

ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی

سلسلہ اصلاحی رسائل ۹

بدشگونیاں بدفالیاں توہمات

اور

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب مدظلہ العالی

ماہِ صغیر اور غلط تصورات

سُجھو می سے فال نکلوانا

قرآن کریم سے فال نکلوانا

عاصرات کا عمل کرنا

ستاروں کے اثرات کی حقیقت

بہزادی حقیقت

نیک فال لینا سنی ہے

روحوں کی آمد و رفت

غول، بیابانی

شیخ احمد کا وصیت نامہ

ایک کی بیماری اور دوسرے کا لگنا

میعن اسلامک پبلیشرز

www.meeen.com

فہرست مضامین

| | |
|----|---|
| ۵ | ماہِ صفر اور غلط تصورات |
| ۵ | صفر کے معنی |
| ۵ | صفر کے متعلق اہل عرب کے توہمات |
| ۷ | صفر کے متعلق دورِ حاضر کے لوگوں کے خیالات |
| ۱۶ | ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا |
| ۲۱ | بدشگونی اور بدفالی |
| ۲۲ | ہمارے معاشرے کی بدشگونیاں |
| ۲۸ | بخومی سے فال نکلوانا |
| ۳۱ | قرآن کریم سے فال نکلوانا |
| ۳۲ | جنات کی باتوں پر یعتین کرنا |
| ۳۳ | حاضرات کا عمل کرانا |
| ۳۳ | بیمار کی صحت کے لئے جانور ذبح کرنا |
| ۳۴ | شیخ احمد کا وصیت نامہ |
| ۳۷ | ہمزاد کی وضاحت |
| ۳۸ | نیک فال |

| | |
|----|--|
| ۳۸ | نیک فال لینا سنت ہے۔ |
| ۴۱ | بد فالی کے ناجائز اور نیک فال کے جائز ہونے کی حکمت |
| ۴۱ | نحوست |
| ۴۲ | صائمہ کی حقیقت |
| ۴۵ | ارواح کی آمد و رفت |
| ۴۶ | غول بیابانی |
| ۴۷ | ستاروں کے اثرات |

ماہ صفر اور غلط تصورات

أَحْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

اما بعد!

صفر کے معنی

”صفر“ عربی زبان کا لفظ ہے جس میں ص اور ف دونوں پر زبر ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جو عام طور پر مشہور و معروف ہیں یعنی اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ (سماج)

صفر کے متعلق اہل عرب کے توہمات

اسلام سے پہلے دورِ جاہلیت میں ”صفر“ کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب توہمات تھے، حضراتِ محدثین کرام رحمہم اللہ نے ان سب کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، ذیل میں ان کا مختصر انتخاب پیش خدمت ہے :

”صفر“ کے متعلق اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا ہے چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔

بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ ”صفر“ سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے اور نیز اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیادہ متعدی مرض سمجھتے تھے۔

بعض کے نزدیک ”صفر“ ان کیرٹوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسیلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے (جس کو طب کی اصطلاح میں ”یرقان“ کہا جاتا ہے) اور بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”صفر“ ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے، لوگوں کا اس کے متعلق یہ گمان ہے کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ نیز اہل عرب صفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام ٹھہرایا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کبھی اہل عرب ماہ محرم کو جو ان کے نزدیک محترم مہینوں

میں سے ہے اور اس میں جنگ وجدال حرام سمجھتے تھے، بڑھا کر صفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور جنگ وجدال کو صفر میں بھی ناجائز قرار دے دیتے، اور کبھی صفر کو محرم سے علیحدہ قرار دیکر محترم مہینوں سے اس کو خارج کر دیتے اور اس میں جنگ وجدال مباح سمجھتے۔

(مرقات و ماثبت بالنسب بتصرف)

”صفر“ کے متعلق دور حاضر کے لوگوں کے خیالات

آج کل بھی ماہ صفر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات جنمے ہوئے ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں :

○ بعض لوگ ماہ صفر میں شادی بیاہ اور دیگر پُرسرت تقریبات منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح اور ابتداء کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کہا کرتے ہیں کہ صفر میں کی ہوئی شادی صفر ہوگی (یعنی ناکام ہوگی) اور اس کی وجہ عموماً ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ صفر کا مہینہ نامبارک اور منحوس مہینہ ہے۔ چنانچہ صفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ربیع الاول کے مہینہ سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس وہم پرستی کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ محض باطل ہے۔

○ بعض لوگ ماہ صفر کی یکم سے تیرہ تاریخ تک کے ایام کو بطور خاص منحوس جانتے ہیں اور ۱۳ تاریخ کو کچھ گھونگھنیاں پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس نحوست سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی بالکل بے اصل

من گھرت اور ایجاد کردہ باتوں کی کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں، لیکن جب جاہلوں سے یا ان کے گمراہ کن راہنماؤں سے ان کے باطل نظریات کی دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ من گھرت روایتیں اور غلط سلط و لیلیں پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صفر کے منحوس ہونے کے متعلق بھی ان سے ایک روایت منقول ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں :

مَنْ بَشَّرَنِي بِمُحْرُوجٍ صَفَرَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ

” (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) جو شخص مجھے ماہ صفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔“

(موضوعات ملا علی قاری ص ۶۹)

اس روایت سے یہ لوگ ماہ صفر کے منحوس اور نامراد ہونے پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفر میں نحوست تھی، جیسی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صفر کے سلامت گزرنے پر جنت کی بشارت دی۔ تو واضح ہو کہ اول تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں۔۔۔۔۔ اپنی کتاب ”الموضوعات الکبیر“ میں (جس میں موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع، بے اصل اور من گھرت حدیثیں جمع کی ہیں) اس کو بالکل بے اصل قرار دیا ہے۔ لہذا موضوع اور من گھرت روایت سے استدلال کرنا سراسر

جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ پھر اگر اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو ان الفاظ میں کہیں بھی ماہ صفر کے منہوس ہونے پر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ لہذا ان الفاظ سے ماہ صفر کو منہوس سمجھنا محض اختراع اور اڑا پڑا خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

تھوڑی دیر کے لئے اس روایت کے من گھڑت ہونے سے قطع نظر کر کے اگر اس کے الفاظ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہونے والی تھی اور آپ موت کے بعد اللہ جل شانہ کی ملاقات کے مشتاق تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ماہ صفر کے گزرنے اور ربیع الاول کے شروع ہونے کی خبر کا انتظار تھا اور ایسی خبر لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا۔ چنانچہ تصوف کی بعض کتابوں میں اسی مقصد سے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ماہ صفر کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔

○ بعض لوگ بالخصوص مزدور ماہ صفر کی آخری بدھ کو عید مناتے ہیں۔ اس دن کاریگر اور مزدور کام نہیں کرتے۔ مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہر مزدور کو مٹھائی اور عیدی دی جاتی ہے۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے اور واجب الترتک ہے۔

○ بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔ اور مشہور ہے کہ اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلِ صحت فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک شعر بھی اس سلسلے میں بنایا ہوا ہے۔

آخری چار شنبہ آیا ہے
 صحتِ نبیؐ نے پایا ہے

اس کی بھی کچھ اصل نہیں، بلکہ اس دن تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے مرضِ وفات کی ابتداء ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 مرضِ وفات پر خوشی کیسی؟

○ بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہوں تو ان کو توڑ دیتے
 ہیں۔ اور انہی دن بعض لوگ چاندی کے پھلے اور تعویذات بنا کر ماہِ صفر کی
 نحوست، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں
 _____ یہ خالص وہم پرستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔

زمانہ جاہلیت میں ماہِ صفر کے متعلق بکثرت مصیبتیں اور بلائیں
 نازل ہونے کا جو اعتقاد اور نقل کیا گیا ہے، اسی کی بنیاد پر مذہبی لوگوں نے
 بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا ہے، حتیٰ کے لاکھوں
 کے حساب سے آفات و بلیات کے نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کر دی
 ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جلیل القدر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو
 بھی اسی ماہ میں جملائے مصیبت ہونا قرار دیا ہے۔ اور پھر خود ہی انہوں نے
 نماز کے خاص خاص طریقے بتلائے جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والا
 تمام مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت اور اپنی
 طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں
 ہے۔ کیونکہ جب بنیادی طور پر ماہِ صفر میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا

۱۱
 ہی باطل ہے اور جاہلیت اولیٰ کا ایجاد کردہ نظریہ ہے اور حضور اقدس صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے (جیسا کہ
 عنقریب آ رہا ہے) تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط
 ہی ہوگی۔ ذیل میں ان باتوں کا ایک اقتباس دیا جاتا ہے تاکہ بخوبی سمجھ کر
 اجتناب کرنا آسان ہو۔

دوسرا مہینہ سال میں ”صفر“ کا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ
 نزول بلا کا ہے، تمام سال میں دس لاکھ اسی ہزار
 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے نو لاکھ بیس ہزار
 بلائیں خاص ماہ صفر میں نزول کرتی ہیں، چنانچہ حدیث
 شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ صفر کے گزرنے کی
 خوشخبری سادے میں اس کو بہشت میں داخل ہونے
 کی بشارت دوں۔ حضرت آدم صلی اللہ سے لغزش
 ہوئی تو اسی مہینہ میں ہوئی۔ حضرت خلیل علیہ السلام
 آگ میں ڈالے گئے تو اول تاریخ صفر کی تھی۔ حضرت
 ایوب علیہ السلام جو جلائے بلا ہوئے تو اسی مہینہ میں
 ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ
 السلام، حضرت جبرئیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ
 السلام اور حضرت محمد سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سب جلائے بلا اسی مہینہ میں ہوئے۔ حضرت ہابیل
 بھی اسی مہینہ میں شہید ہوئے۔ اسی لئے شبِ اول

روزِ اولِ ماہِ صفر میں ہر مسلمان کو چاہئے کہ چار
 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد الحمد
 پندرہ بار سورۃ الکھرون، دوسری میں اسی قدر قل
 هو اللہ تیسری میں اسی قدر سورۃ الفلق اور چوتھی میں
 اسی قدر سورۃ الناس پڑھے، بعد سلام کے ستر مرتبہ

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
 کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ
 رکھے گا اور ثوابِ عظیم عطا فرمائے گا۔

دوسری نماز اسی مہینے میں یہ بھی ہے کہ پہلی
 تاریخ کو غسل کرے اور چاشت کے وقت دو رکعت
 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ
 گیارہ بار قل هو اللہ پڑھے، بعد سلام کے ستر بار درود
 شریف۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ
 وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ صَرِّفْ عَنِّي سُوءَ هَذَا الْيَوْمِ وَأَعِصِمْنِي مِنْ
 سُوءِهِ وَنَجِّنِي عَمَّا أَصَابَ فِيهِ مِنْ سُوءِ سَالِهِ

ضرورت نہ ہوتی، علم معاشیات کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں وسائل کم ہیں تو اب اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کس طرح ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کی جائے؟ جس کے ذریعہ کفایت کے ساتھ اپنی ضروریات اور خواہشات پوری ہو سکیں۔ اور یہی درحقیقت علم معاشیات کا موضوع ہے اور اس نقطہ نظر سے کسی معیشت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چار بنیادی مسائل ہیں۔

”ترجیحات کا تعین“

(Determination of Priorities)

پہلا مسئلہ، جس کو معیشت کی اصطلاح میں ”ترجیحات کا تعین“ کہا جاتا ہے، یعنی ایک انسان کے پاس وسائل تو تھوڑے سے ہیں، اور ضروریات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں، اب کون سی خواہش کو مقدم کرے، اور کون سی خواہش کو موخر کرے۔ یہ معاشیات کا سب سے پہلا مسئلہ ہے مثلاً میرے پاس پچاس روپے ہیں، اب ان پچاس روپے سے میں خوراک کے لئے بازار سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پچاس روپے سے کپڑا بھی خرید سکتا ہوں۔ اور کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ریفرنڈیشنٹ کھانے میں بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ اور ان پچاس روپے سے کوئی فلم بھی دیکھ سکتا ہوں، اب یہ چار پانچ ضرورتیں میرے سامنے

ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چار پانچ اختیارات میں سے کس کو ترجیح دوں؟ اور وہ پچاس روپے کس طرح استعمال کروں؟ اس مسئلہ کا نام ”ترجیحات کا تعین“ ہے۔

یہ مسئلہ جس طرح ایک انسان کو پیش آتا ہے، اسی طرح پورے ملک، پوری ریاست اور پوری معیشت کو بھی پیش آتا ہے، مثلاً پاکستان کے کچھ قدرتی وسائل ہیں۔ کچھ انسانی وسائل ہیں، کچھ معدنی وسائل ہیں۔ کچھ نقدی وسائل ہیں، یہ سارے وسائل محدود ہیں، اور ہماری ضروریات اور خواہشات لامتناہی ہیں، اب جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ذریعہ ہم کھیت میں گندم بھی اگا سکتے ہیں، چاول بھی اگا سکتے ہیں۔ اور تمباکو بھی اگا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے وسائل عیاشی پر خرچ کر دیں۔ یہ مختلف اختیارات (Options) ہمارے سامنے موجود ہیں تو کسی معیشت کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوقیت دی جائے؟۔

۲۔ ”وسائل کی تخصیص“

دوسرا مسئلہ، جسے معاشیات کی اصطلاح میں ”وسائل کی تخصیص“ (Allocation of Resources) کہا جاتا ہے، یعنی جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو کس کام میں کس مقدار میں لگایا جائے؟ مثلاً ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، اور ہمارے پاس کارخانے

بھی ہیں، ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کتنی زمین پر گندم اگائیں؟ اور کتنی زمین پر روئی اگائیں؟ کتنی زمین پر چاول اگائیں، اس کو معیشت کی اصطلاح میں ”وسائل کی تخصیص“ کہا جاتا ہے، کہ کونسے وسیلے کو کس کام کے لئے اور کس مقدار میں مخصوص کیا جائے؟

۳۔ آمدنی کی تقسیم

تیسرا مسئلہ ہے کہ جب پیداوار (Production) شروع ہو تو اس پیداوار کو کس طرح معاشرے اور سوسائٹی میں تقسیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطلاح میں ”تقسیم آمدنی“ (Distribution of Income) کہا جاتا ہے۔

