

ہر بدعت

گمراہی ہے

مجموعہ
مقالات
از

الشیخ العلامة
محمد بن صالح العثیمین
سابق رکن سعودی کبار علماء کونسل

الشیخ الامام
عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز
سابق مفتی اعظم مملکت سعودی عرب

ترجمہ و تفسیر

ابو شمس عبداللطیف الکتیمی

فاضل اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ

ہر بدعت گمراہی ہے

الشیخ العلامة

محمد بن صالح العثیمین
سابق رکن سعودی کبار علماء کونسل

الشیخ الامام

عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز
سابق مفتی اعظم مملکت سعودی عرب

ترجمہ و تفہیم

ابو شمس عبد اللطیف الکشمیری

فاضل اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	ہر بدعت گمراہی ہے
ترجمہ و تفسیر	ابو شمس عبداللطیف الکنہمی
سال اشاعت	فروری ۲۰۱۵ء
تعداد اشاعت	ایک ہزار ایک سو
صفحات	120

درسگاہ دارالبیان
زیر اہتمام: مسجد جامع اہل حدیث
باغوان پورہ نور باغ
سری نگر، کشمیر

موضوعات کتاب

5	پہلا رسالہ: ”دین مکمل ہو چکا ہے“	1
6	تقدیم از ڈاکٹر فہد بن سلیمان الفہید	2
10	مقدمہ المؤلف	3
11	آپ ﷺ نے امت کو ہر شے کی راہنمائی فرمائی	4
12	قرآن کریم میں دین کے تمام اصول و فروع موجود ہیں	5
17	ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض لوگ غلطی کر گئے ہیں	6
17	حدیث رسول بھی قرآن کی طرح وحی کا حصہ ہے	7
19	دین مکمل ہو چکا ہے	8
20	بدعات کی ایجاد دین میں تنقیص کے مترادف ہے	9
22	اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے سچی محبت کا تقاضا	10
26	فرمان عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> ”نعمت البدعة ہذہ“ کی حقیقت	11
30	چند شبہات اور ان کا ازالہ	12
35	عبادت میں متابعت کی شرط کب پوری ہوتی ہے	13
38	بدعات میں مبتلا لوگوں سے درد مندانہ گزارش ہے	14
39	بدعات کی پابندی اور سنن رسول ﷺ کا ضیاع	15
41	دوسرا رسالہ: جشن میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت	16
55	تیسرا رسالہ: جشن اسراء و معراج کی شرعی حیثیت	17

64	<u>چوتھا رسالہ: تزئین بدعات کے لیے شبہات کا سہارا</u>	18
65	مقدمہ	19
71	دعوتِ فکر و تدبیر	20
75	بدعت کی تعریف اور اقسام	21
77	اجتہاد کی مشروعیت	22
80	مسکلی تعصب اور خضی تقلید	23
84	ائمہ مجتہدین کے تئیں امت کا موقف	24
86	تقریر بدعات کے دلائل اور ان کے اقسام	25
87	دلائل کی پہلی قسم	26
95	دلائل کی دوسری قسم	27
95	بدعات سے متعلق چند شبہات اور ان کا شرعی جائزہ	28
118	خاتمہ	29

پہلا رسالہ: ”الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع“

دین مکمل ہو چکا ہے

اس لیے اس میں بدعات نکالنا خیر عمل ہے

تأليف / الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله

سابق رکن کبار علماء کونسل سعودی عرب

ترجمہ و تفہیم

ابوشمس / عبداللطیف لکشمیری

فاضل اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

پیش نظر کتاب: ”ہر بدعت گمراہی ہے“ جو ہم اپنے اردو خواں مسلم بھائیوں کو بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ دراصل سعودی عرب کے سابق معروف کبار علماء کے ان تین رسائل کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بدعات کو ایجاد و اختیار کرنے کے دینی حکم، اور اس حوالے سے مجالس و محافل منعقد کرنے کی شرعی حیثیت کی توضیح و بیان میں مرتب فرمائے ہیں۔

پہلا رسالہ: ”دین مکمل ہو چکا ہے.....“ ایشیخ محمد بن صالح العثیمین۔ رحمہ اللہ۔ کے ایک خطاب کی تحریری شکل ہے، شیخ۔ رحمہ اللہ۔ اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور مجتہد مانے جاتے ہیں، انہوں نے رسالہ ہذا میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت انداز میں اسلام میں بدعات کی شرعی حیثیت کو واضح فرمایا ہے: اور بدعات کو ایجاد یا اختیار کرنے کے بارے میں جو شبہات ذکر کئے جاتے ہیں، آپ نے ان کا جواب بھی مختصر و مدلل دیا ہے۔

آخری دو رسائل سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم و سربراہ کبار علماء کونسل ایشیخ العلامہ/ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ رحمہ اللہ۔ کے ان دو فتاویٰ پر مشتمل ہیں، جو آپ نے جشن میلاد و معراج اور ان مناسبات کے احیاء کی غرض سے منعقد کی جانے والی مجلسوں اور محفلوں کی شرعی حیثیت کو بیان کرنے کی غرض سے ترتیب دے کر شائع کرائے تھے۔

دونوں مشائخ کرام۔ رحمہما اللہ تعالیٰ۔ نے ان مختصر و جامع رسائل میں بدعات سے متعلق

اپنے موقف کو قرآن و سنت کی واضح دلائل سے ثابت کیا ہے، اور اس حوالے سے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین عظام۔ رضی اللہ عنہم جہیجا۔ کے عمل و منہج سے مستفید ہوتے ہوئے بدعات کو ایجاد و اختیار کرنا حرام اور غیر شرعی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی بعض بدعات کی مناسبت سے منع ہونے والی مجالس و محافل میں عدم شرکت کی تاکید بھی کی ہے۔

بلا حد حرمین کے یہ دونوں علماء اپنے زمانے کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی مکمل زندگی تو حید و سنت کی تبلیغ و اشاعت میں گزری ہے، میدان علم و دعوت کے شاہسوار تھے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود سنت رسول ﷺ پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ اور جب ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدعات سے انہیں کتنی نفرت رہی ہے، اور درحقیقت نبی حبیب ﷺ سے سچی محبت کی علامت بھی یہی ہے۔ جی ہاں! آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور دین میں نوا ایجاد بدعات کو ترک کرنا ہی افضل الخلق رسول حبیب ﷺ کے حقیقی شیدائی اور آپ سے سچی محبت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (آل عمران، آیت: ۳۱)

ترجمہ: ”لوگوں سے کہہ دیجیے (اے پیغمبر) کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔“

تابعداری ہی صدق محبت کے دعوے کو پرکھنے کے لیے اصل میزان ہے۔ ورنہ تو لوگ ایک طرف نبی کریم ﷺ سے اپنی گہری اور والہانہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہی لوگ دوسری طرف آپ کی سنتوں کی عملاً مخالفت بھی کرتے ہیں، دین میں نئی نئی بدعات نکالتے ہیں، اور صریح سنتوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی تقلید کر لیتے ہیں، جو یا تو علم دین سے نابلد ہیں، یا غلم ہوتے ہوئے بھی بعض مقامات پر خطا کر گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ تو خلفاء راشدین (حضرت ابو

بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم) جیسے امت کے امام، اور ان صحابہ کرام و تابعین عظام۔ رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ کے مناج کے مخالف چلتے ہیں، جو نبی ﷺ کی سنت مطہرہ پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے لوگ تھے۔

لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ وہ خود بھی حق کی پیروی کرے، اور حق سے متصادم ہر چیز کو ترک کر دے۔ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی سنت پر چلنے اور بدعات سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور کسی مسلمان کو لوگوں کی وہ کثرت دیکھ کر دھوکا نہیں کھانا چاہیے، جو حق کے مخالف ہے۔ اور نہ ہی اسے لوگوں کے ان دعووں اور جذبات کو دیکھ کر بہکا دے میں آنا چاہیے۔ جن دعووں اور جذبات کی اساس کسی صحیح دلیل پر قائم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ہر مسلمان کو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ نبی ﷺ سے محبت ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر بندے کا ایمان ہی صحیح نہیں ہو سکتا۔ لیکن سچی اور حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی اطاعت اور تابعداری کی جائے، اس لیے اس کے اثبات یا اظہار کے لیے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ بدعات کو منائے، یا اس مناسبت سے منعقد کی جانے والی مجالس کو جائز سمجھتے ہوئے شریک محفل ہو جائے۔

میں اپنے بھائی شیخ عبداللطیف الکتیمی کا انتہائی مشکور ہوں، کہ انہوں نے ہمارے ان عظیم مشائخ کے ان رسائل کو اردو کے قالب میں ڈھال کر انہیں اردو داں طبقے کے لیے مفید بنایا۔ فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مشائخ کی مغفرت فرمائے، اور ان پر اپنی رحمتیں برسائے۔

اور یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ ہمارے برادر مکرم (مترجم) نے کتاب کے آخر میں اپنے ایک رسالہ بعنوان ”تزیین بدعات کے لیے شبہات کا سہارا“ کو شامل کر لیا ہے، جس میں انہوں نے بدعات کو دین کا حصہ باور کرانے والوں کے بعض شبہات کو ذکر کر کے کتاب و سنت کی

روشنی میں ان کا جائزہ لیا ہے، اور قارئین سے حق و باطل کے درمیان تمیز کے لیے فکر و تدبیر کی دعوت دی ہے، بلاشبہ یہ رسالہ کتاب میں ایک خوبصورت اور مفید اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو نبی اکرم ﷺ کی اتباع کرنے، اور بدعات سے اجتناب برتنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے دلوں کو آپ ﷺ کی محبت سے مزین و معمور فرمادے۔ آمین، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کلمہ حق کے سائے تلے جمع فرمادے، اور ان کے دلوں میں آپسی محبت اور الفت پیدا کرے، اور شیطان کی سازشوں اور گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اِنه سمیع مجیب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین۔

کتبہ / ڈاکٹر فہد بن سلیمان الفہید

مدیر اسلامک دعوہ سنٹر (مکتب جالیات) حی السلام

امام و خطیب جامع امام الدعوة۔ الریاض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔“

مقدمہ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و تعریف بجالاتے ہیں، اسی سے مدد و نصرت کے طلب گار ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے جادہ ہدایت کی راہنمائی فرمائے تو پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہادی یا راہنما نہیں ہو سکتا۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (جل شانہ) کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ ﷺ نے (منصب رسالت پر فائز ہو کر) اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک بدرجہ کمال پہنچایا، اور اس کی دی ہوئی امانت کی ادائیگی کا خوب خوب حق ادا کیا۔ آپ ﷺ نے امت کے ساتھ (بدرجہ تمام) خیر خواہی فرمائی، اور یقیناً (۱) آنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔

(۱) یہاں یقین سے مؤلف کی مراد آپ ﷺ کی وفات ہے، یقین قرآن کریم میں بھی موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (سورۃ الحج، آیت: ۹۹) یعنی اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین (موت) آجائے۔ (مترجم)

آپ ﷺ نے امت کو ہر شے کی راہنمائی فرمائی

جب آپ ﷺ کو مقام نبوت ملا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک بدرجہ تمام پہنچایا، اور (وفات کے وقت) اپنی امت کو ایسی روشن راہ (شریعت) پر چھوڑا، جس کی شب بھی دن کی طرح پر نور اور روشن ہے (۱)

اور جو شخص بھی اس روشن راہ سے ہٹ جاتا ہے تو ہلاکت و بربادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ آپ ﷺ نے اس میں امت کے سامنے وہ تمام چیزیں بیان فرمادیں، جن کی امت کو ضرورت تھی۔ اس حقیقت کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں واضح کر کے بیان فرماتے ہیں: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ طَائِرًا يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا" (مسند امام احمد، حدیث نمبر: ۲۱۶۸۹-۲۱۷۷۰-۲۱۷۷۱)

ترجمہ: "نبی ﷺ (نے ہمیں ہر چیز کی راہنمائی فرمائی) حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے پروں کو الٹ پھیر کرتا ہے، تو آپ ﷺ نے ہمیں اس بارے میں بھی مکمل راہنمائی فرمائی۔"

اسی طرح مشرکوں میں سے ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے (بطور استہزاء) کہا: (قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْخِرَاءَ) (۲)

(۱) یعنی آپ ﷺ نے شریعت کے تمام احکام و مسائل کو امت کے سامنے بالکل واضح فرمایا جن میں کسی قسم کا کوئی غموض نہیں، بعض علماء اس کا یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ: جس طرح آفتاب نبوت (آپ ﷺ کی حیات میں) حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز واضح تھا، اسی طرح اس آفتاب ہدایت کے غروب (وفات) کے بعد بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود و محفوظ ہے، جس کی بنیاد پر غلط و صحیح اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا بالکل آسان ہے۔ (مترجم)

ترجمہ: ”تمہارے نبی نے تمہیں ہر بات سکھائی ہے، یہاں تک کہ پامخانہ اور پیشاب“ (کا طریقہ بھی سکھلادیا ہے)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا: (أَجَلٌ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بَعْظِمٍ) (صحیح مسلم / کتاب الطہارۃ / باب الاستطابۃ)

ترجمہ: ”ہاں! (ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے) ہمیں قبلہ رو ہو کر پیشاب اور پامخانہ کرنے، یاد اپنے ہاتھ سے استنجاء کرنے، یا تین پتھروں سے کم میں استنجاء کرنے، یا گو بر اور ہڈی سے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

قرآن کریم میں دین کے تمام اصول و فروع موجود ہیں

اور اسی طرح آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین اسلام کے تمام اصول و فروع کو بیان فرمایا ہے۔ دین کی اساس ”عقیدہ توحید“ اور اس کی جملہ اقسام کو بیان فرمایا، اتنا ہی نہیں بلکہ محافل و مجالس میں آنے جانے، بیٹھنے کے طور طریقے اور اجازت طلب کرنے کے آداب بھی بتلادے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ...﴾ (سورة المجادلة، آیت:

(۱۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب تم سے مجلسوں میں کشادگی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا جائے، تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا.....“

ایک اور جگہ فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿سورة النور، آیت: ۲۷، ۲۸﴾

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں (تب تک) داخل نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم (اہل خانہ) سے اجازت نہ لے لو، اور وہاں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے، تو پھر تب تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اور اگر تمہیں واپس لوٹ جانے کو کہا جائے (یعنی اجازت نہ ملے) تو واپس ہی لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔“

اگر آپ قرآن کریم پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق آداب و احکام کا بھی ذکر کیا ہے، فرمان حق تعالیٰ ہے: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (سورة النور، آیت: ۶۰)

ترجمہ: ”اور جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور انہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، اگر وہ اپنے کپڑے (حجاب کی چادریں) اتار کر رکھ دیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ وہ اپنی زینت کی نمائش (بناؤ سنگھار) کرنے والی نہ ہوں۔“

ایک اور جگہ فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (سورة الأحزاب، آیت: ۵۹)

ترجمہ: ”اے نبی (e)! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو،

کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یہ طریقہ نہایت ہی مناسب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ہی ستائی جائیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش والا اور رحم والا ہے۔“

ایک دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا: ﴿وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعَلِّمَ مَا يُخْفِي مِنْ زِينَتِهِمْ﴾ (سورۃ النور، آیت: ۳۱)

ترجمہ: ”اور وہ اس طرح سے اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں، کہ لوگوں کو ان کی زینت کا علم ہو جائے جو انہوں نے پوشیدہ (پردے میں) رکھی ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (سورۃ البقرة، آیت: ۱۸۹)

ترجمہ: ”اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ ایک شخص تقویٰ اختیار کرے، (لہذا) تم گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔“

اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں، جو اس موضوع کے بیان میں وارد ہیں، پھر اس سے یہی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل اور شامل (تمام شعبہ ہائے حیات پر محیط) دین ہے جو کسی اضافہ یا زیادتی کا محتاج نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کرنا ہی جائز ہے۔

اور دین کے اسی کمال و شمول کے اظہار و بیان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورۃ النحل، آیت: ۸۹)

ترجمہ: ”اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی، جس میں ہر چیز کا مکمل اور شافی و کافی بیان موجود ہے۔“

غرض لوگ جس چیز کے بھی محتاج ہیں، چاہے وہ چیز ان کی آخرت یا ان کی دنیائی معاشرت و معاش سے تعلق رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ضرور بیان فرمادیا ہے، چاہے یہ قرآنی بیان بصورت نص (۱) موجود ہو، یا اسے اشارۃً بیان کیا گیا ہو (۲) یا پھر منطوق یا مفہوم کے اسلوب میں ذکر کیا گیا ہو (۳)

(۱) نص سے مراد وہ کلام ہوتا ہے، جو صراحت کے ساتھ صرف ایک معنی کو شامل ہو۔ مثلاً فرمان الہی ہے: ﴿ذٰلِكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۹۶) (یعنی یہ مکمل دس دن ہو گئے)، یہ تعداد اس حکم کو بغیر کسی دوسرے احتمالی معنی کے ظاہر کرتی ہے، جو اس شخص کے بارے میں وارد ہوا ہے، جو حج کر لیتا ہے اور قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اس پر حج کے ایام میں تین روزے اور واپسی کے بعد سات روزے ہیں، اور آیت میں یہ الفاظ مکمل تعداد کو بیان کر رہے ہیں، جو کسی دوسرے معنی کا حامل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمان الہی: ”وَاحْضِلْ اللّٰهُ النَّبِيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا“ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۷۵) نضاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تجارت اور سود کو کوئی ایک چیز نہیں، اور یہ صراحت کے ساتھ ان مشرکین کی تردید ہے، جن کا گمان تھا کہ: ”إنما البيع مثل الربا“ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۷۵) کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح آیت میں نضاً یہ معنی بھی موجود ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ اور یہ معانی صریح ہیں، ان میں کسی دوسرے معنی کے پائے جانے کا احتمال ممکن نہیں۔ (مترجم)

(۲) یہاں ”اشارۃً“ سے مراد اشارۃً النص ہے، اور یہ فقہی اصول کی ایک مصطلح ہے، جس کا معنی یہ ہے، کہ کسی دلیل سے کوئی ایسا مسئلہ استنباط کرنا، جس کے لیے اس دلیل کا ورود مقصود نہ ہو، لیکن سیاق کلام اس مسئلہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلاً: اللہ کا فرمان: ﴿فَبِأَن خَفِضْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ﴾ (سورۃ النساء، آیت: ۳) نضاً اس بات پر دلالت کرتا ہے، کہ جو شخص عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا شرعاً حلال نہیں، اور اس آیت کریمہ میں اشارۃً یہ مسئلہ موجود ہے کہ بیوی کے ساتھ عدل و انصاف برتناہر حال میں واجب ہے، چاہے عقد نکاح میں ایک عورت ہو، یا ایک سے زیادہ۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَ اٰمُرُهُمْ بِشَوْرٰی بَيْنَهُمْ﴾ (سورۃ الشوری، آیت: ۳۸) نضاً اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کی اساس شوری پر ہے۔ جبکہ آیت کریمہ سے اشارۃً یہ بات ثابت ہوتی ہے، کہ اسلامی نظام حکومت میں ایک منتخب مجلس شوری کا وجود بھی ضروری ہے، کیونکہ مسائل کے بحث و نقاش کے وقت پوری امت یا قوم سے مشورہ طلب کرنا مشکل بلکہ غیر مطلوب ہے (اور اس پر رسول

اللہ ﷻ اور خلفاء راشدین کا عمل ثابت ہے) (مترجم)

(۳) ”منطوق و مفہوم“ بھی فقہی اصول میں سے ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ دلیل کا اصل لفظ صراحتاً کسی معنی کو واضح کرتا ہے، اور اس سے ایسا ایک دوسرا حکم یا مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے جس پر اگرچہ لفظ دلالت تو نہیں کرتا مگر لفظ کا مفہوم اس حکم یا مسئلہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) مفہوم الموافقہ (۲) مفہوم المخالفہ

مفہوم الموافقہ کی مثال: جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ﴾ (سورۃ الإسراء، آیت: ۲۳) آیت کریمہ میں والدین کو آف تک کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ معنی منطوق ہے۔ جبکہ معنی مفہوم سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی، بے ادبی یا ایذا رسانی جائز نہیں، کیونکہ جب ”آف“ کرنا حرام قرار دیا گیا، تو سب و شتم یا ضرب و جرح کی دوسری صورتیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ بدرجہ اولیٰ حرمت کا حکم رکھتی ہیں۔

اسی طرح فرمان الہی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْتِكُونَ أَمْوَالَ الْبِغْضَىٰ ظَلَمًا﴾ (سورۃ النساء، آیت: ۱۰) میں ناحق اور ظلم سے یتیموں کا مال کھانے والے لوگوں کو وعید سنائی جا رہی ہے، یہ معنی منطوق ہے، جبکہ معنی مفہوم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کو کسی بھی طرح ضائع یا سلب کرنا جائز نہیں، اگر ایک شخص یتیم کا مال خود نہیں کھاتا، مگر یتیم سے ظلماً لیکر دوسرے کو دیتا ہے، یا خود نہیں کھاتا لیکن کسی دوسرے طریقے سے اسے ضائع کرتا ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب طریقے بھی حرام ہی ہیں، اور ایسا کرنے والے آیت میں ذکر کردہ وعید کو شامل ہیں، اگرچہ دوسرے طریقوں کا ذکر آیت میں موجود نہیں۔

مفہوم المخالفہ کی مثال: جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزُّكَاةُ“ یعنی خود سے چرنے والی بکریوں میں زکاۃ (واجب) ہے، حدیث کا یہ معنی منطوق ہے، جبکہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ گمروں پر پالی جانے والی بکریوں پر زکاۃ نہیں، اسی طرح آپ ﷺ نے بکریوں کی زکاۃ اس صورت میں واجب فرمائی جب ان کی تعداد چالیس ہو۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ چالیس سے کم بکریوں پر زکاۃ واجب ہی نہیں۔ (مترجم)

ملاحظہ: یہ بات ذہن میں رہے کہ مؤلف۔ رحمہ اللہ۔ نے جو بعض علمی اور اصولی اصطلاحات یہاں پر ذکر کی ہیں، ہم نے اختصار کے ساتھ ان کا مفہوم تاریکی کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ان اصطلاحات کے معنی کے عدم فہم کی وجہ سے حیرت یا ازعاج محسوس نہ کرے..... ورنہ ایہ علمی مصطلحات مزید شرح و بیان کی محتاج ہیں۔

(مترجم)

ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض لوگ غلطی کر گئے ہیں

میرے دینی بھائیو! بعض لوگ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے غلطی کر گئے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ مِمَّا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (سورۃ الأنعام، آیت: ۳۸)

”زمین پر چلنے والے تمام جانور، اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والے پرندے سب تمہاری طرح (مشتوع) مخلوق ہیں، ہم نے ”کتاب“ میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف سمیٹے (جمع کیے) جائیں گے۔“

بعض لوگوں نے آیت کریمہ میں لفظ ”الکتاب“ سے مراد قرآن مجید لیا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر ”الکتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہے۔ رہی بات قرآن کریم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توصیف و تعریف اسلوبِ مثبت میں فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ یعنی ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا مکمل بیان موجود ہے، اور یہ اسلوب (مثبت) سابقہ آیت کریمہ یعنی ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ کے اسلوبِ نفی سے (بلاغت کے اعتبار سے) زیادہ بلیغ اور واضح ہے۔

حدیث رسول بھی قرآن کی طرح وحی کا حصہ ہے

ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کر بیٹھے کہ اگر قرآن مجید میں ہر شیء موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو پھر دن رات میں ادا کی جانے والی پانچ نمازوں اور ان کی تعداد اس میں نظر نہیں آتی۔ اور جب نمازوں کی رکعات کی تعداد قرآن مجید میں موجود نہیں تو پھر فرمان الہی ﴿وَوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ کیا معنی رکھتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب قرآن مجید میں یہ (بھی) واضح فرمایا ہے کہ اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ ہر اس بات پر عمل پیرا ہوں، جو بات انہیں رسول اللہ ﷺ نے بتلا دی، اور اس طریق پر چلیں جس کی راہنمائی انہیں آپ ﷺ نے فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِظًا﴾ (سورۃ النساء، آیت: ۸۰)

ترجمہ: ”اور جو شخص اس رسول ﷺ کی اطاعت کرے، اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے (اطاعت سے) منہ پھیر لیا، تو (اے نبی) ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔“

ایک دوسری جگہ یوں حکم فرمایا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (سورۃ الحشر، آیت: ۷)

ترجمہ: ”اور تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روکے، اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔“

اس لیے جو بات بھی سنت مطہرہ سے ثابت ہے گویا کہ وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ سنت مطہرہ بھی وحی کی ایک قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر نازل فرمایا، اور آپ ﷺ کو اس کی تعلیم فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (سورۃ النساء: ۱۱۳)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا، جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے۔“

غرض ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بات سنت مطہرہ میں بیان ہوئی ہے گویا کہ وہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے۔

