

باب اول : عقائد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ)

سوال: اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، سید الانبیاء ﷺ، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کے متعلق بنیادی عقائد بیان فرمائے۔
 جواب: ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کیا جائے اور تمام ضروریات دین کی تصدیق کی جائے۔

دین اسلام کی کسی مشہور و معلوم بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یا کسی شرعی حکم کا مذاق اڑانا یا کسی سنت کو بکا جانا یا مذاق میں کوئی کفریہ جملہ بولنا کفر ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت اور شریعت کی پیروی دین کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں اسی لیے آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا: "علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے"۔ (مشکوٰۃ امام اعظم)
 اب اختصار کے ساتھ سوال میں مذکور بنیادی عقائد تحریر کیے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان:

اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ تو وہ کسی کی اولاد دے اور نہ ہی اس کے کوئی اولاد دے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ سے موجود ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ خود بھی اور اسکی صفات بھی ازلی وابدی ہیں یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسکے محتاج ہیں، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اسکے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کچھ ازل سے جانتا ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا وہ اس نے لکھ لیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یعنی اسکے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا اور نہ جزا اور سزا کا فلسفہ ہی معنی ہو کر رہ جاتا، یہی عقیدہ ہر عقیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کبیرہ گنہگار نہیں ہوتی ہیں خواہ ہماری سمجھ میں آئیں

یا نہیں۔ وہ جس کا رزق چاہے وسیع فرماتا ہے اور جس کا رزق چاہے تنگ

کر دیتا ہے، ایسا کرنے میں اسکی پیشاکہنتیں ہیں، کبھی وہ رزق کی تنگی سے آزما تا ہے اور کبھی رزق کی کثرت سے۔ وہ استطاعت سے زیادہ کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا اور یہ اسکا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں کو تکالیف پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھے کام کو خدا کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور برے کاموں کو شامیت نفس سمجھنا چاہیے۔

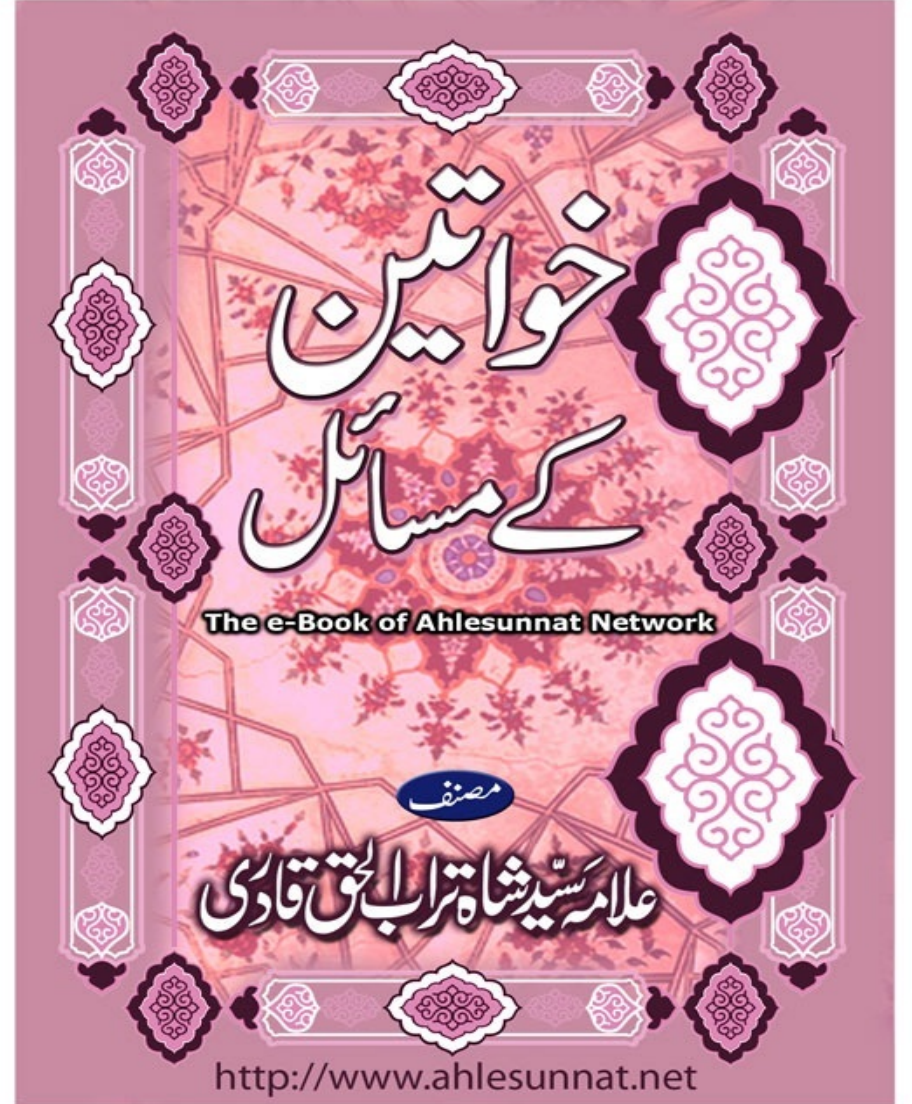
اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اسکی شان کے مطابق ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور ارادہ کرنے کے لیے ذہن کا محتاج نہیں کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے مگر ہر صفت اسکے لیے محال و ناممکن ہے کیونکہ وہ ہر صفت اور نقص سے پاک ہے۔

نبوت و رسالت پر ایمان:

اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام مرد تھے، نہ کوئی جن جنی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ انبیاء کرام وہ اعلیٰ شان والے بشر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور انہیں حجرات عطا فرمائے۔ جس طرح ہمیں اپنی اختیاری حرکات پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کرام کے حجرات

انکے اختیار میں ہوتے ہیں۔

انبیاء کرام پیدا ہی ہوتے ہیں البتہ نبوت کا اعلان وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ ایسی کامل عقل والے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی عقل اسکی عقل کے کروڑوں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء کرام کو اپنی عقل بشر سمجھنا گمراہی ہے قرآن کریم میں یہ کافروں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو محض اپنی عقل بشر جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ بشری شکل و صورت ہی میں دنیا میں جلوہ گرہوتے ہیں لیکن انکے جسمانی و روحانی کمالات درجہ کمال پر ہوتے ہیں، اسکی سماعت

و بصارت اور طاقت و قدرت عام انسانوں سے نہایت اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے، اس پر قرآن وحدیث گواہ ہیں۔

انبیاء کرام گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں اعلان نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی ان سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء کرام کے بارے میں جن امور کا ذکر ہے انکی حقیقت گناہ نہیں، وہ یا تو نسیان ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کا دان کھا لینا اور یا وہ لغزش ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کے حق میں بھول اور لغزش دونوں جائز ہیں لیکن یہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ دونوں جائز نہیں کیونکہ آپ کا مرتبہ تمام انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے۔

انبیاء کرام کی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب

انبیاء پر ہمارا ایمان ہے جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چھتیس ہزار بیان کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جس نبی پر کتاب نازل ہوا سے رسول کہتے ہیں۔ سب نبیوں اور رسولوں میں ہمارے آقا ﷺ سب سے افضل اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوا اور نہ ہوگا ختم نبوت کا منکر کا فر ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے حضرات میں اسی طرح حقیقی طور پر زندہ ہیں جیسے پہلے دنیا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان پر ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی اور پھر زندہ کر دیے گئے، وہ کھاتے پیتے ہیں، جہان چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے: ”بیٹک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں“۔ (ابن ماجہ) تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا اور اپنے حبیب ﷺ کو مکافات و ناکات یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، ان سب کا علم عطا فرمایا۔ یہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جن آیات میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان سے مراد اس علم کی نفی ہے جو ذاتی یعنی بغیر خدا کے بتائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام کے لیے علم غیب ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ مطلق علم غیب کا منکر کا فر ہے کہ سرے

سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اولیاء عظام کو بھی انبیاء کرام کے دہلیے سے علم غیب عطا ہی حاصل ہوتا ہے۔

سب انبیاء کرام کی تعظیم فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لو کولوا تم اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح وشام اللہ کی یا کی بولو“۔ (الفتح: 9۔ کثر الا ایمان)

ثابت ہوا کہ ایمان مقدم ہے یعنی ایمان کے بغیر تعظیم و توقیر قبول نہ ہوگی اور حضور ﷺ کی تعظیم کے بغیر عبادت، بیکار ہوگی۔ جو شخص نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کے لیے عیب بتائے یا تقصیر تلاش کرے یا وہ عوارض بشری جو آپ کے لیے جائز تھے انکی وجہ سے آپ کی تعظیم کرے یا آپ کی شان گھسانے کی کوشش کرے، وہ کا فر ہے اور جو اسکے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔

محبوب خدا ﷺ کی محبت ایمان کی جان اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمان ہے: ”تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اسکے والد، انکی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں“۔ (بخاری، مسلم) آپ نے اپنے ایک محبت کرنے والے صحابی کو خوشخبری دی، اُنک مَعْنَى اَحَبِّتَ ”تم جن سے محبت کرتے ہو، قیامت میں انہی کے ساتھ ہو گئے“۔ (بخاری) دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، اَلْمَرْءُ مَعْنَى مَنْ اَحَبَّ ”جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا“۔ (بخاری، مسلم)

جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح مصطفیٰ ﷺ کی حقیقت کائنات کبیر ذرے میں جاری و ساری ہے (احیاء المدعات) جس کی بنا پر جان کائنات ﷺ تمام کائنات کو اپنی تعلق مبارک کی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں (طبرانی)، دو روز و یک کی آوازیں کیساں سنتے ہیں، اپنی امت کے اعمال، احوال اور انکی دلی کیفیات بھی جانتے ہیں۔ (مواہب الدنیۃ تفسیر عزیزی) نیز اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ یک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں، حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہی مفہوم ہے۔

مالک گل ختم الرسل ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نائب مطلق ہیں۔ رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام جہان آقا و مولیٰ ﷺ کا محکوم اور تابع فرمان ہے۔ آپ کو شریعت کا مالک و حقیق رب بنایا گیا، جس پر جو چاہیں طلال فرمائیں اور جو چاہیں حرام فرمائیں۔ آپ کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے جو آپ کے حکم سے راضی نہ ہو، گویا وہ رسالت کا منکر ہے۔

سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ سب مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، جس کو جو بھی اوصاف و کمالات دیے گئے وہ سب حضور ﷺ کو عطا فرمائے گئے بلکہ آپ کو ایسے کمالات بھی عطا فرمائے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ آپ ﷺ ہی کے فضل بلکہ آپ کے وسیع اقدس سے ملا ہے۔

حضور ﷺ کا فرمان عالی شان ہے، ”بیٹک میں تعظیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے“۔ (بخاری، مسلم)

کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان باگاہ نبوی میں مشکل کشائی کے لیے فریاد کرتے، آپ کو قصائے حاجات کے لیے وسیلہ بناتے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قدرت و اختیار سے انکی حاجت روانی اور مشکل کشائی فرماتے۔ اس موضوع پر فقیر کی کتاب ”فیاء الہدیث“ کے پہلے باب میں متعدد احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

آقا نے دو جہاں ﷺ کو جو خاص اہم اور کمالات عطا فرمائے گئے، اُس بحر بیکراں میں سے قرآن کریم کی روشنی میں دوسو (۲۰۰) خصائص اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی دوسو (۲۰۰) خصائص فقیر نے اپنی کتاب ”جمال مصطفیٰ ﷺ“ میں تحریر کیے ہیں، اہل ذوق و محبت اس ایمان افروز کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

فرشتوں پر ایمان:

فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ وہ مومن، متقی

اور عبادت گزار ہیں۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک اور ہر قسم کی خطا و گناہ سے معصوم ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شغل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے اور بہت سے کام انکے سپرد کیے ہیں۔

کسی کے ذمہ جان نکالنا، کسی کے ذمہ بارش برسانا، کسی کے ذمہ رزق دینا، کسی کے ذمہ انسانی جسم میں تصرف کرنا، کسی کے ذمہ نامہ اعمال لکھنا، کسی کے ذمہ بارگاہ رسالت میں حاضری، کسی کے ذمہ مجالس ذکر میں شرکت وغیرہ بی شمار کام ملائکہ انجام دیتے ہیں۔

چار فرشتے سب ملائکہ میں افضل ہیں۔ حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔

کسی فرشتے کے ساتھ ادنیٰ سی گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا سختی کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آ گیا، یہ کون کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یہ نظر یات کفر ہیں۔

آسمانی کتب پر ایمان:

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور بعض نبیوں پر صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں سب حق ہیں البتہ وہ اب اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، پچھلی امتوں نے ان میں تحریف کر دی اور احکام الہی کو تبدیل کر دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بے مثل رسول ﷺ پر بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم نازل فرمائی اور انکی حفاظت اپنے ذمہ لی۔

سب جن اور انسان بل کر کوشش کریں تب بھی اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انکی شکل کوئی آیت بنائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ جو یہ کہے کہ قرآن کریم میں کسی نے کچھ گھسا دیا، یا بڑھا دیا، یا اصلی قرآن غائب امام کے پاس ہے وہ کا فر ہے۔ یہی اصل قرآن ہے اور اس پر ایمان لانا ہر شخص پر لازم ہے۔

آخرت پر ایمان:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، نہ انہیں کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں اس کا نام موت ہے۔ قبر میں عذاب یا نعمتیں ملنا حق ہے اور یہ روح و جسم دونوں کے لیے ہے، اس لیے موت کے بعد بھی روحوں کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے۔ جو انکی قبر پر آئے وہ اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کا کلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔

اگر جسم پھل جائے یا گل جائے یا خاک ہو جائے پھر بھی اسکے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہتے ہیں اور ان اجزاء اور روح کا باہمی تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہ دونوں عذاب و ثواب سے آگاہ و متاثر ہوتے ہیں۔

بیٹک ایک دن زمین و آسمان، جن و انسان فرشتے اور دیگر تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اس کا نام قیامت ہے، اس کا واقع ہونا حق ہے اور اس کا منکر کا فر ہے۔

دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ تھی اسکا حشر اسی جسم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس جسم کے تمام اجزاء کو جمع فرما کر قیامت میں پھر زندہ کرے گا اور سب کے اعمال کا حساب ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

آقا و مولیٰ ﷺ کی شفاعت کئی قسم کی ہے؛

شافع محشر ﷺ کی شفاعت کبریٰ سے تمام اہل محشر کو حساب کتاب کے اختلاف سے نجات ملے گی۔ آپ کی شفاعت سے بہت سے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہو گئے، بہت سے مستحق جہنم، جہنم میں جانے سے بچ

جائیں گے، بہت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، بہت سے اہل جنت کے درجات بلند کیے جائیں گے۔

شفاعت کا منکر گمراہ اور بد مذہب ہے۔ حضور ﷺ کے بعد سب انبیاء کرام اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے پھر اولیاء کرام، شہداء، علمای حق، حفاظ، حجاج اور ہر ذی منصب

پہلے مسلمان بننے والے عقلمندان کی شرافت کریں گے پر انکے کثرت شمار ہونے کے لیے ان کی شرافت کریں گے۔

اسلام کے بنیادی عقائد اور حیرت انگیز اور اعجاز کی تفصیل جاننے کے لیے سید الشریعہ حضرت علامہ مولانا ابوبکر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان تصنیف ”بہار

شریعت“ یا فقیری کتاب ”اسلامی عقائد کا لالچہ فرمائیں۔

علامہ محبوبان خدائے استغاثہ ☆

سوال: کیا محبوبان خدائے استغاثہ کے مجال کے بعد درالکتاب ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

جواب: استغاثہ کی رویتیں ہیں، عقلی اور عبادی۔ عقلی استغاثہ ہے کہ کسی کو قادر بالذات، مالک مستقل اور عقلی مددگار نہ کہ اس کے

ہے کہ کسی کو قادر بالذات، مالک مستقل اور حقیقی مددگار سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے یعنی اسکے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیے بغیر خود اپنی ذات سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، غیر خدا کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے اور کوئی مسلمان بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور اولیاء عظام کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ مجازی استغاثہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر حصول فیض کا ذریعہ اور تقضائے حاجات کا وسیلہ جان کر اس سے مدد مانگی جائے اور یہ قطعاً حق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

قرآن کریم سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مددگار بنانے کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ (طہ: ۳۶)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی۔ (القیف: ۱۴)

ایمان والوں کو میرا اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ (البقرہ: ۱۵۳)

حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے مدد مانگی۔ (الکہف: ۹۵)

تیک کاموں میں مسلمانوں کو مددگار بننے کا حکم دیا گیا۔ (المائدہ: ۲)

ایک مقام پر صالحین اور فرشتوں کا مددگار ہونا یوں بیان فرمایا گیا،

”بیٹے اللہ ان کا مددگار رہے اور جبریل اور میکائیل اور ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں“۔ (الاحقاف: ۳)

ایک جگہ اللہ تعالیٰ جنسوں اور صالحین کا مددگار ہونا یوں بیان ہوا،

”بیٹے تمہارے مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“۔ (المائدہ: ۵۵)

ان دلائل و براہین سے ثابت ہوا کہ حقیقی مددگار و مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسکی عطا سے اسکے محبوب بندے بھی مددگار ہوتے ہیں۔

جب ہم آقا و مولیٰ ﷺ یا کسی صحابی (رضی اللہ عنہ) یا کسی ولی اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اسکی مرضی سے ہماری مدد کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ جس محبوبان خدا کو مددگار و مدد صرف سمجھنا اور ان سے مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مددگار و مشکل کشا ہونا بالذات اور مخلوق سے بے نیاز و غنی ہو کر ہے جبکہ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور مومنوں کا مددگار و مشکل کشا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں نیز انکا تصرف و اختیار اور انکی طاقت و قدرت اذن الہی کے تابع ہے۔

امام الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اولیاء اللہ سے انکے وصال کے بعد مدد مانگنے کا مفہوم یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس مقرب بندے کو وسیلہ بنا تا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے اللہ! اپنے اس نیک بندے کی برکت سے جس پر تو نے لطف و کرم فرمایا ہے، میری حاجت کو پورا فرما کیونکہ تو ہی عطا فرمانے والا اور کریم ہے۔ یا حاجت مند اس مقرب بندے کو پکارتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے اور اسکے ولی امیری شفاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔

اگر یہ معنی شرک ہے جیسا کہ منکر گمان کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ اولیاء سے انکی ظاہری زندگی میں بھی توسل اور دعا کی درخواست کرنا منع ہو جبکہ یہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں رائج ہے۔ ارواح کالین سے مدد مانگنے اور قاندہ حاصل کرنے کے بارے میں اہل کشف سے جو واقعات مروی ہیں وہ کتنی سے باہر ہیں، انکے رسائل و کتب میں مذکور اور مشہور ہیں، یہاں انکے ذکر کی ضرورت نہیں۔ شاید متعصب منکر کے لیے ان کے کلمات مفید بھی نہ ہوں، خدا ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم نے اس جگہ طویل کلام منکروں کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں چند لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ان اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے منکر ہیں جو بعد وصال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو انکی زندگی اور خوشحالی کا شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ اولیاء اللہ کی طرف توجہ کرنے والوں کو شرک اور بت پرست سمجھتے ہیں اور جو منہ میں آئے بیک دیتے ہیں۔

(ایضاً الملعات جلد سوم ص ۳۰۱، فتاویٰ عزیزیہ جلد دوم ص ۱۰۸)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا وصال ۱۰۵۲ھ میں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہزار سال تک اس سلسلہ میں محبوبان خدا سے مدد مانگنے اور انکا وسیلہ اختیار کرنے کے منکر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بری بدعت گیا جو ۱۷ویں صدی ہجری میں شروع ہوئی۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ ”برکات الامداد اصل الاستداذ“ میں فرماتے ہیں،

”اس استغاثہ ہی کو دیکھیے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مدد مانگنا، ان معنوں میں ہی اگر بیماری کے علاج میں طبیب یا دوا سے استمداد کرے یا فقیری کی حاجت میں امیر یا بادشاہ کے پاس جائے یا انصاف کرانے کو کسی بچہری میں مقدمہ لڑائے بلکہ کسی سے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے جو یقیناً تمام و بانی حضرات روزانہ اپنی عورتوں، بچوں، نوکروں سے کرتے کرتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھادے یا کھانا پکادے، سب قطعی شرک ہے جب کہ یہ

جانا کہ اس کام کے کر دینے پر خود انہیں اپنی ذات سے بے عطائے الٰہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک میں کیا شہ رہا؟ اور جس معنی پر ان سب سے استغاثت شرک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر، واسطہ، وسیلہ اور سبب جان کر؛ تو انہی معنوں میں انبیاء کرام و اولیاء عظام سے مدد مانگنا شرک کیونکر ہوگا؟“

اس اعتراض کے جواب میں کزندوں سے مدد مانگنا جائز اور بعد وصال مدد مانگنا ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،

”جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے گا شرک ہوگا اور اگر ایک کے لیے شرک نہیں تو وہ کسی کے لیے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کے شریک مردے ہو سکتے زندہ ہو سکتے ہیں؟ دور کے نہیں ہو سکتے پاس کے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء نہیں ہو سکتے حکیم ہو سکتے ہیں؟ انسان نہیں ہو سکتے فرشتے ہو سکتے ہیں؟ حاشا اللہ! اللہ عزوجل کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔“ (برکات الابدال دلائل الاستدلال)

حق و انصاف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے انشاء اللہ یہ دلائل بھی کافی ہو گئے۔ اس موضوع پر تفصیلی اور مدلل گفتگو فقیر کی کتاب ”تصوف و طریقت“ کے باب نم میں ملاحظہ فرمائیں۔

باب دوم: ارکان اسلام

☆ نماز کی اہمیت اور عورتوں کی نماز ☆

سوال: قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائیے نیز عورتوں کی نماز کن معاملات میں مردوں سے مختلف ہے؟

جواب: ایمان اور عقائد کی درنگی کے بعد نماز قرآن میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔

رشاد باری تعالیٰ ہوا، ”اور نماز قائم رکھو اور رکوع کو دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (البقرہ: ۴۳، کنز الایمان)

دوسری جگہ فرمایا، ”گنہگاری کو سب نمازوں کی اور سچ کی نماز (عصر) کی۔“ (البقرہ: ۲۳۸، کنز الایمان)

ایک جگہ بے نمازیوں کے لیے یوں وعید فرمائی گئی، ”تو ان کے بعد اکی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نماز میں گنواں نہیں (یعنی ضائع نہیں) اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عقرب دوزخ میں غنی کا جنگل پائیں گے۔“ (مریم: ۵۹، کنز الایمان)

غیبی دوزخ کے ٹپلے حصے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ گرتی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی سب سے زیادہ گرم اور گہری وادی ہے اور انہیں ایک کنواں ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عزوجل اس کنوائے کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بجھنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شہسازوں، سود خوروں اور والدین کو ایڑہ سینے والوں کے لیے ہے۔

صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی اعظمی قدس سرہ فرماتے ہیں،

نماز کو مطلقاً چھوڑ دینا تو سخت ہولناک بات ہے نماز قضا کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ (الماعون: ۳) جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اسکا نام دویل ہے قضا نماز قضا کرنے والے اسے مستحق ہیں۔ (بہار شریعت حصہ سوم)

آقا و مولیٰ ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اسکے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ عرض کی، بالکل نہیں۔ ارشاد فرمایا، یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ اکی برکت سے اللہ تعالیٰ سب گناہ مٹا دیتا ہے۔ (بخاری، مسلم) یہاں گناہ سے مراد وغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ سچی تو بڑے اور حقوق العباد دادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔

آقا نے دو جہاں ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ (مسلم) دوسری جگہ فرمایا، نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ (بہار شریعت)

ایک حدیث پاک میں پابندی سے سب نمازیں شوع و خضوع سے ادا کرنے والوں کو مغفرت کی خوشخبری دی گئی۔ (ابوداؤد)

ان آیات کریمہ و احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر پانچوں وقت نماز کی پابندی لازم ہے نیز تمام حقوق و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے شوع و خضوع سے نماز ادا کرنی چاہیے۔

نماز کی ایک اہم شرط طہارت ہے۔ بعض خواتین نیل پاش لگاتی ہیں جس کے باعث انکا وضو نہیں ہو پاتا یونہی غسل یا تیمم کرنے سے بھی نہیں پاکی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ ناخنوں پر پاش کی تہہ جم جاتی ہے اسلئے نیل پاش دور کرنا اور ایسی چیزوں سے بچنے رہنا طہارت کے حصول کے لیے بحد ضروری ہے البتہ ہندی کا رنگ جائز ہے۔

خواتین وضو یا غسل کے وقت اس بات کی احتیاط رکھیں کہ ہر عضو پر پانی بہ جائے۔ لہذا انگوٹھی، چھلے، ہتھ اور دیگر زیورات ہٹا کر انکی جگہ پانی پہنچانا اور تیمم کی صورت میں ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔

اب ہم عورتوں کی نماز سے متعلق خاص خاص باتیں تحریر کرتے ہیں:

☆ نماز سے قبل خواتین کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اسکے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سوا تمام جسم بیڑ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن کی رنگت چمکتی ہو یا ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی سز یعنی پردے کے لیے کافی نہ ہوگا ایسا لباس یا دوپٹہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ گردن، کان، سر کے نکلنے ہوئے بال اور کلنیاں چھپانا بھی فرض ہے۔

☆ چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سوا کوئی عضو نماز شروع کرتے وقت چوتھائی مقدار میں کھلا ہوا اور اسے چھپانے بغیر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اور اگر نماز کے دوران کوئی عضو چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہا جس میں میں ہاں سبحان اللہ کہا جاسکے تو نماز نہ ہوئی۔

☆ خواتین نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کاٹوں کی بجائے صرف کندھوں تک اٹھائیں اور انہیں دوپٹوں سے باہر نہ نکالیں۔

☆ پھر گہرے تحریر کہہ کر بائیں ہتھیلی سینے پر رکھ کر اسکی پشت پر دائیں ہتھیلی رکھیں۔

☆ رکوع کرتے وقت صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، انگلیاں باہم ملی ہوئی ہوں اور گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر کھڑی رہیں، نیز انکے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔

☆ خواتین سجدہ سمٹ کر کریں یعنی پیٹ رانوں سے اور رانیں پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے اور بازو پہلوؤں سے ملا دیں اور کلنیاں زمین پر بچھا دیں نیز پاؤں کھڑے کرنے کی بجائے دائیں طرف نکال کر بچھا دیں۔

☆ قعدہ میں دونوں پاؤں دائیں جانب نکال دیں اور بائیں کولھے پر بیٹھیں۔

☆ خواتین کے لیے گھمکر کے اندر بیٹھی کرے میں نماز پڑھنا مہن میں نماز پڑھنے سے اور تہہ خانے میں نماز پڑھنا کرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

آقا و مولیٰ ﷺ کے زمانہ اقدس میں عورتوں کو باجماعت نماز کے لیے مساجد میں آنے کی اجازت تھی لیکن جب قنطنطا ہر ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مساجد میں آنے سے منع فرمایا۔ بعض خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر شکایت کی کہ ہمیں مسجد آنے سے روک دیا گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا،

اگر نبی کریم ﷺ ہمارے زمانے کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے تو آپ ﷺ بھی عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرمادیتے جیسے ہنسی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو منع کر دیا تھا۔ (بخاری، مسلم)

☆ اسی لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواتین کو کسی بھی باجماعت نماز کے لیے مسجد جانا منع ہے خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی، جسکی ہو یا عیدین کی، عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی۔

(بہار شریعت، بحوالہ ذریعہ، فتح القدر، فتاویٰ رضویہ)

☆ حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل ☆

سوال: حیض و نفاس اور استحاضہ میں کیا فرق ہے؟ ان کے بارے میں شرعی احکام اور ضروری مسائل بیان فرمائیے۔

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”(اے محبوب ﷺ!) تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو انکے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بیشک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔“

(البقرہ: ۲۲۲، کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی)

حدیث شریف میں ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور نہ ہی اسے اپنے گھر میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں دریافت کیا تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ایام حیض میں جماع کے سوا دیگر معاملات برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں حالت حیض میں پانی پیتی پھر وہ برتن حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی تو آپ وہیں دہن اقدس رکھ کر پانی پیتے جس جگہ میرا منہ لگا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہڈی سے گوشت نوج کرکھاتی اور پھر حضور کو دے دیتی، آقا ﷺ میرے منہ لگانے کی جگہ اپنا دہن مبارک رکھ کر تناول فرماتے۔ (مسلم)

مذکورہ آیت و احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں جماع حرام ہے اور ناف سے گھٹنے تک عورت کے جسم کو اسکے شوہر کا چھونا بھی جائز نہیں جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو البتہ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، بہار شریعت)

صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ بالغ عورت کے بدن میں فطری طور پر ضرورت سے کچھ زائد خون پیدا ہوتا ہے تاکہ حمل کے دنوں میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے

کے دورھ پیٹنے کے زمانے میں وہ درد دہانہ جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور درد دہانہ پلانے کے ایام میں عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور درد دہانہ پلانے کے ابتدائی ایام میں خون نہیں آتا اور ان حالات کے علاوہ اگر بڑا اند خونِ جنسی کی صورت میں بدن سے نکلے تو عورت کو قسم قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں۔

بالعورت کے بدن سے کم از کم چھ روز دن پاکیزہ رہنے کے بعد جو خونِ عادت کے طور پر نکلتا ہے وہ جنسی ہے، جو خون بچے کی پیدائش کے بعد آئے اسے نفاس کہتے ہیں اور جو خون بیماری کے باعث آئے وہ استخافہ کہلاتا ہے۔ کم سے کم نو برس کی عمر سے جنسی شروع ہوتا ہے اور جنسی آنے کی انتہائی عمر پچیس سال ہے۔

جنسی کی مدت کم سے کم تین دن اور تین راتیں یعنی پورے ہفتہ (۷) گھنٹے ہے۔ اگر مدت اس سے کم ہو تو وہ جنسی نہیں بلکہ استخافہ ہے۔ جنسی کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور دس راتیں ہیں، اس مدت سے زیادہ خون آئے تو اگر یہ جنسی پہلی بار ہے تو دس دن تک جنسی ہے اور باقی دن استخافہ۔ اور اگر پہلے بھی جنسی آچکے ہیں اور عادت دس دن سے کم کی ہے تو عادت سے جتنا زیادہ ہو وہ استخافہ ہے۔

مثال کے طور پر کسی کی جنسی کی عادت سات دن تھی اور اب بارہ دن خون آیا تو سات دن جنسی کے ہوئے اور باقی پانچ استخافہ کے۔ اور اگر کوئی عادت مقرر نہ تھی تو کچھلی بار جتنے دن جنسی کے تھے وہی اب بھی مانے جائیں گے اور باقی استخافہ ہوگا۔

☆ دو حیض کے درمیان اور اسی طرح حیض و نفاس کے درمیان بھی پندرہ دن کا وقفہ ضروری ہے۔ اگر نفاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن سے قبل خون آجائے تو وہ استحاضہ ہو گا، یونہی غسل والی عورت کو جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔

☆ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں اور اسکی انتہائی مدت چالیس دن رات ہے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ خواہ تین چلہ پورا کیے بغیر نماز شروع نہیں کرتیں اگرچہ نفاس ختم ہو چکا ہو، یہ جہالت ہے۔ جیسے ہی نفاس ختم ہوا اسی وقت غسل کر کے نماز شروع کر دیں اور اگر نہانے سے بیماری کا اندیشہ ہو تو تنہا کر کے نماز ادا کریں۔

☆ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا یا چھونا، مسجد میں جانا، طواف کرنا، سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر حرام ہے۔ اگر جزدان میں قرآن کریم ہو تو اس جزدان کا چھونا جائز ہے۔ اس حالت میں قرآن کریم کے علاوہ تمام وظائف و اذکار رکھہ شریف درود شریف وغیرہ پڑھنا کراہت کے بغیر جائز بلکہ مستحب ہے البتہ پڑھنے سے قبل گلی کرنا یا وضو کرنا بہتر ہے۔

☆ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں اور انکی قضا بھی نہیں البتہ ان ایام کے روزے دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے اذکار پڑھنا مستحب ہے یعنی دیر میں نماز ادا ہوتی ہے تاکہ نمازوں کی عادت قائم رہے اور پیش بہا اور وثاب بھی ملے۔

☆ استحاضہ میں نماز معاف ہے اور روزہ اور وصیت بھی جائز ہے۔ اس حالت میں ہر نماز سے وضو سے ادا کی جائے۔ استحاضہ والی عورت اگر غسل کر کے ظہر کی نماز آخر وقت میں اور وضو کر کے عصر کی نماز اول وقت میں اور پھر غسل کر کے مغرب کی نماز آخر وقت میں اور پھر وضو کر کے عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھے اور فجر بھی غسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے اور جب نہیں کہ یہ ادب جو حد میں اثر دیا ہوا ہے انکی رعایت کی برکت سے اسکے مرض کو بھی فائدہ پہنچے۔

(بہار شریعت حصہ دوم صفحہ ۷۵)

☆ طہارت کے مسائل ☆

سوال: غسل اور تنہا کن متعلق کن باتوں کا جائز یا بد ضروری ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ناپاک کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے؟
جواب: آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کراہی ہے، ”اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویر، کتاب یا حالت جنابت میں کوئی شخص ہو“۔ (ابوداؤد) یعنی جس پر غسل واجب ہو، اسے پانی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ غسل یا وضو کیسے پانی سے کیا جائے۔

فتہا فرماتے ہیں کہ پانی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ یعنی قدرتی حالت میں ہو نیز پانی استعمال شدہ نہ ہو۔ اگر بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گریے وہ پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل جائز نہیں۔ اسی طرح اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا بدن کا حصہ جو دھلا نہ ہو، یا جس پر غسل فرض ہے اسکے جسم کا بے دھلا حصہ پانی میں پڑ جائے یا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ اس کا پینا اور اس سے آنا گونہنا مکروہ ہے البتہ اسے کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مستعمل پانی کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کے قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیا یا اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ برتن کے کناروں سے بہنے لگے، اب اس پانی سے وضو یا غسل جائز ہے۔

غسل میں تین فرض ہیں:-

۱- غرغره کرنا یعنی منہ بھر کر اس طرح گھلی کرنا کہ ہونٹ سے حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔

۲- ناک میں ہڈی تک پانی پہنچانا تاکہ دونوں ہتھوں میں ہڈی تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔

۳- سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔

اگر دانتوں میں گوشت کے ریشے وغیرہ چپٹے ہوں تو انہیں صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح ناک میں میل جم گئی ہو تو اسے صاف کر کے پانی سخت ہڈی کے شروع تک پہنچانا بھی لازم ہے البتہ روزے کی حالت میں مبالغہ سے بچنا چاہیے۔

جسے وضو یا غسل کی حاجت ہو مگر اسے پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو اسے تنہا کر کے غسل کرنا چاہیے۔ اس کی چند اہم صورتیں درج ذیل ہیں:

☆ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پینہ نہ ہو،

یا ایسی بیماری ہو کہ پانی کے باعث شدید یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو خواہ یہ اس نے خود آ زما یا کسی مستند وقابل طیب نے بتایا ہو،

یا اتنی سخت سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اسکے پاس نہ ہو جس سے نہانے کے بعد سردی سے بچ سکے،

یا ٹرین یا بس وغیرہ سے اتار کر پانی استعمال کرنے میں گاڑی چھوٹ جانے کا خدشہ ہو،

یا وضو یا غسل کرنے کی صورت میں نماز عیدین نکل جانے کا گمان ہو۔

تیم میں تین فرض ہیں۔

اول: نیت کرنا کہ یہ تیم وضو یا غسل یا دونوں کی پاک کی لیے ہے،

دوم: سارے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے،

سوم: دونوں ہاتھوں کا کہنوں سمیت مسح کرنا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔

تیمتہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز (مثلاً مٹی، پتھر، ماربل یا ایسی چیز جس پر کافری گرد وغبار ہو) پر مارے اور دونوں ہاتھ سارے منہ پر پھیر لے کر کوئی جگہ باقی نہ رہے پھر دوبارہ مٹی یا پتھر یا ہاتھ مارے اور پہلے دائیں ہاتھ کا اس طرح مسح کرے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کہن تک لے جائے اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی تھیلی سے دائیں ہاتھ کے پیٹ (یعنی اندرونی طرف) پر پھیرتے ہوئے گئے تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔

خواتین وضو، غسل اور تیم کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انگوٹھی، بچکلے، ہتھ، چوڑیاں اور نیل پالش وغیرہ ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصہ پر پانی پہنچانا یا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔

بیماری میں اگر خشک یا پانی نقصان کرتا ہے تو گرم پانی استعمال کرنا چاہیے اگر گرم پانی نہ ملے تو تیم کیا جائے۔ یونہی اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گھٹے سے نہانے اور گیلہا ہاتھ پھیر کر پورے سر کا مسح کرے۔ اسی طرح اگر کسی عضو پر زخم کے باعث پٹی بندی ہو یا پلاسٹر چڑھا ہو تو ہاتھ گیلہا کر کے اس پٹی کے اوپر پھیر دیا جائے اور باقی جسم کو پانی سے دھویا جائے۔

اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ وضو یا غسل کرنے کی صورت میں نماز قضا ہو جائے گی تو تیم کر کے نماز پڑھ لی جی چاہیے البتہ وضو یا غسل کر کے اس نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ جس عذر کے باعث تیم کیا گیا اگر وہ ختم ہو جائے، یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹا ہے ان سے وضو کا اور جن باتوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیم ٹوٹ جاتا ہے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کے متعلق عرض ہے کہ انہیں اچھی طرح دھو کر پوری قوت سے نچوڑا جائے یہاں تک کہ مزید قوت لگانے پر کوئی قطرہ نہ چپکے۔ پھر ہاتھ دھو کر کپڑے دھوئیں اور انہیں اسی طرح پوری طاقت سے نچوڑیں، پھر تیسری بار ہاتھ دھوئیں اور کپڑے دھو کر انہیں پوری طاقت سے نچوڑیں کہ مزید نچوڑنے پر کوئی قطرہ نہ چپکے، اب کپڑے پاک ہو گئے۔ اگر کسی نے پوری قوت سے کپڑا نچوڑ لیا مگر کوئی دوسرا جو طاقت میں زیادہ ہے، اسے نچوڑے تو چند یونہی پانی مزید ٹپک جائے گا تو کپڑا پہلے کے حق میں پاک اور اس دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔

اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے، ہر کوئی یا تو اپنا ناپاک کپڑا خود پاک کرے یا پھر انہیں پہنے پانی میں پاک کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین صابن یا دوا شنگ شین سے کپڑے دھو کر انہیں کسی برتن میں ڈال دیں اور پھر اتنا پانی ڈالیں کہ کپڑے پانی میں مکمل ڈوب جائیں اور پانی برتن کے کناروں سے بہنے لگے، اب ان کپڑوں کو نکال لیں یہ پاک ہو گئے۔

ایسے نازک کپڑے جو نچوڑنے کے قابل نہیں ہیں اسی طرح چٹائی، قالین اور جوتا وغیرہ بھی اگر ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں دھو کر لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ ان سے پانی چپکنا بند ہو جائے۔ پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیں، جب پانی چپکنا بند ہو جائے پھر تیسری بار دھو کر سکھائیں، یہ پاک ہو جائیں گے۔

☆ روزہ کا مقصد اور اہم مسائل ☆

سوال: روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے؟ چیدہ چیدہ مسائل بیان فرما دیجیے۔

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے انگوٹوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیز گاری ملے“۔ (البقرہ: ۱۸۳، کنز الایمان)

معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ اور پرہیز گاری کا حصول ہے جو کہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اسکی رنگینیوں میں کھو گیا اور اپنے مقصد حیات کو بھول کر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کو زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھا، اسکی تمام کوششیں پیٹ بھرنے اور نفس پروری میں صرف ہونے لگیں۔ اس خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے فرض کیے تاکہ انسان یہ جان لے کہ اسکی زندگی کا اصل مقصد کھانا پینا ہی نہیں بلکہ اصل مقصد تقویٰ ہے۔

جب روزے کی حالت میں بندہ، حلال کھانا پینا حکم الہی کی تعمیل میں ترک کر دیتا ہے تو روزہ نہ زبان حال سے اسے یاد دہا دیتا ہے، اے روزہ دار! جب تو نے حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جنہیں تیرے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، تو انکے ارتکاب سے بھی باز رہنا۔ اس ضمن میں ایک اور بات قابل غور ہے وہ یہ کہ نماز بعض ارکان کے ادا کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ کسی مستحق کو دینے سے ادا ہوتی ہے، حج طواف کعبہ اور دیگر مخصوص ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں مگر روزہ ایسی عبادت ہے جو کچھ نہ کرنے کا نام ہے اسی لیے سب عبادات دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہیں جبکہ روزہ بندے اور اسکے رب کے درمیان ایک راز رہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ریاکار چھپ کر کھاتا پیتا رہے اور لوگوں کے سامنے خود کو روزہ دار ظاہر کرے مگر روزہ دار ریا کاری کے لیے کھاتا پینا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، ”روزہ میرے لیے

ہے اور میں ہی اسکا اجر دوں گا۔“ (بخاری)

روزوں کا مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا: ”جو روزے دار بری بات کہتا اور برے کام کرتا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پروا نہیں۔“ (بخاری)

مزید ارشاد ہوا: ”کئی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ ہوا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں اور بہت سے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں چاہئے کہ وہ روزے حاصل نہیں۔“ (ابن ماجہ)

سروہ کا ناسات ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے: ”روزہ جھل کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ کی اصل یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔“ (حاکم)

روزہ کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں اب فقہی مسائل ملاحظہ ہوں۔

☆ کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یا نہ ہونا۔

☆ دانتوں میں کوئی چیز پھنسے کے برابر یا زیادہ ہو، اسے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

☆ قصداً منہ پھر کر کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یا نہ ہونا۔

☆ آئسو یا پینے منہ چلا جائے اور اسکی جنبش پورے منہ میں معلوم ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

☆ اگر دانتوں سے خون نکلے اور اسکا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

☆ گھی کرتے ہوئے پانی بنا ارادہ مطلق سے پیچھے آتا رہے یا تاک میں پانی چڑھاتے ہوئے داغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا بشرطیکہ روزہ دار ہونا یا نہ ہونا۔

☆ آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

☆ بھول کر کھانے پینے کے دوران روزہ دار ہونا یا نہ ہونا۔

☆ اگر کھانے پینے کے دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے تو تو الٹا اگل دینا چاہیے اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ہوگا۔

☆ جھوٹ، بغیبت، جھٹی، ہالی، بیہودہ گفتگو یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر نہ کرے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ اسی طرح اظہار میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر احتیاط ضروری ہے۔

☆ روزے میں بار بار قہقہا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا اور کھانے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی استنجاء کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے یعنی روزے دار کو استنجاء کرنے میں پیچھے کوڑ ورنہیں دینا چاہیے۔

☆ روزہ دار کو بلا غدر کسی چیز کا پھلنا مکروہ ہے غدر یہ ہے کہ شوہر یا آقا یا مزاج ہو اور نمک وغیرہ کی میٹھی پر ناراض ہو۔ پھلنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر ذائقہ محسوس کریں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔

☆ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے، بے اختیار آتے آجانے سے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کان میں پانی چلے جانے سے یا استلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کھسی، دھواں یا گرد و مٹی میں چل جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

☆ روزے میں تیل یا سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرمہ کا مزاج حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ اگر ایسی کسی صورت میں یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ گیا، اس بنا پر قصداً کھایا پیا تو اس روزے کی تقاضا لازم ہے کفارہ نہیں۔

☆ روزے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزے نہ رکھے خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دانی۔ وہ بعد میں روزے رکھے۔

☆ عورت حیض سے پورے دس دن رات میں فارغ ہوئی تو بہر حال اگلے دن کا روزہ رکھے اور دس سے کم دنوں میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے میں اتنا وقت ہے کہ نہا کر معمولی سا وقت پیچھے کا روزہ رکھے اگرچہ غسل نہ کیا ہو اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح ہوگئی تو روزہ نہیں۔

☆ حیض و نفاس والی عورت پاک ہوگئی تو اسے باقی دن روزے کی مش گزرا نا واجب ہے اور اس دن کی قضا فرض ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر لیکن چھپ کر کھانا بہتر ہے۔

☆ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ گناہ کا روزہ رکھے جائے۔ اگر کسی دن تاقہ ہو جائے تو پھر سے اسٹھ کی گنتی پوری کرنی ہوگی، البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو اسکی وجہ سے وہ جانے والے دن، نائے شمار نہیں ہوگئے یعنی حیض سے پہلے اور بعد والے دن مل کر اسٹھ کی گنتی پوری ہونے پر کفارہ ادا ہو جائے گا۔

☆ اگر روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو یعنی کوئی بیمار ہے اور اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں یا زیادہ بڑھاپے کے باعث روزے رکھنا ممکن نہیں تو اسٹھ میں کسی کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا۔ یا پھر ہر سکین کو صدقہ، فطر کے برابر رقم دے دی جائے۔

(بہار شریعت، حصہ پنجم)

☆ زکوٰۃ کی اہمیت اور مسائل ☆

سوال: زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے نیز اس ضمن میں ضروری مسائل بھی بیان فرمائیے۔

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ درنہا کہ عذاب کی۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جب ہم کی آگ میں پھراس سے داغیں سے انکی پیشانیاں اور کروٹیں اور بقیہیں، (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چھو محسوس اس جوڑنے کا۔“

(التوبہ: ۳۴، ۳۵، کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی)

قرآن کریم میں بیشمار مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مومنون کی چوتھی آیت میں فلاح پانے والوں کا یہ وصف بیان ہوا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تیسری آیت میں متقین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے انکی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا،

”اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سالکوں کو اور گردنیں پھرانے (یعنی غلام آزاد کرنے) میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔“ (البقرہ: ۱۷۷)

یہ اسلام کا نہایت اہم کمن ہے۔ کثیر احادیث میں اسے ادا کرنے کی تاکید اور نہ دینے پر وعید وارد ہوئی، چندا حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد و گامی ہے،

ہے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ انکی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گھنٹے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا اور اس گھنٹے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ انکی باجھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور ﷺ نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی جسکا ترجمہ یہ ہے، ”جو لوگ نکل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ انکی لیے بہتر ہے بلکہ یہ انکی لیے برا ہے، اس چیز کا قیامت کے دن ان گھنٹے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ نکل کیا۔“ (بخاری)

غیب بتانے والے آقا ﷺ نے فرمایا: ”خشکی اور تری میں جو مال بر باد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے باعث بر باد ہوتا ہے۔“ دوسری روایت میں ارشاد ہوا: ”جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اس قوم میں جلا فرماتا ہے۔“ (طبرانی)

سرکارِ دو عالم نور محمد ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تم زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مشبوہ قلعوں میں محفوظ کر لو اور اپنے پیاروں کا علاج صدقے سے کرو اور بلا نازل ہونے پر گریہ و زاری سے دعا کے ذریعے مدد چاہو۔“ (ابوداؤد، طبرانی، بیہقی)

زکوٰۃ فرض ہے اس کا منکر کافر ہے، اور اسکا نہ دینے والا فاسق اور فحل کا مستحق ہے، اور اسے ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشھادہ ہے۔

زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں: ۱۔ مسلمان ہونا، ۲۔ بالغ ہونا، ۳۔ عاقل ہونا، ۴۔ آزاد ہونا، ۵۔ مالک ہونا، ۶۔ پورے طور پر مالک ہونا، ۷۔ نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، ۸۔ نصاب کا حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہونا، ۹۔ مال کا نامی ہونا، ۱۰۔ سال گزرتا۔

☆ جو زمین (قرض) بیعادی ہو وہ زکوٰۃ سے نہیں روکتا۔ چونکہ عادی مہر کی رقم کا مطالبہ نہیں ہوتا اس لیے شوہر کے ذمہ کتابی مہر کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کے بعد مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔

☆ جو مال حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہو اور نصاب کے برابر ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ حاجتِ اصلیہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جیسے رہنے کا مکان، سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانور (گاڑی)، خدمت کے لیے لوٹھی غلام، جنگ کے آلات، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، کھانے کے لیے اناج وغلہ۔

☆ زکوٰۃ کا نصاب ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان میں سے کسی کی قیمت کے برابر رقم ہو جو حاجتِ اصلیہ سے آزاد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کل مال کا ڈھائی فیصد (2.5%) ادا کرنا واجب ہے۔

☆ کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے اور دونوں کی مقدار نصاب سے کم ہے تو دونوں کی مالیت کا حساب کریں، اگر کل رقم ملا کر مالیت والے نصاب یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر نصاب سے کم سونا اور کچھ روپے ہیں تو سونے کی مالیت نکالیں، اگر مالیت اور نقد رقم ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔

☆ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے جبکہ انکی قیمت کم از کم نصاب کے برابر ہو۔ اگر سامان تجارت کی قیمت نصاب کو نہیں پہنچتی مگر انکے پاس مال تجارت کے علاوہ سونا اور چاندی

بھی ہے تو ان تینوں کی مالیت جمع کریں اگر مجموعہ نصاب کو پینچھ تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے چار بیٹے ہیں اور اس نے انہیں دینے کی ضرورت سے چار مکان خریدے تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی مکان یا پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔

☆ نابالغ لڑکیوں کا جو زیور بنایا گیا اور انہیں ابھی مالک نہ کیا گیا بلکہ اپنی ہی ملکیت میں رکھا اور اسکے پینچنے کے استعمال میں آتا ہے، اگر چہ نیت یہ ہو کہ انکا بیہ ہونے پر بیخیز میں دیں گے۔ اگر تمہارے زیور یا وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہے تو اسی مالک پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ زیور نابالغ لڑکیوں کی ملکیت بنا دیا گیا تو اسکی زکوٰۃ کسی پر نہیں؛ والدین پر اسپسے نہیں کہ وہ انکی ملکیت نہیں اور لڑکیوں پر اسپسے نہیں کہ وہ نابالغ ہیں۔

☆ مزید زیور جو عورت کی ملکیت ہے یا اسکے شوہر نے اسکی ملکیت کر دیا، اسکی زکوٰۃ ہرگز شوہر کے ذمہ نہیں، اگر چہ وہ مالدار ہو اور نہ اسکی زکوٰۃ دینے کا شوہر پر کوئی گناہ۔ ہاں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھائے کہ زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کرے۔ اور وہ زیور جو شوہر صرف پینچنے کو دیا اور اپنی ہی ملکیت رکھا جیسا کہ بعض گھرانوں میں رواج ہے تو اسکی زکوٰۃ بیٹک مرد کے ذمہ ہے جبکہ وہ زیور خود یا دوسرے مال سے مل کر نصاب کو پینچنے اور حاجتِ اصلیہ سے زائد ہو۔

☆ چاند کی تاریخ کے حساب سے جس تاریخ اور جس وقت کوئی صاحب نصاب ہوا، جب سال گزر کر وہی تاریخ اور وقت آئے گا اس پر فوراً زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب وہ جتنی دیر کرے گناہگار ہوگا۔ اسلیے زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے بیٹنگی ادا کرنا چاہیے اور اسکے لیے بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ سال پورا ہونے پر اس رقم کا حساب کر لیا جائے، جو رقم کم ہو فوراً دیدی جائے اور اگر زیادہ دیدی ہو تو اسے آئندہ سال کے حساب میں شمار کر لیا جائے۔

☆ مرد یا عورت جن کی اولاد میں خود ہے یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اور جو انکی اولاد میں ہے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ اور شوہر یا بیوی؛ ان کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں البتہ انہیں نفل صدقہ دینا بہتر ہے۔ ان رشتوں کے علاوہ جو قرعی عزیز یا حجتند ہیں جیسے، بہن بھائی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، ماموں خالہ، چچا پھوپھی، یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہیں کہ انہیں صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا۔ نیز نفس پر پار بھی نہیں ہوگا کیونکہ آدی اپنے کے بہن بھائی یا انکی اولاد کو دینا گویا اپنے ہی کام میں استعمال کرنا سمجھتا ہے۔

☆ یہود یا ماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ غنی کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں جبکہ غنی کی نابالغ اولاد کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہوں۔ فقیر سے مراد وہ ہے جس کے پاس مال ہو مگر نصاب سے کم ہو یا وہ اتنا مقروض ہو کہ قرض نکلانے کے بعد صاحب نصاب ندر ہے۔ فقیر کو مالگنا ناجائز ہے جبکہ مسکین کو جائز ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کھانے اور پینے کے لیے مالگتے یا محتاج ہو۔

☆ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر سال بھر خیرات کیا بعد میں نیت کی کہ جو دیا زکوٰۃ ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ زکوٰۃ دینے میں یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اسلیے اسے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر کے مستحق عزیزوں کو مالی مدد یا عیدی وغیرہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔

☆ وہ طالب علم جو علم دین پڑھتے ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے خود کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو اگر چہ کما سکتا ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ دینی مدارس میں دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں کی انتظامیہ کو بتادیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تاکہ وہ اسے شرعی مصارف میں خرچ کریں۔

☆ سید کو زکوٰۃ لینا بھی حرام اور اسے زکوٰۃ دینا بھی حرام۔ سید کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سادات کرام پاک ستر کے لطیف اور اہل بیت نبوت سے ہیں۔ انکی شان اس سے اعلیٰ کہ انہیں ایسی چیزیں دی جائیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ حاجت مند سادات کی اعانت کریں کہ یہ چیز انکے لیے دونوں جہان میں سعادت کی موجب ہے۔

☆ زکوٰۃ دینے میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں بہنوں کو دے پھر انکی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو پھر انکی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو پھر انکی اولاد کو پھر اپنے گاؤں یا شہر کے مستحقین کو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اسکے سلوک کے محتاج ہوں اور وہ غیروں کو دے۔

☆ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور اسی طرح ان مرتدین کو بھی دینے سے ادا نہ ہوگی جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خدا و رسول کی شان گھٹانے یا کسی اور دینی ضرورت کا انکار کرتے ہیں۔

(ماخوذ از بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ)

☆☆☆☆

باب سوم: اسلام اور پردہ

☆ سورہ نور میں پردے کے احکام ☆

سوال: سورہ نور میں عورتوں کے لیے پردے کے جو احکام آئے ہیں انہیں تفصیل سے بیان فرمائیے۔

جواب: اللہ تعالیٰ عزّ و جمل کا فرمان عیالین ہے،

”مسلمان مردوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کھینچیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ انکے لیے بہت ستر ہے، بیٹک اللہ کو انکے کاموں کی خبر ہے۔

اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کھینچیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں،

اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں،

اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ چائے انکا چھپا ہوا سنگھار (یعنی زیور) اور اللہ کی طرف توجہ کرے مسلمانو! سب سے سب اس امید پر کہ تم قلاح پاؤ۔“

(النور: ۳۱، ۳۰، ۳۱، کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی)

ان آیات میں پردے کے متعلق مندرجہ ذیل احکام بیان ہوئے ہیں:

اول: مسلمان مرد و عورت اپنی نگاہیں کھینچیں،

دوم: اپنی شرمگاہ اور عصمت و پارسائی کی حفاظت کریں،

سوم: عورتیں اپنا بناؤ سنگھار نامحرموں سے چھپائیں،

چہارم: اپنے دوپٹے یا چادریں اپنے سینوں پر ڈالیں،

پنجم: اپنا غلیظ بناؤ سنگھار بھی ظاہر نہ ہونے دیں۔

اول: انسانی نفسیات سے واقف کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ بے راہ روی کی ابتدا نامحرموں کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلیے بیان تمام اسباب اور ذرائع پر پابندی عائد کرتا ہے جو گناہ کا موجب ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اس معاملے میں نفس کی مثال ایک جانور کی سی ہے کہ جب ابتدا میں کسی سمت میں جائے کہ رجحان ظاہر کرے تو اسکی نگاہ تھامتھا اور اسے اس سمت میں جانے سے روکنا مشکل نہیں ہوتا لیکن اگر نگاہ کھلی چھوڑ دیں اور وہ کسی سمت گامزن ہو جائے تو پھر لاکھ انکی دم کھینچیں اور اسے باز رکھنے کی کوشش کریں مگر کامیابی دشوار ہو جاتی ہے پس اصل بات یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے کیونکہ ہر قسم کی ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آقا صوملی ﷺ نے فوراً نظر پھیر لینے کا حکم دیا۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، پہلی اچانک نظر معاف ہے مگر دوسری نظر جائز نہیں۔ (ترمذی) ایک اور حدیث شریف میں راتے کا ایک حق یہ بیان فرمایا گیا کہ نگاہیں کھینچی رکھی جائیں۔ (بخاری)

حدیث قدسی ہے: ”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر یلا تیر ہے جس نے اسکو میرے خوف سے ترک کر دیا میں اسے ایمان کا وہ درجہ دوں گا جس کی مٹاس اور لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“ (طبرانی، تفسیر ابن کثیر) یعنی جو کوئی خوف خدا کے باعث نامحرموں کی طرف نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ”دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ نگاہ کا ہے۔ آنکھ کی بے راہ روی کی وجہ سے ہی اکثر گناہ صادر ہو جاتے ہیں اسلیے اس سے بچنا چاہیے اور تمام محرمات سے اسکی حفاظت کرنی چاہیے۔“

صدر الافاضل اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں: ”حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المؤمنین سید عالم ﷺ کی خدمت میں تھیں اسی وقت ابن ام سکون رضی اللہ عنہ آئے تو حضور ﷺ نے ازواج کو پردے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا اور انکے سامنے ہونا جائز نہیں۔“ (خرائن العرفان)

دوم: اسکا مضمون یہ ہے کہ بدکاری سے بھی بچو اور انکے تمام اسباب سے بھی۔ آقا صوملی ﷺ کا ارشاد ہے، نامحرم کو شہوت سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، شوہان یا تین سناگان کا زنا ہے، ایسی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، نامحرم کو چھونا اور پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، اسکی طرف چلنا پاؤں کا زنا ہے، ایسی بری خواہش دل کا زنا ہے اور شرمگاہ سے چھپا ہوا چھوٹا کر دیتی ہے۔ (مسلم)

نور محمد ﷺ کا فرمانِ ذیشان ہے: ”اگر تم میرے لیے مجھے چہرے کے خاشاک بن جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا خاشاک ہوں۔ جب بات کرو تو بچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی لنگہ میں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ ظلم سے روک دو“۔ (مسند احمد)

مفتی محمد غنیمت خاں قادری برکاتی قدس سرہ فرماتے ہیں،

”مرد اور عورتیں اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس حکم کے تحت زنا کاری کے علاوہ اور بھی سارے طریقے ناجائز شوہت رانی اور بدکاری و بد نظری کے آگے۔ عاشقانہ افسانے اور ڈرامے، بے حیائی کے مناظر دکھانے والے تمثیل اور سینما، خیالات و جذبات میں عیبجان پیدا کرنے والی تصویریں وغیرہ سب اسکے تحت میں آ جاتی ہیں۔“

(سُنی بہشتی زیور ص ۲۰۲)

سوم: پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کون ہیں؟ وہن اسلام میں عورت کا جن مردوں سے نکاح حرام ہے وہ محرم کہلاتے ہیں۔ انکی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو بادی محرم ہیں یعنی ان سے کسی بھی صورت میں عورت کا نکاح حرام ہے جیسے باپ بیٹا بھائی سرداماد چچا ماموں بھانجا بھتیجا وغیرہ۔ دوسرے وہ جو بادی محرم نہ ہوں جیسے چھو بھیا خالو، بہوئی چھوہ دیور وغیرہ کہ ان سے حرمت کا رشتہ دائمی نہیں۔ کیونکہ جب تک عورت کی چھو بھیا خالو یا بہن اسکے نکاح میں ہے ان سے نکاح حرام ہے مگر چھو بھیا خالو یا بہن کے انتقال یا طلاق ہو جانے کی صورت میں ان سے عورت کا نکاح حلال ہو جائے گا۔

چچا، تایا، ماموں، خالو یا چھو بھیا کے بیٹے جنہیں عرف میں بھائی یا اٹکل کہا جاتا ہے اسی طرح منہ بولے بھائی یا اٹکل وغیرہ ان سب کو عموماً محرم سمجھ کر ان سے پردہ نہیں کیا جاتا جبکہ یہ سب غیر محرم ہیں، خواہ تین کے لیے ان کا عارضی محرموں اور محرموں سے پردہ کرنا اور اپنا پتلا سنگھار چھپانا ضروری ہے۔

اب مذکورہ حکم قرآنی پر غور کیجئے کہ عورتیں اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنی خود ہی ظاہر ہے۔ زینت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو مردوں کے لیے عورت کی طرف رغبت کا باعث ہو، خواہ وہ زینت پیدا کنی ہو جیسے حسین آواز، جسمانی خوبصورتی، خوش شماری وغیرہ، خواہ وہ زینت کسی ہو جیسے خوبصورت لباس، زیورات، پاؤں، غاڑ، سر شئی وغیرہ۔ ایسا بناؤ سنگھار جو شریعت کی حدود میں ہو جائے نہ بے شریعتہ محرموں کے سامنے نمائش مقصود نہ ہو۔

مفتی محمد غنیمت خاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”جسم کے وہ حصے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو اگرچہ زینت کے مواقع میں لیکن اسکے چھپانے رکھنے میں عموماً حرج اور زحمت ہے جیسے چہرے کی نکلیا، ہتھیلیاں اور پاؤں، کیونکہ سرد لگانا چہرے کی اور خضاب یعنی ہندی لگانا اور انگوٹھیاں پہننا ہتھیلیوں اور انگلیوں کی زینت ہیں اور بہت سی دنیاوی اور دینی ضرورتیں اسکے کھلا رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر اسکے چھپانے کا مطلقاً ہر حال میں حکم دیا جائے تو عورتیں بڑی دشواریوں میں پھنس جائیں اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ اپنے عورتی مردوں مثلاً باپ بیٹا بھائی چچا ماموں دادا نانا خاں اور داماد وغیرہ کے سامنے اپنے جسم کا وہ حصہ کھلا رکھ سکتی ہیں جسے کھلا رکھے بغیر وہ خالگی امور انجام نہیں دے سکتیں۔ جیسے آ نا گوندھتے وقت آستینیں چڑھالینا یا گھر کا فرش دھوتے وقت شلوار کے پانچے ڈرا او پر چڑھالینا کہ جسم کے یہ حصے اگرچہ زینت کے مواقع میں لیکن ان کا ”ہر ایک سے“ ہر حال میں چھپانے رکھنا حرج عظیم اور باعثِ زحمت ہے۔“

اسی لیے حنفی فقہاء و مشرین کے یہاں چہرہ اور کعب دست (ہتھیلیوں) اور پیروں کے دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن خیال رہے کہ ان اعضاء کی طرف نظر کرنا یا انکا کھولے رکھنا صرف اور صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ کسی قہراً اندیشہ نہ ہو ورنہ چہرہ اور چہرہ کعب دست کا دیکھنا اور اس پر نظر جمانا بھی جائز نہیں۔“ (چادر اور چادر یواری ص ۱۲۳)

مزید فرماتے ہیں: ”کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار کی نمائش کی خاطر بھڑکی طرح منہ کھولے پھرے اور آوارہ گردوں کی نگاہوں کو دعوتِ ننگا دے، لغزشوں کا سامان فراہم کرے اور اسلامی معاشرے کو داغدار بنائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ تینوں اعضاء ستر میں داخل نہیں، انکا چھپانا فرض نہیں مگر اجنبیوں کے لیے کھلا رکھنا ضرور حرام ہے۔“ (ایضاً ص ۱۲۳)

چہارم: آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے، ”عورت، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھماک کر دیکھتا ہے۔“ (ترمذی) یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا شیطان کا کام ہے، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ شیطان بدکار و آوارہ مردوں کو عورت کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چونکہ عورتوں میں آرائش و خود نمائی کا شوق جلدی پروان چڑھتا ہے اور یہ شوق اگر مخصوص اسلامی حدود کا پابند نہ رہے تو معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلنے لگتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو نگاہ کی حفاظت، عصمت و پارسائی کی حفاظت اور بناؤ سنگھار چھپانے کے احکام دینے کے بعد مزید تاکید فرمائی کہ وہ اپنی چادریں یا دوپٹے اپنے سینوں پر اوڑھے رکھیں تاکہ آوارہ لوگوں کی ہوسناک نظروں سے محفوظ رہیں اور معاشرے کی پاکیزگی بھی قائم رہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سر، گردن اور سینہ چھپانا فرض ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دبیز کپڑے کے دوپٹے یا چادریں سروں پر اس طرح اوڑھیں کہ انکا ایک حصہ پشت پر رہے اور دوسرا سینے پر۔ اس طرح سر کے بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آئے گی اور سر، گردن، کان، گلہا اور سینہ بھی عریاں نہ رہیں گے۔ بقول مفتی صاحب، ”گو یا مسلمان

عورت، عصمت اور پارسائی کی ایک چلتی پھرتی تصویر اور شرم و حیا کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہو، شرم کا مجسمہ، حیا کی پتلی۔“

آپ مزید لکھتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے کہ (ان آیات کے نازل ہونے پر) ان عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے اوڑھے جانے کے قابل کپڑوں سے اپنے لیے دوپٹے بنا کر سروں پر اوڑھے۔ (احکام القرآن) دوپٹے یا اوڑھنی کے اس طرح اوڑھنے میں جو حکمت ہے وہ ہے اسلامی معاشرے میں عیش از عیش پاکیزگی اور عصمت شکاری کا رواج۔

یہ اگر ذہن نشین رہے تو بے بات بآسانی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے باریک گھاس پھوس دوپٹوں کا استعمال جن سے بالوں کی رنگت اور سینہ وغیرہ کی ساخت جھلکے، جو مقصدِ شرع کو پورا نہیں کرتے، تو انکا پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ پھر بھی رسول اللہ ﷺ کی شریعت مطہرہ نے اسے ہماری کج عقل ذہم پر نہ چھوڑا بلکہ صاف تصریح فرمادی۔

ابوداؤد شریف میں حضرت وحید بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مصرکی باریک ململ آئی۔ آپ نے ایک ٹکڑا اس میں سے مجھے یاد فرمایا، ”ایک حصہ کا اپنے لیے کرنا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ دوپٹہ بنا لے۔ مگر اسے یہ جتا دینا کہ اسکے نیچے ایک اور کپڑا لگالے تاکہ جسم کی ساخت اس سے نہ جھلکے۔“

(چادر اور چادر یواری ص ۱۲۶)

آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ”عورت جب بالغ ہو جائے تو اسکے جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے نظر نہ آئے۔“ (ابوداؤد) اسی طرح عورتوں کو چست کپڑے پہننا، جن سے جسم کا نقش کھینچ جائے اور اعضاء کی ہیئت نمایاں ہو، بالکل ناجائز اور ایسی حالت میں مردوں کو انکی طرف دیکھنا حرام ہے۔

عجم: زمانہ جاہلیت میں عورتیں پازیب وغیرہ بہن کی جب مردوں کے قریب سے گزرتیں تو دانستہ اپنے پاؤں زین پر تکیں تاکہ مرد اس آواز کو سن کر انکی طرف متوجہ ہوں۔ اسلام نے ایسی تمام ذلیل و اشتعال انگیز حرکات پر پابندی لگا دی جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نیز مسلمان خواتین کو یہ تعلیم دی کہ اگر کبھی شرعی عذر کی بنا پر گھر سے باہر نکلتا پڑے تو شریعت مطہرہ کے مطابق ستر پوشی کر کے وقار و جمہدگی کے ساتھ نکلتا اور ہر اس چیز سے بچتا جو نامحرموں کو تہااری طرف متوجہ و مائل کرنے کا باعث ہو۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد و کرامی ہے، ”وہ عورت جو بن سنور کر نامحرموں میں اتر اتر کر چلتی ہے وہ قیامت کے دن مجسم تار کی کی مثل ہوگی جہاں روشنی کی کوئی کرن تک نہ ہو۔“ (ترمذی)

مفتی محمد غنیمت خاں قادری برکاتی فرماتے ہیں، ”حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس کی عورتیں مجھن (آواز والا زیور) پہنتی ہوں۔“ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور انکی بے پردگی کسی تہااری کا باعث ہوگی؟“۔ (سنی بہشتی زیور حصہ دوم ص ۲۰۲)

آپ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں، ”آیت کریمہ کا طرز خطاب صاف بتا رہا ہے کہ یہ ممانعت صرف پاؤں میں پہننے والے زیورات کی آواز تک محدود نہیں بلکہ اس سے مقصود ہر ایسی حرکت، ہر ایسے اقدام اور ہر ایسے فعل سے روک دینا ہے جو اجنبی مردوں کی رغبت اور کشمکش کا باعث ہو اور جو عورتوں کو نامحرموں کی توجہ و التفات کا مرکز بنا دے۔ اسی لیے شوخ رنگ، بھڑک دار لباس استعمال کر کے یا تیز خوشبو لگا کر عورتوں کا مجمع عام میں جانا، یا ایسے چست ملبوسات زیب تن کر کے اجنبیوں میں گزرتا جن سے بدن کی ساخت نمایاں ہو، شریعت مطہرہ کو ایک آکھ، ایک آن کے لیے پسند و گوارا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے عورتوں کو حکم دیا کہ ”وہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلیں حتیٰ کہ مسجد میں بھی تیز خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔“

ابوداؤد واہن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسکے پاس سے گذر ہوا تو آپ نے اسے روک کر در یافت فرمایا، اسے خداوند جبار کی بندی! کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب اکرم ابوالقاسم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے، جب تک وہ گھر آ کر غسل جنابت نہ کر لے۔“

امام ترمذی نے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ”جو عورت عطر لگا کر (یعنی کسی تیز خوشبو میں خود کو بسا کر) مردوں کے مجمع سے گزرے تاکہ لوگ انکی خوشبو سے لطف اندوز ہوں (اور ظاہر ہے کہ تیز خوشبوؤں میں بس کر مردوں میں سے گزرتا اسی مقصد سے ہوتا ہے) تو وہ عورت ایسی اور ایسی (یعنی زانیہ) ہے۔“

مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ جب زیور کی آواز کا فیروں کے کانوں تک پہنچنا شریعت مطہرہ کو ہرگز پسند نہیں، بلکہ وہ اسکے چھپانے کا اس قدر اہتمام کرتی ہے تو خود انکی آواز کا فیروں کے کانوں سے نکلنا اس قدر نا پسندیدہ ہوگا، پھر جب انکی آواز چھپانے کے قابل ہے تو صورت کی دیگر چھپانے کے قابل نہ ہوگی کہ اصل قہراً باعثِ شوخ و فسق و صورت ہی ہے۔.....

اللہ! عصمت و پارسائی اور پاکدامنی کا کس قدر اہتمام ہماری شریعت مطہرہ میں ہے اور قہراً شریعت کیسے کیسے دروازوں، دروازوں اور سوراخوں کو ہماری شریعت کا ملہ نہ بن کر دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ احتیاطیں اور پابندیاں ہیں اور دوسری طرف گانے اور طرح طرح کے سریلے باجوں کے ساتھ گانے ہی کی نہیں بلکہ مرد و عورت کے مشترکہ ناچ کی آوازیں ہیں! اوڈوں زندگیوں کے نتائج بالکل ظاہر ہیں۔“

سوال: بعض خواتین کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنے کا قرآن و حدیث میں نہیں ذکر نہیں ہے۔ آپ فرمائیے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پردے کے احکام پر کس حد تک عمل کیا جانا چاہیے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہن نشین رکھیے کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہم دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی آرزو کریں۔

باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”جو حکم نہ مانے اللہ اور اسکے رسول کا وہ بیگ سرتخ گرامی میں بہکا“۔ (الاحزاب: ۳۶، کنز الایمان)

دوسری جگہ یہ حکم فرمایا گیا: ”اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو“۔ (الاحزاب: ۳۶، کنز الایمان)

قبل ازیں سورہ نور میں سز عورت سے متعلق احکام بیان کیے گئے اب ہم خاص حجاب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان خواتین کی غلط فہمی دور ہو جائے جو کہتی ہیں کہ چہرے کے پردے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ رب کریم حق کو کھینچے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”اے (غیب بتانے والے) نبی! اپنی بیٹیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی بیچان ہو تو ستانی نہ جائیں“۔ (الاحزاب: ۵۹، کنز الایمان)

یہاں ضمنی بات عرض کرتا چلوں کہ بعض جہلاء اور اہل بیت اطہار کے دشمن صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بہت رسول ہونے کے مدعی ہیں اور نبی کریم ﷺ کی دیگر تین صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ پر غور کیجئے اس میں لفظ ”بنائیک“ آیا ہے۔ قرآن کریم نے بنت (ایک بیٹی) نہیں کہا بلکہ صحیح کا لفظ بنات استعمال فرمایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی ﷺ کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ کی چار صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ (سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۲۰۲، طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۳۳، الاستیعاب ج ۲ ص ۱۸۷)

شیخ فرقہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ ”حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کا کٹن سے حضور کی اولاد پیدا ہوئی بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ علیہا السلام“۔

(اصول کافی ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ تبران)

۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اپنی چادریں اپنے چہروں پر لٹکائیں یعنی چہرہ چھپائیں اور چادروں کو اس طرح اوڑھیں کہ سینہ، شکم، پشت اور گلا ڈھکے رہے، یہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ بدکار نہیں ہیں۔ (تخویر المتعین زیر آیت ہذا)

حضرت قتادہ، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ علامہ ابوبکر بھصا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان عورتوں کو نامحرموں سے چہرہ چھپانے کا حکم ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۲۵۸)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں،

یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں کیونکہ جو عورت چہرہ چھپا رہی ہے حالانکہ یہ سز میں داخل نہیں تو اس سے یہ توقع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے ظاہر کرنے پر راضی ہوگی۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۹۱)

ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان عورتیں جب کسی شرعی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو انکا سارا جسم کسی بڑی چادر یا برقعہ سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ بھی حجاب میں چھپا ہوا ہو، صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے جیسا کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدۃ السلمانی رضی اللہ عنہ سے (جو فقہی تابعی تھے) روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حبان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان عورتیں اس طرح پردہ کرتی ہیں کہ انکا سارا چہرہ چھپا ہوتا ہے صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے۔ (بخاری)

موجودہ دور کے حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو عورت کو شدید مجبوری کے سوا گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، اسی میں عورت کی بھلائی اور عصمت و آبروی سلاستی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل کا ارشاد ہے: ”اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی“۔ (الاحزاب: ۳۳، کنز الایمان)

اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، اس زمانہ میں عورتیں اتنی نکلتی تھیں اور اپنی زینت و حاس کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پھرتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ دکھیں اور کھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بنو تمیم قبیلہ کی چند عورتیں آئیں جنہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم ایمان والی عورتیں ہو تو جان لو کہ یہ لباس مؤمن عورتوں کا نہیں ہے اور اگر تم مؤمن نہیں ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ (تفسیر قرطبی) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد گرامی بھی پیش نظر رکھیے کہ جب ان سے

پوچھا گیا عورتوں کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی غیر مردائیں دیکھیں“۔

(سنن بیہقی ج ۱ ص ۲۰۲ بحوالہ دارقطنی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام فقہ ابو الیث اور شیخ القدر وغیرہ کتب فقہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سات مواقع پر گھر سے نکلنے کی اجازت دے۔

۱۔ والدین یا ان میں سے کسی سے ملاقات (ہفتہ میں ایک بار دن بھر کے لیے) ۲۔ ان کی عیادت ۳۔ ان کی تعزیت ۴۔ دیگر محرم رشتہ داروں سے ملاقات (سال میں ایک بار دن ہی کے وقت میں) ۵۔ اگر دایہ ہو یا ۶۔ مردہ شہلا نہ والی ہو یا ۷۔ اسکا کسی دوسرے پر حق ہو یا دوسرے کا اس پر حق ہو۔

ان آخری تین صورتوں میں با اجازت اور ضرورت بلا اجازت بھی نکل سکتی ہے، حج بھی اسی حکم میں ہے ان مواقع کے علاوہ جنہوں (اور غیر محرم رشتہ داروں) کی ملاقات، اگلی عیادت اور اسکے یہاں نئی یا شادی میں شرکت کے لیے شوہر اجازت نہ دے اگر اجازت دی تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ (جمل النور فی نبی النساء من زیارة القبور)

اب قرآن و سنت سے پیش کردہ دلائل کی روشنی میں پرانے سے متعلق احکام کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ خواتین جب کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلیں تو پہلے اپنا جسم کسی بڑی چادر یا برقعہ سے اچھی طرح ڈھانپ لیں اور چہرہ بھی چھپا لیں، صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔

۲۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ انکا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو غیر مردوں کے لیے عورت کی طرف رغبت کا باعث ہو جیسے خوشبو، زیور، ناز واداسے چھپانا اور پردے کے لیے اوڑھی گئی چادر کا متعش و جاذب نظر ہونا وغیرہ کہ یہ سب باتیں مردوں کو متوجہ کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔

۳۔ عورت کہیں تنہا نہ جائے اسکے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے حج عیسوی عظیم عبادت کی ادا کینگے کے لیے بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اس پرفتن دور میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورت گھر سے باہر کہیں بھی جائے محرم ساتھ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جب کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ (ترمذی) یعنی مرد و عورت کی تنہائی میں ملاقات کے وقت شیطان ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔

محمد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی قدس سرہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں، وقت وہی نہیں کہ عورت کے دل سے پیدا ہو، وہ بھی ہے اور سخت تر ہے جس کا فاسقوں سے عورت پر اندیشہ ہو، یہاں عورت کی صلاح کیا کام دے گی؟ (جمل النور)

دوسری جگہ فرماتے ہیں، ”مسلمی پارسا ہے ہاں! پارسا ہے ذکا ترک اللہ (اللہ کا کسی پارسائی میں برکت دے) مگر جان پرادر! کیا پارسا نہیں مصوم ہوتی ہیں؟ کیا صحبت بد میں اثر نہیں؟..... عورت کا عورت کے ساتھ ہونا زیادت عورت ہے نہ کہ حفاظت کی صورت، سونے پر جتنا سونا بڑھاتے جائیے محافظت کی ضرورت ہوگی نہ یہ کہ ایک تو ذرا دوسرے کی نگہداشت کرنے“۔ (مروج النساء و خروج النساء)

۴۔ عورت کسی نامحرم کے ساتھ نہ چھوئے اس لیے عورت کسی ایسی جگہ ہرگز نہ جائے جہاں مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ہو اور ہجوم کے باعث نامحرموں سے جسم ٹکرانے کا احتمال ہو۔ حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا موملی ﷺ نے عورتوں سے فرمایا: ”تم راستے کے درمیان میں نہ چلو بلکہ کناروں پر چلا کرو“۔ اس ارشاد مبارک کے بعد عورتیں دیواروں کے ساتھ چلتیں یہاں تک کہ انکے کپڑے دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے۔ (ابوداؤد)

۵۔ عورت کی آواز اور بھگی قدرتی نرمی اور زناکت مرد کی نفسانی خواہشات ابھارنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ جب کسی نامحرم سے کسی حقیقی ضرورت کے تحت گفتگو کرنی پڑے تو پوری احتیاط سے سادہ لہجے میں بقدر ضرورت بات کریں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روکی کھلا لچ کرے، ہاں اچھی بات کہو“۔ (الاحزاب: ۳۳، کنز الایمان)

صدرالافاضل فرماتے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت غیر مرد سے جس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو کوشش کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوج نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے، عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایان ہے۔ (خزائن العرفان)

☆ کیا بے پردگی ہماری ضرورت ہے؟ ☆

سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بے پردگی ہماری ضرورت بن چکی ہے، مخلوط ماحفل میں لڑکیوں کو آرائش و زینت کے ساتھ لے کر جائیں گے تو انکے لیے رشتے آئیں گے، ویسے بھی چادر یا دوپٹہ نہ لینا کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس خیال کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شریعت مطہرہ کے کسی بھی حکم کی توہین یا اسے ہانکا جانے کا کیا حکم ہے! صدرالشریعہ لکھتے ہیں: ”کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ حکم ہے، اس نے کہا، ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے ہم تو رسم کی پابندی کریں گے۔ ایسا کہنا بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے“۔

(بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر ۱۳۲ بحوالہ فتاویٰ عالمگیری)

اب شرم و حیا اور غیرت کے متعلق قرآن و سنت کے انوار ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا،
 ”تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی“۔ (الاعراف: ۳۳، کنز الایمان)

حیب کبریٰ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے، ”غیرت ایمان کی علامت ہے اور بے غیرتی نفاق کی نشانی ہے“۔ (بیہقی)
 دوسری جگہ ارشاد ہوا، ”اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے ظاہری و پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائیوں کو حرام فرمادیا ہے“۔
 (بخاری، مسلم)

ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، ”ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں جب ایک یعنی حیا چلی جائے تو دوسرا یعنی ایمان بھی چلا جاتا ہے“۔ (مشکوٰۃ)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان والے غیرت مند ہوتے ہیں اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر و پوشیدہ تمام بے حیائیوں سے نفرت کی جائے اور بے پردگی تو ایسی کھلی بے حیائی ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ”(بلا عذر شرعی) نامحرم کو دیکھنے والے پر اور جسے دیکھا جائے اس پر بھی (جبکہ وہ قصداً خود کو دکھائے) دونوں پر اللہ کی لعنت ہے“۔ (مشکوٰۃ)

مفتی محمد ظلیل خاں قادری فرماتے ہیں، ”کہاں تو شریعت مطہرہ کی یہ تاکید کہ عورت ہلکی خوشبو استعمال کرے کہ تیز خوشبو سے غیر مرداسکی جانب متوجہ ہو سکے اور کہاں بیباکی و خود نمائی کی یہ نمائشیں کہ آدھے سر کے بال اور کلائیوں اور کچھ حصہ گلے یا پنڈلی کا کھلا رہنا تو گویا کوئی عیب ہی نہیں۔ اور زیادہ بائبلین ہوا، نمائش کا شوق بڑھا تو دوپٹہ ڈھلکا ہوا، کریب یا جالی یا باریک ملل یا نازک وائل یا اور ایسے ہی کپڑوں کا لباس، کرتے قمیص، جیپ فریک جس سے بدن کی رنگت چمکے اور اسی حالت میں انکا غیروں میں جانا، اجنبیوں میں پھرنا، غیر مردوں کے ساتھ بازاروں اور عام گڈرگا ہوں میں خرید و فروخت کرنا؛ کہاں تو عورتوں کا اپنے محلہ کی مسجد میں گھر کے دروازے پر دو قدم کے فاصلے پر جانا ممنوع و ناجائز اور کہاں سیر تماشے، باجے تماشے کی محفلوں میں مجلسوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائیاں اور پروان چڑھتی آوارگیاں! کہاں تو حدیث میں غیروں کے گھر تو غیروں کے گھر، جہاں نہ اپنا قابو نہ اپنا گذر، اپنے مکانوں کی نسبت آیا کہ ”عورتوں کو بالا خانوں (اوپری منزل) پر نہ رکھو“ کہ نامحرموں کی نظریں ان پر یا انکی نظریں ان پر پڑیں گی، اور کہاں سینما، تھیٹر، پاپ گھر اور پارکوں کلبوں میں یہ عریائیاں اور بدچالیاں۔

خیالی روشنی، روشن خیالی آج کل کی ہے
 دلوں سے سلب اس نے کر لیا ہے نور ایمانی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”دو زنیوں میں دو گروہ ہیں۔ ان میں ایک ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنتی ہیں مگر حقیقت میں تنگی ہیں یعنی اس قدر باریک اور ایسی لاپرواہی سے کپڑے پہنتی ہیں کہ انکا بدن چمکتا ہے اور کہیں سے کھلا ہوتا ہے کہیں سے چھپا ہوا۔ وہ خود بھی دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہیں (کہ بناؤ سنگھار کر کے دوسروں کا دل لہاتی یا سر سے دوپٹہ اتار ڈالتی ہیں تاکہ دوسرے انکا چہرہ دیکھیں) اور منک منک کر چلتی ہیں (تاکہ دوسروں کو فریفتہ اور اپنی طرف مائل کریں) یہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگی اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے معلوم ہو جاتی ہے اور دور دور تک پھیلتی ہے“۔ (مشکوٰۃ)

(سنن بیہقی زیور حصہ دوم ص ۲۰۶، ۲۰۷)

ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی بیوی کے کہنے پر خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کی بے پردگی پر راضی ہو کر غیرت ایمانی سے محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورتوں پر حاکم بنا کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی نیک ہے اور غیرت ایمانی سے محروم شوہر اسے بے پردگی پر مجبور کرتا ہے ایسے شخص کو رحمت عالم ﷺ نے دیوٹ کہا اور فرمایا کہ دیوٹ پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ (مشکوٰۃ)

بے پردہ جو کل نظر آئیں چند بیبیاں
 اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا
 پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟
 کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

سوال میں مذکورہ خیال کہ بیٹیوں کو زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ رکھنے سے رشتے آتے ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر محض اس قسم کی نفسانی خواہشات اور لغو تاویلات کے ذریعے حرام کو حلال کیا جائے لگے تو پھر شرعی احکام بدلنے کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ جس شادی کے لیے بنیاد حرام کام پر رکھی جا رہی ہو اسکے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ:

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا!

ہاں البتہ اچھے رشتے کے لیے شریعت مطہرہ کے مطابق ضرور کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی مدظلہ العالی فرماتے ہیں،

”دہن کو جاننا تو مسلمانوں میں قدیم سے رائج اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا کراٹھے رشتے آئیں یہ بھی سنت ہے بلکہ عورت کا قدرت رکھنے کے باوجود بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ یہ مرد سے مشابہت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتیں اور فرماتیں کہ کچھ اور نہ ملے تو ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ بیٹنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں جیسے خالہ ماموں چچا پھوپھی کے بیٹوں، جینٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو اور نہ اسکے زیور کی جھنکار نامحرم تک پہنچے“۔ (فتاویٰ رضویہ)

اعلیٰ حضرت دہر نے کنواری لڑکیوں کو زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ رکھنے کی تلقین اس لیے فرمائی کہ خاندان کی دیگر خواتین انہیں دیکھیں گی تو اپنے لڑکوں کے لیے رشتہ کا پیغام دیں گی یا دیگر ملنے والوں کو اس طرف مائل کریں گی اور شرفاء کے ہاں اسی طرح رشتے طے کیے جاتے ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ کیا شادی سے قبل لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث سے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”عورتوں میں سے جو پسند آئے اس سے نکاح کرو“۔ (النساء: ۳۰) اس آیت کریمہ سے اشارتاً دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پسند کرنا دیکھنے پر منحصر ہے۔

اسکی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا، ”اسے دیکھ لو“۔ (مسلم)

اب رہا یہ سوال کہ کیا شادی سے قبل لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے قرآن وحدیث سے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”عورتوں میں سے جو پسند آئے اس سے نکاح کرو“۔ (النساء: ۳۰)

اس آیت کریمہ سے اشارتاً دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پسند کرنا دیکھنے پر منحصر ہے۔ اسکی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا، ”اے دیکھ لو“۔ (مسلم)

آقا ومولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اسکو دیکھنا ممکن ہو تو ضرور دیکھ لے“۔ (ابوداؤد) ایک صحابی سے سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، اس طرح تمہارے درمیان محبت والفت بڑھے گی“۔ (ترمذی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دینداری، پارسائی اور حسب نسب کے علاوہ صورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسکے لیے عورت کو شادی سے قبل دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ پسند نہ آئی تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ لہذا عام حالات میں شرعی حکم یہی ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے لیکن شادی کے بعد کی تلخیوں فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش دینداری اور حسب نسب کے متعلق اطمینان ہو جائے تو عورت کو ایک نظر دیکھ لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم وحیا اور اپنے غیرت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔

ضمناً یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ غربت یا مال کی کمی کے باعث شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والے مالدار لڑکا چاہتے ہیں تو لڑکے والے بھی زیادہ چیز والی لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان عالیشان ہے، ”عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور دینداری۔ تمہیں چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دو“۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کا حکم فرمایا ہے اسکی اطاعت کرو، اس نے جو غمی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ”اگر وہ فقیر ہو گئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا“۔ (النور: ۳۳)

(بہار شریعت حصہ ہفتم ص ۲ بحوالہ ابن ابی حاتم)

باب چہارم: غیر شرعی رسمیں

☆ شادی بیاہ کی رسمیں ☆

سوال: آج کل شادی بیاہ کے مواقع پر مختلف رسمیں رائج ہو گئی ہیں مثلاً پھولوں کا سہرا، آمین مایوں، مہندی، تری، بندوق سے فارتنگ، آتھیازی پٹانے، ویڈیو فلم اور گانا بجانا۔ قرآن وسنت کی روشنی میں ان رسوم ورواج کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: صدر الشریعہ فرماتے ہیں، رسوم کی بنا عرف پر ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ شرعاً واجب یا سنت یا استحباب ہیں لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اسے حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے؛ مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو۔

بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پرواہ نہیں مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں۔ مثلاً لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کو روپیہ نہیں تو یہ نہ ہوگا کہ رسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبکدوش ہوں اور فتنہ کا دروازہ بند ہو۔ اب رسوم کے پورا کرنے کو بیک مانگتے، طرح طرح کی ٹھکریں کرتے ہیں اس خیال میں کہ کہیں سے قرض مل جائے تو شادی کریں برسوں گزار دیتے ہیں اور یوں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (بہار شریعت حصہ ہفتم ص ۶۹)

اب ہم ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جو سوال میں مذکور ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسوم کے متعلق دو اہم قواعد بیان فرمائے ہیں جن کا بھٹنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شرع شریف کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کو خدا اور رسول اچھا بتائیں وہ اچھی ہے اور جسے برا فرمائیں وہ بری، اور جس سے سکوت فرمائیں یعنی شرع میں نہ اسکی خوبی بیان ہوئی نہ برائی، وہ اباحت اصل پر رہتی ہے کہ اسکے فعل وترک میں ثواب نہ عتاب۔

دوم: کسی سے مشابہت کی بنا پر کسی فعل کی ممانعت اسی وقت صحیح ہے کہ جب فاعل کا ارادہ مشابہت کا ہو، یا وہ فعل اہل باطل کا شعار و علامت خاصہ ہو

آقا ومولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اسکو دیکھنا ممکن ہو تو ضرور دیکھ لے“۔ (ابوداؤد) ایک صحابی سے سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، اس طرح تمہارے درمیان محبت والفت بڑھے گی“۔ (ترمذی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دینداری، پارسائی اور حسب نسب کے علاوہ صورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسکے لیے عورت کو شادی سے قبل دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ پسند نہ آئی تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ لہذا عام حالات میں شرعی حکم یہی ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے لیکن شادی کے بعد کی تلخیوں فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جب عورت کی پارسائی، دینداری اور حسب نسب کے متعلق اطمینان ہو جائے تو عورت کو ایک نظر دیکھ لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم وحیا اور اپنے غیرت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔

ضمناً یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ غربت یا مال کی کمی کے باعث شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والے مالدار لڑکا چاہتے ہیں تو لڑکے والے بھی زیادہ چیز والی لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان عالیشان ہے، ”عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور دینداری۔ تمہیں چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دو“۔

(بخاری، مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کا حکم فرمایا ہے اسکی اطاعت کرو، اس نے جو غمی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ”اگر وہ فقیر ہو گئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا“۔ (النور: ۳۳)

(بہار شریعت حصہ ہفتم ص ۲ بحوالہ ابن ابی حاتم)

جسکے سبب وہ بیچانے جاتے ہوں۔ یا اگر خود اس فعل کی مذمت شرع مطہر سے ثابت ہو تو اسے برا کہا جائے گا ورنہ ہرگز نہیں، اور پھولوں کا سہرا ان سب باتوں سے پاک ہے لہذا جائز ہے۔ (ہادی الناس فی رسوم الاعراس)

دولہا دہن کو آشن لگانا، مانیوں بٹھانا جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اور خلاف شرع امور جیسے گانا بجانا اور نامحرموں سے اختلاط وغیرہ نہ پائے جائیں)۔ دولہا کو ہندی لگانا، ناجائز ہے۔ ڈال تری کی رسم کہ کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جائز ہے البتہ دولہا کو بستی کپڑے پہننا پہنا نا حرام ہے۔

(بہار شریعت حصہ ہفتم ص ۷۱)

فی زمانہ صرف مہندی کی رسم پر لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں جو کہ اسراف و حرام ہے پھر اس موقع پر عورتوں کا بن سنور کرے پر وہ نامحرموں کے سامنے آنا حرام..... مزید یہ کہ گانا بجانا ہوتا ہے وہ بھی حرام..... تم بالائے تم یہ کہ ان تمام خرافات کی ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے تاکہ بے پردہ عورتوں کے ناچ گانے اور دیگر بے حیائیاں جب دل چاہے دیکھی جائیں، ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو فلم بنانا اور بنوانا بھی حرام و سخت گناہ کا باعث ہیں۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نکاح کے اعلان کی خاطر بندوق سے چند فائز کرنا جائز ہے جبکہ کھیل کود یا نخر وستی کے طور پر جائز نہیں۔ آٹھمازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں راجے سے پیٹک حرام اور پورا جرم ہے کہ آٹھمازی مال کا ضیاع ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا، ارشاد ہوا، ”اور فضول نہ اڑا، پیٹک (مال) اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں“۔ (بنی اسرائیل)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ماہیت میں فرماتے ہیں، ”ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگ کھیل تماشے کے لیے آٹھمازی کرتے ہیں اور پٹانے چھوڑتے ہیں، یہ بہت بری بدعتوں میں سے ہے۔“

ناچ اور گانے بجانے کی رسم کے متعلق صدر الشریعہ مولانا محمد علی قادری قدس سرہ فرماتے ہیں، اکثر جاہل گھرانوں میں روانج ہے کہ محلہ کی یا رشتہ دار عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں یہ حرام ہے۔ اول ذہول بجانا ہی حرام پھر عورتوں کا گانا، مزید برآں عورتوں کی آواز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق و جہر ووصال کے اشعار۔ (بہار شریعت حصہ ہفتم ص ۷۱)

شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ناپاک ملعون رسم جو بے تیز احق جاہل گھرانوں نے ہندوؤں سے سیکھی یعنی فحش گالیوں کے گیت گوانا اور مجلس میں حاضر مردوں اور عورتوں کو لہجے دار سنانا، سہیانت کی معیض یا کدماں عورتوں کو زنا کے الفاظ سے تعبیر کرنا کرنا خصوصاً اس ملعون بے حیا رسم کا عورتوں کے مجمع میں ہونا، ان کا اس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنستا تمغے اڑانا، اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب کچھ سنا کر بدلگایاں سکھانا، بے حیائے غیرت غیبیت بے حمیت مردوں کا اس شہدین کو جائز رکھنا، کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ سج ایک آدھ بار جھڑک دینا مگر قطعی ہندو بست نہ کرنا۔ یہ وہ گندی و مردود رسم ہے جس پر اللہ عزوجل کی صد لعنتیں اترتی ہیں، اسکے کرنے والے، اس پر راضی ہونے والے، اسکی مناسبت روک تھام نہ کرنے والے سب فاسق و فاجر، مرتکب کماز، مستحق غضب جبار و عذاب نار ہیں۔

جس شادی میں ایسی حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز نہ شریک ہوں، اگر نادانہ شریک ہو گئے ہوں تو فوراً اسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی بیوی بیٹی ماں بہن کو گالیاں نہ دلو انہیں، فحش نہ سنوائیں ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہو گئے اور غضب الہی سے حصہ لیں گے۔ (والعیاذ باللہ تعالیٰ) ہرگز ہرگز اس معاملہ میں حقیقی بہن بھائی بلکہ ماں باپ کی بھی رعایت و مروت روا نہ رکھیں کیونکہ ”خدا کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں“ (حدیث) (ہادی الناس فی رسوم الاعراس)

ناچ کے متعلق صدر الشریعہ رقطراز ہیں، ناچ میں جن فواحش و بدکاریوں اور مہربان اخلاق باتوں کا اجتماع ہوتا ہے اسکے بیان کی حاجت نہیں۔ ایسی ہی مجلسوں میں اکثر نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، ذہن دولت بر باد کر بیٹھتے ہیں، بازاروں سے تعلق اور برے برے نتائج رونما ہوتے ہیں اگر کوئی ان بدکاریوں سے محفوظ رہا تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ حیاء و غیرت اٹھا کر طاق پر رکھ دیتا ہے۔ (بہار شریعت ہفتم ص ۷۱)

مذکورہ بالا ناجائز رسموں کو ایسا لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گویا ان کے بغیر شادی ہی نہ ہوگی۔ صدر الشریعہ رقطراز ہیں، ناچ، باجے اور آٹھمازی حرام ہیں، کون اگلی حرمت سے واقف نہیں مگر بعض لوگ ایسے منہک ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہونی بلکہ بعض تو اتنے بیباک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ حرام کام نہ ہوں تو اسے ہی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں (خدا کی پناہ) یہ خیال نہیں کرتے کہ بری رسم ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے دوسرے مال ضائع کرنا ہے تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ کا بھی سبب ہے اور سب کے گناہوں کے مجموعہ کے برابر اس اکیلے پر گناہ کا بوجھ ہے (کہاگر یہ اپنے گھر گناہوں کے سامان نہ پھیلاتا تو آنے والے ان گناہوں میں جتلا نہ ہوتے)۔ (ایضاً)

