ملاقات پر اظہارِ مسرت کرے۔ اس سے شیریں کلامی سے پیش آئے، اسے مناسب حکم بٹمائے اور بذاتِ خود اس کی ہمان نوازی و خاطر داری میں حصہ دلچسپی لے صرف نوکروں نے حوالے نہ کر دے، اور تین دن تک اپنی استطاعت و گنجائش کے مطابق اس کے خورد و نوش کا انتظام کرے اور اسے لطف و کرم کے ساتھ خدمت کرے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمان کا حق ضیافت ادا کرے، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! حق ضیافت کیا ہے؟ فرمایا ایک شب و روز کا حق، اس کی خاطر و مدارات کرے۔ اور مدت ضیافت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اس سے زیادہ جو بوجہ وہ

اس پر صدقہ ہے۔

سب سے پہلے جہان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی کنیت ہی ہوگئی تھی "ابوالنسیفان" یعنی جہانوں والے۔ ان دنوں کا معمول تھا کہ جب کھانے کا وقت آتا اور کوئی جہان وجود نہ ہوتا تو جہانوں کی تلاش میں نکل جاتے اور بسا اوقات آبِ دو سبیل چلے جاتے اس لالچ میں کہ شاید ذرا آگے کوئی جہان مل جائے اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، ان کے اس شوق اور خلوص نیت کے سبب اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری بھی فرمادیتا اور روزِ کچھ نہ کچھ جہان مل جاتے۔

جہانوں کی جہان نوازی بڑی اچھی چیز ہے اور جذبہ جہان نوازی ایک **تکلفات** مبارک جذبہ ہے لیکن آج کل کے غیر ضروری تکلفات نے جہان نوازی کو ایک بوجھ بنا دیا ہے اور وہ تکلفات چونکہ رواج پائے ہیں اس لئے میزبانوں کو چارواچا اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے جہان نوازی گرانبار بن جاتی ہے، حالانکہ جہان نوازی تکلفات کی استواری اور محبت و اخوت پیدا کرنے کا موثر و بہترین ذریعہ ہے۔

ضیافت میں بہت سی باتیں داخل ہوگئی ہیں جن سے اجتناب کی اور اسے در رکرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً کوئی جہان سفر سے آیا ہوا ہے ممکن ہے دیر سے کھانا نہ کھایا ہو، مناسب ہے کہ فوری طور پر باحضر پیش کر دیا جائے، لیکن بعض میزبان طویل تکلفات میں لگ جاتے ہیں اور جہان کو دیر تک کھانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یا مثلاً جہان کے ساتھ کچھ اور لوگ مدعو ہوتے ہیں اور بیچہ کر ان جملہ مدعو حضرات کا انتظار کیا جاتا ہے، بعض لوگ آنے میں کافی دیر کرتے ہیں تب تک کھانا شروع نہیں کیا جاتا حالانکہ جو لوگ موجود ہیں انھیں بھوک لگی ہوتی ہے یا جلد کھالینے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانا وقت سے بے وقت ہوجاتا ہے یا ان میں سے بعض کو کچھ اور

ضروریات ہوتی ہیں اور موقع نہیں ہوتا کہ وہ وہاں زیادہ دیر تک بیٹھا رہے مگر تاخیر پر الجھن و تکلیف کے باوجود تکلف میں بیٹھا رہتا ہے اور میزبان تمام مدعو حضرات کے آجلنے کے بعد ہی کھلانا شروع کرتا ہے۔ یہ غیر ضروری تکلفات کا نتیجہ ہے جو سب کے لئے باعث تکلیف ہوتا ہے لیکن رواج کی پاسداری میں تکلیف کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے، حالانکہ ایسے رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اسے جاری رکھنے کی، البتہ وقت پر نہ پہنچنے والا اگر غریب آدمی ہو یا اندیشہ ہو کہ اس کی دل شکنی ہوگی تو اس کی رعایت کی جاسکتی ہے۔ ورنہ جہانوں کی ضیافت میں جلدی کرنی چاہیے انہیں زحمت انتظار میں مبتلا نہ کرنا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت قرآن میں مذکور ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے ہنسل مہمان آئے جو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے تو حضرت ابراہیم نے ان جہانوں کو بلا توقف کھانا پیش کر دیا۔ قرآن کا بیان ہے ”فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِدٌ“ نیز فرمایا گیا ”فَدَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَمَا بِعِجْلٍ سَمِينٌ“ وہ بلا توقف فوراً گھر میں داخل ہوتے اور ایک موٹا تازہ بہترین بھنا ہوا بچھرا جہانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔

حاتم اصم کا قول ہے ”العجلة من الشيطان الا في خمسة فاهامن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام الضيف وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنب (رواه ابو يعنى اللطيف) یعنی جلد بازی شیطانی کام ہے مگر پانچ چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں ان میں جلد بازی کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جہانوں کو کھانا کھلانا میت کی تجیز و تدفین، کنواری لڑکی کی شادی کر دینا، قرض چکا دینا اور گناہ سے توبہ کرنا۔ ان پانچ کاموں میں دیر نہ کرنی چاہیے ان میں جہاں تک ہو سکے جلدی

کرنی چاہیے۔

ہمان نوازی کی منکرات میں سے ایک یہ جذبہ بھی ہے کہ ہم ایسی پر تکلف ہمان نوازی کریں جس کا دور دور چرچا ہو اور لوگ دیکھیں کہ ہم نے کسی مشاعرہ ضیافت کی ہے، یہ جذبہ غیر مستحسن ہے اور اس جذبہ کی بنا پر آدمی بسا اوقات اپنی طاقت سے زیادہ تکلفات کرویتا ہے جس کے سبب وہ زربار و مقروض بھی ہو جاتا ہے۔

ہمان نوازی میں تکلف کرنے کا مطلب بعض سلف نے یہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے ہمان کو وہ چیز کھلانے کا اہتمام کرے جو اسے خود کھانا میسر نہیں ہے اور اس تکلف کے ذریعے وہ اپنی دریا دلی اور بڑی حیثیت ظاہر کرنی چاہتا ہو، چنانچہ شادیوں اور ولیمہ کی دعوت میں بعض لوگ بے حد اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں بلوغ واقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں اور اپنی ناک اور کچی رکھنے کے لئے مقروض و زربار ہو جانا بھی گوارا کر لیتے ہیں اور یہ سب تکلفات میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " رواہ مسلم شیخ فرماتے ہیں " المراد المتكلفون فوق طاقتهم " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا " اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے "۔ نیز حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا " ہمان کے لئے تکلف نہ کرو کہ (جس کے نتیجے میں) وہ محبوب کے بجائے مبغوض بن جائے اور وہ بوجھ محسوس ہونے لگے (بہیقی وغیرہ) ایک حدیث میں ہے آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا " اے عائشہ! ہمان کے لئے ملول خاطر کر دینے والا تکلف نہ کرنا۔ اسے وہی کھلاؤ جو خدا تمہیں میسر کرے "۔ (رداء ابو عبد اللہ الشیرازی)۔ طبرانی اور امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ہمان آئے ہوئے تھے تو حضرت سلمان

فارسی نے ان سے کہا "لولا اننا نھینا عن التکلف لتکلفتم لکم" اگر ہم تکلف کرنے سے روکے نہ گئے ہوتے تو آپ کی پُر تکلف مہمان نوازی کرتے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں "غیر ضروری تکلف قطع تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک شخص کسی کو دعوت دیتا ہے اور اس کی بڑی پُر تکلف مہمان نوازی کرتا ہے یہ پُر تکلف مہمان نوازی اتنے مصارف کا سبب بن جاتی ہے کہ وہ بار بار اسے مدعو نہیں کر سکتا۔ نیز مہمان بھی میزبان کو اپنے یہاں مدعو کرنے سے اس بنا پر گھبراتا ہے کہ تکلف کے جواب میں ہمیں بھی اسی طرح کے تکلفات کرنے ہوں گے اور کافی زیر بار ہونا پڑے گا۔ اس طرح بار بار ایک دوسرے کو مدعو کرنے اور ایک دوسرے کے یہاں جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور یہ غیر ضروری تکلف قطع تعلق کا سبب بن جاتا ہے (رواہ ابو بکر بن ابی الدنیا)

