

اسلامی تعلیمات اور انسانی نفسیات کی روشنی میں توہم پرستی کا تجزیاتی مطالعہ
"A CRITICAL STUDY OF SUPERSTITION IN THE LIGHT OF ISLAMIC
TEACHINGS AND HUMAN PSYCHOLOGY"

Dr. Iftikhar Ahmad Alumni

University of Malakand, PhD in Islamic Studies

iftikharkhawar455@gmail.com

Dr Asghar Ali Khan,

Assistant Prof, Institute of Islamic Studies, Mirpur university of science and technology (MUST) Mirpur AJK -10250

asghar.iis@must.edu.pk

Dr. Gulam Mustafa

Lecturer institute of Islamic Studies Mirpur University of Science and Technology, MUST
AJK

mustafa.iis@must.edu.pk

Abstract

This study explores the phenomenon of superstition and ill-omen within the framework of Islamic teachings, linguistic definitions, and psychological analysis. Human history and social behavior reveal that individuals have often been influenced by supernatural assumptions and irrational beliefs. In pre-Islamic Arabia, for instance, the practice of interpreting the flight of birds as signs of fortune or misfortune known as ṭiyarah was widespread. Islam categorically rejected such practices, emphasizing that prosperity or adversity cannot be attributed to external signs, and declaring superstition a form of shirk (polytheism).

The Qur'an and the Prophetic traditions consistently negate the notion of ill-omen while affirming fa'l (good augury) as a legitimate source of encouragement, provided it does not compromise reliance upon God. From a psychological perspective, superstition corresponds to delusion or illusion, whereby individuals grant certainty to unfounded perceptions. Such tendencies distort personal cognition and exert harmful effects on collective social life.

Islam redirected faith from blind imitation to critical inquiry, highlighting the role of reason, knowledge, and consciousness, while discouraging ritualistic practices rooted in polytheism. The findings of this study suggest that superstition is fundamentally incompatible with Islamic thought and, in its extreme form, constitutes the unforgivable sin of shirk. Consequently, Islamic guidance seeks to nurture optimism, lawful good augury, and unwavering trust in God as safeguards against irrational fears and destructive beliefs.

Keywords: Superstition-Ṭiyarah-Fa'l-Islamic Teachings-Human Psychology

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جس میں زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوؤں سے متعلق تفصیلی احکامات موجود ہیں اور یہ تعلیمات زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ اس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی راہ نمائی موجود ہیں اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان اصولوں کے مطالعہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں فطرت کا خیال رکھتے ہوئے ان انسانی جذبات کو مکمل ختم کرنے کے بجائے اس کا جائز متبادل حل پیش کرتا ہے۔ عقائد و نظریات کی مکمل رہنمائی وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں، اسی سلسلے کی مکمل رہنمائی اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء و رسل بھیجے، جن کا اولین مقصد معاشرے کی درست سمت راہ نمائی اور خوف و ہراس سے پیدا شدہ باطل افکار کو انسانی عقائد و نظریات کا حصہ بننے سے روکنا ہے۔ لیکن بعض اقوام نے تو غیب و ایمان کی خبر دینے والے نبیوں کو بھی بدشگونگی سے وابستہ کر دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے: فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ⁽¹⁾ (مگر) نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے: "یہ تو ہمارا حق تھا" اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے (یہ تو) خود ان کی نحوست (تھی جو) اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔"

دنیا کی معلوم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول و معاشرہ اور فلسفہ و مذہب کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے۔ آپس کے میل جول سے کئی سماجی رویے جنم لیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ بے شمار رویوں کی خصوصیات سے مرکب ہوتا ہے ان میں سے کچھ رویے مثبت پہلو رکھتے ہیں اور کچھ منفی، انہی منفی رویوں میں سے ایک پہلو تو ہم پرستی ہے۔ عام طور پر تو ہمت مافوق الفطرت حوادث، یقین اور گمان کو کہا جاتا ہے لیکن تو ہم کو عربی زبان میں تشاؤم یا طیرۃ کہتے ہیں۔ یہ بد شگون، بد گمانی اور نحوست کے معنی میں آتے ہیں اور یہ نیک فالی کی ضد ہے۔ ذیل میں عربی زبان میں ان کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔

وہم کا مفہوم:

عربی اور اردو لغت میں وہم کے درج ذیل معنی بیان ہوئے ہیں۔ وہم عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہم وہم سے مشتق ہے۔ وہم کا لغوی معنی ہے: وَهْمٌ فِي الْحِسَابِ أَوْهَمٌ وَهْمًا، إِذَا غَلَطْتَ فِيهِ وَسَهَوْتَ، وَتَوَهَّمْتُ، أَي ظَنَنْتُ، وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ، إِذَا تَرَكَتَهُ كَلَهُ⁽²⁾

لسان العرب کے مطابق: وَوَهْمٌ، بِكَسْرِ الِهَاءِ: غَلَطٌ وَسَهْوٌ. وَأَوْهَمَ مِنَ الْحِسَابِ كَذَا⁽³⁾

ان عربی عبارات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی خیال غلط ثابت ہو جانا، کسی چیز میں غلطی کرنا، کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑ جانا، کسی کے بارے میں ظن کرنا اور کسی چیز کے بارے میں بد گمان ہو جانا یا گرا دینا یا ختم کرنے دینے کے معنی آتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں تو ہم اور وہم کے درج ذیل معنی بیان ہوئے ہیں: وہم: وسواس، کسی چیز کی طرف جانا، دل کا قصد، خیال باطل، شک، گمان، بھرم، احتمال اور چنتا، وغیرہ کے معنی مذکور ہیں۔

اردو لغت میں وہم کے درج ذیل معنی بیان ہوئے ہیں۔

سید احمد دہلوی تو ہم کے ذیل میں مزید لکھتے ہیں: "قوت متخیلہ دماغ کی وہ باطنی قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے"۔⁽⁴⁾

"تو ہم خیال کرنا، گمان کرنا، تو ہم فیہ الخیر یعنی کسی کے اندر خیر کا اندازہ کرنا"۔⁽⁵⁾ وہم کے بارے میں مشہور اردو لغت فیروز اللغات میں جو معنی بیان ہوئے ہیں: "شک، گمان، احتمال، بے اعتباری، دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے"۔⁽⁶⁾

تو ہم کا تعلق چونکہ انسانی نفسیات سے ہے اس لیے ماہرین نفسیات اس کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں: "وہم، وسواس، گمان، شک، شبہ جب کسی ظن پر سختی سے اصرار کیا جائے اور یہ یقین ہو، وہ غلط ہے اس کا نام تو ہم رکھتے ہیں۔ تو ہم وہ ادراک ہے جو بغیر خارجی دلیل کے واقع ہو اس کی نوعیت موضوعی ہوتی ہے اور اس سے ایک یا دو حواس متاثر ہوتے ہیں۔ Hallucination جسے اردو میں انگ (سحر انگیزی، فریب نظری) کہا جاتا ہے"۔⁽⁷⁾

"وہم جسے انگریزی میں سے Delusion کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح فرد کی غیر حقیقی خیال تصور یا عقیدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی کے لیے واہمہ بھی استعمال کرتے ہیں"۔⁽⁸⁾

درج بالا تفصیلات سے واضح ہوا کہ وہم یا گمان پر یقین رکھنے والے۔ غیر حقیقی اشیاء پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو تو ہم پرستی کہتے ہیں۔ وہم پرستی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر فطری وحسی دلیل، اپنے خیال باطل سے واقعہ، سانحہ اور پیش آئندہ مصیبت کو یقین کا درجہ دیتا ہے۔ تو ہم پرستی کے لیے ضعیف الاعتقادی بھی

- 1۔ محمد تقی، عثمانی، مفتی، آسان ترجمہ قرآن، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، 1432ھ / 2011ء، سورۃ الاعراف: 131
- 2۔ الفارابی، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیہ، دار العلم الملائین، بیروت، 1407ھ / 1986ء، ج 5، ص 2053
- 3۔ الافریقی، ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1414ھ / 1993ء، ج 12، ص 644
- 4۔ دہلوی، احمد، سید، مولوی، فرہنگ آصفیہ، مکتبہ اردو سائنس بورڈ، لاہور، 1431ھ / 2010ء، ج 4، ص 658
- 5۔ بلبلادی، ابو الفضل عبد الحفیظ، مولانا، مصباح اللغات، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار، لاہور، 1420ھ / 1999ء، ص 928
- 6۔ فیروز الدین، مولوی، فیروز اللغات، مکتبہ فیروز، لاہور، 1431ھ / 2010ء، ص 1417
- 7۔ بورنگ لانگ، فلڈ ولڈ، نفسیات کی بنیادیں، اردو ترجمہ: زبیری، ہلال احمد، کراچی یونیورسٹی پریس، کراچی، 1390ھ / 1969ء، ص 235
- 8۔ امر و ہوی، سید اقبال، نفسیات کا انسائیکلو پیڈیا، نگارشات پبلشرز، لاہور، 1427ھ / 2006ء، ص 97

استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم پرست یا ضعیف الاعتقاد افراد اپنے صحیح اور غیر صحیح افعال کا مسبب اسی پوشیدہ طاقت کو ٹھہراتے ہیں جس کو ہم وہم کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ انسان اپنی تسلی اور اطمینان کا سامان فراہم کے لیے ابتداء سے کرتے آئے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مذکورہ بالا لغات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ وہم اردو لغت میں پانچ مطالب میں استعمال ہوتا ہے۔

1- شک، وسوسہ، احتمال، گمان۔

2- تخیل، خیال، تصور۔

3- نفسیاتی مرض جس میں کسی چیز کا ایسا تصور یا خیال بندھ جاتا ہے جو اس میں حقیقتاً موجود نہ ہو، واہمہ Illusions۔

4- بدگمانی۔

5- خوف، ڈر، پریشانی۔

جبکہ عربی میں وہم کے لیے فال اور تطیر کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔

ت تطیر (بدشگونی، محوست) اور فال کا مفہوم:

دین اسلام تو ہم کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے تطیر کے اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ تطیر در حقیقت ایک عمل ہے جو پرندوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، چونکہ عربی میں پرندے کو طاہر کہا جاتا ہے اس لیے نیک شگونی اور بدشگونی کے عمل کو طائر (پرندے) کی طرف نسبت کرتے ہوئے تطیر کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی تطیر کا استعمال ایک آیت میں بدشگونی کے معنی میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ⁽⁹⁾ "رسولوں نے کہا: تمہاری محسوسات خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔"

تطیر عربی لفظ ہے تطیر طیرۃ دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے۔ عربی زبان میں طیارہ طائر سے مانو ذہبے، جس میں پرندے اور اڑنے کا مفہوم شامل ہے۔ لہذا تطیر ایک عمل تھا جو زیادہ تر پرندوں کی واسطے سے ہوتا تھا، یوشگون لینے کے عمل کو پرندے کی جانب منسوب کر دیا گیا۔

وَالطَّائِرُ مَا تَمْنَعُ بِهِ وَتَشَاءُ مَت ، وَأَصْلُهُ فِي ذِي الْجَنَاحِ ، وَ قَالُوا لِلشَّيْءِ يَنْطَيرُ بِهِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ⁽¹⁰⁾ "طائر وہ چیز ہے جس سے نیک شگونی یا بدشگونی لی جاتی ہے۔ اور یہ عام طور پر اڑنے والے پرندوں سے لی جاتی ہے یعنی جس سے انسان نیک فالی یا بد فالی لیتا ہو۔"

تطیر لفظ کا عموماً استعمال نیک شگونی اور بدشگونی یعنی تقاؤل اور تشاؤم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ نیز تطیر کو عربی زبان اور عربی ادب میں تقاؤل اور تشاؤم بھی کہا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب میں کسی کو کوئی سفر یا کام درپیش آتا تو وہ پرندے کے پاس جا کر اسے اڑانے پر اکساتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو اس کو نیک شگون خیال کیا جاتا اور وہ شخص اس کام کو کر گزرتا اور اس صورت میں پرندے کو سارخ کا نام دیا جاتا، اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو بدشگونی تصور کیا جاتا اور وہ کام کرنے سے اعراض کیا جاتا، اس صورت میں پرندے کو بارح کہا جاتا۔

عربوں کے اس تطیر کے بارے میں امام نووی⁽¹¹⁾ لکھتے ہیں: والتطير التشاؤم ، وكانوا يتطرون بالسوانح والبوايح فينفرون الطباء والطبور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوادثهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن حاجتهم وسفرهم وتشاءوا به فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفي الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا ضرر⁽¹²⁾

⁹ - سورة البقرة: 19

¹⁰ - ابراہیم مصطفیٰ، احمد الزیات النجار، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، 1425ھ / 2004ء، ص 574

¹¹ - آپ کا نام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی ہے۔ آپ شافعی فقہ کے امام، محدث اور زاہد عالم تھے۔ آپ نے دمشق میں علم حاصل کیا اور حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں "ریاض الصالحین" اور "شرح صحیح مسلم" شامل ہیں۔ حافظ ذہبی نے آپ کو زہد و تقویٰ کا پیکر قرار دیا ہے۔ آپ نے 676ھ میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 22: ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج 13

¹² - النووی، یحییٰ بن شرف، امام، المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دریا التراث العربی، بیروت، 1392ھ / 1973ء، ج 14، ص 218

"تطير بد شگونوی کو کہتے ہیں، اہل عرب سوانح⁽¹³⁾ اور یوارح⁽¹⁴⁾ کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ وہ ہرنیو اور پرندوں کو اکساتے، اگر وہ دائیں جانب چلتے تو اس کو مبارک سمجھتے اور اپنے سفر یا دیگر مقاصد کو انجام دے دیتے۔ اور اگر وہ بائیں جانب چلتے تو اپنا سفر یا دیگر ارادی منقطع کر دیتے۔ تیر کا یہ عمل ان لوگوں کو بہت سارے امور کی ادائیگی سے منع کر دیتا۔ شریعت اسلامی نے اس عمل کو ممنوع اور باطل قرار دیا ہے نیز اس عمل کی کوئی اچھی یا بری تاثیر نہیں ہے۔"

ابن حجر عسقلانی⁽¹⁵⁾ اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں: وَأَصْلُ التَّطِيرِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَمَدُّونَ عَلَى الطَّيْرِ فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمْ لِأَمْرٍ فَإِنْ رَأَى الطَّيْرَ طَارَ بِمَنْةٍ تَبَيَّنَ بِهِ وَأَسْتَمَرَ وَإِنْ رَأَهُ طَارَ بَسْرَةً تَشَاءَمَ بِهِ وَرَجَعَ وَرُبَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يُهَيِّجُ الطَّيْرَ لِيَطِيرَ فَيَعْتَمِدُهَا فَجَاءَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السَّنَائِحَ وَالْبَارِخَ، فَالسَّنَائِحُ مَا وَلَاكَ مِيَامِنَهُ بَأَنْ يَمُرَّ عَنْ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ وَالْبَارِخُ بِالْعَكْسِ وَكَانُوا يَتَيَمَّنُّونَ بِالسَّنَائِحِ وَيَتَشَاءَمُونَ بِالْبَارِخِ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ رَمِيَهُ إِلَّا بَأَنْ يَنْخَرِفَ إِلَيْهِ⁽¹⁵⁾ "تطير کی اصل یہ ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں پرندے پر اعتماد کرتے تھے۔ جب کسی شخص کو سفر یا کام درپیش ہوتا تو پہلے پرندے کو دیکھتا اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو اس کو مبارک سمجھتا اور سفر پر کاربند رہتا اور اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو بد شگونوی سمجھتا اور سفر کا ارادہ ترک کر دیتا، حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص پرندہ اس نیت سے اڑاتا کہ وہ دائیں اڑے اور وہ اس پر اعتماد کر سکے۔ شریعت اسلامی نے اس عمل سے منع کر دیا ہے۔ وہ لوگ پرندوں کو سانح اور بارخ کا نام دیتے تھے۔ سانح سے برکت حاصل کرتے اور بارخ سے بد شگونوی، دین اور شریعت اسلامی نے اس لیے منع کر دیا کیونکہ وہ صرف ایک پرندہ ہے اور اس کو اکسانے پر وہ کسی نہ کسی جانب تو اڑے گا۔"

