

توہم پرستی کی حقیقت اور اقسام

مفتی محمد راشد ڈسکوی

ڈسکہ، سیالکوٹ

تعارف و احکام

توہم پرستی کسے کہتے ہیں؟

جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، اس کا وجود یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو، اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ”توہم پرستی“ کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے: عوام الناس میں چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کا، یا پتھروں وغیرہ کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا مشہور ہے۔

توہم پرستی کے نقصانات

توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ اس طرح کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جبکہ توہم پرست آدمی مادی نفع کی چیزوں کو حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بناتا ہے، لہذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے، وہ اس کے نزدیک حق اور درست، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے، وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔

توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گرداننے لگ جاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔

توہم پرستی کی وجوہات

اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انھیں گمان تک نہ تھا۔ (قرآن کریم)

تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے اور دوسری بڑی وجہ ایک لمبا زمانہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا، ہندوؤں میں تو ہم پرستی حد درجہ عام ہے، مثلاً:

- نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کا جل (سرمہ) کا نشان لگانا۔
- شام کے وقت صفائی (جھاڑ ولگانے) سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی۔
- مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا۔
- چار پائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کا ہاتھ سے نکل جانا۔

- پیاز یا چھری سر ہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا۔
- کالی بلی کا راستہ کاٹنا۔
- ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا۔
- دودھ کا اُبل کر برتن سے باہر گر جانا۔
- مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا، ورنہ بدروحیں آجانے کا ذہن رکھنا۔
- خالی قینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جانا۔
- کانچ کا ٹوٹنا اور بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔
- منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں۔
- چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے۔
- دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو جائے گی۔
- جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا، یا بعد از عصر جھاڑو دینا نحوست ہے، وغیرہ

یہ سب ہندو معاشرے کے عام توہمات ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں بھی، جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام میں بھی تو ہم پرستی عام ہے، مثلاً:

- ”اسپین“ میں منگل کے دن مہینے کی ۱۳ تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بد قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
- ”چائنا“ میں ۸ کا ہندسہ مبارک اور ۴ کا ہندسہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ

پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزا پکھادیا اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے۔ (قرآن کریم)

لوگ عمارت کی چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔

- ”آئر لینڈ“ میں دہشت گردانہ گروہوں نے اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
- ”روس“ میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔
- ”فن لینڈ“ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کمڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔
- ”پرتگال“ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اُلٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔
- ”مصر“ میں خالی قینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے، کیوں کہ اس سے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں، جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔
- ”سوئٹزر لینڈ“ اور ”نیدر لینڈ“ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔
- ”برطانیہ“ میں چیونٹیوں کی آمد بُرے موسم اور اُن کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
- ”مغرب“ میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جب کہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔

تو ہم پرستی کے عام ہونے میں میڈیا کا کردار

معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی عام ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے، ذرائع ابلاغ (یعنی میڈیا) میں اخبار، کتاب، رسائل و جرائد اور ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن، اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہیں، میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز، بچوں کے لیے ڈرامے، ڈرامے، فلمیں و کارٹونز، اور اسی طرح ڈراموں جن بھوتوں کی کہانیاں وغیرہ توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں میں بے معنی خیالات، یعنی توہمات کو پختہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ یا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ وغیرہ جیسی خرافات ایک تسلسل کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے تیئیں اور دل چسپی سے پڑھتا ہے، جب کہ اسلام ہمیں ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان آسٹرو لوجیکل فن کی بنیاد یونانی عقائد ہیں، جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (قرآن کریم)

توہمات سے متعلق شرعی احکام

دین اسلام میں توہمات کو سختی سے رد کیا گیا ہے، قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ گھروں میں دروازے کے بجائے پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہونے کو باعثِ برکت سمجھتے تھے۔

آپ ﷺ کے لختِ جگر حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے دن سورج کو گرہن ہوا تھا، کچھ لوگوں نے آپؐ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ ﷺ نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ توہمات پر یقین رکھنا درحقیقت ”تقدیر پر یقین“ کا رد ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی دن، پتھر، بشر، چاند پرند یا ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.“ (النساء: ۷۹)
ترجمہ: ”جتنے جو بھلائی (یا فائدہ) پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی (یا نقصان) پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے (یعنی: تیرے ہی شامتِ اعمال کے سبب) ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟“ قَالَ: ”أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.“ (مسند احمد بن حنبل، الرقم: ۵۰۴۵)

یعنی: ”بدفالی لینا جس شخص کو اُس کے کسی کام سے روک دے تو اُس نے شرک کیا، لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! (اگر کوئی ایسا کر بیٹھا ہے) تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ! تیری طرف سے پہنچنے والی خیر ہی اصل خیر ہے، اور تیری طرف سے پہنچنے والی بُرائی ہی اصل بُرا شگون ہے، اور اے اللہ! تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

”طیْرَة“ بدشگونی اور بدفالی کو کہتے ہیں یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں بدگمانی اختیار کرے اور اس بدفالی کا تصور لے لے، زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا، لوگ معمولی باتوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے، اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو پرندہ کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب کو اڑتا ہوا جاتا تو اچھا سمجھتے اور اگر وہ بائیں رخ پر اڑتا تو اپنے سفر کرنے کو نامناسب تصور کر کے اُس سفر سے گریز کرتے، اسی طرح تیروں

وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ (اللہ کی نافرمانی سے) بچ جائیں۔ (قرآن کریم)

سے فال نکالتے اور خیر و شر کے فیصلے کرتے۔

حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دل میں کوئی برا شگون پیدا ہو تو مذکورہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ علاوہ ازیں ایسی صورت میں درج ذیل دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے:

”اللَّهُمَّ لَا يَأْتِيَنِ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.“
(سنن ابی داؤد، الرقم: ۳۹۱۹)

سرکارِ دو عالم ﷺ نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرمادی اور علی الاعلان ارشاد فرمادیا:

”لَا عَذْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَّةً، وَلَا صَفَرَ.“
(صحیح البخاری، الرقم: ۵۷۰۷)

”(اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر) ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو (خود بخود) لگ جانے کا عقیدہ، بدشگونی لینا، ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی (کا عقیدہ)، اور ماہِ صفر (میں) نحوست ہونے کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.“
(السنن لابن داؤد، الرقم: ۳۹۱۵)

یعنی: ”بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو (کوئی ناکوئی وہم) ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔“

بدشگونی کے معنی ہیں: بدفالی اور نحوست، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان میں مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں اور اعمال سے بدفالی لیتے تھے اور اس کو نحوست میں مؤثر سمجھتے تھے، اس لیے احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔

توہم پرستی جیسے برے خیالات سے بچنے والے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ: میری امت کے ۷۰ ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے:

”عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.“
(صحیح البخاری، الرقم: ۶۷۷۲)

توہمات کی اقسام

ہمارے معاشرے میں مختلف افراد میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف توہمات و نظریات قائم ہیں، اور انہیں حیاتِ انسانی میں بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے سراسر متضاد ہیں، ہماری زندگیوں میں مؤثر ہونے والی چند چیزوں کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے:

اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھنا

انسانی طبقات اسباب کے میدان میں دو انتہاؤں پر ہیں: ایک طبقہ اسباب کا انکار ہی کر دیتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، وہ اسباب سے ہی ہو رہا ہے، اور اسباب کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ پہلا طبقہ: (جس میں زیادہ تر دین سے وابستہ لوگ ہی نظر آتے ہیں) کم عقلی اور بے علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہیں، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعے ہی اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔

دوسری طرف: دوسرا طبقہ جو اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے ہے، اور دین، ایمان و یقین اور اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، اور مادی محنت یعنی ظاہری اسباب کو ہی اپنی ضروریات کے پورا ہونے اور اپنے مسائل کے حل کرنے میں مؤثر سمجھتا ہے، یہ بھی صراطِ مستقیم پر نہیں ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب تو کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کا فقط ایک ظاہری ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے: گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ ٹل پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کے حصول میں اُن کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے، بالکل اسی طرح چیزوں کے حصول میں اصل مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کسی ظاہری سبب کی محتاج نہیں ہے، چنانچہ وہ ذات بعض اوقات بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کے وجود کا مشاہدہ کروا دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عامۃ الناس کو توکل کے حصول کے لیے ظاہری اسباب اور تدابیر کو چھوڑنا درست نہیں، بلکہ اسباب کے نتائج کو اسباب پر موقوف نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ توکل کے دو درجے ہیں: اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر مکمل اعتماد کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن نفع و نقصان کا یقین اللہ کی ذات پر رہے۔ پہلا درجہ خواص کے لیے اور دوسرا عوام کے لیے ہے۔

اس بحث کے خلاصے کے طور پر اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا اور انہیں استعمال کرنا، اور ایک ہے ان اسباب کو دل میں اُتارنا اور ان پر ہی یقین رکھنا، پہلی چیز کو اپنا نامحسوس اور مطلوب ہے اور دوسری چیز کو اپنا نامذموم ہے۔ ہماری محنت کا رُخ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اسباب کی محبت اور یقین کو دل سے نکالیں اور اس کے برعکس ”یقین“ اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے ہماری حاجات و ضروریات پوری کر دے اور چاہے تو ان اسباب کے بغیر محض اپنی قدرت سے ہماری ضروریات و حاجات پوری کر دے، وہ اس پر پوری طرح قادر اور خود مختار ہے۔ البتہ! ہم اس دارالاسباب میں اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں، تاکہ بوقت حاجت و ضرورت ہماری نگاہ و توجہ غیر اللہ کی طرف نہ اُٹھ جائے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں؟! بالخصوص جب کہ اس ترک اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی، بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور یہ غیروں کے اموال کی طرف حرص و ہوس کے ساتھ دیکھتا رہے، تو یاد رکھیں! اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرزِ عمل کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ سیرتِ نبوی ﷺ اور سیرتِ صحابہؓ تو حلال طریقے سے کسبِ معاش کی تعلیم دیتی ہے۔

اسباب کی اقسام

اسباب کی تین قسمیں ہیں: ①- قطعی و یقینی اسباب، ②- ظنی اسباب، ③- وہی اسباب۔

①- قطعی و یقینی اسباب: وہ اسباب ہیں جن پر مسبب کا مرتب ہونا یقینی ہے، جیسے بھوک کے وقت کھانا کھانا، پیاس کے وقت پانی پینا، سردی سے تحفظ کے لیے گرم لباس پہننا، ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اور موت کا خوف ہو تو ان کا ترک کرنا حرام ہے۔ ان اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ یہاں بھی یہ واضح ہے کہ ان اسباب کو اختیار تو لازمی کریں گے، لیکن ان کے مؤثر حقیقی ہونے کا یقین رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

②- ظنی اسباب: جیسے بیماریوں کی دوا دارو، جائز دم اور تعویذ کہ حصولِ شفاء کے لیے انہیں ظن غالب کا درجہ حاصل ہوتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کو ان اسباب کا ترک کرنا بھی درست نہیں، البتہ جو حضرات قوتِ ایمانی اور قوتِ توکل میں مضبوط ہوں، ان کے لیے ان اسباب کا ترک جائز ہے۔

③- وہی اسباب: (یعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہوں گے یا نہیں) حصولِ توکل کے لیے ان کا ترک کرنا لازمی ہے۔

جھاڑ پھونک، دم درد اور تعویذ کا حکم

واضح رہے کہ جس طرح بیماری کی صورت میں دوائی کا استعمال جائز ہے، اسی طرح تعویذ اور دم بھی جائز ہے اور یہ محض ایک طریقہ علاج ہے، اور اس کے جواز پر اجماع ہے، البتہ تعویذ اور دم کے لیے تین شرائط کا پایا جانا لازمی ہے، اگر وہ تین شرائط نہ ہوں تو پھر اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ شرائط یہ ہیں:

①- تعویذات کے الفاظ قرآن کریم، یا احادیث سے لیے گئے ہوں، یا اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہوں۔

②- عربی زبان میں ہوں اور اگر کسی عجمی زبان میں ہوں تو اس کے الفاظ کے معانی معلوم ہوں۔

③- دم کرنے اور کرانے والا دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ دم اور تعویذ میں خود کوئی تاثیر نہیں، بلکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ دم اور تعویذ صرف سبب اور ذریعہ ہیں۔ تعویذ کے جواز پر کئی احادیث شاہد ہیں۔

مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ مسلم شریف کی شرح ”تکملة فتح الملہم“ (۴/۳۱۷، ۳۱۸) میں لکھتے ہیں: ”دم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ قرآن کریم، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، یا صفات مبارکہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے اور یہ جناب رسول اللہ ﷺ سے کئی احادیث سے ثابت ہے اور تعویذات لکھنا اور اس کو بچوں یا بیماروں کے گلے میں ڈالنا یا لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلانا، کئی صحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ سے ثابت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں جن دموں اور تعویذات سے منع کیا گیا ہے، وہ مشرکین کے دم تھے، جن میں شیطان سے مدد لیا کرتے تھے۔ اور وہ دم جن میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، وہ جائز ہیں اور کئی احادیث سے ثابت ہیں اور یہی حال حرام ”تمائم“ (وہ ڈوری، جسے مشرکین مؤثر بالذات سمجھ کر بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے تھے) کا ہے اور ان حرام تمائم کا آیات قرآنیہ اور اسماء باری تعالیٰ پر مشتمل تعویذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعویذات جمہور علمائے کرام کے نزدیک جائز ہیں، بلکہ بعض علمائے کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، جب منقول و ماثور اذکار پر مشتمل ہوں۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کسی مرض کے لیے تعویذات کا استعمال اسباب کے درجے میں جائز ہے، بشرطیکہ شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اور اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے۔

مختلف پتھروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا

بعض لوگ مختلف قسم کے پتھروں، جیسے: فیروزہ، زمرد اور یاقوت وغیرہ کو اپنی زندگی پر اثر انداز

اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ (قرآن کریم)

سمجھتے ہیں، اور ان پتھروں کی انگوٹھی بنا کر پہنتے بھی ہیں، تو شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

ستاروں اور سیاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا

بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں اور مختلف سیاروں کو اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں، اور ان کی گردش کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علم نجوم قیاسات، اندازے اور تخمینے پر مشتمل ہے، اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی، نیز احادیث میں نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ آتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.“ (صحیح مسلم: ۲۲۳)

”جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اُس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔“

مذکورہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض اخبارات میں ”آج کا دن کیسا گزرے گا؟“، ”یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟“ کے عنوان سے جو باتیں لکھی جاتی ہیں، شریعت میں اُن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ایصالِ ثواب کی درخواست

جامعہ کے استاذ اور ماہنامہ بینات اردو کے کمپوزر جناب مولانا محمد فاروق صدیقی صاحب کی والدہ محترمہ ۲۰ صفر المظفر ۱۴۴۴ھ مطابق ۱۶ ستمبر ۲۰۲۲ء بروز جمعہ کو انتقال کر گئیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی۔ اللّٰہُمَّ اغْفِرْ لَہَا وَارْحَمْہَا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور مولانا محمد فاروق صدیقی صاحب اور دیگر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

قارئین بینات سے اُن کے لیے ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