اگر کسی تکلف کے بغیر صرف ما حاضر پیش کر دینے کی بات ہو تو ایسی مہمانی اور میزبانی کسی کے لئے بھی اور کسی وقت بھی بوجھ نہ معلوم ہو اور متعلقین و احباب کی آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری رہے اور تعلقات میں کبھی سرد نہ رہی نہ آنے پائے۔

بعض جگہ ایسے ایسے رواج پائے جاتے ہیں جن

رسم و رواج کی لعنت | کے سبب رشتے داروں کو اپنے کسی رشتے دار کے یہاں جانے میں تاثر ہوتا ہے۔ مثلاً بعض صورتوں میں ایک رشتہ دار دوسرے کے یہاں جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مٹھائی دیکھل فروٹ لے جائے نیز وہاں پہنچ کر بچوں کو یا فلاں فلاں کو کچھ روپے دے، یا اپنے گھر رشتے دار کو بلائے تو ایسی ویسی خاطر داری کرے اور اس کو واپس ہوتے وقت کچھ روپے دے یا کچھ سامان دے تو اس رواج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مصارف کے خوف سے آدمی رشتے دار کی میں جلدی جاتا نہیں ہے یا ان رشتے داروں کو بلانا نہیں ہے جن کے سبب زیادہ

مصارف کا خطرہ ہے، اس طرح رفتہ رفتہ رشتے ناطے میں سرد مہری آجاتی ہے۔ بہنیں اور بیٹیاں بہت سوچ و چار کے بعد سسرال سے ٹیکے لائی جاتی ہیں کیونکہ انھیں لانا رسم و رواج کے سبب طویل مصارف کا موجب ہوتا ہے۔ یہ رسم و رواج ہر ایک کے لئے مصیبت و وبال بنے ہوئے ہیں مگر افسوس لوگ ان رسوم سے باز بھی نہیں آتے۔

تکلف کے سلسلہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے وہ فرماتے ہیں "امرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا تکلف للضعیف مالیس عندنا وان تقدم الیہ ما حضرنا" کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے ہم جہان کے لئے وہ چیز ہیا کرنے کی زحمت میں نہ پڑیں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جو حاضر ہو وہ جہان کی خدمت میں بلا تکلف پیش کر دیں (رواہ البخاری)

اور حضرت انس و دیگر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بابت مروی ہے کہ وہ اپنے جہان بھائیوں کی خدمت میں روکھی سوکھی روٹی اور کھجور اور پانی جو بھی حاضر و میسر ہوتا بلا تکلف پیش فرمادیتے اور فرماتے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون غلطی پر ہے، وہ جہان جو اس چیز کو حقیر سمجھے جو بلا تکلف اس کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے یا وہ میزبان جو جہان کی خدمت میں ماہر پیش کر دینے کو حقیر سمجھتا ہے (رواہ صاحب القوت والعوارف)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ولیموں کی دعوتیں تکلفات سے بالکل پاک ہو کر تھی، چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی صفیہ کا ولیمہ کیا تو لوگوں کو صرف کھجور اور ستھو کھلایا۔ (مسند احمد، ابوداؤد - ترمذی - ابن ماجہ)۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کرنے کے بعد جو ولیہ کیا وہ آپ کے سب ولیوں پر فائق تھا۔ اس ولیہ میں آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی اور لوگوں کو گوشت کھلایا تھا (بخاری و مسلم)۔

اور حضرت انسؓ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا نشان پایا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا ایک گٹھلی سونا ہر کے عوض میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، آپ نے انھیں برکت کی دعا اور شادی کی مبارکباد دی اور فرمایا ولیہ کر دو لوگو ایک بکری ہی کا سہی (بخاری و مسلم وغیرہ)۔

شیخ فرماتے ہیں اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شادی کی مبارکباد دینا جائز ہے اور ولیہ بیوی سے خلوت حاصل ہونے کے بعد کرنا چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہؓ سے شادی کی تو صرف ایک پیالہ دودھ سے ولیہ کیا۔ اس میں سے خود تھوڑا سا پیا پھر حضرت عائشہ کو پینے کے لئے بڑھا دیا وہ شراب نے لگیں تو ان کی سہیلی اسما بنت عمیس نے ان سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے شراب تے شراب تے لے لیا اور تھوڑا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دیدو۔ اسما کہتی ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس وقت ہم لوگوں کو کھانے پینے کی اشتہا نہیں ہے۔ فرمایا بھوک و جھوٹ جمع نہ کرو۔ بھوک بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتی ہو۔ اسما کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ ہی کے ذمے میں شمار ہوتا ہے خواہ معمولی جھوٹ کیوں نہ ہو (مسند احمد و طبرانی فی الکبیر)

واہن ابی الدنیا)۔

سبحان اللہ! وہ سید الاولین والآخرین و محبوب رب العالمین ہیں اور فقر و سادگی کا یہ عالم ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور لوگوں کی ضیافت کے لئے ایک پیالہ دودھ کے سوا کچھ میسر نہیں ہے، نہ کچھ فراہم کرنے کی فکر و اہتمام ہی ہے، صرف ولیمہ ہی نہیں شادی میں بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ نہ پہلے سے کوئی تیاری و اہتمام نہ کوئی شان نہ بان نہ کوئی تکلف۔ حضرت عائشہؓ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں وہ ان کی رخصتی کا دن تھا یہاں لڑکی والے کے یہاں بھی پہلے سے نہ کوئی تیاری تھی نہ دھوم دھام۔ حدیث ہے کہ جبہ دلہن بن کے جانا تھا حضرت عائشہؓ بھی اس معاملہ سے بے خبر سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھیں کہ یہ ایک ان کی ماں ام رومان نے ان کو آواز دی وہ آواز سنتے ہی ہانپتی کانپتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں۔ وہاں منہ ڈھلا کر بال سنوار دیئے پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی کچھ عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو جہاں عورتوں نے "علی الخیر والبرکتہ و علی خیر طائر" (یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت و فال نیک ہو) کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا، تھوڑی دیر کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ رخصت کر دی گئیں۔

یہ رسول اللہ کی شادی تھی جو سادگی کا ایک نمونہ تھی اور اب اسی رسول کی یہ امت ہے جس نے شادی کو اس قدر تکلفات اور شان بان کی چیز بنا دیا ہے کہ شادی بربادی کا باعث اور مصیبت و وبال بن گئی ہے۔

رسول خدا کی اس امت کو اپنے رسول کا طریقہ نہیں غیر مسلموں کا طریقہ زیادہ پسند آیا ہے۔ غیر مسلموں میں شادی بڑے دھوم دھام کی ہوتی تھی مسلمانوں

نے وہی دھوم دھام اختیار کر لیا۔ رسول خدا نے اپنے زمانہ میں رائج دھوم دھام والی شادیوں کی خلاف ورزی کی اور سادگی کی پناہ ڈالی، اسی رسول کی امت ان مسلمانوں نے اپنے رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کر کے غیر مسلموں کے دھوم دھام والے طریقے کو اپنے یہاں رواج دیا۔ افسوس کتنا فرق ہو گیا ہے رسول اللہ کے طریقے اور اس کی اتباع کا دم بھرنے والے مسلمانوں کے طریقے میں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ غلط رسوم کی مخالفت کی۔ مثلاً اسی شادی میں

آپ نے اُس وقت پائی جلنے والی کئی رسموں کی خلاف ورزی کی۔ عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے حضرت عائشہؓ سے شوال ہی میں شادی کی اور ان کی رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی۔ نیز عرب میں زمانہ قدیم سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہن کے آگے آگے آگے جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی دلہن سے پہلی ملاقات محل یا محض کے اندر کرتا تھا مگر آپ نے اس رسم کو بھی توڑا۔ نیز سب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ نے حضرت ابو بکرؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی عائشہؓ سے شادی کرنا چاہے ہیں تو ابو بکرؓ نے حیرت سے کہا "کیا یہ جائز ہے؟ عائشہؓ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے" آنحضرتؐ نے فرمایا "انت اخ فی الاسلام" تم تو صرف اسلامی بھائی ہو۔ (سیرت عائشہ از سید سلیمان ندوی)