۴۔ ترقی

چوتھا مسئلہ جس کو معاشیات کی اصطلاح ”ترقی“ (Development) کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں، ان کو کس طرح ترقی دی جائے؟ تاکہ جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ وہ معیار کے اعتبار سے اور زیادہ اچھی ہو جائے، اور مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہو جائے؟ اور اس میں ترقی ہو، اور نئی مصنوعات وجود میں آئیں، تاکہ مزید اسباب معیشت لوگوں کے سامنے آئیں۔

یہ چار اسباب معیشت ہوتے ہیں۔ جن کا ہر معیشت کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظر اس پر ڈالنی ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ پھر یہ بات سمجھ میں آئیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے کیونکہ عربی کا یہ مصرعہ آپ نے سنا ہوگا کہ:

وبضد ہاتتبین الاشیاء

جب تک کسی چیز کی ضد سامنے نہ آئے، اس وقت تک کسی چیز کی حقیقی محاسن سامنے نہیں آتے، اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو دن کی روشنی کی قدر نہ ہوتی، اگر جس اور گرمی نہ ہو تو بارش کا رحمت ہونا معلوم نہ ہوتا۔ اس لئے مختصراً پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معاشی نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟

سرمایہ دارانہ نظام میں ان کا حل

سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) کو لیا جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے ان چار مسائل کو حل کرنے کے لئے جو فلسفہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہ ان چار مسائل کو حل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جادو کی چھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دو، اور پھر جب ہر شخص اپنا

رہنا سہنا اور اوڑھنا بچھونا سب علیحدہ کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے برتن جدا کر دئے جاتے ہیں، اور ان سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا جاتا ہے، بچوں تک کو ان کے قریب آنے نہیں دیا جاتا اور حد سے زیادہ چھوت چھات کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ اور نظریہ کو باطل قرار دیا اور فرمایا لَا تُعَذُّوْهُ یعنی بذاتِ خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر کسی دوسرے کو نہیں لگتی بلکہ بیمار کرنا، نہ کرنا قادرِ مطلق کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بیمار کرے اور جس کو چاہے بیماری سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی نے آکر عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خارش اول اونٹ کے ہونٹ میں شروع ہوتی ہے یا پھر اس کی دم سے آغاز کرتی ہے اور پھر یہ خارش دوسرے تمام اونٹوں میں پھیل جاتی ہے۔“ اس پر رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(اچھا یہ بتاؤ) پہلے اونٹ کو کیسے خارش ہوئی اور کس کے ذریعہ لگی؟“

وہ دیہاتی یہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا :

”یاد رکھو! متعدی مرض، چھوت، شگون اور بدقالی

کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر

کے اس کی زندگی، روزی اور مصیبت مقرر کر دی

ہے۔“ (ماہیت بالسنہ)

یعنی موت و حیات، مرض و صحت اور مصیبت و راحت سب تقدیر

میں لکھ دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر ایک بیماری دس آدمیوں کو ہوتی ہے تو وہ بھی تقدیر سے اور اذنِ الہی سے ہوتی ہے، بیماری میں بذاتِ خود یہ طاقت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ بغیر اذنِ الہی کے کسی دوسرے کے لگ جائے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ بانیِ امراض میں سب ہی مبتلا نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ان بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند بھی رہتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ جب اور جس وقت اور جس کو حق تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے اس کو بیمار نہیں کرتے۔

مذکورہ حدیث میں ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کے شبہ کا بے نظیر جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیہاتی سے پوچھا : اچھا بتاؤ اگر ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو سب سے پہلے جس کو وہ بیماری ہوئی تھی اس کو کس کی بیماری لگی؟ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کی ہرگز نہیں لگی تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری اس کے اندر ہی پیدا ہوئی ہے اور کہیں سے اڑ کر نہیں آئی۔ جب پہلی مرتبہ اس کو تسلیم کر لیا گیا تو ہر ہر مریض کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس میں بھی وہ بیماری مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور وہ بیماری از خود بغیر اذنِ الہی کے کسی دوسرے کی نہیں لگی۔

البتہ ماہِ صفر کے سلسلہ میں جو احادیث اور آئی ہیں ان میں پہلی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی سے جو شیر کی طرح بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی جہاں طاعون

پھیلا ہوا ہو وہاں جانے سے منع فرمایا ہے، تو ان کے متعلق سمجھنا چاہئے کہ آپ کا یہ حکم اس بناء پر نہیں ہے کہ جزام اور طاعون بذاتِ خود دوسرے کے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ کمزور ایمان والوں کے ایمان و اعتقاد کی حفاظت کی غرض ہے آپ نے بچنے کا حکم فرمایا کہ مبادا کسی ضعیف الایمان شخص کو جزامی کے پاس بیٹھنے سے جزام ہو جائے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے طاعون ہو جائے تو اس کا اعتقاد بگڑ جائے گا اور وہ سمجھنے لگے گا کہ جزامی کے پاس بیٹھنے سے یہ جزام ہوا ہے یا طاعون زدہ علاقہ میں جانے سے طاعون ہوا ہے، نہ میں جزامی کے پاس بیٹھتا اور نہ طاعون زدہ علاقہ میں جاتا اور نہ یہ مرض ہوتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جزام یا طاعون اس کے لئے پہلے ہی سے مقدر تھا۔ جزامی کے پاس بیٹھنے یا طاعون والے علاقہ میں جانے سے نہیں ہوا بلکہ اگر وہ وہاں بالکل نہ جاتا تب بھی ضرور ہوتا اور خدا کا حکم پورا ہو کر رہتا۔ بہر حال بچنے کا یہ حکم عقیدہ کی حفاظت کے لئے دیا گیا ہے۔

اسی طرح جس شہر، بستی اور علاقہ میں طاعون یا کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کی غرض سے اس آفت زدہ علاقہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور صبر کے ساتھ وہیں مقیم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں بھی اسی اعتقاد کی حفاظت مقصود ہے کہ نکلنے والے کو یہ اعتقاد نہ ہو جائے کہ چونکہ وہ اس علاقہ سے باہر چلا گیا تھا اس لئے وہ طاعون اور وباء سے محفوظ رہا ورنہ مبتلا ہو جاتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ

اصل بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں طاعون مقدر ہی نہ تھا اور حق تعالیٰ کو منظور ہی نہ تھا اس لئے اس کو طاعون نہیں ہوا اور اگر طاعون ہوتا مقدر ہوتا تو اس علاقہ سے نکل جانے پر بھی طاعون ہو جاتا اور اگر مقدر نہیں تھا تو اس علاقہ میں رہنے کے باوجود طاعون نہ ہوتا۔

البتہ حفظ ما تقدم کے طور پر وہائی بیماریوں سے بچاؤ کے لئے حفاظتی ٹیکے بچوں اور بڑوں کے لگوانا اور اعتدال کے اندر رہتے ہوئے دیگر جائز احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شرعاً جائز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا اور ہرگز وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ حفاظتی ٹیکے اور احتیاطی تدابیر اپنے موثر ہونے میں حکم خداوندی کی محتاج ہیں۔ جب تک حکم ربی ہے حفاظتی ٹیکے وغیرہ مفید اور باعث حفاظت ہیں، اور جب حق تعالیٰ کو بیمار کرنا مطلوب ہو گا تو یہ تمام حفاظتی ٹیکے اور تمام احتیاطی تدابیر خاک ہو جائیں گی جس کا تجربہ اور مشاہدہ آنکھوں کے سامنے ہے۔