دین مکمل ہو چکا ہے

میرے دینی بھائیو! جب یہ بات طے ہوگئی اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ نبی ﷺ کا فرمان وارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کا ہی حصہ ہے، تو کیا پھر یہ خیال صحیح ہو سکتا ہے کہ دین سے متعلق کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے لیکن آپ ﷺ انہیں بغیر بتائے ہوئے اس دنیا سے وفات پا گئے۔

ہرگز نہیں! بلکہ حق یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دین اسلام کو مکمل طور پر امت تک پہنچا دیا۔ کبھی اپنے اقوال سے، کبھی اپنے افعال سے اور کبھی اپنی تقریر سے (۱) اس طرح آپ ﷺ کبھی خود سے ابتداء کر کے دین کے احکام و مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے اور کبھی کسی سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دور دراز دیہات سے کسی دیہاتی کو بھیج دیتا (۲) اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سے متعلق کوئی ایسا سوال پوچھ لیتا، جو سوال وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نہ پوچھتے جو ہر وقت اور ہر لمحہ آپ ﷺ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کسی بدوی شخص کو دین سے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھتے، تو نہایت ہی فرحت و مسرت کا اظہار کرتے تھے۔

(۱) تقریر سے مراد یہ ہے، کہ اگر صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں کوئی کام انجام دیا، اور آپ ﷺ نے انہیں اسے منع نہیں فرمایا، گویا کہ آپ کی خاموشی اس عمل پر اظہار رضامندی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو ضرور اس سے منع فرماتے، اصول حدیث کی رو سے اس کام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، کہ یہ عمل تقریر سے ثابت ہے۔ (مترجم)

(۲) یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی دیہاتی شخص کو نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق دیتا۔ (مترجم)

غرض یہ سب باتیں اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے امت کو ہر اس چیز سے آگاہ فرمادیا، جس کی ضرورت انہیں درپیش آتی، اور چاہے ان کی وہ ضرورت عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو یا زندگی کے کسی بھی مسئلہ سے متعلق۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی گواہی قرآن کریم کی ایک آیت اس طرح دے رہی ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة، آیت:

۳۳

ترجمہ: ”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔“

بدعات کی ایجاد دین میں تنقیص کے مترادف ہے

میرے مسلمان بھائیو! جب یہ بات طے ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد یا اختیار کر لیتا ہے، اگرچہ اس کا ارادہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بہر حال اس کی یہ بدعت گمراہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین میں طعن و تنقیص شمار ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس صریح اور واضح فرمان کی تکذیب تصور ہوگی، جس میں دین اسلام کی تکمیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ اور وہ اس لیے! کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرنے والا یہ شخص گویا بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ دین - نعوذ باللہ - ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں ابھی وہ چیز موجود ہی نہیں جسے وہ ایجاد کر کے (بزعم باطل) اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہا ہے۔

یہ بات اور بھی تعجب نیز ہے، کہ ایک شخص ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ

کی ذات اقدس اور اس کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ دعویٰ بھی کر لیتا ہے کہ وہ دراصل (یہ بدعت ایجاد کر کے) رب کی شان کی تعظیم کر رہا ہے، اور اللہ کی تزیہ اور پاکی بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کا مقصود نظر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہے جس میں یہ ارشاد ہوا ہے: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۲)

ترجمہ: ”اور (جب تم یہ جانتے ہو تو) پھر اللہ تعالیٰ کا مد مقابل (ہمسر) کسی کو بھی نہ ٹھیراؤ۔“

واقعاً آپ کو اس بات پر تعجب ہوگا، کہ یہ شخص ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے دین بالخصوص اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے بارے میں نوا ایجاد بدعت کا مرتکب ہو کر ایک ایسا مذہب و مسلک اختیار کر بیٹھتا ہے، جس پر نہ اس امت کے اسلاف رہے ہیں اور نہ ہی ائمہ کرام، اور پھر یہی شخص دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ (یہ مسلک و مذہب اختیار کر کے) اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کی عظمت و جلال کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ (یہ بدعت ایجاد کر کے) حکم باری تعالیٰ: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾ کی تعمیل کر رہا ہے۔

انتا ہی نہیں! بلکہ جو شخص اس کے اس مسلک سے تعارض یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے مثل اور مشبہ جیسے برے القاب سے نوازنے سے بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ (۱)

اسی طرح آپ کو اس قوم پر بھی بڑا تعجب ہوگا جو ایک طرف رسول اللہ ﷺ کی ذات

(۱) مؤلف رحمہ اللہ۔ دراصل۔ یہاں فرقہ مطلقہ اور جہمیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو مخلوقات سے تشبیہ و تمثیل سے پاک اور منزہ ظاہر کرنے کے لیے اس کے اسماء و صفات ہی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، کہ وہ کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بغیر تشبیہ یا تمثیل کے ایمان لاتے ہیں، اسی لیے جب حضرت امام مالک سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ استوی تو دلائل سے معلوم (ثابت) ہے، لیکن اسکی کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، جب کہ اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ (مترجم)

مبارکہ کے حوالے سے دین میں ایسی نئی نئی بدعات ایجاد کر لیتی ہے، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے والی اور آپ ﷺ کی شان و عظمت کو بڑھانے والی قوم ہے، بلکہ جو لوگ ان کی ان نوا ایجاد بدعات کو قبول نہیں کرتے، وہ انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم لوگ دراصل نبی ﷺ سے بغض و عداوت رکھنے والے لوگ ہو، اسی طرح جو لوگ ان کی بدعات سے موافقت نہیں رکھتے وہ انہیں طرح طرح کے برے اور شنیع القاب دیتے ہیں۔

عجب ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی عظمت کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت مطہرہ میں بدعات پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے آگے پیش قدمی کی جسارت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورۃ الحجرات، آیت: ۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا تقاضا

میرے بھائیو! میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم دیکر پوچھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جذبات و عواطف کی رد میں بہہ جانے کے بجائے اپنے ضمیر سے پوچھ کر، اور تقلید کی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر دین کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو دین میں ایسی بدعات نکالتے ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ بدعات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس

اور اس کے اسماء و صفات سے متعلق ہوں، یا ان کا تعلق رسول اللہ ﷺ سے ہو، اور پھر یہ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی شان و عظمت کو بڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے، کہ یہ لوگ دین میں بدعات و محدثات بھی ایجاد کرتے رہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی شان و عظمت کو بڑھانے والے بھی قرار پائیں۔ یاد وہ لوگ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے شان و مقام کی حقیقی تعظیم کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ذرہ برابر نہیں ہٹتے، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں جو بات بھی وارد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہر اس بات کی دل سے تصدیق کرتے ہیں جس کی ہمیں خبر دی گئی، اور ہر اس امر پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہر اس منہی عنہی سے پرہیز کرتے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور صاف کہتے ہیں کہ جس چیز کا ثبوت شریعت میں موجود نہیں، ہم اس سے دور ہیں، ہم اسے دین نہیں مانتے، اور نہ ہی ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے آگے پیش قدمی کریں، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ دین میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں جس کا ثبوت دین میں موجود نہیں۔

مذکورہ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت اور ان کی تعظیم کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے؟

بلاشک! یہ حق ان کو حاصل ہے، جنہوں نے ایمان و تصدیق کی راہ اختیار کی، شریعت میں ثابت شدہ اوامر و احکام پر کاربند رہے، اور جن امور سے منع کیا گیا ہے، ان سے پرہیز برتتے رہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی ایسی بات رکھ دیں، جس کا دین میں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ یا کوئی ایسی بدعت ایجاد کر ڈالیں، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

یقیناً یہ وہ جماعت ہے اور وہ لوگ ہیں، جو اپنی اصل حیثیت کو جان چکے ہیں، اور اپنے

خالق و مالک کی شان و عظمت کو سمجھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الحقیقت اللہ جل شانہ اور رسول اکرم ﷺ کی شان و عظمت کو بڑھایا ہے، اور ان سے اپنی سچی محبت کا اظہار کیا ہے۔

اس کے برعکس ان لوگوں کو محبت و تعظیم کے دعویٰ کا حق ہرگز حاصل نہیں، جو دینی عقائد اور اقوال و اعمال میں ایسی ایسی نئی بدعات کو ایجاد و اختیار کرتے ہیں، جن کا دین سے کوئی دور کا واسطہ نہیں۔

اور آپ کو اس قوم پر بڑا تعجب ہوگا، کہ یہ لوگ فرمان رسول ﷺ: (إِنَّا كُفْرًا وَمُخَدَّاتٍ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخَدَّاتٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) (۱) کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔

ترجمہ: ”خبردار! دین میں نئی ایجادات سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نوا ایجادشیء بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی (کا انجام) جہنم ہے۔“

اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیث مذکور میں وارد الفاظ: ”كُلُّ بِدْعَةٍ“ عربی لغت کے اعتبار سے عموم و شمول پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ لفظ ”كُلُّ“ (لغوی اعتبار سے) ایسا مضبوط ترین لفظ ہے، جو عموم و شمول کے مکمل معانی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ لفظ ”كُلُّ بِدْعَةٍ“ اس ذات کریم نے بیان فرمایا ہے، جو اس کے مکمل معنی و مدلول اچھی طرح جانتی تھی۔

(۱) مسند امام احمد، حدیث نمبر: ۱۷۲۷۳-۱۷۲۷۵، سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ (۳۶۰۷)، سنن الترمذی، أبواب العلم، باب ما جاء فی الأخذ بالسنۃ وابتعاد البدعۃ، سنن ابن ماجہ: ۴۲، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے امام حاکم کی اس میں موافقت کی ہے، لیکن ان کی سند میں (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) کے الفاظ نہیں ہیں۔

اور آپ ﷺ تو تمام مخلوق میں زبان کے اعتبار سے انتہائی فصیح ترین، اور خیر خواہی کے لحاظ سے نہایت ہی ناصح تھے۔ اور جب وہ کوئی لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے، تو اس کے (معروف معنی کو بیان کرنے کے) قصد ہی سے اس کو ادا فرماتے۔ اس لیے جب نبی ﷺ نے یہ فرمایا: ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، تو آپ ﷺ ان الفاظ کے معانی و مقصود کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور ان الفاظ کے صدور و بیان میں پوری امت کے لیے کمال خیر خواہی مطلوب تھی۔ اور جب آپ ﷺ کے فرمان میں مذکورہ تینوں امور یعنی: امت کے لیے انتہائی خیر خواہی کا قصد، بیان میں کمال فصاحت، اور علم و معرفت میں کمال مجتمع ہیں، تو یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ کے فرمان سے وہی مطلب مراد لیا جائے گا، جس پر اس فرمان کا معنی دلالت کرتا ہے۔ لیکن کیا عموم و شمول پر محیط اس لفظ ”كُلُّ بَدْعَةٍ“ کے بعد بھی بدعت کو تین یا پانچ انواع میں تقسیم کرنا صحیح ہے؟! ہرگز نہیں، ہر بدعت، بدعت ہی ہے، رہی بات ان بعض علماء کی، جن کا دعویٰ ہے کہ بدعت کی ایک قسم بدعت حسنہ (اچھی بدعت) بھی ہے، تو ان کے اس دعویٰ کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔

اولاً:- جس امر کو وہ بدعت (حسنہ) گردانتے ہیں، درحقیقت وہ بدعت ہی نہ ہو۔

ثانیاً:- یا وہ حقیقت میں بدعت ہی ہو، اور چونکہ بدعت بہر حال بری اور قبیح چیز ہے لیکن وہ اس کی برائی اور قباحیت سے نا آشنا ہوں۔

اس حقیقت کے پیش نظر کسی اہل بدعت کے لیے کوئی ایسی راہ باقی نہیں رہتی، جسے اختیار کر کے وہ شخص بدعت کو حسنہ کا نام دیکر اسے دینی بنیاد فراہم کرے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں فرمان نبوی ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ کی تیز دھارتلو اور موجود ہے، اور یہ تلوار رسالت و نبوت کے مصنع میں تیار کی گئی ہے، اسے کسی مضطرب کارخانے میں نہیں بنایا گیا ہے، آپ ﷺ نے اسے کارخانہ

نبوت میں نہایت ہی بلیغ انداز میں تیار فرمایا ہے، اس لیے جس کے ہاتھ میں یہ ننگی تلوار لٹک رہی ہے تو پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی بدعت کو اٹھا کر اسے بدعت حسنہ کا نام دے اور اس کا رخا نہ نبوت میں بنائی گئی اس ننگی تلوار کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ وہ بدعت کو حسنہ کا نام دیکر کیا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی ہر بدعت گمراہی ہی ہے۔

فرمان عمر رضی اللہ عنہ ”نعمت البدعة هذه“ کی حقیقت

لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک خیال ابھرا ہے، جو تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے۔ اور وہ یہ کہ جب ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ عام اور شامل ہے، تو پھر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی توفیق سے نوازا تھا، نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ (نماز تراویح) کے لیے امامت کرانے کا حکم کیوں دیا۔ اور پھر خلیفہ المسلمین لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے دیکھ کر یہ (کیوں) فرمانے لگتے ہیں: ”نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ“۔ (صحیح بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان)

ترجمہ: ”یہ نیا طریقہ کیا ہی بہتر ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں“ (۱)

اس (استفسار) کا جواب دو طریقوں سے دیا جا رہا ہے۔

اول: کسی بھی شخص کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا مقابلہ یا معارضہ

(۱) یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے آخری حصہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث مذکور میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: ”وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَى“ یعنی لوگ تو یہ نمازات کے شروع ہی میں پڑھتے تھے (مترجم)

کسی شخص کے قول سے کرے، چاہے وہ امت میں نبی ﷺ کے بعد افضل ترین شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہی کیوں نہ ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، جو امت میں صدیق کے بعد ثانی مقام رکھتے ہیں، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قول سے فرمان رسول کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ وہ امت میں حضرت عمر کے بعد درجہ ثالث پر فائز ہیں، اور نہ ہی سنت کا معارضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے کیا جاسکتا ہے، اگرچہ امت میں ان کی افضلیت (چوتھے درجہ پر) مسلم ہے، یا ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہو، سنت کے مقابلے میں کسی کا قول دین میں پیش نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلْيَلْبِذْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورۃ النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ: ”پس ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ڈرتے رہنا چاہیے، تاکہ کہیں وہ کسی زبردست آفت کی زد میں نہ آئیں، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ گھیر لے۔“

امام احمد بن حنبل - رحمہ اللہ - فرماتے ہیں: ”أَتَذَرِي مَا الْفِتْنَةُ؟“ یعنی کیا تم جانتے ہو کہ (آیت کریمہ میں وارد لفظ) فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”الْفِتْنَةُ الشَّرْكَ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِ النَّبِيِّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكُ“۔ ”فتنہ سے مراد شرک ہے، اور شاید کہ جب کوئی شخص نبی ﷺ کے فرمان کے کسی حصہ کو رد کرے، نتیجہً اس کے دل میں ٹیڑھا پن آجائے، اور پھر ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس - رضی اللہ عنہما - فرماتے ہیں: ”يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.“ ”قریب ہے تم پر آسمان سے سنگ باری کی جائے، میں کہتا ہوں: ”رسول اللہ ﷺ نے (ایسے) فرمایا۔“ اور تم کہتے ہو کہ (لیکن) ابو بکر اور عمر - رضی اللہ عنہما - نے تو ویسے فرمایا۔“

دوم: ہم کامل یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ بدرجہ کمال اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے میں ایسے مشہور تھے، کہ انہیں ”وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ“ یعنی ”اللہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے رک جانے والے“ کے وصف خاص سے جانا جاتا تھا۔ اور اسی (وصف خاص) کے احقاق و اثبات کے لیے اس خاتون کا وہ قصہ کافی ہے، جس نے حضرت عمرؓ پر خواتین کے حق مہر کی حد بندی لگانے کے معاملے میں اعتراض کیا تھا، اور اللہ کا یہ فرمان بطور دلیل پیش کرتی ہے: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا قَدْ عَلَيْنَا﴾ (سورۃ النساء، آیت: ۲۱)

ترجمہ: ”اور آخر تم کس طرح اسے (مہر واپس) لے لو گے، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور انہوں نے تم سے بڑا ہی پختہ عہد و پیمان لے رکھا ہے۔“

قرآن کریم کی یہ آیت سن کر خلیفۃ المسلمین حق مہر کی تحدید کے ارادہ کو واپس لے لیتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ اس واقعہ کی صحت و ثبوت پر علماء کا کلام ہے، لیکن یہاں پر اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ کے متعین حدود کے پاس ٹھہر جاتے، کبھی ان سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اور اسی حقیقت کے پیش نظر پھر یہ ان کے شایان شان ہرگز نہیں کہ وہ سید البشر محمد ﷺ کے فرمان کی مخالفت کریں گے، اور کسی بدعت کے بارے میں ”نَعْمَةَ الْبِدْعَةِ“ کہہ کر اسے اچھی بدعت قرار دیں گے، اور پھر ”نَعْمَةَ الْبِدْعَةِ“ سے انہیں وہی بدعت مقصود ہوگی، جو آپ ﷺ کو اپنے فرمان ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ میں مقصود مراد تھا (ہرگز نہیں!) بلکہ ضروری ہے کہ فرمان عمرؓ: ”نَعْمَةَ الْبِدْعَةِ“ سے وہ بدعت مراد لی جائے، جو فرمان نبوی ﷺ ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ کے تحت نہ آتی ہو، کیونکہ دراصل عمر بن الخطابؓ

”بِعَمَةِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ“ کہہ کر لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور لوگ اس سے پہلے یہ نماز الگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی تو رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت عائشہ - رضی اللہ عنہا - سے مروی حدیث میں وارد ہے، آپ ﷺ فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے تین رات لوگوں کو جماعت کے ساتھ (تراویح) کی نماز پڑھائی، چوتھی رات آپ ﷺ نے تاخیر فرمائی (۱) اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”..... لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرِّضَ عَلَيْنَا فَتَنْعَجِرُوا عَنْهَا“۔ ”لیکن مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور پھر تم (مشقت کی وجہ سے) اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ“۔

غرض رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ قیام لیل (تراویح) ادا کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ثابتہ ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس اعتبار سے بدعت (نیاطریقہ) کا نام دیا، کیونکہ آپ ﷺ نے جب جماعت کے ساتھ قیام رمضان کو ترک فرمایا، تو لوگ متفرق ہو گئے، کوئی آکر مسجد میں اکیلے نماز تراویح پڑھنے لگتا، کسی کے پیچھے ایک یا دو اشخاص، اور کسی کے پیچھے چند اشخاص اور کسی کے پیچھے ایک چھوٹی سی جماعت ہو لیتی، اور یوں وہ نماز تراویح پڑھ لیتے۔ تو حضرت عمر

(۱) چوتھی رات تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ تراویح کی بجائے صبح کو نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا: ”..... فَبِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ .....“، یعنی پھر یہ بات منجی نہ تھی کہ تم یہاں (مسجد میں تراویح کے لیے) جمع ہوئے ہو، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہوا..... الخ (تفصیل کے لیے دیکھیں صحیح بخاری، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل ما قام رمضان، حدیث نمبر: ۲۰۱۲، صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب الترغیب فی قیام رمضان، وہو التراویح، حدیث: ۷۶۱۔) (مترجم)

ﷺ نے اپنی بہترین (اور دور رس) رائے کی بنا پر لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنے کی طرح ڈالی، اور چونکہ لوگ اس سے قبل اس امر میں منتشر اور متفرق تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا لوگوں کو پھر سے مجتمع کرنے کا یہ فعل اس اعتبار سے ایک اضافی بدعت (یعنی نیا طریقہ ہی تھا)، نہ کہ اسے ایسی مطلق نو ایجاد بدعت قرار دیا جاسکتا ہے، جس بارے میں یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اسے (شریعت میں کسی دلیل یا سابقہ مثال کے بغیر ہی) اپنی طرف سے ایجاد کر ڈالا۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ ترویج پڑھنے کی سنت رسول اللہ ﷺ کے عہد سعید میں باضابطہ موجود تھی (یعنی آپ ﷺ اور صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے)، اور بعد میں اسے (امت پر فرض ہونے کے خوف سے) ترک کر دیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے (اپنے دور خلافت میں) دوبارہ اس کا اعادہ (اجراء) فرمایا۔ اور اس مخصوص (اور واضح) صورت احوال کے پیش نظر یہ ہرگز ممکن نہیں، کہ اہل بدعت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فرمان: "نِعْمَةَ الْبِدْعَةِ هَذِهِ" سے کوئی ایسی راہ (چوردروازہ) مل جائے، جسے اختیار کر کے وہ اپنی نو ایجاد بدعات کو بدعات حسنہ کا نام دیکر انکی شرعی حیثیت ثابت کر سکیں۔

چند شبہات اور ان کا ازالہ

پہلا شبہہ: اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اس وقت تو دنیا میں بہت سی ایسی نو ایجاد اشیاء موجود ہیں، جنہیں مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے، اور وہ آج ان پر عمل پیرا ہیں، جبکہ وہ (اشیاء) نبی ﷺ کے زمانے میں معروف نہ تھیں، مثلاً: موجودہ شکل میں مدارس (کی تعمیر اور ان کا نظام تعلیم) اور کتابوں کی تصنیف و تالیف، اسی طرح اور بھی بہت سی نو ایجاد چیزیں ہیں، جنہیں مسلمان استحسان کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور خود ان پر عمل بھی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں انتہائی نیک اعمال تصور کرتے ہیں،۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور حاضر میں انجام دی جانے والی یہ نو ایجاد اشیاء، جنہیں مستحسن بھی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان بالاتفاق ان پر عمل پیرا بھی ہیں، اور پھر قادم امت، نبی

رحمت و رسول رب العالمین ﷺ کے فرمان: ”وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ کے درمیان توافق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟۔

اس شبہہ کا جواب: اس شبہہ کا جواب یہ ہے، کہ دراصل یہ نو ایجاد اشیاء بدعت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، بلکہ یہ مشروع (یعنی شریعت میں ثابت شدہ) امور تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ازمان و اماکن کے اختلاف و تباہن کی وجہ سے وسائل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بات (دین میں) مقررہ اصول و قواعد میں سے ہے، کہ وسائل کا حکم (اور ان کی شرعی حیثیت) مقاصد کے تابع ہوتی ہے، اس قاعدہ کی بناء پر یہ کہا جائے گا کہ مشروع مقصد تک لے جانے والا وسیلہ بھی مشروع ہے، جب کہ غیر مشروع ہدف تک پہنچانے والا وسیلہ بھی غیر مشروع ہی ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ حرام تک لے جانے والا وسیلہ بھی حرام ہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خیر کا کام شر کے حصول کا سبب بنے، تو وہ (خیر کا کام) بھی شرعاً ممنوع (نا قابل عمل) قرار پائے گا۔ (اس بات کو سمجھنے کے لیے) اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد غور و تدبر سے سنیں، فرمان الہی ہے: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (سورة الانعام، آیت: ۱۰۸)

ترجمہ: ”(اے اہل ایمان) تم ان کو گالی نہ دو، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیونکہ پھر وہ بھی جہالت کی بناء پر حد سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگیں گے۔“

حقیقت یہ ہے کہ مشرکین کے ان باطل معبودوں کو سب و شتم کرنا، انہیں برا بھلا کہنا حد سے تجاوز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن رد فعل کے طور پر مشرکوں کا اللہ رب العالمین کو (ناحق) برا بھلا کہنا تو ظلم و عدوان اور حد سے تجاوز ہے، لہذا باطل معبودوں کو سب و شتم کرنا اگرچہ شرعاً محمود عمل تھا، لیکن جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کی شان و مقام میں گستاخی کا سبب بنا، تو ممنوع اور حرام

قرار پایا۔

یہ بات میں نے اس امر پر بطور دلیل پیش کی، کہ وسائل مقاصد کے حکم میں آتے ہیں، اس لیے مدارس کا قیام، علم کی تدوین اور کتابوں کی تالیف اگرچہ ایسے نئے ایجاد شدہ کام ہیں، جو نبی ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں اس طرز پر موجود نہ تھے، لیکن چونکہ ان کاموں کا یہ طرز خود مقصود و مطلوب نہیں، بلکہ یہ مخصوص اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے وسیلہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور چونکہ وسائل - جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں - مقاصد کے حکم میں آتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص کسی حرام علم کی نشر و تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ تعمیر کر لیتا ہے، تو وہ تعمیر حرام ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ایک شخص شرعی علم کے نشر و اشاعت کی غرض سے کوئی مدرسہ تعمیر کرتا ہے، تو پھر یہ تعمیر مشروع ہی ہوگی۔

دوسرا شبہہ: اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کہ تمہارے پاس اس حدیث کا کیا جواب ہے، جس میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“۔ (صحیح مسلم/ کتاب الزکاة/ باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمره أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حدیث نمبر: ۱۰۱۷)

ترجمہ: ”جس شخص نے اسلام میں کوئی بہترین طریقہ نکالا، تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر، اور ان کا اجر (بھی) ہے جو قیامت کے روز تک اس پر عمل کریں۔“

اس شبہہ کا جواب: اس شبہہ کا جواب یہ ہے کہ جس ذات مبارکہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً.....“ اسی ذات نے ہی ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ“ کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ نبی صادق و صدوق ﷺ سے صادر ہونے والے فرمودات ایک دوسرے کی تردید یا تکذیب کریں، اور یہ بھی کلیتہً ممکن نہیں، کہ آپ ﷺ

کے ارشادات میں کسی قسم کا تناقض یا تضارب پایا جائے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی قول متناقض معنی پر دلالت کرے۔ بلکہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں کسی قسم کا تناقض (ٹکراؤ) پایا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ (اپنے اس باطل گمان) پر نظر ثانی کرے، کیونکہ ایسا گمان یا تو اس کے قصور کا نتیجہ ہے، یا اس کی طرف سے تفسیر کا شاخسانہ (۱) کیونکہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ ﷺ کے مابین کسی قسم کے ٹکراؤ کا پایا جانا ممکن ہی نہیں۔

اور جب یہ بات طے ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول ﷺ ایک دوسرے سے کبھی متناقض ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کے فرمان ”کل بدعة ضلالة“ اور ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ کے مابین بھی کسی قسم کا ٹکراؤ یا تناقض نہیں پایا جاتا۔ وہ اس لیے کہ آپ ﷺ حدیث مذکورہ میں فرماتے ہیں کہ: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ .....“ جبکہ بدعات کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسی طرح آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”..... حَسَنَةً“ جبکہ بدعت کبھی حسنه ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مذکورہ دونوں احادیث میں اختیار سنت اور ایجاد بدعت کا واضح فرق ہے (۲) مذکورہ اسی شبہ کی تردید میں ایک اور جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے، کہ حدیث کے

(۱) قصور سے مراد علی حقائق سے نابلد ہونا، جبکہ تفسیر سے حق کی معرفت کے لیے عدم جستجو کو نامراد ہے، اور یہ دونوں فحائض حق تک پہنچنے کے لیے بنیادی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ (مترجم)

(۲) یعنی حدیث ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ سے وہ سب بدعات مراد ہیں، جنہیں لوگ کسی شرعی دلیل کے بغیر ہی ایجاد کر لیتے ہیں، جبکہ ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ ..... سے وہ اعمال مراد ہیں جنہیں وہ اسلام میں کسی شرعی دلیل کی اساس پر اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اور اسکی اصل اساس وہ صحیح احادیث ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود نبی ﷺ نے یہ نماز صحابہ کو تین رات جماعت سے پڑھائی تھی۔ (مترجم)

الفاظ: ”مَنْ سَنَّ سُنَّةً“ کا معنی ”مَنْ أَحْيَا سُنَّةً“ (یعنی جس نے کسی سنت کو زندہ کیا) ہے، یعنی سنت اصل میں موجود تھی، اس پر عمل ہو رہا تھا، پھر وہ عمل بعد میں معدوم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس معنی کی روشنی میں ”سَنَّ“ کی اضافت یہاں نسبی ہوگی، اور اسی طرح ”بدعت“ کی اضافت بھی اس شخص کی طرف نسبی ہی ہوگی، جس نے اسے متروک العمل دیکھ کر پھر سے زندہ کر دیا۔

اور ایک تیسرا جواب یہ بھی ہے، جو اس واقعہ سے اخذ ہوتا ہے، جس کے پیش آنے پر آپ ﷺ نے یہ لفظ ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ.....“ ارشاد فرمائے تھے واقعہ یہ ہے کہ ایک روز نبی ﷺ کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں چند لوگ تشریف لائے، اور وہ (فقرو فاقہ کی وجہ سے) انتہائی شدید اور تنگ حالت میں تھے۔ آپ ﷺ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کی امداد کے لیے صدقہ و خیرات طلب فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حکم حبیب ﷺ پر لبیک کہتے ہوئے انواع و اقسام کی اشیاء لا کر رکھ دیں، اسی اثناء میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ۔ چاندی کی ایک تھیلی اس طرح بھر کے لائے، کہ ان کا ہاتھ بوجھ کی وجہ سے تھکا جا رہا تھا (۱) اور لا کر اسے آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ (صحابہ کرام کا یہ بے مثال ایثار دیکھ کر) آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا، اور فرمانے لگے: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ یعنی ”جس نے اسلام میں کوئی نیک سنت (طریقہ) جاری کی، تو اس کے لیے اپنے کیے عمل کا بھی اجر و ثواب ہے، اور ان کا ثواب بھی، جو اس کے بعد قیامت تک اس (سنت) پر عمل کرتے رہیں گے“ اور اس حدیث میں لفظ

(۱) بلکہ حدیث مذکور میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: ..... كَاذَتْ كَفَّهُ تَعَجُّزٌ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، یعنی قریب تھا کہ اس کا ہاتھ تھک جاتا، بلکہ تھک ہی گیا تھا۔ (مترجم)

”سن“ کسی کام کو انجام دینے اور اسے عملی جامہ پہنچانے کے معنی میں ہے، نہ کہ کسی کام کو کر کے اسے از خود کوئی شرعی حیثیت دینا مقصود ہے۔ اس لیے فرمان نبوی ﷺ: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ کا معنی یہ ہوا کہ: جس شخص نے اسلام میں حدیث سے کسی (ثابت شدہ) عمل کو انجام دیا، نہ کہ کسی کام کو خود سے (دین سمجھ کر) انجام دے کر اس کی شرعی حیثیت قائم کی۔ کیونکہ کوئی بھی کام بغیر شرعی اساس کے انجام دینا ممنوع ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی ہر نوا ایجاد بدعت گمراہی ہے۔

عبادت میں متابعت کی شرط کب پوری ہوتی ہے؟

بھائیو! یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں، کہ کسی بھی عمل میں متابعت (کی شرط) (۱) اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک وہ عمل چھ امور میں شریعت کے موافق نہ ہو۔ (اور وہ چھ امور یہ ہیں)

اول ”سبب“: یعنی ایک شخص کوئی عبادت کسی غیر شرعی سبب کے ساتھ منسلک کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہے تو وہ (عبادت اگرچہ اللہ کے لیے ہی انجام دی جا رہی ہے) بدعت ہے، اور کرنے والے شخص پر مردود ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، کہ بعض لوگ ماہِ رجب کی ستائیسویں رات کو بیدار رہتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں، کہ اس رات نبی ﷺ کو معراج کرائی گئی ہے۔ رات کو شب بیداری کرنی، تہجد پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن جب اس عبادت کو ایک خاص سبب یعنی واقعہ معراج سے منسلک کیا گیا تو وہ بدعت بن گئی۔ کیونکہ اس نے اس

(۱) عمل میں متابعت سے مؤلف کی مراد یہ ہے، کہ کوئی عمل اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق نہیں ہو سکتا جب تک اس میں (آگے ذکر کیے جانے والے) چھ امور کی موافقت نہ ہو، اور یہ بھی واضح رہے، کہ کسی بھی عمل کی عند اللہ قبولیت کے لیے بنیادی و شرط کا پایا جانا ضروری ہے (۱) اخلاص (۲) متابعت۔ (مترجم)

عبادت کے لیے ایک ایسے سبب کو بنیاد بنا کر اسے عمل میں لایا، جس (سبب) کی کوئی شرعی حیثیت ثابت نہیں (۱)

اور یہ علامت یعنی سبب میں عبادت کا شریعت کے موافق ہونا انتہائی اہم ہے، اور اسی سے لوگوں کے (اختیار و ایجاد کردہ) بہت سے ان اعمال کی بدعتیت واضح ہو جاتی ہے، جنہیں وہ سنت کے گمان سے اپنائے ہوئے ہیں۔

دوم ”جنس“: یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت جنس میں شریعت کے موافق ہو، اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت انجام دیتا ہے اور اس کے لیے کسی ایسی جنس کو اختیار (استعمال) کرتا ہے، جس کی مشروعیت ثابت نہیں، تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہ ہوگی، مثال کے طور پر کوئی شخص گھوڑے کی قربانی کرتا ہے، تو اس کی یہ قربانی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے شریعت میں قربانی کے لیے کیے گئے مخصوص جنس کی مخالفت کی، کیونکہ قربانی تو اونٹ، گائے اور بکری کی ہوتی ہے، گھوڑے کی نہیں۔

سوم ”مقدار“: یعنی اگر ایک شخص فرض سمجھ کر ایک نماز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے،

(۱) مذکورہ سبب کی شرعی حیثیت کے عدم ثبوت سے مؤلف کی مراد یہ ہے، کہ اس رات کی یاد میں تخصیص کے ساتھ کوئی عبادت کرنی سنت رسول ﷺ سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کا اس پر کوئی عمل رہا ہے، اور نہ ہی اسے مخصوص عبادت کے لیے سبب بنانے کی کوئی دلیل موجود ہے اس لیے اسے بدعت قرار دیا گیا۔ البتہ اسراء و معراج کا واقعہ تو حق ہے، جو صحیح نصوص سے ثابت ہے، اگرچہ اس کی تاریخ میں مؤرخین اور اہل سیر کے اقوال و آراء مختلف ہیں۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ نہ ۲۷۔ جب کی تحدید تاریخی طور پر صحیح ہے اور نہ ہی اس رات کا جشن منانا یا اس رات مخصوص عبادت انجام دینا وغیرہ شرعی طور پر ثابت ہیں۔ (مترجم)

یہ (عبادت) بدعت اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ اضافہ شریعت میں (فرض کردہ پانچ نمازوں کی محدود تعداد) کے مخالف ہے۔ اسی طرح اس وصف سے یہ بات بھی بدرجہ اولی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً ظہر کی نماز (چار کے بجائے) پانچ رکعات پڑھ لیتا ہے، تو علمائے امت کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ اس کی یہ نماز صحیح نہیں (بلکہ باطل) ہے۔

چہارم ”کیفیت“: مثلاً ایک شخص وضو کرتا ہے، اور (وضو کے لیے وارد ترتیب کا لحاظ کیے بغیر) پہلے دونوں پاؤں دھو لیتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے؛ پھر دونوں ہاتھ دھوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس شخص کا وضو باطل ہے، اس لیے کہ اس نے یہ وضو شریعت میں (وضو کے لیے بیان کردہ مخصوص) کیفیت کے برعکس کیا۔

پنجم ”زمان (وقت)“: مثلاً اگر ایک شخص (ایام عید الاضحیٰ) کے بجائے ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہی میں قربانی کر لیتا ہے، تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ۔ اگرچہ یہ عبادت شرعاً ثابت ہے۔ لیکن اسے انجام دینے کے لیے جو شریعت میں محدود وقت مقرر کیا گیا ہے، اس نے اس کی مخالفت کی۔ اور یہ بات بھی سننے میں آتی ہے، کہ بعض لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب (عبادت) کی نیت سے بکرے ذبح کرتے ہیں، جبکہ حق یہ ہے کہ اس طرح کا یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ شریعت میں ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اضحیہ (عید الاضحیٰ کی قربانی) ہمدی (حج والی قربانی) اور عقیقہ (بچے کی پیدائش کے وقت کی جانے والی قربانی) کے علاوہ اور کوئی بھی چیز کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ رہی بات عید الاضحیٰ کی طرح ماہ رمضان میں اجر و ثواب کا اعتقاد رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی، تو یہ بدعت ہے ہاں اگر کوئی (مخصوص قربانی اور اس پر اجر و ثواب کی نیت کے بغیر) گوشت کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔

ششم ”مکان“: (جگہ) مثلاً اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مختف ہوتا ہے، تو اس کا یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں ہی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میں گھر میں مصلیٰ (یعنی گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ) میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا یہ اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس عبادت کے لیے شریعت میں جو مخصوص جگہ یعنی مساجد کی تحدید ثابت ہے، اس نے اس کی مخالفت کی۔

اسی طرح ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھا کہ مطاف لوگوں سے بھر چکا ہے، اور مطاف کے ارد گرد جگہ بھی تنگ ہو چکی ہے، تو مسجد کے پیچھے سے طواف کرنے لگا، تو اس کا یہ طواف صحیح نہیں ہے، کیونکہ طواف کے لیے جو جگہ مخصوص و متعین ہے، وہ تو بیت اللہ ہے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے: ﴿وَوَطَّئِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ (سورۃ الحج، آیت: ۲۶)

ترجمہ: ”اور میرے گھر کو پاک رکھ طواف کرنے والوں کے لیے“۔

غرض کوئی بھی عبادت اس وقت تک ”عمل صالح“ نہیں کہلائی جاسکتی، جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں: اول: ”اخلاص“، دوم: ”متابعت“ اور یہ متابعت سابق الذکر چھ امور (کی رعایت کرنے) کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

بدعات میں مبتلا لوگوں سے دردمندانہ گزارش

ممکن ہے کہ بدعات کی دلدل میں مبتلا لوگوں کے مقاصد نیک ہی ہوں، اور وہ (بدعات کا ارتکاب کر کے) خیر ہی چاہتے ہوں، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی خیر کے طلب گار ہو، تو اللہ کی قسم! ہم نہیں جانتے کہ اس خیر کے حصول کے لیے سلف صالحین - رضی اللہ عنہم - کی راہ کے بغیر بھی کوئی اور راہ بہتر ہے۔

میرے دینی بھائیو! رسول اکرم ﷺ کی سنت مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور سلف صالحین کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، اور اسی (منج) پر چلو جس پر وہ چلے تھے، اور جان لو کہ یہ تمہارے لیے کوئی گھائے کا سودا نہیں ہے۔

بدعات کی پابندی اور سنن رسول ﷺ کا ضیاع

اور میں یہ بات کہتا ہوں۔ اور اللہ کی پناہ! کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں، جس کا مجھے علم نہیں۔ کہ آپ ان اہل بدعت میں سے بہت سے لوگوں کو بدعی اعمال انجام دینے میں بڑا حریص اور پابند پائیں گے، اور جب ان امور کو بجالانے کی نوبت آتی ہے جن کی شرعی حیثیت سنت کے دلائل سے ثابت ہے تو وہ آپ کو اس میں بڑے ست اور کمزور نظر آئیں گے۔ آپ انہیں بڑی ہمت و حرص کے ساتھ بدعات پر عمل کرتے دیکھیں گے، لیکن جب وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو شریعت میں ثابت شدہ سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ضعف اور فتور کا شکار نظر آئیں گے۔ اور یہ سب کچھ دلوں پر بدعات کے نقصانات کا شاخسانہ ہے، کیونکہ بدعات کی وجہ سے دل بڑے بڑے اثرات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور بدعات کے تو دین پر بھی بڑے وسیع نقصانات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لیں جیسا کہ اسلاف میں سے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو قوم اللہ کے دین میں کوئی ایک بدعت ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ ایک سنت یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور عمل ضائع کر دیتی ہے۔

لیکن جب انسان میں اس بات کا شعور پیدا ہو، کہ وہ شریعت کے احکام و اوامر کا تابعدار ہے نہ کہ شریعت بنانے والا، یا اس کے احکام و اوامر کو صادر کرنے والا، تو اس شعور کی وجہ سے اسے خشیت الہی، خشوع و خضوع، انکساری، تذلل اور رب العالمین کی غلامی بدرجہ کمال اور امام المستقین، سید المرسلین و رسول رب العالمین ﷺ کی اتباع و فرمانبرداری بدرجہ تمام حاصل ہوتی

ہے۔

اور میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو (خیر خواہی کے طور پر) یہ نصیحت کرتا ہوں جو بعض بدعات کو استحسان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ بدعات اللہ تعالیٰ کی ذات کریم، یا اس کے اسماء و صفات سے متعلق ہوں، یا ان کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس یا آپ کی شان و عظمت سے ہو، کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اور ان بدعات سے باز آ جائیں، اور اپنے ہر امر کی بنیاد اتباع پر رکھیں نہ کہ ابتداء پر، اخلاص پر نہ شرک پر، اور سنت رسول پر نہ کہ نو ایجاد بدعات پر، اور اس اساس پر جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نہ کہ جسے شیطان پسند کرتا ہے۔ اور پھر انہیں (آزما کر) دیکھیں کہ کیسے ان کے دلوں کو سلامتی، نئی زندگی، اطمینان، راحت اور عظیم روشنی حاصل ہوتی ہے۔

ہے۔

آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کا داعی، اور اصلاح کرنے والے قائدین میں سے بنائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور علم کے نور سے روشن کر دے، اور جو کچھ علم ہمیں حاصل ہے اسے ہمارے لیے باعث وبال نہ بنائے، اور ہمیں اپنے مومن بندوں کی راہ پر چلائے، اور ہمیں اپنے پرہیزگار دوستوں اور کامیاب و کامران جماعت میں سے بنائے۔

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

دوسرا سالہ: ”حکم الاحتفال بالمولد النبوی“

جشن میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت

از فتاویٰ الشیخ العلامة

عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز - رحمہ اللہ -

سابق مفتی اعظم مملکت سعودی عرب

وسابق سربراہ سعودی کبار علماء کونسل

ترجمہ و تنہیم / ابو شمس عبد اللطیف الکشمیری

فاضل اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
اَهْتَدٰی بِهٰدٰهُ، اَمَّا بَعْدُ:

لوگوں کی ایک کثیر تعداد نبی اکرم محمد رسول اللہ ﷺ کے یوم پیدائش کے حوالے سے مجالس و محافل کے انعقاد، وہاں پر آپ ﷺ کے حاضر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے تعظیماً کھڑا ہو جانے، اور درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان دیگر اعمال کی شرعی حیثیت کے بارے میں بار بار سوال کرتی ہے جو اعمال جشن میلاد کی غرض سے آراستہ کی جانے والی محفلوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔

جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یوم میلاد یا کسی اور کا بھی یوم پیدائش منانا اور اس حوالے سے محفلیں منعقد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ میلاد منانا اور اس حوالے سے محفلیں منعقد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ میلاد منانا دین اسلام میں ایک نوا ایجاد بدعت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زمان کے اعتبار سے اسلام کی اولین اور شرف و مقام کے اعتبار سے افضل ترین پہلی تین صدیوں میں میلاد کے نام پر کوئی دن اور جشن نہیں منایا گیا۔ نبی حبیب ﷺ نے خود اپنی حیات طیبہ میں اس قسم کی کوئی محفل منعقد فرمائی، نہ ہی آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دور خلافت میں اس نام پر کسی مجلس کا انعقاد و اہتمام کیا۔

اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس حوالے سے کوئی محفل سجائی، نہ ان کے بعد آنے والے اخلاص و عمل کے پیکر تابعین کرام رحمہم اللہ اجمعین نے اس نام پر کوئی مجلس رچائی۔ حالانکہ صحابہ عظام اور تابعین کرام بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلہ میں سنت رسول ﷺ کا زیادہ علم و فہم رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات اقدس سے بدرجہ کمال

محبت کرنے والے، اور آپ ﷺ کی شریعت مطہرہ پر بدرجہ تمام عمل کرنے والے لوگ تھے۔

نبی اکرم ﷺ کی ایک حدیث ثابت ہے، جس میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (صحیح بخاری و مسلم بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا)

ترجمہ: ”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ (نوا ایجاد) چیز مردود (نا قابل قبول) ہے۔“

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ یوں ارشاد فرماتے ہیں: ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِنَّا كُنْمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ (مسند امام احمد، روایت حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ)

اس حدیث میں آپ ﷺ صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم۔ سے مخاطب ہو کر انہیں یہ حکم فرماتے ہیں کہ: ”تم میری سنت، اور میرے بعد رشد و ہدایت یافتہ خلفاء رضی اللہ عنہم کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور دانتوں سے پکڑے رکھو۔ اور خبردار! دین میں نئی ایجادات سے بچو، کیونکہ دین میں ہر ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

مذکورہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں بدعات ایجاد کرنے پر شدید تنبیہ، اور ان پر عمل کرنے سے اجتنابی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت اپنی کھلی اور واضح کتاب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورۃ الحشر: ۷)

ترجمہ: ”اور جو کچھ رسول تمہیں دے، اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے، اس سے رک جاؤ۔“

اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورۃ النور: ۶۳)

ترجمہ: ”پس ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ زبردست آفت کی زد میں نہ آئیں، یا انہیں دردناک عذاب نہ گھیر لے۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی غور کریں، جس میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (سورۃ الأحزاب: ۲۱)

ترجمہ: ”درحقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورۃ التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: اور وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں سبقت کی، اور وہ لوگ بھی جو راستبازی کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔“

اللہ رب العزت کے اس فرمان پر بھی تدبر کریں، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (سورۃ المائدہ: ۳)

ترجمہ: ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین (اسلام) کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی

نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔“

قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اسی موضوع کے بیان میں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی ان واضح آیات کے باوجود بھی میلاد جیسی بدعات کو ایجاد کرنے کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اپنا دین مکمل نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے امت تک وہ احکام پہنچائے ہیں، جن پر عمل پیرا ہونا امت کے لیے ضروری تھا۔ یہاں تک کہ بعد میں آنے والے لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی ایسی بدعات ایجاد کر لیتے ہیں، جن کے اذن و مشروعیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان بدعات کے موجدین اس زعم باطل میں بھی مبتلا ہیں کہ ان کی ایجاد کردہ یہ بدعات اور ان پر عمل ان کے لیے اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس طرح کی چیزوں کا ایجاد کرنا، اور پھر ان پر عمل کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کا ذریعہ سمجھنا انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پر عدم تکمیل دین اور اس کے رسول ﷺ پر عدم تبلیغ شریعت کا ایک الزام بھی ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا دین مکمل فرمایا ہے اور ان پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ اور نبی ﷺ نے بھی دین کی ہر بات کو وضاحت و بیان کے ساتھ امت تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو ہر اس راہ کی راہنمائی فرمائی جو انہیں جنت تک لے جائے گی، اور ہر اس راہ پر چلنے سے منع فرمایا، جو انہیں جہنم کی طرف لے چلے گی۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَذُلَّ أُمَّتَهُ عَلَيَّ خَيْرٌ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ“ (صحیح مسلم)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس چیز

کی راہنمائی فرمادے جس میں ان کی بھلائی سمجھتے تھے، اور ہر اس چیز سے انہیں ڈرادے جس میں ان کی بربادی سمجھتے تھے۔“

اور یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ ہمارے نبی محمد ﷺ ہی تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل، بلند و برتر اور سلسلہ نبوت کے آخری چراغ ہیں، اور وہ دین کی امانت اور خیر خواہی کے پیغام کو بدرجہ کمال امت تک پہنچانے میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور اگر میلاد کے نام پر جشن منانا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام میں جائز ہوتا، تو آپ ﷺ نے امت کو اس بارے میں ضرور بتلایا ہوتا، اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی حیات طیبہ میں ہی یوم میلاد کی مناسبت سے محفلیں منعقد کر کے اس بارے میں اپنی امت کی عملراہنمائی فرمائی ہوتی۔ یا کم از کم آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی نے آپ ﷺ کے یوم میلاد کے حوالے سے مجالس و محافل کا انعقاد کر کے اس جشن کی طرح ڈالی ہوتی۔ لیکن اگر آپ ﷺ کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد سعید میں اس قسم کا کوئی دن منایا گیا، اور نہ کوئی محفل سجائی گئی تو پھر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ میلادی جشن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دین میں پیدا کردہ ان نوا ایجاد بدعات میں سے ایک بدعت ہے جن سے آپ ﷺ امت کو بچنے اور دور رہنے کی ہر وقت تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ ابتدا میں ذکر کی گئی دو احادیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث وارد ہیں، جن میں بدعات کی قباحت اور ان سے بچنے کا واضح بیان موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک اس حدیث کے وہ الفاظ جو آپ ﷺ خطبہ جمعہ میں بیان کرتے تھے: ”أَمَّا بَعْدُ: فَبِإِنْ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ (صحیح مسلم) ترجمہ: ”بہ تحقیق بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور سب سے عمدہ طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ

ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں، جن کو دین میں ایجاد کیا جائے، اور دین میں ہر نوا ایجاد چیز گمراہی ہے۔“

اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں جو بدعت کی تہمت و خرابی اور ایجاد بدعت کی مذمت کے مفہوم کو بیان کرتی ہیں۔

کتاب و سنت کی درج بالا اور ان کے علاوہ دیگر دلائل کی بناء پر علماء امت کی ایک جماعت نے میلادِ بدعت منانے اور اس غرض سے محفلوں کے انعقاد کی صراحت کے ساتھ تکبیر و مذمت کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے بعض لوگوں نے علماء امت کی اس واضح اور مدلل رائے کے برعکس میلاد منانے کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا، کہ میلاد کے نام پر منعقد کی جانے والی مجالس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کی تعلیمات کے منافی ہو، مثلاً آپ کی شان اقدس میں غلو نہ کیا جائے، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور گانے بجانے کے آلات کا استعمال نہ ہو۔ اسی طرح ان اعمال کے علاوہ بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان منکرات اور منہیات پر مشتمل ہو، جن کا انجام دینا از روئے شریعت ناجائز ہے۔ اس طرح سے میلاد کے قیام کے لیے جواز کاراستہ نکالنے والے متاخرین نے اسے بدعت حسنہ گردانا۔

ایک شرعی قاعدہ: ”رَدُّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ“۔ ”یہ شریعت کا بنیادی قاعدہ ہے کہ: لوگ جب دین کے کسی مسئلہ میں آپسی تنازع (اختلاف) کا شکار ہو جائیں، تو اس مختلف فیہ مسئلہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) اور اسکے رسول ﷺ کی سنت مطہرہ کی طرف لوٹایا جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (سورۃ

(النساء، آیت: ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! فرماں برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرماں برداری کرو رسول ﷺ کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر و اختیار ہوں، پھر اگر کسی معاملہ میں نزاع (اختلاف) ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ بہت اچھا اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

(سورۃ الشوری: ۱۰)

ترجمہ: ”اور جس معاملہ میں بھی تمہارا اختلاف ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔“

چنانچہ ہم نے ان قرآنی آیات سے ماخوذ اس شرعی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے مسئلہ جشن میلاد کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر پیش کیا، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب میں نبی اکرم ﷺ کی بیان کی ہوئی شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے جن سے آپ ﷺ نے ددر رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے۔

اور جب دین مکمل ہو چکا ہے اور جشن میلاد کا کوئی ثبوت آپ ﷺ کی بیان کردہ شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس دین کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تکمیل فرمائی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس مسئلہ کو نبی ﷺ کی سنت مطہرہ کی طرف بھی لوٹایا، تو ہم نے کہیں یہ نہیں پایا، کہ آپ ﷺ نے اس قسم کا کوئی جشن منعقد کر کے خود سے میلاد منایا ہو یا کسی کو منانے کا حکم دیا ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا کوئی ثبوت تک نہ ملا جس سے یہ پتہ چلے، کہ آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کی کوئی محفل سجاوی ہو۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میلاد

منانے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ دین میں ایک نوا ایجاد بدعت ہے، جس سے یہود نصاریٰ کی عیدوں سے مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت سے ہر اس شخص پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے جو تھوڑی بہت عقل اور معمولی بصیرت بھی رکھتا ہو، اور اس کو حق کی معرفت کا شوق اور تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف سے اس کی تلاش مطلوب ہو کہ جشن میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ دین اسلام میں ان نوا ایجاد بدعات میں سے ایک بدعت ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

اور کسی ایسے شخص جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے نوازا ہو کو لوگوں کی اس کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو دنیا کے مختلف حصوں میں میلاد کے نام پر جس کا اہتمام کرتی ہے۔ کیونکہ تعداد کی قلت یا کثرت حق و باطل کے درمیان تفریق کا پیمانہ نہیں ہوا کرتیں، بلکہ حق شرعی دلائل سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة البقرة: ۱۱۱)

ترجمہ: ”اور ان کا کہنا ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا جو (یہودیوں کے خیال کے مطابق) یہودی ہوگا، یا جو (نصاریٰ کے خیال کے مطابق) نصرانی ہوگا، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، آپ ان سے فرمادیجیے، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی دلیل پیش کرو۔“

ایک دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورة الأنعام: ۱۱۶)

ترجمہ: ”(اے نبی) اگر آپ دنیا میں رہنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے، تو وہ آپ کو

اللہ تعالیٰ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔“ (۱)

یہ بات طے ہے کہ میلاد منانا بہر حال بدعت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حوالے سے منعقد کی جانے والی محفلیں بھی اکثر و بیشتر حرام کاموں اور فحش کاریوں سے خالی نہیں ہوتیں، مثلاً مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ڈھول پٹینے اور گانے بجانے کے آلات کے علاوہ نشہ آور اشیاء کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ان سب برائیوں اور سیاہ کاریوں سے بڑھ کر گناہ ”شُرک اکبر“ کا ارتکاب بھی بسا اوقات ان محفلوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ لوگ وہاں نبی ﷺ اور دیگر اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ آپ ﷺ علم غیب رکھتے ہیں انہیں پکارتے ہیں اور ان سے فریاد رسی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے باطل اعتقادات کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ان محفلوں میں کفریہ اعمال کر بیٹھتے ہیں، جو محفلیں وہ رسول اللہ ﷺ یا دوسرے ان لوگوں کے یوم پیدائش کے نام پر قائم کرتے ہیں جنہیں وہ اولیاء سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”يَا كُفْرًا وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ“ (مسند احمد، سنن النسائی وابن ماجہ و حاکم بروایت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما)

(۱) قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ راہ حق پر چلنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ اور اس حقیقت کا مشاہدہ ہر زمانہ میں کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی عمل یا رائے پر کثرت سے لوگوں کا عمل اس کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے، کہ میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی جس میں صرف ایک ہی فرقہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ ناجی فرقہ وہ ہوگا جو آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: ابو داؤد، باب: شرح السنۃ اور ترمذی، کتاب الایمان) جبکہ معروف صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ: ”الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْخَطَّ وَإِنْ كُنْتَ وَخَذَكَ“ یعنی جماعت وہی ہے جو حق (دلیل) پر ہونوا تم تمہاری کیوں نہ ہو۔ اس قول کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ کی تخریج و تحقیق میں ذکر کیا ہے۔ (مترجم)

ترجمہ: ”خبردار! دین میں غلو (حد سے تجاوز) سے بچو، کیونکہ دین میں غلو ہی سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب ٹھہرا“۔

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“ (صحیح بخاری، بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما)

ترجمہ: ”تم لوگ میری شان میں غلو (حد سے زیادہ تعریفیں) کر کے مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصاریٰ نے غلو کیا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے تم لوگ (مجھے) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو“۔

اور یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، کہ بہت سے لوگ ان بدعتی مجالس میں بڑے جذبے اور انتہائی گرمجوشی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، شریک محفل ہی نہیں، بلکہ وہ میلادی محافل کا دفاع بھی کرتے ہیں؛ لیکن وہی لوگ دوسری طرف ان فرائض میں پیچھے نظر آتے ہیں، جن میں اجتماعی شرکت اور قیام جماعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ بلکہ اس معاملے میں وہ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بلاشبہ اس تساہل اور لاپرواہی کی بنیادی وجوہات ایمان کی کمزوری، علم و بصیرت کی کمی اور ان دلوں کی وہ حالت زار ہے جو گناہوں اور سیاہ کاریوں سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عافیت بخشے۔

ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے، کہ میلادی مجالس میں شریک ہونے والے بعض لوگ یہ گمان بھی رکھتے ہیں کہ میلاد کے نام پر ان کی سجاوی ہوئی ان محفلوں میں رسول اللہ ﷺ حاضر ہوتے ہیں اور اسی اعتقاد سے وہ تکریم و تعظیم کی غرض سے دوران مجلس آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی حاضری کا یہ اعتقاد انتہائی باطل سوچ پر مبنی ہے، جبکہ خیر

مقدم میں کھڑے ہونے کا یہ عمل بدترین جہالت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نہیں نکلیں گے، نہ کسی سے ملاقات کریں گے، اور نہ ہی میلاد کی ان محفلوں میں حاضر ہوں گے، بلکہ وہ قیامت کے دن تک اپنی قبر مبارک میں رہیں گے، آپ ﷺ کی روح مبارک دار کرامت (جنت) میں رب العزت کے پاس اعلیٰ علیین کے مقام میں ہے۔

جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ لَتَكُونُنَّ مِنْهَا جَآنُومٌ مُّذْمُومَةٌ﴾ (آیت نمبر: ۱۶، ۱۵)

ترجمہ: ”پھر تم اس کے بعد یقیناً مرجانے والے ہو، پھر قیامت کے روز بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ“

ترجمہ: ”قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر چاک ہو جائے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ اور حدیث نبوی، اور اس مفہوم و معنی میں وارد دوسری آیات و احادیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور ان کے علاوہ تمام دیگر اموات قیامت کے روز ہی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اور یہ مسئلہ تمام علماء امت کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔

لہذا ان صریح دلائل اور واضح حقائق کے مد نظر ہر ایک مسلمان کو اس طرح کے مسائل میں خیر و دار رہتے ہوئے، ان تمام بدعات و خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جنہیں جاہل لوگوں اور ان کے کارندوں نے خود سیر ایجاد کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشروعیت پر کوئی دلیل نازل نہیں

فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر کار بند رہنے کی توفیق بخشے، کیونکہ اس کی امداد و توفیق کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچا جاسکتا ہے، نہ ہی کوئی عمل صالح انجام دیا جاسکتا ہے۔ رہا مسئلہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا، تو یہ اعمال صالحہ میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا افضل ترین ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورۃ الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ (۱) اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔“

اور نبی ﷺ کا فرمان عالی ہے: ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا“ (صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابوداؤد، ترمذی و ابن ماجہ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: ”جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔“

نبی حبیب ﷺ پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مشروع اور صالح العمل ہے، جس کے لیے کسی خاص وقت کی قید یا تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی آپ چاہیں اپنے نبی ﷺ پر درود بھیج سکتے ہیں۔ البتہ ہر نماز کے آخر میں درود پڑھنے کی تاکید وارد ہے، بلکہ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک ہر نماز کے آخری تشہد میں (التحیات..... کے بعد) درود پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر سنت مؤکدہ ہے۔ مثلاً اذان کے بعد، آپ ﷺ کا تذکرہ کرتے (نام مبارک لیتے) وقت، اور اسی طرح یوم جمعہ اور شب جمعہ میں۔ درود پڑھنے کے ان مواقع

(۱) اللہ رب العزت کا آپ ﷺ پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں آپ ﷺ کی تعریف و ثنا فرماتا ہے، اور آپ پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور آپ کے درجات کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ (مترجم)

و مقامات کا ثبوت بہت سی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور ہمارے ساتھ تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور اس
 پر ثابت قدم رہنے کی توفیق سے نوازے، اور ہر ایک مسلمان کو نبی اکرم ﷺ کی سنت مطہرہ پر
 مضبوطی سے عمل پیرا ہونے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی سعادت سے نوازے، بے شک
 وہی سخاوت سے عطا کرنے والا اکرم نواز ہے۔
 وصلی اللہ وسلّم علی نبینا محمد، وآلہ وصحبہ۔

تیسرا سال: حکم الاحتفال بالاسراء والمعراج

جشن اسراء و معراج کی شرعی حیثیت

از فتاویٰ الشیخ العلامة

عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ رحمہ اللہ۔

سابق مفتی اعظم مملکت سعودی عرب

وسابق سربراہ سعودی کبار علماء کونسل

ترجمہ و تفہیم / ابو شمس عبداللطیف الکشمیری

فاضل اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

بلاشبہ واقعہ اسراء و معراج (۱) اللہ رب العزت کی ان عظیم الشان اور جلیل القدر نشانیوں
میں سے ایک نشانی ہے، جو نبی حبیب محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت، اور تعالیٰ کے نزدیک آپ
ﷺ کی عظمت اور علوم مرتبت پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بھی
ثبوت ملتا ہے جو ہر شے پر غالب ہے، اور اللہ جل شانہ کی وہ شان ظاہر ہو جاتی ہے جو تمام مخلوقات
پر فائق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ
الْبَصِیْرُ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۱)

ترجمہ: ”پاک ہے وہ (اللہ تعالیٰ) جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ تاکہ ہم اسے کچھ نشانیاں
دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے، دیکھنے والا ہے۔“

یہ بات احادیث طیبہ میں رسول اللہ ﷺ سے بالکل تو اتار کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ

(۱) لفظ ”اسراء“ سے نبی ﷺ کے سفر معراج کا وہ حصہ مراد ہے جو آپ ﷺ نے مسجد حرام ”مکہ مکرمہ“ سے مسجد
اقصیٰ ”بیت المقدس“ تک طے فرمایا، اور اس کا اجمالی تذکرہ ”سورۃ بنی اسرائیل“ کی پہلی آیت میں صریح الفاظ کے
ساتھ ہوا ہے۔ اور لفظ ”معراج“ سے اس عظیم سفر کا وہ حصہ مراد ہے، جو آپ ﷺ نے مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کی طرف
جا کر طے فرمایا۔ اور اس کا مجمل تذکرہ سورۃ النجم میں بیان ہوا ہے، جبکہ دوسری تفصیلات صحیح احادیث طیبہ میں بیان ہوئی
ہیں۔ سفر اسراء و معراج آپ ﷺ نے رات کے ایک مختصر حصے میں روح و جسد کے ساتھ فرمایا۔ اس سفر کی تفصیلی
معلومات کتب احادیث کی مستند احادیث میں مستند روایات کے ساتھ محفوظ و موجود ہیں۔ (مترجم)

ﷺ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمانوں کے دروازے آپ کی خاطر کھول دیے گئے، اور جب آپ ﷺ ساتویں آسمان سے آگے تشریف لے چلے تو اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوئے، اور اپنے ارادہ کے مطابق آپ ﷺ سے گفتگو فرمائی۔ اور پانچ وقت کی نمازیں فرض کیں۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے (شب و روز میں) پچاس نمازیں فرض کیں، لیکن ہمارے شفیق نبی محمد کریم ﷺ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ کریمی میں حاضر ہوتے رہے، اور پچاس نمازوں میں تخفیف (کمی) کا سوال دہراتے رہے۔ اور لوٹ لوٹ کر بارگاہِ باری تعالیٰ میں حاضری کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس کے عدد میں تخفیف فرما کر صرف پانچ نمازیں فرض قرار دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ادائیگی اور فرضیت کے اعتبار سے ان نمازوں کو صرف پانچ مقرر کر دیا، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے پچاس نمازوں کے برابر رکھا۔ کیونکہ ہر نیکی کا صلہ دس گنا بڑھایا جاتا ہے..... لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہر نعمت اور ہر عطاء پر شکر کا مستحق اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔

اور جس رات کو اسراء و معراج کا یہ عظیم واقعہ پیش آیا، اسکی تعیین و تحدید کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ (۱) بلکہ اس بارے میں جو روایات بھی وارد ہوئی ہیں، وہ محدثین و محققین کے نزدیک

(۱) البتہ مؤرخین اور اہل سیر نے اس بارے میں جو اقوال ذکر کیے ہیں، ان میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے پہلے سال پیش آیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے پانچ سال گزرنے کے بعد پیش آیا، جبکہ بعض نے اسے ۲۷ رجب سن ۱۰ نبوت کا واقعہ قرار دیا ہے..... بعض کہتے ہیں یہ واقعہ نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں پیش آیا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ نبوت کے تیرہویں سال ماہ محرم میں، جبکہ بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے تیرہویں سال ماہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ [مزید تفصیلات کے لئے حافظ ابن القیم کی معروف کتاب ”زاد المعاد“ کا مطالعہ کریں] لیکن عصر حاضر میں علم حدیث کے معروف عالم و محقق اور عظیم و شہیر سیرت نگار شیخ صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ

سب کی سب نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اگر اس نے اس عظیم رات کی تعیین و تاریخ کو لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کے بجائے بھلا ہی دیا، تو اس میں بھی اسکی کوئی بڑی حکمت ہی پوشیدہ ہوگی۔

لیکن اگر اس شب کی تاریخ کی تعیین ثابت بھی ہو جائے، تو بھی مسلمانوں کے لئے اس شب میں کسی مخصوص عبادت کا اہتمام کرنا یا اس حوالے سے کسی قسم کا جشن منانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رات کی یاد میں کسی جشن کا انعقاد نہیں فرمایا، اور نہ ہی کسی خاص عمل یا عبادت کا اہتمام فرمایا۔ اور اگر اس شب کے حوالے سے اظہار مسرت اور انعقاد جشن کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول یا اپنے فعل کے ذریعہ اس بارے میں اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہوتی۔

اور اگر رسول اللہ ﷺ نے اس حوالے سے امت کو کچھ (قولا) بتایا ہوتا، یا کسی قسم کا جشن منعقد کر کے عملاً امت کو اسکی تعلیم دی ہوتی، تو پھر یہ بات بالکل معروف ہوتی، مشہور ہوتی اور اس کا چرچا بھی بڑا عام ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس قول یا فعل کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہوتا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ رہا ہے، کہ انہوں نے نبی ﷺ سے ہر وہ چیز نقل فرمائی، جس کی امت کو ضرورت تھی، اور دین کے فخر و ابلاغ میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، بلکہ وہ خیر کے ہر کام میں سبقت لے جانے والے اور بھلائی کے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر شریک ہونے والے لوگ تھے۔ چنانچہ اگر معراج کی رات کی یاد میں جشن منانے یا اس حوالے سے

اول الذکر تین اقوال کو غیر معتبر بلکہ غیر صحیح قرار دیا ہے، جبکہ آخر الذکر تین اقوال کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: "ان میں سے کسی ایک کو کسی پر ترجیح دینے کے لئے کوئی دلیل نہ مل سکی، البتہ سورۃ اسراء کے یاق و سبحان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کئی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے" [مزید وضاحت کے لئے دیکھیے الریح الختم صفحہ نمبر: ۱۶۷] (مترجم)

مخفلیں سجانے کے عمل کو کوئی شرعی حیثیت حاصل ہوتی، تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں بھی بڑے جوش و ولولہ کے ساتھ حصہ لیتے، اور بڑے شہد و مد سے اس پر عمل پیرا ہوجاتے۔

اور نبی ﷺ اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، آپ نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام بدرجہ کمال، اور دین کی امانت کو ان تک بدرجہ تمام پہنچایا، اور اگر معراج کی رات کو دوسری راتوں پر کوئی فوقیت ہوتی، یا اس کی خصوصی تعظیم کرنا اور اس حوالے سے کوئی جشن منعقد کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب دین ”اسلام“ میں مشروع ہوتا، تو آپ ﷺ ہرگز اس سے غافل نہ رہتے، اور نہ ہی اسے چھپاتے، بلکہ امت کو اس کی تعلیم دیتے۔

لیکن جب نبی ﷺ کی حیات طیبہ میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی جشن منانا یا اس بارے میں آپ ﷺ کی امت کے لئے کوئی رہنمائی فرمانا ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اس شب کی یاد میں اظہار مسرت، انعقاد جشن اور اظہار توفیر و تعظیم کو دین اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے..... اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے اپنے محبوب دین ”اسلام“ کو مکمل فرمایا ہے، اور اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ اور ہر اس شخص پر تکبر کر دی ہے جو اس (اللہ تعالیٰ) کے اذن و رضا کے خلاف دین میں نئی بدعات و شاقات کو شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کھلی اور واضح کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا﴾ (سورۃ المائدہ، آیت: ۳)

ترجمہ: ”آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین (اسلام) کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔“

ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۡ بِهٖ اللّٰهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ

لَفُضِيَٰ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿﴾ (سورۃ الشوریٰ، آیت: ۲۱)

ترجمہ: ”کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ تعالیٰ کے) شریک مقرر کر رکھے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے دین کے ایسے احکام و اعمال مقرر کر دیے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا ہے (یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں)۔ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ طے نہیں ہو چکا ہوتا، تو (ابھی ہی) ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے بہت سی ایسی صحیح احادیث ثابت ہیں، جن میں بدعات سے بچنے کی تاکید فرمادی گئی ہے، اور اس بات کی بھی صراحت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے کہ دین میں ہر طرح کی بدعات و ایجادات گمراہی ہیں، تا کہ امت ان کی بھیا تک خطرات سے بالکل آگاہ ہو جائے، اور ان کے ارتکاب سے اجتناب کرے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ اَخَذَتْ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (اس حدیث کو امام بخاری و مسلم کے علاوہ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے)

ترجمہ: ”جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ چیز مردود (نا قابل قبول) ہے۔“

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا

فَهُوَ رَدٌّ) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔“

اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعہ کو اپنے خطبہ میں (یہ الفاظ) فرمایا کرتے تھے: **أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ**

ترجمہ: ”اما بعد: یقیناً بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے عمدہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جن کو دین میں ایجاد کیا جائے۔ اور دین میں ہر نو ایجاد چیز گمراہی ہے۔“

اور کتب سنن (سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ) میں صحابی رسول حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ اور موثر وعظ فرمایا، جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! لگتا ہے یہ وعظ آپ کا الوداعی پیغام ہے۔ لہذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرمادیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَ مَخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخَدَّنَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ (اس حدیث کو اصحاب سنن کے علاوہ امام احمد اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے)

ترجمہ: ”میں تمہیں تقوی اختیار کرنے (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے)، اور حاکم وقت کی سب سے اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی ایک غلام ہی تمہارا حکمران بن جائے، پس تم میں سے جو (میرے بعد) زندہ رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو (ایسے حالات میں) تمہارے لیے میری

سنت اور ہدایت یافتہ خلفہ راشدین (رضی اللہ عنہم) کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دانتوں سے پکڑے رکھو۔ اور خبردار! دین میں نئی ایجادات سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نوا ایجاد چیز بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کے علاوہ تجنی اور بہت سی احادیث موجود و مروی ہیں۔ جن میں بدعت کی قباحت و شاعت کا ذکر موجود ہے اور اس سے اجتناب کر کے سنت رسول ﷺ کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً سے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، کہ وہ بھی لوگوں کو بدعت کے برے انجام سے ڈراتے، اور انہیں اس آفت سے بچنے کی تاکید فرماتے رہتے..... اور وہ اسی لئے، کیونکہ بدعت کی ایجاد (لوگوں کی طرف سے) اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک زیادتی اور شریعت میں ایک ایسا اضافہ ہوتا ہے، جس کے اذن و مشروعیت پر اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعات کی ایجاد اللہ تعالیٰ کے دشمن ”یہود و نصاریٰ“ سے مشابہت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ کا ہی یہ دھڑلہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے نئے اضافے کرتے، اور ایسی ایسی بدعات ایجاد و اختیار کر لیتے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی..... اسی طرح بدعات کی ایجاد و اختیار کرنے کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ گویا دین اسلام۔ نعوذ باللہ۔ ناقص ہے، اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ جبکہ یہ بات بالکل واضح اور معروف ہے، کہ دین اسلام کو غیر مکمل سمجھنے کی سوچ۔ عقیدے کی۔۔۔۔۔ سے بڑی تباہ کن خرابی اور شریعت کی انتہائی بدترین اور فاسد قسم کی خلاف ورزی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا خیال ہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے منافی ہے جس میں اس نے تکمیل دین کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

﴿دینکم﴾ (سورة المائدة، آیت: ۳)

ترجمہ: ”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین (اسلام) کو مکمل کر دیا۔“

اسی طرح دین میں نئی نئی بدعات کو ایجاد و اختیار کرنے سے ان احادیث طیبہ کی صریح خلاف ورزی لازم آتی ہے، جن احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے بدعات کے برے انجام سے امت کو ڈرایا ہے، ان سے اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

مجھے امید ہے کہ جشن اسراء و معراج کی بدعتیت اور اس کی نکیر و تردید سے متعلق جو دلائل ہم نے اوپر ذکر کیے، وہ ہر اس شخص کے لئے کافی ثابت ہوں گے جو سچائی کا متلاشی ہے۔ اور ہر اس شخص کو مطمئن کریں گے، جو حق کا طلبگار ہے۔ اور وہ یقین کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کرے گا کہ اسراء و معراج کی یاد میں جشن منانا بدعت ہے، اور اسکا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو واجب قرار دیا ہے، دین کی دعوت اور شریعت کے احکام و مسائل کو ان تک پہنچانے کی تاکید فرمائی ہے، اور علم کے چھپانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بدعت سے متنبہ اور خبردار کر دوں، کیونکہ یہ بدعت دنیا کے بہت سے ممالک میں پھیل چکی ہے۔ اور بعض لوگ تو اس میں اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ اسے دین کا حصہ سمجھ کر اختیار کئے ہوئے ہیں۔

دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمادے۔ اور انہیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اور ہمیں حق کو مضبوطی سے اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ باطل کو ترک کرنے کی توفیق سے نوازے۔ واللہ ولی ذلک والقادر علیہ،
وصلی اللہ وسلم و بارک علی عبدہ و رسولہ نبینا محمد، وآلہ و صحبہ۔

چوتھا رسالہ: ”حقیقۃ الشبہات التي يحتج بها لتقرير البدع والمحدثات“

ترتیب بدعات کے لیے شبہات کا سہارا

اعداد و ترتیب

ابوشمس عبداللطیف لکھنوی

داعیہ / اسلامک دعویہ سنٹر (مکتب جاالیات) حی السلام

ریاض سعودی عرب

مقدمہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهِدْيِهِمْ وَاقْتَفَى أثرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّم
تَسْلِيمًا مَزِيدًا، أَمَا بَعْدُ:

نبی حبیب ﷺ جب حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کو اپنا وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جو
اسلام میں ایک تاریخ و شیعہ کا مقام رکھتا ہے، تو جبریل امین۔ علیہ السلام۔ قرآن کریم کی یہ آیت
لے کر نازل ہوتے ہیں: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ
رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا﴾ (سورة المائدة، آیت: ۳)

ترجمہ: ”آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین (اسلام) کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام
کردی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔“

یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، تو عمر بن الخطاب۔ رضی اللہ عنہ۔ رونے لگتے ہیں، نبی
ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: مَا يُبْكِيكَ؟ اے عمر! تمہیں کس چیز نے رلا یا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ
جواب دیتے ہیں: ”أَبْكَايَنِي أَنَا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا، فَأَمَّا إِذَا اكْمَلْنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ
شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ“ یعنی رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہم اب تک اپنے دین کے تعلق سے زیادتی میں
تھے، لیکن اب جب وہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو چیز درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر گھٹنے لگتی ہے“
فَقَالَ: صَدَقْتَ، تو آپ ﷺ نے فرمایا: عمر، تم نے سچ کہا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ایک روز ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آتی ہے اور کہتی
ہے: ”إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا هَاعِيْدًا.....“ (صحیح البخاری)

کتاب التفسیر

ترجمہ: ”آپ لوگ (قرآن کریم کی) ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر منایا کرتے، (جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی) علامہ عبد الرحمن السعدی۔ رحمہ اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بِتَمَامِ النَّصْرِ، وَتَكْمِيلِ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَلِهَذَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَافِيَيْنِ كُلِّ الْكِفَايَةِ، فِي أَحْكَامِ الدِّينِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ“
(تفسیر تیسیر الکریم الرحمن)

یعنی: ”آج کے دن ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا: اپنی نصرت کا اتمام کر کے، اور ظاہری و باطنی طور پر اصول و فروع میں شریعت کو مقام کمال تک پہنچایا، اسی لیے کتاب و سنت ہی دینی احکام یعنی دینی اصول و فروع میں کافی ہیں۔“

برصغیر کے عظیم عالم اور شارح صحیح بخاری مولانا محمد داود راز۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں: ”سورۃ المائدہ کی اس آیت نے جو یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ دین کامل کی جو تصویر پیش کی ہے، اور جس وقت کی ہے اس وقت مسلمانوں میں فرقہ بندی نہیں تھی، نہ یہ تقلیدی مذاہب تھے، نہ چار مصلوں اور چار اماموں پر امت کی تقسیم ہوئی تھی، یہ دین مکمل تھا، مگر بعد میں تقلید جامد کی بیماری نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دین کامل کو مسخ کر کے رکھ دیا، اور آج جو حال، وہ ظاہر ہے کہ اماموں اور مجتہدوں کے ناموں پر امت کی تقسیم کس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، ضرورت ہے کہ بیدار مغز مسلمان کھڑے ہوں، اور تقلیدی دیواروں کو توڑ کر امت کی شیرازہ بندی کریں، فلاح دارین کا صرف یہی ایک راستہ ہے“ (صحیح بخاری/ کتاب التفسیر/ تفسیر المائدہ)

کتاب و سنت کی یہ نصوص اور علماء امت کے یہ نقول اس لیے ذکر کیے، تاکہ قارئین اس حقیقت کا اچھی طرح ادراک کر سکیں، کہ آج امت کے ضعف و انحطاط اور تخلف کے بنیادی

اسباب کیا ہیں، جس دور میں ہمیں وسائل اور افراد کی کمی کا سامنا تھا، وہی دور ہماری تاریخ کا روشن ترین دور گزرا ہے، حیات خلفاء کا مطالعہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس سب سے بڑی قوت ”اجتماعیت“ کی قوت تھی، اور اس قوت کی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر قائم تھی، وہ شخص پرستی، فرقہ پرستی، لسانی اور قبائلی تعصب کو دفن کر چکے تھے، کیوں نہ آج ہم بھی اس شاہراہ عظمت و عزت پر چلیں، تاکہ ہمارا یونہی کناں حال ایک روشن اور حسین مستقبل میں بدل جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ (سورة النحل: ۹۷) ترجمہ: ”جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مؤمن ہے تو ہم انہیں ضرور نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور انہیں ضرور (آخرت میں) بدلہ دیں گے، اس سے بھی بہتر جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔“

کوئی عمل تب تک ”نیک عمل“ نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی دلیل نبی اکرم ﷺ کی شریعت میں موجود ﷺ نہ ہو، اور پھر اسے اسی طریقہ پر انجام نہ دیا جائے جو اس عمل کے لیے آپ ﷺ نے منتخب فرمایا ہے۔

علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ عظمت انہیں اس لیے ملی ہے کیونکہ وہ انبیاء کے پیغام کو امت تک پہنچاتے ہیں، اس لیے عقائد ہوں یا احکام، فضائل ہوں یا مسائل، ہر چیز میں علماء دلیل کے تابع ہیں، اور ان سے دلیل طلب کرنا ان کی تنقیص نہیں، بلکہ ان کی اس عظمت کا عملی اعتراف ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اگر ان کے پاس دلیل نہیں، تو حق کی طرف رجوع کرنا ہی انکی عظمت کی نشانی ہے۔ مسلکی تعصب اور جاہد تقلید اس مقام و عظمت کے منافی ہے، کیونکہ دلیل کو چھوڑ کر آراء، افکار اور فردی اجتہادات کی تبلیغ و ترویج وارثین انبیاء کا کام نہیں۔ ایک روز حضرت

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر ملنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ مشغول تھے، اس لیے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ جلدی سے واپس چلے گئے، کچھ دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ اِنْدُونُوا لَهُ“۔

”کیا میں نے عبد اللہ بن قیس (ابوموسیٰ اشعری) کی آواز ابھی نہیں سنی، انہیں بلاؤ“ چنانچہ انہیں بلایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت نہ ملنے پر جلدی سے واپس چلے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ”إِنَّا كُنَّا نُوَمِّرُ بِهِذَا“ کہ ہمیں (زمانہ نبوت میں) اجازت نہ ملنے پر واپس جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب سن کر فرمایا: اے ابوموسیٰ! اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انصار رضی اللہ عنہم کی ایک مجلس میں گئے، تاکہ کسی صحابی کو گواہ کے طور پر پیش کر سکیں، جس نے یہ حدیث آپ ﷺ سے سنی ہو۔

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا مسئلہ انصار کے سامنے رکھا، تو انہوں نے کہا: ”لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا“ (کوئی بات نہیں) اس بات کی گواہی تو ہم میں سے عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا دے سکتا ہے۔

فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ: ”قَدْ كُنَّا نُوَمِّرُ بِهِذَا“ تو ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ واقعاً ہمیں دربار نبوی میں یہی حکم دیا جاتا تھا۔

عمر رضی اللہ عنہ حدیث رسول ﷺ سنتے ہیں، اور فرماتے ہیں: ”خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ“۔

”ہاں یہ حکم نبی ﷺ مجھ پر مخفی تھا، مجھے تو بازاروں میں خرید و فروخت نے غافل کر رکھا تھا“
(تفصیل کے لیے دیکھیں صحیح البخاری/ کتاب الاعتصام)

یہ ہے دار ثنان نبی اعظم ﷺ کی شان و عظمت، وہ مسئلہ کی دلیل ضرور طلب کرتے، لیکن دلیل دیکھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، اپنی عدم معرفت اور لاعلمی کا برملا اظہار کرتے، اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جاتے۔

کیا ہمیں آج صحابہ کرام کے اس منہج پر چلنے کی ضرورت نہیں، کیا ہمارے علماء کسی مسئلہ میں لاعلم نہیں ہو سکتے، یا کسی معاملہ میں غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پر یہ واجب نہیں بنتا، کہ ہم بھی اپنے اکابرین سے دلیل طلب کریں، اور شخصی تقلید اور مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر دلیل کے مطابق ہی ہر عمل انجام دیں۔

حکم کو تسلیم کرنا، اور پھر اس کو عمل میں لانا عین عبادت ہے، اور عبادت کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی حاکم کل ہے، اس لیے دلیل کے برعکس آراء و اجتہادات پر عمل غیر اللہ کی عبادت کے مترادف ہے۔

جود و سخاوت میں مشہور زمانہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے، نبی ﷺ کی طرف سے پیغام حق مل جاتا ہے تو فوراً شام بھاگ جاتے ہیں، قبیلہ طے کے یہ سردار بعد میں اپنی بہن کے اصرار پر قبول اسلام کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ گردن میں چاندی کا صلیب لٹکا ہوا ہے، نبی اکرم ﷺ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں:

﴿ اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمْرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاَحَدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾ (سورة التوبة،

آیت: ۳۱)

ترجمہ: ”ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اور مریم علیہا السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو، حالانکہ انہیں صرف اور صرف ایک معبود برحق کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا تو کوئی اور معبود نہیں، اور وہ پاک ہے ان کے ان شرکانہ اعمال سے۔“

عدی بن حاتم آیت کریمہ سنتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں: (اے محمد) انہوں نے کبھی اپنے مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کی، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”بَلَىٰ إِنَّهُمْ حَرَمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَائِلَ، وَأَحْلَوْا لَهُمُ الْحَرَامَ، فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِنِّيَاهُمْ“۔

”عدی! کیوں نہیں، کیا ایسا نہیں ہے، کہ ان کے مولوی اور درویش حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے، اور وہ (لوگ) ان کی پیروی کرتے تھے، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔“

پھر رسول اللہ ﷺ نے عدی کو دعوت اسلام دی، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور فوراً کلمہ توحید پڑھ کر داخل اسلام ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر/ تفسیر سورۃ التوبہ/ آیت: ۳۱)

کیا یہ واقعہ ہمیں مسلکی تعصب اور تقلید جامد کو چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا؟ کیا کتاب

و سنت ہمارے لیے کافی نہیں؟

”اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرِنَا التَّبَاعَةَ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرِنَا اجْتِنَابَهُ“

”یا الہی! ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔“ آمین

دعوتِ فکر و تدبیر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ
الْهُدَى وَإِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا
بَعْدُ:

جب کسی ذی شعور شخص کو کسی امر پر تدبیر و تفکر کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس سے اس امر کے بارے میں اظہارِ رائے کے لیے کہا جاتا ہے، تو گویا کہ ہم اس کی عقل سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس شخص کے انتخاب کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ غیر منضبط حماس اور بے دلیل جذبات کو نظر انداز کیا جائے، اور عقل ہی چونکہ انسان کے وجود میں فکر و تدبیر کا اصل مصدر ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر عقل سے خطاب کرتے ہوئے احقاقِ حقیقہ، ابطالِ باطل، خیر و شر میں تفریق اور حقائق کے استنباط پر زور دیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت کی حقانیت کے ادراک اور آپ ﷺ پر ایمان کے بارے میں بھی سوچنے کا مطالبہ کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَأْحَدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (سورۃ سبأ، آیت: ۴۶)

ترجمہ: ”(اے نبی) کہہ دیجیے! کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، کہ تم اللہ کے واسطے دو دو مل کر اور تہا تہا سوچو تو سہی، تمہارے اس صاحب کو (جسے تم اچھی طرح جانتے ہو) کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب کی آمد سے قبل ڈرانے والا ہے۔“

معروف عالمِ دین اور مفسرِ قرآن مولانا صلاح الدین یوسف - حفظہ اللہ - اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یعنی میں تمہیں موجودہ طرزِ عمل سے ڈراتا اور ایک ہی

بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش پرستی سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ (تفسیر احسن البیان)

مشرکین نے آپ ﷺ کی شان و عظمت کے منافی طعن و تشنیع، استہزاء و تمسخر اور افتراء پر دازی کی جو پالیسی اپنائی تھی، وہ کسی صحیح غور و فکر یا حقائق پر تدبر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس کی کئی وجوہات تھیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت میں ملی روایات پر کسی تدبر اور کسی قابل حجت دلیل کا اعتراف کیے بغیر عمل پیرا رہنا چاہتے تھے، چاہے وہ روایات عقل و فطرت کی مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی یہ آیت اس کی گواہ ہے: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (سورة البقرة آیت: ۱۷۰)

ترجمہ: ”اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ (کتاب میں احکام و اوامر) کی پیروی کرو، تو کہہ دیتے ہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے، جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، گواہ ان کے باپ دادا بے عقل اور بے ہدایت ہی کیوں نہ ہوں۔“

صاحب احسن البیان اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آرہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پرستی یا اپنے ائمہ

و علماء کی پیروی غلط ہے۔۔

ہم چونکہ پیش نظر رسالہ: ”ترتیب بدعات کے لیے شہادت کا سہارا“ میں دین میں نوا ایجاد بدعات کے بارے میں بلکہ ان کی شرعی حیثیت قائم کرنے کے بارے میں پیش کی جانے والے دلائل کا شرعی جائزہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ابتداء میں عقل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھا، علم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ حق اور ناحق کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بدعت اور سنت میں تفریق کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن بدعات سے ان کی اظہار و ابستگی کی وجہ مسلکی تعصب، شخصی تقلید، خواہشات نفس کی پیروی اور کبھی مادی مصلحتیں ہوتی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اس لیے پیش نظر رسالہ میں ہم ان عام لوگوں سے مخاطب ہیں، جنہیں غلط راہنمائی حاصل ہے، اور بعض ناقد لوگوں نے ان کی دینی حمیت اور جذبات کا استحصال کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدعات کو سنت اور خرافات کی ترویج و اشاعت کو خدمت دین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس رسالہ میں طرفین کے دلائل کو پیش کرتے ہیں، اور قارئین کو دعوت فکری دیتے ہوئے حق اختیار کرنے کی استدعا کرتے ہیں اور غیر منضبط حماس اور بے دلیل جذبات اور تعصب سے بالاتر ہو کر حق کی نشر و تبلیغ میں اپنا صحیح کردار ادا کرنے کی پر خلوص دعوت دیتے ہیں۔

البتہ یہاں پر اس امر کا سمجھنا ضروری ہے، کہ عقل کو درجہ حاکمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس وصف سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی متصف ہے، تحلیل و تحریم کا مالک وہی ہے، اور نبی اکرم ﷺ بھی جب کوئی کام کرنے کا حکم یا کسی چیز سے ممانعت فرماتے تو اللہ کے حکم سے ہی فرماتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد اور پیغامبر تھے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورۃ

(نحل، آیت: ۴۴)

ترجمہ: ”اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو وہ سب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“

احکام و فرامین کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان کی توضیح و تشریح نبی ﷺ کا وظیفہ نبوت ہے، اور لوگوں کا فرض ہے کہ وہ خیر و شر کے درمیان تمیز کے لیے غور و تدبر کریں، اور پھر خیر کو اختیار اور شر سے اجتناب کریں۔

عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اور انسان کو اس کے ذریعہ کائنات و مافیہا پر تدبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، بلکہ انسان سے قرآن کریم کی آیات بینات پر غور و تدبر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْاِنْسَانَ الَّذِي كَرَّمْنَا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ

اللّٰهِ لَوْ جَدُّوا فِيْهِ اٰخِثًا لَّا كَثِيْرًا﴾ (سورة النساء، آیت: ۸۲)

ترجمہ: ”پس کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو یقیناً اس میں بہت اختلاف پاتے۔“

لیکن انسانی عقول اور ان کے قوت ادراک میں تفاوت ایک مسلم بات ہے، اور یہ تفاوت حقائق کے ادراک میں وجہات نظر کے اختلاف کا متقاضی ہے، عقل مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہ اس کی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے وظیفہ تفکر کی آخری حد ”وحی“ مقرر فرمائی، کیونکہ علم و معارف کا مصدر حقیقی ”وحی“ ہے۔ اور جب ہم لفظ وحی استعمال کرتے ہیں، تو بلاشبہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ”قرآن کریم“ اور رسول

اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا

وَخْيٌ يُوحَىٰ﴾ (سورة النجم، آیت: ۳۰۳)

ترجمہ: ”اور وہ (رسول ﷺ) اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔“

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَلَا وَإِنِّي أَوْقِئْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ“ (مسند احمد: ۱۳۰/۳)

ترجمہ: ”اور بیشک مجھے قرآن دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی مثل (یعنی حدیث) عطا کیا گیا۔“

اور دین کے انہی دو حتمی مصادر پر وجوبی عمل کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: ﴿وَ

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (سورة الأحزاب، آیت: ۳۶)

ترجمہ: ”اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔“

بدعت کی تعریف اور اقسام

عربی لغت میں لفظ بدعت کی اصل: ”ب، د، ع“ ہے، اور اس کا معنی ہے: کسی چیز کو ایسے طریقے پر ایجاد کرنا، کہ اس سے قبل اس کی مثال موجود نہ ہو۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ﴿يَبْدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة البقرة، آیت: ۱۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا (کسی سابقہ مثال یا نمونہ کے بغیر) پیدا کرنے والا ہے۔

اور اسی معنی کی بناء پر بدعت کی دو اقسام ہیں۔

اول: ”عادات میں ایجاد“ یعنی انسانی جدوجہد یا علمی تحقیقات کے نتیجے میں جدید اشیاء

کی ایجاد، مثلاً: موصلات اور اتصالات کے موجود آلات۔

دوم: ”دین میں ایجاد“ یعنی دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کرنا، جس کا شریعت میں ثبوت نہ ہو، یا کسی ثابت شدہ عمل کو انجام دینے میں کوئی ایسا سبب، جنس، مقدار، کیفیت، وقت یا جگہ کا اختیار کرنا جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو (۱)

اور بدعت کی یہی (دوسری) قسم شرعاً حرام اور باعث گمراہی ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”وَأَيُّكُمْ وَمُخَدَّاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخَدَّاتٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ ترجمہ: ”اور خبردار! دین میں نئی ایجادات سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نوا ایجاد چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے“ (دیکھیں: سنن ابوداؤد/ کتاب السنۃ)

وضاحت: یہ بات ذہن نشین کر لیں، کہ عاداتی بدعات کی اصل ”اباحت“ ہے، یعنی دنیائی ایجادات کا حکم جواز پر ہے۔ الا وہ ایجاد اس قاعدہ عامہ سے مستثنیٰ ہے، جس کی حرمت کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو، مثلاً: موسیقی کے جدید آلات کا حکم حرام کا ہے، کیونکہ موسیقی کی حرمت شرعی دلائل سے ثابت ہے، اس لیے آلات قدیم ہوں یا جدید طرز کے، حکم ایک ہے۔ اسی طرح بہت سے آلات ایسے ہیں، جو حلال اور حرام دونوں کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے آلات کی ایجاد کا حکم بھی مباح کا ہی ہے، مثلاً: اگر کوئی آلہ ہے، اور اس سے شراب بھی تیار کی جاتی ہے اور جوس بھی، تو آلہ میں کوئی قباحت نہیں، البتہ حلت اور حرمت کا حکم استعمال کرنے کے مطابق ہوگا۔ رہی بات ”دین میں ایجادات“ کی، تو وہ ہر صورت میں حرام ہے، کیونکہ دین میں اصل توقیف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لیے جو بھی عبادت کجائے، اس کا

(۱) تفصیل کے لیے دیکھیں، پیش نظر کتاب کا پہلا رسالہ (ص ۳۵-۳۸)۔

شرعی دلیل سے ثابت ہونا ضروری ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (سورۃ الحشر، آیت: ۷)

ترجمہ: ”اور جو کچھ رسول تمہیں دے، اسے پکڑ لو، اور جس سے وہ تم کو منع کر دے، اس سے رک جاؤ“

اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ“. (صحیح مسلم)

ترجمہ: ”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے۔“

اجتہاد کی مشروعیت

ہمارا عقیدہ ہے کہ شرف عصمت صرف اور صرف صاحب نبوت اور حامل رسالت (ﷺ) کو حاصل ہے، آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی وحی امت تک کمال امامت کے ساتھ پہنچائی، اس بات کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ۔ رضی اللہ عنہم۔ پر مشتمل اس عظیم اجتماع نے دی تھی، جس سے مخاطب ہو کر آپ ﷺ نے پوچھا تھا: ”اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، تو تم (جو اب) کیا کہو گے؟ تمام صحابہ۔ رضی اللہ عنہم۔ نے بیک آواز کہا: ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا۔ صحابہ کا یہ جواب سن کر آپ ﷺ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا: ”اے اللہ! گواہ رہ، اے اللہ! گواہ رہ، اے اللہ! گواہ رہ۔“

آپ ﷺ نے جو پیغام امت تک پہنچایا، وہ آج بھی ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہی پیغام اسلام کا حقیقی مصدر ہے۔ اس لیے علماء امت کی آراء و اجتہادات کی حتمی شرعییت اسی مصدر حقیقی کی طرف رجوع کرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ امام مالک۔ رحمہ اللہ۔ حرم نبوی میں فریضہ تدریس انجام دیتے وقت اکثر نبی ﷺ کی قبر مبارک کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے: ”كُلُّ يُوْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ“ یعنی ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جاسکتا ہے، اور رد بھی، الا اس صاحب قبر (ﷺ) کی بات، کیونکہ دین میں آپ ﷺ کی ہر بات اور ہر پیغام وحی کا حصہ ہیں۔ اور وحی اصل حجت ہے، اور اصل حجت محتاج دلیل نہیں ہوتی۔ کسی بھی امر جدید کے شرعی حکم اور دوسرے احکام و مسائل کے استنباط کے لیے اجتہاد کی ضرورت و افادیت مسلم ہے، اور اجتہاد کا دروازہ اصحاب اجتہاد کے لیے کھلا رہے گا، لیکن اجتہاد دلیل کا بدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل ہی اسلام کے اصل مصادر ہیں۔

اجتہاد میں خطا کا امکان: اجتہاد کو عصمت حاصل نہیں، کیونکہ مجتہد دلائل کی روشنی میں مسائل کا استنباط تو کرتا ہے، لیکن وہ اس اجتہاد میں خطا بھی کر سکتا ہے، اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ اجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ“۔ (صحیح البخاری / کتاب الاعتصام)

ترجمہ: ”اگر حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ سنا دیتا ہے، اور وہ اس فیصلہ میں صحیح ہو، تو اس کو دو ہر اٹھاب ہے، لیکن اگر کسی فیصلہ میں اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اٹھاب ملتا ہے۔“
اس حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے کئی حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔

(۱) اجتہاد مجتہد ہی کر سکتا ہے، جس شخص میں شروط اجتہاد مکمل نہیں، اسے اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ کیونکہ فیصلہ سنانا حاکم کا کام ہے، وکیل یا پٹواری کا نہیں، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مقلد مجتہد نہیں ہوتا ہے (۱)

(۱) مجتہد کے شروط کتب اصول میں معروف ہیں۔ مثلاً: مجتہد کا مسلمان اور مکلف ہونا، کتاب و سنت کی نصوص کی شرعی احکام پر دلالت کی معرفت، عربی زبان پر مکمل عبور، اصول فقہ کا علم، آیات و احادیث میں ناخ و مسوخ کی معرفت =

(۲) مجتہد اپنے اجتہاد میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اسے اس غلطی پر گناہ کے بجائے ثواب ملتا ہے۔

(۳) جب مجتہد خطاً بھی کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ صحیح دلیل پا کر اپنے اجتہاد سے رجوع کرے، کیونکہ غلطی پر اصرار کرنے والا اجر کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

(۴) جب مجتہد معصوم نہیں تو پھر اجتہاد کو بھی عصمت حاصل نہیں۔

اختلافات کا حقیقی حل: جب یہ بات طے ہے کہ اجتہاد میں غلطی کا وقوع ممکن ہے، تو پھر تنازعہ

فیہ اور مختلف فیہ مسائل کا حل کیا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بالکل واضح ہے: ﴿يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (سورة النساء: ۵۹)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی، اور فرمانبرداری کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے اصحاب اختیار (یعنی علماء و حکام) ہیں، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تو نہایت ہی اچھا ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی انتہائی بہتر ہے۔“

آیت کریمہ میں جن مسائل و احکام کی وضاحت کی گئی ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) خطاب اہل ایمان سے ہے، کیونکہ وہی احکام کی پابندی اور ادا پر عمل کرنے والے ہیں۔

(۲) فعل امر ”أَطِيعُوا“ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے حکم پر استعمال کیا گیا، جبکہ

= سابقہ ان تمام اجتہادات کا علم جن پر اجماع امت ثابت ہے..... الخ

”أولى الأمر“ میں اسے حذف کیا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت امر اللہ اور امر رسول کے تابع ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

(۳) کسی بھی امر میں اختلاف کی صورت میں صرف اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں پر لفظ ”أولى الأمر“ کو بالکل سرے سے ہی حذف کر دیا گیا۔