ذکر چل رہا تھا اس بات کا کہ صحابہ کا اور رسول اللہ

رجوع الی الموضوع صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بہت سادہ ہو کر رہا تھا۔ ثقافت سے بالکل پاک۔ آپ کی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بابت بھی مروی ہے کہ جب آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی حضرت علیؓ سے کی تو حاضرین کے سامنے

کھانے کے لئے گدڑ کھجور پیش کیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ پس لوگو! گواہ رہو کہ میں چار سو مثقال چاندی کے عوض ہر پر فاطمہ کی شادی علی سے کرتا ہوں اگر علی اس پر راضی ہوں۔ پھر شادی ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کے پاس ایک طبق گدڑ کھجور لائے اور فرمایا اسے کھاؤ (رواہ الطبرانی فی الکبیر عن ابن مسعود ورجالہ ثقات) پھر حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ اے علی! اب جبکہ فاطمہ سے تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اب تم پر ولیمہ کرنا لازمی ہو گیا ہے، چنانچہ حضرت سعد نے اپنا ایک مینڈھا دیا اور بعض صحابہ نے کچھ غلہ کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت علی و فاطمہ کا ولیمہ ہوا۔

شیخ فرماتے ہیں آج کل شادی اور اس کے ولیمہ میں بہت سے منکرات و رسوم داخل ہو گئے ہیں جس کو انسان کی شیطانی خواہشات نے مستحسن و مزین ٹھہرایا ہے اس کے لئے وہ بڑی خوبصورت تاویلیں کرتے ہیں حالانکہ سب سے بہترین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ کے طریقے و سنت کے خلاف ہو وہ ہرگز اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بُرے کام وہ ہیں جو نئے نئے پیدا کر لئے گئے ہوں۔

شادی میں جو غیر ضروری تکلفات **فضول خرچی و محرمات کا ارتکاب** کئے جاتے ہیں اور گونا گوں رسوم پر کئی مصارف برداشت کئے جاتے ہیں وہ بیع و مذموم کیونکر نہ ہوں گے جبکہ وہ بہت سی مصرتوں کا سبب بنتے ہیں اور کتنے دولہا و دلہن اور ان کے والدین خوشحالی کے بعد ان مصارف کے سبب تنگ حالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت سب کی نظر میں ہے اس کے باوجود رسم و رواج میں کمی نہیں دن بدن اصناف ہورہا

ہے۔ وہ اس موقع پر فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کام اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے اور جس کی بہت زیادہ مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ فضول خرچی ہر حال میں مذموم ہے خواہ وہ دین کے کام میں ہو یا دنیاوی کام میں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وضو میں زیادہ پانی خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی فضول خرچی قرار دیا، حالانکہ وضو ایک نیک کام تھا اور خرچ تھا پانی کا۔

شیخ فرماتے ہیں۔ لوگ بہت سے دینی امور میں تغافل و چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے کہ حلال چیز استعمال ہو رہی ہے یا حرام اور شرعاً اس کی اجازت ہے یا مانعت ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ہمان کی پز تکلف میزبانی میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں حالانکہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، میزبان کو اس حرام کام کا مرتکب نہ ہونا چاہیے اور ہمان کو بھی سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ بلکہ نصح مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمان میزبان کو اس حرام کام کے ارتکاب سے روکے، اگر وہ نہ مانے تو ہمان کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جائے اور اس منکر کام سے نفرت کا اظہار کرنے ہوتے اس جگہ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرے، اس طرح اگر ہمان دیکھے کہ میزبانوں میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہننے ہوئے ہے اور کہنے کے باوجود اس گناہ سے باز نہیں آتا تو وہ نہ اس میزبان کے ساتھ کھائے نہ اس کے یہاں بیٹھے۔

دینی امور کا ہر جگہ خیال رہنا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہر موقع پر ہونی چاہیے خواہ وہ شادی کا موقع ہو یا غمی کا، اور ہمانی ہو یا میزبانی، یا کوئی بھی موقع محل ہو۔ اگر اس کا بس چلے تو اس برائی کو ختم کرے، نہ بس چلے تو اس سے نفرت کا اظہار کرے اور خود اس کے قریب نہ جائے۔

بعض لوگ شادیوں اور دعوتوں میں مسخرے لے آتے ہیں، مسخرہ پن جن کا
بیشہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا تمسخر کرتے ہیں، فحش اور گندے مذاق کرتے ہیں، شریعت
اکیزہ مزاح کی اجازت دیتی ہے مگر فحش مذاق، گندی باتیں اور لوگوں کا تمسخر شرعاً بھی
ناروا ہے اور اخلاقاً بھی، اس سے اور ایسی مجلسوں سے احتراز کرنا چاہیے۔

ہمان نوازی کی غیر مستحسن باتوں میں سے ایک یہ بات بھی
آداب ضیافت بعض بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ ہمان کی خدمت

بذاتِ خود نہیں کرتے ساری خدمت نوکروں سے لیتے ہیں، بذاتِ خود ہمان کی خدمت
کرنی انھیں اپنی بڑائی و خودداری کے خلاف نظر آتی ہے حالانکہ یہ حکام اخلاق میں
سے ہے کہ میزانِ بذاتِ خود ہمان کی ضیافت میں حصہ لے۔ حضرت علی زین العابدین
بن حسین سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے ہمان کی خدمت کرنی کمالِ انستہ
ہے جیسا کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بذاتِ خود ہمان کی خدمت کی۔
ہمان کی آمد پر خود ہی اٹھ کر اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے ہمان کے لئے کھانا لائے، قرآن
میں ہے ”فراغ الی اہلہ فجاؤ بعجل سمین فقرب الیہم قال الانا کلون“ وہ چپکے
سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ ٹھنڈا ہوا بھیرا لاکر سانوں کی خدمت
میں پیش کر دیا (اور بیکھا ہمانوں کے ہاتھ کھانے کے لئے نہیں بڑھنے تو) فرمایا
کیا آپ حضرات اسے نہ کھائیں گے؟

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمانوں کی خدمت
کے لئے بذاتِ خود اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے کھانا لاکر ہمانوں کی خدمت میں پیش
کیا، نہ لڑکوں کو آواز دی نہ خادم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم و جلیل ہستی،
اشد کے خلیل، امام الخنفسار و شیخ الانبیاء نے اپنی تمام عظمت و جلالت کے باوجود بذاتِ
خود ہمان کی خدمت کی۔ اسے نہ اپنی بڑائی و خودداری کے خلاف سمجھنا نہ کوئی اپنی توہین

محسوس کی۔ اور یقیناً اسی میں کمال انسانیت ہے اور اتباع ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ نیز آداب ضیافت میں سے یہ بھی ہے کہ ہمان کے پاس کھانا لانے کے لئے اس سے یہ سوال نہ کرے "کیا آپ کے لئے کھانا لاؤں؟" ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ ہمانوں کی آمد پر ان سے یہ سوال کئے بغیر خاموشی سے گھر میں گئے اور کھانا لا کر حاضر کر دیا۔ شیخ فرماتے ہیں آج کل چونکہ لوگوں میں بخل پیدا ہو گیا ہے اور ہمانوں کو بوجہ محسوس کرنے لگے ہیں اس لئے جب کوئی ہمان آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے کھانے پینے کے لئے خوشدلی سے فوراً کوئی چیز پیش کر دی جائے اس سے دریافت کرتے ہیں "آپ کے لئے کچھ لاؤں؟" اور دل یہ چاہتا ہو گا کہ کچھ نہ پیش کرنا پڑے تو اچھا ہے۔ اب اس سوال پر شاید ہی کوئی ہمان بے کہ "ہاں لائیے" ورنہ وہ معذرت ہی کرے گا کہ نہیں رہنے دیجئے۔ کچھ حاجت نہیں۔"