آج کل حفاظتی ٹیکے لگوانا بھی بے حد ضروری سمجھا جانے لگا ہے اور ٹیکے لگوانے پر ایسا مکمل یقین ہوتا ہے کہ اب وہ بیماری جس کی حفاظت کا ٹیکہ لگوایا ہے نہیں ہو سکتی اور نہ لگوانے پر اگر بیماری ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری ٹیکہ نہ لگوانے کو قرار دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پر کچھ بھی توکل اور بھروسہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے اور قابل اصلاح بات ہے کیونکہ حفاظتی ٹیکہ محض ایک تدبیر ہے جس کو اختیار کرنے میں بذاتِ خود کوئی قباحت نہیں، مگر اس میں حد سے بڑھ کر حق

تعالیٰ سے نظر ہٹا لینا کسی طرح جائز نہیں، اعتقاد اور بھروسہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا ضروری ہے اور اس بات کا یقین رکھنا واجب ہے کہ بیماری اور تندرستی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔

بدشگونئی اور بدفالی

زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر شگون اور فال لینے کا بھی بہت رواج تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو کسی ہرن کو اس کی جگہ سے دوڑاتے اور بھڑکاتے یا کسی پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ یا ہرن دائیں جانب جاتا تو اس کو مبارک سمجھتے اور نیک فال لیتے اور وہ کام کر لیتے، نیز سفر پر جانا ہوتا تو چلے جاتے۔ اور اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑتا یا ہرن بائیں جانب چلا جاتا تو اس کو نامبارک اور منحوس سمجھتے اور پھر وہ کام نہ کرتے اور جہاں جانا ہوتا وہاں بھی نہ جاتے۔

(اشعة اللمعات)

رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لَاطِیْرَةَ فرما کر اس کی مکمل تردید فرمادی اور واضح فرمایا کہ بدفالی اور بدشگونئی محض بے حقیقت اور غلط بات ہے۔ ان کا کسی کام کے بُرے ہونے یا کسی ضرر و نقصان کے دور کرنے یا کسی قسم کا فائدہ حاصل ہونے میں بالکل دخل نہیں ہے بلکہ اس قسم کا اعتقاد رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی، نفع و نقصان سب حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پرندے یا ہرن کے دائیں طرف جانے

میں کوئی خیر اور باتیں جانب جانے میں کسی طرح کی کوئی بُرائی بالکل نہیں ہے۔

ہمارے معاشرے کی بدشگونیاں

ہمارے معاشرے میں بھی بدشگونی اور بدفالی کی بہت سی صورتیں مروج ہیں جو سب ہی غیر محترم ہیں اور اس قابل ہیں کہ فوراً توبہ کر کے ہمیشہ کے لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔

○ اکثر لوگ خصوصاً عورتیں مرض چچک اور کنٹھی میں علاج کرانے کو بُرا خیال کرتے ہیں اور بعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے سمجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

○ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھریا صندوق وغیرہ کو تالا لگا دے تو اس کے گھر وغیرہ کو تالا لگ جاتا ہے یعنی ویران ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔

○ بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ کا وظیفہ پڑھے، اس کا ناس ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے، بلکہ اس کی برکت سے تو وہ مصائب سے نجات پاتا ہے۔

○ بعض لوگ خصوصاً عورتیں کہتی ہیں کہ دروازہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔

○ بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جانے اور بیٹھنے سے رکتی ہیں جس کے بچے اکثر مر جاتے ہوں اور یوں کہتی ہیں کہ ”مرت بیائی“ لگ جائے گی۔ یہ بہت بُری بات ہے، ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔

○ بعض لوگ خصوصاً عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہر آدمی پر اس کی عمر کا تیسرا اور آٹھواں، تیرہواں اور اٹھارواں، اکیسواں اور اڑتیسواں، تینتالیسواں اور اڑتالیسواں سال بھاری ہوتا ہے۔ یہ خیال بھی غلط اور بُرا عقیدہ ہے۔

○ اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی وباء یا بیماری پھیلتی ہے۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔ مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑائی کروانی منظور ہو تو اس گھر میں سہ (تینفد) کا کانٹا رکھ دو، جب تک وہ کانٹا اس گھر میں رہے گا، اہل خانہ لڑتے رہیں گے۔ سو یہ بھی محض غلط بات ہے۔

○ جملا میں دستور ہے کہ جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو

۲۲
عورتیں کہتی ہیں کہ ابھی جھاڑو نہ دو کیونکہ فلاں ابھی
ابھی سفر کو گیا ہے۔ سویہ بھی لغوبات ہے۔

○ مشہور ہے کہ جب اولے پڑیں تو موسل کو سیاہ کر کے
باہر پھٹک دیا جائے تو اولے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی
بے اصل ہے۔

○ مشہور ہے کہ خرمن میں ہاتھ دھو کر کھانا نہ کھانا
چاہئے اور اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ خرمن
ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سویہ بھی غلط ہے۔

○ مشہور ہے کہ عورت حالت حیض میں یا حمل میں فوت
ہو جائے اس کو سنگل ڈال کر دفن کیا جائے کیونکہ وہ
ڈائن ہو جاتی ہے اور جو اسے ملے اسے کھا جاتی ہے۔
یہ شرک ہے۔

○ مشہور ہے کہ جہاں میت کو غسل دیا جائے وہاں تین
دن چراغ جلایا جائے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور
غلط ہے۔

○ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے
موت پھیلتی ہے۔ سویہ بھی محض بے اصل اور غلط
ہے۔

○ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرو کی بائیں آنکھ اور عورت

کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت یا رنج پیش آتا ہے اور اگر اس کے اُلٹ ہو کہ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اس سے کوئی خوشی پیش آتی ہے سو یہ بھی محض غلط خیال ہے۔

○ بعض لوگ صبح کے وقت کسی خاص مقام جیسے نانوتہ، کیرانہ یا کسی خاص جانور جیسے سانپ، سور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس اور بُرا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل لغو بات ہے۔

○ بعض لوگ کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں سفر کرنے کو اچھا یا بُرا سمجھتے ہیں۔ یہ کفار یا نجومیوں کا اعتقاد ہے، مسلمانوں کو اس اعتقاد سے بچنا واجب ہے۔

○ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے یہ بھی سب لغو اور ہسمل باتیں ہیں۔

○ بعض عورتیں مکان کی مُنڈیر پر گُوے کے بولنے سے کسی ہسمان کی آمد کا شگون لیتی ہیں۔ یہ خیال بھی گناہ ہے۔

○ اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے ہو کا ہو جاتا ہے یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔

○ عوام میں رائج ہے کہ کسی کو دوسرے کے ہاتھ سے جھاڑو لگ جائے تو وہ معیوب سمجھتا ہے اور بُرا مان کر کہتا ہے کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گی۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔

○ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے سے جس کے جھاڑو ماری جائے اس کا بدن سوکھ جاتا ہے۔ لہذا جھاڑو پر تھکار دو تاکہ سوکھیے کے مرض سے بچ جائے۔ سو یہ بات بھی محض بے اصل ہے۔

○ بعض لوگوں کے یہاں مروج ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اور اسے پیچھے سے بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تم نے کیوں بلایا ہے، کیونکہ اب میرا کام نہیں ہو گا۔ سو اس بات کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