(۴) قرآن و سنت پر ہی دین کی عمارت قائم ہے، اس لیے ان دونوں کو حجت تسلیم کیے بغیر دعوائے ایمان کسی صداقت کا حامل نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہ یوم آخرت پر ایمان قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔

(۵) کتاب و سنت کی طرف رجوع ہی اچھا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، اشخاص، فردی آراء اور شہروں کی طرف دعوت دینے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا انجام ہمارے سامنے ہے، کہ مسلمان ٹولیوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور کوئی نجات کی راہ نظر نہیں آتی، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کی دو مختلف ہے، غلط دوا استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

مسکلی تعصب اور شخصی تقلید

جب ہمارا ایمان ہے کہ دین کی اساس دلیل پر قائم ہے، تو پھر مسکلی تعصب یا شخصی تقلید کوئی معنی نہیں رکھتے، کتاب و سنت ہی پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے، اگر ان میں کسی قسم کا اختلاف پایا جاتا تو اصل مصادر کی طرف لوٹ جاتے، دلیل دیکھ کر اپنی ذاتی رائے سے رجوع کر لیتے۔ اور یہی منہج تابعین اور تبع التابعین کا رہا، ان کے بعد علماء امت بھی اسی راہ پر گامزن رہے، وہ بھی دلیل ہی کو حجت تسلیم کرتے، کبھی فردی اجتہاد کو اجماع امت نہیں سمجھتے، اور فرماتے تھے:

”إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“ یعنی جب تمہیں میری رائے یا اجتہاد کے برعکس کوئی صحیح

حدیث مل جائے، تو اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور یہی میرا مسلک، مذہب ہے۔

قرونِ ثلاثہ جن کی فضیلت مسلم ہے، ان میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ افضل ترین ہے، کیونکہ یہ نزولِ وحی کا زمانہ ہے، صحابہ کی عظمت قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے اور بھی عیاں ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی مدح سرائی فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۳۷)

ترجمہ: ”پس اگر وہ تم (صحابہ کرام) جیسا ایمان لائیں، تو ہدایت یافتہ قرار پائیں“

ایمان: عقیدہ عمل اور منہج کا نام ہے، اور صحابہ کرام کا تلاشِ حق اور تسلیمِ حق میں کیا منہج تھا؟

قرآن یا سنت کی دلیل سن کر وہ سر تسلیم خم کر لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کی راہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (سورۃ الأحزاب، آیت: ۷۱)

ترجمہ: ”اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرے گا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کی“

اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ حق سے ایذا و اعراض ہلاکت کا سبب ہے، فرمان رب العزت

ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورۃ النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ: ”اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، کہ کہیں ان پر زبردست آفت نہ آ پڑے، یا انہیں دردناک عذاب نہ گھیر لے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت کے شیدائی تھے، بدعات سے انہیں بڑی نفرت تھی، حضرت عبد اللہ

بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِّتُمْ“ (الطبرانی فی المعجم

الکبیر) یعنی اتباع کو لازم پکڑو، اور نئی ایجادات (بدعات) کو نہ نکالو، کیونکہ تمہیں (کتاب و سنت) دیکر خود کفیل بنا دیا گیا ہے۔“ اس لیے تقلید یا تعصب حق اور دلیل کا متبادل نہیں ہو سکتے، امت پر ائمہ اور علماء کا اکرام ایک فریضہ ہے، لیکن اس فریضہ کی آڑ میں تقلید یا تعصب کو شرعی بنیاد مہیا کرنا غیر شرعی اقدام ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کا احترام درجہ و جوب رکھتا ہے، لیکن اس سے یہ کبھی لازم نہیں آتا کہ ان کے بارے میں وہ اعتقاد رکھا جائے، جس کی اساس کسی شرعی دلیل پر قائم نہ ہو۔

امت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتی ہے، اور کرتی رہے گی، لیکن اس سے کبھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس دعوت کو کبھی قبول کیا جائے، جس میں کہا گیا ہے کہ:

إِنِّي حَيَاتِي شَافِعِي فَإِنْ مِتُّ
فَوَصِيَّتِي بَعْدِي أَنْ يَتَشَفَّعُوا

ترجمہ: ”میں پوری زندگی شافعی رہا، اور اگر میں مر جاؤں تو (مرنے کے وقت) میری وصیت یہی ہوگی کہ میرے بعد سب لوگ شافعی بن جائیں“

لوگ سلفاً و خلفاً امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور آپ کے صبر و عزم کے معترف بلکہ مداح ہیں، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ غلو اور تعصب کی راہ اختیار کر کے اس نداء پر لبیک کہا جائے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ:

أَنَا حَنْبَلِيٌّ مَا حَيِّثُ وَإِنْ مِتُّ
فَوَصِيَّتِي لِلنَّاسِ أَنْ يَتَحَنْبَلُوا

ترجمہ: ”میں جب تک زندہ ہوں، حنبلی ہی رہوں گا، اور اگر مر گیا تو میری لوگوں سے وصیت ہے کہ وہ بھی حنبلی بن جائیں۔“

امت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کا فخر اعتراف کرتی ہے، لیکن اس سے یہ کیونکر لازم آتا ہے کہ ہم مسلک حنفیہ کے معروف شیخ ابوالحسن الکرخی کا وہ قول بھی قبول کریں، جس میں وہ اپنے ذاتی منہج و مسلک کو حنفیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”كُلُّ آيَةٍ تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ، وَكُلُّ حَدِيثٍ كَذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوخٌ“ یعنی قرآن کی جو آیت بھی اس مسلک کے مخالف ہو جس مسلک پر ہمارے اصحاب (علماء احناف) ہیں، تو وہ آیت محتاج تاویل ہے، یا پھر منسوخ ہے۔ اسی طرح کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہمارے مسلک کے مخالف ہے تو وہ بھی قابل تاویل ہے، یا منسوخ ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت کی صریح نصوص کسی تقلیدی مسلک کے موافق نہ ہوں، تو پھر ان نصوص میں تاویل کر کے انہیں اس مسلک کے مطابق بنانا ضروری ہے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بن پائے تو پھر ان نصوص کو منسوخ ہی قرار دیا جائے، تاکہ تعصب اور تقلید پر کسی قسم کی ضرب نہ آپائے (۱)۔

مذکورہ یہ اشعار و اقوال حق سے واضح ابتعاد ہے۔ لیکن ائمہ کرام بالخصوص ائمہ اربعہ۔ رحمہم اللہ جمیعاً۔ اس سے بری ہیں، بلکہ ان کے مسلک و مذہب کی اساس: ”إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“ جیسے عظیم قاعدہ پر مبنی ہے۔ اور اگر وہ یہ اشعار و اقوال سن لیتے، تو وہ ہرگز اس مقیت فکر، عقیم منہج اور شنیع نظریہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے اپنی برأت کا اعلانیہ اظہار کرتے۔

مذکورہ ان اشعار۔ جو بظاہر ایک دوسرے کی فوٹو کاپی لگ رہے ہیں۔ میں مخصوص مسلمانوں کو اختیار کرنے اور بعض ائمہ کو مقام عصمت عطا کرنے کی دعوت دی گئی اور اس باب الاجتہاد کو بھی

(۱) اس قسم کے اور بھی بہت سے اقوال و اشعار کتابوں میں موجود ہیں جن میں مسلکی تعصب اور تقلید جامد اختیار کرنے کی دعوت کی گئی ہے۔ دیکھیں کتاب: ”التعالیم وأثره على الفكر والكتاب“ للشيخ العلامة بكر عبد الله أبو زيد.

بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی افادیت واہمیت امت میں مسلم ہے۔ رہی بات ابوالحسن
الکرخی۔ غفر اللہ۔ کے قول کی، تو اسکی شاعت واضح ہے۔ بلکہ یہ حق سے اعراض کے مترادف
ہے۔ نسأل الله العافية

ائمہ مجتہدین کے تئیں امت کا موقف

علماء امت کا احترام اور مجتہدین ملت کی عظمت کا اعتراف عین دین ہے، کیونکہ وہ انبیاء
کے وارث ہیں، اور علم نبوت ان کو وراثت میں ملا ہے، لیکن حق کو پرکھنے کے لیے کتاب و سنت کی
کسوٹی اصل ”میزان عدل“ کی حیثیت رکھتی ہے..... اس بات کا پہلے بھی تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے، کہ
ائمہ کے لیے شروط اجتہاد کی تکمیل کے بعد اجتہاد کرنا شرعی حق ہے، اور یہ بات بھی ہم بیان کر چکے
ہیں، کہ اجتہاد میں ”خطا“ کا وقوع خارج از امکان نہیں۔ بلکہ مجتہد اپنے اجتہاد میں غلط بھی ثابت
ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس غیر محمد غلطی کی وجہ سے آثم نہیں، بلکہ ثواب کا مستحق ہے۔ اور یہی موقف
امت نے اختیار کیا ہے، امام ذہبی۔ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں: ”ثُمَّ إِنَّ الْكَبِيرَ مِنْ أَيْمَةِ الْعِلْمِ
إِذَا كَثُرَ صَوَابُهُ، وَعَلِمَ تَحْرِيهَ لِلْحَقِّ، وَاتَّسَعَ عِلْمُهُ وَظَهَرَ ذِكَاؤُهُ، وَعُرِفَ
صَلَاحُهُ، وَوَزَعَهُ وَاتَّبَاعُهُ يُغْفَرُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا نُضَلُّهُ، وَنَطْرَحُهُ وَنَنْسِي مَحَاسِنَهُ، نَعْم!
وَلَا نَقْتَدِي بِهِ فِي بَدْعِيهِ وَخَطِيئِهِ، وَنَرْجُو التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ“ (سير اعلام النبلاء/
ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي . رحمه الله. ۲۷۱/۵)

ترجمہ: ”..... اور پھر جو عالم امت کے کبار ائمہ میں ہو، اور (اجتہادات و استنباطات) میں وہ اکثر
صحیح موقف کا حامل رہتا ہے، اور حق کو تلاش کرنے کی راہ میں وہ معروف ہے، اس کا علم وسیع اور
ذہانت ظاہر ہے، اور وہ نیکی تقویٰ اور (منہج) اتباع میں بھی معروف ہے، تو اس کی غلطی قابل
درگزر ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ ہم اس پر گمراہی کا فتویٰ لگائیں، اور اس سے لاتعلق ہو اس کی

خوبیوں کو طاق نسیان پر چھوڑ دیں۔ ہاں! یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کی بدعت یا اس کی غلطی میں اسکی اقتداء نہیں کریں گے، بلکہ اس سے توبہ کے امیدوار رہیں گے۔

امام ذہبی۔ رحمہ اللہ۔ کے اس کلام سے بہت سے مسائل و شرائط واضح ہو جاتی ہیں،

(۱) ہر عالم کی غلطی قابل درگزر نہیں، کیونکہ جو عالم درجہ اجتهاد کو نہیں پہنچا ہے، اسے اجتهاد کرنے کا حق حاصل نہیں۔

(۲) جانب صواب غالب ہونا چاہیے۔

(۳) حق کی تلاش میں عالمانہ جدوجہد لازمی ہے، اور جو شخص اپنے اوپر تقلید کو لازم قرار دیتا ہے، یا کسی خاص کتب فکر کے اصول اپنائے ہوئے ہیں، تو اس کی جدوجہد کبھی عالمانہ نہیں ہو سکتی۔

(۴) علمی وسعت اور ذہانت بھی لازمی ہے، کیونکہ دلائل سے مسائل کا استنباط اور پھر مسئلہ میں حکم لگانا وسیع علم اور ذہانت کا متقاضی ہے۔

(۵) اور عالم نیکی اور تقویٰ میں بھی معروف ہو، کیونکہ حق کی معرفت کے لیے حسن نیت لازمی ہے، اور نیکی اور تقویٰ صلاح نیت کی ترجمان ہیں۔ اس کے برعکس تعصب صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں مانع ہوتا ہے، کیونکہ متعصب شخص پہلے کسی مسئلہ میں اپنا پسندیدہ موقف اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کی تقویت کے لیے دلیل تلاش کرتا ہے۔

(۶) مجتہد منج اتباع پر قائم ہو، نہ کہ ابتداء پر، کیونکہ جو شخص اپنے آپ پر اتباع کو لازم نہیں قرار دیتا، اسکا اجتهاد قابل التفات نہیں، کیونکہ اس نے حق کی تلاش میں غلط راہ اختیار کی ہے۔

(۷) اگر مجتہد میں یہ سب اوصاف موجود ہیں، تب بھی وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس غلطی پر وہ مستحق ملامت نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کے لیے اس اجتهادی غلطی کی وجہ سے اسے گمراہ قرار دینا جائز

(۸) اجتہادی غلطی کو صرف نظر کرنا چاہیے، اور مجتہد کی دیگر بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اسے احترام سے یاد کرنا چاہیے۔

(۹) لیکن اس احترام کا یہ ہرگز مطلب نہیں، کہ اس کے غلط موقف کو اختیار کیا جائے، یا کسی بدعت کو سنت مانا جائے، بلکہ سنت پر عمل پیرا رہنا اور بدعت سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے تقلید کا نہیں۔

تقریر بدعات کے دلائل اور ان کے اقسام

عامۃ المسلمین جو بدعات کو دین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی ترویج و اشاعت میں بڑی دل چسپی اور گرمجوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ دراصل خود دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ واعظین اور مولویوں کو دین کا مصدر، اور درباروں اور خانقاہوں کو دعوت دین کا مرکز مانتے ہیں، یہ لوگ لاعلمی اور اپنی سادگی کی وجہ سے صیاد کا آسان شکار بن جاتے ہیں، انہیں غلط راہنمائی ملتی ہے، اور جب ان سے کسی بدعت کی شرعیث ثابت کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ معصوم لہجے میں یا بات ہی کو ٹال دیتے ہیں، یا اپنے مصادر و مراکز کا ذکر کرتے ہوئے، وہاں سے سنی سنائی باتوں کو نقل کر کے اس بدعت کی شرعیث ثابت کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، کبھی دین سے محبت، کبھی لوگوں کی اکثریت، کبھی عدم ممانعت، کبھی اتحاد و ملت کی عمومی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پیش نظر رسالہ کا اصل موضوع یہی دلائل ہیں، لفظ ”دلائل، یا دلیل“ ہم صرف عرف عام اور تفہیم کلام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ورنہ انہیں دلیل کا درجہ ہرگز حاصل نہیں، بلکہ انہیں شہادت کا نام دینا زیادہ موزوں ہے..... اور ہم آگے شہادت کا لفظ استعمال کریں گے، اور شرعی دلائل کی روشنی میں ان شہادت کا بھرپور جائزہ لیکر قاری کے سامنے اصل حقائق رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

لیکن ان شبہات کو پیش کرنے سے قبل مناسب ہے کہ بدعات کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کی ماہیت و اقسام کو ذکر کیا جائے۔

دلائل بدعات کی دو اقسام ہیں:

پہلی قسم: ”مخصوص بدعت کے لیے مخصوص دلائل“

اور یہ دلائل بھی عموماً کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً:

(ا) دلیل سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہوتی ہے۔

(ب) دلیل شرعی لحاظ سے ناقابل حجت ہوتی ہے۔

(ج) کبھی دلیل صحیح بھی ہوتی ہے، مگر اس میں وہ بات ہی نہیں ہوتی، جس سے کسی بدعت کو سہارا دینا مقصود ہوتا ہے۔

(د) کبھی ایک ہی دلیل میں مذکورہ سبب عیوب جمع ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک طویل موضوع ہے، کہ کس بدعت کے لیے کون سی اور کس طرح کی دلیل دی جاتی ہے، چونکہ پیش نظر رسالہ کا موضوع دوسری قسم کے دلائل کو ذکر کر کے ان کا شرعی جائزہ لینا ہے، لیکن پھر بھی ایک دو مثالیں ہم ذکر کر لیتے ہیں، تاکہ قارئین اس قسم کے دلائل اور ان کی صحت کا تصور بھی ذہن میں رکھ سکیں۔ (ا)

پہلی مثال: مزاروں، درباروں اور قبرستانوں پر قرآن خوانی کی بدعت کی یہ دلیل دی

(ا) البتہ اگر قارئین اس موضوع پر تفصیلی معلومات چاہتے ہیں، تو وہ معروف قطری قاضی علامہ احمد بن حجر ابوالطای کی معروف کتاب: ”تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین“ کا مطالعہ کریں، اس کتاب کا اردو ترجمہ شیخ مولانا ریحس الاحرار عدوی نے بعنوان: ”بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم“ کیا ہے۔ اسی طرح عربی خوان طبقہ علامہ عبداللہ بن عبدالعزیز الوتوبی کی کتاب: ”البدع الخویۃ“ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

جاتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا: ..... وَالْيَقْرَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ فِي قَبْرِهِ“ ”یعنی میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سر ہانے سورہ فاتحہ اور پاؤں کے پاس سورۃ البقرۃ کی آخری آیات پڑھیں۔“

یہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ترین حدیث ہے، اس میں ایک راوی ”یحییٰ الباہلی“ کو محدثین نے ضعیف اور دوسرے راوی ”ایوب بن نہیک الحسبی“ کو منکر الحدیث کہا ہے، (تفصیل کے لیے دیکھیں کتاب: ”احکام الجنائز وبلذعها/ للشیخ الألبانی رحمہ اللہ، اور ”دیوان الضعفاء والمتروکین“ للذہبی رحمہ اللہ)۔

اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسْ خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بَعْدُ مِنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ“ ”یعنی“ اگر ایک شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورۃ یس پڑھتا ہے، تو اس دن ان (قبروں میں مدفون لوگوں) سے (عذاب میں) تخفیف کی جاتی ہے اور اسے اموات کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔“ یہ حدیث سنداً موضوع ہے، اس میں ایک راوی ”ایوب بن مدرک الحسبی“ ہے جو ضعیف ہے بلکہ ابن معین۔ رحمہ اللہ۔ نے اسے کذاب کہا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیں، کتاب: السلسلۃ الضعیفۃ للألبانی ۳/۳۹۷، نمبر: ۱۲۳۶)

جبکہ ان احادیث کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے، جس کو اہل بدعت نظر انداز کرتے ہیں، ارشاد نبوی ہے: ”لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ“۔

ترجمہ: ”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے“ (حدیث صحیح مسلم/ کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

(عنه ہیں)

ایک اہم وضاحت: یہ بات واضح رہے، کہ اموات کے لیے ایصالِ ثواب کے طور پر قرآن پڑھنا کسی حالت میں ثابت نہیں، چاہے وہ قبر پر پڑھا جائے، یا گھر پر، یا کسی مسجد میں یا اور کسی جگہ۔ کیونکہ یہ عمل نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، نہ آپ ﷺ کے اصحاب سے۔ حالانکہ احادیث میں احوالِ موت، غسل، دفن، کفن، تعزیت، حفر القبور، زیارة القبور، سوگ، جنازہ، دعا، بعض عبادات مثلاً صیام و حج کی قضاء، شوہر کی موت کے بعد بیوی کی عدت کے احکام و آداب وغیرہ سب موجود ہیں، اور اگر قرآن خوانی جائز ہوتی تو آپ ﷺ امت کو اس کے بارے میں بھی ضرور بتلاتے۔ بلکہ آپ ﷺ کی حیات میں کتنے صحابہ وفات پائے، شہید کیے گئے بلکہ بعض اوقات پر آپ کو بڑے دکھ اور کربناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کہیں قرآن خوانی کرنے کی تعلیم نہ دی، مزار بقیع جاتے تو وہاں دعا کرتے، معرکوں میں صحابہ شہید ہوتے، انہیں دفن کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، لیکن قرآن خوانی کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ حادثہ رجب میں دس صحابہ کو قتل کیا گیا، جنہیں بعض قبائل نے معلمین قرآن اور داعیان اسلام کے طور پر آپ ﷺ سے طلب کیا تھا، اسی طرح حادثہ بئر معونہ کے موقع پر بھی ایسا ہی المیہ پیش آیا، ستر صحابہ کو مبلغین دین کے نام پر طلب کیا گیا، دو کے علاوہ باقی سب جام شہادت پلائے گئے، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں حادثوں کی خبر آپ ﷺ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی، آپ ﷺ کے حزن و الم کا یہ حال تھا، کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان قاتلوں پر ایک مہینہ نماز فجر میں بدعا فرماتے رہے۔ لیکن کسی صحیح یا ضعیف دلیل سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ ﷺ نے ان کے ایصالِ ثواب کے لیے خود کوئی قرآن خوانی کی، یا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس قسم کا کوئی حکم دیا ہو۔

دوسری مثال: جشن میلاد النبی (ﷺ) کے جواز میں یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، کہ ابوہلب کو

خواب میں دیکھا گیا، اور جب اس کے حال کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے جواب دیا: مجھے جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے، مگر پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کیونکہ اس دن میں محمد ﷺ کی ولادت کی وجہ سے بڑا خوش ہوا تھا، اور اس خوشی میں میں نے باندی ”ثویبہ“ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ دلیل کئی وجوہات کی بناء پر ناقابل حجت ہے:

(۱) یہ روایت سند کے اعتبار سے مرسل ہے، کیونکہ اس میں انقطاع ہے، اور مرسل ضعیف احادیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ صحت سند کی ایک شرط ”اتصال“ اس میں مفقود ہے۔

(۲) شرعاً بھی اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ خوابوں کو دلیل بنا کر شریعت کے احکام و مسائل ثابت نہیں ہوتے، اس پر امت کا اجماع ہے، اگرچہ روایت صحیح ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ صاحب خواب ولی یا امام ہی کیوں نہ ہو، لیکن انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں اور وہ وحی کا حصہ ہیں۔

(۳) ابولہب تو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چل بسا، خواب میں اس کی کہی ہوئی بات کو بدعات کے لیے دلیل بنانا ایک مسلمان کے لیے باعث عار ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اَوَلَسِّنْكَ الْاٰدِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقٰآئِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ وِزْنًا﴾ (الکہف: ۱۰۵)

ترجمہ: ”یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اسکی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔“

جب کفر پر مرنے والے کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تو ہم ان کے خوابوں کو معتبر سمجھ کر ان سے کیسے دلیل پکڑ لیں۔

تیسری مثال: بدعت میلاد کو شرعی بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے، کہ آپ ﷺ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کی تعلیل یہ بیان کرتے تھے: "ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" (صحیح مسلم، کتاب الصیام). یعنی "روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کے دن ہی میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے مبعوث بھی کیا گیا"۔

اس حدیث سے بھی میلاد کا جواز نکالنا اتنا باطل اور ابطال حق ہے۔ وہ اس لیے کہ:

(۱) اگر سوموار کو روزہ رکھنا تحدیثِ نعمت کے طور پر ہے، تو پھر معقول و منقول یہی ہے، کہ تحدیثِ نعمت اور اظہارِ شکر کے طور پر روزہ ہی رکھا جائے۔ اور بدعات نہ کی جائیں، محفلیں نہ سجائی جائیں، مجلسیں نہ منعقد کی جائیں۔ اور اس دن کو عید کا دن قرار نہ دیا جائے۔ کیونکہ یہ سب اعمال و اعتقادات حدیثِ مذکورہ میں موجود نہیں ہیں۔

(۲) رسول اللہ ﷺ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ دن مہینہ میں چار مرتبہ بلکہ کبھی پانچ مرتبہ بھی گردش کرتا ہے، اور یہاں ۱۲ ربیع الاذل کی تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں، ۱۲/۳ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور سوموار کے دن اس تاریخ کا وقوع نادر ہے، اس پر مستزاد یہ کہ آپ ﷺ کی ولادت کی تاریخ کی تحدید میں اختلاف بھی ہے۔

(۳) اظہارِ شکر کے لیے آپ ﷺ کی محمدؐ دست میں من پسند تبدیلی، دن کے بدلے تاریخ، ہفتہ میں ایک مرتبہ کے بدلے سال میں ایک مرتبہ، روزہ کے بدلے حلوہ اور ترکاریاں پکانا کہاں کی شریعت ہے۔ اور جو کچھ میلاد کے نام پر آج کہا اور کیا جاتا ہے، کیا اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود ہے۔

(۴) حدیث میں پہلے ولادت اور پھر بعثت کا ذکر ترتیب زمانی کے لحاظ سے ہوا ہے ورنہ

مقام و منزلت کے اعتبار سے مؤخر الذکر ہی مقدم ہے، اسی لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ

کرتے ہیں، تو وہ وہاں انبیاء علیہم السلام کی ولادت کی اہمیت نظر نہیں آتی، جبکہ ان کی بعثت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت کو امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم قرار دیا گیا ہے: ارشاد حق تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۳)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا، کہ ان ہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا“

لیکن ”یوم بعثت“ اہل میلاد بھول جاتے ہیں، اس دن کے حوالے سے کوئی جشن نہیں منایا جاتا، نہ ہی کوئی محفل سجائی جاتی ہے۔ ہم ہر جشن کو بدعت مانتے ہیں، چاہے میلاد کا ہو یا بعثت کا، لیکن منانے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ اس تفریق کی ان کے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟

چوتھی مثال: میلاد کی شریعت ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے، کہ نبی ﷺ نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کی ترغیب فرمائی، وہ اس طرح کہ جب آپ ﷺ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو دیکھا کہ مدینہ کے یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ﷺ نے اس کا سبب معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا: ”يَوْمَ صَلَّحَ، هَذَا يَوْمَ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ غَدْوِهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى“ یعنی یہ تو ایک اچھا دن ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن (فرعون) سے نجات دلائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ“ میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کو اس کا حکم دیا“ (صحیح بخاری/ کتاب الصیام)

”یعنی یہ تو بڑا بابرکت دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دی۔ فرعون اور اس کے لشکر سے جو ان کے تعاقب میں لاؤ لشکر کے ساتھ چڑھ دوڑ رہے تھے۔ یہاں جشن میلاد کے مویدین کا وجہ استدلال یہ ہے، کہ جب نبی ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام کے یوم نجات کے دن اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو ہم نبی ﷺ کے یوم ولادت کو یوم تشکر کے طور پر کیوں نہیں منا سکتے۔ یہ حدیث بھی سابق الذکر حدیث کی طرح صحیح ہے، لیکن اس سے بھی جشن میلاد کی شریعت ہرگز ثابت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ:

(۱) تعبدی امور میں ایک ثابت عبادت پر دوسری غیر ثابت عبادت کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں اصل ”توقیف“ ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے یوم عاشوراء کو صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا، کسی اور جشن کا یا محفل کے انعقاد کا اس پر ذکر نہیں، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَتَّخِذُونَ عِيدًا وَيُلْبَسُونَ نِسَاءً هُمْ فِيهِ حُلِيَهُمْ وَشَارَتَهُمْ“ یعنی ”خیبر کے یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس روز عید مناتے تھے، اور اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے اور انہیں سنوارتے اور سنگارتے تھے۔“ یہ سن کر نبی ﷺ نے فرمایا: ”فَصُومُوهُ أَنْتُمْ“ تم اس دن کو روزہ رکھو (صحیح مسلم / کتاب الصیام) یعنی نبی ﷺ نے صحابہ کو صرف روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اگرچہ یہود اس دن عید مناتے تھے، یا عورتوں کو سنوارتے تھے۔

(۳) صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے یوم نجات کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اگر اس سے دوسری عبادت یا دوسرے ایام کے اختفال کی بات اخذ کرنا صحیح ہوتا، تو آپ ﷺ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بھی اس طرح کا حکم فرماتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم توبہ، عیسیٰ

علیہ السلام کا یوم عروج، رابی السماء، یوسف علیہ السلام کا اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے یوم لقاء، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے یوم الخروج، ایوب علیہ السلام کو امراض و ابتلاء سے یوم نجات وغیرہ وغیرہ سب ایام فرحت و مسرت کے ایام گزرے، لیکن آپ ﷺ نے اس حوالے سے کوئی روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیا، جشن منانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔

(۴) خود نبی ﷺ کی حیات طیبہ میں بہت سے ایسے حوادث و واقعات ہوئے ہیں، جن کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت سے مدون کیا گیا ہے، مثلاً: یوم بعثت، یوم ہجرت، یوم بدر، یوم فتح مکہ، حجۃ الوداع، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نبی ﷺ نے ان ایام کی یاد میں کوئی جشن منانے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ خلافت میں اس قسم کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ جبکہ اس حقیقت میں کوئی دورائے نہیں کہ صحابہ کا زمانہ ہی سب سے بہترین زمانہ ہے، اور آپ ہی نبی ﷺ کی سنتوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے اور ان پر بدرجہ کمال عمل کرنے والے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ، اگر امت بالخصوص اہل میلاد اخلاص نیت کے ساتھ نبی ﷺ کے یوم ولادت کو یوم تشکر کے طور پر یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ:

(۱) امت کو ہر سو موار کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔

(ب) ان تمام اعمال و افعال سے باز رہیں، جو آپ ﷺ کی شریعت میں ثابت نہیں۔

(ج) صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، جو آپ ﷺ کی ذات مبارکہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ آپ ﷺ کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن میلاد جیسی بدعات کو کبھی انجام نہیں دیتے تھے۔

(د) سال میں ایک دن کا جشن منانے کے بجائے اپنی یومیہ زندگی کو آپ ﷺ کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کا حتمی فیصلہ کریں۔ کیونکہ اسی میں اظہار تشکر بھی اور اظہار محبت بھی۔

دلائل کی دوسری قسم: ”عمومی دلائل“

دلائل کی یہ قسم ایسی ہے، جن کو شبہات ہی کہہ سکتے ہیں، دلائل نہیں، ان کا تعلق عموماً کسی مخصوص بدعت سے نہیں ہوتا، بلکہ انہیں کسی بھی بدعت کی ترتیب کے لیے حسب حالات بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ لفظ ترتیب ہم نے اس لیے استعمال کیا، کیونکہ ان دلائل میں وہ باتیں موجود ہی نہیں ہوتیں جن کو اہل بدعت اخذ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ان دلائل کو بدعات کی شرعی حیثیت ثابت کرنے کی کوشش میں ایک خوبصورت غلاف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ بدعات کی اصل قباحت اور عدم شرعیت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔

آئیے! اب ہم ان شبہات کو پیش کرتے ہیں، جن کو بدعات کی تائید میں عموماً دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر شبہ اور اس کی حقیقت و دلالت کا شرعی جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ”اللَّهُمَّ اِرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاِرْزُقْنَا اَتْبَاعَهُ، وَاِرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاِرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ“

”الہی! ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین)

بدعات سے متعلق چند شبہات اور ان کا شرعی جائزہ

پہلا شبہ: بدعات کو شرعی غلاف سے مزین کرنے کی کوشش میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ: ”ہم تو اس دن یا اس مناسبت سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، درود پڑھتے... کیا یہ اعمال بدعت ہو سکتے ہیں؟“

شرعی جائزہ: حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اعمال فی الاصل بدعت نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مگر ایسے کاموں کو انجام دینے کے

لیے بغیر کسی شرعی دلیل کے کوئی خاص طریقہ یا کوئی مخصوص وقت اختیار کرنا بدعت ہے، اور دوسرے گناہوں سے بدعت کا ارتکاب اسی لیے زیادہ قبیح اور سنگین ہے، کیونکہ لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، اسی لیے امام سفیان ثوری۔ رحمہ اللہ فرماتے تھے: ”الْبِدْعَةُ أَحْبُّ إِلَيَّ مِنْ إِبْلِيسَ مِنَ الْمَغْصِيَةِ، فَإِنَّ الْمَغْصِيَةَ يُتَابُ عَنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ عَنْهَا“ (اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية) یعنی ”بدعت ابلیس کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معصیت سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، جبکہ بدعت سے توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوتی“..... اور وہ اس لیے کیونکہ وہ بدعت کو دین کا حصہ سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اس سے توبہ کی فکر ہی کیسے کرے۔

عبادات میں تنوع یا کثرت ہی اصل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد حکم کی تعمیل ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ نے معروف صحابی حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔ رضی اللہ عنہما۔ کے بارے میں سنا، کہ وہ متواتر کسی انقطاع کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطارس نہیں کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے انہیں بلا کر اس استمراری عمل سے روک دیا۔ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ - مَرَّتَيْنِ“ یعنی دو مرتبہ فرمایا کہ: جو شخص صوم الدھر (پوری زندگی) روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ ہی نہیں۔

ایک اور حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں، کہ آپ ﷺ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةِ عَشْرِ أَثْمَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ“ (تفصیل کے لیے دیکھیں صحیح بخاری / صحیح مسلم / کتاب الصیام) ترجمہ: ”اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ہے، اور اس طرح یہ مکمل زندگی کا روزہ (اجرو ثواب کے اعتبار سے) شمار ہوگا۔

کہاں پوری زندگی کے روزے، اور کہاں مہینہ میں تین دن کے روزے؟ لیکن قبولیت کا انحصار کثرت پر نہیں، بلکہ حکم کی تعمیل پر ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ

بِسَائِمِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ“ (صحیح مسلم / کتاب الصیام)

ترجمہ: ”جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ شوال کے چھ روزے رکھتا ہے تو اس کو زندگی بھر کے روزوں کا ثواب ہوگا۔“

دوسرا شبہ: کہتے ہیں کہ: ”ہم نے یہ کام اپنے علماء اور بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ان وارثان نبی کے نقش قدم پر چلنے کو کیسے بدعت کہا جاسکتا ہے۔“

شرعی جائزہ: علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہی ہم منکرین بدعات کا بھی عقیدہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کہ دین دلیل کا نام ہے، اس لیے فردی اجتہادات کی شریعت دلیل ہی سے ثابت کی جاسکتی ہے۔ شہادت سے نہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں عالم اور متعلم میں فرق کرنا بھی ضروری ہے، جو لوگ شرک اور بدعات کے علمبردار ہیں، انہیں علماء اور مجتہدین کی صف میں شامل نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ جو علماء حق کے علمبردار ہیں، جن کا عقیدہ اور عمل کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منج کے مطابق ہے، انہیں عالم کہنا درست ہے، البتہ اگر ان سے بھی کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، تو عمل دلیل کے مطابق ہی ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (بخاری و مسلم) یعنی: ”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ نوا ایجاد چیز مردود ہے۔“ اس لیے اگر کوئی شخص عبدًا کوئی بدعت ایجاد کر لیتا ہے، وہ گنہگار بھی ہے، اور اس کی بدعت بھی مردود ہے، لیکن اگر علم و تقویٰ میں معروف کسی عالم یا مجتہد سے سہواً ایسا ہوتا ہے، تو وہ اگرچہ گنہگار نہیں لیکن بدعت بہر حال

مردود ہوگی۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ”مَنْ أَخَذَتْ“ کے الفاظ آئے ہیں، اور ہم تو احداث (ایجاد) نہیں کرتے، بلکہ صرف عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، بدعت کا حکم ایک ہے، اگر تم نے خود کسی بدعت کو ایجاد نہیں کیا، تو ایجاد کرنے یا اس کی شریعت بیان کرنے والے سے اس کی دلیل طلب کریں، اور ساتھ ہی ایک دوسری حدیث کے الفاظ پر بھی غور کریں، جس میں ”مَنْ أَخَذَتْ“ کے بجائے ”مَنْ عَمِلَ“ کے الفاظ موجود ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ“ (صحیح مسلم) یعنی ”جس شخص نے کوئی ایسا کام انجام دیا، جس پر ہمارا حکم نہ تھا، تو وہ کام مردود ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق - رضی اللہ عنہ - جب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوتے ہیں، اور صحابہ - رضی اللہ عنہم - بیعت کرتے ہیں، تو خلیفۃ المسلمین نے جو پہلا خطبہ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ یہ ہیں: ”أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنِ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي، وَإِنِ أَسَأْتُ فَفَوِّمُونِي..... أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ.....“ (تفصیل کے لیے دیکھیں: البدیۃ والنہیۃ / لابن کثیر رحمہ اللہ)

ترجمہ: ”ابا بعد، لوگو! مجھے تو تمہارا ولی (حاکم) مقرر کیا گیا ہے، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، (لیکن) اگر میں بحسن و خوبی اپنا فریضہ انجام دیتا ہوں تو تم میری مدد کرو، اور اگر کوئی برائی مجھ سے سرزد ہوتی ہے تو مجھے (صحیح راہنمائی کر کے) سیدھا کرو..... جہاں پر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، تو وہاں تم میری اطاعت کرو، اور جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، تو وہاں تم پر میری اطاعت نہیں.....“

ہم علماء اور واعظین کی بات کرتے ہیں، اور امت کے اس عظیم خلیفہ اور افضل الناس بعد الانبیاء کی سیرت کو نہیں پڑھتے، جہاں تک وارثان انبیاء کی بات ہے تو اس میں بھی صدیق کا درجہ پہلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اجتہاد کو دلیل کا درجہ نہیں دیتے۔ بلکہ صحابہ سے دلیل کے مقابلے میں غلط فیصلہ کی صورت میں تنبیہ اور صحیح راہنمائی کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔

صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کا مقام اولیٰ ہے، ان کے زمانہ خلافت میں ایک دیوانہ زانیہ عورت لائی جاتی ہے، امیر المؤمنین بعض صحابہ سے مشورہ کے بعد اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راستے سے گزرتے ہوئے اس عورت پر نظر پڑی تو پوچھا: ”اس خاتون کا کیا معاملہ ہے؟“ معلوم ہوا کہ اسے رجم کرنے کے لیے لے جایا رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے اسے واپس خلیفہ کے پاس لوٹانے کا مطالبہ کیا، اور وہاں جا کر امیر المؤمنین سے مخاطب ہوئے: ”أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقَلَ“ (سنن ابی داؤد/ کتاب الحدود)

امیر المؤمنین! کیا آپ نہیں جانتے کہ تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے، دیوانہ سے یہاں تک وہ صحت یاب ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ عقل مند (بالغ) ہو جائے۔“

حدیث سن کر امیر المؤمنین نے اپنا فیصلہ واپس لیا، عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر ”اللہ اکبر“ کا نعرہ لگایا..... جب صحابہ اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم دلیل پا کر اپنے فیصلہ سے رجوع کرتے تھے، تو ہم کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب کا فیصلہ کیوں رد نہیں کر سکتے۔

تیسرا شبہ: بعض بدعات کی ترتیب کے لیے یہ شبہ بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ: ”ہماری

نیت صاف ہے، یہ کام تو ہم صرف محبت کی بناء پر انجام دیتے ہیں، مثلاً محفل میلاد یا جشن معراج اس لیے مناتے ہیں تاکہ نبی آخر الزمان ﷺ کی شان و عظمت کو اجاگر کیا جائے۔“

شرعی جائزہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی ﷺ سے محبت ایمان کی اساس ہے، اور آپ ﷺ کی ذات مبارکہ سے بغض رکھنا صریح کفر ہے۔ آپ ﷺ سے کمال محبت کے بغیر ایمان کی لذت سے فیض یاب ہونا ممکن ہی نہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ“ (صحیح البخاری / کتاب الإیمان)

ترجمہ: ”تین چیزیں (خصلتیں) ایسی ہیں، کہ اگر کسی میں وہ پائی جائیں، تو اس نے ایمان کی مٹھا س کو پالیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوم یہ کہ کسی سے محبت رکھے تو محض اللہ کی رضا کے لیے رکھے، سوم یہ کہ وہ کفر کی طرف واپس لوٹنے کو اتنا کر یہہ (ناپسند) جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند جانتا ہے۔“

لیکن آپ ﷺ کی ذات مبارکہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کے صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم۔ تھے، وہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرتے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی۔ رضی اللہ عنہ۔ کو نبی ﷺ کی محبت میں بدعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ محبت ایک مستمر عمل کا نام ہے، سال میں کسی شرعی دلیل کے بغیر چند محفلیں قائم کرنے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، اسلام عقیدہ، عبادات، اخلاق اور معاملات کا نام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اطاعت رسول اللہ کی فرمانبرداری ہے، لیکن اس کے لیے عمل کی راہ اپنانا ہوگی۔ ارشاد باری ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿﴾ (سورۃ آل عمران، آیت: ۳۱) .

ترجمہ: ”(اے ہمارے نبی) کہہ دیجیے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر میری تابعداری کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے۔“ کیا تابعداری بدعات پر عمل کرنے سے کی جاتی ہے، یا آپ ﷺ کی سنتوں پر عمل کرنے سے؟ اسلام اور پیغمبر اسلام سے محبت کی اساس وحی پر ہے، دین میں صرف اُس محبت اور اُن جذبات کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، جن کی بنیاد اتباع پر ہو نہ کہ ابتداء پر۔ ایک روز حضرت معاویہ۔ رضی اللہ عنہ۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام سنت ہے، لیکن وہ کعبہ کے چاروں ارکان کا استلام کرتے جا رہے تھے، عبد اللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہما۔ نے حضرت معاویہ کو اس عمل سے روکا، لیکن معاویہ۔ رضی اللہ عنہ۔ نے محبت اور جذبات میں یہ دلیل پیش کی کہ: ”لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ مَهْجُورًا“ یعنی ”اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر کے کسی حصے کو چھوڑا نہیں جاسکتا“۔ کعبہ کا مقام اور اس کی عظمت برحق ہے، لیکن اس عظمت کے اظہار کے لیے وہی طریقہ اپنانا ضروری ہے، جو دلیل سے ثابت ہو، ذاتی جذبات سے نہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے معاویہ کی دلیل کے جواب میں فرمایا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (سورۃ الأحزاب، آیت: ۲۱)

ترجمہ: ”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔“ بے دلیل جذبات کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرماتے ہیں: ”صَدَقْتُ“ ”اے ابن عباس! آپ کی بات ہی سچی ہے۔“ مؤمن کی شان یہی ہے، کہ دلیل کے مقابلے میں کسی کے قول، فعل یا جذبات کو ترجیح نہیں دیتا۔ (۱) (تفصیل کے ساتھ یہ قصہ دیکھیں: الفتح الربانی لترتیب مند للإمام أحمد بن

(۱) نبی ﷺ سے محبت کیسے کی جائے؟ اس موضوع پر معروف اسلامی۔ کالر پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی کی کتاب: ”نبی“ =

ضبط: ۱۴/۴۱، حدیث نمبر ۲۴۵

چوتھا شبیہ: کبھی کسی بدعت کی شریعت ثابت کرنے کے لیے یہ شبیہ بھی بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ: ”ہمارا یہ کام کوئی نیا نہیں، لوگ اسے صدیوں سے کرتے آرہے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف تسلسل کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہیں، اور ہم بھی آج اسلاف کے اسی تسلسل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔“

شرعی جائزہ: اگر اسلاف سے ان کی مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کسی بدعت کی شریعت اسلاف سے ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت کے شیدائی تھے، بدعات سے انہیں بڑی نفرت تھی، اور اسلاف میں امت کے ائمہ و محدثین اور مفسرین بھی شامل ہیں، لیکن کیا وہ بدعات کے حامی رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جشن میلاد ہی کی مثال لیجیے، کیا کسی امام بالخصوص ائمہ اربعہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ اگر فقہی مسئلہ میں بھی اجتہاد کرتے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ: ”إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“ اور جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میلاد کی بدعت سب سے پہلے مصر میں عبیدیوں نے منائی، جو اپنے آپ کو فاطمی بھی کہا کرتے تھے، اور یہ لوگ ”ابن دیصان القدرح“ کی نسل سے ہیں، جو عراق میں شیعہ باطنی مذہب کے مؤسسین میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ فاطمی مصر میں سن ۳۶۲ ہجری کو داخل ہوئے تھے۔ کیا صحابہ اور ائمہ کو چھوڑ کر پھر انہی باطنیوں کو اسلاف شمار کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

اور اگر کہیں کوئی عمل ائمہ حتیٰ کہ صحابہ سے بھی ثابت ہو، تو صریح دلیل کے مقابلے میں اس عمل کو اپنایا نہیں جاسکتا ہے۔ اسی طرح وہ قول یا عمل بھی قابل عمل نہیں، جس کی شریعت دلیل سے

= کریم ﷺ سے محبت اور اس کی علامتیں“ کا ضرور مطالعہ کریں، یہ کتاب اس موضوع پر بڑی مفید اور مدلل ہے۔

(۱) تفصیل کے ساتھ دیکھیں: ”البرج الحولیہ“ تالیف / الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز التوجری۔ رحمہ اللہ۔

ثابت نہ ہو..... امیر المؤمنین عمر بن الخطاب - رضی اللہ عنہ - حجاج بیت اللہ کو احکام حج بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، وَذَبَخْتُمُ، وَحَلَقْتُمُ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطَّيْبَ " یعنی "جب تم (۱۰ ازوالحجہ) کو جمرہ عقبہ کی رمی کرو، اور پھر ذبح کرو اور بال منڈاؤ تو پھر تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال ہوتی ہیں، جو احرام کی وجہ سے تم پر حرام کی گئی تھیں، الا عورت (سے جماع) اور خوشبو (استعمال کرنا)۔" لیکن جہاں تک دلیل کی بات ہے، عید کے دن رمی کر کے سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، الا بیوی سے جماع تب تک جائز نہیں جبکہ حاجی طواف زیارت نہ کر لے۔

اسی لیے ابن الخطاب کے پوتے حضرت سالم بن عبد اللہ - رحمہ اللہ - اپنے اس عظیم امام امیر اور اپنے دادا پر اعتراض کرتے ہیں، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں جس میں ام المؤمنین - رضی اللہ عنہا - فرماتی ہیں: كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ " (صحیح بخاری / کتاب الحج) یعنی "میں رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگاتی جب وہ احرام باندھتے، اور جب وہ حلال ہوتے بیت اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے۔"

حضرت سالم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ نَأْخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (مسند الإمام أحمد ۱۰۶/۶) یعنی "رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔"

یہ ہیں ہمارے اسلاف اور ان کے امام، دلیل کے مقابلے میں کسی قول یا فعل کو حجت تسلیم نہیں کرتے اور حدیث رسول ﷺ دیکھ کر اپنے اجتہادات سے رجوع کر لیتے تھے۔

پانچواں شبہ: ارتکاب بدعات کے جواز میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگرچہ اس ”بدعت“ پر رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث یا صحابہ کا کوئی عمل موجود نہیں، لیکن ممانعت کی دلیل بھی کہاں ہے؟ یعنی وہ منکرین بدعات سے تحریم کی دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

شرعی جائزہ: یہ دلیل بڑی مشہور ہے، اس سے اخباروں میں بڑے اور چھوٹے کالم نگار بھی استدلال کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہیں کسی محفل یا مجلس میں کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے، اگرچہ وہ دین کے اصول و قواعد سے بالکل بے خبر ہی رہتے ہیں۔ بہر حال یہ شبہ بھی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ہاں دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ امتناع یا تحریم کے لیے دلیل کا ہونا تو دنیائی معاملات میں لازمی ہے، جبکہ دینی احکام و مسائل میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی دلیل ان سے طلب کی جائے گی جو کسی عمل کو انجام دے رہے ہوں، نہ کہ ان سے جو منع کر رہے ہیں، کیونکہ دین میں اصل ”منع“ جبکہ دنیائی معاملات میں اصل ”اباحت“ ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے صفحات پر مذکورہ واقعہ میں دیکھا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس۔ رضی اللہ عنہما۔ نے جب حضرت امیر معاویہ۔ رضی اللہ عنہ۔ کو کعبہ کے چاروں ارکان کے استلام پر اعتراض کیا، اگرچہ حضرت معاویہ۔ رضی اللہ عنہ۔ نے کعبہ کی عظمت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے ہرگز اس بات کو دلیل نہیں بنایا کہ چاروں ارکان کے عدم استلام کی دلیل کہاں ہے! یہ شبہ تو بالکل بیہودہ ہے، جس کو کوئی صاحب عقل دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقرار کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صرف یہ دلیل کافی تھی کہ: ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“۔

حضرت عمر بن الخطاب۔ رضی اللہ عنہ۔ حجر اسود کے پاس آتے ہیں، اور اسے بوسہ دے کر

فرماتے ہیں: ”إِنِّي لِأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَصْرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ“ (صحیح بخاری / کتاب الحج)

ترجمہ: ”میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔“

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش نہیں کی، کہ میں حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ اس کی ممانعت یا تحریم کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ مذکورہ شبہ کو دلیل تسلیم کرنے سے محرمات و منکرات کا دروازہ ہی کھل جائے گا، کوئی کسی قبر کو، کوئی کسی کھڑکی، کوئی کسی دروازہ کو بوسہ دے، تو منع کرنے پر وہ عدم ممانعت کی دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص حرم کے کسی ستون کو بوسہ دیتا ہے، اور جواز میں عدم ممانعت کی دلیل پیش کرتا ہے..... تو پھر حجر اسود کو بوسہ دینے کی خصوصیت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟

چھٹا شبہ: بعض بدعات کے دفاع میں کبھی یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ: ”پوری دنیا یہ کام انجام دے رہی ہے، دنیا کے ہر کونے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہے“ اور کبھی اس اکثریت کو اجماع امت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

شرعی جائزہ: یہ دلیل بھی سابق الذکر دلائل (شہادت) کی طرح بے دلیل ہی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی کثرت یا اکثریت کسی عمل کی شرعی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ہرگز دلیل نہیں بن سکتی، اگر لوگوں کی اکثریت گمراہی کی راہ اختیار کر لیتی ہے، تو کیا اسے ”صراط مستقیم“ کہنا درست ہوگا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا فَمَا كَفَيْتُمْ“ یعنی ”اتباع و فرمانبرداری کو لازم پکڑو، اور بدعات کو ایجاد نہ کرو، کیونکہ تمہیں (کتاب و سنت) دے کر خود کفیل بنا دیا گیا ہے۔“

نبی اکرم ﷺ کا فرمان عالی ہے: ”فَبِإِنْ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ

هٰذِي مُحَمَّدٍ (ﷺ) ”تمہاری ہدایت کے لیے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین راہنمائی نبی ﷺ کی راہنمائی ہے۔“ مسلم امت کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے چاہے لوگوں کی اکثریت اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً“، یعنی ”دین میں ہر نوا بچاوشیء گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کو وہ حسین ہی کیوں نہ نظر آنے لگے۔“ (البیہقی فی المدخل إلى السنن)

دین کے تمام احکام و عقائد کی اصل وحی پر قائم ہے، اور وحی کے مقابلے میں لوگوں کی کثرت یا اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوصاف و کردار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة النور، آیت: ۵۱) ترجمہ: ”ایمان والوں کا قول (موقف) یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تاکہ وہ (رسول) ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ کہہ دیتے ہیں: ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔“

فوز و فلاح اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، لوگوں کی کثرت یا اکثریت موقف کو صحیح قرار دینے کی دلیل نہیں ہو سکتی، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کو حکم تسلیم کرنے کو ایمان کی نشانی اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن کیا یہ محاسن و برکات کسی بھی طرح عوامی اکثریت کو حجت تسلیم کرنے پر صادق آتی ہے؟

رسول اللہ ﷺ کا فرمان گرامی ہے، کہ یہود ’۱‘ اور نصاریٰ ’۲‘ فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت ’۳‘ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب فرقوں کا انجام جہنم ہوگا، سوائے صرف ایک

جماعت کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کہ وہ (نجات پانے والی) جماعت کوئی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ یعنی ”وہ جماعت وہ ہے جو اس طریقہ پر (قائم) ہو، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔“ (سنن ترمذی/مستدرک حاکم)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی ذات کریمہ سے بدرجہ کمال محبت کرنے والے، اور آپ ﷺ کے احکام وارشادات پر بدرجہ تمام عمل کرنے والے تھے، اسی لیے انہیں ”وَأَصْحَابِي“ کہہ شرف معیت بخشا، لیکن کیا یہ شرف وخصوصیت کسی صورت میں بھی ”لوگوں کی اکثریتی تعداد“ کو دلیل تسلیم کرنے پر صادق آسکتی ہے؟ خلق قرآن کے مسئلہ میں احمد بن حنبل۔ رحمہ اللہ۔ کے موقف کو کون نہیں جانتا، پوری امت اور ساری قیادت ایک طرف، اور احمد بن حنبل جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اگر لوگوں کی اکثریت کی دلیل تسلیم کرنا صحیح ہوتا تو آج پوری امت ابن حنبل۔ رحمہ اللہ۔ کے اس غیر متزلزل موقف کی معترف بلکہ مداح نہ ہوتی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے: ”لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرَسُ فِي هَذَا الدِّينِ عَرْمًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ“ (سنن ابن ماجہ/ کتاب السنۃ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ (نئے نئے) پودے لگاتا رہے گا، اور ان سے اپنی فرمانبرداری میں کام لیتا رہے گا۔“

کثرت یا اکثریت کسی صورت میں دلیل کا متبادل نہیں ہو سکتی، ہماری بات ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے تو رسول مصوم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے اکثریت کا اعتبار کرنے سے منع فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (سورۃ الأنعام، آیت: ۱۱۶)

ترجمہ: ”(اے نبی ﷺ) اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، وہ تو محض گمان (بے دلیل خیالات) پر چلتے ہیں، اور بالکل قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔“

معروف مفسر قرآن علامہ عبدالرحمن ناصر السعدی - رحمہ اللہ - اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَدِلُّ عَلَى الْحَقِّ بِكُفْرَةِ أَهْلِهِ وَلَا يَذُلُّ قِلَّةَ السَّالِكِينَ لِأَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ حَقٍّ، بَلِ الْوَاقِعُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ هُمُ الْأَقْلُونَ عَدَدًا، الْأَعْظَمُونَ - عِنْدَ اللَّهِ - قَدْرًا وَأَجْرًا“۔ یعنی ”یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت سے اس کے حق ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی معاملے میں، اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہوں، تو یہ قلت ان کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے برعکس فی الواقع حقیقت یہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم اور اللہ کے ہاں قدر و اجر میں بہت عظیم ہوتے ہیں“ (تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان)

ساتواں شبیہ: کہتے ہیں کہ: ”امت بکھری ہوئی ہے، اس لیے اتحاد و اتفاق کی راہ ہموار کرنی چاہیے، جب لوگ بدعات کی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو ان پر عمل پیرا لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ماحول خراب ہوتا ہے، اور دل دور ہوتے ہیں..... وغیرہ وغیرہ۔“

شرعی جائزہ: اتحاد و ملت اور اتفاق امت کا خواہاں ہر باغیرت مسلم ہے، بلکہ یہ سب مسلمانوں کی عزیز تمنا ہے، لیکن اس تمنا کی آڑ میں کسی بدعت کو دلیل کا سہارا دینا غیر شرعی اور منکر عمل ہے۔ قرآن کریم نے اتحاد امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامنے کی تاکید ہے، نہ کہ نو ایجاد بدعات پر عمل پیرا ہونے کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

وَلَا تَفْرُقُوا أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ ۚ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴿سورة آل عمران، آیت: ۱۰۳﴾

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو، اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور (ساتھ ہی) اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، اور تم اس کے فضل و عنایت سے بھائی بھائی بن گئے۔“

غور و تدبر کریں، کہ آیت کریمہ میں تفرقہ سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی کو کونسا ہنسنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم۔ کو اپنے ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالنے کی تاکید کی جا رہی ہے، کہ وہ کس طرح تفرقہ کے شکار تھے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اجتماعیت نصیب فرمائی..... اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم۔ نے اپنے عقائد کی تصحیح کی، شرک کو چھوڑ کر توحید کی راہ اپنائی، شخصیات کو چھوڑ کر صاحب رسالت ﷺ کے ارشادات و فرمودات پر عمل پیرا رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مضبوط امت کا مقام نصیب فرمایا۔

بدعات پر عمل کر کے دلوں کو جوڑا نہیں جاسکتا، بلکہ اس کے لیے صرف جل اللہ کو تھامنا ضروری ہے۔ سابق الذکر آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة آل عمران، آیت: ۱۰۴)

ترجمہ: ”اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، جو بھلائی کی طرف بلائے، اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔“

اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، کہ بدعات کے مرتکبین کو دعوت دیکر انہیں صحیح راہ کی نشاندہی

کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، نہ کہ بدعات پر خاموش رہنے یا ان پر عمل کرنے کو۔ امام مالک - رحمہ اللہ - کا فرمان ہے: "لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوْلَاهَا" یعنی "اس امت کی اصلاح آج بھی اسی چیز سے ممکن ہے جس سے اس امت کی ابتداء میں اصلاح ہوئی تھی" نیز امام صاحب - رحمہ اللہ - فرماتے ہیں: "فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا" یعنی "جو چیز زمانہ نبوت میں دین کا حصہ نہ تھی، تو وہ آج میں دین نہیں بن سکتی"۔ (کتاب الاعتصام / للشاطی)

آٹھواں شبہہ: تزیین بدعات کا فن رکھنے والے کبھی یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ: "یہ کام تو صحابہ کے دور میں اس لیے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ نبی ﷺ کے قریب تھے، اس لیے انہیں ان نو ایجاد امور کو ایجاد و اختیار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم تو زمانہ کے اعتبار سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں ایمان، عہد، عزم و محبت میں تجدید و تقویت کی ضرورت پڑتی ہے....."

شرعی جائزہ: عزم و ایمان میں تجدید بدعات پر عمل کرنے سے کیسے ممکن ہے، بدعات تو گمراہی ہیں، ایمان میں تجدید و تقویت کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (سورۃ الأنفال، آیت: ۲)

ترجمہ: "اور ایمان والوں کا حال یہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔"

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ

قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿سورة آل عمران، آیت: ۱۷۳﴾
 ترجمہ: ”وہ (اہل ایمان) کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، اس لیے ان سے ڈرو، (لیکن خوف کھانے کے برعکس) ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور کہنے لگے: ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (سورة بنی اسرائیل، آیت: ۱۰۹)
 ترجمہ: ”اور وہ (اہل ایمان) منہ کے بل روتے ہوئے (سجدہ میں) گر پڑتے ہیں، اور یہ (قرآن) ان کے خوف و خشیت کو بڑھا دیتا ہے۔“

اور اس فرمان نبوی پر بھی غور کریں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ“ (سنن ابو داؤد/ کتاب السنۃ/
 حدیث: ۴۶۸۱)

ترجمہ: ”جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا، اور اسی کی رضامندی کے لیے روکا، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔“

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا“ (سنن ابی داؤد/ کتاب السنۃ، حدیث ۴۶۸۲)

ترجمہ: ”اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے، جو اخلاق کے لحاظ سب سے بلند ہو۔“

ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، معاصی اور گناہوں کے ارتکاب سے ایمان میں کمزوری اور نقص پیدا ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے، صحابہ کرام اپنے ایمان کو خوفِ الہی، تلاوتِ قرآن، ذکر و اذکار، خشیتِ الہی، توکل علی اللہ، سجود و صلاۃ، اخلاق اور اللہ کی رضا کے لیے محبت یا بغض جیسی نیکیوں سے بڑھاتے تھے، لیکن وہ کبھی اپنی طرف سے

بدعات ایجاد کر کے ایمان میں اضافہ کی سعی نہیں فرماتے تھے۔

رہی بات کہ وہ زمان و مکان کے اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کے قریب تھے، تو یہ صحیح ہے، لیکن اس سے بدعات کی تائید کہاں ثابت ہوتی ہے، صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم۔ اپنے بلند مقام کے باوجود ہر وقت رب کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ مغفرت کے طلب گار رہتے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ (جن دس صحابہ کو آپ ﷺ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے) کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو دیکھیں ان پر کیسے ہر وقت خوف و خشیت طاری رہتا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے تھے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آج ایمان و عہد و عزم و محبت میں تجدید و تقویت کے زیادہ محتاج ہیں، لیکن اس ضرورت کو بدعات پر عمل کرنے سے پورا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں وہی نسخہ اپنانا ہوگا جس کی راہنمائی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ نے ہمیں کی ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، کہ وہ زمان و مکان کے بعد کو بہانہ بنا کر دین میں نوا ایجاد بدعات پر عمل کرنا شروع کر دے، اگر کوئی شخص ایمان و عہد میں تجدید و تقویت کی ضرورت کو دلیل بنا کر فرض نمازوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہے، یا کسی نماز کی رکعات میں اضافہ کر لیتا ہے اور یہ کہے کہ صحابہ نے نماز اور رکعات کی عدد میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ زمانہ نبوی کے قریب تھے، اور انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا کوئی راخ العقیدہ مسلمان اس کی یہ بات قبول کرے گا؟ اور جب ثابت شدہ عبادات میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا صحیح نہیں، تو پھر ان اعمال کا اضافہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، جن کا ثبوت شریعت میں موجود ہی نہیں۔

نواں شبہ: بدعات پر۔ بالخصوص بدعت میلاد پر۔ دین کا غلاف چڑھانے کے لیے کبھی یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ: ”ما شاء اللہ یہ جلسے اور جلوس، محفلیں اور مجلسیں کیا ہی خوبصورت لگتی ہیں، ان

سے اسلام کی شان و شوکت کا خوب اظہار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم معاشروں پر بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں.....“۔

شرعی جائزہ: اہل بدعت کو یہ جلوس بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جبکہ سنت کے پیروکاروں کا حال اس کے برعکس ہے، انہیں وہی چیز حسین نظر آتی ہے، جس پر اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی مہر ثبت ہو۔ دین میں حسین اور قبیح کے درمیان تفریق کرنے کا معیار عقل نہیں، بلکہ شرعی دلائل ہیں۔ شرعی معاملات میں جذبات اور ظاہری مناظر دیکھ کر کسی کو فیصلے کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں حکم کے اختیارات اس شخص کو حاصل ہیں، جو دلیل سے بات کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (سورۃ فاطر، آیت: ۸)

ترجمہ: ”(بھلا اس کی گمراہی کی کیا حد ہے) جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ اسے خوبصورت سمجھتا ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔“

دلیل کو نظر انداز کر کے ظاہری کیفیت، یا بے دلیل جذبات کو اساس بنا کر کسی عمل کو شریعت کا جامہ نہیں پہنایا جاسکتا۔ رہی بات غیر مسلم معاشروں پر بدعات کے اچھے اثرات کی، تو یہ عبث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہماری ہی فکری قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔

اگر ہم حقیقت میں غیر مسلموں پر اچھے اثرات ڈالنے کے متمنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود عقیدہ، اخلاق، معاملات، سیرت اور صورت کے لحاظ سے اچھے مسلمان ہوں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، کہ جلوس اور جلوسوں سے دوسروں پر اثر انداز ہوں، یہ عقیدہ اور عمل کا دین ہے۔ قریباً دو سال پرانی

بات ہے، کہ میں ریاض سعودی عرب میں ایک دوست کے ہاں عشاء پر مدعو تھا، وہاں اور بھی مہمان تھے لیکن سہیل کپور اور اس کی گفتگو نے پوری مجلس کو اپنی توجہات کا مرکز بنا لیا۔ سہیل کپور دراصل انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تقریباً پچیس سال قبل جدہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ مصدر کسب معاش کے اعتبار سے وہ ایک انجینئر ہیں، اور اب ایک طویل مدت سے کینیڈا میں برسر روزگار ہیں، وہیں دعوت دین کا کام بھی بڑے خوبصورت اسلوب میں انجام دے رہے ہیں، محفل میں شریک دوستوں نے ان سے بہت سے سوالات اور استفسارات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا:

”اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا پڑا؟“

سہیل صاحب نے کئی مشکلات کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے انہیں بہت دکھ پہنچا ہے، بڑے مصائب کو سہنا پڑا ہے، بالخصوص دعوت دین کے سلسلہ میں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہے مسلمانوں کا کردار؟ انہوں نے کہا: ایک بار میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے ہندوستان گیا ہوا تھا، اسی اثناء میں ہندوؤں کے ایک تہوار کا دن آ پڑا، تو میرے والدین نے مجھے تہوار میں کل شریک ہونے کو کہا، تو میں نے معذرت کی، کیونکہ مجھے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں والدین، ہمسایہ، اقرباء، گرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں کے حقوق متعین ہیں، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں شرکت ”الولاء والبراء“ کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے بڑے ادب کے ساتھ معذرت کی، میرے والد نے بڑا تعجب کیا، اور مجھے کہنے لگے: بیٹا! آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم تو صدیوں سے یہاں مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ہمارے تہواروں میں بڑی خوشی سے آتے اور خوشیاں بانٹتے ہیں، اور ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، جو آج تم سنا رہے ہو۔“

سہیل صاحب نے آخر پر ایک اور بات کہی، کہا: میں نے اپنے والدین کو مسلمان بنانے کی بڑی کوشش کی، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا، البتہ میں اسلامی تعلیمات پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہا، والدین کے حقوق برابر ادا کرتا رہا، لیکن دینی امور میں کبھی تساہل سے کام نہیں لیا۔ اور مجھے خوشی ہے جب میرے ابا اس دنیا سے جا رہے تھے، تو اس نے میری طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھ سے کہا: ”بیٹا جو کچھ تم کہہ اور کر رہے ہو، اگر اسلام یہی ہے، تو پھر تم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔“ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور حاضرین کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی! تو نے اس بندے کو کتنا حوصلہ، صبر اور حلم بخشا ہے۔

محترم مہمان نے بڑی باتیں سنائیں، جن کو جہاں ذکر کرنا ممکن نہیں، لیکن ان کی ایک تمنا بہر حال ضرور ذکر کرتا ہوں، انہوں نے مجلس کے اختتام پر حاضرین سے اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنے کی استدعا کی اور کہا:

”میرا ایک بیٹا ہے، جس کی عمر تقریباً سترہ سال ہے، قرآن کریم مکمل حفظ کر چکا ہے، کینیڈا ہی میں ایک بڑی مسجد کا امام بھی ہے، اور میری تمنا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لے تو اسے مدینہ یونیورسٹی میں داخل کرادوں، تاکہ علم دین حاصل کر کے کینیڈا میں دعوت دین کا کام انجام دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ میری اس تمنا کو پورا کر دے۔“

اسلام کی شان و شوکت کا اظہار مقصود ہے، تو ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر خود کو بدلنا ہے، اپنی اولاد کو صحیح اسلامی تربیت دے کر اپنا مستقبل سنوارنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا صحیح دین ہے، لیکن ہمیں اس پر عمل کر کے دنیا میں ایک الگ امتیازی تشخص قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میلاد کے جلوس نکالنے سے کوئی تبدیلی نہیں آسکتی، بلکہ تبدیلی ایک استمراری عمل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْذِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿﴾ (سورة الرعد، آیت: ۱۱)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، جب تک وہ اسے خود نہ بدلیں۔“

آیت کریمہ کے الفاظ پر غور و تدبر کریں، پہلے ”قوم“ اور پھر ”انفس“ کے الفاظ استعمال کیے، جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت بدلنے کے لیے اس قوم کو پہلے اپنے نفسوں سے تبدیلی کی ابتداء کرنی ہے..... آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، ہر قوم اور ہر ملت کے احوال و اقدار سکھوں کے سامنے ہیں۔

ہم بحیثیت امت علم و تحقیق کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، قوت کے اعتبار سے بھی ہماری حالت قابل رحم ہے، معاملات و اخلاقیات، معاشی تحفظ معاشرتی اقدار، امن و امان، بھائی چارہ، امت کا حقیقی تصور یہ سب ہمارے اندر کہاں ہے۔ رہی بات عقیدہ و منہج کی، تو یہاں بھی ہماری پوزیشن بڑی کمزور ہے، مساجد کو چھوڑ کر مزار آباد ہو رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر بدعات پھیلانے جا رہے ہیں۔ کیا ان سب امور میں تبدیلی کی ضرورت نہیں اگر ہم واقعتاً تبدیل ہوتے ہیں، تو بدعات منانے کے بغیر ہی ہم اللہ کے فضل و کرم سے دوسری اقوام و ملل پر اثر انداز ہی نہیں بلکہ فوقیت حاصل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آل عمران، آیت: ۱۳۹)

ترجمہ: ”اور دل شکستہ نہ ہو، اور نہ ہی غمگین ہو، غلبہ تو تمہیں ہی حاصل ہوگا (بس ایک شرط کہ) اگر تم مؤمن ہو۔“

چند اور شہادت: بدعات کی ترتین کے لیے یہ شہادت بھی پیش کیے جاتے ہیں ہیں، کہ بدعات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت سیدہ اور دوسری بدعت حسنہ، اس لیے جو بدعات دین کی شوکت

ورفت کے لیے انجام دی جاتی ہیں، وہ بدعات حسنہ میں سے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے، کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ بلکہ اسلام کی پہلی تین صدیوں میں پائے جانے والے اہل علم سے بدعات کے درمیان یہ تفریق وارد نہیں، بلکہ یہ تقسیم بذات خود شرعی اصطلاحات میں ایک مستقل بدعت ہے۔ جب کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے اس میں سیدہ اور حسنہ کی تفریق ممکن ہی نہیں۔

اسی طرح ایک شہدہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، کہ مسلمان بہت سی نئی ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے موبائل، کمپیوٹر اور گاڑیاں وغیرہ، کیا یہ چیزیں نبی ﷺ کے زمانہ میں موجود تھیں؟ اس لیے جب ان کا استعمال جائز ہوا، تو دوسری بدعات پر اعتراض کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے، کہ ہم نے ابتداء ہی میں عادات اور عبادات کے درمیان بدعات اور ان کے شرعی حکم کو بیان کر دیا ہے، اس لیے یہاں پر اسے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ہی پیش نظر کتاب میں درج الشیخ العلامة ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رسالہ ”دین مکمل ہو چکا ہے“ میں بھی اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ ان شہادت کی توضیح اور ان کی شرعی حیثیت کے لیے شیخ رحمہ اللہ کے رسالہ کی طرف ضرور رجوع کریں۔

خاتمہ

قارئین کرام! مجھے امید ہے کہ آپ نے پیش نظر کتاب ”ہر بدعت گمراہی ہے“ کا تدبر اور تعلق کے ساتھ مطالعہ کیا ہوگا، ہم نے بھی بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ بدعت کی شرعی حیثیت اور اس کے متعلق پائے جانے والے اشکالات و استفسارات کے جوابات آپ کے سامنے دلائل و حقائق کی روشنی میں پیش کیے جائیں، توفیق و ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو شخص تعصب سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف حق کی معرفت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کاوش و کوشش کو رایگاں نہیں فرماتا، اور جو شخص حق کی معرفت کے بعد اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا عزم صمیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جسے حق کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، تو دنیا و آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ واللہ ولی التوفیق

جو شخص کتاب و سنت کی شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے، تو بدعات و ضلالت کی راہ پر گامزن ہونا اس کا فطری نتیجہ ہے، اور جو ایک بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے، تو وہ ایک بلکہ کئی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے محروم ہو جاتا ہے اور جو شخص دنیا میں سنت پر عمل کرنے کے بجائے بدعت کی راہ پر چلتا ہے تو آخرت میں بھی محرومی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنِّي فَرَطْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ“.

”ترجمہ: میں حوض (کوثر) پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا، اور جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا، وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو شخص اس کا پانی پیے گا، وہ پھر کبھی پیسا نہیں ہوگا، اور وہاں

ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، جنہیں میں پہچانوں گا، اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، یعنی انہیں آپ ﷺ کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذْتُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيْرِ بَعْدِي“ (صحیح البخاری / کتاب الرقاق) ترجمہ: ”(جب انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو) میں پھر کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے ہیں، (یعنی یہ میری امت کے لوگ ہیں)، تو آپ ﷺ سے کہا جائیگا: ”آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے (آپ کا امتی ہونے کے باوجود) آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں (بدعات) ایجاد کر لیں۔“ یہ جواب سن کر میں کہوں گا: ”دور ہو، دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔“

مولانا محمد داود راز رحمہ اللہ ان احادیث طیبہ کی شرح میں لکھتے ہیں: ”یہ وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے، جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکال کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، مجالس مولود مروجہ، تیجہ، فاتحہ، قبر پرستی اور عرس کرنے والے، تعزیہ پرستی کرنے والے، اولیاء اللہ کے مزارات کو مثل مساجد بنانے والے، مکارتم کے پیرو فقیر، مرشد و امام یہ سارے لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں، ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے شرک و بدعات میں غرق ہو چکے ہیں، اللہ پاک ایسے اہل بدعت کو آپ ﷺ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب نہیں کرے گا، پس بدعات سے بچنا ہر مخلص مسلمان کے لیے ضروری ہے۔“ نسأل اللہ العافیہ

قارئین کرام! پیش نظر کتاب کو نشر کر کے آپ تک پہنچانے میں یہی جذبہ کار فرما ہے، کہ حق کو واضح

کیا جائے، اور بدعت کے شرور و آفات سے اہل اسلام کو آگاہ کیا جائے، اور اگر اس بارے میں کوئی شبہ پایا جاتا ہے، تو اس کا ازالہ بھی کیا جائے، ہم نے بدعات سے متعلق لوگوں کے شبہات و استفسارات کو نقل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا مکمل شرعی جائزہ لینے کی سعی کی ہے، اور آپ سے امید کرتے ہیں، کہ کسی تعصب کے بغیر اور کسی بھی شبہ یا استفسار کے بارے میں اپنے سابقہ موقف کو صحیح یا غلط قرار دیے بغیر کتاب میں درج دلائل پر آپ غور کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادنیٰ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، اور اسے اہل ایمان کے لیے حق پر ثابت قدم رہنے اور بدعات کی راہ پر گامزن لوگوں کے لیے راہ حق اختیار کرنے کا سبب بنا دے۔

آمین

و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ أجمعین .

☆ خالص قرآن و سنت کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں
ملت کے بچوں اور بچیوں کی دینی واقفیت اور فکری تربیت کی
عظیم درسگاہ۔

☆ دور جدید کے مادی افکار اور مغربی خیالات سے نئی نسل کو
متنبہ کر کے انہیں شاہراہ اسلام پر گامزن کرنے کی ممکنہ کوشش۔
☆ آئیے! ہمارا ساتھ دیکر ملت کی نسل جدید کو قرآن و
سنت کی تعلیمات سے روشناس کر کے اپنی دنیا سنوارتے
ہوئے آخرت کے لئے زاہد راہ تیار کریں۔

درسگاہ دارالبیان

زیر اہتمام: مسجد جامع اہل حدیث، باغوان پورہ نور باغ
سری نگر، کشمیر

Rs. 65/-