لفظ تطير اگر خیر اور شر کے لیے یکساں مستعمل ہے۔ مگر اس کا عمومی استعمال تشاؤم اور بد شگونوی کی مفہوم میں ہوتا ہے۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی⁽¹⁶⁾ لکھتے ہیں: وَالتَّطِيرُ وَالتَّشَاؤْمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ⁽¹⁷⁾ "تطير اور تشاؤم دونوں کا مفہوم ایک ہے۔"

امام نووی نے شرح مسلم میں اسی ترادف کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے: وَالتطير التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي⁽¹⁸⁾ "تطير تشاؤم کو کہتے ہیں، اس کی اصل قول، فعل، یا کسی نظارہ کی ناپسندیدہ شکل ہے۔"

قرآن کریم میں بھی تطير بد شگونوی کی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ دُكْرَكُمْ بَلَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ⁽¹⁹⁾ "رسولوں نے کہا: تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔"

13 - عہد جاہلیت میں اہل عرب میں کسی کو کوئی سفر یا کام درپیش آتا تو وہ پرندے کے پاس جا کر اسے اڑانے پر اکساتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو اس کو نیک شگون خیال کیا جاتا اور وہ شخص اس کام کو کر گزرتا اور اس صورت میں پرندے کو سانح کا نام دیا جاتا۔ ایضاً، ص 218

14 - اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو بد شگونوی تصور کیا جاتا اور وہ کام کرنے سے اعراض کیا جاتا، اس صورت میں پرندے کو بارخ کہا جاتا۔ ایضاً، ص 218

15 - ابن الحجر، العسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق فواد عبدالباقی، دار المعرفۃ، بیروت، 1406ھ / 1986ء، ج 10، ص 212

16 - آپ شہاب الدین ابوالفضل، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی، کنیت عسقلانی، اور شافعی المسلک ہیں۔ موصوف سن 773 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے ابتداء علم ادب سے کی اور شعر و ادب میں درجہ کمال تک پہنچنے کے بعد علم حدیث کے حصول کے لئے یمن اور مصر چلے گئے اور وہاں ابوالفضل عراقی سے تخصص فی الحدیث کی۔ آپ متعدد کتابوں کی مصنف اور شارح ہیں، مشہور تصنیفات میں سے فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ الاصابۃ فی تمیز الصحابہ؛ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام وغیرہ شامل ہیں۔ آپ سن 852 ہجری میں وفات ہوئے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، دارالقبس ریاض 1435ھ / 2014ء، ص 4

17 - ابن الحجر، فتح الباری، ج 10، ص 213

18 - امام نووی، المنہاج، ج 14، ص 218

19 - سورۃ یسین: 19

تظیر لفظ مشترک ہے اور اس کا استعمال خیر و شر دونوں کے لیے برابری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر فال خیر کے معنی میں اور طیرۃ شر کے مفہوم میں زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ اور حدیث نبوی ﷺ سے اسی اشتراک کی معنوی کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا طَيْرَةَ، وَخَيْرُ الطَيْرَةِ الْفَالُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْفَالُ؟، قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ (20) "بدشگونگی کی کوئی اصل نہیں اور اس سلسلہ میں بہترین چیز فال ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! فال کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فال وہ عمدہ بات ہے جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طیرۃ اور تظیر کا استعمال تقاؤل اور تشاؤم دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ مگر فال خیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عرب پرندے کو اڑاتے تھے تو اگر دائیں جانب اڑتا تو اس سے خیر مراد لی جاتی تھی اور بائیں طرف پرواز کرتا تو شر مراد لیا جاتا۔ مذکورہ حدیث رسول میں بھی جب آپ ﷺ نے طیرۃ یعنی بدشگونگی کی نفی فرمائی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی خیر فال ہے، پھر اس کی معنی کی عموم کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوبارہ فال سے متعلق پوچھا، تو نبی کریم ﷺ نے جواب معروف تصور سے ہٹ کر دیا کہ مراد کلمہ حسنہ ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ طیرۃ کا معنی خیر و شر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔

ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں: أَنَّ الْفَالَ مِنْ جُمْلَةِ الطَّيْرِ لِكَيْتَهُ مُسْتَنْتَى (21) "فال طیرۃ ہی کی ایک قسم ہے لیکن اس کو استثنا حاصل ہے۔" مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَأَمَّا الشَّرُّ فَحَصَّ الطَّيْرَةَ بِمَا يَسُوهُ وَالْفَالَ بِمَا يَسُرُّ وَمَنْ شَرَّطَهُ أَنْ لَا يُقْصَدَ إِلَيْهِ فَيَصِيرُ مِنَ الطَّيْرِ (22) "شریعت نے طیرۃ کو شر کے ساتھ اور فعل کو خیر کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لیکن فال کے درست ہونے کو مشروط کیا کہ اس کا قصد نہ ہو ورنہ یہ طیرۃ میں سے ہو گا۔" اس عبارت سے معلوم ہوا کہ فال طیرۃ کے ایک قسم ہے یعنی فال دو اقسام پر مشتمل ہے فال مذموم (ناپسندیدہ) جو مذموم طیرۃ کا حصہ ہے اور فال حسن (پسندیدہ) جس کی پیغمبر ﷺ نے صفت فرمائی ہے۔

تظیر کی لغوی وضاحت سے اس کا اصطلاحی مفہوم بھی کسی حد تک واضح ہو گیا ہے کہ تظیر کے اصطلاحی مفہوم میں مذموم یعنی بدشگونگی مراد لی جاتی ہے وگرنہ تظیر لغوی معنوں میں برابری کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اگر تظیر مذمتی مفہوم سے پاک ہو جائے تو دین اسلام نے واضح کی ہے تو یہ حسن کے زمرے میں شامل ہو کر فال (نیک شگونگی) سے بھی تعبیر کیا جائے گا۔ تو گویا مخصوص دنوں اور مہینوں سے بھی بدشگونگی اور نحوست لینا اس کو بھی تظیر یا بدشگونگی کہا جاتا ہے۔

فال کا مفہوم:

اچھا شگون تظیر کی دوسری قسم ہے جس کے لیے عموماً لفظ فال مستعمل ہے۔ فال عربی زبان کا لفظ ہے۔ لسان العرب کے مطابق: الْفَالُ: ضِدُّ الطَّيْرِ، وَالْجَمْعُ فُؤُولٌ، الْجَمْعُ أَفْؤُولٌ، وَالطَّيْرَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَسُوهُ، وَالْفَالَ يَكُونُ فِيمَا يَحْسُنُ وَفِيمَا يَسُوهُ (23) "فال طیرۃ کا متضاد ہے، جمع اس کی فوول اور جمع الجمع افوول ہے۔ اس سے مراد اقوال اور افعال سے نیک شگونگی حاصل کرنا ہے، اور فعل کا استعمال خیر و شر اور اچھائی و برائی دونوں کے لیے ہوتا ہے۔"

خلاصہ یہ ہوا کہ تظیر کے مفہوم میں خیر و شر دونوں ہیں لیکن زیادہ مشہور شر اور بدشگونگی کے لیے ہے، اور فال کے معنی میں بھی خیر و شر دونوں ہیں لیکن زیادہ مشہور خیر اور نیک شگونگی کے لیے ہے۔ اس کی وضاحت اور تائید ایک حدیث نبوی ﷺ سے بھی ملتی ہے۔ حضرت انس ابن مالکؓ (24) سے مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

20 - الطیالیسی، ابوداؤد سلیمان بن الجارود، امام، المسند، دار بجر، مصر، 1419ھ / 1999ء، رقم: 2634

21 - ابن الحجر، فتح الباری، ج 10، ص 214

22 - ایضاً، ج 10، ص 215

23 - ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 513

24 - آپ انس بن مالک بن النضر، کنیت ابو حمزہ، اور مشہور صحابی رسول ﷺ ہیں۔ قبیلہ خزرج میں سے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے خادم خاص ہیں۔ والدہ کا نام ام سلیم بنت طحان ہے۔ جب رسول ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ان کی عمر دس سال تھی۔ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بصرہ میں قیام کیا۔ صحابہ میں سے بصرہ میں سب سے آخر میں 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور ان کی عمر 303 سال ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 99 سال ہوئی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ

لَا عُدْوَى وَلَا طَيْبَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْقَائِلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ⁽²⁵⁾ "عدوی یعنی یہ اعتقاد کی بیماری منتقل ہو جائے گی اور طیرۃ یعنی بد شگون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مجھے فال صالح پسند ہے جو کہ کلمہ حسنہ ہے۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر اچھی بات، مثبت سوچ اور احساس جو انسانی دل کو مطمئن کرے۔ نیک شگون یعنی فال کے مفہوم میں شامل ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فال (نیک شگون) ہر اس مثبت احساس کو کہتے ہیں جو کسی قول، فعل یا کسی نظارے کے ذریعے حاصل کیا جائے جس سے دل میں امید اور خوشی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ حافظ زبیر مر جالوی اپنے رسالہ "ماہ صفر اور آج کا مسلمان" میں نحوست اور بد شگون کیسے کہتے ہیں؟ کے تحت لکھتے ہیں: "نحوست بد شگون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا۔ مثال کے طور پر: سفر کرنے سے پہلے کالی بلی کی نظر آجانے سے یہ سمجھنا کہ یہ سفر میرے لیے سود مند نہیں ہو گا۔ دکان کھولنے پر اگر پہلے شخص سے ادھار کر لیا تو میرا سارا دن برکت سے خالی گزرے گا۔ (اور یہ یہ کہ) کسی بھی خیر کا کام محض اس لیے شروع نہ کرنا کہ یہ چیز منحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے، وغیرہ"⁽²⁶⁾

حاصل کلام:

طیرۃ یا تفسیر اور فال وغیرہ کے الفاظ اور مترادفات اسلام سے پہلے عرب اور دیگر سابقہ تہذیبوں میں بھی رائج تھے۔ عرب کی آب و ہوا اور اس کا صحرائے ماحول میں بھی مظاہر پرستی کو فروغ دیا اور اس کی مزید آبیاری ان کے سیاسی پسماندگی اور جاہلی اندھی تقلید نے کی۔ لہذا تفسیر یعنی بد شگون کی بنیاد کسی نہ کسی شکل میں ان کی معاشرتی زندگی میں مدخلت کرتی رہی۔ اسلام نے جس طرح شرک کی نفی کی اور انسان کو ذات باری تعالیٰ سے جوڑا، شرک پرستی پر مبنی تمام توہمانہ اور شرکیہ رسومات کو ختم کیا اور وہ راستے بھی مسدود کر دیے جو معاشرتی رویوں کی وجہ سے انسانیت کو شرکیہ اعمال کی طرف مجبور کر دیتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو تقلیدی ایمان سے نکال کر تحقیق ایمان سے متعارف کروایا، علم، عقل اور شعور کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اندھی جاہلی تقلید کی مذمت فرمائی، آباء پرستی، فرسودہ توہمات اور رسومات کی حوصلہ شکنی کی۔ مگر اس ضمن میں انسان کی اس فطری صلاحیت اور ضرورت کا بھی خیال رکھا جس سے اسے خوشی اور سکون میسر ہو سکے اور وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ شرکیہ امور میں داخل نہ ہوں، لہذا نیک شگون اور بد شگون سے متعلق احکامات واضح کر دیے اور نیک شگون کے ضمن میں فطری و خلقی خواہشات کو یوں جائز رکھا جو توہم پرستی سے مبرا ہو اور خدا پر بھروسہ کے خلاف نہ ہو۔

غیب پر ایمان انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر وہ ایمان لانے کا مکلف ہے۔ ارادہ و اختیار بھی اسے حاصل ہے جس کی بنا پر وہ اپنی صلاحیتوں کے درست استعمال پر قادر ہے۔ عقل، علم وغیرہ کی دیگر خصوصیات کے غلط استعمال کی طرح انسان نے غیب پر ایمان لانے کی صلاحیت کا بھی غلط استعمال کیا اور غیب یعنی آن دیکھی چیزوں سے مظاہر پرستی کی طرف مائل ہوتے ہوئے اپنے لیے توہمات کا دروازہ کھول لیا۔

علم عقل کی صلاحیت کا غلط استعمال کی طرح انسان نے غیب پر ایمان لانے کی صلاحیت کا بھی غلط استعمال کیا۔ لہذا مظاہر پرستی کی طرف مائل ہوتے ہوئے اپنے لیے توہمات کا دروازہ کھول لیا۔ انسانی معاشرے کی ترقی کے ہر موڑ پر، مذہب کو انسانی ہدایت میں مرکزی کردار کی حیثیت رہی ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جس سے انسانی معاشرے کی اصلاح اور اس کی تنظیم سازی میں سیرت انبیاء اور اقوام کے حالات سے مثبت سماجی رویوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔ انسانی فکر، سماجی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر کبھی توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں انسانی نفسیات بھی بہت حد تک اپنا اثر و نفوذ رکھتی ہے۔ یوں انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو کسی نہ کسی حد تک وہی ضرور ہوتا ہے۔ انسان کا وہی ہونا سماجی رویوں سے ماخوذ ہوتا ہے۔ دین اسلام اور شریعت مطہرہ توہم پرستی سے انسان کو محفوظ بنانے کا لائحہ عمل فراہم کرتی ہے۔ عہد حاضر میں توہم پرستی اور بد شگون کے مسئلہ کی وضاحت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض توہمات سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا

یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کی تعداد ایک سو ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اسی 80 ہے۔ آپ سے ایک جماعت روایات نقل کرتے ہیں

۔ ابن حجر، الاصابۃ فی تمیز الصحابہ، ج 1، ص 126

²⁵ بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، امام، الجامع الصحیح (صحیح بخاری)، دار طوق النجاة، بیروت، 1422ھ / 2001ء، رقم: 5756

²⁶ زبیر مر جالوی، حافظ، ماہ صفر اور آج کا مسلمان، اسلامک سنٹر، لاہور، 1442ھ / 2020ء، ص 3

ہے۔ اس میں تو ہم پرستی کے وہ اسباب معلوم کریں گے جو انسانی نفسیات کے تحت جنم لیتے ہیں۔ معاشرے میں موجود تو ہم پرستی محض شک و ظن کی حد تک نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات یہ شرک کے ناقابل معافی جرم تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے: الطَّيْرَةُ لَشِرْكٍ (27) "بدشگونئی شرک ہے"۔ اور شرک کے ناقابل معافی ہونے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (28) "بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے"۔

اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے، یہ ایک کامل و مکمل دین اور ابدی ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفالی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ درحقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافی عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدفالی، نحوست اور توہم پرستی جہاں دیگر امور میں سمجھی جاتی ہے، وہاں ماہ صفر کے متعلق عموماً لوگ بے شمار غلطیوں، ضعیف الاعتقادی، بدفالی اور توہم پرستی کا شکار نظر آتے ہیں، جس کا حقیقت اور اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

نتائج:

توہم پرستی کا تعلق انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں سے ہے، مگر اسلام نے اسے غیر حقیقی اور شرکیہ عمل قرار دیا۔ فال (نیک شگونئی) کو مثبت احساس کے طور پر جائز رکھا گیا تاکہ انسان کو امید اور سکون حاصل ہو۔ بدشگونئی کو شرک کہا گیا ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے۔

سفارشات:

معاشرتی سطح پر تعلیم و آگاہی کے ذریعے توہم پرستی کے منفی اثرات کو کم کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کو نصاب اور خطبات میں شامل کر کے عوام کو شرک اور بدشگونئی سے بچایا جائے۔ نفسیاتی ماہرین کو چاہیے کہ وہ ہم اور توہم کے علاج میں مذہبی رہنمائی کو بھی شامل کریں تاکہ فرد کو ذہنی و روحانی سکون حاصل ہو۔

²⁷ - الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام، السنن (سنن ترمذی)، دار الحیلم، بیروت، 1418ھ / 1998ء، رقم: 1614

²⁸ - سورۃ النساء: 116