○ بعض عورتیں چٹکی کا ہاتھ چھوٹنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں۔ سو یہ بھی مہمل بات ہے۔

○ عموماً عورتوں میں مشہور ہے کہ صحتک سے آنا اڑنے سے ممان آتا ہے۔ سویہ بھی محض غلط خیال ہے۔

○ لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اسے فوراً زنج کر دو کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ سو اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔

○ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً زنج کر دو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے۔ سویہ بھی غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے۔

○ اگر مریض کے لئے دو آدمی حکیم کو بلانے جاویں تو اسے بُرا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب مریض مصیبت نہیں ہوگا۔ سویہ بھی غلط بات ہے۔

○ جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے جاتی ہے تو اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلانے پھر پانی لائے۔ سویہ بات بھی غلط بلکہ شرک ہے۔

○ دستور یہ ہے کہ جب کوئی کہیں جا رہا ہو اور کوئی چھینک دے تو جانے والا واپس آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا۔ سویہ بھی غلط ہے۔

○ بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ نکل کرنے کو یا دو سرے کے کنگھا کرنے کو اگر چہ

۲۸
 باجارت ہو، برا سمجھتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ اصل
 نہیں۔

○ مشہور ہے کہ مریض کے لئے جب حکیم کو بلانے جانا
 ہو تو گھوڑے پر زین نہ لگاؤ۔ سویہ بھی غلط ہے۔

(اغلاط العوام)

نجومی سے فال نکلوانا :

فال نکلوانے کا ایک آسان طریقہ وہ ہے جو ہمارے شہروں میں
 کثرت سے رائج ہے، خصوصاً بڑے شہروں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔
 جگہ جگہ نجومیوں، دست شناسوں اور عالموں کے بڑے بڑے بورڈ آؤریزاں
 ہیں جن پر بڑی بڑی باتیں اور بلند بانگ دعوے درج ہوتے ہیں، ہر ناممکن کو
 ممکن بنانے کے دعوے ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اپنی قسمت معلوم کرنے
 کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مستقل کاروبار بنا ہوا ہے۔

شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر دست شناس اور نجومی دیوار سے
 ایک بہت بڑا پردہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پرندے خصوصاً
 تربیت یافتہ طوطے پنجروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور فرش پر بچھے ہوئے کپڑے
 پر درجنوں لفافے رکھے ہوتے ہیں، جن میں اچھے، بُرے، مختلف مضامین پر
 مشتمل خطوط ہوتے ہیں جو محض خود ساختہ ہوتے ہیں اور بلا آخر وہی لوگوں
 کی قسمت قرار پاتے ہیں۔ اور قریب ہی چاک سلیٹ ہوتی ہے جس سے

علم جفر کی روشنی میں حساب کتاب کر کے غیب کی باتیں مثلاً مقدمہ کی کامیابی یا ناکامی، امتحان میں پاس یا نفل، کاروبار کی ترقی یا ناکامی وغیرہ واضح کی جاتی ہیں، یا علم نجوم کی روشنی میں قسمت کے ستارے کا روشن یا گردش میں ہونا بتلا کر اچھی بُری قسمت بتلائی جاتی ہے، یا علم قیافہ کے ذریعے ہاتھ کی لکیریں اور اس کے خدو خال دیکھ کر مقدر کا اچھا یا بُرا ہونا اور اپنے مقاصد میں کامیاب یا ناکام ہونا واضح کیا جاتا ہے۔

ان میں سب سے سستی فال وہ ہوتی ہے جو طوطے یا کسی پرندہ کے ذریعہ لفاظہ اٹھوا کر نکلوائی جاتی ہے۔

اکثر مصیبت زدہ، پریشان حال، بے روزگار، مقروض، بیمار اور دوسرے شہروں سے کمانے کے لئے آنے والے ساوہ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی فال نکلوا کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اچھی فال اور اچھی قسمت کھلے تو کامیابی پر یقین کرتے ہیں اور بُری فال نکلے، یا ستارہ گردش میں معلوم ہو، یا دست شناس سے حالات اچھے نہ معلوم ہوں تو اپنی بد حالی کا اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔

خوب یاد رکھئے : ان لوگوں کے پاس فال کھلوانے کے لئے جانا، فال کھلوانا اور اس پر یقین کرنا یہ سب کچھ حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس سے صدقِ دل کے ساتھ توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اجتناب کرنا واجب ہے۔ احادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں جن میں سے چند احادیث ملاحظہ ہوں :

حدیث :-

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی (اور اس پر یقین کر لیا تو) اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (رواہ مسلم)

حدیث :-

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتلایا اس کی تصدیق کی (سچ سمجھا) تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا۔ (رواہ ابوداؤد)

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ :

جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس (غیب وغیرہ کی باتیں دریافت کرنے آیا) پھر اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رُک رہتی ہے اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی (یعنی دل سے بھی اس کو سچ

سمجھا اور اس پر یقین کر لیا) تو اس نے کفر کیا۔

(رواء الطبرانی) (مرقاہ)

قرآن کریم سے فال نکلوانا

جب کسی شخص کی چوری ہو جاتی ہے تو بعض عاملوں اور بعض مسجد کے اماموں کے ذریعے ایک خاص انداز اور خاص طریقہ سے قرآن کریم یا کسی اور کتاب مثلاً دیوان حافظ یا گلستان وغیرہ سے فال کھلوائی جاتی ہے اور اس کے سچ ہونے پر پورا عقیدہ ہوتا ہے اور فال میں جس شخص کا تعین ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اسی کو مجرم قرار دے کر مال مسروقہ اسی سے طلب کیا جاتا ہے جس میں بسا اوقات وہ شخص جس پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے قرآن کریم کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ قرآن کریم سے فال نکالی گئی اس میں اسی شخص کا نام نکلا جس پر شبہ تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قرآن کریم کے چند اوراق پھاڑے اور نعوذ باللہ ان پر پیشاب کیا اور کہنے لگا کہ قرآن کریم بھی جھوٹا اور فال نکالنے والا بھی جھوٹا۔

اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، ایک طرف مجرم اپنا ایمان گنوا بیٹھا، دوسری طرف بد ظنی اور بد گمانی یقینی ہو گئی جس نے آگے بڑھ کر الزام تک نوبت پہنچادی اور باہم لڑائی جھگڑا علیحدہ رہا، جسمانی، ذہنی اور مالی پریشانی جدا رہی۔

واضح رہے کہ اس طرح قرآن کریم یا کسی اور کتاب سے قال نکالنا یا نکلوانا اور اس پر یقین کرنا بالکل ناجائز ہے بلکہ قرآن کریم سے قال نکلوانا اور بھی سخت گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے بسا اوقات قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے یا اس کی طرف سے بد عقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔

(کفایت المفتی بتصرف)