شیخ فرماتے ہیں اور یہ طریقہ بھی غیر مستحسن ہے کہ ہمان کو گھر کے اندر ہی سے رخصت کر دیا جائے، مناسب ہے کہ میزبان کم از کم گھر کے دروازے تک آکر اسے رخصت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "مسنون طریقہ یہ ہے جب تم کسی کو اپنے گھر لاؤ تو رخصت کرتے وقت باہر تک اس کے ساتھ جاؤ" اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سنت یہ ہے کہ میزبان رخصت کرنے کے لئے دروازے تک ہمان کے ساتھ آئے" (رواہ ابن ماجہ وغیرہ) اور امام شعبی سے مروی ہے فرمایا ہمان کی تکمیل ہمانی یہ ہے کہ میزبان اس کو گھر کے دروازے تک آکر رخصت کرے اور اس کو سواری پر بٹھادے۔ اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے فرمایا "جو شخص ہمان کی تکریم میں اسے رخصت کرنے وقت اس کی سواری کا رکاب پکڑے۔ اس تکریم کی محرک نہ کوئی ذمیوی طبع ہو نہ خوف تو یہ مخلصانہ کام اس کے لئے باعث مغفرت ہو گا" حضرت زید بن ثابتؓ کا معمول تھا کہ

وہ جہان کو رخصت کرتے وقت اس کی سواری کا رکاب پکڑتے تھے۔ ایک جہان نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی اور ایسے عظیم المرتبت صحابی ہو کر میری سواری کا رکاب پکڑتے ہیں۔ تو فرمایا "ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی بڑا کرتے ہیں۔"

شیخ نے ضیافت کے بیان میں بعض جہانوں کی یہ بری عادت ذکر **شکم چری** کی ہے کہ وہ لذیذ کھانا پا کر خوب ڈٹ کے کھا لیتے ہیں حالانکہ

اللہ تعالیٰ نے زیادہ کھانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا "کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المترفین" کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ تجاوز کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز زیادہ کھانا صحت کے لئے بھی مضر

ہوتا ہے اور اس میں کئی طرح کی مضر تین جوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ پیٹ سے زیادہ بڑا کوئی برتن نہیں ہے جسے آدمی بھرتا ہے۔ آدمی کو بس اتنا کھانا چاہیے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اگر اتنے پر کتفا کرنے سے انکار ہو تو معدے میں جس قدر گرجائش ہو اس کا ایک تہائی کھانا کھائے ایک تہائی پانی کے لئے رکھے اور ایک تہائی خالی رکھے کہ آرام سے سانس لے سکے (رواہ الترمذی قال حسن)۔

شیخ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ ذہن کو صحیح غور و فکر میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کاہلی و کسملی آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور زیادہ نیند سے جسم کمزور ہوتا ہے اور وہ قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے جو علی زندگی کا لاس المال ہے اور وقت کی بربادی بڑا دینی و دنیوی خسران ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی "بیٹے! جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکری صلاحیت سوجاتی ہے دانائی ماؤف ہو جاتی ہے۔ اعضاء عبادت میں نشاط سے محروم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب معدہ میں غذا کم ہوتی ہے تو اس کے دل پر کثافت نہیں ہوتی۔ عزیمت قوی اور بصیرت بیدار ہوتی ہے اور جسم میں نشاطِ عمل ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”پہلی مصیبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس امت میں پیدا ہوئی وہ آسودگی ہے، لوگوں نے خوب آسودہ ہو کر کھانا شروع کیا جس سے ان کے بدن موٹے ہو گئے، ان کے دل کمزور ہو گئے اور ان کی شہوتیں ان پر غالب آ گئیں“ (رواہ البخاری فی کتاب الضعفاء)

شیخ فرماتے ہیں مسلمانوں میں یہ

اجتماعی خورد و نوش باعث برکت | براطریقہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کئی حضرات کھانا کھائیں گے مگر سب الگ الگ برتنوں میں کھائیں گے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ حضرت عمرؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ”کھانا ایک ساتھ کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ، بیشک برکت اجتماعی کھانے میں ہوتی ہے“ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی باسناد حسن) اور ایک حدیث میں ہے کہ بہترین کھانا وہ ہے جس میں کئی کھانے والے ہاتھ شامل ہوں“ (رواہ ابن حبان)، لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھا ولنڈیکوئی کھانا ہوا تو ان کی خواہش ہوگی کہ اس میں کھانے والے ہاتھ کم سے کم شامل ہوں، اسی لئے وہ اجتماعی کھانے کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔

دحشی بن حرب سے روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور آسودہ نہیں ہوتے، فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، بولے ہاں، فرمایا کجا کھانا کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اس سے کھانے میں برکت ہوگی۔ (رواہ ابوداؤد باسناد حسن)۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے اور دوسری طرف عام طور سے لوگوں کا خاص کردار تمدن کا یہ حال ہے کہ وہ ایک برتن میں کئی آدمی مل کر کھانا پسند نہیں کرتے۔ انھیں اس میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ انھیں یہ وہم ہے کہ اس طرح کجا کھانے سے دوسرے کے جرائم ہمارے اندر آجائیں گے۔

ہر شخص کا ایک الگ برتنوں میں کھانے کے بجائے کئی آدمی کا ایک برتن میں کھانا برکت کا بھی سبب ہوتا ہے اور انس و محبت کا بھی، اور غریب و امیر، صغیر و کبیر، آقا و ملازم سب ایک برتن میں کھائیں تو مسافات کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے اور انسانیت کا بھی۔ اس طرح کھانے کا اثر طبیعت پر بہت اچھا پڑتا ہے اور اس کے بہت سے اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور کہہ لینا چاہیے۔ اگر بھول جائے اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو "بسم اللہ اولہ و آخرہ" کہہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے چلے تو بسم اللہ کہہ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا یاد نہ آئے اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو "بسم اللہ اولہ و آخرہ" کہے (رواہ ابوداؤد و الترمذی و قال حسن)۔

معاشرے اور عادات میں پائی جانے والی منکرات

شیخ نے گیارہویں فصل قائم کی ہے ان خامیوں اور ان منکرات کی بابت جو معاشرے اور عادات میں پائی جا رہی ہیں، معاشرہ کا معنی ہے باہم مل جل کر رہنا، آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنا۔

باہم مل جل کر رہنے کے لئے کچھ حقوق و آداب ہیں اگر ان حقوق و آداب کا لحاظ رکھا جائے تو زندگی میل محبت سے گزرتی ہے اسانی و خوش دلی سے کھتی ہے اور ان حقوق و آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو معاشرے میں تلکد و تناؤ کی کیفیت رہتی ہے طرح طرح کی آلمجھنیں لاحق ہوتی ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں پیش آتی ہیں اور انسان خوشگوار زندگی اور خوشگوار ماحول سے محروم رہتا ہے۔ اور اب افسوس ہے کہ لوگوں نے معاشرے کے حقوق و آداب کو ملحوظ رکھنا بہت کچھ ترک کر دیا ہے جس سے معاشرے میں بڑا فساد رونما ہو گیا ہے اور بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ صورت حال یہ ہو گئی ہے، اور معاشرے کے حقوق و آداب اس قدر متروک و غیر ملحوظ ہو کر رہ گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خدا ان حقوق و آداب کا لحاظ کرتا ہے تو وہ اس معاشرے میں خود کو اجنبی سا پاتا ہے اور لوگ اس کے اس عمل کو حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔

جن لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہو اور جو بھائی بند لوگ

غخواری و خبرگیری

ہوں ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں مثلاً ان کے ساتھ غخواری کرنا صرف زبانی نہیں مال و متاع کے ذریعہ بھی، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی حاجت براری کے لئے اٹھ کھڑا ہونا،

سلف صالحین ان حقوق کی ادائیگی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان میں بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے اپنے حقیقی یا کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے دیوں سیوں سال تک اُس مرحوم بھائی کے اہل و عیال کی نگہداشت کی، ان کے حاجات کا خیال رکھا ان کی کفالت کی اور انھیں احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے باپ کی موت کے بعد لاوارث و بے سہارا ہو گئے ہیں۔ ان اسلاف میں صورتِ حال یہ تھی کہ وہ خود دوستوں ساتھیوں بھائی بھندوں اور بھتیجیوں و بیواؤں کے یہاں جا جا کر رہتا کیا کرتے تھے آپ کو کوئی حاجت تو نہیں؛ کوئی پریشانی تو نہیں؛ بہار۔ بے تعاون کی کوئی ضرورت تو نہیں؛ تنگ ہے؛ آٹا ہے؛ مال ہے؛ وغیرہ وغیرہ۔ وہ برابر ایک دوسرے کی خبر گیری کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کسی سے اس معاملہ میں غفلت ہو جاتی تو وہ اسے اپنی بڑی غلطی شمار کرتا اور اسے عند اللہ باز پرس کا خوف لاحق ہو جاتا۔ مری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک شناسا آیا اس نے دروازے پر دستک دی تو حضرت علی باہر آئے، طیک سلیک کے بعد حضرت علی نے اسے آنے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا میں چار سو درم کا مقروض ہو گیا ہوں حضرت علی کو یہ سن کر بڑا شاک لگا۔ فوراً گھر میں گئے اور چار سو درم لاکر اسے دیا اور فرمایا جاؤ جلدی اپنا قرض ادا کرو۔ وہ چلا گیا اور حضرت علی خود گھر کے اندر داخل ہوئے تو چہرہ مغموم تھا اور آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ گھر والوں نے کہا اگر اس شخص کو رقم دینی آپ پر اتنی گراں گزری ہے تو آپ نے دیا ہی کیوں۔ فرمایا اسے رقم دینی گراں نہیں گزری ہے بلکہ یہ غم مورہا ہے کہ میں نے اپنے اس بھائی کی خبر گیری نہیں کی یہاں تک کہ اس کو مجھ سے لینے کے لئے مجبور ہونا پڑا (احیاء العلوم للقرنی ص ۲۴۶)۔

اس طرح اگر معاشرے کے حقوق کی ادائیگی اپنی ذمے داری اور اپنا فریضہ سمجھ جانے لگے اور اس کی ادائیگی میں غفلت ہو جانے پر دل بیقرار ہو جائے تو نمانہ کیجئے وہ معال

کتنا اچھا ہوگا اور اس میں لوگوں کی زندگی کیسی عافیت و سکون کی ہوگی۔
 اسلام کی تعلیمات نے مسلمانوں میں حقوق کی ادائیگی کا بے پناہ احساس پیدا
 کر دیا تھا اب ہی خیر خواہی و خیر گیری و تعاون و تناصر کا جذبہ اس قدر بیدار تھا کہ ان
 کی بے پناہ مصروفیتیں بھی ان حقوق کی ادائیگی میں ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی
 تھیں اور ان کی بڑائی و جلالت شان بھی اس معاملہ میں حارج نہیں ہوتی تھی۔ یہ منظر
 بھی دیدنی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور روزانہ ایک خانہ
 میں جاتے ہیں اور اس کی بکریاں دودھ کر دودھ ان کے حوالے کرتے آتے ہیں۔ اُس
 خانہ ان کی بکریاں وہ خلافت سے پہلے دوا کرتے تھے اور خلافت میں جانے کے بعد بھی
 ان کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علامہ ابن الجوزی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کان
 ابو بکر یحلب، للہی اغنامہم فلما بویع قالت جاریۃ من الہی الآن لایحلب
 لنا ما نعتج دارنا فسمعا فقل بی لایحلبنا لکم فکان یحلب لہم۔ یعنی ابو بکر
 ایک قبیلہ کی بکریاں دودھ دیا کرتے تھے جب ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی
 گئی اور وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے تو اس قبیلہ کی ایک لڑکی نے کہا اب تو ابو بکر
 ہماری بکریاں نہ دودھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس کی بات سنی تو فرمایا، کیوں نہ
 دودھوں گا اب بھی ضرور تمہاری بکریاں دوا کروں گا چنانچہ حضرت ابو بکر نے خلافت
 ملنے کے بعد بھی اپنا یہ معمول جاری رکھا اور ان کی بکریاں دودھ دیتے رہے۔

(صفوۃ الصفوہ ص ۹۷ ج ۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ پڑھنے کے خلیفۃ المسلمین ہوجانے کے
 بعد بھی اُس معذور عورت کی خدمت، برابر کرتے رہے جس کی کرتے آئے تھے۔
 حضرت ہلدہ بنزاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ رات لیاریکی میں حضرت عمر کو
 ایک لمبر میں جاتے دیا میں نے اسے گھر بچان لیا۔ صبح ہونے کو توفیش میں سلا

میں اُس گھر میں گیا تو دیکھا کہ ایک اندھی اپاہج لولی لنگڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا ایک آدمی جو تمہارے پاس اتار رہتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ اس نے جواب دیا "یتعاہدنی منذ کذا کذا۔ یا تینی بما یصلحنی ویخرج عنی الاذی" وہ آدمی ایک زمانہ سے میری خبر گیری کرتا ہے، میری ضرورت کی چیزیں لاکر رکھ دیتا ہے اور میرا گھر کوڑا کرکٹ اور گناہی سے صاف کر دیتا ہے (حوالہ مذکورہ ص ۱) اسی طرح کے عام حالات تھے ہمارے اُن اسلاف میں۔ اور اسی طرح کے تعاون و مدد دی و خبر گیری کے واقعات سے اسلام کی وہ تاریخ بھری پڑی ہے مگر افسوس ہے کہ اب مسلمانوں نے اسلام کی ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان پر معاشرے کی کیا ذمے داریاں ہیں انھیں نہ اُن حقوق کا خیال رہا نہ ان حقوق کی ادائیگی میں غفلت پر انھیں ندامت ہے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ اسلاف ہر ایک کی خبر گیری کرتے تھے اور اس طرح پوشیدہ طریقے سے کہ اس کا اظہار نہ ہوتا، وہ یہ کام نہ جملانے کے لئے کرتے تھے نہ ناموری کے لئے اور نہ کسی دنیوی غرض و ذاتی مفاد کے لئے، وہ یہ سب کچھ اللہ

عہ میں یہاں ولنگٹن (نیوزی لینڈ) میں بیٹھا اپنی اس اصلاحی تحریر کو کتابی شکل دینے کے لئے اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ یہاں کچھ عرصہ گزارنے کا جو مجھے اتفاق ہوا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اسلام نے حقوق العباد کا جو درس مسلمانوں کو دیا تھا اور جس کو ملحوظ رکھ کر مسلم معاشرہ دنیا والوں کے لئے ایک مثالی معاشرہ بن سکتا تھا اور دو صحابہ میں وہ ایک مثالی معاشرہ بنا ہوا تھا اب اس درس کو مسلمانوں نے تو بھلا دیا ہے لیکن اسی کو ملحوظ رکھ کر ان قوموں نے اپنے معاشرے کو نہایت خوشگوار بنا لیا ہے۔ ہم یہاں اس ملک کے باشندوں میں باہمی تعاون و تناصر، ہمدردی و خبر گیری، حسن اخلاق و حسن سلوک کا جو مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس سے جو طمانیت و مسرت کی فضا پائی جاتی ہے اس سے ہارنے والے (باقی اگلے صفحہ پر)

کی رضا کے لئے اور اس کے اس حکم کی تعمیل میں کرتے تھے جو اس نے فرمایا ہے
 ”وا فعلوا الخیر لعلکم تفلحون“ بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اقتدار اور آپ کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے یہ سب
 کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابن عمر سے مروی ہے
 کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا اسلامی بھائی ہے کوئی کسی پر نہ ظلم کرے نہ کسی کو
 پریشانی و مظلومیت کی حالت میں چھوڑے۔ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی
 حاجت پوری کر دے گا تو اللہ بھی اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو کسی مسلمان کا
 غم اور اس کی پریشانی دور کر دے گا خدا اس کی قیامت کی پریشانی دور کر دے گا اور
 جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا خدا قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا
 (بخاری و مسلم)

مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں
 آپ سے اللہ فی اللہ مواخاۃ چاہتا ہوں یعنی آپ کو بھائی بنا نا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم
 جانتے ہو مواخاۃ کا حق کیا ہے؟ اس نے کہا آپ بتا دیجئے۔ فرمایا اپنی جائداد اور
 اپنے روپے پیسے کے جیسے تم حقدار ہو تمہارا وہ بھائی بھی اسی طرح اس کا حقدار ہوگا۔
 اس کا حق تم سے کم نہ ہوگا۔ اس نے کہا پھر تو میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہوں
 کہ اس کو اپنی جائداد کا اپنی ہی طرح پورا حقدار سمجھوں۔ فرمایا تو پھر جاؤ ابھی تم کسی کو
 اپنا بھائی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