☆ کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ ☆

سوال: بعض احادیث میں دف بجانے اور اشعار پڑھنے کا ذکر ملتا ہے لہذا اگر شادی بیاہ کے مواقع پر دف بجا کر گانے وغیرہ گالے جائیں تو کیا حرج ہے؟ بعض لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے۔

جواب: شیخ الاسلام محمد وین دولت امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو بھی اپنے فتاویٰ میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اسکا خلاصہ تحریر کیے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،

شرعی مطہرہ نے نکاح کے اعلان کی غرض سے صرف دف بجانے کی اجازت دی ہے جبکہ اس سے تجاوز کر کے مکروہ کھیل اور شیطان لذت حاصل کرنے کی حد تک نہ بیچھے۔ اسی لیے علماء نے یہ قید لگائی کہ دف موسیقی کے قواعد پر نہ بجا یا جائے، سرتال کی رعایت نہ ہو اور نہ ہی آئیں جھانج یا گھنگر و ہوں کہ وہ مستی لاتے ہیں اور ناجائز ہیں۔

دف کا بجانا مردوں کو ہر طرح مکروہ ہے اور نہ ہی یہ باعث و باحیا عورتوں کو زیب دیتا ہے بلکہ نابالغ چھوٹی چھوٹی بچیاں بجانیں اور اگر اسکے ساتھ کچھ سیدھے سادے اشعار یا سہرے کے اشعار ہوں جن میں نہ کوئی فحش مضمون ہو نہ کوئی بے حیائی کا ذکر، نہ فحش و فجور کی باتیں، نہ عورتوں میں عشقیے باتوں کے چرچے، اور نہ ہی آگلی آواز نامحرم مردوں کو پہنچنے غرض یہ کہ ہر طرح منکرات اور فتنوں سے پاک ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا نکاح انصار میں کر دیا، حضور ﷺ تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، اسکے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ عرض کی نہیں۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، انصار کو کیت پسند ہیں، اچھا ہوتا اگر تم کسی کو ساتھ بھیج دیتے جو یہ گیت گانے والی کو بھیجا ہے؟ عرض کی نہیں۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، انصار کو کیت پسند ہیں، اچھا ہوتا اگر رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔ (ابن ماجہ)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، حلال (نکاح) اور حرام (زنا) کے درمیان امتیاز آواز اور دف سے ہے۔ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ایک روایت میں ہے کہ عید کے دن دو بچیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر دف بجا کر گیت گارہی تھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور انہیں ڈانٹنے لگے۔ آقا و مولیٰ ﷺ وہاں چادر اوڑھے آرام فرماتھے آپ نے چہرہ اقدس سے چادر ہٹا کر فرمایا، اے ابوبکر! انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ (بخاری)

بخاری شریف جلد دوم میں ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عمراء رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر حضور ﷺ تشریف لائے تو کچھ بچیوں نے دف بجا کر شہدائے بدر کی شجاعت کے اشعار پڑھے۔ اس حدیث کے تحت امام بدرالدین محمود یعنی فرماتے ہیں، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ دف بجانا اور جائز گانے کے ذریعے نکاح کا اعلان کرنا جائز ہے تاکہ نکاح اور زنا میں فرق ہو جائے کیونکہ زنا خفیہ ہوتا ہے۔

مرقاۃ میں ہے کہ وہ لڑکیاں حدیثیہ نہ تھیں اور انکے دف میں گھنگر نہ تھے۔ یہ حدیث نکاح کے اعلان کی غرض سے اور ولیمہ کے وقت دف بجانے کی دلیل ہے، بعض لوگوں نے ختنہ، عیدین، سفر سے آمد اور احباب کی خوشی کے اجتماع کو بھی اسی سے لاحق کیا ہے لیکن یہاں وہ دف مراد ہے جو اگلوں کے زمانہ میں ہوتا تھا اور ایسا دف جس میں گھنگر و ہوں وہ بالا اتفاق ناجائز ہونا چاہیے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید گانے بجانے کو ناجائز و حرام قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں؛ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”اور کچھ لوگ کھیل (تماشہ) کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھسکا دیں بے سمجھے، اور اسے ہنسی (نفاق) بنا لیں، اسکے لیے ذلت کا عذاب ہے۔“ (آئین: ۶، کنز الایمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد، کحول وغیرہم ائمہ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس آیت کریمہ میں ”لئلا یلعبوا“ (کھیل تماشہ کی بات) کی تفسیر گانے بجانے سے فرمائی ہے۔

ابوالصہبہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ”کھیل کی بات سے مراد گانا ہے اس خدا کی قسم جسکے سوا کوئی معبود نہیں“۔ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔

بلکہ خود حدیث پاک میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے، گانے والی عورتوں کو سکھانا اور انکی خرید و فروخت کرنا ناجائز نہیں اور انکی قیمت حرام ہے۔ ایسے ہی

کاموں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں۔ یہ حدیث امام بغوی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

امام ابلسنت قرآن حکیم سے دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین سے فرمایا، ”دور ہو، تو ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو بیشک سب کا بدلہ جہنم ہے بھر پور سزا، اور ڈاڈا دے (یعنی پھلسا دے) ان میں سے جس پر تو قدرت پائے اپنی آواز سے“۔ (بنی اسرائیل)

امام مجاہد نے جو سلطان المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جلیل و بزرگ شاگردوں میں سے ہیں، اس آیت میں ”شیطان کی آواز“ کی تفسیر گانے بجانے اور مزامیر سے کی ہے۔ (ہادی الناس) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے۔ (خرائن العرفان)

بعض علماء نے گانے بجانے کو ”زنا منظر“ قرار دیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے بلکہ نفسانی جذبات پر ایسے اثر کرتا ہے جیسے آگ پر تیل ڈالا جائے۔ تعجب تو یہ ہے کہ بعض کلمہ گو مسلمان بھی غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی اسے ”روح کی غذا“ قرار دیتے ہیں حالانکہ گانے بجانے کی مذمت میں قرآن پاک کی مذکورہ آیات کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ چند احادیث ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ رسول معظم ﷺ کا ارشاد ہے، گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے۔ (تہذیبی، مشکوٰۃ)
- ۲۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، جو گانے والی لوٹڑی کی مجلس میں اسکا گانا سننے کا قیامت کے دن اسکے کان میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ (احکام القرآن لابن العربی)

اُس دور میں لوٹڑیاں ہی گایا کرتی تھیں اور گانا سننے کے لیے انکے پاس جانا پڑتا تھا اس لیے حدیث پاک میں انکا ذکر ہوا جبکہ موجودہ دور میں آڈیو ریڈیو کیسیٹ کے ذریعے یہ برائی گھر گھر پھیل رہی ہے لہذا یہ حدیث مبارکہ ان سب لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو کسی بھی ذریعے سے گانے سنتے ہیں۔ نیز جب گانا سننے والے کے لیے یہ عذاب ہے تو گانے والے کس قدر عذاب کے مستحق ہوں گے؟ العیاذ باللہ تعالیٰ

۳۔ رحمت عالم ﷺ کا ارشاد ہے، بیشک اللہ تعالیٰ نے شراب، جو اور موسیقی کے آلات حرام فرمادیے نیز ہر نشہ آور چیز کو بھی حرام فرمادیا۔ (تہذیبی، مشکوٰۃ)

۴۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہونگے جو زنا، رشیم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے (یعنی جائز کاموں کی طرح انہیں اختیار کریں گے)۔ (بخاری)

اب رہا یہ سوال کہ کیا شادی سے قبل لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی مناسبت سے قرآن وحدیث سے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

”عورتوں میں سے جو پہنچا آئے اس سے نکاح کرو“۔ (النساء: ۳۰)

اس آیت کریمہ سے اشارت دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پنہن کرنا دیکھنے پر منحصر ہے۔ اسکی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں مرض کی بنا پر رسول اللہ ﷺ میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہا بتایا تو آپ نے فرمایا: ”اسے دو کھلو“۔ (مسلم)

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اسکو دیکھنا ممکن ہو تو ضرور دیکھ لے“۔ (ابوداؤد) ایک صحابی سے سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، اس طرح تمہارے درمیان محبت والہ واقفیت ہوگی“۔ (ترمذی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دیداری، پارسائی اور حسب نسب کے علاوہ عورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسکے لیے عورت کو شادی سے قبل دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ پنہن نہ آتی تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ لہذا عام حالات میں شرعی حکم یہی ہے کہ محرم کو نہ دیکھا جائے لیکن شادی کے بعد کی سختیوں سے وضو سے بچنے کے لیے شریعت نے سختی نکھائی رکھی ہے کہ جب عورت کی پارسائی، دیداری اور حسب نسب کے متعلق اطمینان ہو جائے تو عورت کو ایک نظر دیکھ لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم و حیا اور اپنے غیر سے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔

تصانف یا عیاشیہ میں بھی عورت کو گھر سے باہر لے جانے کی منع ہے اور عورت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور دیداری۔ جنہیں چاہیے کہ دیداری کو ترجیح دے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو جہزمہ رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو نکاح کا حکم فرمایا ہے اسکی اطاعت کرو، اس نے جو غمی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اگر وہ بختے ہو گئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غمی کر دے گا“۔ (انور: ۳۳)

(بہار شریعت حصہ پنجم ص ۱۰۱ بحوالہ ابن ابی حاتم)

باب چہارم: غیر شرعی رسمیں

☆ شادی بیاہ کی رسمیں ☆

سوال: آج کل شادی بیاہ کے موقع پر مختلف رسمیں رائج ہو گئی ہیں مثلاً پھولوں کا سہرا، آئینہ مایوں، مہندی، بری، بندوق سے فارنگ، آتھبازی جٹھے، ویڈیو فلم اور گانا بجانا۔ قرآن وسنت کی روشنی میں ان رسوم و رواج کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: سداً اشر بیہ فرما تے ہیں، رسوم کی بنا صرف پر ہے، کیونکہ نہیں سمجھتا کہ یہ شرناہا جب سنت یا مستحب ہیں لہذا جب تک کسی رسم کی مناسبت شریعت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اسے حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے مگر پشاور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کر سکتا ہے کہ کسی حرام عمل میں مبتلا نہ ہو۔

بعض لوگ، سداً پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز عمل کرنا پڑے تو یہ وہ نہیں مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں۔ مثلاً لڑکی جوان سے اور رسم ادا کرنے کو یہ نہیں تو یہ نہ ہوگا کہ رسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سداً ہوں اور فقہ کا دورہ نہ بند ہو۔ اب رسوم کے پورا کرنے کو بیک وقت مانتے، طرح طرح کی قرین کرتے ہیں اس خیال میں کہ کتب سے قرض مل جائے تو شادی کریں رسموں کو اور بڑے ہیں اور بڑے بہت سی قرایاں پھاہو جاتی ہیں۔ (بہار شریعت حصہ پنجم ص ۶۹)

اب ہم ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جو سوال میں مذکور ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے رسوم کے متعلق دو اہم قواعد بیان فرمائے ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شرع شریعت کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کو خدا اور رسول اچھا تائیں وہ اچھی ہے اور جسے برا فرمائیں وہ بری اور جس سے سکو فرمائیں یعنی شرع میں نہ اسکی خوبی بیان ہوئی نہ برائی، وہ ایسا حصہ ہے کہ اسکا فعل حرام نہیں ہے نہ اس کا ثواب نہ عتاب۔

دوم: کسی سے مناسبت کی بنا پر کسی عمل کی مناسبت اسی وقت صحیح ہے کہ جب فاعل کا ارادہ مناسبت کا ہو، وہ فعل اہل باطل کا شعارہ علامت خاصہ ہو جسکے سبب وہ بیچھے نے جاتے ہوں۔ یا اگر خود اس عمل کی خدمت شرع مطہر سے ثابت ہو تو اسے برا کہا جائے گا اور نہ بڑگنہیں، اور پھولوں کا سہرا ان سب باتوں سے پاک ہے لہذا جائز ہے۔ (ہادی الناس فی رسوم الامراس)

دوہا نہیں کو آئینہ لگانا، مایوں بٹھانا جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اور خلاف شرع امور جیسے لگانا، بٹھانا اور محرموں سے اختلاف وغیرہ نہ لپائے جائیں)۔ دوہا کو مہندی لگانا، لپکانا جائز ہے۔ ذال لڑکی کی رسم کو کچھ نہ وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جائز ہے لپکانا اور مٹی کچھ نہ پینا پینا حرام ہے۔

(بہار شریعت حصہ پنجم ص ۷۱)

فی زمانہ صرف مہندی کی رسم پر لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں جو کہ اسراف و حرام ہے پھر اس موقع پر عورتوں کا ہنسنے سنکر ہے پر وہ محرموں کے سامنے آنا حرام۔ مزید

۳۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہونگے جو زنا، رشیم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے (یعنی جائز کاموں کی طرح نہیں اختیار کریں گے)۔ (بخاری)

موسیقی کے آلات حرام نہ مادیے نیز ہر شہ آوری کبھی حرام نہ مادی۔ (تذہیبی، مشکوٰۃ)

۴۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہونگے جو زنا، رشیم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے (یعنی جائز کاموں کی طرح نہیں اختیار کریں گے)۔ (بخاری)

۵۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے میری امت کے کچھ لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے اور عازف و مزامیر (آلات موسیقی) کے ساتھ گانے نہیں گے۔ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان کی صورتیں سب کے بند اور سوزنا دے گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۶۔ آقا ﷺ نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں اور کثرت سے شراب پی جائے اور بعد میں آنے والے اگلے لوگوں پر لعنت کریں اس وقت تم سرخ ہوا، زلزلے، زمین میں دھنسنے، صورتیں سب ہونے اور پتھر بننے کا نیز ان نکتوں کا اظہار کرنا جو گانا دکھانے والی عورتیں جیسے بارگاہ کونہ زلیا جاتے تو انکے ذمے سلسل گر رہے ہوں۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

۷۔ نور محمد ﷺ کا فرمان مالیشان ہے مجھ سے رب نے باجوں اور مزامیر یعنی موسیقی کے آلات اور بتوں اور صلیبوں اور چالیبت کی چیزیں مانا نہ حکم دیا ہے۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

۸۔ فریب تانے والے آقا ﷺ نے فرمایا، اس امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایک شب شراب نوشی اور گانے بجانے میں مشغول ہو گئے کہ چاہا تک ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور انہیں بند اور سوزنا دیا جائے گا۔ عرض کی گئی، کیا وہ مسلمان ہونگے؟ فرمایا، ہاں، مگر گناہ اور روزہ رکھنے والے ہونگے لیکن وہ آلائے موسیقی اور گانے والی عورتوں کے حامی ہو چکے ہونگے۔ (ابن حبان، بخاری)

آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کتنا مستراح کی غذا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آقا ﷺ کی ملامتیں کی باعث ہے؟ اب آپ قرآن سے پوچھیے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جواب لے لے گا: ”جب ان (ایمان والوں) پر اسکی آیتیں پڑھی جائیں تو انکا ایمان ترقی پائے۔“ (الانفال: ۲)

دوسری آیت ملاحظہ فرمائیے، ”وہ جو ایمان لائے اور انکے دل اللہ کی یاد سے بھین پاتے ہیں، میں ان کو اللہ کی یاد میں دیوں گا جنہیں ہے۔“ (الزمر: ۲۸، کنز الایمان) معلوم ہوا کہ موتوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے، چونکہ رسول کریم ﷺ کا ذکر بھی ذکر الہی ہے اس لیے وہ بھی روح کی غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بیچارے اللہ نے تمہارے لیے ذکر نازل فرمایا، ایک ایسا رسول جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں تلاوت کرتا ہے۔“ (الطلاق: ۱۰)

یہاں ذکر سے مراد رسول کریم ﷺ ہیں۔ (تفسیر روح المعانی)

قاضی عیاض مالکی نے کتاب الاطفا جلد اول میں پھر یہ قدرتی نسل فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”میں نے ایمان کا کھل ہوا، اپنے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر کرنے پر موقوف کر دیا ہے اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔“

پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب و پیغمبر ﷺ کا ذکر اور قرآن حکیم کی تلاوت ایمان والوں کے لیے دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہیں۔ غموں کا دور ہونا اور گناہوں سے پاک ہونا بھی روحانی نشوونما کا اہم ذریعہ ہے اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل سببناہگ کہ درود و سلام بھی روح کی غذا ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ بیکس پناہ میں جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام وقت درود شریف پڑھوں گا تو آقا کریم ﷺ نے فرمایا، پھر تو یہ تمہارے تمام غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔

(جامع ترمذی)

☆☆☆☆

باب پنجم: حقوق العباد

شہر و بیوی کے مابین اختلافات ☆

سوال: ہمارے معاشرے میں شہر و بیوی کے درمیان اختلافی باتوں عامی بات ہو گئی ہے اس کا کیا سبب ہے؟ اس مسئلہ کے حل کے بارے میں اسلامی تعلیمات ارشاد فرماتی ہیں۔

جواب: شہر و بیوی کے مابین لڑائی جھگڑا یا اختلافی کا ایک بڑا سبب نام دین سے اختلافیت اور دین سے دوری ہے۔ آقا ﷺ نے شہر و بیوی کے مابین علیحدہ حقوق بیان فرمادیے ہیں اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے دونوں محبت و احترام سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اس موضوع پر محمد دین ملت اعلیٰ حضرت صبر سے بیوی رضوانہ علیہا السلام سے شکر و خلیقہ صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی قادری رضوانہ علیہا السلام فرماتے ہیں،

اس اختلافی بڑا سبب یہ ہے کہ شہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ملحوظ رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو لہڑی سے چتر کر کے اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر میری بات میں تفرق نہ آئے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طریقین میں پیدا ہو گئے تو کیونکر نہجہ نکلے گی؟ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے خلاق و عادات میں برائی اور ٹکر کی بریادی ہی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا ہے کہ ”مرد عورتوں پر حاکم و مکران ہیں“ اس سے مردوں کی برائی ظاہر ہوتی ہے اس طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے ”عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو“۔

مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں، وہ انہیں ادا کرے اور اس طرح عورت شوہر کے حقوق دیکھے اور پھر سے کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھے اور سب کی فدا کی جڑ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کی بھلائیوں کو جس سے برداشت کرے اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہو تو یہ بساویں آدہ نہ ہو کیونکہ ایسی جگہ شد پیدا ہو جاتی ہے اور سبھی ہوتی بات لہجہ جاتی ہے۔

(بہار شریعت حصہ ۱، صفحہ ۶۶)

اب شہر و بیوی کے حقوق کے بارے میں ہم قرآن کریم سے راجحائی لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مرد وافر (یعنی حاکم) ہیں عورتوں پر، ایسے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور ایسے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بنتے عورتیں ادب و ایمان ہیں، ماخذ کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں (اپنی عفت اور شوہر کے کفر، مال اور آزادی)، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی ماضیاتی کامیابیوں اور پیشہ ہوتے نہیں سمجھا، اور ان سے الگ سوڈا اور نہیں (بلکہ شراب) مارا پھرا مگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چلاؤ، بیچارے اللہ بلند (اور) بڑا ہے۔“ (النساء: ۳۴، کنز الایمان)

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو کسی خطا پر ایک ملامتی مارا، انکے والد انہیں سیدنا محمد ﷺ کی خدمت میں لے گئے اور انکے شوہر کی شکایت کی، اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے اور عورتوں کو انکی اطاعت لازم ہے اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھیں، انکی حفاظت و بقا کی کریں نیز انکی اصلاح اور دینی تربیت کا بھی خاص اہتمام کریں۔

یہ حکم مرد کو ٹکر کی ریلہ میں حاکم کا درجہ دیا گیا ہے اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اس حاکم کی اطاعت کرے ورنہ ٹکر کی سلطنت کا امن و سکون تاجہ و باد ہو جائے گا البتہ عورت کسی خلاف شرع کام میں شوہر کی اطاعت کی پابند نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی اس کے متعلق صدر الشریعہ علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رضوانہ علیہا السلام فرماتے ہیں،

مردوں کو عورتوں پر عقل و ادائیگی، (جسمانی قوت اور) جہاد، نبوت و خلافت، امامت و اذان و خطبہ، جماعت و جمعہ و عقیقہ و تشریح اور حد و قصاص کی شہادت کے اور رش میں دو گنے حصہ و ترصیب اور کثرت و عطا کے مالک ہونے اور زمینوں کے انکی طرف نسبت کیے جانے اور زنا زورہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ (کیونکہ انکے لیے کوئی زنا نہ پایا نہیں ہے) کہ وہ نماز روزہ کے قابل نہیں (اور روزوں میں اور عیالوں کے ساتھ فضیلت دی۔) (تفسیر خزائن العرفان)

مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں علامہ مفتی محمد غفران خان قادری رضوانہ علیہا السلام نے فرمایا، عورت کے ذمہ یہ تین فرائض ہیں جو قرآن کریم نے اس پر عائد کیے۔

اول: اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور وفا دار ہو۔

دوم: علیحدہ شعاریہ کو شوہر کے مال و دولت کو بردہ کرے،

سوم: عفت مآب ہو کر اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس پر آجی نہ آنے دے۔

(کنز العرفان، ج ۱، صفحہ ۲۰۹)

مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماضیاتی کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو پیار سے سمجھائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کو پسند نہیں ہے اور

قرآن وحدیث کی رو سے تم پر میری اطاعت لازم ہے چنانچہ میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔

اگر سمجھانے سے بات نہ چلتے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنا ہنس ملیدہ کر لے مگر بیوی کو پرگزہ پرگزہ نہ کرے نہ نکالے۔ شوہر کا یہاں راہنگی ظاہر کرنا بھی اصلاح کا حکمت بھرا طریقہ ہے، اگر بیوی پھر بھی ضد اور نافرمانی سے باز نہ آئے اور بیانیہ یا آواز سے شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو ہلکی مار مارے مگر پیر سے پرہیز کرے۔ اسادیت مبارک کی روشنی میں فقہاء کرام نے مندرجہ ذیل وجوہات سے بیوی کی اصلاح کے لیے اسے معمولی طور پر مارنا جائز فرمایا ہے۔

۱۔ جب شوہر اپنے لیے آرائش و زیباعت کا حکم دے اور بیوی انکار کر دے۔

۲۔ جب شوہر صحبت کے لیے بلائے اور وہ منہ رشتی کے بغیر منع کر دے۔

۳۔ جب عورت نماز نہ پڑھے اور حیض و چتا بہت کا خیال کرنے سے غافل رہے۔

۴۔ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہو۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ازدواجی تعلقات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے لہذا جو اس حقیقت کو ذہن نشین رکھے گا وہ وہ مارنے کا ہرگز ارادہ نہ کرے گا۔ یہ تمام احکامات اس لیے دیئے گئے ہیں کہ اختلاف و جھگڑے کی صورت میں معاملہ فوراً طلاق تک نہ پہنچے بلکہ ابتدا میں ہی اسے پیار و محبت کے ذریعے یا راہنگی ظاہر کر کے ختم کیا جائے۔ دراصل شوہر بیوی کے ماہین مطلق کی بنیاد ہی اللہ و محبت پر رکھی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے، "اور اسکی (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا سکے، ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔" (سورۃ النبی، ۲۱) "اور انہوں نے ماہوں کے لیے"۔ (الروم، ۳۱) "اور انہوں نے"۔

اس آیت کے تحت فقہی مہم تلیل خاں قادری فرماتے ہیں،

"آیت کریمہ میں تین باتیں بیان فرمائی گئیں جو ہنگامہ زندگی کے لیے سنگ بنیاد اور بنیاد راسل کے بیان ہوتی ہیں اور جو نکالنا شوہر بیوی دونوں کو یکساں رکھنا ضروری ہے۔ اول مردوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی ہم جنس حقوق ہیں، تمہاری جیسی خواہشات و جذبات اور احساسات ان میں بھی موجود ہیں، بے روح حقوق اور بے حس جسم نہیں۔

دوم: ان کی بیویاں انہیں کا نشانہ بھی ہے کہ تمہارے لیے سرمایہ برداشت و تسکین ہیں، تمہارے لیے سکون قلب کا باعث ہیں، تمہارے درد کا درماں اور تمہارے غم کا مداوی ہیں، تمہارے لیے پھول کی گئی ہیں تاکہ تمہارا دل ان سے گئے تمہارا جی ان سے پیلے۔ سوم: تمہارے اور ان کے تعلقات کی بنیاد ہی باہمی محبت، اخلاص اور ہمدردی پر ہونی چاہیے۔

(سنی چشمی زیورہ، دوم صفحہ ۶۰)

انسان کو زندگی کا ستر نہایت دشوار اور پیچیدہ راستوں میں طے کرنا پڑتا ہے، اس سفر میں شوہن کی روشنیاں بھی ہیں اور غموں کے اندھیرے بھی، کامیابیوں کی امیدیں بھی ہیں اور ناکامیوں کی وحشتیں بھی۔ بلکہ اکثر و بیشتر زندگی مصائب و آلام میں گھری رہتی ہے، ایسے مشکل حالات میں انسان کو اپنے ہم جنس رشتیوں کی طلب ہوتی ہے جو اسکے بے حس و سلسوں کو بلند کرے، جو اسکے دکھ و تکلیف میں شریک ہو اور جو اسکے لیے سکون قلب کا باعث ہو۔ رپ کریم احسان نے کہا ہے کہ انسان کو انکی جنس سے بیوی کی صورت میں ایک رشتی ستر مصلیٰ کیا اور اسکا مقصد تخلیق انسان کے لیے باعث تسکین ہونا بیان فرمایا۔ نیز انکے درمیان محبت و رحمت کے ایسے گراںقدر جذبات پیدا فرمائے کہ دونوں ایک دوسرے کا پرہیز کرنے پر مجبور ہو کر چھپا لیتا ہے اور زب و زبانت کا باعث بھی ہے۔ جب اخلاص و محبت سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر ملینگی تو درکنار اس کا تقوری اذیت و پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔

ذکورہ آیت مبارک سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کی کسر لیلہ زندگی رُ سکون اور خوشگوار ہوتی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ اسے توبہ تعالیٰ نے سکون و آرام کا باعث قرار دیا ہے۔

تمکن ہے کہ اس لڑائی جھگڑے والی صورتحال پیدا کرنے میں عورت کی ہجاے مرد یا پھر دونوں ہی قصور وار ہوں۔ اس مسئلہ کا واصل یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو بھی سمجھیں اور اپنے فرائض کو بھی اور پھر ہر ایک، اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی پھر پرکوشش کرے۔

شوہر و بیوی کے حقوق و فرائض ☆

سوال شریعت مطہرہ میں شوہر اور بیوی کے بوظرف و فرائض بیان ہوئے ہیں وہ ارشاد فرماتا ہے۔

جواب: لکھا ہم! ہمیں پچھلے سوال کے جواب میں تحریر کی جا چکی ہیں اس مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے وہ مادیت مبارک ملاحظہ فرمائیے جن میں شوہر کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں۔

۱۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں کسی کو حکم دینا کہ وہ کسی حقوق کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کرے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

۲۔ نور مجسم ﷺ کا فرماں مالیشان ہے، جو عورت اس سال میں اشغال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ (ترمذی)

۳۔ حبیب کریم ﷺ نے فرمایا عورت پر اسکے شوہر کا عظیم حق ہے تاکہ عظیم حق نہ کرے اور شوہر کا تمام جسم ڈھی ہو جس سے پیسے اور خون بہتا ہو اور عورت اسکے ڈھی جسم کو زبان سے چالنے تک بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا۔ (مسند احمد)

۴۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، جب عورت اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرکاء کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے جس دروازے سے چلے جنت میں داخل ہو جائے۔ (ابو نعیم، مشکوٰۃ)

۵۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سب سے بہتر ہے جسے اسکا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور اس کے جان و مال کے حوالے سے جواب دہ نہیں ہوگا۔ (سنن ابی داؤد، نسائی)

۶۔ نور مجسم ﷺ کا ارشاد ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو ستر پر بلائے تو وہ اذکار کرے اور اسکا شوہر راہنگی میں راستہ گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ (بخاری)

۷۔ عقیل حکیم ارس ﷺ نے فرمایا عورت پر سب لوگوں سے زیادہ حق اسکے شوہر کا ہے جبکہ مرد پر سب سے زیادہ حق انکی ماں کا ہے۔ (بہار شریعت بحوالہ حاکم)

۸۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوائے فرض کے کسی دن بھی انکی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اگر بغیر اجازت روزہ رکھا تو گناہ کا ہونے کا حکم ہے، بغیر اجازت انکا کوئی عمل مقبول نہیں، اگر عورت نے نکلیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت کو گناہ۔ نیز بغیر اجازت شوہر کے گھر سے نہ جائے، اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، اگر شوہر غلام ہو؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ غلام ہو (پھر بھی بغیر اجازت گھر سے نہ جائے)۔ (بہار شریعت بحوالہ ابن مساکر)

۹۔ احمد عقیل حکیم ﷺ نے فرمایا، عورت خود اسے ذرا اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو کیونکہ عورت کو اگر معلوم ہو کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک شوہر کا گناہ گناہ نہ کرے یا اسکے پاس کفری رشتی۔ (بہار شریعت بحوالہ ابو نعیم)

۱۰۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اسکے ستر کو نہ چھوئے اور انکی قسم کو پکا کر دے اور بغیر انکی اجازت کے باہر نہ جائے اور اسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کا آٹا شوہر کو پسند نہ ہو۔ (بہار شریعت بحوالہ طبرانی)

پورا کلمہ طیبہ کھائے۔ جب بچے کو بھڑانے لگے تو ادب کھانے یعنی کھانے پینے، پسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ اور استاد کے آداب بتائے۔

قرآن پاک پڑھوانے اور بعد حکم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے۔ عقابو اسلام وسنت کھائے، اس وقت کا بتایا پتھر پر لکیر ہوگا۔ حضور اقدس ﷺ کی محبت و تعظیم انکے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان وعین اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام کے آل واصحاب واولیاء وعلما کی محبت وعظمت کی تعلیم کرے کہ ایمان کا زیور بلکہ ایمان کا باعث ہے۔ سات برس کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دے اور علم دین کھائے، خصوصاً وضو، غسل، نماز وروزہ کے مسائل، خوبیوں کے فضائل اور برائیوں کے نقصانات سمجھائے۔ پڑھانے کھانے میں نرمی کا خیال رکھے، ضرورت ہو تو آنکھیں دکھانے اور تنبیہ کرنے پر اکتفا کرے۔ ہرگز کوستا نہ دے کہ اس سے زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔ اگر مارے تو منہ پر نہ مارے۔ اکثر اوقات ڈانٹ ڈیٹ اور ڈرانے سے کام چلائے، چھڑی وغیرہ صرف رعب کے لیے سامنے رکھے۔

زمانہ تعلیم میں کچھ وقت کھینے کا بھی دے مگر ہرگز ہرگز بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ یار بد (برادوست) مار بد (برے ساپ) سے بدتر ہے۔ فحش باتوں، کتابوں اور برے ماحول سے بچانے کہ نرم لکڑی چدر جھکا بیٹے جھک جاتی ہے۔ جب دس برس کا ہو مار کر نماز پڑھانے، اس عمر سے اپنے یا کسی اور کے ساتھ نہ سلائے، جدا پلنگ پر سلائے۔ جب جوان ہوشاوی کر دے اور شادی میں قوم و دین و سیرت و صورت کی رعایت ملحوظ رکھے۔ اب کوئی ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو وہ اسے حکم کے طور پر نہ کہے بلکہ نرمی و شفقت سے بطور مشورہ کہے نیز اسے میراث سے محروم نہ کرے۔

یہ احکام لڑکوں کے لیے عام تھے، صرف لڑکوں کے چند حقوق یہ ہیں کہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھائے، سپہ گری سکھائے، سورہ مائدہ کی تعلیم دے اور اعلان کے ساتھ ختم کرے۔ لڑکیوں کے چند حقوق یہ ہیں کہ انکی پیدائش کو براندہ جانے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، انہیں سینا پر دونا، کھانا پکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے، کچھ دینے میں بیٹوں اور بیٹیوں میں پورا انصاف کرے، بیٹوں سے زیادہ انکی دلجوئی اور خاطر داری کرے کہ انکا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو چیز دے پہلے انہیں دے کر پھر بیٹوں کو دے، نور برسی کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے پاس سونے دے، اس عمر سے خاص نگہداشت رکھے۔

شادی بارات میں جہاں ناچ کا ہونا انہیں ہرگز نہ جانے دے اگرچہ خاص اپنے بھائی کے گھر ہو کیونکہ گانا سخت گلین جادو ہے اور ان نازک شیشیوں کو تھوڑی سی ٹھیس بھی بہت ہے۔ انکی بیگانوں کے گھروں میں جانے کی مطلقاً بندش کرے بلکہ اپنے گھر کو انکے لیے قید خانہ کی شکل کر دے۔ بالا خانوں پر نہ رہنے دے، اپنے گھر میں انہیں لباس و زیور سے آراستہ کرے کہ پیام رجت سے آئیں، جب جوڑ ملے تو نکاح میں دیر نہ کرے مگر ہرگز کسی فاسق و فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ (مشعلہ الارشاد، ملخصاً)

مذکورہ رسالے میں اعلیٰ حضرت صحت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کے آس 80 حقوق بیان فرمائے ہیں جن میں سے چندہ چندہ حقوق یہاں تحریر کیے گئے تفصیل کے لیے مذکورہ رسالہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے مزید چند باتیں پیش خدمت ہیں:

بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہیں اور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں۔ بچوں کو بالائی اور آرام پرستی سے نفرت دلانیے اور اس بات کی سختی سے تاکید کیجیے کہ وہ کوئی کام آپ سے چھپا کر نہ کریں۔ جب وہ کوئی اچھا کام کریں تو تعریف کر کے یا انعام دے کر انکی حوصلہ افزائی کیجیے۔ دوسروں کے سامنے بچوں کو ڈانٹنے اور شرمندہ کرنے سے مکمل پرہیز کیجیے اس طرح بار بار ڈانٹنے اور ملامت کرنے سے وہ انکے عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مناسب سختی کرنی چاہیے۔ بے جا ڈانٹ یا رنجوں کو ضدی اور خود سر بنا دیتا ہے اس لیے بچوں کی تربیت میں میاندری کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمان و نیشان ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو انکے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اول: صدقہ جاریہ، دوم: وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، اور سوم: وہ نیک اولاد جو انکے لیے دعا کرتی رہے۔ (مسلم)

معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے لہذا اولاد کی دینی تربیت کرنے میں والدین کو کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ”تم میں سے ہر ایک گمراہ اور ذمہ دار ہے اور اس سے انکی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم گمراہ ہے اس سے انکے بارے میں پوچھا جائے گا۔“ (بخاری، مسلم)

اہل و عیال کی تعلیم و تربیت ایسا اہم فریضہ ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، ہم اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ پٹانا یعنی مناسب سختی کرتے رہنا۔ (احمد، طبرانی) نور مجسم ﷺ نے اولاد کو بے حیائی کے کاموں سے نرو دکنے والوں کے لیے یہ وعید سنائی کہ ”تین اشخاص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرمادی؛ شرابی، والدین کا نافرمان اور وہ ہے جیسا جو اپنے گھر میں بے حیائی کے کام ہونے دے۔ (احمد، نسائی)

ایک اور حدیث شریف میں اہل و عیال کی دینی تربیت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ارشاد ہوا،

”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بھاتا ہے، اسے میری بیوی، اسے میرے بچو! تمہاری نماز؟ تمہارا روزہ؟ تمہاری زکوٰۃ؟ تمہارا اسکین؟ تمہارا یتیم؟ تمہارا یتیم؟ (یعنی وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسکین، یتیم اور یتیم کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے) امید ہے کہ رب کریم انکے گھر والوں کو

اس نیک شخص کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔“

(تفسیر روح البیان ج ۱۰ ص ۵۸)

اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کے لیے بھر پور کوششیں کرتے ہیں اور رب کریم سے انکے نیک و سخی ہونے کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوا،

”اور وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! دے ہمیں ہماری بیٹیوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا شکر دینا۔“ (الفرقان: ۷۴)

☆ حقوق العباد کا بیان ☆

سوال: والدین کے حقوق اور دیگر حقوق العباد کے بارے میں بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں راہنمائی فرمائیے۔

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور قریبیوں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے (بھی اچھا سلوک کرو)۔“ (النساء: ۳۶، کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں نہایت جامع انداز میں حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے جس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی پہلے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا، ”ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں (یا اُف) نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات نہ کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھڑا نہ دے (یعنی ان سے تواضع اور محبت کا برتاؤ کر) اور عرض کر کہ اے میرے رب! تو ان دونوں پر رحم کر جیسا ان دونوں نے مجھے چھوئے ہیں (یعنی بچپن) میں پالا۔“

(نبی اسرائیل: ۲۴، ۲۵، کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے خصوصاً جب وہ عمر رسیدہ ہوں۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ انکے ساتھ بھلائی بھی کی جائے اور انکے لیے رحمت کی دعا بھی۔ اب والدین کے حقوق کے متعلق چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انکی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم)

بارگاہ نبوی میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد ہوا، وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں یعنی انکو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور انکی ناراضگی کا انجام دوزخ ہے۔ (ابن ماجہ)

نور مجسم ﷺ کا فرمان عايشان ہے، جو اپنے والدین کو ایک یا دو ہرمانی کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ انکے بدلے ایک مقبول حج لکھے گا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ ﷺ! اگر کوئی روزانہ سو بار دیکھے پھر بھی یہ اجر ہے؟ فرمایا، ہاں! اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور پاک ہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک صحابی نے جہاد میں شرکت کے لیے آقا و مولیٰ ﷺ سے اجازت مانگی تو ارشاد ہوا، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، جنت انہیں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (نسائی، ابن ماجہ)

غیب بتانے والے آقا ﷺ کا فرمان و نیشان ہے، تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاسو ہواؤ، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاسار ہیں گی؛ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ (متدرک للحاکم)

ایک صحابی نے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد مجھ پر انکے کوئی حقوق ہیں؟ فرمایا، ہاں! انکے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا، انکے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، انکے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور انکے دوستوں کا احترام کرنا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

احمد بنی محبوب پروردگار ﷺ کا ارشاد ہے، جو اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ انکے گناہ بخش دے گا اور وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، والدین کے انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ انکے (ایصالِ ثواب کے) لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ انکے (ایصالِ ثواب کے) لیے بھی روزے رکھو۔ (شرح الحقوق لطرح العتوق بحوالہ دارقطنی)

ایک حدیث پاک میں بڑے بھائی کے حق کے بارے میں فرمایا گیا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ (مشکوٰۃ)

یونہی ایک شخص نے جس کی والدہ فوت ہو چکی تھی، قبول توبہ کے لیے بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کی تو ارشاد ہوا، ”تو اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔“ (ترمذی)

علماء فرماتے ہیں، باپ کے بعد داد اور داد بڑے بھائی کا مرتبہ ہے اسی طرح بڑی بہن اور خالہ ماں کے قائم مقام ہیں۔ (بہار شریعت بحوالہ رد المحتار) اسی طرح ساس و سرکو

بھی ماں باپ کی جگہ جان کر انکی تعظیم و خدمت کرنی چاہیے۔

رشتے داروں سے حسن سلوک کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں بہت زور دیا گیا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے، رشتے توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ (بخاری، مسلم) دوسری جگہ فرمایا گیا، جو یہ چاہے کہ اس کے ذریعے میں وسعت ہو اور اسکی عمر دوازہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ (بخاری، مسلم) آقا و مولیٰ ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتے دار کے احسان کا بدلہ دیا جائے بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ دار تعلق توڑیں پھر بھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ (بخاری)

اساتذہ کے حقوق کے متعلق ”شرح الملقوق بطرح المعقوق“ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

استاد کی ناشکری و نافرمانی باپ کی نافرمانی کی مثل ہے کیونکہ استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے، میں تمہارا باپ ہی ہوں کہ تم کو علم سکھاتا ہوں۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ استاد کا درجہ والدین سے زیادہ ہے کیونکہ ان سے جسامتی زندگی وابستہ ہے اور استاد روحانی حیات کا سبب ہے۔

سید عالم ﷺ کا فرمان ہے، ”جس نے کسی بندے کو کتاب اللہ کی کوئی آیت سکھادی وہ اس کا آقا ہو گیا۔“ (طبرانی) مولیٰ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ”جس نے مجھے ایک حرف پڑھا تو اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا، وہ اگر چاہے تو بیچے اور چاہے تو آزاد کرے۔“

نبی کریم ﷺ نے استاد کے سامنے تواضع و انکساری اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا، ”علم حاصل کرو اور علم کے لیے سکون و وقار رکھو اور جس سے تم علم حاصل کرو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔“ (طبرانی فی الاوسط)

دین اسلام میں بوڑھے اور ضعیف لوگوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی گئی ہے۔

آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کے حق کو ناقص ہی ہلکا جائے گا۔ اول: بوڑھا مسلمان، دوم: عالم باطل، سوم: عادل حاکم۔ (ترمذی، طبرانی)

رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، سفید بالوں والے یعنی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہے۔ (ابوداؤد)

بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت اسلامی اخلاق کے اہم اصول ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ (احمد، ترمذی)

آقا و مولیٰ ﷺ نے معاشرے کے کمزور افراد مثلاً بیوہ، یتیم و مسکین کی خبر گیری اور مدد کرنے کی بیحد تلقین فرمائی ہے۔

ارشاد ہوا، بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوتے جیسے دو اگلیاں باہم قریب ہوتی ہیں۔ (بخاری)

ایک اور ارشاد گرامی ہے، ”جو کسی یتیم کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ اسکے لیے جنت لازم فرماتا ہے بشرطیکہ وہ کوئی ناقابل بخشش کام نہ کرے۔“ (مشکوٰۃ)

پڑوسی کے حقوق کے متعلق احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

ارشاد ہوا، ”وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اسکے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔“ (مسلم)

یہ بھی فرمایا، ”وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اسکا پڑوسی بھوکا رہے۔“ (مشکوٰۃ)

یہ بھی ارشاد ہوا، ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔“ (ترمذی)

مہمان کے حقوق کے بارے میں آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اسکی مہمانی ایک دن اور ایک رات ہے اور اسکی دعوت تین دن ہے اور اس کے بعد وہ صدق ہے۔ مہمان کو یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اسے تنگ کر دے۔ (بخاری، مسلم)

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے حقوق کے متعلق آقا نے دو جہاں ﷺ کا فرمان عالی شان ہے،

”مسلمان پر مسلمان کے سچے (6) حقوق ہیں۔ جب اس سے ملو تو سلام کرو، جب وہ دعوت دے تو قبول کرو، جب تم سے خیر خواہی چاہے تو بھلائی کرو، جب چھینکے اور الحمد للہ کہے تو بڑے خشنک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرو اور جب اسکا انتقال ہو تو جنازے میں جاؤ۔“ (مسلم) ایک اور ارشاد گرامی ہے، ”اللہ عزوجل اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“ (بخاری)

آخر میں وہ جامع حدیث پاک ملاحظہ کیجیے جس پر عمل کرنے سے مثالی فلاحی معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔

آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے (دینی) بھائی کے لیے کبھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“ (بخاری، مسلم) ☆☆☆☆☆

باب ششم: طلاق کے مسائل

☆ طلاق کی اقسام اور مسائل ☆

سوال: طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ چند ایسے معروف جملے بتائیے جن سے طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے۔ نیز طلاق کے متعلق ضروری مسائل بیان کیجیے۔

جواب: طلاق کے لفظی معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں طلاق سے مراد شوہر و بیوی کے درمیان جدائی یا علیحدگی واقع ہونا ہے۔ جب شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لیے آرام و سکون کی بجائے اذیت و پریشانی بن جائیں، مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور ازدواجی تعلق برقرار رہنے کی کوئی صورت ممکن نہ رہے تو جدائی کے لیے اسلام نے طلاق کا قانون بیان کیا جسے سخت مجبوری کے عالم میں استعمال کیا جائے۔

یہ ایسا جائز فعل ہے جو رب کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔“ (ابوداؤد)

شریعت مطہرہ نے جہاں مرد کو یہ احساس دلایا کہ شرعی وجہ کے بغیر طلاق دینا مکروہ اور ممنوع ہے وہیں عورت کو بھی خبردار کیا کہ وہ بغیر اشد مجبوری کے ہرگز طلاق نہ مانگے ورنہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”جو عورت کسی شہید مجبوری کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔“ (ترمذی)

کم نصیبی سے ہمارے معاشرے میں جہالت کے باعث یہ دو پھیل رہی ہے کہ شوہر و بیوی میں جہاں جھگڑا ہو، غصے کی حالت میں صبر و درگزر کے بجائے فوراً طلاق دے دیتے ہیں اور تم بالا کے ستم یہ کہ بیک وقت تین طلاقیں دیتے ہیں اور پھر غصہ ٹھنڈا ہونے پر ساری عمر بچھتاتے ہیں یا پھر پہلے تو طلاق دیتے ہیں پھر دوبارہ طلاق دے دیتے ہیں۔ (ترمذی)

غور کیجیے کیا بیابحریت میں بھی کوئی طلاق دینا ہے؟ ظاہر ہے کہ طلاق تو عموماً غصے میں دی جاتی ہے اور طلاق بہر حال واقع ہوجاتی ہے۔ پھر یہ ایسے ایمان فروشوں کو تلاش کرتے ہیں جو کسی امام کو مانتے ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کو۔ یہ بد مذہب غیر مقلد توئی دیتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ یوں بعض نفس پرست انکے قریب میں آ کر تمام عمر حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ بیک وقت تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ (اس پر آئندہ صفحات میں دلائل بیان کیے جائیں گے۔)

طلاق کی اقسام:

طلاق دینے کے لیے دو قسم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔

(1) صریح، (2) کنایہ۔

طلاق صریح وہ ہے جس میں طلاق کا لفظ استعمال ہو یا ایسے الفاظ کہنا جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو اگرچہ وہ کسی زبان کے ہوں۔ جیسے ”میں نے تجھے چھوڑا“ صریح ہے، اس سے ایک طلاق ہو جائے گی خواہ نیت ہو یا نہیں۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے یعنی عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رجوع نہ کرنے پر عدت ختم ہونے پر وہ نکاح سے نکل جائے گی، اگر عدت گزرنے کے بعد رشتہ جوڑنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

ایسے الفاظ جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو اور دوسرے معنوں میں بھی انکا استعمال ہوتا ہو، ایسے الفاظ کنا یہ کہلاتے ہیں۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں یہ شرط ہے کہ طلاق کی نیت ہو یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یا پہلے سے طلاق کا ذکر تھا یا غصہ میں کہا۔

کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔

اول: جن میں سوال رد کرنے کا احتمال ہے ان الفاظ کے کہنے میں نیت کے بغیر طلاق نہ ہوگی۔ دوم: جن میں گالی کا احتمال ہے ان سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے اور اگر پہلے سے طلاق کا ذکر تھا تو نیت کی ضرورت نہیں۔

سوم: جو فقط کسی بات کا جواب ہوں۔ خوشی کی حالت میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور غضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق ہو جائے گی۔

کنایہ کے بعض الفاظ یہ ہیں: تو حرام ہے، تو علیحدہ ہے، تو جدا ہے، تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے جدا کر دیا، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو اختیار کر، تیری رہی تیری گردن پر، اٹھ جا، چلی جا، اجنبی ہو جا، پردہ کر لے، اور شوہر ڈھونڈ لے، تو آزاد ہے، بھاڑ میں جا، دفع ہو، کالا مندر۔ کنایہ کے الفاظ سے ایک بائن طلاق واقع ہوگی البتہ اگر تین کی نیت کرے تو تین واقع ہوگی اور اگر دو کی نیت کی تو ایک ہی واقع ہوگی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل گئی اب رشتہ جوڑنے کے لیے دوبارہ نکاح ضروری ہے خواہ عدت کے اندر ہو یا بعد۔ اگر تین طلاقوں کی نیت کی تھی تو حلالہ کے بغیر اس سے نکاح ممکن نہیں۔

ان الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہو۔ مجھے تیری حاجت نہیں، مجھے تجھ سے کام نہیں، مجھے تجھ سے غرض نہیں، تو مجھے دکا نہیں، میں تجھے نہیں چاہتا، مجھے تجھ سے رنجت نہیں۔

صریح طلاق کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ طلاقِ احسن: یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جب عورت ایام حیض کے بعد پاک ہو جائے تو شوہر اس سے صحبت نہ کرے اور اسے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ یہ طلاق رجعی ہے، اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر عدت گزر جائے تو نئے سرے سے نکاح کر کے اس سے رشتہ جوڑ سکتا ہے۔

۲۔ طلاقِ حسن: اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے پھر حیض گزرنے کے بعد ایام پاکیزگی میں دوسری طلاق دے اور پھر حیض گزرنے کے بعد تیسری حالت پاکیزگی میں تیسری طلاق دے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا تھا لیکن تین طلاق کے بعد طلاقِ مغلطہ بن چکی لہذا شوہر رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ممکن ہے اس لیے دوبارہ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔

اس طریقے سے طلاق دینے میں یہ فائدہ ہے کہ شوہر دوسری یا تیسری طلاق دینے سے قبل اچھی طرح سوچ سکتا ہے اور اس دوران اصلاحِ احوال کے لیے مناسب کوشش بھی کی جاسکتی ہے اور شوہر کے پاس رجوع کی گنجائش بھی ہے جبکہ ایک ساتھ تین طلاق دینے سے رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔

۳۔ طلاقِ بدعت: وہ طلاق جو سنت طریقے کے خلاف دی جائے، طلاقِ بدعت کہلاتی ہے۔ اسکی چار صورتیں ہیں۔

اول: بیک وقت تین طلاق دینا،

دوم: جس طہر یعنی پاکیزگی میں جماع کیا اسی میں طلاق دینا،

سوم: ایک طہر میں دو یا تین طلاق دینا،

چہارم: حیض کی حالت میں طلاق دینا۔

حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔ اگر کسی نے حیض کے ایام میں ایک یا دو طلاق دی ہوں تو رجوع کرنا ضروری ہے، اگر رجوع نہ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور پھر دوبارہ ایک حیض گزرنے پر عورت پاک ہو تو اب اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دیدے۔

بیک وقت تین طلاق دینا بھی طلاقِ بدعت اور گناہ ہے مگر تینوں طلاق اسی وقت نافذ ہو جائیں گی۔ اس صورت میں حلالہ کے بغیر انکے ملاپ کی کوئی صورت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا، اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نہیں گئے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں (وہ) بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے“ (البقرہ: ۲۳۰)

معلوم ہوا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے خواہ بیک وقت دے خواہ علیحدہ علیحدہ، تو عورت شوہر پر بحرمت مغلطہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسے دوبارہ بیوی بنانے کے لیے حلالہ ضروری ہوگا۔ حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عدت کے بعد وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ حقوق زوجیت پورے کریں، پھر اگر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دیدے تو عورت عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاقِ خصرہ میں دی جائے یا نشہ میں، واقع ہو جاتی ہے یوں ہی جل کی حالت میں بھی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی مگر لوگوں سے کہا کہ میں نے طلاق دیدی تو طلاق ہو جائے گی، اسی طرح اگر ایک طلاق دی اور لوگوں سے کہا کہ تین طلاق دی ہیں تو تین نافذ ہوگی اگرچہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔

اگر شوہر نے تین طلاق دیں اور بعد میں ملکر گیا، اور عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو اس سے پیچھا چھڑائے۔ مہر معاف کر کے یا اپنا مال اسکودے کر اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اگر وہ نہ چھوڑے تو عورت مجبور ہے پھر بھی اس فکر میں رہے کہ اس سے رہائی ملے، پوری کوشش کرے کہ وہ صحبت نہ کرنے پائے۔ عورت جب ان باتوں پر عمل کرے گی تو معذور ہے اور شوہر بہر حال گناہ گار رہے۔

(ماخوذ از بہار شریعت، فتاویٰ رضویہ)

☆ تین طلاقوں کا مسئلہ ☆

سوال: غیر مقلد کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ تین طلاقوں کو تین قرار دینے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب: صحیح احادیث مبارکہ، اجماع صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے اقوال سے ثابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاق تین ہی شمار ہوتی تھیں۔ بدعت کے متعلق ہم بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے فی الوقت یہ جان لیجیے کہ عہد رسالت دو صحابہ میں کیا معمول تھا اور اس معمول کے خلاف بدعت پیدا کرنے والے بدعتی کون ہیں؟ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دیں۔ آقا ﷺ نے یہ سن کر غصہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لوگ کتاب اللہ سے کھیل کر رہے ہیں حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ (نسائی ج ۲ ص ۱۸۱)

اگر عہد نبوی میں تین طلاق ایک طلاق مانی جاتی تھیں تو آقا ﷺ کے ناراض ہونے کا کیا سبب تھا؟ معلوم ہوا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا گناہ اور حضور ﷺ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ ﷺ اسی لیے ناراض ہوئے کہ اس شخص نے سنت طریقے کے خلاف طلاق دے کر گناہ کا ارتکاب کیا۔

ایک اور حدیث پاک ملاحظہ کیجیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین ہی نافذ ہوتی تھیں۔

حضرت بہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عوبیر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے سامنے تین طلاق دیں تو آقا ﷺ نے ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ (ابوداؤد ج ۱ ص ۳۰۶)

اسی طرح سنن دارقطنی میں ہے کہ حفص بن غمیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاق دیں تو نبی کریم ﷺ نے انکی بیوی کو ان سے جدا کر دیا۔

اسی میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے کہ ”میں نے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جو اپنی بیوی کو تین طلاق دے، خواہ ہر طہر میں الگ الگ یا ہر ماہ کے شروع میں ایک ایک یا ایک ساتھ تین طلاق دے، اسکی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے“۔ (دارقطنی ج ۳ ص ۳۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے عرض کیا، میں نے اپنی بیوی کو سو (۱۰۰) طلاق دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ”اے تین طلاق ہو گئیں اور ستانوے (۹۷) طلاقوں سے تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا“۔ (موطا امام مالک صفحہ ۵۱۰)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فتنی بھی یہی کہتے ہیں کہ ”جو ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اسکے لیے حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی“۔ (سنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۷ ص ۳۳۵)

صحیح مسلم کتاب الطلاق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاق تین ہی واقع ہوں گی۔ اسکی شرح میں امام نووی نے فرمایا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ بیک وقت تین طلاق تین ہی ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تین طلاق ایک ساتھ دینا، آپ اسے ڈرے مارتے تھے۔

اس مسئلہ کا پس منظر یہ ہے کہ دو رفتاروقی سے قبل لوگ ایک بار طلاق دیتے اور دوبارہ اسکی تاکید کرتے، مثلاً تجھے طلاق ہے طلاق طلاق۔ پہلی بار طلاق کی نیت سے طلاق کہتے اور دوبارہ تاکید کے طور پر اسے دہراتے۔ بعد میں تین طلاق کی نیت سے تین بار طلاق کہنے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انکی نیتوں کے مطابق شرعی حکم نافذ فرما دیا۔ (نووی شرح مسلم)

امام نووی جلد اول صفحہ ۳۷۸ پر رقمطراز ہیں: ”بیک وقت تین طلاقوں کے تین ہونے کے بارے میں امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے“۔

غیر مقلد حضرات اپنے موقف کی تائید میں جو حدیث مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں، محدثین کے نزدیک وہ شانہ، معلل اور غیر صحیح ہے۔ اسکا ایک سبب یہ ہے کہ اسکے راوی طاؤس قاطبی امتداد نہیں، اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ اسکے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو کہ خود تین طلاقوں کو تین قرار دیتے ہیں جیسا کہ موطا امام مالک کی حدیث اور بیان ہوئی۔ لہذا یہ کہنے ممکن ہے کہ وہ حضور ﷺ سے ایک بات روایت کریں اور پھر خود اسکے خلاف فتویٰ دیں۔

دوسری روایت جو ہے حضرت مسند احمد سے بطور دلیل لاتے ہیں وہ منکر اور ضعیف ہے۔ اسامہ الرجال کی کتب میں اسکے ایک راوی کو ضعیف اور دوسرے کو جھوٹا بتایا گیا ہے۔ علامہ حصص نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ (احکام القرآن ص ۲۸۸)

ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ و تابعین کرام نیز حنفی، شافعی، مالکی اور علی تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔

☆ ظہار کے مسائل ☆

سوال: ظہار سے کیا مراد ہے؟ کسی نے اپنی بیوی سے کہا، ”تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے۔“ کیا یہ ظہار ہے؟ ظہار کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ظہار کے معنی یہ ہیں کہ اپنی بیوی یا اسکے ایسے جزو کو جو مثل سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اسکے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس عضو کی طرف اس مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ جیسے یہ کہنا، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیری گردن یا تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔

عورت کے سر یا چہرہ یا گردن یا شرمگاہ کو محارم سے تشبیہ دی تو ظہار ہے اور اگر عورت کی پیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤں یا ران کو تشبیہ دی تو کچھ نہیں۔ یوں ہی اگر محارم کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا حرام نہ ہو مثلاً سر یا چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں یا بال تو ظہار نہیں اور اگر گھٹنے سے تشبیہ دی تو ظہار ہے۔

محارم کی پیٹھ یا پیٹ یا ران سے تشبیہ دی یا یہ کہا کہ میں نے تجھ سے ظہار کیا، تو نیت کچھ بھی نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو یا تعظیم و تکریم کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہے۔

اگر بیوی کو، بہن، بیٹی یا ماں کہا تو ظہار نہ ہو، مگر ایسا کہنا مکروہ ہے۔

اگر بیوی سے کہا، ”تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے“ تو نیت دریافت کی جائے گی::

..... اگر اسکے اعزاز و تکریم کے لیے کہا تو کچھ نہیں،

..... اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی،

..... اگر ظہار کی نیت ہے تو ظہار ہے، اور کچھ نیت نہ ہو تو کچھ نہیں۔

ظہار کا حکم یہ ہے کہ مرد جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک وہ عورت اس پر حرام رہے گی۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مرد لگا تار دو ماہ کے روزے رکھے، اگر انکی قدرت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

☆ رجعت کا مسنون طریقہ ☆

سوال: کسی نے اپنی عورت کو طلاق رجعی دی، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، رجعت کا مسنون طریقہ بیان فرمادیجیے۔

جواب: رجعت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجعت کی جائے اور اس پر دو عادل لوگوں کو گواہ بنایا جائے، نیز عورت کو بھی انکی خبر دی جائے تاکہ وہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرے۔

اگر قول سے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے یا عورت کو خبر نہ کی تو رجعت ہو جائے گی مگر مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ اور اگر کسی فعل سے رجعت کی تو رجعت ہوگی مگر مکروہ ہے اس لیے پھر گواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ بھی کہنے چاہئیں۔

رجعت کے الفاظ یہ ہیں، میں نے تجھ سے رجعت کی یا تجھ کو واپس اپنے نکاح میں لایا میں نے تجھے روک لایا میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی۔ ان الفاظ سے نیت کے بغیر بھی رجعت ہو جاتی ہے۔

اگر یہ کہا کہ تو میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی یا کہا، تو میری عورت ہے، اگر رجعت کی نیت تھی تو رجعت ہوگی ورنہ نہیں۔

رجعت میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں، اگر عورت انکار بھی کرے رجعت ہو جائے گی۔

☆ خلع کے مسائل ☆

سوال: خلع کسے کہتے ہیں؟ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو کیا شوہر طلاق کے عوض اس سے مہر کے علاوہ زائد مال کا مطالبہ کر سکتا ہے؟

جواب: اسلام نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو عطا کیا ہے اور ساتھ ہی عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اسکے حقوق پامال کرتا ہے تو اس صورت میں وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسے خلع کہتے ہیں۔ اسکا طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے یوں کہے کہ میں تمہیں اتنا مال دیتی ہوں یا جو مہر کی رقم تمہارے ذمہ ہے وہ رکھ لو اور مجھے طلاق دے دو۔ اگر شوہر اسے مان لے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

اگر مرد کی طرف سے زیادتی کے باعث عورت طلاق لینے پر مجبور ہو تو شوہر کو چاہیے کہ طلاق کے بدلے میں اس سے کوئی معاوضہ نہ لے۔ اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو شوہر کو صرف مہر کی رقم پر خلع کرنی چاہیے اس سے زیادہ مال نہیں لینا چاہیے۔

حضرت عاتق بن قیس رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے ان سے خلع کا مطالبہ کیا، ان کا مہر ایک باغ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم یہ باغ واپس کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ باغ بھی اور اس کے ساتھ مزید مال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف باغ، اس سے زیادہ نہیں۔ گویا جو باغ مہر میں دیا گیا تھا اسی پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع کا فیصلہ فرمایا۔ (حدیث)

☆ عدت کے احکام و مسائل ☆

سوال: عدت کسے کہتے ہیں؟ طلاق اور وفات کی عدت کے متعلق ضروری مسائل ارشاد فرمائیے۔

جواب: عورت طلاق ہو جانے یا شوہر فوت ہو جانے کی صورت میں ایک مخصوص مدت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اسے ”عدت“ کہتے ہیں۔

طلاق کی عدت کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ اگر عورت حاملہ ہے تو انکی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔

۲۔ اگر عورت حاملہ نہیں اور اسے حیض آتا ہے تو انکی مدت تین حیض ہے۔ یعنی جس پاکیزگی کے دنوں میں اسے طلاق ہو اس کے بعد جب تین حیض گزر جائیں تو تیسرے حیض کے ختم ہونے پر انکی عدت ختم ہو جائے گی۔

۳۔ اگر عورت کو کسی سبب حیض نہیں آتا اور وہ حاملہ بھی نہیں تو ایسی عورت کی عدت تین ماہ ہے۔

جب کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حاملہ ہو تو انکی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔

عدت کے دوران عورت نہ تو کسی سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے۔

عورت کو چاہیے کہ وہ عدت اسی مکان میں گزارے جہاں طلاق دی گئی یا شوہر کا انتقال ہوا۔ اس دوران مطلق عورت کے اخراجات اسکے شوہر کے ذمہ ہوں گے۔

اگر بیوہ عورت رزق کے حصول کے لیے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو اسے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے مگر حاجت سے زیادہ باہر ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔

اگر اس کے پاس بقدر کفایت خرچ موجود ہے تو اسے گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہے۔ یوں ہی اگر کوئی سودا لانے والا نہ ہو تو اسکے لیے بھی جاسکتی ہے۔

باب ہفتم : میت کے مسائل

☆ عورتوں کی مزارات پر حاضری ☆

سوال: عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا اور اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری دینا شرعاً کیسا ہے؟ دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائیے۔

جواب: اگرچہ بعض علماء نے عورتوں کو چند شرائط کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے لیکن اس بارے میں ہمارا مسلک وہی ہے جو امام اہلسنت، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر ایک مدلل تحقیقی رسالہ ”جمل النورنی نبی النساء عن زیارة القبور“ تحریر فرمایا، اس رسالے سے چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔

اعلیٰ حضرت ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، عورتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوائے روضہ انور کی حاضری کے جو کہ واجب یا واجب کے قریب ہے، میں اولیائے مزارات یا دیگر قبروں کی زیارت کو عورتوں کا جانا صاحب فقہیہ علامہ محقق ابراہیم حلیمی کی تحقیق سے اتفاق کرتے ہوئے ہرگز پسند نہیں کرتا، خصوصاً اس طوفان بے تیزی و مہم و سردیوں جو آج کل جاہلوں نے امراسی طیبہ میں برپا کر رکھا ہے، میں تو اس میں عام مردوں کی بھی شرکت پسند نہیں کرتا تو پھر انکی شرکت کیسے جائز ہو جن کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خوش الحان حدیٰ خوانی پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، اے انس! نازک شیشیوں کو نہ توڑو۔

نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو عیدین کی سخت تاکید فرمائی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کی بندگیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ (بخاری، مسلم) ان واضح احکامات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع فرمایا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حکایت لے کر گئیں تو ام المومنین نے فرمایا،

”اگر نبی کریم ﷺ عورتوں کے یہ حالات ملاحظہ فرماتے تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرمادیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں“۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

عمدۃ القاری شرح بخاری جلد سوم میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، عورت سر تا پا چھپانے کی چیز ہے، وہ اپنے گھر کی تہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ننگریاں مار کر عورتوں کو مسجد سے نکالتے۔ امام ابراہیم نجفی تابعی (جو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد کے استاد ہیں) اپنی عورتوں کو جمعہ و جمعرات میں جانے سے منع فرماتے تھے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب ان خیر کے زمانوں اور ان فیوض و برکات کے وقتوں میں عورتیں مسجدوں میں جاتے اور جماعت میں شریک ہونے سے منع کر دی گئیں حالانکہ دین اسلام میں دونوں کی شدید تاکید ہے تو کیا اس برائیوں کے زمانے میں فیوض و برکات کے حصول کے حیلے سے عورتوں کو قبروں کی زیارت کو جانے کی اجازت دی جائے گی جس کی شریعت میں کوئی تاکید نہیں؟ اور خصوصاً ان میلوں ٹھیلوں میں جو جبلاء نے مزارات کرام پر نکال رکھے ہیں، یہ فعل کس قدر شریعت مطہرہ کے خلاف ہے؟؟؟

عمدۃ القاری شرح بخاری جلد چہارم میں امام ابو عمر کا قول ہے کہ اکثر علماء نے تو نمازوں کے لیے عورتوں کا نکلنا مکروہ کہا ہے تو قبرستان جانے کا کیا حکم ہوگا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عورتوں سے فرض نماز جمعہ کا سا قہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اسکے علاوہ یعنی زیارت قبور سے روکا جائے گا۔ عمده القاری ہی میں ہے کہ ہمارے لوگوں نے کراہت کی دلیل یہی ہے کہ عورتوں کے نکلنے میں قہر کا اندیشہ ہے اور یہ نکلنا ایک حرام کا سبب ہے اور جو کام حرام تک پہنچانے والا ہو وہ حرام ہی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر مکروہ سے حرام مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں قہر و فساد اور برائی عام ہے۔

فقہیہ نقل کیا ہے کہ امام قاضی سے فتویٰ پوچھا گیا کہ عورتوں کو قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا، اسی جگہ جائز، نا جائز نہیں پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کتنی لعنت ہوتی ہے؟ وہ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، وہ جب باہر نکلتی ہے اسے ہر طرف سے شیطان گھیر لیتے ہیں، جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے، وہ جب واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے۔

(ماخوذ از جمل النورنی نبی النساء عن زیارة القبور)

اس پرفتن دور میں خواتین کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی سیرت اور انکی تعلیمات پر مبنی کتب گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھوائیں اور جب کسی بزرگ کے عرس کا موقع آئے تو گھر ہی میں انکے ایصالِ ثواب کے لیے محفل منعقد کر لیں جس میں اگر ہو سکے تو انکی سیرت و تعلیمات بیان کریں ورنہ کھانے پینے کی کسی چیز پر فاتحہ پڑھ کر انہیں ایصالِ ثواب کریں۔ اسی طرح وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے بھی تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے بعد فاتحہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کر سکتی ہیں۔

طلاق بائن یا تین طلاق کی عدت میں ضروری ہے کہ شوہر اور انکی بیوی میں پردہ ہو یعنی انکے درمیان کسی چیز سے آڑ کر دی جائے کہ شوہر ایک طرف رہے اور عورت دوسری طرف۔ عورت کا اسکے سامنے محض اپنا بدن چھپانا کافی نہیں کیونکہ عورت اب اجنبی ہے اور اس سے خلوت جائز نہیں بلکہ یہاں قہر کا زیادہ اندیشہ ہے۔

اگر مکان اتنا تنگ ہو کہ دونوں الگ الگ رہ سکیں تو شوہر اتنے دنوں تک خود مکان چھوڑ دے، عورت کو دوسری جگہ بھیجنا جائز نہیں۔

اگر شوہر فاسق ہو تو حکماً اسے مکان سے علیحدہ کر دیا جائے اور اگر وہ نہ نکلے تو وہاں کوئی دانشمند عورت بھیج دی جائے جو قہر کو روک سکے۔

ان مسائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کس قدر حقوق دیے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر نہ صرف عورت کو رہائش دینے کا پابند ہے بلکہ اسکے کھانے پینے وغیرہ کے ضروری اخراجات بھی شوہر ہی کے ذمے ہیں۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں عورتوں کے حقوق کے متعلق ایسی مثال نہیں ملتی۔

جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا جس کو طلاق بائن ہو گئی اسے عدت کے دوران زیب و زینت اور بناؤ سنگھار نہیں کرنا چاہیے البتہ غسل کرنے یا صاف لباس پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بناؤ سنگھار ترک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کا زیور، ہر رنگ کے ریشمی کپڑے، شوخ رنگ کا لباس، خوشبو، مہندی، سرمہ، تیل (اگرچہ خوشبودار نہ ہو) اور سنگھار استعمال کرنا منع ہے۔ غدر کی وجہ سے ان چیزوں کا بقدر ضرورت استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ زینت مقصود نہ ہو۔

جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی اسے نہ تو شوہر سے پردے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بناؤ سنگھار کرنے میں کوئی مضائقہ ہے بلکہ بہتر ہے کیونکہ ممکن ہے اس طرح اسکا شوہر انکی طرف مائل ہو اور رجوع کر لے۔

☆ جنہم میں عورتوں کی کثرت کیوں؟ ☆

رہتا ہے۔

سوال: کہا جاتا ہے کہ اہل جنہم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟

جواب: بخاری و مسلم میں ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ کا عورتوں کے پاس سے گذر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا، اے عورتو! تم صدقہ کیا کرو، میں نے جنہم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ عرض کی گئی، اسکی کیا وجہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ہم لعنت زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہر کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو خود مختل و دین میں ناقص ہو لیکن بڑے بڑے ظلمندوں کی عقل کو ناکارہ کر دے۔

عرض کی گئی، ہمارے عقل و دین میں کیا کمی ہے؟ فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں؟ عرض کی گئی، ہاں۔ ارشاد ہوا، یہ اسکی عقل کی کمی ہے۔ پھر فرمایا، عورت کو جب حیض آئے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، کیا ایسا نہیں ہے؟ عرض کی گئی، ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا، یہ اسکے دین کی کمی ہے۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے، میں نے جنہم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اسکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اسکی ناشکری کے باعث۔ عرض کی گئی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اسکے احسانات کا انکار کرتی ہیں؛ اگر تم عورت پر طویل عرصہ احسان کرتے رہو پھر اسے تمہاری طرف سے معمولی فرق نظر آئے تو کہتی ہے، میں نے تو تم سے آج تک کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ (بخاری)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جنہم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی اور اسکے جنہم میں جانے کی دو بڑی وجوہات حضور ﷺ نے بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں اور دوم یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو ان برائیوں سے بچنے کے علاوہ کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، 'صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے'۔ (ترمذی) ایک اور حدیث پاک میں ہے، 'آگ سے بچا اگرچہ مجبور کا کچھ حصہ ہی صدقہ دے'۔ (بخاری)

یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسکے مال سے اتنا صدقہ دے سکتی ہے جتنا دینے سے شوہر ناراض نہیں ہوتا۔ اس صدقہ کا ثواب دونوں کو برابر ہوا اور ایک کے ثواب سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

اول الذکر حدیث مبارکہ میں ایک اور حقیقت بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ عورتیں خود مختل و دین میں ناقص ہیں لیکن بڑے بڑے ظلمندوں کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہیں۔ اسکی کئی مثالیں معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہیں؛ عورتوں کا بن سنور کر بے پردہ باہر نکھانا، بازاروں میں نامحرموں کے درمیان گھومنا پھرنا، مردوں کی مشابہت اختیار کرنا وغیرہ۔ ایسے سب کام اکثر عورت اس وقت کرتی ہے جب وہ اپنے گھر کے مردوں کی عقل کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ پردے کے متعلق ضروری مسائل و احکام پچھلے صفحات میں بیان کیے جا چکے ہیں۔

آقا و مولیٰ ﷺ نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ (بخاری) یہ مشابہت لباس میں ہو یا ذہن و ذہنیت میں یا عادات و اطوار میں، کس صورت میں بھی جائز نہیں۔ سید عالم ﷺ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ (ابوداؤد) ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو اپنے جسم پر رنگ بھرواتی ہیں اور جو رنگ بھرتی ہیں، اور جو چہرے سے بال نوجتی ہیں اور جو بال نوجوانی ہیں، اور ان پر بھی جو اپنے دانتوں کے درمیان حسن کے لیے کشادگی بناتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں۔ (مسلم)

اس حدیث پاک میں بال نوجنے کا ذکر ابروؤں یا چہرے سے متعلق ہے البتہ داڑھی یا مونچھوں کی جگہ کے بال عورت کو نوجنا جائز ہے۔ ایک اور حرام فعل جس میں عورتیں کثرت سے مبتلا ہیں وہ میت پر نوحہ و بین کرنا ہے۔ صدر الاشریہ لکھتے ہیں، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا (اور چلانا) جسے بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ مگر بیان بچھاؤنا، منہ نوجنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ پینٹنا، ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہوا کسی ممانعت نہیں۔

(بہار شریعت حصہ چہارم ص ۱۳۶)

آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، جو اپنا منہ پینے، مگر بیان بچھاؤں اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (بخاری، مسلم) نوحہ مجسم ﷺ کا ارشاد ہے، جو سرمٹا لے اور پیچھے چلائے یعنی نوحہ و بین کرے اور کپڑے بچھاؤں، میں اس سے بیزار ہوں۔ (ایضاً) رسول معظم ﷺ نے نوحہ کرنے اور سننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ (ابوداؤد)

بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، آگھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن اسکے سبب عذاب یا تم فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے یعنی جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور اس سے منع نہ کیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یا میرا د ہے کہ اسکے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا، اے اللہ کے بندو! اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی

(بہار شریعت حصہ چہارم ص ۱۳۷)

رحمت اللہ تعالیٰ نے صورت کے اذیت ہر کرنے کی بوجھ تلقین فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد! اگر تو شراب و صورت کے اذیت ہر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کئی ثواب پر راضی نہیں۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث شریف میں عورتوں کو بھر کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے تمن بچے فوت ہو جائیں وہ اسے دو دن سے پہچالیں گے۔ ایک عورت بولی، جس کے دو بچے فوت ہو جائیں؟ فرمایا، دو بچے بھی آگ سے پہچالیں گے۔ (بخاری) دوسری روایت میں ہے، جس کا ایک بچہ

فوت ہو جائے وہ بھی اپنے ماں باپ کو آگ سے پہچالے گا۔ (احمد ترمذی، ابن ماجہ) مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا بشرطیکہ وہ بھر کرے۔

اور جو چہرے سے بال نوجتی ہیں اور جو بال نوجاتی ہیں، اور ان پر بھی جو اپنے دانتوں کے درمیان حسن کے لیے کشادگی بناتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں۔ (مسلم)

اس حدیث پاک میں بال نوجنے کا ذکر اردوؤں یا چہرے سے متعلق ہے البتہ داڑھی یا موچھوں کی جگہ کے بال عورت کو نوجنا جائز ہے۔ ایک اور حرام فعل جس میں عورتیں کثرت سے مبتلا ہیں وہ میت پر نوحہ و تین کرنا ہے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا (اور چلانا) جسے تین کہتے ہیں، بالا جماع حرام ہے۔ گریبان بھارتا، منہ نوجنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ پینٹنا، ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہونے کی ممانعت نہیں۔

(بہار شریعت حصہ چہارم ص ۱۳۶)

آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا منہ پینٹے، گریبان بھارتا اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (بخاری، مسلم) نور مجسم ص ۱۳۶ کا ارشاد ہے، جو سر منڈائے اور پیچھے چلائے یعنی نوحہ و تین کرے اور کپڑے بھارتا، میں اس سے بیزار ہوں۔ (ایضاً) رسول معظم ص ۱۳۶ نے نوحہ کرنے اور سننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ (ابوداؤد)

بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اسکے سبب عذاب یا عذاب فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے یعنی جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور اس نے منع نہ کیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یا میرا ہے کہ انکے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا، اے اللہ کے بندو! اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے۔

(بہار شریعت حصہ چہارم ص ۱۳۷)

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدمہ کے وقت مہر کرنے کی بیعت تلقین فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد! اگر تو شروع صدمہ کے وقت مہر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تین تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں۔ (ابن ماجہ)

ایک اور حدیث شریف میں عورتوں کو مہر کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ اسے دوزخ سے بچائیں گے۔ ایک عورت بولی، جس کے دو بچے فوت ہو جائیں؟ فرمایا، دو بچے بھی آگ سے بچائیں گے۔ (بخاری) دوسری روایت میں ہے، جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے وہ بھی اپنے ماں باپ کو آگ سے بچالے گا۔ (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچا بچہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا بشرطیکہ وہ مہر کرے۔

☆ میت کے غسل اور کفن کے مسائل ☆

سوال: جب کسی مسلمان کے انتقال کا وقت قریب آئے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے سے متعلق ضروری مسائل بھی بیان فرمائیے۔

جواب: جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامات ظاہر ہونے لگیں (پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں اور کھڑے نہ ہو سکیں اور ناک میزھی ہو جائے وغیرہ) تو سنت یہ ہے کہ اسے داڑھی کرواتے اور لٹا کر منہ قبیلہ کو کر دیں یا سیدھا لٹا کر پاؤں قبیلہ کی طرف کر دیں اور سر ذرا سا اونچا کر دیں اس طرح بھی اس کا منہ قبیلہ کی سمت ہو جائے گا اور اگر قبیلہ کی سمت منہ کرنا دشوار ہو تو وہ جس حالت پر ہے رہنے دیں۔

نزع کی حالت میں اسے کلہ کی تلقین کریں یعنی اسکے پاس بلند آواز سے کلہ شہادت پڑھیں مگر اسے پڑھنے کے لیے ہرگز نہ کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شدید تکلیف کے باعث انکار کر دے۔ اسکے پاس سورہ بقرہ اور سورہ الرعد کی تلاوت کی جائے اس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے نیز وہاں اگر بتیاں سلگا دیں تاکہ خوشبو رہے، یہ مستحب ہے۔

اس کمرے میں تصویر یا کوئی ناپاک شخص ہو تو اسے ہٹا دیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ”جس گھر میں کتا، تصویر یا کوئی ناپاک شخص ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔“ (مشکوٰۃ)

جنس اور نفاس والی عورتیں وہاں آسکتی ہیں لیکن اگر جنس و نفاس ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے غسل نہ کیا ہو تو وہاں نہ آئیں۔

جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دیں اور یہ دعا پڑھیں:-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ تَبَيَّنْ عَلَيْنَا اَمْرَةَ وَسَهِّلْ عَلَيْنَا مَا بَعْدَهَا وَاسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا وَمَا خَرَجَ عَنْهُ۔

”اللہ تعالیٰ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اسکی آنکھیں بند نہ ہوں، اے اللہ تعالیٰ! اس پر اسکے معاملے کو آسان فرما دے اور بعد والے مراحل کو بھی آسان فرما دے۔ اسے اپنی ملاقات سے خوش قسمت بنا دے اور چہرہ پر چار ہالے اسے یعنی آخرت کو اس جگہ یعنی دنیا سے بہتر بنا دے جہاں سے یہ نکلا ہے۔“

میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد اسکے بازو اور ناکھیں سیدھی کر دیں اور کپڑے کی چوڑی بنی شوڑی کے نیچے سے لے جا کر سر کے اوپر گرہ باندھ دیں تاکہ میت کا منہ کھلانا نہ رہے۔ پیٹ پر لوہا یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ پھول نہ جائے مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے۔

میت کے ذمہ قرض ہو تو اسے جلد از جلد ادا کر دیا جائے نیز غسل و کفن میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کی حدیث شریف میں بہت تاکید آئی ہے۔ میت کے پاس تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا جائز ہے البتہ میت کے پاس بلند آواز سے رونا اور تین کرنا سخت ناجائز ہے۔ اگر غم کی شدت کے باعث آنسو بہائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ زبان پر کوئی شکایت یا بے صبری کا جملہ نہ آئے۔

میت کو وہ لوگ غسل دیں جن کا میت سے دلی تعلق ہوتا کہ اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو کسی کو نہ بتائیں۔ میت کو جس چار پائی یا تختہ پر غسل دینا ہو اسے خوشبو کی دھونی دیں یا اسکے ارد گرد اگر بتیاں سلگا دیں، اور جس پائی سے غسل دینا ہو انہیں بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دیں، اگر پتے نہ ملیں تو خالص پانی نیم گرم لے لیں۔

میت مرد ہو تو مرد غسل دے اور عورت ہو تو عورت نہلائے۔ عورت مر جائے تو اس کا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے اور نہ چھو سکتا ہے البتہ دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ شوہر اسکے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔

میت کو کسی بارہ جگہ چار پائی یا تختہ پر سیدھا لٹا دیا پھر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے پردہ کر کے اسکا لباس اتار دیں۔ میت کو غسل دینے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے پھر میت کو پہلے استنجا کرائے پھر وضو کرائے؛ اس وضو میں نہ تو کھلی کرائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالے البتہ کوئی کپڑا یا روٹی بھگو کر میت کے دانتوں، مسوڑھوں اور ہونٹوں پر اور ناک میں بھی بھیس دے۔ پھر صابن سے سر کے بال اچھی طرح دھو کر پانی بہائے۔ اب میت کو بائیں کروٹ لٹا کر سر سے پاؤں تک پانی بہائیں کہ نیچے تک پہنچ جائے پھر دائیں کروٹ لٹا کر بائیں طرف کو اچھی طرح دھوئیں اور پانی بہا دیں۔

پھر میت کو سہارا دیکر بٹھا لیں اور زری کے ساتھ پیٹ پر بیچے کی طرف ہاتھ بھیس کریں، اگر نجاست نکلے تو دھو دیں البتہ دوبارہ وضو غسل نہ کریں۔ آخر میں سر سے پاؤں تک کا فور کا پانی بہائیں اور کسی تو لیے یا پاک کپڑے سے جسم کو زری سے خشک کریں۔

مرد کے لیے سنت کفن تین کپڑے ہیں۔ ازار یعنی تہبند، قمیص اور لٹافہ جبکہ عورت کے لیے سنت کفن پانچ کپڑے ہیں۔ مذکورہ تین کپڑوں کے علاوہ اوڑھنی اور سینہ بند بھی ہیں۔ انکی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

ازار وہ چادر ہے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک لمبی ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ دونوں طرف سے لپیٹی جا سکے۔ قمیص گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ہو اور آگے پیچھے سے برابر ہو، اسے عام قمیص کی طرح آستینیں اور اطراف میں سلائی نہیں ہوتی۔ میت کو قمیص پہنانے کے لیے مرد کی قمیص کو کندھے پر جبکہ عورت کی قمیص کو سینے کی طرف سے چیریں۔ قمیص کو کناروں سے لپیٹنا نہیں جاتا اس لیے اسکی چوڑائی ازار اور لٹافہ سے کم ہو۔

لٹافہ وہ چادر ہے جو میت کے قدم سے اتنی زیادہ لمبی ہو کہ دونوں طرف باندھی جا سکے۔ عورت کے لیے اوڑھنی کی مقدار تین ہاتھ یعنی ڈیڑھ گز ہے جبکہ سینہ بند سینے سے لے کر انوں تک ہونا چاہیے۔

کفن پہنانے کا طریقہ:

کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کفن کے کپڑوں کو خوشبو لگا کر نستر پر پہلے بڑی چادر (لٹافہ) بٹھائیں اسکے اوپر دوسری چادر (ازار) بٹھادیں۔ پھر قمیص اس طرح بٹھائیں کہ نیچے والا حصہ چادر پر ہو اور اوپر والا حصہ چار پائی کے سر ہانے کی طرف کر دیا جائے۔ پھر میت کو اس پر لٹا کر اسکے سر کو قمیص کے چاک کیے ہوئے حصے سے گذار دیں پھر میت کے جسم پر خوشبو ملیں اور سجود کی جگہوں یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کی پشت پر کا فور لگائیں۔

میت عورت ہو تو قمیص یعنی کفنی پہنا کر سر کے بالوں کو دو حصے کر کے ایک کو ایک طرف سے اور دوسرے کو دوسری طرف سے قمیص کے اوپر سینہ پر ڈال دیں پھر اوڑھنی کو نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں تاکہ سینہ پر ہی رہے۔

پھر ازار کو پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف سے میت پر لپیٹیں اسی طرح لٹافہ کو بھی پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیں تاکہ دائیں طرف اوپر رہے۔ پھر سب کے اوپر سینہ بند اس طرح باندھیں کہ پستان کے اوپر سے دان تک رہے۔

کفن کے ساتھ اسی طرح کا کچھ زائد کپڑا بھی لپٹنا چاہیے تاکہ اس سے تین دورے بنا کر سر کی اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور اگر ضرورت ہو تو درمیان میں بھی باندھ دیں مگر زیادہ جگہ کر کے نہ باندھیں، اس درمیانی بند کو کفن کے وقت کھول دیا جائے۔

(فتاویٰ رضویہ، بہار شریعت)

☆ طعام میت کے مسائل ☆

کتاب کی، ائمہ دین کی اور عام مسلمانوں کی۔ (مسلم) مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کی انکے وصال کے بعد یہی صورت ہے کہ انکے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ایصالِ ثواب کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچایا جائے۔

سوال: کسی مسلمان کے انتقال پر جو عزیز و اقارب یا محلے والے جمع ہوتے ہیں انہیں میت کے گھر سے کھانا کھانا جانا ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کی زور سے اسکا کیا حکم ہے؟
جواب: اس موضوع پر محمد و دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ نے فتاویٰ رضویہ میں نہایت جامع گفتگو فرمائی ہے اسکا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ کسی مسلمان کے انتقال پر اسکے یہاں جو عزیز و اقارب اور محلے والے جمع ہوتے ہیں انکے لیے میت کے اہل خاندان کھانے پینے کا انتظام کرنا جائز نہیں۔

اس کی چار وجوہات ہیں:

اول: دعوتِ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے نہ کہ غم کے موقع پر۔ نیز اہل میت کو غم والہم کے باعث کھانے کا اہتمام کرنا دشوار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل میت کے یہاں بٹھیرے رہنے اور دعوتِ طعام کو میت کے لیے نوحہ کی شکل سمجھتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں موجود ہیں۔

دوم: اگر درجہ میں سے کوئی نابالغ ہے تو اسکا مال خرچ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں اور اگر کوئی وارث موجود نہیں تو اسکے مال میں بغیر اسکی اجازت تصرف کرنا جائز نہیں لہذا کوئی نابالغ اپنے ذاتی مال سے خرچ کرے یا ترکہ سے کرے جبکہ سب درجہ نابالغ موجود و راضی ہوں۔

سوم: وہاں عزیزوں کی عورتیں جمع ہوتی ہیں جو اکثر جائز کام کرتی ہیں مثلاً چلا کر دنا بیٹنا، بناوٹ سے منڈھا کھانا وغیرہ یہ سب نوحہ کرنا ہے جو کہ حرام ہے۔ ایسے مجمع کے لیے میت کے عزیزوں کا بھی کھانا بھیجنا جائز نہیں۔

چہارم: اکثر لوگوں کو اس بری رسم کے باعث جاہلوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اسکے لیے قرض لینے ہیں ایسا مکلف تو شریعت کو مباح کام کے لیے بھی پسند نہیں چہ جائیکہ ایک ممنوع رسم کے لیے ایسا کیا جائے۔

اللہ عزوجل مسلمانوں کو توفیق بخشنے کا ایسی بری رسوم کو جن سے انکے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہے فوراً چھوڑ دیں اور یہ بودہ طعنوں کا ہرگز خیال نہ کریں۔
صرف ایک دن یعنی پہلے روز ہی عزیزوں ہمسایوں کو منسون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ دو وقت کھا سکیں اور یہ اصرار انہیں کھلائیں مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے لیے ہونا سنت ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد چہارم صفحہ ۱۳۸ تا ۱۴۰ ملخصاً)

☆ ایصالِ ثواب کیوں ضروری ہے؟ ☆

سوال: کیا مردوں کو ایصالِ ثواب سے نفع پہنچتا ہے؟ کسی کے انتقال پر بیچہ، دسواں اور چہلم کیا جاتا ہے نیز اکثر جمعرات کو قافہ دلائی جاتی ہے اسکی کیا اصل ہے؟ یہ بھی فرمائیے کہ کیا دوسروں کو ثواب بخش دینے سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا؟

جواب: ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ”عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔“ (المحشر: ۱۰، کنز الایمان)
اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی مغفرت کے ساتھ اپنے مرحوم دینی بھائیوں کی مغفرت کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ ایصالِ ثواب دعائے مغفرت ہی کی ایک صورت ہے جو متعدد احادیث سے ثابت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ نبوی میں سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میں انکے لیے صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں انہیں ثواب ضرور پہنچے گا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں، صدقات و خیرات اور حج کرتے ہیں کیا یہ چیزیں انہیں پہنچتی ہیں؟ فرمایا، ہاں ضرور پہنچتی ہیں اور وہ ان سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے کے بدلے سے خوش ہوتے ہو۔ (مسند احمد)

ابلسنت کے نزدیک ماوری اور بدنی دونوں قسم کی عبادات کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں سے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ سچے عشرت میں میرے لیے دو چار رکعت نفل پڑھے اور کہے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے (ایصالِ ثواب کے) لیے ہے۔ (ابوداؤد)

معلوم ہوا کہ بدنی عبادت یعنی نماز کا ثواب بھی کسی دوسرے کو بخشنا جائز ہے خواہ زندہ کو ہی ایصالِ ثواب کیا جائے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصالِ ثواب سے مردوں کو نفع ہوتا ہے۔

رسول معظم ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اسکے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جنکا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اول صدقہ جار یہ دوم وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، سوم وہ نیک اولاد جو اسکے لیے دعا کرتی رہے۔ (مسلم)

یہ حدیث پاک بھی زندوں کے اعمال سے میت کو نفع پہنچنے کی بہترین دلیل ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، دین خیر خواہی ہے، اللہ تعالیٰ، اسکے رسول ﷺ اور اسکی

تیجہ، دسواں، چالیسواں اور برسی وغیرہ سب ایصالِ ثواب ہی کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں میت کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف،

استغفار اور ذکر و اذکار کے علاوہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے جو سب نیک کام ہیں اور سنتِ مطہرہ سے ثابت ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، ”قبر میں میت ڈوبتے ہوئے فریادی

کی طرح ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ بھائی یا دوست کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ

پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعائے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ دیتا ہے، یہ یقیناً مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ دعائے مغفرت ہے۔“ (مشکوٰۃ)

جب کوئی مسلمان وفات پاتا ہے تو اسے زندوں کی طرف سے شروع کے دنوں میں ایصالِ ثواب کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اسی لیے اسکی وفات سے ہی ایصالِ ثواب کا

سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کے انتقال کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جائے، پھر فرماتے ہیں، بعض روایات میں آیا

ہے کہ جمعہ کی رات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے اسکے گھر والے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ (ایضاً اللغات باب زیارة القبور) ہر

جمعرات کو فاتحہ کرنے کی اصل یہی ہے۔

انوارِ ساطعہ میں ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کے لیے تیسرے، ساتویں اور چالیسویں دن اور سال بعد بھی صدقہ دیا۔ علماء

کرام نے اس سے سوئم، چہلم اور برسی کی اصل بیان کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سوئم کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں

صفحہ ۸۰ پر لکھتے ہیں،

باب ہشتم : بدعت کا فلسفہ

☆ بدعت کی تعریف و اقسام ☆

سوال: بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

جواب: بدعت کے لغوی معنی ”نئی چیز ایجاد کرنے“ کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ہر وہ بات جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس کے بعد پیدا ہو، بدعت ہے۔

صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی قادری رحمہ اللہ بدعت کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں،

بدعت مذمومہ و قبیحہ (یعنی بری بدعت) وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو اور یہ کہ وہ یا حرام ہے۔ مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تراویح کی نسبت فرماتے ہیں، شعرة البدعة ہلذہ (صحیح مسلم) یا بھی بدعت ہے حالانکہ تراویح سنت ہو کہہ ہے۔ جس کام کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا۔

(بہار شریعت حصہ اول ص ۵۱)

ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”اور اراہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا جاننے کو پیدا کی پھر اسے نہ دیا جیسا کہ اس کے جاننے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا“۔

(المحید: ۲۷، کنز الایمان)

اس کی تفسیر میں صدر الا فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ فرماتے ہیں، ”اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکلنا اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات کا نکلنا بدعت سینہ کہلاتا ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ بدعت سینہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکلنے سے کوئی سنت اٹھ جائے۔

اس سے ہزار ہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور رنجیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو (بری) بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے“۔ (خزان العرفان)

اپنے دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا ”تفلّوح“ کہلاتا ہے اسے فقہی اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد ہوا، ”جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی، تو اللہ قدر دان ہے سب کچھ جاننے والا“۔ (البقرہ: ۱۵۸) دوسری جگہ فرمایا گیا، ”پھر جو خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے“۔ (البقرہ: ۱۸۳، کنز الایمان)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن اپنی خوشی سے کوئی بھی اچھا کام اختیار کر سکتا ہے خواہ وہ کام نیا ہی کیوں نہ ہو: اس پر احادیث صحیحہ بھی گواہ ہیں۔

صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو خطبات میں ان سے عرض کی، جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر یونہی جنگوں میں حافظہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت مسئلہ بن جائے گی اس لیے میری رائے ہے کہ آپ قرآن کو (کتابی صورت میں) جمع کرنے کا حکم دیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہ کام کس طرح کروں جو رسول معظم ﷺ نے نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی، اگرچہ یہ کام حضور ﷺ نے نہیں کیا مگر خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر (رضی اللہ عنہ) زور دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سیدہ کھول دیا اور میں انکی رائے سے متفق ہو گیا۔ پھر آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس کام کا حکم دیا تو انہوں نے بھی یہی عرض کی، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو آقا ﷺ نے نہیں کیا؟ اس پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکا سیدہ بھی کھول دیا اور انہوں نے قرآن عظیم جمع کیا۔

اس حدیث کے تحت چودھویں صدی ہجری کے مجدد، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”جب زید بن ثابت، صدیق اکبر اور صدیق اکبر نے فاروق اعظم (رضی اللہ عنہم) پر اعتراض کیا تو ان حضرات نے یہ جواب نہ دیا کہ نبی بات انکا لے کر اجازت نہ ہونا تو کچھلے زمانہ میں ہوگا، ہم صحابہ ہیں، ہمارا زمانہ خیر القرون سے ہے؛ بلکہ یہی جواب دیا کہ یہ کام اگرچہ حضور اقدس ﷺ نے نہ کیا مگر یہ اپنی ذات میں بھلائی کا کام ہے پس کیونکر ممنوع ہو سکتا ہے اور اسی پر صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی اور قرآن عظیم با اتفاق حضرات صحابہ کرام جمع ہوا۔ (اقامۃ القیامہ ص ۳۹)

بدعت کے نثری ہونے کے لیے دو صحابہ کے بعد ہونا شرط نہیں چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تقدیر کے منکر کو بھٹی قرآنی اور اسے سلام کرنے سے منع فرمادیا۔

(مشکوٰۃ بحوالہ ترقی، ابوداؤد ابن ماجہ)

جب کوئی مسلمان وفات پاتا ہے تو اسے زندوں کی طرف سے شروع کے دنوں میں ایصالِ ثواب کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اسی لیے انکی وفات سے ہی ایصالِ ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کے انتقال کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کی رات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ انکی طرف سے اس کے گھر والے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔

(ایضاً المصالحات باب زیارۃ القبر)

ہر جمعرات کو فاتحہ کرنے کی اصل یہی ہے۔

انوار ساطعہ میں ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کے لیے تیسرے، ساتویں اور چالیسویں دن اور سال بعد بھی صدقہ دیا۔ علماء کرام نے اس سے سوئم، چہلم اور برسی کی اصل بیان کی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سوئم کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں صفحہ ۸۰ پر لکھتے ہیں،

”تیسرے دن لوگوں کا اس قدر رنجوم تھا کہ شکر نہیں ہو سکتا۔ آیا سی (۸۱) قرآن کریم تلاوت کیے گئے اور زیادہ بھی ہوئے ہو گئے، کلمہ طیبہ کا تو اندازہ ہی نہیں“۔

معلوم ہوا کہ تیجہ رسواں اور چالیسواں وغیرہ مسلمانوں میں صدیوں سے رائج ہیں۔ ان دنوں کی تخصیص کو کوئی شرعی نہیں سمجھتا اور نہ ہی کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس اسی دن اور تاریخ کو ایصالِ ثواب کیا جائے تو پہنچے گا ورنہ نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی تلاوت اور خیرات وغیرہ کا سلسلہ تو میت کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

چونکہ شرعاً تعزیت کا وقت تین دن تک ہے۔ اس لیے تعزیت کے آخری دن لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو کر تلاوت قرآن اور کلمہ طیبہ پڑھ کر میت کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ دن کا تعین کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مقررہ تاریخ اور وقت پر لوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح سب اجتماعی دعامیں شریک ہو جاتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں،

”تیسرے دن کی خصوصیت بھی شرعی اور عرفی مصلحتوں کی بنا پر ہے..... شریعت میں تو ثواب پہنچانا ہے، دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن، جب چاہیں ایصالِ ثواب کریں..... البتہ یہ ضروری ہے کہ میت کا کھانا صرف فقراء میں تقسیم کیا جائے، غنی لوگ اس میں سے نلیں۔ باقی جو بیہودہ باتیں لوگوں نے نکالی ہیں مثلاً اس میں شادی کے سے تکلف کرنا، عمدہ فرش، چھانا وغیرہ بیجا باتیں ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن ہی پہنچتا ہے یا اس دن زیادہ پہنچے گا دوسرے دنوں میں کم، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سوئم کے لیے چنوں کا ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی پنے ہانسنے کے سبب کوئی برائی پیدا ہوتی ہے“۔ (فتاویٰ رضویہ، ملخصاً)

مالی و بدنی عبادت کا ثواب مُردوں کو پہنچا دینے سے ایصالِ ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ وہی ثواب تقسیم ہو کر سب کو کھلا کر ملے۔ (رد المحتار)

بلکہ امید یہ ہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کو ان سب کے مجموعہ کے برابر ثواب ملے۔ مثلاً کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب دس گنا ہے۔ اس نے اس کا ثواب دس مُردوں کو بخش دیا تو ہر ایک کو دس دس ملیں گے اور اس کو ایک سو دس۔ اور اگر ہزار کو پہنچایا تو اسے دس ہزار دس۔

(فتاویٰ رضویہ)

☆☆☆☆

اعلیٰ حضرت محمدت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں رقمطراز ہیں،

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چاشت کی نسبت فرماتے ہیں: ”بیٹک وہ بدعت ہے اور کیا ہی عمدہ بدعت ہے اور بیٹک وہ ان بہتر چیزوں میں سے ہے جو لوگوں نے نبی تکالیف“۔

سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے قیام رمضان نیا نکالا، تو اب جو نکالا ہے تو ہمیشہ کیے جاؤ اور کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو یہاں تو صحابہ کرام نے ان افعال کو بدعت کہہ کر سن لیا اور انہی عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں ایک شخص کو بھیج کر کہنے سے ان کو اپنے غلام سے فرمایا: ”نکل چل ہمارے ساتھ اس بدعتی کے پاس سے“۔ سیدنا عبداللہ بن خلف رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نماز میں بسم اللہ یا آواز بلند پڑھنے سے منع فرمایا، اے میرے بیٹے! یہ عید ایات ہے، بیچ نبی باتوں سے۔ یہ فعل بھی ایسا نہیں ہے جو واقع ہوئے تھے، انہیں بدعت کہہ کر بدعت سیدہ زینبہؓ کو نماز میں بسم اللہ یا آواز بلند پڑھنے سے منع فرمایا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہونے یا نہ ہونے پر (بدعت کا) دار و مدار نہ تھا بلکہ وہ نفس فعل کو دیکھتے، اگر اس میں کوئی عمدہ و شری نہ ہوتا تو اجازت دیتے و مرتضیٰ فرماتے، اور یہی طریقہ تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں رائج رہا ہے۔“ (اقامۃ القیامۃ ص ۳۸)

حبیب کبریٰ علیہ الخیرۃ و الصلاۃ کا فرمان عالی شان ہے: ”جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسکے لیے اسکا ثواب ہے اور اسکے بعد اس پر عمل کرنے والوں کی مثل بھی اسے ثواب ہوگا اور ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا یا اسے اسکا ثواب ہے اور اسکے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا جیسا کہ بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“ (مسلم)

شارح مسلم، امام نووی فرماتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ اچھے امور کا ایجاد کرنا مستحب ہے اور برے امور کا ایجاد کرنا حرام ہے۔“

سنے اسوری ایجاد کے لیے آقا صوملیؑ نے چند شرائط بیان فرمائی ہیں جن پر ان سنے کاموں کا اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار ہے۔

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہؐ کا طریقہ ہے اور بدترین امور وہ ہیں جو سنے ایجاد ہوں اور ہر نبی چیز گمراہی ہے۔ (مسلم)

دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ (بخاری) ایک اور جگہ فرمایا، میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، اسکو نہایت مشیوٹی سے تمام اور اور نبی نبی باتوں سے بچو کیونکہ ہر نبی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (مختلک و بحوالہ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وہ سنے عقائد یا اعمال جو قرآن کریم یا سیرت مصطفیٰؐ یا سیرت خلفائے راشدین کے خلاف ہوں یا جن کی اصل دین میں موجود نہ ہو، وہ سب بدعتیں سیدہ اور گمراہی ہیں۔

امام عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، بدعت اگر کسی ایسی چیز کے پیچھے داخل ہو جسکی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی ہے اور اگر کسی ایسی چیز کے پیچھے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے اور جو دونوں میں سے کسی سے متعلق نہ ہو وہ مباح ہے۔

امام بیہقی امام شافعی (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ہائیں دو قسم کی ہیں ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار یا اجماع کے خلاف ہوں یہ بدعت گمراہی ہیں دوسری وہ جو غیر پختی ہوں اور ان کے خلاف نہ ہوں وہ بری نہیں ہیں۔ (اقامۃ القیامۃ ص ۳۳)

فقوہہ آیات و احادیث مبارکہ اور احمد دین کے اقوال سے ثابت ہو گیا کہ جو بدعت قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے بدعت سیدہ اور جو اسکے خلاف نہ ہو اسے بدعت حسنة کہتے ہیں۔

محمد علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں: ”بدعت یا تو واجب ہے جیسے کہ علم حوکا کیسنا اور اصول فقہ کا جمع کرنا؛ اور یا حرام ہے جیسے کہ جریہ مذہب؛ اور یا مستحب ہے جیسے کہ مسجدوں کو کھربے زینت دینا؛ اور یا جائز ہے جیسے جری نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھاتوں اور شربتوں میں وسعت کرنا۔“ (مرقاۃ)

اگر بدعات حسنة اور سیدہ کا فرق نہ کیا جائے تو موجودہ دور کے بیشتر کام جو ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں معاذ اللہ حرام ہو جائیں گے حالانکہ محفل میلاد اور گیارہویں شریف کو بدعت حرام کہنے والے خود ان کاموں کو ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔

مشائخ قرآن کریم بیوتخ میں لکھنا، اسکے الفاظ پر اعراب ڈالنا نہیں پاروں میں تقسیم کرنا، اسکے مختلف زبانوں میں ترجمے کرنا، گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے بیچ کا سفر کرنا اور اسکے لیے پائپورٹ ویزا جاری کرنا، تفسیر وحدیث اور فقه کی کتابیں، دارالعلوم کا نصاب، نماز یا عبادتیں علوم پر جانے کی تنخواہ لینا، طلبہ کا امتحان لینا، تقسیم اسناد کا جلسہ، مساجد میں حجاب و گنبد اور بنا کرنا، ان میں ماربل کے فرش اور قالین بچھانا، بجلی کے پکھے، لائٹیں وغیرہ لگانا، ایئر کنڈیشنر اور گیزر لگانا وغیرہ بیٹھارنے کام ایسے ہیں جنہیں کاروبار سمجھ کر منکر بن صرف خود کرتے ہیں بلکہ ان بدعتوں کے لیے چندے کی اکٹیلیں بھی کرتے ہیں۔

یہ امر باعث افسوس ہے کہ کافی واقع جبری بدعات مسلمانوں میں رائج ہوئی ہیں مثلاً داڑھی منڈانا، مورتوں کا بے پردہ بن سٹور کر رکھنا، مرد و عورت کا ہم مشابہت کرنا، گانے بجانے کی مجلسیں، وی سی آر، ڈش ایجنٹیا، تصویر سازی، کھڑے ہو کر کھانا پینا، بیودونصاری کی مشابہت اختیار کرنا وغیرہ ان بدعات کی مخالفت کرنے کی بجائے مخالفین ان نیک و مستحب کاموں کو کیوں بدعت سیدہ و حرام قرار دیتے ہیں جن سے دلوں میں آقا نے دو جہاں علیہ السلام کی محبت و عظمت کی روشنیانی پھیلانی ہیں اور محبوبان خدا سے عقیدت کا حلقہ منقطع ہوتا ہے۔

باری تعالیٰ ایسے گمراہوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے آمین۔

☆☆☆☆

باب نہم : شعائر اہلسنت

☆ عید میلاد النبی ﷺ ☆

سوال: بعض لوگ عید میلاد النبی ﷺ منانے اور محافل میلاد منعقد کرنے کو بدعت حرام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں عید میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت بیان فرمائیے۔

جواب: بارہ ربیع الاول کو آقا نے دو جہاں علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا میلاد منانا جائز و مستحب ہے اور اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔“ (ابراہیم: ۵)

امام اہلسنن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔

”ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم ﷺ کی ولادت و معراج کے دن ہیں، ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان) بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت نبی کریم ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ”بیٹک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔“ (ال عمران: ۱۶۳)

آقا صوملیؑ تو وہ عظیم نعمت ہیں کہ جن کے ملنے پر رب تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد ہوا،

” (اے حبیب!) تم فرماؤ (یہ) اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت (سے ہے) اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ (خوشی منانا) اسکے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔“ (یونس: ۵۸)

ایک اور مقام پر نعمت کا چرچا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، ”اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔“ (الضحیٰ: ۱۱، کنزالایمان)

خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد منانا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانا بھی ہے، اسکی تحمیل عظیمی کا چرچا کرنا بھی اور اس نعمت کے ملنے کی خوشی منانا بھی۔ اگر ایمان کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکر میلاد مصطفیٰؐ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور رسول کریم ﷺ کی سنت بھی۔

سورہ آل عمران کی آیت ۸۱ ملاحظہ کیجیے۔ رب ذوالجلال نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی محفل میں اپنے حبیب لویہ ﷺ کی آمد اور فضائل کا ذکر فرمایا۔ گویا یہ سب سے پہلی محفل میلاد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے منعقد فرمایا اور اس محفل کے شرکاء صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔ حضور ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اور فضائل کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں موجود ہے۔

رسول معظم ﷺ کے مبارک زمانہ کی چند محافل میلاد کا ذکر ملاحظہ فرمائیے۔

آقا صوملیؑ نے خود مسجد نبوی میں منبر شریف پر اپنا ذکر ولادت فرمایا۔ (جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۰۱) آپ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے منبر پر چادر بچھائی اور انہوں نے منبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی، پھر آپ نے اسکے لیے دعا فرمائی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۵) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ جئوک سے واپسی پر بارگاہ رسالت میں ذکر میلاد پڑھنا پیش کیے۔ (اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۲۹)

اسی طرح حضرات کعب بن زہیر، سواد بن قارب، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نعمتیں سب احادیث و سیرت میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ دوسرا انداز کی کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں ایذا تیسری عید ہرام ہے۔ (معاذ اللہ)۔ اس نظریہ کے باطل ہونے کے متعلق قرآن کریم سے دلیل لیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

”یعنی بن مریم نے عرض کی، اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک (کھانے کا) خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلوں بچھلوں کی۔“ (المائدہ: ۱۱۳، کنزالایمان)

صدرا فاضل فرماتے ہیں: ”یعنی ہم اسکے نزول کے دن کو عید بنائیں، اسکی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر بجالائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر بجالانا صالحین کا طریقہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم ﷺ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اسلئے حضور ﷺ کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر گلہرائی بجالانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ”آئیو تم آئسکت لکم وینکم تلاوت فرمائی تو ایک یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں: عید جمعہ اور عید عرفہ۔ (ترمذی)

پس قرآن وحدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس دن کوئی خاص نعمت نازل ہو اس دن عید منانا جائز بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ حضور ﷺ ہی کے صدقہ میں ملی ہیں اس لیے آپ کا یوم میلاد بدرجہ اولیٰ عید قرار پایا۔

عید میلاد پہ ہوں قربان ہماری عیدیں
کہ اسی عید کا صدقہ ہیں یہ ساری عیدیں

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اکابر ائمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ میلادِ مصطفیٰ ﷺ وہب قدر سے افضل ہے؛ کیونکہ وہب قدر میں قرآن نازل ہوا اس لیے وہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار پائی تو جس شب میں صاحب قرآن آیا وہ کیونکہ وہب قدر سے افضل نہ ہوگی؟ (ماہیتِ پالست)

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اُس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ ایلابہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ایلابہب نے کہا تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اسکے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں کیونکہ میں نے محمد ﷺ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی ٹوپیہ کو آڑا کیا تھا۔

امام ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

جب حضور ﷺ کے میلاد کی خوشی کی وجہ سے ایلابہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اسکے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے حالانکہ انکی نعمت میں قرآن نازل ہوا تو حضور ﷺ کے مؤمن امتی کا کیا حال ہوگا جو میلاد کی خوشی میں حضور کی محبت کے سبب مال خرچ کرتا ہے۔ تم سے میری عمر کی، انکی جزا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے جنتِ نعیم میں داخل فرمادے۔ (نو ابواب الذبیحہ ج ۱ ص ۲۷، مطبوعہ مصر)

اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب رسول ﷺ کا جشن عید میلاد کیسے منایا؟

سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۸۷ اور خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۳۷ پر یہ روایت موجود ہے کہ ”جس سال نور مصطفیٰ ﷺ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو ودیعت ہوا وہ سال فتح و نصرت، ترونا زکی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے حضور ﷺ کی ولادت کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی، سوکھے درخت پھلوں سے لگ گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔“ البسنت اسی مناسبت سے میلادِ مصطفیٰ ﷺ کی خوشی میں اپنی استطاعت کے مطابق کھانے، شیرینی اور پھل وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔

عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر شیخ رسالت کے پروردگار نے چراغاں بھی کرتے ہیں، انکی اصل مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ ہیں:

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، ”میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔“ (مشکوٰۃ)

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو گئی۔“ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۲، سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۹۱)

ہم تو عید میلاد کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں، خالق کائنات نے نہ صرف ساری کائنات میں چراغاں کیا بلکہ آسمان کے ستاروں کو قانون اور تقیے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں: ”جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے روشن ہو گیا اور ستارے زمین کے آسٹے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔“ (سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۹۳، خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۴۰، زرقاتی علی الموابہب ج ۱ ص ۱۱۶)

سید شہا آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”میں نے تین چھنڈے بھی دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا دوسرا مغرب میں اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔“ (سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۰۹)

یہ حدیث ”الو قایا حوال المصطفیٰ ﷺ“ میں محدث ابن جوزی نے بھی روایت کی ہے۔ اس سے میلاد النبی ﷺ کے موقع پر چھنڈے لگانے کی اصل بھی ثابت ہوئی۔

عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر جلوس بھی نکالا جاتا ہے اور نعرہ در رسالت بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے کہ:

جب آقا و مولیٰ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل یان مدینہ نے جلوس کی صورت میں استقبال کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور سچے اور خند ام گلیوں میں پھیل گئے؛ یہ سب با آواز بلند کہہ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ (ﷺ)

(صحیح مسلم جلد دوم باب الحجرة)

جشن عید میلاد النبی ﷺ کی شری حیثیت بیان کرنے کے بعد اب چند تاریخی حوالہ جات پیش خدمت ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ محافل میلاد کا سلسلہ عالم اسلام میں ہمیشہ سے جاری ہے۔

محدث ابن جوزی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۷ھ) فرماتے ہیں،

” مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ سے حضور اکرم ﷺ کی ولادت با سعادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ ﷺ کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہے اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔“ (المیلاد والنبی ص ۵۸)

امام ابن حجر شافعی رحمہ اللہ (۸۵۲ھ) فرماتے ہیں، ”محافل میلاد واذکار اکثر خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہیں کیونکہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور بارگاہ نبوی میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔“ (فتاویٰ حدیثیہ ص ۱۲۹)

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (۹۱۱ھ) فرماتے ہیں: ”میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع علماء قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے کیونکہ ان میں حضور ﷺ کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔“

(حسن المقصد فی عمل المولود فی الحاوی للمختار ج ۱ ص ۱۸۹)

امام قسطلانی شارح بخاری رحمہ اللہ (۹۲۳ھ) فرماتے ہیں،

”ربیع الاول میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ انکی وجہ سے سارا سال امن سے گزرتا ہے اور ہر مرد اجلہ یورپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے ماہ میلاد کی ہر رات کو عید بنا کر ایسے شخص پر شہادت کی جس کے دل میں مرض و مہاندہ ہے۔“ (موابہب الدنیہ ج ۱ ص ۲۷)

شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ (والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ۱۱۷۶ھ) فرماتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کے دنوں میں کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلا یا کرتا تھا۔ ایک سال قحط کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی تقسیم کر دیے۔ رات کو خواب میں آقا و مولیٰ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے سرکار پر دو عالم ﷺ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بچہ خوش اور مسرور ہیں۔ (الذراعی ص ۸)

ان دلائل و براہین سے ثابت ہو گیا کہ میلاد النبی ﷺ کی محافل منعقد کرنے اور میلاد کا جشن منانے کا سلسلہ سبب مسلمہ صدیوں سے جاری ہے اور اسے بدعت و حرام کہنے والے دراصل خود بدعتی و کفرانہ ہیں۔

☆ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ☆

سوال: بدعت و کفرانہ لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو بھی بدعتِ سیئہ و حرام بتاتے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمادیجیے۔

جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”بیٹک اللہ اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“ (الاحزاب: ۵۶) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے صحیح کبریٰ ﷺ پر درود بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بیٹھے یا کھڑے ہونے سے پاک ہے کیونکہ یہ مخلوق کی صفات ہیں البتہ بعض فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں اور بعض رکوع کی حالت میں، بعض قعود کی حالت میں ہیں اور بعض فرشتے وہ ہیں جو صفیں بنا کر کھڑے ہیں۔ (سورۃ الطہ: ۱) اور سب فرشتے درود بھیجتے رہے ہیں غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ پر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک تمام مسلمان مولیٰ اقدس میں کھڑے ہو کر ہی درود و سلام پیش کرتے آئے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنا بعض ملائکہ کی سنت بھی ہے نیز صحابہ کرام اور تمام زائرین بارگاہ نبوی کا طریقہ بھی یہی ہے۔

اس آیت مبارکہ میں کسی خاص وقت یا کسی مخصوص حالت کا ذکر نہ فرمایا گیا بلکہ مطلق حکم دیا گیا تاکہ درود و سلام پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں جائز قرار پائے ماسوائے اسکے کہ بعض اوقات و مواقع کی ممانعت کا شریعت حکم صادر کرے۔ پس شرعاً ممنوع مواقع کے علاوہ جس وقت اور جس حالت میں درود و سلام پڑھا جائے مذکورہ حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔

محمد و دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بات کو شرع نے پسندیدہ کہا ہے تو جس جگہ، جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ پسندیدہ رہے گی جب تک کہ کسی خاص صورت کی ممانعت شریعت سے نہ آجائے۔ مثلاً ذکر الہی کی خوبی اور اچھائی قرآن وحدیث سے ثابت ہے تو جب کہیں کسی طور خدا کا ذکر کیا جائے گا بہتر ہی ہوگا، ہر ہر حالت کا ثبوت شرع سے ضروری نہیں مگر بیعت الخلاء میں بیٹھ کر زبان سے ذکر الہی کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس خاص صورت کی برائی شرع سے ثابت ہے۔ غرض یہ کہ جس مطلق بات کی خوبی معلوم ہو انکی خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضروری نہیں کیونکہ وہ تمام صورتیں اسی مطلق بات کی

ہیں جس کی خوبی ثابت ہو چکی، البتہ کسی خاص صورت کو ناجائز و برائے ماننے کے لیے دلیل لانی ہوگی۔

”سب چیزوں کی اصل جائز و مباح ہے“ اس فقہی قانون کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس چیز کی ممانعت شریعت سے ثابت ہے اور اس کی برائی پر شرعی دلیل موجود ہے وہی منع اور ناجائز ہے باقی سب چیزیں جائز و مباح ہیں۔ تو جو شخص کسی فعل کو ناجائز یا حرام یا مکروہ کہے اس پر واجب ہے کہ اپنے دعوے پر دلیل لائے۔ اسے جائز و مباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ ممانعت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہونا یہی جواز کے لیے کافی ہے۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے، حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس کے بارے میں خاموشی فرمائی وہ معاف ہے یعنی اس کے فعل پر کچھ مؤاخذہ نہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک للحاکم)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب چیزوں کی اصل مباح ہونا ہے۔ پھر مزید دلائل دے کر فرماتے ہیں، پس مجلس میلاد و قیام (درود و سلام کے لیے کھڑے ہونا) وغیرہ متنازعہ امور کے جواز پر ہمیں کوئی دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ شرع سے ممانعت ثابت نہ ہونے کی بنا پر اسے دلیل ہے، ہاں تم جو ناجائز و ممنوع کہتے ہو، تم ثبوت دود کہ خدا و رسول نے ان چیزوں کو کہاں ناجائز فرمایا ہے؟؟؟ اگر ثبوت نہ دے سکو اور انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز نہ دے سکو تو اقرار کرو کہ تم نے شریعت مطہرہ پر بہتان لگایا۔ (اقلامہ

القیلۃ، ملخصاً)

دلیل ہے، ہاں تم جو ناجائز و ممنوع کہتے ہو، تم ثبوت دود کہ خدا و رسول نے ان چیزوں کو کہاں ناجائز فرمایا ہے؟؟؟ اگر ثبوت نہ دے سکو اور انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز نہ دے سکو تو اقرار کرو کہ تم نے شریعت مطہرہ پر بہتان لگایا۔ (اقلامہ القیلۃ، ملخصاً)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”رسول کی تعظیم و توقیر کرو“۔ (الفج: ۹)

تعمیم کی ایک صورت قیام یعنی کھڑے ہونا ہے۔

صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ مکتوفہ جلد دوم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مسجد نبوی سے گھر مبارک جانے کے لیے اٹھتے تو سب صحابہ کرام تعظیم و تکریم کے طور پر کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ اپنے حجرہ اقدس میں داخل نہ ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی سنت سے ثابت ہے۔

ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا،

”اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا، درجے بلند فرمائے گا اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر ہے۔“ (النجاد: ۱۱، کنز الایمان)

صدر الافاضل فرماتے ہیں: ”ذکر رسول ﷺ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اسی میں داخل ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

ابلسنت اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ و پیکس پناہ میں محبت و تعظیم کے اظہار کے طور پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اسکی ایک وجہ یہ بیان کی جا چکی کہ یہ ملائکہ و صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اسکی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ امتداد دین و صالحین کی بھی سنت ہے۔

علامہ علی بن برہان الدین حلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نور مجسم ﷺ کے ذکر کے وقت قیام کرنا حلیل القدر صحت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۶۶ء) سے ثابت ہے اور اس قیام پر ان کے ہم عصر مشائخ اسلام نے انکی پیروی کی۔

امام سبکی کے پاس جید علماء و مشائخ کا عقیم اجتماع تھا، اس مجلس میں کسی نے امام صرصری کی تعظیم و اشعار پڑھے جنکا ترجمہ یہ ہے، ”اگر بہترین کا جب چاندی کی تختی پر سونے کے پانی سے حضور اکرم ﷺ کی تعریف لکھے پھر بھی کم ہے، بیشک عزت و شرف والے لوگ آقا و مولیٰ ﷺ کا ذکر جمیل سن کر صرف بہت قیام کرتے ہیں یا گھٹوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔“

یہ اشعار سن کر امام سبکی اور تمام علماء و مشائخ کھڑے ہو گئے، اسوقت، بہت سرور اور سکون حاصل ہوا۔

(سیرت حلیہ ج ۱ ص ۸۰، طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲۰۸)

امام محمد شین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ (۱۰۵۶ھ) فرماتے ہیں،

”اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فسادیت کا خدشہ رہتا ہے البتہ مجھے حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے نہایت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اور محبت و خلوص سے تیرے حبیب ﷺ پر درود بھیجتا ہوں۔ اے اللہ! وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد و مبارک سے زیادہ تیری برکت نازل ہوتی ہے اسلئے اے ارحم الراحمین! مجھے کمال یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی ضائع نہ جائے گا بلکہ تیری بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگا؛ جو کوئی درود و سلام پڑھے اور انکے وسیلے سے دعا کرے وہ کبھی مستز نہیں ہو سکتی۔“ (اخبار الاخیار ص ۶۳۳)

اب آخر میں قیام و سلام کو بدعت کہنے والے اپنے اکابرین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مبارک جری صاحب کا فرمان بھی سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں، ”مشرک فقیر کا یہ ہے کہ مجلس میلاد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ زلیخہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔“ (فیصلہ سنت مسئلہ ۵)

انہی حاجی صاحب کے نزدیک کسی بھی جگہ مجلس میلاد میں سرکار دواعلم ﷺ کی تشریف آوری کا خیال کرنے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ آقا و مولیٰ ﷺ کا کہیں بھی قدم رنج فرمانا کوئی ناممکن بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ”اگر محتال تشریف آوری کیا جائے مضائقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید بزبان و مکان ہے لیکن عالم آمد و رفتوں سے پاک ہے پس قدم رنج فرمانا ذات باریکات کا بعد نہیں۔“ (شام امداد ص ۹۳)

بعض کم فہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ”کیا تم صحابہ و تابعین کرام سے محبت و تعظیم میں زیادہ ہو کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا، تم وہ کرتے ہو لہذا یہ بدعت و حرام ہے۔“

یہ اعتراض نہایت لغو ہے کیونکہ کئی امور ایسے ہیں جنہیں صحابہ کرام نے یا تابعین نے اختیار کیا، اس سے قبل وہ نیک کام کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا ان کاموں کو بدعت و حرام کہا جائے گا؟؟؟

امام قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کتاب الشفا میں فرماتے ہیں، امام مالک بن انس رضی اللہ عنہما نے عیاض میں سواری پر سوار نہ ہونے اور فرماتے، مجھے شرم آتی ہے کہ جس مقدس

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ عارف المعارف میں فرماتے ہیں: "تلاوت کرنے سے کھانے کے اجزاء ذکر کے انوار سے معمور ہو جاتے ہیں اور کھانے میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی اور ایسا طعام کھانے سے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔"
 اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں: "وہ کھانا جو حضرات انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح طیبہ کو نذر کیا جاتا ہے اور امیر وغریب سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے یہ سب کو بلا تکلف روا ہے اور باعبر برکت ہے۔ برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے آپس برکت آ جاتی ہے۔" (فتاویٰ رضویہ)

فاتح دینے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں اہل شریف تلاوت کیے جائیں جس میں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھی جائے پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے، پھر اگر یاد ہوں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور مزید چند آیات تلاوت کر کے درود شریف پڑھ کر یوں دعا مانگی جائے۔

"اے اللہ! ان آیات اور اس طعام کو قبول فرما، ان عبادات پر میرے اعمال کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے لائق ثواب عطا فرما۔ اور یہ ثواب ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں مرحمت فرما۔ اپنے حبیب ﷺ کے صدقے میں یہ ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہلبیت عظام، تابعین، تبع تابعین، صحیح اولیائے کالمین خصوصاً فلاں ولی اللہ مثلاً حضور سیدنا محمد ﷺ، انبیا علیہم السلام کی بارگاہ میں نذر پہنچا۔ پھر یہ ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان انتقال کر گئے یا موجود ہیں یا قیامت تک ہونگے، سب کو اسکا ثواب پہنچا۔ یا اللہ! تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمیں مذہب منہج مسلک حق اہلسنت وجماعت پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمیں اپنا خوف، اپنے حبیب ﷺ کی سچی محبت اور آخرت کی فکر عطا فرما، ہمارے اہل و عیال سے ہمیں آنکھوں کی غشٹھک عطا فرما۔ آمین
 پھر اگر چاہیں تو مزید دعا مانگیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھ پھرے پھر پھریں۔ مسلمان بعض مواقع پر فاتحہ کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں مثلاً میلاد شریف، دس محرم الحرام، غوث اعظم کی گیارہویں شریف، خواجہ غریب نواز امیر کی چھٹی شریف، ہب برات کا حلوہ، رجب شریف کے کوٹھڑے وغیرہ ان سب کی اصل ایصال ثواب ہے اور یہ سب جائز ہیں۔"

☆ گیارہویں شریف ☆

سوال: گیارہویں شریف کیا ہے؟ بعض گمراہ کہتے ہیں کہ تم حضور ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے ہر ماہ ایصال ثواب نہیں کرتے مگر ہر ماہ گیارہویں شریف کرتے ہو۔ اس کا کیا سبب ہے؟

جواب: حضرت غوث اعظم پیران پیر دہلی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، نعت خوانی، ذکر الہی اور تقسیم طعام و شیرینی پر مشتمل محفل جو عموماً کسی بھی دن اور خصوصاً چاند کی گیارہ تاریخ کو منعقد ہوتی ہے اسے گیارہویں شریف کہتے ہیں۔ اس کی اصل ایصال ثواب ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس حوالے سے پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کی نسبت غیر خدا کی طرف کرنے سے وہ حرام ہو جاتی ہیں اس لیے گیارہویں شریف کا کھانا حرام ہے (معاذ اللہ)۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اُم سعد کا انتقال ہو گیا اب اگلے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا، پانی۔ (کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت حاجت تھی) لہذا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو کھدوا کر فرمایا، ہذہ لکم، لا تم ساعد۔ یہ ان کو اُم سعد کے لیے ہے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کو کسی فوت شدہ ہستی کی طرف منسوب کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی اس سے وہ شے حرام ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنوئیں کو اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا، اسی طرح ہم گیارہویں شریف کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "بیشک ہمارے شہروں میں سیدنا غوث اعظم کی گیارہویں شریف مشہور ہے اور یہی تاریخ اہل ہند میں سے آپ کی اولاد و مشائخ میں معروف ہے۔" (ماخوذ از سنیہ عارف کمال شیخ عبدالوہاب متقی کی قدس سرہ غوث اعظمین کا عرس کیا کرتے تھے۔ (ایضاً) شیخ امان اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ بھی ماہ ربیع الآخر کی گیارہ تاریخ کو غوث اعظمین کا عرس کیا کرتے تھے۔ (اشیاء الارباعہ)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو کھران اور کارہین شہر وغیرہ جمع ہوتے۔ نماز عصر تا مغرب قرآن کریم تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم کی شان میں قصائد و منقبت پڑھتے، بعد مغرب سجادہ نشین مریدین و حاضرین کے درمیان بیٹھ کر انہیں ذکر ناہنجہ کراتے، اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پھر طعام و شیرینی جو نیا تیار ہوتی وہ تقسیم کی جاتی اور لوگ نماز عشاء ادا کر کے رخصت ہوتے۔" (ملفوظات عزیزی)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مرزا مظہر جانجاناں رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات اپنی کتاب کلمات طیبات میں جمع فرمائے ہیں، اسکا فارسی نسخہ مطبوعہ دہلی صفحہ ۷۷ کے ملاحظہ

ہو، مرزا صاحب فرماتے ہیں،
 "میں نے خواب دیکھا کہ ایک وسیع چوڑے پر بہت سے اولیاء کرام حلقہ کی صورت میں مراقبہ میں ہیں جن میں خواجہ نقشبند اور جنید بغدادی رحمہما اللہ بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر یہ حضرات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے استقبال کو چل دیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ چار دروازے، ہر بند پاؤں ایک بزرگ بھی تھے چکا ہاتھ تقسیم سے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پوچھتے پھر معلوم ہوا کہ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک صاف و شفاف حجرہ مبارک ظاہر ہوا جس پر نور کی بارش ہو رہی تھی، یہ تمام بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج حضرت غوث اعظمین کا عرس یعنی گیارہویں شریف ہے اور یہ تمام بزرگ اس عرس کی تقریب میں تشریف لے گئے ہیں۔"

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف اور اولیاء کرام کے اعراس مبارک مسلمانوں کا صدیوں سے معمول رہے ہیں خصوصاً گیارہویں شریف تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے زمانے یعنی ۹۵۸ھ تا ۱۰۵۲ھ میں تمام شہروں میں مشہور ہو چکی تھی۔

یہ اعتراض کہ "ہم گیارہویں شریف کی طرح حضور ﷺ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے" نہایت لغو اور جاہلانہ ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اہل سنت جب کسی ولی اللہ یا اپنے کسی مرحوم عزیز کے لیے بھی فاتحہ دلاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ و پیکس بناہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں پھر دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں پھر اولیاء کرام اور اپنے مرحوم عزیزوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ پچھلے سوال کے جواب میں فاتحہ کا طریقہ بیان ہوا، اسے دوبارہ پڑھ لیجیے؛ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب کسی کوئی فاتحہ کرتے ہیں وہ نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ و اہل بیت کرام بلکہ تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب پڑھتی ہوتی ہے۔

☆ شعائر اہل سنت کی پابندی کیوں؟ ☆

سوال: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت محفل میلاد النبی ﷺ اور گیارہویں شریف کرنے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے اور حضور ﷺ کا اسم گرامی سن کر آگوشے چوسنے کو واجب سمجھتے ہیں اس لیے ان افعال کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: پہلے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ اہل سنت مذکورہ افعال کو ہرگز فرض یا واجب نہیں سمجھتے بلکہ انہیں مستحب و مستحسن جان کر انکی پابندی کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ان مستحب امور کی پابندی کیوں کی جاتی ہے تو جواباً عرض ہے کہ مستحب افعال کی پابندی اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب رسول ﷺ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس لیے ہم ان مستحب کاموں کی پابندی کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں قرآن کریم سے راجحائی لیجیے:

ارشاد ہوا: "اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر حقر نہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نباہا جیسا اسکے بننے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔" (الحمدید: ۷۷، کنز الایمان)
 اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس نیکی کو نہ دیا یعنی انکی پابندی نہ کی انہوں نے برا کیا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ مستحب کاموں کو پابندی سے کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہے۔

آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمان عایشان ہے: "اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔" (بخاری، مسلم)

حضور ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے: "جو اشراق کی دورکعت کی پابندی کرے اسکے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سندر کی مھاگ کے برابر ہوں۔" (ترمذی، ابن ماجہ)
 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کی آٹھ رکعات پڑھتیں پھر فرماتیں: "اگر میرے ماں باپ اٹھا بھی دیے جائیں تو میں یہ نفل نہ چھوڑوں۔" (مشکوٰۃ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نفل یا مستحب کی پابندی کرنا اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کو پسند ہے۔ ہم روزانہ تین وقت کھانا کھاتے ہیں، ہر چھوٹا نفل کرتے ہیں، عید پر سنے کپڑے سلواتے ہیں، مدارس میں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، سالانہ جلے ہوتے ہیں، رمضان میں تعطیلات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور کی پابندی سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم انہیں فرض یا واجب سمجھتے ہیں اسی طرح اہل سنت کے مذکورہ مستحب امور کی پابندی کرنے سے بھی ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انہیں واجب سمجھتے ہیں۔

اس ضمن میں ایک اور نہایت اہم بات ذہن نشین رکھنی ضروری ہے اور وہ یہ کہ ہر دور میں ارکان اسلام کے علاوہ اہل ایمان کی مختلف علامات رہی ہیں اور سبب زمانہ انکافروں اور بدعتیوں کی علامات اور شعائر سے پتہ چلتا ہے اہل ایمان کے لیے لازم رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں محض کلمہ پڑھنا ہی مسلمانوں کی پہچان تھی پھر جب منافق پیدا ہوئے تو قرآن نے انکی علامات بیان فرمادیں۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اور سورہ منافقون ملاحظہ کیجیے۔ پھر جب دیگر بدعتیں پیدا ہوئے تو غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ نے ان اہل بدعت مثلاً خوارج، قدریہ وغیرہ کی علامات بیان فرمادیں۔ جسکی وجہ سے صحابہ کرام نے گمراہ لوگوں کو شناخت کیا بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ خوارج کی نشانیوں والے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔

شرح فقہ اکبر میں محدث علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا: ”حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو افضل جانا اور چھوڑنے کے موزوں پر سچ کرنا۔“

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب اہلسنت کی پہچان پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی علامات ارشاد فرمائیں۔ درمختار باب المیاء میں ہے کہ ”حوض سے وضو کرنا افضل ہے کیونکہ معتزلہ اسے ناجائز کہتے ہیں لہذا ہم حوض سے وضو کر کے انہیں جلاتے ہیں۔“

غور فرمائیے کہ حوض سے وضو کرنا اور چھوڑنے کے موزوں پر سچ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے لیکن چونکہ اس زمانے میں اسکے منکر پیدا ہو گئے تھے اس لیے ان کاموں کو اہلسنت کی پہچان قرار دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض جائز کام بد مذہبوں کی مخالفت کی وجہ سے افضل اور ہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محفل میلاد، گیاہوں میں شریف، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اور حضور ﷺ کا اسم گرامی سر کرنا اور گھومنے چومنا وغیرہ یہ سب افعال فرض یا واجب نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ زمانہ ان مستحب کاموں کے منکر پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کریم ﷺ اور محبوبانِ خدا کی عظمت و شان سے عناد رکھتے ہیں اس لیے یہ مستحب امور صحیح العقیدہ اہلسنت ہونے کی علامت ہیں۔

☆☆☆☆

باب یازدہم: اہلسنت کون؟

☆ جنتی گروہ کی علامات ☆

سوال: موجودہ دور میں پیشا رفتے پیدا ہو چکے ہیں جن میں ہر فرقہ خود کو جنتی قرار دیتا ہے اور ایک فرقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرمائیں کہ ان میں سے جنتی گروہ کی شناخت کیسے کی جائے؟

جواب: غیب کی خبریں دینے والے آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، بسنی اسرائیل میں بہتر (۷۲) فرقے ہونے اور میری امت میں بہتر (۷۳) فرقے ہونگے۔ ان میں صرف ایک گروہ جنتی ہے اور باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

نبی کریم ﷺ نے چودہ سو سال پہلے یہ یقینی خبر دے دی تھی تاکہ اتنے سارے فرقوں میں سے جنتی گروہ کی شناخت ہو سکے۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی آیات بھی قابل غور ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ نیکے بھوکا۔“ (کنز الایمان فی تہذیب القرآن)

ہم پر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ بتائیے کیا قرآن و حدیث کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ بالیقین قرآن و حدیث کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے لیکن رب کریم خوب جانتا ہے کہ گمراہ لوگ قرآن و حدیث کی گمراہی سے اپنے مطلب کی کریں گے اور ترجمہ و تفسیر میں اپنے فاسد نظریات داخل کر دیں گے۔ یونہی حدیث پر ہمیں گے مگر اس کا خود ساختہ مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے کو معیار حق قرار دے دیا تاکہ جو قرآن و حدیث کا عالم نہ ہو وہ بھی جان لے کہ صحابہ کرام و اولیائے کالمین کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے۔

اب آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کی کیسی تعظیم و توقیر کرتے، آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے فریاد کرتے، انکی محبت کو ایمان کی جان سمجھتے، بارگاہِ انبی میں حاجت روائی کے لیے انہیں وسیلہ بناتے۔ (ان معنوات پر متعدد احادیث مبارکہ فقیر کی کتاب ”غیاء الہدیٰ“ باب اول ایمانیات میں ملاحظہ فرمائیں)۔ اسی طرح آپ غور فرمائیے کہ حضرت غوث اعظم قدس سرہ کا تعلق کس گروہ سے ہے، داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، مجدد الف ثانی، یا فرید گنج شکر اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ الحمد للہ! اہلسنت و جماعت ہی وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کے عقائد و افکار کا پیروکار ہے اور اسی گروہ میں تمام اولیاء کرام ظاہر ہوئے ہیں اور یہی جنتی گروہ ہے۔

اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جنتی گروہ کی مزید کیا علامات بیان ہوئی ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک گروہ ہر دور میں ضرور حق پر ہے گا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، میری امت کا ایک طبقہ دین پر قائم رہے گا، جو انکی مخالفت کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ (مسلم) صحیب کبریاء، احمد علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ”یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہ ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے اور جو جماعت سے الگ رہا وہ الگ ہی دوزخ میں جائے گا۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ)

اب دیکھنا ہے کہ جنتی ہونے کے دو ہی فرقوں نے کب جہنم لیا؟

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا مانگی، ”اے اللہ! ہمیں ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ! ہمیں ہمارے عین میں برکت دے۔“ بعض لوگوں نے عرض کی بجز کے لیے بھی دعا کریں۔ آقا و مولیٰ ﷺ نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ لوگوں نے پھر نجد کے لیے دعا کی درخواست کی، مگر آپ نے پھر شام اور یمن کے

لیے دعا فرمائی۔ تیسری بار لوگوں کے عرض کرنے پر فرمایا،

”وہاں زلزلے اور ہفتے ہونگے اور وہاں سے شیطان کا سینک بستی شیطانی گروہ نکلے گا۔“ (صحیح بخاری جلد سوم کتاب الفتن)

آگر نجد کے علاقے سے کسی فرقے نمودار ہوتے تو شاید لوگ ”شیطانی گروہ“ کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہاں ایک ہی فرقہ پیدا ہوا۔ بارہویں صدی ہجری میں نجد میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی، اس نے اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ اس وقت علماء حق میں سے اس کے منکر بھائی شیخ سلیمان بن عبدالوہاب نے اس کا سخت رد کیا۔ وہ اپنی کتاب الصواعق الالہیہ کے صفحہ ۳۳ پر لکھتے ہیں،

”رسول معظم ﷺ کے بعد سرزمین نجد میں جو پہلا فتنہ واقع ہوا وہ شیخ نجدی کا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے رائج معمولات کو کفر اور مسلمانوں کو کافر بنا دیا بلکہ شیخ نجدی نے ان لوگوں کو بھی کافر بنا دیا جو ان مسلمانوں کو کافر نہ کہے۔ حالانکہ مکہ، مدینہ اور یمن کے علاقوں میں صدیوں سے یہ معمولات رائج ہیں بلکہ ہم کو تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اولیاء کا وسیلہ، اسکے مزارات سے توسل و استمداد اور اولیاء اللہ کو پکارنا یہ تمام امور دنیا میں سب سے زیادہ یمن اور حرمین شریفین میں کیے جاتے ہیں۔“

شیخ سلیمان نے اہلسنت کی حقانیت کی ایک دلیل یہ دی تھی کہ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور ﷺ کا ارشاد ہے، ”اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی بھجھ عطا فرماتا ہے اور یہ امت ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔“ اس حدیث میں آقا و مولیٰ ﷺ نے قیامت تک امت کے دین پر قائم رہنے کی خبر دی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جن امور کو تم کفر بتاتے ہو وہ ابتداء سے اسلام کے لے کر آج تک تمام دینائے اسلام میں مردود اور معمول ہیں۔

پس اگر اولیاء اللہ کے مزارات بڑے بڑے بت ہوتے اور ان سے استمداد و استغاثہ کرنے والے کافر ہوتے تو تمام امت صحیح دین پر قائم نہ ہوتی بلکہ ساری امت کا فر قرار پاتی (جبکہ یہ حدیث پاک تمہارے اس باطل نظریے کی تردید کرتی ہے)۔ (الصواعق الالہیہ ص ۴۰)

شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے پیروکاروں کو ہلاکت دینے والے ہند میں وہابیت کی ایک شاخ نے میاں نذر حسین دہلوی کی قیادت میں ختم کیا جو تقلید کے منکر تھے۔ انگریز حکومت سے اپنے تعلق کے بارے میں اسی فرقہ کا ترجمان رسالہ لکھتا ہے کہ:

”لارڈ ڈفرن، گورنر جنرل اور وائسرائے ہند کو دے گئے سنا سنائے میں قائد الہدیہ میاں نذر حسین دہلوی، محمد حسین بٹالوی و کلی الہدیہ ہند کے علاوہ الہدیہ کے پانچ بڑے پیشواؤں کے نام شامل ہیں۔“ (اشادۃ السنۃ جلد ۱۱ شمارہ ۲ صفحہ ۴۱)

غیر مقلدوں کے پیشواؤں کا صدیق حسن بھوپالی نے اس وقت بھی اہلسنت کو انگریزوں کا بدخواہ اور دشمن قرار دیا۔ انہوں نے لکھا: ”اگر کوئی بدخواہ بداندیش سلطنت برٹش کا ہو گا تو وہی شخص ہوگا جو آزادی مذہب (یعنی غیر مقلد ہونے) کو ناپسند کرتا ہے اور ایک مذہب خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے، جما ہوا ہے۔“ (ترجمان وہابیت ص ۵)

اس نمک حلائی پر انگریز حکومت نے پانچ الہدیہ مولویوں کو ”شخص العلماء“ اور دو مولویوں کو ”خان بہادر“ کے القابات سے نوازا۔ (الدرالمختار مولوی یوسف جعفری) صحابہ کرام، تابعین و صالحین کے ساتھ اس فرقہ کے ناروا سلوک کا حال انہیں کے پیشواؤں و وحید الزماں کی زبانی ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں، ”غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے آپ کو الہدیہ کہتے ہیں انہوں نے ایسی آزادی اختیار کر رکھی ہے کہ مسائل اجماعی کی پروا نہیں کرتے، نہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کی۔ اور قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی سن مانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تفسیر آجکی اس کو بھی نہیں سنتے۔“

(شخصے کے گھر ص ۲۰ بحوالہ حیات وحید الزماں ص ۱۰۲)

برصغیر میں وہابیت کی دوسری شاخ مولوی اسماعیل دہلوی نے قائم کی۔ انہوں نے شیخ نجدی کی کتاب التوحید کا پر بار دوں تقویۃ الایمان کے نام سے شائع کیا۔ اسکے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسکے چچا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے اسکے متعلق فرمایا، ”ہم تو سمجھے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہ سمجھا۔“ (ارواحِ مخلصہ ص ۱۱۲۰ مولوی اشرف علی تھانوی) انگریزوں کی نوازشات سے متاثر ہو کر مولوی اسماعیل دہلوی نے سرعام فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا کسی طرح درست نہیں بلکہ خلاف مذہب ہے۔“ (حیاتِ طیبہ ص ۱۲۹۶ مولوی حیرت دیوبندی)

پاک و ہند میں وہابیت کی تیسری شاخ دیوبند (جو کئی ہونے کو دیکھا رہے، اس) کی ابتدا بھی انگریز حکومت کی خاص نوازشوں سے ہوئی۔ اس کا ذکر خود دیوبندی اکابرین نے اپنی کتب میں کیا ہے، مولوی شہیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، ”سنا گیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو انگریز حکومت کی جانب سے چھ سو (۶۰۰) روپے ماہوار دیے جاتے تھے۔“ (مکالمۃ الصدورین ص ۱۰ مطبوعہ دیوبند)

نیز ”الیاس دہلوی کی تبلیغی جماعت کو ابتدا میں انگریز حکومت کی جانب سے کچھ روپے ملتا تھا۔“ (ایضاً ص ۸)

دیوبند کے مفتی، اعظم مولوی رشید گنگوہی پر بعض لوگوں نے جبکہ آزادی میں شرکت کا الزام لگایا تو مولوی صاحب نہایت مطمئن رہے، بقول اسکے سوانح نگار: ”آپ کو وہ

☆ تقلید کیوں ضروری ہے؟ ☆

سوال: تقلید کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید کرتے تھے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟

جواب: تقلید کے لغوی معنی ہیں ”مردن میں پٹا ڈالنا“ اور اصطلاحی معنی ہیں ”دلیل جانے بغیر کسی کے قول و فعل کو صحیح سمجھتے ہوئے اسکی پیروی کرنا“۔ انسان زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ پرامنری تعلیم کے حصول سے لے کر کسی بھی پیشہ یا ہنر کے درجہ، کمال کو پہنچنے تک ہر کوئی اپنے اساتذہ یا اس ہنر کے ماہرین کی تقلید کرنے پر مجبور ہے۔ علم دین کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہر شخص یا اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ کرے کیونکہ اسکے لیے صرف عربی جانتا کافی نہیں بلکہ فقہ و جہتد کی شرائط کا جامع ہونا ضروری ہے۔

کسی فقہ کے قول پر شریعی دلیل کے تحت عمل کرنا تقلید شریعی ہے جس کا فرض ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔

ارشاد ہوا: ”اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب عقلیں تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو درسنا کریں اس امید پر کہ وہ سمجھیں“۔ (التوبہ: ۱۲۴، کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر عالم و فقہ بننا ضروری نہیں لہذا غیر جہتد یا غیر عالم کو جہتد یا عالم کی تقلید کرنی چاہیے۔

دوسری جگہ فرمایا: ”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول ﷺ کی اور انکی جو تم میں سے حکم والے ہوں“۔ (النساء: ۵۹)

داری باب الاقتداء بالعلماء میں ہے: ”اولی الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہیں“۔ امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اولی الامر“ سے مسلمان حاکم یا فقہاء یا دونوں مراد ہیں۔ (احکام القرآن ج ۲ ص ۲۵۶)

امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس سے مراد علماء لینا اوٹی ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۳۳)

ثابت ہوا کہ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا نیز ان علماء و فقہاء کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا جو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کام کے شارح ہیں، اسی اطاعت کا نام تقلید ہے۔

صحابہ کرام براہ راست نبی کریم ﷺ سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے اس لیے انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا موملی ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین بھی اپنے درمیان موجود زیادہ صاحب علم صحابی کی تقلید کیا کرتے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے: ”جب تک یہ عالم تمہارا درمیان موجود ہیں، مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو“۔ (بخاری) یہی تقلید شخصی ہے جو در صحابہ میں بھی موجود تھی۔

بخاری شریف میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کو ترجیح دی۔ اسی کا نام شخصی تقلید ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام شہروں میں پھیل گئے اور ان میں سے ہر ایک وہاں کا پیشوا بن گیا۔ مسائل پیش آنے پر لوگوں نے فتوے پوچھنا شروع کیے تو ہر صحابی نے اپنے حافظے یا استنباط سے جواب دیا یا پھر اپنی رائے سے اجتہاد کیا“۔ (حیۃ اللہ الہائے)

آقا موملی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنایا تو دریافت فرمایا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی، میں اجتہاد کروں گا۔ ارشاد فرمایا: ”اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہے“۔ (ترمذی جلد اول)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جو قرآن و سنت میں نہ ملے اور نہ ہی اس بارے میں صالحین کا کوئی فیصلہ ہو تو پھر اجتہاد کیا جائے“۔ (نسائی جلد دوم)

ان احادیث مبارکہ سے قیاس و اجتہاد کا واضح ثبوت ملتا ہے نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دو در صحابہ میں فقہ صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگ ان کی تقلید بھی کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رقمطراز ہیں: ”صحابہ کرام سے مذاہب اربعہ کے ظہور تک لوگ بغیر انکار کیے کسی نہ کسی عالم کی ہمیشہ تقلید کرتے رہے، اگر یہ باطل ہوتا تو علماء ضرور انہیں منہ کرتے“۔ مزید فرمایا: ”جاننا چاہیے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید میں بڑی مصلحت ہے اور ان سے روگردانی میں بہت بڑا خسارہ ہے“۔ (اعتقاد مجید)

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو“۔ (الانبیاء: ۷)

صدر الافاضل فرماتے ہیں: ”کیونکہ تا وقت کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے اور مرضی جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اسکے حکم پر عامل

ہو۔ اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے“۔ (خزائن العرفان)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

سرکارِ ہدو عالم نور محمد ﷺ نے فرمایا، بیٹک ایک شخص نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج اور جہاد بھی کرے گا لیکن وہ منافق ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! وہ کس وجہ سے منافق ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اپنے امام پر طعن زنی کی وجہ سے منافق ہوگا۔ عرض کی، امام کون ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاسألوا اہل الذکر..... الخ۔ (تفسیر زینتور)

اس حدیث مبارکہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو امام اعظم ابو یوسف رضی اللہ عنہ و دیگر ائمہ دین پر طعن زنی کرتے ہیں اور خود نفس امارہ اور شیطان ملعون کے مقلد بنے ہوئے ہیں۔

رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، اور اسکے کان اور دل پر مہر لگا دی اور انکی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے“۔ (الچاہد: ۲۳)

تفسیر صاوی میں سورۃ الکہف کی آیت ۳۴ کے تحت مرقوم ہے کہ ”ان چاروں مذاہب کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ بظاہر صحابہ کرام کے قول اور حدیث صحیح اور کسی آیت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ جو ان چاروں مذاہب سے خارج ہے وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، بسا اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مراد لینا اور انکی حقیقت کو نہ سمجھنا کفر کی جڑ ہے“۔

تفسیر احمدی میں ہے: ”اس پر اجماع ہے کہ ان چار مذاہب کے سوا کسی اور کی اتباع جائز نہیں“۔ اسی لیے تمام اکابر محدثین بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، داری و عیال وغیرہ رحمہم اللہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام نسائی کا مقلد ہونا تو خود غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی نے ”المطلح“ میں بیان کیا ہے۔

جب ایسے جلیل القدر محدثین، ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں تو پھر چند کتنا میں پڑھے ہوئے اگر خود کو تقلید سے بے نیاز سمجھیں تو کیا یہ گمراہی نہیں ہے؟ غیر مقلدوں کے پیشوا مولوی محمد حسین بناوٹی نے ”شاعت السنۃ“ میں اس حقیقت کا اعتراف یوں کیا، ”پچیس برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق کی تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر کو اسلام کو سلیم کر بیٹھے ہیں“۔

یہ بات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جو شخص بھی امام اعظم کی تقلید نہیں کرتا وہ بہر حال کسی نہ کسی ”مولوی صاحب“ کی تقلید ضرور کرتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ موجودہ پرفتن دور کے کسی مفاد پرست مولوی صاحب کی تقلید کرنے کی بجائے اس جلیل القدر امام اعظم کی تقلید کی جائے جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک زمانہ میں آنکھ کھولی اور ان کی زیارت کی، اور جس کی عظمت پر اکابر ائمہ دین وحدثین کرام متفق ہیں۔

غیر مقلد عالم مولوی وحید ازلما صاحب نے اپنے ہم مسلک لوگوں سے یہی تنقح سوال کیا تھا جبکہ جواب اب تک اسکے ذمہ ہے: ”ہمارے اہلحدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ اور مولوی اسماعیل کو دین کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے۔ بھائیو! ذرا غور کرو اور انصاف کرو، جب تم نے ابوحنیفہ، شافعی کی تقلید چھوڑ دی تو ابن تیمیہ یا ابن قیم اور شوکانی، جو ان سے بہت متاخر ہیں، انکی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟“۔ (حیات وحید ازلما ص ۱۰۲)

صدر الشریعہ علامہ مولانا اسماعیل اعظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”تمام مسلمانوں سے الگ غیر مقلدوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں مگر حقیقت میں تقلید سے خالی نہیں۔ ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ یہ تقلید کے منکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے“۔

(بہار شریعت حصہ اول صفحہ ۵)

☆ فقہ حنفی دراصل حدیث ہے ☆

سوال: کیا چاروں مذاہب اہلسنت ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”تم حدیث چھوڑ کر فقہ کی پیروی کرتے ہو جبکہ ہم حدیث کی پیروی کرتے ہیں لہذا اماموں کی فقہ چھوڑ کر حدیث کو اپنا بنانا؟“ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب: حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب اور حنبلی مذہب چاروں حق ہیں اور چاروں اہلسنت و جماعت ہیں۔ ان کے عقائد یکساں ہیں البتہ صرف اعمال میں فروغی اختلاف ہے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ مجتہد سے اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر بھی وہ گناہ نہیں بلکہ اس اجتہاد میں اسکی تقلید صحیح ہوگی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا،

”جب حاکم اجتہاد کرے اور صحیح کرے تو اسکو دو ثواب ہیں اور اگر اجتہاد میں خطا کرے تو اسکو ایک ثواب ہے“۔ (بخاری، مسلم)

اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ”حدیث“ کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ شرح مشکوٰۃ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں،

”جمہور محدثین کے نزدیک نبی کریم ﷺ کا قول حدیثِ قوی ہے، آپ ﷺ کا فعل حدیثِ فعلی ہے اور اسی طرح جو کام آپ ﷺ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے اس سے نردو کا اور سکوت فرمایا، وہ حدیثِ تقریری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال، افعال اور ان کا کسی کام سے نردو نہا بھی احادیث ہیں۔“

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تابعی کا قول حدیثِ قوی ہے، اس کا فعل حدیثِ فعلی ہے اور اس کا کسی کے قول یا فعل پر سکوت فرمنا حدیثِ تقریری ہے، تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول، فعل اور سکوت بھی حدیثِ قوی ہے کیونکہ آپ تابعی ہیں۔ آپ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، تقریباً بیس صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات کی۔ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے سات صحابہ کرام سے بلا واسطہ احادیث سنی ہیں۔ (مقدمہ مرتقا)

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہی حقیقت حدیث ہی ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ ”تم حدیث چھوڑ کر فقہ کی پیروی کرتے ہو“ بالکل غلط ہے۔ دراصل نبی کریم ﷺ سے شریعت اخذ کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے واسطے یہی ہے۔

اول: ظاہری طریقہ یعنی اسناد کے ساتھ حدیث بیان کرنا (متواتر ہو یا غیر متواتر)،

دوم: حضور ﷺ کے اقوال و افعال و تقریر سے جو مسئلہ سمجھنا، اُسے آقا و مولیٰ ﷺ کی طرف انتساب کیے بغیر بیان کرنا۔

اول الذکر طریقے سے احادیث بیان کرنے میں صحابہ کرام بعد احتیاط کرتے بلکہ دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کثرت روایت سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”سو اے ان احادیث کے جن پر عمل کیا جاتا ہے دیگر احادیث کی روایت کم کر دو۔“ (فقہ الفقہ ص ۳۳ بحوالہ مصنف عبدالرزاق)

سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اس قانون پر عمل کیا اور حدیث کی پہلی قسم کی روایت میں کثرت نہ کی۔ (ایضاً ص ۳۳ بحوالہ ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فقہی و مدرس مقرر ہوئے بغیر دیا کرتے تھے مگر جب حدیث مستعمل بیان کرتے تو پیشانی پینہ نہ ہوجاتی، کاہنے لگتے اور فرماتے، انا واللہ کذا لکی یا کذا و نحوہ۔ شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ سال سال بھر تک ان کے پاس روزانہ درس میں حاضر ہوتے تھے مگر کسی دن بھی قال رسول اللہ ﷺ نہ سنتے۔ ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ (ایضاً ص ۳۳ بحوالہ طہققات ابن سعد)

جن صحابہ کرام نے احادیث کو قادی کی صورت میں بیان کیا ان میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم زیادہ نمایاں ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کوثر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے اعلیٰ رضی اللہ عنہما سے اور پھر ان سے حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے حصول علم کیا۔ پھر ان کے قادی کی روشنی میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہی کی بنیاد رکھی جو دراصل مذکورہ صحابہ سے متاثر ہو کر امام اعظم کا کلام بن گیا یا الفاظ دیگر محمدی فقہ ہے۔

امام اعظم کے اجتہاد کے متعلق حافظ ابن حجر شمسی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”امام ابوحنیفہ سب سے پہلے قرآن کریم میں حکم تلاش کرتے، اگر نہ ملتا تو سنت رسول ﷺ دیکھتے۔ اگر ردوں میں حکم نہ پاتے تو صحابہ کے اقوال سے راہنمائی لیتے۔ اگر ان اقوال میں اختلاف ہوتا تو اس قول کو لیتے جو قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہوتا۔ اگر کسی صحابی کا قول بھی نہ ملتا تو تابعین کی طرح خود اجتہاد کرتے۔“ (الخیرات الحسان ص ۲۶)

محدث علی قاری رحمہ اللہ نے آپ کے ہم عصر جلیل القدر محدث امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں یہ قول نقل کیا ہے: ”یوں نہ کہو کہ یہ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث کی تفسیر ہے۔“ (ذیل الجواہر ج ۲ ص ۳۶۰)

علم حدیث میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی احتیاط کے متعلق امام ذکی رحمہ اللہ علیہ (م ۱۹۷) یوں گواہی دیتے ہیں کہ ”میں نے حدیث میں جیسی احتیاط امام ابوحنیفہ کے یہاں دیکھی وہ کسی دوسرے میں نہ پائی۔“ (مناقب الامام الاعظم ج ۱ ص ۱۹)

امام اعظم علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنی رائے کو حرف آخر قرار نہیں دیتے تھے۔ دین میں احتیاط کے پیش نظر ہر مسئلہ چالیس جید فقہاء پر مشتمل مجلس میں پیش ہوتا۔

بقول امام موفق بن احمد کی رحمہ اللہ: ”دلائل سے اور سنائے جاتے بعض اوقات مہینہ یا زیادہ عرصہ بحث جاری رہتی۔ جب مسئلہ پر اتفاق ہو جاتا تو امام ابو یوسف اسے اصول میں لکھ لیتے، اس طرح تمام اصول مرتب ہوئے۔“ (مناقب موفق ج ۲ ص ۱۳۳)

محدث علی قاری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں، ”انہوں نے تراسی (۸۳) ہزار مسائل طے فرمائے جن میں سے اسی ہزار تعلق عبادات سے اور باقی مسائل کا تعلق معاملات سے ہے۔“ (ذیل الجواہر ج ۲ ص ۴۲)

جو امام اعظم سے بغض و عناد کے باعث فقہ حنفی سے چڑے تھے ان کی ہدایت کے لیے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ محدث کبیر، یزید بن ہارون رحمہ اللہ درس کے دوران امام اعظم کے ارشادات سنارہے تھے کہ کسی نے کہا: میں حدیث میں سنائے اور لوگوں کی باتیں نہ کیجیے۔

آپ نے اس سے فرمایا: ”تمہارا مقصد صرف حدیثیں سننا اور جمع کرنا ہے، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہوتا تو تم حدیث کی تفسیر اور معانی معلوم کرتے اور امام ابوحنیفہ کی کتابیں اور ان کے اقوال دیکھتے جو تمہارے لیے حدیث کی تفسیر کرتے ہیں۔“ پھر آپ نے اس کو ڈاؤن کر مجلس سے نکال دیا۔ (مناقب موفق جلد دوم ص ۴۸)

بعض ناگھم حامدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ”فقہ حنفی کی تائید میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض علم حدیث سے جہالت پر مبنی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی حدیث بھی ضعیف، معلل یا شاذ وغیرہ نہیں تھی بلکہ سب صحیح کے درجے میں تھیں کیونکہ حدیث کا ضعیف ہونا راوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام اعظم تابعی ہیں اس لیے آپ کو ایک دو واسطوں سے یہ احادیث ملیں۔

”راوی کی وجہ سے ان احادیث کو ضعیف کہنا درست نہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ بعد والوں کے پاس یہ احادیث کئی واسطوں سے پہنچی ہیں جبکہ امام اعظم کے پاس وہ احادیث براہ راست کسی صحابی سے پہنچی ہیں یا کسی ایک تابعی کے واسطے سے۔ اور امام اعظم کا یہ بھی ارشاد ہے، ”جو حدیث صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے۔“ تو پھر امام اعظم کے زمانہ میں ان احادیث کو ضعیف کیسے کہا جاسکتا ہے۔“ (مقدمہ مرتقا شرح مشکوٰۃ ص ۸۰)

امام اعظم کی فضیلت میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ نبی بن معاذ راوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آقا و مولیٰ ﷺ کا خواب میں دیدار کیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا: ”ابوحنیفہ کے علم میں۔“

امام اعظم کی عظمت کی گواہی، جرح و تعدیل کے نامور امام محدث نبی بن معین رحمہ اللہ کی زبانی سنئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”جلیل القدر عالم چار ہیں۔ سفیان ثوری، ابوحنیفہ، مالک اور اوزاعی۔“ (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۱۶) امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بہت پیاری بات کہی، فرمایا ”تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کی اولاد ہیں۔“ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۶)

يَا اَزْحَمَ الرَّاجِحِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَلْفِكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ اَنْعَمَلُ الَّذِيْ يُبَيِّنُغُنِيْ حُبَّكَ

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوب بندوں کی محبت مانگتا ہوں اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔“ (ترمذی)

اٰمِيْنَ بِحَمْدِ النَّبِيِّ الْكِرْمِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِيْمِ

☆☆☆☆

ہے کہ بعد والوں کے پاس یہ احادیث کئی واسطوں سے پہنچی ہیں جبکہ امام اعظم کے پاس وہ احادیث براہ راست کسی صحابی سے پہنچی ہیں یا کسی ایک تابعی کے واسطے سے۔ اور امام اعظم کا یہ بھی ارشاد ہے، ”جو حدیث صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے۔“ تو پھر امام اعظم کے زمانہ میں ان احادیث کو ضعیف کیسے کہا جاسکتا ہے۔“ (مقدمہ مرتقا شرح مشکوٰۃ ص ۸۰)

امام اعظم کی فضیلت میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ علیہ اپنی تصنیف، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ نبی بن معاذ راوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آقا و مولیٰ ﷺ کا خواب میں دیدار کیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا: ”ابوحنیفہ کے علم میں۔“

امام اعظم کی عظمت کی گواہی، جرح و تعدیل کے نامور امام محدث نبی بن معین رحمہ اللہ کی زبانی سنئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”جلیل القدر عالم چار ہیں۔ سفیان ثوری، ابوحنیفہ، مالک اور اوزاعی۔“ (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۱۶) امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بہت پیاری بات کہی، فرمایا ”تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کی اولاد ہیں۔“ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۶)

☆☆☆☆