جنت کی باتوں پر یقین کرنا

بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی مرد یا عورت یا حسین لڑکے پر جن سوار ہو اور وہ بولتا ہو تو اس سے غیب کی باتیں دریافت کرتے ہیں، مثلاً اگر چوری ہو گئی تو پوچھتے ہیں کہ یہ چوری کس شخص نے کی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور چوری کا زیور، روپیہ کس کے پاس ہے؟ پھر جو کچھ وہ بتلا دے شرعی ثبوت کے بغیر اس پر مکمل یقین کیا جاتا ہے۔ یا اس سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم پر کس نے جادو کیا ہے، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ یا ہماری فلاں گمشدہ چیز کس کے پاس ہے؟ یا کل یا آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اور پھر جو کچھ وہ بتلائے اس پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ شرعی اصول کے مطابق تحقیق کے بغیر محض جن کی باتوں پر یقین کر کے کسی کو چور سمجھنا اور اس پر چوری کا الزام لگانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔

حاضرات کا عمل کرانا

بعض جگہ جب کسی کی یہاں چوری ہو جاتی ہے یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے تو وہ حاضرات کراتے ہیں۔ جس کی صورت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی نابالغ بچے کے ناخن پر سیاہی لگا کر بچہ کو اس سیاہ ناخن پر نظر جمانے کو کہا جاتا ہے اور عامل اس پر اپنی توجہ ڈالتا ہے جس سے اس بچہ کو سیاہ ناخن میں اس کے خیالات متشکل ہو کر نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر عامل جو کچھ اس سے دریافت کرتا ہے وہ بچہ بتلاتا ہے۔ اس طرح چوری یا لاپتہ چیز کو دریافت کیا جاتا ہے اور اس دریافت پر پورا یقین ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ غیر یقینی ہوتی ہیں، دلیل شرعی کے بغیر ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ اگر اس کے ذریعے کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ چور ہے تو اس کے متعلق چوری کا یقین کر لینا جائز نہیں بلکہ شرعی اصول کے مطابق تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس کے چور ہونے کا یقین کرنا اور اس کو تکلیف دینا جائز نہیں۔

بیمار کی صحت کے لئے جانور ذبح کرنا

ہمارے معاشرے میں ایک صورت یہ بھی رائج ہے کہ جب کوئی شخص سخت بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت

فقیروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور یہ ^{۲۴} سمجھا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی اور صحت ہو جائے گی یا آئندہ حفاظت ہو جائے گی، اور جانور کے علاوہ کسی چیز کے صدقے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ سو اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ لہذا اس موقع پر جانور ذبح کرنے کی تخصیص اور پابندی بدعت ہے جس سے بچنا واجب ہے۔

(مفصلاً از امداد الفتاویٰ)

احادیث میں آفات و بلیات دور ہونے اور ان سے حفاظت کے لئے بغیر کسی خاص چیز کے مطلق صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے اس کے مطابق کسی بھی شکل میں صدقہ کیا جاسکتا ہے۔ (احسن الفتاویٰ بحرف)

شیخ احمد کا وصیت نامہ

چونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا ہے اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور توکل نہیں ہے، بلکہ مزید اپنی جہالت اور نادانی سے بدفالی، بدھگونی، نحوست، چھوت چھات اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں جس کی بناء پر دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی اس دینی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔

چنانچہ دشمنان اسلام نے ایک فرضی وصیت نامہ ڈیڑھ سو سال پہلے شیخ احمد نامی کسی شخص کے نام سے شائع کیا جو اب تک مسلمانوں میں

۲۵
چل رہا ہے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، مسلمان اس سے ڈر کر یا نفع
ہونے کی موہوم امید پر اب تک اس کو چلا رہے ہیں جس کی حقیقت اور
شرعی حیثیت درج ذیل ہے :

یہ وصیت نامہ فرضی ہے۔ شیخ احمد نامی کوئی صاحب
روضہ اقدس کے خادم نہیں ہیں۔ اس میں جو عبادت
کی طرف متوجہ ہونے اور آخرت کی فکر میں لگنے کو
لکھا ہے یہ اچھی باتیں ہیں اور ضروری ہیں مگر ان پر
عمل پیرا ہونے کے لئے قرآن و حدیث کے خطابات
کافی ہیں۔ فرضی افسانہ شائع کرنا اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی تراشیدہ بات کو منسوب
کرنا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص
میری جانب سے جھوٹی بات کہہ دے اس کو چاہئے کہ
دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔“

(مکذوۃ شریف صفحہ ۳۲)

یہ وصیت نامہ نیا نہیں ہے، سو ڈیڑھ سو سال سے
شائع ہوتا آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ چھپا تھا اس
وقت علماء نے تحقیق کی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ شیخ احمد
روضہ اقدس کا کوئی خادم نہیں ہے اور نہ اس نام
کے کبھی کوئی صاحب تھے، کیونکہ پہلے اس میں یہ بھی

شائع ہوا تھا کہ شیخ احمد روضۃ اقدس کا خادم ہے اور ان کو بشارت ہوئی ہے۔۔۔ الخ بلکہ علماء کی تحقیق یہ بھی ہے کہ یہ وصیت نامہ عیسائیوں کا جاری کردہ ہے۔ ابتداءً جب انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر ہوا تھا تو انھیں مسلمانوں کی جانب سے جہاد کرنے کا خوف دامنگیر ہوا۔ تو انھوں نے مسلمانوں کو نماز روزے پر لگانے اور جہاد سے غافل کرنے کے لئے یہ اسکیم بنائی کہ ایک فرضی وصیت نامہ بنا کر شائع کر دیا۔ اور چونکہ اس وصیت نامہ میں یہ بھی ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اور چھپوا کر تقسیم کرے گا تو اس کو اتنا نفع ہو گا اور جو اس کو پڑھ کر تقسیم نہیں کرے گا وہ غم دیکھے گا اور اس کو نقصان ہو گا۔ وغیرہ وغیرہ، اس لئے مسلمان اس کو آگے خود ہی شائع کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کا ذکر و فکر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی دوسرا شائع کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ وصیت نامہ جعلی، فرضی اور خود ساختہ ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

ہمزاد کی وضاحت

لوگوں میں بالخصوص عالموں کی دنیا میں ہمزاد کے متعلق طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، مثلاً ایک یہ مشہور ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا ہمزاد قبر سے نکل آتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اور وہ دوسروں کو ستاتا ہے۔ یہ تصور اور اس طرح کے دوسرے خیالات اور توہمات سب بے اصل اور غیر معتبر ہیں۔

البتہ حدیث سے اتنا ثابت ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کے مقابلہ میں ایک شیطان بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کی اس زندگی میں اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا مرنا کہیں منقول نہیں۔ اور اس کو ہمزاد انسان کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے کی بناء پر کہا جاتا ہے۔

(لعات التنقیح امداد الفتاویٰ بتصرف)

خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی بد حالی اور بد شگونئی لینا ناجائز اور خلاف شرع ہے، اچھا یا بُرا ہونا، بیمار یا تندرست ہونا، کامیاب یا ناکام ہونا، بامر دیا نامراد ہونا سب کچھ محض اور محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کچھ نہیں ہو سکتا اور جب حکم ہو جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور اسی سے بھلائی اور کامیابی طلب کرنی چاہئے وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