شیخ فرماتے ہیں صحبت و ہم نشینی کے منکرات میں سے ہے
 المجالس بالامانۃ کہ کوئی ساتھی یا دوست یا بھائی دوسرے ہاراز فاش

رہا (پچھلے صفحہ کا) یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ اسلام کے معاشرتی اصولوں پر پوری طرح عمل کیا جائے تو
 وہ معاشرہ کس قدر عمدہ و مثالی ہوگا۔ ۹ اپریل ۱۹۸۱ء

کردے اور اپنے دوست و بھائی کی خامیوں کو لوگوں سے ذکر کرے اور اس سے کوئی لغزش یا خطا ہو جائے تو اسے درگزر نہ کرے، بھلا کون آدمی ہے جس سے خطا نہ ہو۔ ساتھی و بھائی کے راز فاش کرنا یا اس کے عیوب لوگوں سے ذکر کرنا یا اس کی غلطی معاف نہ کرنی دوستی و بھائی چارہ کے منافی ہے۔ دوست و بھائی کا راز ایک امانت ہوتا ہے اسے فاش کرنا امانت میں خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "المجالس بالامانة" مجلس میں جو باتیں ہوں وہ امانت ہیں، گویا اس کا فاش کرنا خیانت ہے اور یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ امانت کی پاسداری نہیں کرتا وہ اُس میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی **مسکین نوازی** | منکرات میں سے یہ بات بھی ہے کہ لوگ حکام کے ساتھ

اٹھنا بیٹھنا اور مالداروں سے ملنا جلنا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں اور فقراء و مسکین اور غریب طبقے سے لگاؤ رکھنا اور ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی اکثریت غریبوں کو حقیر سمجھتی ہے اور ان کی دیکھ ریکھ سے کتراتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا "وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّهُم بِالْعَدٰوۃِ وَالْعِشۡتِیۡ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡهَہٗ - الایہ۔ اے نبی اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا معاملہ اعتدال کا نہیں اسراف کا ہے (پہ ۱۶۷)

کے پاس بیٹھا ہے ؎ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اگر فقراء و مساکین کا کوئی حلقہ ہوتا تو اسی میں جا کر بیٹھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک دفعہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآنے ہاجرین بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور قرآنے ہاجرین کے حلقے میں بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کو ان کے زمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہیں گیا اور انھیں کے زمرے میں بیٹھ گیا، اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قرآنے ہاجرین کے لئے یہ خوش خبری ہے جس سے انھیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے“ عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ خوش خبری سن کر قرآنے ہاجرین کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، یہاں تک کہ مجھے آرزو ہوئی کاش! میں بھی انھیں قرآنے ہاجرین میں سے ہوتا۔ (مسند دارمی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم بھی دیتے تھے کہ فقراء و مساکین سے محبت کرو۔ ان کے پاس بیٹھو، ان کو اپنے سے قریب کرو، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا ”یا عائشہ! احببى المساکین و قریبهم فان اللہ یقر بک یوم القیامة“ اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے سے قریب کر، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے سے قریب کرے گا (ترمذی و بیہقی)۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”آخرنی خلیلی بسبع۔ امرنی بحب المساکین والدنوفہم“۔ الحدیث فرماتے ہیں میرے دوست (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے مسکینوں سے محبت کرنے کا اور ان سے قریب رہنے

کا درگوشا سب سے پہلا حکم یہی دیا، اس کے علاوہ چھ حکم اور دیئے جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جو مشکوٰۃ باب فضل الفقراء میں ہے) فقراء و مساکین کی اتنی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے اس عمل کے باوجود آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ غریب و مساکین کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف اور باعزت توہین سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں غریب و امیر کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اور طلب دنیا کا جو زبردست رجحان پیدا ہو گیا ہے جس سے کہ معاشرے کی بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے اس میں اس ذہنیت کا بہت بڑا دخل ہے۔

تکریم علماء و اکابر | شیخ فرماتے ہیں معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک برتنے لگے ہیں، حالانکہ یہی دینی پیشوا ہیں اور انھیں کو دینی حیثیت سے بڑائی حاصل ہے اور علماء کی عزت و توقیر اور بزرگوں کی تکریم و تعظیم کی بابت کسی حدیث یا مروی ہیں۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ من جدہ کے طریق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا" وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہم میں سے بڑے کے فضل و شرف کا لحاظ نہ کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو داؤد میں "شرف کبیرنا" کے بجائے "حق کبیرنا" ہے۔ یعنی "جو ہم میں سے بڑے کا حق ملحوظ نہ رکھے" اور اللہ و رسول کی نظر میں بڑا دہی ہے جو دینی اعتبار سے بڑا ہو نہ کہ دنیاوی اعتبار سے۔ جس کو دین سے جتنا ہی زیادہ تعلق ہو اتنا ہی زیادہ وہ بڑا ہے اور بلند مرتبہ والا ہے۔

اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو شخص جس مرتبہ کا ہوا اس کو وہی مرتبہ دو؛ اس حدیث کو امام حاکم نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح مسلم کے شروع میں تعلقاً ذکر کیا ہے۔

اور ابو سعید سمرہ بن جندب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں۔ میرا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکوں میں ہوتا تھا۔ میں کم عمر تھا لیکن آپ کا طور طریق اور آپ کی حیثیت یاد رکھتا تھا، اور کوئی موقع ہوتا تو میں بھی بولتا تھا مگر جب مجلس میں عمر رسیدہ بزرگ لوگ ہوتے تو میں ادباً خاموش رہتا (بخاری و مسلم) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی اس کی عمر کا لحاظ کر کے اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے لئے بھی اس عمر میں عزت و تکریم مقدر کر دیتا ہے (ترمذی) اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ دیا، اور کعب بن مالک سے روایت ہے کہ جب میری توبہ نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ دیا۔ اور حاکم نے صحیح سند سے بریدہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سر اور پاؤں کا بوسہ دوں، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور اس نے بوسہ دیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں داخل ہوئے تو وہاں کے خواص و عوام آپ سے ملنے آئے، آپ نے فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے دریافت کیا کون؟ فرمایا۔ ابو عبیدہ۔ لوگوں نے کہا وہ ابھی تھوڑی دیر میں آجائیں گے۔ جب حضرت ابو عبیدہ

لئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے معافہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمرؓ کے ہاتھ کا بوسہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ کی اُن کے علم و فضل و بزرگی کی وجہ سے بڑی عزت کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، علامہ ابن الجوزی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے اپنی مجلس میں فرمایا۔ سب لوگ اپنی اپنی تمنا ظاہر کرو۔ چنانچہ ایک صاحب نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ یہ مکان سونے سے بھرا ہوا مجھے مل جائے اور میں وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ دوسرے صاحب نے فرمایا میری تمنا ہے کہ مجھے ایک مکان موتی زبرجد اور جواہر سے بھرا ہوا مل جائے اور میں وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا "اقتنی لو ان هذا السدار مملوءة دجالا مثل ابی عبیدة بن الجراح" میری تمنا ہے کاش یہ گھرا ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ (صفوة الصفوة ص ۳۲۱)

حضرت عمرؓ اور تمام صحابہ اہل علم و فضل کی بڑی قدر کرتے تھے، چنانچہ گزر چکا ہے کہ حضرت زید بن ثابت جو علمائے صحابہ میں سے تھے گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ موجود ہوتے تو حضرت زید کے گھوڑے کی رکاب تھام لیتے۔ نیز ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زید کے شاگرد کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا، لوگو! اپنے علمائے کرام کے ساتھ اسی طرح عزت و تکریم کا برتاؤ کرو۔

شیخ فرماتے ہیں اور مسلم معاشرے میں بھی نئی
 سلام شرعی وغیر شرعی | تہذیب کی یہ علت گھس آئی ہے کہ وہ شرعی
 سلام "السلام علیکم" کے بجائے ملاقات کے وقت "نہاس لک سعید" صباح الود

”صباح الخیر“۔ ”مساء الخیر“، گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ وغیرہ نئے رواج یافتہ سلام کرتے ہیں۔ کوئی چپ چاپ سر کی طرف ہاتھ اٹھالیتا ہے، کوئی سلام کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا کر سر جھکا لیتا ہے۔ بعض لوگ تو اس قدر سر جھکا لیتے ہیں کہ وہ بالکل فرشی سلام ہو جاتا ہے۔ یہ سب منکرات و غلط عادات ہیں جو مسلم معاشرے میں بھی آگئی ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ پاکیزہ شرعی سلام چھوڑ کر غیر شرعی، سلام اختیار کر لیا ہے، اور بعض جگہ اس سے بھی بری عادت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس سے چپ چاپ گزر جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا۔ اَلَا یہ کہ ان دونوں میں تعلقات ہوں یا جان پہچان ہو، حالانکہ جب بھی دو مسلمان باہم ملیں یا پاس سے گزریں ان میں جان پہچان ہو یا نہ ہو انہیں ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے۔ یہ ان دونوں پر اسلامی حق ہے۔ اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر میں یا غیر کے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ اسی طرح لڑکوں کے پاس سے کسی کا گزر ہو تو ان کو سلام کریں، لیکن لوگوں نے اب عموماً بچوں پر گزرتے وقت سلام کرنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ترک کر دیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ اے لوگو! جو ایسا نہ لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اور جب تک کہ گھر والوں کی رضائے لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے (پ ۱۰ ع ۱) نیز فرمایا ”فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ“ جب گھروں میں داخل ہو کر تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ خدا کی طرف سے

مبارک و پاکیزہ تحفہ ہے (پ ۱۳۷) اور فرمایا "وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مَنَّا أَوْ ذُوهَا" اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی طرح جواب دو (پ ۸۷) یعنی کوئی تمہیں "السلام علیکم" کہے تو بہتر یہ ہے کہ تم جواب میں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" کہو۔ ورنہ کم از کم "وعلیکم السلام" کہہ کر اس کا جواب دے دو۔

اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا "تو کھانا کھلانے اور سلام کرے ہر اس شخص سے جسے تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو" (بخاری و مسلم)۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کے ایک مجمع کی طرف انھیں بھیجا اور فرمایا جا کر ان کو سلام کرو اور غور سے سنو وہ سلام کا جواب کیا دیتے ہیں، جو جواب وہ دیں وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ان کی طرف گئے اور ان سے "السلام علیکم" کہا، فرشتوں نے جواب دیا "السلام علیک ورحمۃ اللہ فرشتوں نے" ورحمۃ اللہ" کا اضافہ کیا۔ (بخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم جنت میں نہ داخل ہو گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ۔ اور تم ایسا ن والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں جسے تم کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو، فرمایا۔ آپس میں سلام کو رواج دو۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے" اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت انسؓ سے مروی ہے فرمایا میں نے آٹھ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے ایک بار مجھ سے فرمایا "اے انس سال و نحو

کیا کرو اس کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور میری امت کے جس فرد سے بھی ملو اس کو سلام کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بہت ہو جائیں گی۔ اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو اس سے تمہارے گھر میں بڑی سبھلائی ہوگی۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے جسے امام ترمذی نے صحیح کہا ہے کہ ”جب تم اپنے گھر والوں پر داخل ہو تو سلام کرو اس سے تم پر بھی برکت نازل ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی۔“ اور سیقی کی روایت میں ہے کہ ”جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو اور جب اس گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو۔“ اس روایت میں مطلق حکم ہے کوئی بھی گھر چاہے ہو یا گھر ہو یا غیر کا۔ حکم ہے کہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو اور نکلنے وقت بھی سلام کرو۔

شیخ نے فرمایا، اسی طرح ایک بُری عادت لوگوں میں یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سلام کرتے بھی ہیں تو مصافحہ نہیں کرنے اور خندہ پیشانی سے نہیں ملتے۔ حالانکہ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا بہت مستحب ہے۔ ابوالخطاب قتادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا کیا صحابہ کرام میں مصافحہ کرنے کا معمول تھا؟ تو حضرت انسؓ نے جواب دیا کہ ہاں مصافحہ کرنا صحابہ کرام کا معمول تھا۔ (بخاری)

اور حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَمُسْلِمَانِ بَعْضَانِیٰ مِلِّیْنِیْ“ اور سلام کر کے آپس میں مصافحہ کریں تو ان دونوں کے جُدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا۔ اور یہ حدیث صراحتہً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصافحہ کرنا ملاقات کے وقت ہے نہ کہ مسجد میں نماز کے بعد جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے لوگ نماز سے فارغ ہو کر امام سے یا آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یہ

ع حاشیۃ اگلے صفحہ پر۔

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اخلاقاً اس کے لئے سر جھکانے؟ فرمایا، نہیں، سوال کیا، تو کیا اس سے چمٹ جائے اور اس کو بوسہ دے؟ فرمایا، نہیں۔ پوچھا تو کیا اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا، ہاں۔ (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن)

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔" (مسلم)

شیخ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصافحہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو سلام کرنے کی بابت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کے پاس سے گزرے ہم لوگ کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا "السلام علیکم یا صبیان"۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کی بابت مروی

ہے (پچھلے صفحہ کا حاشیہ) بعض جگہ عام نمازوں کے بعد تو نہیں لیکن نماز جمعہ سے فراغت کے بعد لوگ امام صاحب سے اور نماز میں شامل دوسرے حضرات سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں یعنی مولا انکفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "نماز جمعہ و عیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور اس کو اس وقت کی خاص سنت سمجھنا کہ وہ ہے کراہت تنزیہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنزیہی کو بلا کلمہ کہہ کر مصافحہ کیا جائے" (انکفایت المغنی ص ۲۳۳) نماز عیدین کے بعد اکثر مقامات میں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے لوگ مصافحہ و معاہدہ کرتے ہیں۔ اس عید کی مصافحہ و معاہدہ کو مولا نا محمد بشیر صاحب قنوجیؒ نے بدعت کہا ہے، فرماتے ہیں "المصافحة والمعانقة بعد صلوة العیدین من البدع المذمومة الخالفة للشرع" (تحفة الاحوذی شرح ترمذی ص ۲۹۶)

ہے کہ ان کا گزر بچوں پر ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔

حقوق مسلم | اور مسلم معاشرے میں ایک خرابی یہ آگئی ہے کہ وہ مریضوں کی تیمارداری کا اور میت کے ساتھ قبرستان تک جانے کا، اور جنازہ میں حاضر ہونے کا، اور کفن و دفن میں شریک ہونے کا، اور میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت و ثبات قدمی کے لئے دعا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ یہ اسلامی معاشرے کے حقوق و اداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔

حضرت براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے مریض کی تیمارداری کا، جنازہ کے ساتھ جانے کا اور پھینکنے والے کو جواب دینے کا (جب کہ وہ پھینکنے پر "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ" کہے)۔ اور قسم پوری کرنے کا، اور مظلوم کی مدد کرنے کا، اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا، اور سلام کو رواج دینے کا۔ (بخاری و مسلم)۔

اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے "اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی اور ثبات قدمی کی دعا کر دو کیونکہ ابھی اس سے سوالات شروع ہو جائیں گے" (ابوداؤد)

اور مسلم معاشرہ میں یہ خرابی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ سکھ سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا۔ کسی مسلمان بھائی پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، وہ جل گیا ہے، کٹ گیا ہے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، کسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس پر کوئی افتاد آپڑی ہے، کسی تنگی یا الجھن میں پھنس گیا ہے تو لوگ اس کی خبر گیری کا، اس کی مصیبت دور کرنے کا اور اسے سہارا دینے کا

اہتمام نہیں کرتے، کسی مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا اور اس کی خوشی کو اپنے لئے باعثِ خوشی سمجھنا مسلم معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے تو بعض مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو نامدہ و خوشی حاصل ہوتی ہے تو بعض مسلمانوں کو اس سے دلی رنج ہوتا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے جن کی معاشرے میں بڑی حیثیت ہے، یا جن کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے اور اپنی شخصیت کے زور سے بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچا دیں حاجت مندوں کی حاجت ردائی کر دیں، کسی مصیبت والے کی مصیبت دور کر دیں مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ کوئی ضرورت مند ان سے مدد حاصل کرنے آتا ہے اور مدد کرنے کی التجا کرتا ہے تو اس سے وہ اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر مدد بھی کرتے ہیں تو اپنا کوئی ذاتی مفاد ملحوظ رکھ کر کرتے ہیں۔ بعض اللہ کی رضا کے لئے مدد کرنے کا ان میں جذبہ نہیں ہوتا۔ طبرانی نے ادسط میں حضرت خدیفہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے کام کو اہمیت نہیں دیتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے لئے اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور ائمہ مسلمین کے لئے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار ہوتا ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ (مسلم)

شیخ فرماتے ہیں اور مسلم معاشرے میں یہ منکر بھی پایا جا رہا ہے کہ لوگ کھانا کھانے میں اپنے خدام و ملازمین کو شریک کرنا اور اپنے دسترخوان پر ملازموں اور نوکروں کو بٹھانا اپنی بزرگی و بڑائی و وقار کے

خدا کا خیال

منافی سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات خادم دسترخوان کے پاس کھڑا ہوتا ہے مگر اپنی بڑائی کا احساس رکھنے والے لوگ نہ اسے اپنے ساتھ کھانے پر بلاتے ہیں نہ اپنے ساتھ اسے کھلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور اسلامی تعلیم کے بالکل منافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کھاتے تھے۔ ان کے گھر جا کر ان کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ کسی طرح کا امتیازی سلوک نہیں کرتے تھے۔

تحقیر و تمسخر کی علت معاشرے کی منکرات میں سے ایک منکر یہ بھی ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ بعض کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں شاید وہ ان سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ يَسْرِرُونَ قَوْمًا بَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ رَسُولًا لَهُمُ الْإِيمَانُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدَاتُ كَأَنَّهُنَّ آبَاؤُهُنَّ يَسَخَرُونَ لَهُنَّ" اے ایمان والو! کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو (پ ۱۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آدمی کو بُرا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے (مسلم)۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے تو وہ بُرا آدمی ہے اس کے بُرا آدمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔"

عزت و ذلت کا معیار آج کل عموماً مالدار طبقہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خود کو معززین میں شمار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ و رسول نے عزت و ذلت کا معیار دولت کو نہیں تقویٰ کو

قرار دیا ہے۔ جو شخص نیک ہے وہ معزز ہے اور جھٹیک نہیں ہے وہ معزز نہیں ہے اور جس میں جتنی ہی زیادہ نیکی و تقویٰ ہے وہ اتنا ہی زیادہ صاحبِ عزت ہے اور جس میں نیکی و تقویٰ کی جتنی کمی ہے وہ اتنا ہی کم معزز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ۔ الآیہ“ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ (رپٹ ۲ ع ۱۳)۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تقریر میں فرمایا ”لوگو! خبردار رہو تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گدے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بتاؤ میں نے تمہیں یہ بات پہنچا دی ہے، لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اچھا جو موجود ہے وہ اُن لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں“ (بیہقی)۔ نیز ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ”اللہ قیامت کے روز تمہارا حسبِ نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو“ (ابن جریر)۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالکم و لکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم“ خدا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے“ (مسلم و ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر طوافِ کعبہ کے بعد جو تقریر فرمائی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا ”شکر ہے اُس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب

اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگو! تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار۔ جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی۔ جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو ٹی سے پیدا کیا۔ (بیہقی فی شعب الایمان و ترمذی)۔

گویا عزت و فضیلت کی بنیاد نہ دولت و ثروت ہے نہ قومیت و برادری نہ شکل و صورت، بلکہ اس کی بنیاد سنا مثر تقویٰ و پرہیزگاری ہے، جو شخص جتنا زیادہ خلا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پرہیزگاری کی راہ پر چلنے والا ہو وہ خواہ کسی بھی قوم و برادری کا ہو کسی بھی شکل و صورت کا ہو، امیر ہو یا غریب، وہ اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر صاحبِ عزت و قابلِ قدر ہے۔ اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہر حال ایک کمتر درجے کا انسان ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، یا کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو۔

شیخ نے معاشرے میں پائی جانے والی منکرات کے ذکر میں لاٹری کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ برائی بھی بہت عام ہو گئی ہے حالانکہ یہ از قسم جو ہے جو بالکل حرام ہے۔ مگر یہ حرام کام مختلف انداز میں بعض مسلم ممالک میں بھی پایا جا رہا ہے اور بعض ادارے بھی رفاہی کاموں میں پیسے کی فراہمی کا مقصد ظاہر کر کے اس قسم کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔

شیخ فرماتے ہیں مسلمانوں میں بڑا تباہی اور بڑی مہانت پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنی دینی وضع، دینی کردار اور دینی رنگ کو اختیار کرنے کی بجائے دوسروں کی وضع، دوسروں کے طور طریق اور دوسروں کا رنگ اختیار کرنے پر مائل نظر آتے ہیں اور اسے ترقی و تقدم کا تقاضا سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اسلام ہی دینِ فطرت ہے

اور صالح ترقی و تعمیر کا ذریعہ ہے۔ ان حضرات کو اگر صحیح واقفیت ہو جائے تو سمجھ میں آجائے کہ ہمارے اسلاف نے دین کو اختیار کر کے دنیا کو کس قدر شکرانہ و مہذب بنا دیا اور انسانی قدروں سے دنیا کو رد و شناس کرایا، ان کے سامنے صرف دنیوی بھلائی نہ تھی انہوں نے دنیوی و آخروی دونوں بھلائی حاصل کی اور تمام لوگوں کو عاقبت اندیشی کا درس دیا، دنیا نے ان کے کردار کا وزن محسوس کیا، ان کی عزیمت و ایمانی قوت نے وہ کرشمہ دکھایا کہ بڑے بڑے فراعنہ و جبارہ کے سر غرور ٹھک گئے، وہ لہو و لعب، زیبائش و آرائش، فخر و مباہات اور افزونی مال و اولاد کے جال میں پھنس کر اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے غافل و بیہرہ نہ ہوئے، لیکن اب ان کے پیچھے ایسی ناخلف نسل آئی ہے جو ان کی خوبیوں سے انجان ہو گئی ہے جس نے ان کے آثار کو ضائع کر دیا ہے اور جو تہذیب جدید کی باطلیل و خرافات میں پھنس کر ایسے بے بصیرت و اندھے ہو گئے ہیں کہ اب اپنے اسلاف کے محاسن اور اپنے دین کی خوبیوں پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ کاش وہ اس حقیقت کو جان سکتے کہ ترقی و تقدم یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق فاضلہ حاصل ہوں، علم صحیح کی دولت نصیب ہو، اور وہ صاحب کردار انسان بن جائیں۔

ترقی و تقدم کی بھلائی کون سی قسم ہے کہ ایک شہوانی انقلاب آیا ہوا ہے، عقل پر شہوات کا غلبہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کا مزاج ایسا فاسد ہو گیا ہے کہ ترقی و تقدم کے نام پر تہذیب جدید کے ہر بھرتے نقش کو بڑے بھلے کی تمیز کے بغیر اس طرح گلے سے لگانے کے لئے اندھے بہرے ہو رہے ہیں۔

سلاحیت نہیں رہ گئی کہتے اور وہ کوئی سوچ بوجھ والی مخلوق نہیں رہ گئے ہیں۔
 رَبَّنَا لَئِن لَّمْ نَاصِرًا بِدْعِكُمْ لَيَصْبِرُنَّ أَجْمَعِينَ ۝۱۰۶
 رَبَّنَا لَئِن لَّمْ نَاصِرًا بِدْعِكُمْ لَيَصْبِرُنَّ أَجْمَعِينَ ۝۱۰۶

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفا
الرياض - ١١٤١٨ ص. ب. ٣١٧١٧ هاتف: ٤٢٠٠٦٢٠ فاكس: ٤٢٠٠٦٢٠
٢١٩٠٦