نیک فال

شریعت نے بد فالی اور بد شکونی سے منع فرمایا ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے لیکن نیک فال لینے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ نیک فال لینا پسندیدہ ہے اور سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نیک فال لیا کرتے تھے خصوصاً آدمیوں کے ناموں سے اور ان کی جگہوں سے۔ اور نیک فال اس طرح لی جاتی ہے کہ مثلاً کوئی بیمار جب بیماری میں یہ خیال کرنے لگے کہ معلوم نہیں کہ مجھے صحت یا بی ہوگی یا نہیں، پھر وہ کسی کو کہتا ہے کہ اے تندرست! تو مریض یہ سن کر خوش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب مجھے شفا ہو جائے گی اور صحت ہو جائے گی، یا کسی شخص کی کوئی شے گم ہو گئی ہو اور وہ اس کی تلاش و جستجو میں لگا ہوا ہو، اسی دوران کسی کو اپنے متعلق کہتا ہوا سنے کہ اے پانے والے! تو یہ شخص خوش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب گمشدہ چیز مجھے مل جائے گی، یا کوئی شخص راستہ بھول گیا اور وہ راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اتنے میں کوئی شخص اس کو کہے کہ اے راستہ پانے والے! تو یہ شخص یہ گمان کرے کہ اب اس کو راستہ مل جائے گا تو اس کو نیک فال کہتے ہیں۔ (اشعۃ اللمعات)

نیک فال لینا سنت ہے

حدیث :-

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک قال نیا کرتے تھے، بدفالی سے پرہیز کرتے تھے اور اچھا نام پسند فرماتے تھے۔ (مشکوٰۃ)

حدیث :-

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ چھوت چھات کچھ ہے نہ بدشگون، مجھے تو نیک قال پسند ہے جو اچھے (اور پاکیزہ) کلام کے ساتھ ہو۔ (الادب المفرد)

حدیث :-

حضرت حبیبہؓ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوام (جانوروں) میں کچھ نہیں ہے (یعنی جو لوگ اس سے قال لیتے ہیں کہ مثلاً بلی راستہ کاٹ گئی یا اُلو بول پڑایا کوئے کی کائیں کائیں سنی تو کہنے لگے کہ اب یہ ہوگا اور یہ نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب فضول اور ناقابل توجہ والتفات باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے) اور سچا شگون قال ہے اور نظر لگنا برحق ہے۔ (الادب المفرد)

۴۰
 تشریح ♦ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نیک فال لیا کرتے تھے اور بدفالی سے مکمل پرہیز کرتے تھے اور
 دوسروں کو بھی بدفالی اور بدشگونی سے منع فرماتے تھے۔ اور حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال اس طرح لیتے کہ مثلاً کسی کا اچھا نام سنتے تو
 اس کو پسند فرماتے، اچھی امید رکھتے اور خوش ہوتے۔ چنانچہ حضرت بُریدہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی
 عامل (گورنر) کو (کسی شہر کا عامل مقرر کر کے) روانہ کرتے تو اس کا نام
 دریافت فرماتے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ خوش ہوتے اور چہرہ انور
 خوشی اور مسرت ظاہر ہوتی، اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ اس کو
 ناپسند فرماتے اور ناپسندیدگی کے آثار چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے، (اسی
 طرح) جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر
 اس کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ خوش ہوتے اور ناپسند ہوتا تو چہرہ انور سے
 اس کا اندازہ ہو جاتا۔ (ابوداؤد)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت سے باہر نکلتے اور کسی کو اے
 کامیاب یا اے صحیح راہ پانے والے! کہتا سنتے تو اظہار مسرت فرماتے۔
 (ترمذی)

اور جب کسی کا بُرا نام سنتے تو اس کو تبدیل فرما کر اس کی جگہ اچھا
 نام رکھ دیتے۔ اچھا نام رکھنا بھی نیک فال ہے کیونکہ اچھا نام، خوبصورتی کا
 زیور، کمال کا تہمہ اور ذکر جمیل میں داخل ہے، اور اچھے نام سے مستی میں

اچھے اور پاکیزہ اخلاق و اعمال کی توقع ہوتی ہے۔

بدفالی کے ناجائز اور نیک فال کے جائز ہونے کی حکمت

علماء کرام رحمہم اللہ نے نیک فال کے جائز ہونے میں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ نیک فال میں دراصل بندہ کا حق تعالیٰ سے نیک گمان ہوتا ہے، بھلائی کا آرزو مند اور اس کے فضل و رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، جس کے افضل اور بہتر ہونے میں کچھ شک نہیں، اگرچہ یہ گمان اور آرزو پوری نہ ہو۔ اور بدفالی اور بدشگونی میں حق تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ سے نظر ہٹا کر اور بدگمان ہو کر مصیبت آنے کا یقین ہو جاتا ہے۔

ایسے خیال اور تصرف کا غلط اور بُرا ہونا عقل کے بھی مطابق ہے۔ شریعت کے بھی، اس لئے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔

(اشعۃ اللمعات، بتصرف)

نخوست

بدشگونی سے ملتی جلتی ایک چیز نخوست بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ خاص خاص دن، خاص خاص تاریخ اور خاص خاص جانوروں میں نخوست سمجھتے تھے۔ خاص کر عورت، گھوڑے اور مکان میں نخوست کا زیادہ اعتقاد رکھتے تھے۔ اور آج کل بھی بعض خاص خاص دن، تاریخ اور جگہ میں نخوست سمجھی جاتی ہے۔ خصوصاً جس تاریخ میں یا جس جگہ میں کوئی

حادثہ یا ہلاکت یا خسارہ ہو جائے تو اس تاریخ اور اس جگہ کو بڑا منحوس کہا جاتا ہے، اور اگر کسی خاص جگہ پر متحدہ بار کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو اس جگہ کی نحوست پر تو پورا یقین ہو جاتا ہے۔

بہر حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفالی اور بد شگونگی کے ساتھ ساتھ نحوست کی بھی نفی اور تردید فرمادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوا کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بالفرض اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھوڑے اور مکان میں ہوتی کیونکہ نحوست قبول کرنے کی ان میں زیادہ صلاحیت ہے، لیکن چونکہ اسلام میں نحوست کا کوئی وجود نہیں ہے اس لئے ان تینوں چیزوں میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے جیسا کہ ان کے علاوہ دیگر اشیاء، دن اور تارہنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔

اور بعض روایتوں سے جو عورت گھوڑے اور مکان میں نحوست کا وجود معلوم ہوتا ہے وہاں اس نحوست سے کراہت اور ناپسندیدگی مراد ہے، حقیقی نحوست مراد نہیں ہے۔ مثلاً عورت کی نحوست سے مراد بانجھ ہونا، بد زبان ہونا، زیادہ ہروالی ہونا اور خاوند کی نظر میں بد صورت اور ناپسندیدہ ہونا وغیرہ۔

گھر کی نحوست سے مراد گھر کا تنگ اور چھوٹا ہونا، اس میں تازہ اور کھلی آب و ہوا اور روشنی کا نہ ہونا اور اس کے پڑوسی کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور گھوڑے کی نحوست سے مراد یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کرنا یا غرور و تکبر سے اس پر سواری کرنا یا سواری کرنے سے محروم رہنا اور اس کا قیمتی ہونا یا مالک کی مرضی کے موافق نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔

یہ باتیں اپنی جگہ درست اور مسلم ہیں کہ اگر کسی مکان کے باشندے اپنے مکان کی رہائش پسند نہ کرتے ہوں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے صحبت ناپسند کرتا ہو اور کسی طرح دل نہ ملتا ہو، یا گھوڑا ناپسندیدہ ہو تو ایسی صورت میں مکان چھوڑ دینا، بیوی کو طلاق دے دینا اور گھوڑا بیچ دینا جائز ہے تا آنکہ نحوست کی یہ کھٹک دل سے نکل جائے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، 'یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم پہلے جس گھر میں رہتے بستے تھے وہاں ہماری تعداد زیادہ تھی اور مال بہت زیادہ تھا، پھر ہم دوسری جگہ منتقل ہو گئے جہاں ہماری تعداد اور مال کم ہو گیا تو کیا ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں؟ جس کے جواب میں ارشاد عالی ہوا کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ تاکہ دل میں جو ناپسندیدگی بس گئی ہے اور غلط وہم ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ بذات خود اس جگہ میں کوئی نحوست تھی جو اثر انداز ہوئی اور اس کے اثر سے مال و افراد میں کمی آئی۔ غرضیکہ ان اشیاء کو تبدیل کرنا اور اپنے سے جدا کرنا یا خود جدا ہو جانا ناجائز، ممنوع اور بدشگونہ میں داخل نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

(مرقاۃ بحرف)

حَامِہ کی حقیقت

احادیث بالا میں صفر کے ساتھ ساتھ حَامِہ کی بھی آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے، اس کی حقیقت سے بھی باخبر ہونا چاہئے۔
 ہامہ کے لفظی معنی ”سر“ اور ”پرنده“ کے آتے ہیں۔ احادیث میں پرنده
 والے معنی مراد ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے عرب لوگ ہامہ یعنی پرنده
 سے بدشگونی اور نحوست مراد لیتے تھے اور اس کے متعلق ان میں طرح
 طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں مثلاً :

ان کا خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرنده نکلتا
 ہے جس کا نام ہامہ ہے وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ
 مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ اور جب مقتول کا بدلہ قاتل
 سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرنده بہت دور اڑ جاتا
 ہے۔

بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور
 معدوم ہو جاتی ہیں تو وہ ہامہ بن کر قبر سے نکل جاتی
 ہیں اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں
 کی خبریں لیتی پھرتی ہیں۔

بعض کا یہ اعتقاد تھا کہ ہامہ وہ آٹو ہے جو کسی کے گھر
 پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت و بربادی
 اور موت کی خبریں دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا اور
 ایسا اعتقاد رکھنے سے منع فرمایا اور واضح فرمایا کہ ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں

ارواح کی آمدورفت

ہمارے معاشرے میں بھی حَماہ سے ملتی جلتی کچھ چیزیں رائج ہیں جو حَماہ کی طرح بے حقیقت ہیں مثلاً بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ تمام ارواح جمعہ یا جمعرات کی رات کو اپنے گھروں پر آتی ہیں اور خیرات کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور خیرات نہ کرنے والوں پر بددعا کرتی ہیں۔ اور مرنے کے بعد روزانہ ایک ماہ تک اپنے گھر کا گشت کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا خصوصاً عورتوں کا خیال ہے کہ شبِ برأت، شبِ معراج، شبِ قدر اور عید وغیرہ میں بھی روحمیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اس لئے وہ ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد غلط ہے کسی حدیثِ صحیح سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔

اور جن بعض روایات میں ارواح کا آنا منقول ہے، اول تو وہ روایات ضعیف ہیں اور بابِ عقائد میں ضعیف احادیثِ معتبر نہیں۔ دوسرے وہ اپنے آنے میں بالکل آزاد اور خود مختار نہیں کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں چلی جائیں بلکہ وہ اذنِ الہی کی محتاج ہیں۔ اذنِ خداوندی کے بغیر کہیں آنے جانے کا انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے ہر حال میں ان کے آنے جانے کا اعتقاد رکھنا بالکل غلط اور بے اصل ہے۔

(فتاویٰ رحیمیہ بترف)

غول بیابانی

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر کی تردید کرتے ہوئے غول بیابانی کی تردید بھی فرمائی ہے۔ اور غول بیابانی کیا چیز ہے؟ وہ جنات اور شیاطین کی ایک خاص قسم ہے جس کے متعلق زمانہ جاہلیت کے عربوں نے مختلف خیالات قائم کر رکھے تھے۔

○ بعض کا یہ خیال تھا کہ غول بیابانی ایک جانور ہے جو جنگل میں لوگوں کے سامنے مختلف شکلوں میں آتا ہے اور راستے بھٹکا دیتا ہے اور انھیں ہلاک کر دیتا ہے۔

○ بعض کا خیال یہ تھا کہ غول بیابانی وہ جادوگر جنات ہیں جو لوگوں کو قتل و فساد میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاغول فرما کر عربوں کے ان تمام باطل خیالات اور تصورات کی نفی فرمادی، انہیں بے حقیقت قرار دیا اور انہیں توہم پرستی سے تعبیر کیا اور واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ یہ کسی کو گمراہ کھکتے ہیں نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہلاک کر سکتے ہیں، ہاں جب باری تعالیٰ کا حکم ہو تو ان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔

البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غول بیابانی کے وجود کی نفی

نہیں فرمائی ہے بلکہ دیگر احادیث میں ان کے شر سے بچنے کے لئے حق تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دی ہے اور ان کے شر سے بچنے کی یہ تدبیر بھی منقول ہے کہ جب غول بیابانی پریشان کریں تو فوراً آذان دینا شروع کر دو تاکہ وہ بھاگ جائیں اور اس طرح ان کے شر کو اپنے آپ سے دور کرو۔

(مرقات بترف)

ستاروں کے اثرات

رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر کے ساتھ ساتھ امورِ جاہلیت میں سے ایک اور چیز کی بھی نفی فرمائی ہے جس کو "الْأَنْوَاءُ" کہتے ہیں۔ یہ چاند کی ۲۸ منزلوں کا نام ہے جن میں سے ہر منزل کے مکمل ہونے پر صبح صادق کے وقت ایک ستارہ گرتا ہے اور دوسرا ستارہ اس کے مقابلہ میں اسی وقت مشرق میں طلوع ہو جاتا ہے۔

اہل عرب کا بارش کے متعلق یہ گمان تھا کہ چاند یا ستاروں کی ایک منزل کے ختم اور دوسری منزل کے آغاز پر بارش ہوتی ہے۔ (مرقات) یعنی اہل عرب بارش کو منزل کی جانب منسوب کرتے اور کہتے تھے کہ فلاں منزل کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی اور ستاروں ہی کو بارش کے سلسلہ میں مؤثر حقیقی مانتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لَأَنْوَاءُ فرما کر اس کی بھی مکمل نفی فرمادی اور اہل عرب کے اس گمان کو باطل اور بے بنیاد قرار

وہا، کیونکہ ایسا خیال اور نظریہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔

بارش کا برسنا یا نہ برسنا محض حق تعالیٰ شانہ کی قدرت میں ہے وہ جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور جب نہیں چاہتا بارش نہیں برساتا۔ بلکہ ستاروں اور سیاروں کی گردش اور ان کا طلوع و غروب، بارش ہونے یا نہ ہونے کا ایک ظاہری سبب تو ہو سکتے ہیں لیکن مؤثر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مؤثر حقیقی اور قادرِ مطلق محض اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔
(مخص از معارف القرآن)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ
واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا

