

دو ماہی سلسلہ مطبوعات

سُبْحَانَ مَنْ زَيْنَ الرَّجَالِ بِاللَّحَى

پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑھیوں سے زینت بخشی!

ڈاڑھی کی امری تہذیب

تہذیب جدید کی ڈاڑھی کے برخلاف مہم پر

دین فطرت کی ایک کاری ضرب

ہے انفاضات ہے

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ناشر

آرڈرنگ ایجنسی: حیدرآباد، ۳۲ امین بازار پرانی انارکلی

پاکستان میں کتاب ہذا کے حقوق اشاعت باجارت مولانا محمد سالم صاحب مالک
و ناظم ادارۃ تاج المعارف دیوبند ادارۃ عثمانیہ لاہور کو حاصل ہیں

دیوبند پر و کرام ادارۃ عثمانیہ لاہور کی ساتویں کتاب

68563 "ڈاکٹر شی کی تشریحی حیثیت"

ساتویں دیوبند پر و کرام مارچ 1962ء

قیمت دو روپے پچیس پیسے

مطبوعہ ر باہتمام شفیق احمد صدیقی پنجاب نیشنل پریس لاہور

زیورنگرانی

قاری افتخار احمد قیس عثمانی ناظم ادارہ واستاذ دارالعلوم الاسلامیہ - لاہور

ذاتی و رسمی بات

معاویہ میں کرام خدو و کتابت کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر

فرمائیں۔ جو آپ کے پاس پہنچنے والی وی پی پی پر درج ہوتا ہی ہوالہ نمبر

کے بغیر معاویہ میں حضرات سے خط و کتابت میں کارکنان ادارہ کو

وشوارہ میں پیش آتی ہے اور جواب میں تاخیر لازمی بات بنجاتی ہے

براہ کرم حوالہ نمبر کا ضرور خیال رکھیں :

(منیجر ادارہ)

حرف اعجاز

ڈاڑھی کی شرعی حیثیت دور حاضر کے ان مسائل میں سے ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جب کو مسلمانوں کے عام غیر اسلامی ذوق نے غیہ معمولی اہمیت دیدی ہے اسلامیت اور مسلمانیت کی اس باوقار علامت سے نہ صرف یہ کہ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ صرف نظر کر کے اپنے جمالیاتی ذوق کی تکمیل کی جا رہی ہے بلکہ اب تو اسکی مشروعیت کو بھی غیر ضروری قرار دینے کے دلائل مہیا کرنے کی سعی کی جانے لگی ہے۔ یہ مسئلہ آج کے دور میں نہ اس کا محتاج ہے کہ ہم اس کا پہلے تعارف کرائیں اور اس پر راستے زنی کریں اور نہ اس کا کہ پیش نظر کتاب کی موجودگی ہیں ہم اصل مسئلہ پر کچھ لکھیں ہم تو قارئین کرام سے اسکی درخواست کرتے ہیں کہ ڈاڑھی کی شرعی حیثیت کو اپنے ذوق، زمانہ کے رواج اور سوسائٹی کے تقانوں سے ہٹ کر محض اسلامی حیثیت سے اور مسلمانیت کے نقطہ نظر سے درجہ کر لیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں ہیں یقین ہے کہ دلائل وجود کی حد تک یہ کتاب اس مسئلہ پر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم جناب باری پر اوستت بدعا ہیں کہ عائد المسالین کے لئے یہ کتاب آج کی بے راہ روی کے دور میں مشعل ہدایت ثابت ہو آمین :-

حقیر افتخار احمد قیصر عثمانی

ناظم ادارہ واستاذ دارالعلوم اسلامیہ پرائی انارکلی لاہور

ادارہ عثمانیہ کا پہلا سال

اور معاونین کا تعاون

ادارہ عثمانیہ اپنے دو ماہی پروگرام کے تحت

مذرفارین کرنے بعد پہلا سال حق تعالیٰ کی مدد اور معاونین کے تعاون سے نہایت کامیابی، نیکنامی، اور وقت و عرصہ کی مکمل پابندی کے

ساتھ پورا کر چکا ہے۔ ادارہ کی شرعی حیثیت اور

ذوایا الطیب، دو کتب و جلدوں میں ایک ہی پروگرام میں ادارہ

سے ایک سال میں چھ کتب افتاب نبوت حصہ اول، افتاب

نبوت حصہ دوم، اجتهاد اور تقلید، انسانیت کا امتیاز،

اور کائنات روحانی دریک جلد، علم غیب کا عمل،

اسلام کا احکامی منظر نامہ۔ اپنے

فارین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ایک کے قلیل

عرصہ میں چھ کتب کی پیشکش ایک چھوٹے سے ادارہ کیلئے بڑی زبردست

اہمیت رکھتی ہے۔ ہم خود پیشہ نشست اور شکر خیزانندی کے ساتھ معاونین

کیلئے وعائے خیر و فلاح کرتے ہیں کہ جن کے مجاہدانہ تعاون نے عالم اسباب میں

ہمارے لئے عظیم الشان سہارا فراہم کیا۔ ادارہ خیران طور پر ان مشغرات معاونین کا

شکر گزار جو خود ممبر بنے اور اپنے اعزاء اور احباب کو بھی اس طرف توجہ دلائی
اور ان کے مکمل پتوں سے ادارہ کو نوازا۔

معاونین کرام کی ان ہی ہمیش بہاؤ جہات کے سہارے آئندہ سال
بھی ادارہ باوجود موجودہ دور کے نامساعد حالات گئے اپنی مثالی جرأت
و حوصلہ کے ساتھ اپنے مجوزہ پروگرام کی تکمیل کرنا چاہتا ہے جس میں
معاونین کی پیش از پیش اعانت و نصرت کی بہرگام ضرورت ہے۔

لہذا خود مساعداں بننے کے ساتھ اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو
زیادہ سے زیادہ تعداد میں معاون بنانے کی کوشش کریں اور وہ کو اس
طرح ترقی اور مدد دینے کا دوسرا نام تبلیغ دین اور امتاعت معلوم نبوی کریم
انوکھے طریقے کو چار چاند لگانا ہے۔ فانلہما یجزیکم بخیر و نعمۃ

الحقیر المذنب
شیخ عثماني

ناظم ادارہ و اسناد دار العلوم الاسلامیہ لاہور

لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ

اپنے معاونین کرام کی خدمت میں بعدِ صلوص و نیار

عَلَيْكُمْ سَلَامٌ

ك

صَلَاةً مَوْجِبَةً لِّتَمِيمَةِ الْوَسْمِ بِرِيسِ كِتَابِهِ

كَرْبُولِ افْتَدَا لِعَمَلِ شَرَفِ

مُبَيَّنَاتِ

مَنْظَرِ وَاكْبِينِ اِدَارَةِ عَمَلِيَّةِ جِسْرِ طَوْلَا هُو

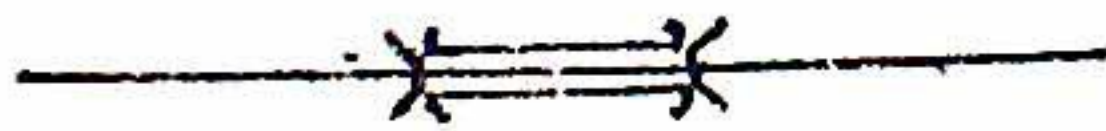

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳	حرف آغاز	
۹	ڈاڑھی کی شرعی حیثیت	۱
۱۱	ڈاڑھی ایک مستند اور مستمر عمل ہے	۲
۱۰	ڈاڑھی کے بارہ میں غلط روی اور اس کا انتشار	۳
۱۲	ڈاڑھی کی مقدار کے بارہ میں تخیلات	۴
۱۶	جمال پسندی انسانی فطرۃ اور خدائی شریعت سے	۵
۱۱	جمال ظاہر و باطن کا معیار اسوۃ نبوی ہے	۶
۱۷	ڈاڑھی کے ثبوت کے چار طریقے	۷
۱۹	ڈاڑھی رکھنا فطری جذبہ ہے	۸
۲۰	ڈاڑھی رکھنا کسی دلیل کا محتاج نہیں	۹
۲۳	مواخذہ ڈاڑھی نہ رکھنے پر ہو سکتا ہے رکھنے پر نہیں ہو سکتا۔	۱۰
۲۵	ڈاڑھی قوی زندگی کی علامت ہے اور اس کا صفا یا مردنی کی دلیل ہے۔	۱۱
۲۸	سنت کی اصطلاحی حیثیت سے ڈاڑھی ہونیکا ثبوت سنت کی نقطہ حیثیت سے ڈاڑھی ہونیکا ثبوت	۱۲
۳۲	سنت کی نوعی حیثیت سے ڈاڑھی کے ضروری ہونیکا ثبوت	۱۳
۳۳	سنت بقا اور واجب کا ذریعہ ہے	۱۴
۳۵	سنت تحصیل واجب کا جہتی وسیلہ ہے	۱۵
۳۷	ڈاڑھی پر اجماع انبیاء ڈاڑھی اور تعامل انبیاء	۱۶
۳۸ و ۳۷	ڈاڑھی تمام ادیان و شرائع میں ضروری ہے ڈاڑھی تمام اقوام و ملل کا متفقہ فیصلہ ہے	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۸	ڈاڑھی کے وجوب کا استنباط.....	۱۸
۳۹	ڈاڑھی کا وجوب صبیغہ امر سے.....	۱۹
۴۱	ڈاڑھی کا وجوب لفظ امر سے.....	۲۰
۴۳	منفی پہلو یعنی ڈاڑھی نہ رکھنے کی ممانعت اصولی رنگ سے.....	۲۱
۴۵	ڈاڑھی نہ رکھنے کی ممانعت صریح الفاظ میں.....	۲۲
۴۸	ڈاڑھی بڑھانا طاعت اور منہ انا معصیت ہے.....	۲۳
۵۱	ڈاڑھی نہ رکھنے میں معصیت کے دو پہلو.....	۲۴
۵۲	ڈاڑھی نہ رکھنا عورتوں کی ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے.....	۲۵
۵۲	ڈاڑھی کا جدا کرنا قابل تاوان جہرم ہے.....	۲۶
۵۵	ڈاڑھی رکھنے کے وجوب کی ایک دوسری دلیل.....	۲۷
۵۶	ڈاڑھی بہت گہرا ناغیر خلق اللہ میں داخل ہے.....	۲۸
۶۱	ڈاڑھی کی شرعی مقدار.....	۲۹
۷۷	کیا یہ مقدار قبضہ ایک مشت شرعی مقدار ہے.....	۳۰
۸۹	ڈاڑھی کی مقدار کو بارہ بار امت کا عمل اور فقہاء کی تصریحات.....	۳۱
۹۲	شکیوں کے شبہات.....	۳۲
۹۴	جواب کی تفصیل.....	۳۳
۱۰۸	سنکریں ڈاڑھی کی حیلہ جوٹیوں کے مختلف ڈھنگ.....	۳۴
۱۰۶	خاتمہ کلام.....	۳۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈاڑھی کی ترقی حیرت

سُبْحَانَ مَنْ ذِيْنَ السَّجَالِ بِاللّٰحِي وَذِيْنَ السَّيِّءِ بِالذَّوَابِ

پاک شوہ ذات جس نے آراستہ کیا مردوں کو ڈاڑھیوں اور عورتوں کو مینڈھی چوٹیوں سے

تہہ

ڈاڑھی ایک مستند | الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِى
اور مستعمل ہے | الَّذِيْنَ اصْطَفٰ - اَمْ اَلْبَحْدُ

ڈاڑھی رکھنے نہ رکھنے کا مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے جس قدر واضح،
بیہمی، سادہ، اور سہیل العمل تھا آج کے دور ہوا تو ہوس نے اسے
اتنا ہی مشکل، پیچیدہ، اور محرکہ الارام بنا دیا ہے۔ عقل سلیم اور نقل
صحیح کی قوت اس کی پشت پر تھی، تعامل سلف کی طاقت اس کے دائیں

ہائیں تھی۔ اور پیروٹی خلف کی مدد اس کے آگے چھپے تھی ان قوتوں سے
یہ مسئلہ ایک مضبوط اور محکم قانون اور مستند رواج یا سنتِ حسنہ کی
صورت سے قرونِ امت پر چھایا ہوا تھا۔ اگر اس مسئلہ کو انہی میزائلوں
پس ٹول ٹول کر دیکھا جاتا رہتا تو اس میں کوئی بھی پچیدگی رونما نہ ہو سکتی
لیکن جبکہ خارجی اثرات اور ایک فاسقانہ تمدن کے ماحول میں رائے
خالص اور ہوائے نفس سے اس کا جائزہ لیا جائے لگا تو قدرتنا مسئلہ کی
شرعی حیثیت مشتبه اور بے بصیرت قلوب سے اوجھل ہو گئی۔ جس کا
طبعی نتیجہ وہی پچیدگی تھی جو پیدا ہوئی۔ اور لوگ جہل و حیرت اور کجاہی
کا شکار ہو گئے۔

ڈاڑھی کے پارہ ہیں | اس پچیدگی اور تخیل کا نتیجہ بے عملی کے
غلط روی اور اس کا نشا

آمینر بلکہ شک انگیز استفسارات کی صورت میں برآمد ہوا، چنانچہ ہمیں
بھی اس قسم کے چند سوالات موصول ہوئے جو کسی جو یا نئے عمل کی طرف
سے نہیں سمجھے جاسکتے بلکہ ایک عمل سے کتراتے ہوئے اور اپنی بے عملی
کی پردہ پوشی کے لئے کٹ حجیتوں کے مثلاً نشی انسان کی طرف سے ہو سکتے
ہیں۔ سوالات یہ ہیں۔

(۱) ڈاڑھی منڈانے یا کتراتے کے معصیت ہونے کی کیا دلیل ہے؟

(۲) ڈاڑھی کی مقدار قبضہ بقدر یکمشت یعنی ایک مٹھی کے واجب
یا سنت متوکرہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟

سوالات سے خود ہی واضح ہے کہ سائل کو عمل مقصود نہیں صرف
بجھنا اچھا تا اور حیلہ جوئی یا بہانہ تراشی پیش نظر ہے کیوں کہ ڈاڑھی
رکھنے کے ثبوت یا مسئلہ کی نوعیت کا سوال نہیں کیا گیا جو ایک جو پائے
عمل کیا کرتا ہے تاکہ نوعیت مسئلہ اور اس کا ثبوت ملتے ہی وہ عمل
کے میدان میں اتر پڑے۔ بلکہ اس کی خلاف ورزی کے معصیت
ہونے کا ثبوت مانگا گیا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کی نوعیت
کا ثبوت تو سائل کے ذہن میں ہے، ورنہ اس سے آگے کی بات یعنی
خلاف ورزی کے معصیت ہونے کی دلیل نہ پوچھی جاتی۔ ساتھ ہی یہ بھی
واضح ہے کہ سائل کے ذہن میں خلاف ورزی اور ترک عمل بھی طے شدہ
ہے اسی لئے مطالبہ ہے تو اس کا کہ یہ خلاف ورزی اور معصیت شرعاً
کس درجہ کی ہے؟ گویا اگر معمولی سی ہے تب تو معصیت کو چلنے نہ دیا جائے
ورنہ پھر کوئی اور حیلہ سوچا جائے جس کا حاصل وہی اچھا اچھا
اور عمل سے بچنے کے لئے حیلہ جوئی اور بہانہ تراشی کی منزلیں طے کرتی
رہنا ہے۔ نیز سوال میں خود اپنی طرف سے پہلے ہی متعین کر کے تخصیص
کے ساتھ یہ پوچھنا کہ ڈاڑھی کی مقدار کے واجب یا سنت متوکرہ

ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اسی کی دلیل بن سکتا ہے کہ سنت متوکرہ
 سے نیچے کے درجات خواہ وہ سنت مطلقہ یا مستحب اور افضل
 اولیٰ سائل کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ قابل عمل یا قابل
 التفات بھی ہوں گو یا شرعی عمل کا زینہ ہی اس کے یہاں واجب
 سنت متوکرہ سے شروع ہوتا ہے جو فریب واجب ہی کے ہوتی
 در حالیکہ شرعی نقطہ نظر سے سنت و مستحب اور افضل و اولیٰ بھی سنت
 کے ثبوت ہی کی صورتیں ہیں مگر ان کی تلاش جو یا نئے عمل کو ہوتی ہے
 بیزاری عمل کو نہیں۔ بلکہ ایک متلاشی عمل کو تو اپنی حرص عمل سے اگر تلاش
 ہوتی ہے تو اس کی کہ یہ عمل ممنوع یا معصیت تو نہیں؟ اگر ممنوع
 ثابت نہیں ہوتا تو وہ اپنا ذوق عمل اور شوق تعمیل پورا کرنے کے
 اس کی اباحت ہی کو کافی حجت سمجھ لیتا ہے استحباب و سنت وغیرہ
 تو بعد کی باتیں ہیں۔ پس عمل کے متلاشی کے لئے ثبوت کا کم
 کم درجہ بھی کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کی جستجو کرنا ہے بد عمل
 کی نہیں۔ لیکن بیزاری عمل اپنی بے عملی کے لئے جستجو ڈھونڈتا ہے
 کہ ذرا سا بھی حیلہ مل جائے تو وہ اپنی بد عملی پر جواز کا پردہ ڈال
 لوگوں کے سامنے اپنی ذہنی خفت و شرمندگی کو ہلکا کرے۔ اس
 وہ اپنے ذوق بے عملی سے مغلوب رہتے ہوئے مسئلہ کے ثبوت

کے تو بڑے سے بڑے درجہ کو بھی کافی نہیں سمجھتا لیکن مسئلہ کے
 بے سند بنانے کے لئے چھوٹے سے چھوٹے شبہ کو بھی حجتہ کا
 رجبہ دینے پر آمادہ رہتا ہے اس لئے بد عملی کے سلسلہ میں اسے
 ثبوت درکار ہوتا ہے تو خلاف ورزی اور جرم کی نوعیت کا تاکہ
 نہ کی گنجائشیں نکال کر اپنے حق میں اس بد عملی اور معصیت کی وجہ جواز
 ہے اپنے دل کو بہلاتا رہے نہ کہ مسئلہ کے ثبوت کی نوعیت کا۔ غرض
 کسی جو پائے عمل کی طرح یہ نہیں دیکھتا کہ عمل پر اسے کتنا ثواب ملے گا؟
 کہ کلم بھی ملے تو اسے بھی نہ چھوڑے کہ جنت میں ایک کوڑی کی جگہ
 ہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بد عملی پر
 سزا کس درجہ کی مرتب ہوگی؟ اگر ہلکی اور معمولی قسم کی ہو تو اسے اس وقت
 لذت بد عملی کی خاطر گوارا کر لے تاکہ حظ نفس میں خلل نہ پڑے اور اگر شدید
 جرم کی ہو تو اسے کسی نہ کسی حجتہ کی آڑ لے کر اپنے سے ہٹا ہوا سمجھ لے تاکہ بے
 گنہاری سے بد عملی کی نفسانی خواہش پوری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی
 بد عملی کے لئے جہنم تلاش ہوتی نہ کہ عمل کے لئے اس نفسیاتی
 روک کے تحت مسائل سے ڈاڑھی کے مسئلہ میں سوال اس کے
 ثبوت کا نہیں کیا جس سے عمل کا تعلق ہوتا بلکہ معصیت کے ثبوت کا
 کیا جس سے بد عملی کا تعلق ہے۔

ڈاڑھی کی مقدار کے بارہ میں تختیلات

ایسے ہی ڈاڑھی کی مقدار کے بارہ

میں بھی مسائل نے اکر ثبوت مانگا تو اپنی

طریقہ اسکی اپنی نوعیت میں کر کے کہ وہ واجب یا سنت متروکہ ہونی چاہئے جو قریب

ہو واجب ہے۔ یعنی سوال یہ نہیں ہے کہ ڈاڑھی کی مقدار یک مشت کے

مطلوب شرعی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ اس کے واجب ہونے

کی کیا دلیل ہے یعنی واجب سے کم درجہ پر وہ راضی ہی نہیں ہے اس کے

جتنے کا درجہ دے بالفاظ دیگر گویا واجب یا سنت متروکہ سے نیچے کے

مراتب جیسے سنت مجتہد یا مستحب یا اولیٰ و افضل وغیرہ حکم کے شرعی مراتب

ہی نہیں ہیں یا ہیں تو قابل التفات نہیں ہیں۔ درحالیکہ شریعت نے ترک فرض

پر عذاب، ترک واجب پر عتاب، ترک سنت پر دلائم اور ترک مستحب

پر تلافیل لطف و عنایت کی دیکھی وہی ہے جس سے ان سب کا مطلوب

العمل ہونا واضح ہے جیسا کہ فقہاء نے اصول میں اسے ثابت کیا ہے

باقی فرض و واجب اور سنت و مستحب کا یہ فرق درحقیقت ان احکام

کے فقہی مراتب اور نظری درجات کا فرق ہے جس سے ان کے فرق

العمل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سے کسی ایک کے غیر ضروری

العمل یا غیر مطلوب العمل ہونے کا وہ سبب اپنا ذاتی نظریہ ہوگا شرعی عقیدہ

نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ان مذکورہ سوالات کا انشمار خود سوالات کی عبارت سے
 جہانتک کھلتا ہے وہ سائل کا داعیہ عمل نہیں بلکہ جذبہ بے عملی اور اس
 کی پردہ داری کے لئے حیلہ جوئی نکلتا ہے۔ اندر میں صورت جواب کے
 لئے دل نہیں اور بھرتا تھا کہ کیوں خواہ مخواہ دماغ کو سوہان لگائی جائے اور
 وقت کا خون کیا جائے۔ ہم محنت کر کے مسئلہ کی چٹیں پیش کریں اور وہ
 اجمال آفرینی سے ذرا ذرا سے حیلوں سے اُسے مشکوک بنانے کی
 کوشش کریں جس سے علم کی بھی بے قدری اور اپنی محنت بھی اکارست
 جائے۔

لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اس قسم کی حیلہ جوئیوں اور بہانہ ساز یوں کی
 مسائل کوشش سے کہیں سادہ ذہن لوگ مشکوک ہیں مبتلا ہو کر
 رہے ہیں عمل کو بھی خیر باذن کہہ دیں۔ بالخصوص اس دور میں جبکہ ترک
 عمل کے لئے معمولی سا حیلہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، اور عمل کے لئے
 قوی سے قوی ٹیوٹ مضبوط سے مضبوط لیا اور سخت سے سخت تاکیدیں بھی
 بے اثر رہ جاتی ہیں دل سے گوارہ نہ کیا کہ اس بارہ میں قلم و کاغذ اور خامہ
 فرسائی میں بخل سے کام لیا جائے گو علمی مسیدان میں اپنے سے بوجہ
 منتف اس تعداد کچھ بن نہیں آتا کہ
 من چم و کلم از بیج بسیا سے
 از بیج و کلم از بیج نیاید کا سے

تاہم جس قدر بھی اپنی بضاعت مزاجاً کام دے سکتی تھی اس سے
ذریعہ نہ کرتے ہوئے ان سوالات پر تحقیق و الزام دونوں نوعیتوں سے
کلام کیا گیا ہے جو ان اوراق میں ہدیہ ناظرین ہے۔

جمال پسندی انسانی فطرۃ | سوالات مذکورہ کے اصل جواب
اور خدائی شریعت ہے | سے پیشتر انہی گزارش محل مقصود

نہیں بلکہ معین مقصود ہوگی کہ جمال پسندی یا ظاہر آرائی طبعی ہونے کے
ساتھ ساتھ شہری بھی ہے یعنی جیسے ظاہری شائستگی و تہذیب اور
بدن کو تحمل کے ساتھ رکھنا اور دیکھنا انسان کا طبعی جذبہ ہے جس سے دنیا
کی کوئی قوم اور کسی قوم کا کوئی طبقہ شہری ہو یا دیہاتی نیک ہو یا بد موسن ہو
یا کافر مستثنیٰ نہیں ایسے ہی شریعت اسلام نے بھی اس جذبہ کو پامال نہیں
کیا بلکہ باقی رکھتے ہوئے حسن ظاہری اور جمال ہیئتہ کو پسند کیا ہے۔

جمال ظاہر و باطن کا | فرق اتنا ہے کہ مادی قسم کے انسان اس
معیار اسوۃ نبوی ہے | جمال کے حسن و قبح کا معیار اپنی طبعی خواہش

یا زیادہ سے زیادہ رواج اور قومی روایات کو سمجھتے ہیں اور منہاج انبیاء پر
چلنے والے اس کی خوبی و خرابی کا معیار اسوۃ انبیاء کو جانتے ہیں ان کے
نزدیک اس جمال کے حسن و قبح کی کسوٹی ہوئی نہیں بلکہ ہدیہ جس کا
دوسرا نام سنت انبیاء ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ہیئتہ کے لئے ایک

حقیقت سے جس سے ہینے کا ظہور ہوتا ہے اور ظہور کے بعد یہی ہینیت
 پر اس حقیقت پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے یہ حقیقت باطن انسان میں
 نم کر خپریں چھوڑ دیتی ہے اور ایک ملکہ راسخہ بن جاتی ہے جس سے پھر
 ظاہری ہینے کے افعال باسانی سرزد ہونے لگتے ہیں اور آدھی کا ظاہری
 مال خود بخود ہی مطلوبہ شائستگی کی راہ ہو لیتا ہے اس لئے شرعاً جمال
 اور ہی ہینے پر بند کی گئی ہیں جو اچھی ہی حقیقتوں سے نکلنی ہوتی ہوں
 اور پھر اچھی ہی حقیقتوں کو دل میں راسخ اور پائیدار بنائیں اور اس
 سے کسی کو بھی انکار نہ ہو گا کہ یہ اچھی حقیقتیں کمال حسن و خوبی کے ساتھ اگر
 سی طبقہ ہیں ساری کی ساری جمع ہیں تو وہ طبقہ انبیا علیہم السلام کا
 ہے جو بلا واسطہ اس حقیقت الحقائق سے مستفید ہوا ہے جو ساری
 خوبیوں اور اچھی حقیقتوں کا سرچشمہ اور سرعین و نقض سے ہی و منہر
 ہے یعنی ذات بركات حق جل مجدہ۔ اس لئے قدرتاً اسی مقدس طبقہ
 کی فطرۃ جمال ظاہر و باطن کا معیار قرار دی جا سکتی ہے۔ پس جو باطن اس
 پاک گروہ کے باطن کے مطابق ہو رہی خوب و مرغوب ہے اور جو ظاہر
 اس طبقہ کے ظاہر کے مطابق ہو رہی شگن ہے ورنہ قبیح۔

ظاہری کے پھولت اندرین صورت اگر انبیا علیہم السلام
 کے چار طبقہ لقمے کسی چیز کا استخسان ظاہر فرمائیں تو دانش کا

تقاضا یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے اور اگر کسی چیز کو پسندیدہ نہ لگا ہو اور
 سے دیکھ کر خود اپنا اسوہ بنا لیں تو منہاج نبوت کے عقیدہ مندوں
 خوشگوار وظیفہ یہی ہونا چاہئے کہ وہ کبھی اسے دستور العمل بنا لیں۔ اور
 یہ مقدس طبقہ کسی چیز کے بارہ میں ترغیبی کلمات بھی استعمال فرمائے
 دوسروں کے حق میں بھی اسے پسند کرنے تک تو وہ حرز جان بنا لینے کی قابو
 ہے اور اگر اس سے آگے ہو کر کسی چیز کو وہ اپنی امت کے حق میں ضرور
 قرار دے تو اس کے لئے تو سر تا پا تمہیل اور اس کے خلاف سے سر
 گزیر بن جانا چاہئے۔ ظاہر ہے کسی چیز کی مشروعیت یا حرامی و سنت
 کے جزیو ہونے کی یہی چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا وہ بدعات مستحسرات
 کہی جائے یا اسوہ پیغمبر ہو یا اس کے بارہ میں ترغیبی عنوان اختیار
 کیا گیا ہو اور یا اس کا صریح انرو نہی کیا گیا ہو۔ اب اگر کسی چیز پر
 یہ چاروں طریقے اختیار کئے گئے ہوں کہ وہ خود بھی اچھی بتائی گئی
 ہو اسوہ پیغمبر بھی ہو اس کی ترغیب بھی دی گئی ہو اور اس
 امر بھی کیا گیا ہو تو اس سے زیادہ اس سے اس کے مشروع
 ہونے کی اور کمبیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ڈاڑھی
 مسئلہ میں حسن اتفاق سے یہ چیزوں و جودہ مشروع و عیب
 مسموع ہیں۔

فِطْرَةٌ

ڈاڑھی رکھنا | (۱) صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں
فطری جذبہ ہے | میں جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔

دس باتوں کو فطرۃ کہا گیا ہے سو نچھپائیں پست کرنا۔ ڈاڑھی بڑھا کر
سواک سے اجانت صاف کرنا۔ ناگ میں پانی دیکر غلاظت دور کرنا۔
ناخن لینا۔ انگلیوں کے جوڑوں کے اوپر کے حصہ کو صاف رکھنا۔
بغل کے بال لینا۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ پانی سے استنجا کرنا۔

اور کلی کرنا دیکھو مسلم باب خصائل الفطرۃ | اس حدیث میں ڈاڑھی
رکھنے کو فطرۃ کہا گیا ہے فطرۃ کے شرعی معنی اصلیت کے ہیں۔ پس
فطری امور کے معنی امور اصلیہ کے ہوتے جو شے کی اصل اور بنیاد
میں رہے ہوتے ہوں دلیل کے زور سے یا کسی خارجی قوت کے ذریعہ

پہچھے نہ لگاتے گئے ہوں۔ بلکہ بلا تعلیم و تلقین شے کے مزاج میں پیدا
طور پر پڑے ہوتے ہوں جیسے بھوک پیاس جھنسی مسیبتان و غم سپرہ
انسان کے حق میں طبعی امور ہیں اسسند لال نہیں ہیں کہ ولاتل سے
حاصل کیے جاتے ہوں کوئی بھی ولاتل کی قوت سے پہنچو کسی پیاس نہیں
لگتا وہ از خود ہی اندرونی قوت انصار سے لگتی ہے بلکہ گئے سے قبل یا بعد

لاکھ دلیلیں بھی اس کے خلاف قائم کی جائیں تب بھی وہ لگنے سے نہیں
 روک سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک پیاس لگنے پر کسی سبب یا وجہ کی تلاش
 نہیں کی جاتی کہ یہ حادثہ کیوں پیش آگیا؟ کیونکہ وہ اصل ہے اور اصل
 کے لئے سب سے بڑی دلیل طبیعی داعیہ اور فطری جذبہ ہونا ہے جو دلیل
 سے بالاتر چیز ہے۔ پس یہاں لیس اور کیفا یعنی چون و چرا کا سوال ہی
 پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اگر بھوک پیاس بند ہو جائے تو ضرور سبب اور
 وجہ کی تلاش کرتے ہیں کہ یہ غیر طبیعی بات کیوں پیش آئی؟ اور اس
 صورت میں اس بندش کو خلاف اصل اور مرض سمجھا کر اسے زائل کرنے
 کی کوشش کرتے ہیں جو یقیناً زائل ہو بھی سکتی ہے کیونکہ اصل اور اصلیت
 کا حصہ نہیں عوارض سے پیدا شدہ چیز ہوتی ہے ان عوارض کے زائل
 ہونے سے طبیعت اپنی اصلیت پر آکر اسے خود دفع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں
 ہوتا کہ ان عوارض کو وجہ و دلائل سمجھ کر اس غیر اصلی چیز بندش بھوک
 پیاس کو ختم کیا جائے گا یا مرض کو پالا اور بڑھا یا جائے۔

ڈاڑھی رکھنا کسی | ٹھیک اسی طرح ڈاڑھی رکھنا بھی فطرۃ
 دلیل کا محتاج نہیں | بتلا یا گیا ہے گو پیاس کا ہونا تو اصل ہے

اور نہ ہونا خلاف اصل ہے پس اس کے رکھنے کا ارادہ اور وقوع
 اصلی ہے جو انسان کی سرشت میں پڑا ہوا ہے کسی عارضی یا خارجی قوت

سے اُسے بے وجہ سمجھا نہیں دیا گیا ہے کہ وہ باہر کے دباؤ سے اُسے
مان رہا ہے۔ اور وہ چونکہ اصل اور بمنزلہ صحت کے ہے تو اس کے
لئے کسی خاص سبب یا تعلیم و تلقین یا دلیل کی حاجت نہیں صرف سلامتی
طبیعت کافی ہے البتہ ریش تراشی چونکہ خلاف اصل اور بمنزلہ مرض کے
ہے اس لئے وہ ضرور کسی بیرونی عارضہ اور دباؤ سے ہی ہو سکتی ہے۔
جس کے سبب اور محرک کی تلاش کی جائے گی اور وہ بھی اس لئے
کہ اُس سبب کا ازالہ کر کے اس خلاف اصل مرض کو زائل کیا جائے۔
نہ اس لئے کہ ان غیر طبعی عوارض کو جنہوں نے ریش تراشی پر آمادہ کیا تھا
اصل قرار دے کر ریش تراشی کو صحت سمجھ لیا جائے اور اُسے پالا اور
پوسا جائے۔ بہر حال ڈاڑھی کے متکروں کے مقابلہ میں سب سے بڑی
اور سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اُسے فطرۃ کہہ کر مستغنی عن الدلیل
بتلایا گیا ہے جو سودیلوں سے بڑھ کر دلیل ہے گو یا اس کے ثبوت
اور وقوع کے لئے دلیل کا مطالبہ ہی نہیں کیا جاسکتا کہ طبیعت کا
اندرونی تقاضا ہی اس کے لئے دلیل ہے جبکہ وہ صحت ہے مرض
نہیں ہے دلیل کا مطالبہ اگر ہو سکتا ہے تو ڈاڑھی کے متکروں سے
ہو سکتا ہے جو ایک خلاف فطرۃ کام کر رہے ہیں مگر وہی آج تک ڈاڑھی
منڈانے یا ٹر شوانے کی کوئی معقول حجت بجز شوقی نفس یا کسی غلط

رواج اور ماحول کی اندھی تقلید کے پیش نہیں کر کے ہیں مگر اس
 دور کے عجائبات ہیں سے یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ ڈاٹھھی نہ رکھنے
 والے ڈاٹھھی والوں سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ
 حق ڈاٹھھی والوں کا ہے کہ وہ منڈ والے والوں سے حجہ طلب
 کریں پس آج کے لوگوں کا یہ کہنا کہ ڈاٹھھی رکھنے کی آخر دلیل کیا ہے
 جو علماء ہم سے ڈاٹھھی رکھنے کا مطالبہ فرماتے ہیں ایک مہمل اور لالچی
 سوال پر معقول سوال یہ ہے کہ آخر ڈاٹھھی نہ رکھنے کی کیا دلیل ہے؟
 کیونکہ سوال صحت کی وجہ کا نہیں ہوتا۔ بلکہ مرض کی وجہ کا ہوتا ہے
 طبیب کسی کے گھر بھی اس لئے نہیں جاتا کہ اہل بیت کی تنہا رستی
 کی وجہ دریافت کرنا پھرے کہ وہ اصل ہے اور اصل کے لئے
 دلیل کی ضرورت نہیں اور وجودی چیز ہے اور وجود اپنی دلیل خود ہے
 نہ گھروں پر اس لئے جانا ہے کہ مریض کے مرض کی وجہ تلاش
 کرے کہ مرض عدمی چیز ہے اور عدم بغیر کسی محرک اور مرجع کے وجود
 پذیر نہیں ہوتا تو اسی کے وجہ و اسباب بھی دریافت کئے جاتے
 ہیں تاکہ ان کا ازالہ کر کے عدم سے نجات دلائی جاسکے۔ درخت پر پھل
 آجائیں تو کوئی وجہ دریافت نہیں کرتا کہ کیوں لگے ہیں لیکن نہ لگیں تو
 اس عارض کی وجہ ضرورتاً تلاش کی جائے گی کہ اس کے ازالہ سے اس

68563

مرض کا ازالہ کیا جائے۔

پس ہمارے ڈاکٹر بھی رکھنے والوں کے گھر نہیں پہنچتے کہ ان کے ڈاکٹر بھی رکھنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی کا وجود کوئی عدسی چیز یا مرض نہیں ہے نہ اس کے اسباب کی کھوج لگا کر ان اسباب کے ازالہ سے اس مرض کا ازالہ کیا جائے البتہ وہ ڈاکٹر بھی منڈانے والوں سے ضرور پوچھیں گے کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے کہ اسے دفع کر کے اس رنگ کو مٹایا جائے

اب اگر اے ڈاکٹر بھی طبیب سے جو اصول طب پر چلتے رہنے سے تندرست بھی ہے اس کی تندرستی کی وجہ پوچھنے لگیں اور اسے نصیحت کریں کہ وہ اس تندرستی کو جلد سے جلد زائل کر دے تو کیا یہ تلقین عقل کا اوندھا ہی نہ ہوگا؟ اور کیا اس پر یہ مثل صادق نہ آوے گی کہ انا چور کو توال کو ڈانٹے یہ وجہ پرسی تو طبیب کا کام تھا جس پر پیش کشی کے مرتبہ کو وجہ مرض صاف صاف کہہ دینی چاہئے تھی تاکہ اس مرض کا علاج کیا جاتا غرض ڈاکٹر بھی رکھنے کے لئے وجہ اور دلیل کی ضرورت نہیں جو مقصد ہی۔
مواخذہ ڈاکٹر بھی نہ رکھنے پر دنیا کی تمام قوموں میں خواہ وہ ہو سکیا ہی رکھنے پر نہیں ہو سکتا کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر بھی رکھنے کا علاج چلا آ رہا ہے کہ ان میں ایسے طبقات بھی ہیں جو ڈاکٹر بھی نہیں رکھتے اور ڈاکٹر بھی رکھنے والوں پر بلا منت بھی کرتے ہیں

مگر ان کے وجود سے قوم کی اس عمومی خواہش کی عمومییت پر کوئی اثر نہیں
 پڑ سکتا۔ کیونکہ ڈاڑھی نہ رکھنے والے ایک آئی چیز کو زائل کرتے ہیں
 سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن رکھنے والے
 آئی ہوئی کو برقرار رکھتے ہیں اس لئے ان پر یہ مطالبہ عائد ہی نہیں ہوتا
 وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہ ڈاڑھی ان کے لئے نہیں آ رہی ہے
 اور ان کے بڑھائے بڑھ نہیں رہی ہے کہ اس کے آنے اور بڑھنے کا
 ان سے کیا جائے؟ وہ ان کا فعل ہی نہیں کہ انھیں اس کا ذمہ دار یا مستوا
 ٹھہرا یا جائے وہ تو ایک خدائی صنعت اور کاری گری ہے جو ان کے ارادے
 و اختیار اور کسب و قتل کے بغیر اندر سے ابھرتی چلی آئی ہے تو ان پر
 کی ذمہ داری کب ہے کہ ان سے اس کے آنے اور بڑھنے کو پوچھا جائے
 ان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اس خدائی فعل کا بلا اذن خداوندی اب
 کسی منافی فعل سے معارضہ نہ کریں۔ البتہ ریش تراشوں پر سوال و مواخا
 سب کچھ عائد ہو سکتا ہے کہ ریش تراشی خود ان کا فعل ہے اور وہ بھی بے
 فعل حق اس لئے وہ ہی اس کے ذمہ دار اور جوابدہ ہیں۔ اور انہی سے
 بے جا حرکت کی وجہ پوچھی جائے گی کہ انہوں نے ایک اگے اگاتے چمن
 بلا اذن مالکین کیوں اچھاڑا؟ اس لئے وہ مستحق ملامت ہوں۔
 بلکہ تحافظان چمن

ڈاڑھی قومی زندگی کی علامت ہے اس سے ایک لطیفہ
 اور اس کا صحفا مروئی کی دلیل ہے یہ بھی واضح ہوا کہ ڈاڑھی

رکھنے والے ڈاڑھی رکھ کر مثبت پہلو پر قائم ہیں جو وجودی ہے اور نہ
 رکھنے والے اُسے مٹا کر منفی پہلو پر ہیں جو عدمی ہے اور ظاہر ہے کہ کسی
 قوم کی زندگی اور اس کا حقیقتی وجود مثبت افعال ہی سے پہچانا جاتا ہے
 نہ کہ منفی پہلووں سے کہانے پینے کے افعال سے قوم کا وجود باور ہو گا جو
 وجودی افعال ہیں نہ کہ کھانے پینے سے معطل ہو کر بٹہ جانے سے جو عدمی
 پہلو ہے۔ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہی سے ایک قوم کی زندگی اور موجودگی
 پر استدلال کیا جائے گا نہ کہ اپنا بیج بٹہ معطل بٹہ سے رہنے سے غرض صحت
 مند انہ افعال ہی سے قوم کی زندگی اور موجودگی پہچانی جاتی ہے نہ کہ مرضیہ
 اور جراثیمی وجود و خود سے۔ اس لئے قوم درحقیقت کہا ہی جائے گا اس
 حصہ کو جو صحت مند اور صحت مند انہ افعال پر قائم ہے۔ مرضیہ اور نہ روگی
 حصہ حقیقتاً قوم ہی نہیں اُسے طبعاً پہلے حصہ کے ساتھ ملا کر گویا مجازاً قوم
 کہہ دیا جاتا ہے اور بالفاظ دیگر صرف اعداد و شمار ہیں شامل کر لیا جاتا ہے اور
 جبکہ ڈاڑھی رکھنا بھی فطرۃ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے
 پھرنے کی طرح وہی مثبت اور وجودی پہلو ہے جن سے قوموں کی زندگی
 پہچانی جاتی ہے تو یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر قوم میں حقیقتاً قوم کہلانے کا مستحق

وہی حصہ ہے جو ڈاڑھی رکھ کر فطری اور نسبت پہلو پر قائم ہے ڈاڑھیوں
کو نسبت نابو کر دینے والا طبقہ گویا ایک مرضیلا اور روگی طبقہ ہے عدم
نہیں ہے تو کالعدم ضرور ہے اس لئے یہ صحیحہ قوم کہلاتے ہی کے قابل
نہیں قوم وہی حصہ کہلاتے گا جو اس مشوار انسانیت کو مٹائے ہوئے نہیں ہے
ڈاڑھی رکھنا کسی طبقہ کے اس لئے یہ کہنا بجائے خود صحیح
ساتھ مخصوص نہیں ہے | ہو گا کہ ڈاڑھی رکھتا دنیا کی تمام

اقوام مشترک خواہش ہے جب تک کہ وہ قوم قوم ہے اور اس میں
ہستی قائم ہے وہ روگی اور مرضیلا ہو کر روکش عدم نہیں ہو چکی ہے ۔
اس لئے علماء و صلحا کو یہ کہنا کہ ہر قوم انسانیت بنانا کہ یہ ان کا اٹھایا ہوا مسئلہ
ہے ۔ گویا ایک غیر فطری بات ہے یا انہی کے ساتھ مخصوص ہے گویا
طبقاتی چیز ہے عمومی نہیں حدیث کے لفظ فطرۃ کے ساتھ تمسخر
کہنا ہے ۔

ڈاڑھی رکھنا اصلاح و رشد ہاں اس لئے انکار نہیں کہ طبقاتی
کی سلامت ہے | حیثیت سے عمر یا ڈاڑھی رکھنے

والے ہر قوم میں رہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جن میں اصلاح و رشد
کے آثار اور وقت و تمکین کے نشانات پاسے جاتے ہیں جیسے علماء و دین
پیشوا یا نڈا ہب ۔ مقتدا یا ن قوم اور باوقار امر اور مسلاطین ۔ بلکہ جو بھی

صلاح و رشد اور دین و تقویٰ کی طرف مائل ہونا ہے وہ انجام کار اپنا رہی رہے
 درست کرنے کے لئے ڈاڑھی کی طرف بھی ضرور جھکنا ہے گو یا ڈاڑھی صلاح
 و رشد ہی کا دوسرا رخ ہے یعنی صلاح و رشد باطن ہے اور یہ ڈاڑھی اس کا ظاہر
 ہے سو اس سے یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی وقار و کمالت کی نشانی تقدس
 یا صلاح و رشد کی علامت ہی مگر یہ نہیں نکلتا کہ وہ اس طبقہ کے ساتھ مخصوص ہو
 دوسرے اس کے مکلف نہیں یا اس طبقہ نے خواجہ دوسروں کو شک کرنے
 کے لئے پیسٹہ اٹھا رکھا ہے؟ یہ ایک متقل دعویٰ ہو گا جس پر آج تک کوئی دلیل
 قائم نہیں ہو سکی ہے بلکہ ڈاڑھی نہ رکھنے والوں کا اسکے رکھنے کی دلیلیں پوچھنے رہنا یا
 منڈوانے کی کچھ مڑ مڑ مصلحتیں زبان پر لائے رہنا خود انکے دلوں کے چور کی بخاری
 کرتا ہے کہ وہ وجوہ و مصالح کی آرٹیکل اپنے وقار کو نقصانے کی فکر میں ہیں بھیس ریش
 تراشی سے زائل شدہ سمجھ رہے ہیں اور دلوں میں خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ فطری
 امور کے لئے تو جہات اور وجوہ بیجانی کی ضرورت نہیں۔

بہر حال فطرۃ کے لفظ سے اولاً ڈاڑھی رکھنے کا مسئلہ بدیہی ثابت
 ہوا جو اس کے مستثنیٰ عن الدلیل ہونے کی دلیل ہے پھر اسی لفظ فطرۃ سے
 ڈاڑھی کا تمام بنی نوع انسان کی مشترک خواہش اور طبقا یا انفرادی مسئلہ ہونے
 کے بجائے پوری انسانیت کا مسئلہ ہونا واضح ہوا جو اس کے ناقابل
 اعتراض اور مستحسن ہونے کی علامت ہے۔

سنت

سنت کی اصطلاحی حیثیت | لیکن ڈاڑھی کے بدیہی یا
سے ڈاڑھی ہونے کا ثبوت | دلیل سے بے نیاز ہونے کا

دجیسا کہ لفظ فطرۃ سے واضح ہوا، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دلائل کی قوت
اس کے ساتھ نہیں جبکہ متعدد انواع دلائل کی کمک بھی اس کی
پشت پر ہے۔

شرعی دلائل کے سلسلہ میں کسی چیز کے شرعی ہونے کا ابتدائی
درجہ یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے اس کی ترغیب دی جائے اسکے
عمل کو مستحسن قرار دیا جائے اس کے کرنے پر کسی نہ کسی نہج سے دباؤ
ڈالا جائے اور اس کے نہ کرنے پر علامت کی جائے۔ ان تمام
مفہومات کے لئے شرعی اصطلاحات میں سنت کا لفظ وضع کیا
گیا ہے جس میں یہ ساری حقیقتیں بیکدم داخل ہیں۔ پس سنت کے
معنی یہ ہوتے کہ وہ فعل نبوی ہے مستحسن مکمل ہے اتباع کے لئے
ہے۔ انحراف اور گریز کے لئے نہیں۔ عقیدۃ اس کا کفر یا فسق ہی
عملاً اس سے اعراض یا لاپرواہی تھمان و خسران ہے۔ چنانچہ اس
لفظ کے بارہ میں حدیث من حفظہ سنتی اکرم اللہ الخ

(جو میری سنت کا تحفظ کرے گا اسے اللہ نوازے گا) سے تو اتباع
 سنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر حدیث میں احب سنتی فقد
 احببنا جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے
 محبت رکھی میں سنت کو محبت کے نقطہ نظر سے پیش کر کے صحابان
 نبوی پر اسے لازم العمل بنا دیا گیا ہے۔ پھر حدیث علیکم بسنتی
 میری سنت کو لازم پکڑو سے قانونی طور پر سنت کو لازم العمل
 کیا گیا کیونکہ کلمت علی عربی زبان میں لازم کرنے کے لئے آتا ہے۔
 پھر حدیث فمن رغب سنن سننتی فلیس منی جس نے
 میری سنت سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی میرا نہیں یا میرے
 راستہ پر نہیں ہے) سے سنت سے اعراض کرنے والوں کی محرومی
 اور بد نصیبی واضح کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کا کرنا مستحسن ہو
 بلحاظ محبت فرض عملی ہو، بلحاظ آئین شریعت لازمی ہو، اور اس سے
 گریز بد قسمتی، اور پیغمبر سے انقطاع کے ہم پلہ ہو، اور یہ سب ^{حقیقتیں}
 لفظ سنت کے مفہوم میں شرعاً داخل ہوں تو اس سے زیادہ سنت
 کے ضروری العمل ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے اور اس کے
 ہونے ہوتے اسے بغیر ضروری العمل یا غیر ہم کہنے کی جہ آنت کون
 کر سکتا ہے؟ پس جبکہ ظاہری کو سنت میں نہیں لیا اور سنت

بوجہ بالاضوری العمل ہے تو ڈاڑھی کا ضروری العمل ہونا محض لفظ
سنت سے ثابت ہو جانا ہے اور یہ ایک بے جا جرات و جسارت
ثابت ہوتی ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کی سنت مطلقہ کو نا کافی یا غیر اہم
نصرت کرتے ہوئے ڈاڑھی رکھنے کا عمل اس کے واجب یا سنت
مؤکدہ ثابت ہو جانے پر معلق کیا جاوے بالفاظ دیگر گو یا شریعت سے
مطالبہ کیا جاوے کہ یا تو وہ اسے سنت مؤکدہ اور واجب ثابت کرے
ورنہ محض سنت کا لفظ بول کر ہم سے عمل کا مطالبہ نہ کرے۔

بہر حال اس بیان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حدیث نبوی میں
ڈاڑھی کو سنت انبیاء کہہ پا جانا اس کے شرعی ثبوت اور مطالبہ
عمل کے لئے کافی اور اسے ضروری العمل سمجھنے کے لئے شافی وافی
ہے۔ جو اس کے شرعی ثبوت کا ابتدائی مقام ہے

سنت کی لفظی حیثیت سے ڈاڑھی بلکہ نگاہ کو ذرا اور
کے ضروری العمل ہونے کا ثبوت وسیع کر کے دیکھ

جائے تو لفظ سنت المرسلین اپنی اصطلاح حیثیت سے قطع نظر جس کی
تفصیل انجمن عرض کی گئی محض اپنی لفظی حیثیت سے بھی جس کے معنی
عاوۃ یا طریقہ کے لئے جاویں ضروری العمل ہے۔ کیونکہ سنت کو
نسبت جب انبیاء علیہم السلام کی طرف ہو کر اس کے معنی طریقہ انبیاء

یا عادت انبیاء کے جو سنیے تو یہ خود ہی اس کا ثبوت ہے کہ اس پر عمل کی ضرورت ہے کیونکہ سنت انبیاء عمل کے لئے ہوتی ہے بھرتی کے لئے نہیں ہوتی، اور عمل کے لئے فرض یا واجب یا تاکید ہی سنت ہی ہونا ضروری نہیں ورنہ دین کے ہزار ہا اعمال اور عادت و عبادت کے ہزاروں شعائر اور انتیازی نشانات کی بنیادیں مہمدم ہو جائیں گی۔ کیونکہ دین کے ہر شعبہ میں فرض و واجبات سے بدرجہا زیادہ تعدد و سنتوں اور مستحبات ہی کی ہے۔ فرض و واجبات اپنے سنن و مستحبات کے پردوں میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے پھل کا سفیرتہ برتنہ چھلکوں اور پردوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ سب سنن و مستحبات غیر ضروری العمل ہوں تو اس کے پر معنی ہوں گے کہ دین کا دو تہائی سے زائد حصہ معاذ اللہ فضول، بیکار اور محض بھرتی یا سٹش کا ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔

پھر حال اگر اعدا حلی طور پر وارثی کے سنت ہونے کو دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ وارثی کا رکھنا مستحسن بھی ہے پھر حدیث میں حفاظت کا مفاد ہے لازم العمل بھی ہے جو حدیث علیکم بسنتی کا مفاد ہے اور اخلاقی فرض بھی ہے جو حدیث من امتی بسنتی کا مفاد ہے اور اس سے گریز کرنا ذات پیغمبر سے انقطاع بھی ہے جو حدیث من

درغیب عن سنتی کا مفاد ہے کہ یہ سب معانی شرعاً سنت کو مفہوم
 میں داخل ہیں۔ اور اگر ڈاڑھی کے سنت میں سے کسی کو صرف
 سنت کی لفظی اور لغوی حیثیت سے دیکھا جائے جس کے معنی طریقہ
 اور روش کے ہیں تب بھی ڈاڑھی رکھنا ضروری ٹھہرتا ہے کہ روش
 اختیار اختیار کرنے کے لئے انار ہی گئی ہے، چھوڑ دینے کے لئے نہیں
 پس سنت کے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے ڈاڑھی رکھنا ضروری

اصول ثابت ہو جاتا ہے۔

سنت کی لفظی حیثیت سے ڈاڑھی پھر نہ صرف لفظ و معنی
 کے ضروری ہونے کا ثبوت ہے بلکہ سنت کی لفظی حیثیت

بھی جس کے لئے وہ قانون شریعت میں وضع کی گئی ہے ڈاڑھی کی
 ضرورت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ کیونکہ قواعد شرعیہ کی رو سے
 سنتیں فرض و واجبات کی تکمیل کا وسیلہ ہیں کیونکہ سنتیں ان واجبات
 کے حدود و اطراف اور کنارے ہیں اور حدود و واجبات تک محفوظ نہ کیا
 جائے محدودات اپنی حد کمال پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ پھل کا موزہ
 پیرا پیرا پودوں اور کنارہ کی بھٹیوں یا چھلکوں کے اپنے کمال شادابی
 و نشوونما کو برقرار نہیں رکھ سکتا اسی طرح ڈاڑھی بھی اگر باقی نہ رہے
 تو بہت سے شرعی واجبات جیسے اسلامی ذقارہ اسلامی ہیبت، اسلامی

تہذیب، اسلامی جمال، مسلمانانہ رعب و ہیبت، مردانہ جمال مرد و عورت کے درمیان تمیز مردوں اور خنثیوں کے درمیان امتیاز اور چہروں کا اخروی نور و نچرہ دجن کے برقرار رکھنے اور درجہ بدرجہ واجب کرنے اور ان کی تالیفوں کے لئے مستقل اوامر و احکام شریعت میں وارد ہونے ہیں) کا نظام مختل ہو جائے اور ان میں تقاضا پیدا ہو جاوے جن کی روک تھام کے لئے حدیث مسلم کی یہ دس فطری خصالتیں رکھی گئی ہیں جن میں ڈاڑھی صرف اول کی چیز ہے جیسا کہ اس کی متعلقہ دوسری روایات سے واضح ہے ظاہر ہے کہ اگر ان واجبات کی تکمیل ضروری ہے اور بلاشبہ ضروری ہے تو ڈاڑھی جو ضروری کا مقدمہ اور واسطہ تکمیل ہے وہ بھی ضروری ہوگا ورنہ اگر یہ ضروری العمل نہ ہو جس پر ضروری کی تکمیل موقوف ہے تو اصل واجب کی تکمیل بھی ضروری نہ رہے۔ حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے اور اس کی ضرورت شرعاً تسلیم شدہ ہے اس لئے ڈاڑھی کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا جو اس ضرورت کا مدار علیہ ہے۔ پس لفظ سنت سے ڈاڑھی کے غیر ضروری العمل ہونے کا ثبوت تو کیا ملتا جو منکرین کا تخیل تھا اور الثابت ضروری بلکہ بہت سی ضروریات کی ضرورتوں کے سرچشمہ ہونے کا ثبوت نکل آیا۔

سنت بقا واجب کا ذریعہ ہے اور آگے بڑھ کر تو سنت تکمیل

واجب ہی کا نہیں بقا اور واجب کا کبھی ذریعہ ہے مگر سنتیں باقی نہ رہیں تو
 و اجبات کبھی باقی نہیں رہ سکتے یہ دعویٰ لفظی یا اختراعی نہیں بلکہ شرعی ہے
 حدیث نبوی کا ارشاد ہے **فتح الضربیں روایت کیسا**
تھیسا ہے کہ

جس نے سنت کی آداب و مستحبات
 میں اسے سزا دی جائیگی سنت سے محرومی کی
 اور جس نے سنتوں میں سے کسی کی اسے سزا
 دی جائیگی وہ اجبات سے محروم
 کی اور جس نے واجبات میں
 سے کسی کی اسے سزا دی
 جائیگی نہ سنت سے محرومی کی بلکہ
 جس نے سنتوں میں سے کسی کی اسے سزا دی جائیگی
 محرومی کی ہے محرومی کی ۔

ومن تجاوز بالآداب
 عوقب بصرمان السنة
 ومن تجاوز بالسنة عوقب
 بصرمان السوا اجبات
 ومن تجاوز بالسوا اجبات
 عوقب بصرمان النفس
 ومن تجاوز بالنفس
 عوقب بصرمان المعرفة
 (او کہا قال)

پس ڈاڑھی کی سنت جہاں مذکورہ حدود واجبات کی تکمیل کا وسیع
 ثابت ہوئی تھی۔ وہیں اس حدیث سے ان کے بقا و قیام کا وسیع
 ثابت ہو گئی اور جو چیز بقا فرض و واجب کا وسیع پہلو ہو کون کہہ سکتا
 کہ وہ غیر ضروری النمل ہو سکتی ہے۔ وہ عقیدہ مرتبہ میں فرض سے کہم ہو ایک

مثلاً اتنی ہی ضروری العمل ہے جتنا کہ فرض ضروری العمل ہے کیونکہ فرض کا
عمل اس کے بغیر تکمیل نہیں ہوتا اور ضروری ہے اور ضروری کا مقدمہ خود
ضروری ہوتا ہے نہ کہ غیر ضروری۔

سنت تحصیل واجب
کا بھی وسیلہ ہے

بقاء واجب ہی کا نہیں بلکہ حصول
واجب کا بھی ذریعہ ہے یعنی بغیر سنتوں کی پابندی کے فرض کا وجود ہی
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سنتیں فرض کی حدود اور اطراف ہیں۔ اور گناہ سے
بچنے کے لئے نہ ہوں اصل شے وجود پذیر نہیں ہو سکتی حرام باتوں کے متعلق
ارشاد نبوی ہے۔

خبردار رہو کہ بادشاہ کی ایک چسپاگاہ
اور مخصوص بھائی سے اللہ کی بیجا سزا
منسوخ اس کے مخرات ہیں جن کے کرنے
سے لوگوں کو روکا گیا ہے اور جو شخص بھی
اس جائے منسوخ کے

اکلا وان لعن ملکہ حتی
اکلا وان حتی اللہ محارمہ
فمن راہتی حول السحبی
یوشک ان یواقمہ۔

ارد گرد پھراسے یا شکار کیلئے گا وہ ایک نہ ایک دن مشاہی چسپاگاہ میں
بھی لکھس جائے گا اور مجرم بنے گا جو مستحق سزا ہوگا اس سے واضح ہے
کہ اصل شے سے بچنے کے لئے اس کے کناروں سے بھی بچنا ضروری ہے ورنہ

اصل سے بچاؤ ممکن نہیں ہے جو ڈول سے نہیں پکتا وہ کھیت میں گھسنے سے نہیں بچ سکیگا۔ کیا اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا کہ اصل کو قائم کرنے کے لئے پہلے اس کے کناروں کو قائم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ جب کوئی اصل بلا اپنی طرف و جوانب کے باقی نہیں رہ سکتی تو بلا ان کے وجود میں لائے موجود بھی نہیں ہو سکتی پس ڈاڑھی کی سنت جن واجبات کے حصول کا ذریعہ ہے وہ بغیر ڈاڑھی رکھے حاصل ہو ہی نہیں سکتے اور ان کا حاصل کیا جانا ضروری ہے تو اس موقوف علیہ کا حاصل کیا جانا ان سے بھی پہلے ضروری ہوگا۔

اس لئے جہاں سنت واجبات کے لئے وسیلہ تکمیل ثابت ہوئی تھی پھر وسیلہ بقا ثابت ہوئی تھی وہیں اس حدیث سے وسیلہ حصول بھی ثابت ہوئی جس سے اس کا ضروری العمل ہونا کافی نمایاں ہو جاتا ہے اور لفظ سنت سے بغیر ضروری العمل ہونے کا غلط تخیل قلوب میں قائم ہونا تھا وہ اسی لفظ کے مفہوم سے ہی کافی ہو گیا جس کا انتشار غلط یہ ہے کہ لوگ سنت کو واجب و فرض کا مقابل سمجھتے ہیں اور واجب و فرض ضروری العمل ہیں تو اس تقابل سے اس سے بغیر ضروری العمل باور کر لیا جاتا ہے حال سنت حسب قواعد شرعیہ اور حسب روایت مذکورہ واجبات کا مقابل نہیں بلکہ وسیلہ تکمیل و وسیلہ بقا اور وسیلہ تکمیل ہے کہ اس کے بغیر واجبات و فرائض نہ وجود پذیر ہو سکتے ہیں نہ برقرار رہ سکتے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ

واجبات کی تحصیل و تکمیل اور بقا کا مقدمہ اور اوپر سے کئی اور تہذیبی ضروری
 العمل ہو سکتا ہے؟ اور خود لفظ سنت اپنے معنی کے لحاظ سے پہلے بھی ضروری
 العمل ثابت ہو چکا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ سنت بذاتِ خود اور بہ نسبت غیر یعنی
 ذاتاً اور اضافتاً ہر لحاظ سے ضروری العمل ہے۔ اس لئے ڈاٹھی سنت پیغمبر
 بنکر کتنی ہی جہنوں سے ضروری العمل ثابت ہوئی۔

ڈاٹھی پر اجماع انبیاء پھر اس سنت کو لفظ کو حدیث نہ کہو ہیں کسی ایک رسول
 یا ایک نبی کی طرف منسوب نہیں کیا گیا بلکہ سنت المرسلین

دوسرے رسولوں کی سنت کہہ کر تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس سے
 ڈاٹھی رکھنے کا مسئلہ اجماع انبیاء سے ثابت شدہ مسئلہ نکلتا ہے۔

ڈاٹھی اور تعامل انبیاء پھر کسی ایک پیغمبر سے بھی ڈاٹھی مندرانا
 یا پست کرنا ثابت نہیں اور اس سنت کو

عمل سے کوئی ایک نبی بھی مستثنیٰ نہیں ہے اس لئے ڈاٹھی رکھنے کا عمل تعامل انبیاء سے بھی
 ثابت شدہ ہو جاتا ہے جو اس کے لازم العمل ہونے کی دلیل ہے۔

ڈاٹھی کا اہم بیان و شراعت میں ضروری اور کئی نکتوں میں اسی جماعت کو
 اس لئے رکھ کر یوں بھی ادا کیا

کیا جا سکتا ہے کہ ڈاٹھی کا طریقہ کسی ایک ہی دین اور شریعت کا مسئلہ
 نہیں بلکہ کل شراعت و مذاہب کا اجماعی طریقہ ہے۔

دارالہمی کا اجماع و طہل کا مسئلہ اور حیکہ دنیا کی سرقوم

دولت کی کسی مذہب ہی سر تشکیب یا فتنہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمام اقوام و ملوک کا
 مسئلہ نہیں ہے تو اس کا اجماع ہے جس میں فقط فطرہ سے طبعی رنگ ہے مسئلہ اجماع
 اقوام ملوک کا اجماعی مسئلہ نکلتا ہے اور اس اجماع شرعی سے یہ مسئلہ شرعی ہے اس میں
 بھی اجماعی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے پس دارالہمی طہل کے بارے میں اگر ایک
 امت کا اجماع کسی مسئلہ کے ثبوت کے لئے ہو سکتا ہے تو تمام امتیں اس میں
 اجماع اور ایسا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور یہ مسئلہ اور ایسا مسئلہ کا
 اجماع آخر کس طرح ہے نہیں ہے گا۔ ہاں یہ صحت اس مسئلہ کی ضرورت
 سے انکار کرنا کہ یا تمام شرعی اجماع انبیاء کے ایک شرعی اجماع کا
 انکار اور ان کی شہادت کے سوا اگر ایک امت کے اجماعی مسئلہ کا انکار شرعی
 ہے تو اقوام عالم اور اولین و آخرین کے اس کے اجماعی مسئلہ کا انکار شرعی کے
 کس درجہ پر پہنچا ہوا ہو گا؟

بہر حال فقط فطرہ نقطہ مسئلہ ہے نہ طہل کے واسطے کی نظر ہی

شرعی نہیں بلکہ کی ضرورت نہیں ثابت ہو جاتی ہے جو اس مسئلہ کی شرعی
 کیلئے ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے اس انکار کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا
 دارالہمی کے وجوب کا اس بنا پر کہ صرف ضرورت بلکہ غور کیا جائے
 تو اسی سے دارالہمی کے وجوب کا وجوب

کو علیٰ حالہ چھوڑے رکھنے کا امر مطلق ہے۔ چنانچہ۔ اَعْفُوا۔ اَوْفُوا
 اَسْرًا خَوًّا۔ اور وَفِرُوا۔ بلا قید کے علی الاطلاق مروی ہیں اور ان
 پانچوں صیغوں کے معنی ڈاڑھی چھوڑنے یعنی اسے علیٰ حالہ بڑھنے دینے
 کے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی گئی۔

اور سب جانتے ہیں کہ امر کا مفاد و جوہ ہے۔ یعنی امر کا صیغہ حقیقیہ

وضع ہی کیا گیا ہے و جوہ اور ایجاب کے لئے اس ایجاب میں خفتہ یا ہلکے

پن جسے استحباب یا ندب کہتے ہیں صیغہ امر سے نہیں نکلتا بلکہ خارجی قرآن

سے پیدا ہو سکتا ہے اگر یہ خارجی قرآن موجود نہ ہوں تو امر اپنی حقیقت پر

رہے گا اور اس کے معنی ایجا و الزام کے ہوں گے جس کا حاصل یہ

ہوگا کہ یہ کام ککو کرنا ہی ہے تم پر واجب ہے۔ اور تم کسی حالت میں

اس سے گریز کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس لئے ڈاڑھی رکھنا اور

اور امر سے اصطلاحاً بھی واجب صرف نکلا جس سے کسی حالت میں

بھی گریز و انحراف جائز نہ رہا جو اس مسئلہ کے شرعی ہونے ہی کا

نہیں بلکہ واجب شرعی ہونے کی واضح دلیل ہے اور جبکہ اسی

ساتھ عالم کے سارے پیغمبروں کا اجماع اور سننِ رسالہ سے سنتِ مطہرہ

لینا بھی ملا لیا جائے تو یہ واجب اور بھی زیادہ موکد ہو جاتا ہے جس

گریز کو یا سارے انبیاء کے اجماع سے گریز ہے۔

ڈاڑھی کا وجوب لفظ امر سے

پھر یہی نہیں کہ ڈاڑھی کے وجوب کے لئے صرف امر کے صیغے ہی وارد ہوئے ہوں جن سے ڈاڑھی کے وجوب کا حکم اصطلاحی طور پر نکال لیا جائے بلکہ خود لفظ امر سے بھی اس فعل کو یا مور یہ قرار دیا گیا ہے جس سے صیغہ امر کو استخباب یا ندب پر محمول کر لینے کا احتمال بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صیغہ امر کی ہئیت کذاتی جیسے۔

اعفوا للہی (ڈاڑھی بڑھاؤ) سے جو حکم نکلتا تھا اس سے امر استخبابی کہہ کر وجوب سے گرا دینے کی تاویل کا احتمال رہتا تھا لیکن جبکہ اس صیغہ کے ساتھ لفظ امر بھی ذکر کر دیا گیا تو صیغہ کے وجوبی معنی بلا احتمال غیر متعین ہو گئے اسے یوں سمجھئے، جیسے ہم امر کریں کہ پانی پلاؤ یہ حکم صیغہ امر کے ساتھ ہے اس میں احتمال ہے کہ مخاطب اپنی کام چوری یا سہل انکاری یا کسی فتنی اصطلاح کی آڑ لیکر یہ حیلہ کر دے کہ یہ "پلاؤ" کا صیغہ محض ایک اختلافی امر ہے ایجابی نہیں جس کی تعمیل واجب ہو۔ اگر گری جائے تو امر کی خوشنودی کا باعث ہوگی نہ کی جائے تو باعث ندادی نہ ہوگی لیکن اگر ہم اسی کے ساتھ یوں بھی کہیں کہ ہم تمہیں پانی پلانے کا حکم کرتے ہیں یعنی صیغہ امر ہی نہیں لفظ امر

بھی استعمال کریں تو اس کے بعد تعمیل کرنے نہ کرنے کی برابری
 کا احتمال باقی نہیں رہتا بلکہ متعین ہو جاتا ہے کہ پانی پلانا ہی ضروری
 ہے نہ پلانے کا اختیار کسی رد میں بھی مخاطب کو نہیں ٹھیک
 اسی طرح ڈاڑھی کے بارے میں جب استفسار لکھی و غیرہ کے
 ہیبتہ امر کیا گیا کہ "ڈاڑھی بڑھاؤ" تو اس میں غلط یا صحیح یہ احتمال
 تھا کہ اس امر کو محض احتیاطی حکم سمجھ کر تعمیل کرنے نہ کرنے میں
 لپٹے کو اختیار سمجھ لیا جاتے۔ لیکن جبکہ اسی کی ساتھ ڈاڑھی بڑھانی
 کا حکم لفظ امر کے ساتھ بھی وارد ہوا کہ۔

حسن عبد اللہ بن حسین
 عن المنبہی عن عبد اللہ علیہ
 وسلم اسئلہ "أَصْرَ
 بَأْمَقَارِ الشَّوَابِبِ
 وَاصْفَاءِ اللَّحْيَةِ -
 ابن عمر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت فرماتے ہیں کہ
 آپ نے اونچھیں پست کرنے
 اور ڈاڑھیوں بڑھانے کا
 حکم دیا ہے۔

تو اس کے معنی وہی ہوتے کہ ہم نہیں ڈاڑھی بڑھانے کا حکم
 دیتے ہیں "ظاہر ہے کہ اس کے بعد "ڈاڑھی بڑھاؤ" کے
 صیغہ میں جو احتمال استنباب یا تعمیل و عدم میں مخاطب
 کے اختیار کا پیدا کیا جاسکتا تھا وہ کلیتہً قطع ہو گیا اور ڈاڑھی

پڑھانے کا امر غیر مستثنیٰ طور پر واجب ہے کہ لئے مستثنیٰ ہو گیا
 جس سے ڈاڑھی کا پڑھانا ایک مضبوط قسم کا شریکی اور واجب
 ثابت ہو جاتا ہے۔

منفی پہلو یعنی ڈاڑھی نہ رکھنے کی نیت

اصول رنگ کے

ڈاڑھی پڑھانے کے لئے شرعی ثبوت کے پہلو واضح ہو کر
 جن کے ہوتے ہوئے ڈاڑھی کے واجب کے بارہ میں شبہ کرنے
 کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی یہ سوال ممکن تھا کہ ان احادیث
 سے ڈاڑھی رکھنے کا امر بجا بی ثبوت اور ضروری ہو جاتا ہے مگر ڈاڑھی
 پست کرانے کی حالت میں ثابت ثابت نہیں ہوتی اور جب تک کہ
 کسی شخص کے منفی پہلو کو سامنے نہ لایا جائے اس کا مثبت ثبوت
 پہلو بھی مستحکم نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں اول تو حالت
 کے ثبوت کے لئے یہ اصولی دلیل کافی ہے کہ *لا تصدقوا بالشیء*
تقتضی النہی عن ضد اور کسی چیز کا امر کیا جانا اس کی ضد
 کی حالت کو مقتضی ہوتا ہے (یعنی جب کسی شخص کے واجب ہونے کا

حکم دیا جائے تو یہ خود ہی اس کی ضد کے ممنوع ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ورنہ اگر شے کے واجب اور ضروری العمل ہونے کے بعد اس کی ضد پر بھی عمل جائز ہو تو یا وہ واجب العمل نہیں رہتی جو مفروضہ کے خلاف ہے یا رہتی ہے تو اجتماع ضدین ہو جاتا ہے کہ وہ واجب العمل بھی ہو اور اپنی ضد کے جائز العمل ہونے کی وجہ سے واجب العمل نہ بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ضروری العمل ہونا اور اسی وقت ضروری العمل نہ بھی ہونا یہی اجتماع ضدین سے جو بلاشبہ محال اور سارے محالات کی جڑ ہے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ جب اصل پر عمل واجب ہوگا تو اس کی ضد پر عمل یقیناً ممنوع اور حرام بھی ہوگا۔

ثابت یہ ہوا کہ جب ڈاڑھی رکھنا بنص حدیث واجب پھیرا تو نہ رکھنا اسی حدیث سے حرام و ناجائز بھی ثابت ہوا۔ ورنہ اگر رکھنے کے وجوب کے ساتھ نہ رکھنے کا جواز بھی جمع کر دیا جائے تو یا وہ وجوب باقی نہ رہے گا جو مستمّر تھا اور باقی رہیگا تو اجتماع ضدین پیدا ہو جائے گا کہ ایک شے واجب بھی ہو اور نہ بھی ہو جو بلاشبہ محال ہے۔ بہر حال اس تقریب کی رو سے ڈاڑھی پست کرنے کی ممانعت و حرمت اسی حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے جس سے ڈاڑھی

رکھنے کی ضرورت ثابت ہوئی تھی۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ڈاڑھی رکھنے کا وجوب تو دلیل مطابقتی سے ثابت ہوتا ہے اور نہ رکھنے کی مخالفت دلیل التزامی سے جس سے نفس ثبوت کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

لیکن اگر اس اصولی ثبوت پر قناعت نہ کرتے ہوئے اس کی دلیل کی ضرورت

ڈاڑھی نہ رکھنے کی مخالفت
صریح الفاظ میں

سمجھی جائے جس میں ڈاڑھی پست کرانے کو صراحتہ ممتنع و ناجائز قرار دیا گیا ہو تو شریعت میں یہ پہلو بھی نشہ نہیں ہے یعنی جس طرح ڈاڑھی رکھنے کے وجوب کے لئے اصولی اور جزئی دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں ایسے ہی اس کے نہ رکھنے کی مخالفت اور حرمت کے بارے میں بھی اصولی اور جزئی دونوں قسم کے ثبوت ذخیرہ دلائل میں موجود ہیں۔ چنانچہ جس طرح ڈاڑھی رکھنے کے بارے میں اولاً اسے قواعد کلیہ سے واجب ثابت کیا گیا تاکہ اس کی ضرورت واضح ہو جائے پھر اسے سنت انبیاء و رسل علیہم السلام سے ثابت کیا گیا تاکہ اس نسبت پاک سے ہی مخاطب کے دل میں اس کی رشتہ بندی جھڑپے اور پھر ڈاڑھی رکھنے کا صریح حکم دیا گیا تاکہ انبیاء کی متابعت اور

ان کی سائنٹ مشابہت کی ذرا سی پیمائش سے پانچوں اسی طرح ڈارٹھی
 پوسٹ کر کے کوئی اور وہ سنا کر ہو کر اگر اولاً قواعد کلیہ سے مستوع
 نہایت کیا گیا جیسا کہ ابھی واضح ہوا ہے سنت کفار فرمایا گیا تاکہ اولاً
 اس لئے سنت سے کفار طیب کے ذہن میں اس فعل کی نفرت نہ ہو
 اور پھر مخالفت کا صریح حکم دیا گیا ہے تاکہ اس مسئلہ سے
 اور پوسٹ کر کے اس کی توجی مخالفت بھی ہو جائے۔ چنانچہ ڈارٹھی کے
 منشی پہلو کے ہاتھ میں اولاً چوٹی حکم ملا خط فرمایا جس میں ڈارٹھی
 نے کہنے کو سنت کفار تھا کہ اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ ابن
 عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

مخالفت کفر و مشرکین کی مخالفت کرو اور نہ چھو
 المشركين ولا المشركين احفوا
 پوسٹ کرو اور ڈارٹھی
 المشركين ولا المشركين احفوا
 برہنہ

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

جذوا المشركين ولا تحوا
 مشرکین ڈارٹھی نہ اس لئے جیسا کہ آج بھی سنت ہے
 المشركين ولا تحوا المشركين ولا تحوا
 اور جس ڈارٹھی میں کفر ہے اس سے حد پیش ہے و لوں کی

مخالفت کا حکم دے کر واضح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں سنتیں کفار کی ہیں پھر
 اس سنت میں ہے جبکہ ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو اس کے معنی
 اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ نہ ڈار عیٰ سنداً نہ کثراً تاکہ مشابہت نہ
 سے بچ کر مشابہت انبیاء سے نہ ہو جائے۔ اور یہی صریح حکم مخالفت
 سے ڈار عیٰ کے پیوستہ کرانے سے پس اس روایت میں ڈار عیٰ کے
 منفی اور مثبت پہلو دونوں آگے نہ تشریح ہو سکے کہ منفی پہلو عبادت
 میں صراحتاً موجود ہے اور مثبت پہلو ولادت کے پروردہ ہیں چھپا ہوا
 ہے مگر اس سے نفس شریعت میں تفریق نہیں پڑتا۔

بہر حال اس حدیث سے عمومی طور پر نہیں بلکہ مخصوصی طور پر صاف
 و صریح القاط ہیں ڈار عیٰ پیوستہ کرانے کی مخالفت واضح ہو گئی جو مطلوب
 حقیقی حاصل یہ نکلا کہ جنس طرح ڈار عیٰ رکھنا فی نفسہ بھی مستحسن اور ضروری
 تھا کہ مرو کا وقار اور جمال اس میں مضمر تھا اور جیسا کہ وہ بوجہ تشبہ بالانبیاء
 بھی مستحسن تھا کہ سنت انبیاء تھا۔ اسی ڈار عیٰ نہ رکھنا فی نفسہ بھی
 ممنوع ثابت ہوا کہ خلاف عفت و شمار و جمال سے کہ روایات جنسہ کا مفاد تھا
 اور بوجہ تشبہ بالکفار بھی ممنوع ثابت ہوا کہ یہ ایک مستقل دینی ضمر سے ہے
 جیسا کہ عبد اللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایتوں کا
 مفاد ہے۔ اور اس طرح اعمیٰ اور نصاً ڈار عیٰ کے منفی پہلو یعنی نہ رکھنے

کے مخالف پر دوہری روشنی پڑ گئی۔

ڈاڑھی بڑھانا طاعت اور منڈانا معصیت ہے

ظاہر ہے کہ جب حکم واجب کی تعمیل پر اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کی خلاف ورزی پر زجر و عقاب بھی ہونا ضروری ہے ورنہ جیسے واجب کے خلاف کچھ اتڑ ہونے کی صورت میں واجب واجب نہیں رہتا تھا ایسے ہی واجب پر اجر لازمی ملنے کی صورت میں خلاف پر زجر اور روز دگناہ نہ ہونے سے وہ اجر لازم نہیں رہے گا صرف اجر شروع ہو جائے گا جس کا نہ ملنا ضروری تھا نہ ملنا ضروری اور اس میں گفتگو نہیں۔ گفتگو صرف اجر لازم میں ہے جو واجب ہی پر ہو سکتا ہے اندرین صورت جب کہ ڈاڑھی رکھنا سنت انبیاء ہونے کی وجہ سے مامور بہ اور حکم واجب ہے تو اس اصول پر اس میں ثواب ملنا بھی حسب قواعد شرعیہ لازمی اور ضروری ہے کہ اطاعت امر پائی گئی اور اس کا قدرتی اور شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی یعنی ڈاڑھی پست کرانے پر جو سنت کفار و فجار ہے خواہ منڈا کر ہو جو مشرکین کا فعل ہے یا عیسیٰ کر کر ہو جو مجوس کا فعل ہے عقاب و عذاب ہونا بھی ضروری ہے کہ مخالفت حکم پائی گئی۔ ورنہ اگر ڈاڑھی پست کرنے پر عذاب نہ ہو تو ڈاڑھی

بڑھانے پر ثواب کے لازم ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے اس اصول
 کی روشنی میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنے پر ثواب
 ہونا ضروری ہے ورنہ امر کے وجوب کا منقذ اور مامور بہ کے بجا لاینگا
 اثر ہی کا عدم ہو جائے گا یا شے کی خاصیت ہی باطل ہو جائے جو خود باطل
 ہے جبکہ شارع علیہ السلام کی جانب سے اس اثر اور خاصیت کو ثابت
 مانا گیا ہے چنانچہ دنیا میں ڈاڑھی کو وقار فرمانا اور آخرت میں پل صراط پر ڈاڑھی
 کے نور ہونے کی خبر دینا اس کی دو اہم خاصیتوں کی اطلاع دینا ہی ان خواص
 و آثار کو قبول کر لینا ہی اجر اور منافع آخرت کو کھول رہا ہے نہ کوئی وجہ نہیں
 کہ ڈاڑھی پست کرانے پر عقاب و عذاب نہ ہو ورنہ اس کی سبب ممنوعہ کا اثر
 اور ممنوعات شرعیہ میں پھنسنے کے فعل کی قدرتی خاصیت ہی باطل ہو جائیگی
 و در حالیکہ شارع علیہ السلام نے احادیث مذکورہ میں اس خاصیت کو ہی
 کھولا اور ثابت مانا ہے۔ چنانچہ ڈاڑھی پست کرنے کو مشرکین و مجوس کا
 فعل بتلا کہ اس کی خاصیت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس لشبہ کا امر سنے والا
 اور کفار کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے والا انہی میں سے ہو جائے گا اور
 بالآخر انہی کے انجام میں شریک بن جائے گا مستحق عذاب ہو جائے گا اور
 کہ یہ وہی فساد و عذاب ہی ہے جو ان کے لئے ہے جو سکتی ہے خواہ وہ دنیا
 میں دیا جائے کہ شہر کی وجہ سے اسے کفار ہی کا ایک فرد سمجھا جائے گا

اور مسلمانوں کی وعادہ حقوق و معاملات کی شرکت اور آخر کار مسیحا
 نماز جنازہ اور مقابر مسلمانوں سے محروم ہو جائے یا آخرت میں سر ڈالا
 جائے کہ فتنہ قبر و حشر اور فتنہ جہنم کی سزا میں اسے بھگدائی جائیں چنانچہ
 اس وصال و بحال کو اس کے جامع عنوان سے اس حدیث میں ذکر کر دیا
 گیا ہے۔

من تشبہ بقوم فهو منهم جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار
 کی جس سے وہ اسی قوم کا فرد گھائی دینے لگے تو انجام کار وہ اسی قوم
 میں سے ہو جائے گا یعنی دنیا و آخرت میں جو معاملہ اس قوم کے
 ساتھ ہوگا اسی نوعیت کا اس کے ساتھ ہوگا پھر اس مقصد کو حدیث ذیل
 میں دوسرے عنوان سے یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ

من کثر سواد قوم فهو منهم جس نے کسی قوم جماعتی حیثیت
 بڑھائی یعنی ان کی وضع قطع میں ریل کر اور ان میں شمار ہو کر انہی کی بھڑ
 میں اضافہ کا سبب بن گیا تو وہ آخر کار انہی میں سے ہو جائے گا
 کیونکہ انہی کی جانب اسے مرغوب ہو گئی۔ چنانچہ انہی میں سے ہو جائے
 گا اس بنیادی علت دان کی طرف رغبت و میلان کو قرآن حکیم نے
 اپنے مجزا بیان میں اس طرح ظاہر فرمایا کہ

وَمَا تَشَاؤُنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَنصُرُهُمُ اللَّهُ بِغَلَظٍ ۗ وَلَسَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ جَنَّةٌ مِّنْ دُونِ الْجَنَّةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مِن قَبْلَ ۚ وَلَسَوْفَ يَنصُرُهُمُ اللَّهُ بِغَلَظٍ ۗ وَلَسَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ جَنَّةٌ مِّنْ دُونِ الْجَنَّةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مِن قَبْلَ ۚ

و میدان اور تھکاؤ مت اختیار کرو کہ ان کے طور طریق اور ان
 سنتوں یا ہنیتوں کو اپنانے لگو کہیں نہیں آگ نہ چھوڑے (یعنی بدلتا
 اب نہو جاؤ) اس سے ڈاڑھی پست کرنے کا (جو سنت کفار اور ہنیتہ
 امین سے جیسا کہ پچھلی حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے) برا انجام واضح ہو
 مانجے جسے بجز عذاب و عقاب کے اور کس لفظ سے تغیر کیا جائے؟
 اور ظاہر ہے کہ جب واجب کا امتثال طاعت کہلائے گا جس پر
 مرتب ہوتا ہے تو ممنوع کا ارتکاب یقیناً معصیت کہلائے گا جہاں عذاب
 مرتب ہوتا ہے ورنہ اس ترتیب کے باوجود اگر یہ طاعت و معصیت انہوں
 ان پر مندرجہ چیزوں کا مرتب ہونا ہی ہے معنی ہو کر رہ جائے اور ترتیب ثابت
 گیا تو ڈاڑھی رکھنا طاعت اور نہ رکھنا معصیت بھی ثابت ہو گیا۔ بہر
 ل ڈاڑھی رکھنے کا امر اور اس پر ثواب کا وعدہ اگر اس کے طاعت
 کرنے کی دلیل ہے تو ڈاڑھی پست کرنے کی ممانعت اور اس پر
 بال دنیا و آخرت کی دھمکی بلاشبہ اس کے معصیت ہونے کی
 ہی دلیل ہے۔

ڈاڑھی نہ رکھنے میں معصیت کے دو پہلو

بلکہ جس طرح ڈاڑھی رکھنے کا فعل علاوہ امتثال امر کے مشابہت

انبیاء کی وجہ سے حقیقتاً دوسری شکی اور ڈیل طاعت ہے اسی طرح ڈاڑھی
 پست کرنے کا فعل علاوہ خلاف ورزی امر کے مشابہت کفار کی وجہ
 سے دوسری بدی اور ڈیل معصیت ثابت ہوتا ہے پس ڈاڑھی پست
 کرانے میں عصیان کے دو پہلو نکل آئے ایک اصل واجب کائزک
 اور دوسرے تشبہ حرام کائزکاب۔ اس لئے اگر ڈاڑھی بڑھانے کے
 لئے اس کی خلاف ورزی کے معصیت ہونے کا ثبوت بھی ضروری ہے
 تو وجوہ بالا اس کے لئے کافی ہیں جن سے ان کا ڈیل گناہ ہونا ثابت
 ہو جاتا ہے۔

ڈاڑھی نہ رکھنا عورتوں کے
 ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے

بلکہ نظر کو ذرا اور وسیع کیا
 جائے تو اس فعل ڈاڑھی
 پست کرنے میں جیسے
 مشابہت کفار کی راہ سے گناہ ہونے کی ایک خاص نشان داخل ہوتی
 تھی کہ اس سے ایک مسلم کی اسلامی ہئیت کفار کی ہئیت میں مدغم ہو کر فنا
 ہو جاتی تھی جو خسارۃ دنیا و آخرت ہے اسی طرح اس فعل میں ایک دوسرے
 مشابہت کی راہ سے بھی ایک اور معصیت ہونے کی نشان داخل ہوتی ہے
 اور وہ مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ جس سے مرد کا پہرہ و عورتوں
 کے پہرہ سے مشابہ ہو کر اس کی مردانہ ہئیت کو عورت کی زنانہ ہئیت میں

بدعظمیٰ کے مرد کا ظاہری مردانہ وجود ختم کر دیتا ہے۔ پس اگر کفار کی ظاہری
 مشابہت اُس پر "فہو منہسہ" (وہ بلحاظ آثار و نتائج انہی کفار میں سے ہو گیا)
 کا وبال مسلط کرتی تھی جو دنیا و آخرت دونوں میں اس پر پڑتا تھا۔ تو عورتوں
 کی یہ ظاہری مشابہت اُس پر "فہو منہسہ" (وہ بلحاظ آثار و خصوصیات
 انہی عورتوں میں سے ہو گیا) کا وبال مسلط کر دے گی جو دارین میں ان
 پر پڑے گا۔ پس اگر وہ تشبہ اس وجہ سے گناہ تھا کہ اس سے دو گروہوں
 کا خصوصیتی تفریق مٹ کر حدودِ الہی کی تخریب ہو جاتی تھی تو یہ تشبہ
 بھی اسی لئے گناہ ہو گا کہ اس سے دو صفتوں کا خصوصیتی تفریق مٹ کر
 حدودِ خداوندی کی تخریب ہوتی ہے۔ اس لئے شریعت نے اس
 تشبہ کو بھی خواہ مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے لعنت قرار دیا
 ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو مٹاتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
 الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
 مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
 اللہ نے لعنت بھیجی ہے عورتوں سے
 تشبہ کرنے والے مردوں پر اور مردوں
 تشبہ کرنے والی عورتوں پر۔

اور اس کے بالمقابل ان حدود کو ہر تشریحی کھنڈے والے مردوں
 اور مردوں کے اس فطری فعل کو منقبت باور کرایا گیا ہے یعنی
 ملائکہ علیہم السلام کی ایک لاتعداد جماعت کی تسبیح ہی حدیثِ نبوی

ہیں یہ ہستلانی گئی ہے کہ

سُبْحَانَ مَنْ زَيْنَ الرَّجَالِ
بِاللَّحَى وَزَيْنِ النِّسَاءِ بِالْقُرُونِ
وَالسُّدِّ وَالنَّبِّ -

پاک ہر وہ ذات جس نے مردوں کو
ڈاڑھیوں سے زینت دی اور عورتوں
کو ٹیڑھیوں اور چوٹیوں سے زینت بخشی۔

ظاہر ہے کہ ملائکہ علیہم السلام کو مردوں کی زینت ڈاڑھیوں کو پکارا
اور عورتوں کی زینت بینڈھی چوٹی کو پکارنا اور پکارنے سے بنا اور حقیقت
اس بشارت خداوندی کی ہمہ وقت تہلیل ہے کہ مرد اپنی ڈاڑھیوں
کی مطلوبہ حفاظت کریں اور عورتیں اپنی بینڈھی چوٹی پر مشورہ رکھیں
عورتیں اگر چوٹیاں کٹوا ڈالیں گی تو ایک چوٹی ہی نہیں ان کی باک چوٹی
دو ٹوں کٹ جائیں گی اور مرد اگر ڈاڑھی پست کرانے لگیں گے تو ان
کی مردانہ زینت ہی نہیں مردانہ وقار بھی ختم ہو جائے گا۔

ڈاڑھی کا چسکا کرنا
قابل تاوان جرم ہے

اس حدیث سے جس میں ڈاڑھی کو مرد
کیلئے جمال ہستلایا گیا ہے فقہ ہمام نے یہ
مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی کی ڈاڑھی

زبردستی مونڈ دی جائے اور اس کے دوبارہ اُگنے کی کوئی توقع نہ ہے
چھپے کسی بال بھسا پودے سے یا سونے کے استرہ سے صاف کر دی جائے
تو مونڈنے والے پر ویت لازم ہوگی کیونکہ اس نے ایک شخص کا جمال

ضائع کر دیا اور ایک ایسی چیز کو ضائع کر دیا جو قابل علیحدگی نہ تھی جیسے کسی کا ہاتھ یا پیر کاٹ ڈالنے پر دیت آتی ہے کہ جمال بھی ضائع ہوتا ہے اور ایک ایسی چیز جدا کر دی جاتی ہے جو جدا کر دینے کے لئے نہیں دی گئی تھی ورنہ اگر ڈاڑھی جمال نہ ہوتی یا قابل علیحدگی ہوتی تو اس کے علیحدہ کر دینے پر دیت آنے کے کوئی محسنی نہ تھی گویا جس طرح ڈاڑھی کا خود جدا کرنا ایک جرم اور قابل تضریر بات ہے ایسی ہی دوسرے کا اکراہ و اجبار کے ساتھ اسے جدا کر دینا بھی جرم ہے جس پر تاناوان لیا جاتا ہے۔

ڈاڑھی رکھنے کے وجوہ کی
 ایک دوسری دلیل

پھر تشبیہ کی علت کی
 پناہ پر جہاں ڈاڑھیاں
 پست کرنا حرام ثابت

ہوتا ہے وہیں اس روایت سے ڈاڑھی بڑھانا واجب بھی ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ السنہ عن الشئ یقتضی الوجوب البہدہ کا کسی شے کی حرمت اس کی ضد کے واجب ہونے کی دلیل ہے پس وہاں اجادیت خمسہ میں تو ڈاڑھی بڑھانے کا وجوب دلالت مطابقتی سے اور ڈاڑھی پست کرنے کی حرمت دلالت التراضی سے ثابت ہوتی تھی اور یہاں اس کے برعکس ڈاڑھی پست کرانے کی حرمت دلالت

مطابق سے اور پڑھانے کا وجوب دلالت التزامی سے نکل رہا ہے
 غرض احادیث امر اور احادیث نہی۔ دونوں سے ڈاڑھی کی پائے
 ہیں دونوں قسم کے ثبوت اور منافی حکم ثابت ہو جائے ہیں اور جیسے
 ڈاڑھی پڑھانا ایک خصوصی نص سے واجب ثابت ہوتا ہے جو اس
 کے طاعت ہونے کی کھلی دلیل ہے وہیں ڈاڑھی پست کرنا بھی ایک
 مستقل اور خصوصی نص سے حرام ثابت ہوتا ہے جو اس کی معصیت
 ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس لئے ڈاڑھی کے بارے میں مثبت
 اور منافی حکم علیحدہ علیحدہ ثابت ہو گئے۔

ڈاڑھی اور یہ سیر خلق اللہ

ڈاڑھی پست کرنا تشبیہ
 خلق اللہ میں داخل ہے

پھر قطع نظر تشبیہ کے یہ
 ڈاڑھی پست کرانے کا فعل
 تشبیہ خلق اللہ اور خدا کے

دستے ہوئے حسن و جمال کی تخریب بھی ہے جس نے مردوں کو
 مردانہ حسن اور عورتوں کو زنانہ حسن دے کر بطور منت مہنی فرمایا
 ہے کہ

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُوْرَكُمْ

اس نے تمہیں دہر ایک کے مناسب
حال، صورت دی اور تمہارا ہی
صورتوں کو حسین تر بنایا ہے

• • • • •

اس حسن و جمال میں بلا مرضی موجود داخلت اور اسکو بگاڑنا
ظاہر ہے کہ کوئی منقبت نہیں معصیت ہی ہو سکتا ہے جسے
شیطانی حرکت کہا جائے گا پناہچہ عورتوں کی ایسی تعظیم کا ذکر کہ
قرآن حکیم نے اسے شیطانی ولایت کی کار گزار ہی سے تعبیر
فرمایا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ اللَّهِ
الَّذِي
وَصَوَّرَكُمْ
فَأَحْسَنَ
صُوْرَكُمْ

اور یقیناً میں حکم کیوں کا اپنی
پس وہ لوگ اللہ کی خلقت میں
تبدیلی کریں گے۔ اور جس نے اللہ
کے علاوہ شیطان کو مددگار بنا لیا تو
وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑے گا۔

آخر و شتم (بدن کو گودہ انا) اور تفلج (دانتوں کو منہ کے لئے برتوانا)
نیرہ پیش نبوی میں جب اس لئے لعنت قرار دیا گیا کہ انہیں
اللہ کی بناوٹ کی تخریب ہو جاتی ہے تو ڈاڑھی اور چوٹی کے حسن
خداداد کو بلا اذن الہی اٹانا گھٹانا کیوں تعبیر خلق اللہ میں شامل اور

موجب لعنت نہ ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ تعظیمِ خلق اللہ کہیں
 گھٹانے سے ہوتی ہے جیسے ڈاڑھی اور چوٹی اور کہیں بڑھانے سے
 ہوتی ہے جیسے بغل اور زیرِ ناف کے بال پس جیسے گھٹانے کی
 چیز کو بڑھانا اختلافِ فطرت ہے ویسے ہی بڑھانے کی چیز کو گھٹا
 بھی اختلافِ فطرت ہے۔ حیرت ہے کہ لوگوں کے نزدیک ناخنوں
 اور بغل اور زیرِ ناف کے بالوں کے بارہ میں توحیدیتِ فطرت
 حجت اور اس کا شرعی حکم ناقابلِ اعتراض ہو لیکن ڈاڑھی کے بارہ میں
 وہی حدیث اور اس کا حکم نہ حجت ہو اور نہ ناقابلِ اعتراض ہو
 یک بام و دو ہوائے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پیرہہ ہیرہ کی
 جمال پسندی اور جمال آرائی کا معیار تو لوگوں نے اختیار کیا
 مگر ہوائے نفس یا رواج یا ماحول سے مرعوب ہو کر اختیار کیا۔
 جسے ضرورت کے وقت کبھی شریعت کے سر ڈال دیا جاتا ہے اور
 کبھی بات نہ بننے کی صورت میں صاف یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ شریعت
 نے اس کا کوئی معیار ہی مقرر نہیں کیا بلکہ اسے ہمارے اختیارات
 نتیجی پر چھوڑ دیا ہے اس کا حاصل وہی ہے جو مشرکین عرب
 فواحش کا ارتکاب ہوائے نفس سے کر کے کہہ دیا کرتے تھے کہ
 وَاذَا فَعَلُوا فَاِْحٰشَہٗ ۝ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام

کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے
 باپ دادا کو اس پر پاپا اور اللہ
 نے ہم کو اس کا حکم فرمایا ہے آپ
 فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں
 کا حکم نہیں فرماتے۔ کیا تم ایسی
 باتیں اللہ پر لگاتے ہو جنہیں تم جانتے نہیں

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
 آيَاءَ نَاوَالِدِ اللَّهِ آمْرًا
 بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
 بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

بہر حال ڈاڑھی پست کرانے میں جیسے تشبہ بالکفار سے
 معصیت کی شان آئی تھی ویسے ہی تشبہ بالنساء سے بھی آئی ہو
 اور اس سے زیادہ تغیب پر خلق اللہ سے آئی ہے۔ اور ان سب کا
 مشترک خلاف و ردی فتاویٰ نکلتا ہے جو معصیت کا اصل
 سرچشمہ ہے۔ پس جو چیز خلاف و ردی فتاویٰ تشبہ بالکفار
 تشبہ بالنساء اور تغیب پر خلق اللہ کی چار وجوہ سے معصیت ہوتی
 اس کے معصیت ہونے میں کلام کرنے کی آخری گنجائش
 ہی کیا ہو سکتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کی ضرورت شریعت نے
 مختلف عنوانوں سے ثابت کی۔ لفظ فطرت سے تو اس مسئلہ کا
 یہی ہونا بتلایا گیا جس کے لئے دلیل کا مطالبہ گویا کج بخشگی کی

علامت قرار دی گئی۔ پھر اس لفظ فطرت سے اسے پوری
 انسانیت کا مشترک مسئلہ ہونا باور کرایا گیا۔ پھر اسی لفظ فطرۃ
 سے اس کا آثار صلاوح و رشد میں سے ہونا شمار کرایا گیا جس سے
 ڈاڑھی کے وجود کی تخمین نکلی۔ پھر لفظ سنت سے اس کا مرثوب
 فیہ اور لائق عمل بلکہ لازم العہد ہونا ظاہر کیا گیا۔ پھر سنت مرسلین
 کے لفظ سے اس کا اجماعی مسئلہ ہونا واضح کیا گیا جو تمام انبیاء
 تمام ملتوں اور تمام شریعتوں میں یکساں مشروع رہا ہے۔ پھر صیغہ
 امر سے ڈاڑھی رکھنے اور بڑھانے کا وجوب ثابت کیا گیا پھر لفظ
 امرت اس کے وجوب کا ناکذا اور غیر محتمل واجب ہونا بتلایا گیا۔
 پھر ڈاڑھی کے منفی پہلو یعنی ڈاڑھی منڈانے یا کترانے کی مخالفت
 ثابت کر کے اس کا معصیت اور گناہ ہونا بتلایا گیا۔ اور پھر اس کی
 وجہ معصیت پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ ایک ہی وجہ سے نہیں مختلف
 وجوہ خلاف و رزمی قانون تشبہ بالکفار تشبہ بالنساء تشبہ بالخنثین
 اور تغیر خلق اللہ وغنیرہ بچند وجوہ معصیت۔
 ظاہر ہے کہ جو مسئلہ اس درجہ مستحکم اور مختلف الانواع
 و لائق سے اس طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہو کہ وہ برہمی بھی
 ہونا قابل ملامت بھی ہو لائق تخمین بھی ہو قابل عمل بھی ہو واجب

بھی ہو سارے پیغمبروں کی سنت بھی ہو۔ ساری اقوام کا اجتماعی
 مسئلہ بھی ہو۔ اور پھر امت کے ہر دور اور ہر قرن میں عامۃً صلحاء
 و علماء ائمہ و مجتہدین اور صحابہ و تابعین کا عملی شعار بھی رہا ہونو
 کیا اس کے ثبوت اور وجوب کے بارہ میں شبہ کرنا دین سے
 انتہائی بے خبری اور بد ذوقی ہی کی علامت نہ ہو گا؟ چہ بجا سیکہ اس کا
 کھانا انکار بھی دلوں میں ہو؟ تو اس صورت میں اسے سوائے
 زلیخ قلب یا غلط ماحول کے غلط تاثرات اور مرعوبانہ ذہنیت کے
 اور کس چیز پر محمول کیا جائے؟ بہر حال اس سلسلہ میں جبکہ
 کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت بلکہ اجماع اکم اور اجماع
 انبیاء و رسل سے شواہد پیش کر دیئے گئے تو اس کا صحیح علیہ طاعت ہونا
 اور اس کی خلاف ورزی کا صحیح علیہ مستحسبیت ہونا پایہ ثبوت کو
 پہنچ گیا۔ فللہ الحمد والمنة۔

ڈاڑھی کی شرعی مقدار

ڈاڑھی کی مقدار کا محدّد و ہونا تھا ضابطہ فطری ہے

رہا ڈاڑھی کی مقدار خاص کا مسئلہ سو جیسے ڈاڑھی بڑھا سیکے

فطرہ سے بھی ثابت کیا گیا جو اس کے طبعی ہونے کا ثبوت ہے اور
 لفظ سنت اور صیغہ امر سے بھی ثابت کیا گیا جو اس کے شرعی ہونے کا
 ہر اثبوت ہے ایسے ہی ڈاڑھی کی ضرورتی مقدار بھی فطرہ
 و سنت دونوں ہی سے ثابت شدہ ہے جو اس کے طبعی اور
 شرعی ہونے کی دلیل اور نوع انسانی کی مشترک خواہش ہونے کی
 واضح علامت ہے۔ کیونکہ فطرہ انسانی اپنے تخلیقی شعور کے سبب
 ڈاڑھی میں حد سے گزری ہوئی کمی اور زیادتی کو جس کا نام افرات
 اور تقریب ہے برداشت نہیں کرتی بشرطیکہ یہ فطرت سرخس یا
 مرحوب یا کم از کم مغلوب الحال نہ ہو چکی ہو اس وائرہ کی افرات
 اور زیادتی تو یہ ہے کہ ڈاڑھی کو آڑا پھوڑا یا جائے کہ وہ طول
 و عرض میں جد بھی خورد کو گھاس کی طرح بٹھے اور بڑھنے یا جائے کہ
 وہ بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے ظاہر ہے کہ یہ صورت حال طبع سلیم
 کبھی گوارا نہیں کر سکتی کیونکہ بقول امام طبری (کافی المنوی) یہ
 ڈاڑھی نہیں بلکہ ایک مضحکہ ہے جو تسخر کر نیوالوں کے لئے دعوت
 تسخر اور خود ڈاڑھی والوں کے لئے مٹانہ جمال و سوز و نیت ہے۔
 ادھر اس کے بالمقابل تقریب اور حد سے گزری ہوئی کمی یہ ہی
 کہ ڈاڑھی کا سر نیسے صفا یا بول دیا جائے جس سے چہرہ تختوں

رغور توں کا سا ہو کر رہ جائے نہ اس پر مرزا نہ جمال نہ رہے نہ ہیئت
 و قاریا اتنی پست اور چھوٹی کر دی جائے کہ وہ منہ کے بیڑوں اور ٹھوڑی
 کے کناروں سے لپٹ کر رہ جائے جو جمال ہیئت کا نقص اور صیبت و
 قار کا خلل ہے۔ غرض انسانی جمال پسندی کا شعور نہ ڈاڑھی کا صفایا
 داشت کرنا ہے نہ اس کی غیر محدود درازی

اس کا حاصل یہ نیکنا ہے کہ ڈاڑھی کے ہارے ہیں طبع سلیم کوئی ایسی
 بندی ضرور چاہتی ہے جس کے تحت ڈاڑھی نہ اتنی گھٹے کہ اس پر لٹکی
 ڈاڑھی کا اطلاق نہ ہو جو مامور بہ ہے اور نہ اتنی بڑھے کہ حد تمسخر و استخزام
 میں آجائے جو جہل و حق کی علامت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حد بندی اس
 کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے طول و عرض میں قطع و پرہیز کے ایک ایسی حد
 اسے ٹھیرا یا جائے جس میں نہ غیر معمولی کمی ہو نہ زیادتی۔ گویا یہ حد حد اعتدال
 نہ حد افراط ہو نہ حد تفریط کہ اسراط و تفریط در حقیقت کوئی حد
 نہیں بلکہ زوال حد کا نام ہے۔

بھری کھی ظاہر ہی کہ	ڈاڑھی کا نکال لانا یا بڑھانا اختیار ہی نہیں
ڈاڑھی کا بڑھانا کیونکہ	ف لھٹانا اختیار ہی ہی اسلئے گھٹانے
انسان کا اختیار ہی	نا پر پسندی غائر کیچا سکتی ہے
فصل صرف گھٹانا اختیار ہی	

ہے اس لئے ڈاڑھی کو معتدل رکھنے کے لئے جو حد بھی مقرر کی جائے
 گی وہ گھٹانے کی حد ہو سکتی ہے جسے حد قطع کہیں گے نہ کہ حد بقا۔ یعنی
 قطع و برید کی حد ہوگی کہ ڈاڑھی تراشے تراشے اس حد پر پہنچ کر روک دینا
 جائے اس سے زیادہ نہ تراشی جائے۔ کہ یہ اختیار ہی فعل ہے حد بقا
 نہ ہوگی کہ بڑھانے بڑھانے اس حد پر آکر تمام دی جائے اور بڑھانا
 بند کر دیا جائے کیونکہ بڑھانا اختیار ہی فعل نہیں صرف قدرت کا کام ہی
 یوں شدتی طور پر اس کے بڑھنے رہنے اور اس حد پر پہنچ جانے کا
 انتظار کرتے رہنا انتظار کا فعل ہوگا بڑھانے کا فعل نہ ہوگا جس پر مذکورہ
 ثمرہ مرتب ہو رہی وجہ سے کہ ڈاڑھی اس مقدار تک پہنچنے سے پہلے
 خواہ کتنی ہی چھوٹی رہے اور اسے اس حد تک پہنچنے سے پہلے خواہ کتنی بھی
 مدت لگے اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں لیکن اگر اسے گھٹا کر اتنی
 چھوٹی کر لی جائے جتنی شدتی طور پر ابتدا میں تھی خواہ قلیل مدت
 ہی کے لئے کیوں نہ ہو تو یہ قابل مواخذہ و سسر نش ہے حالانکہ قلت
 کی صورت دونوں صورتوں میں برابر ہے فرق یہی ہے کہ پہلی صورت
 غیر اختیار ہی ہے اس لئے قابل گرفت نہیں اور دوسری صورت اختیار
 سے پیدا کی جاتی ہے اس لئے قابل مواخذہ ہے۔ بعینہ اسی طرح اگر ڈاڑھی
 نکلنے سے پیشتر بچا اس برس تک بھی صاف اور بے ڈاڑھی کا رہے تو کو

تو اخذہ نہیں لیکن اگر ڈاڑھی نکل آنے پر باختیار خود صاف کیا جائے
 و قابل تعزیر و سزائش ہے خواہ ایک ہی دن کی نیت سے ہو۔ فرق
 یہی وہ ہے اختیار ہی کا ہے۔ پس جیسے اصل ڈاڑھی کو نکال لیتا اختیار
 میں نہیں ایسے ہی اس کا بڑھا دینا بھی اختیار میں نہیں اس لئے ڈاڑھی
 کی حد بندی کے لئے جو بھی حد مقرر ہوگی وہ اسے بڑھا بڑھا کر کسی مقدار
 تک لے آنے کی حد نہ ہوگی جسے حد یقار کہا جائے کہ یہ فعل اختیاری نہیں
 بلکہ تراش تراش کر کسی حد تک رک جانے کی حد ہوگی جسے حد قطع کہا جائے گا۔
 یعنی جب ڈاڑھی کا گھٹانا ہی فعل اختیار ہی ہے تو اس پر پابندی بھی عائد
 ہو سکتی ہے بڑھانا اختیار ہی نہیں تو اس پر پابندیاں بھی نہیں لگائی جاسکتیں۔
 اس کا ایک ثمرہ تو یہ نکلتا ہے کہ ڈاڑھی اگر اس مقررہ حد سے بڑھ جائے
 تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا کیونکہ یہ فعل تدریجی ہے اور ایک چیز قدرت کو لانے
 آ رہی ہے جسے کسی معنای فعل سے روکا نہیں گیا (یوں اصلاح ہتینہ کے لئے
 ادھر ادھر کے بڑھے بال لئے لئے جانے اس کے معنای نہیں) لیکن اگر
 اس حد سے کم ہو جائے تو اس کی گنجائش نہ ہوگی گیوں کہ یہاں تجاوز
 حد و دخول اپنے اختیار ہی فعل سے سرزد شدہ ہوگا۔

ڈاڑھی کا قابل یقار حصہ لائق حد بندی | پھر اسی سے یہ بھی
 ہے نہ کہ قابل قطع حصہ۔ واضح ہوتا ہے کہ

جب یہ حدِ قطع ہوگی کہ اس سے آگے ڈاڑھی نہ کاٹی جائے تو اس کے
 صاف معنی یہ ہوں گے کہ ڈاڑھی کے سلسلہ میں مقدارِ معین اگر ہو سکتی ہو
 تو قابلِ بقاہ حصہ کی ہو سکتی ہے جو کاٹ دینے کے بعد باقی رکھنا ہے نہ کہ
 قابلِ قطع حصہ کی جسے کاٹنا مقصود ہے کیونکہ قابلِ قطع و بربد جو بڑھ رہا ہے
 اور اس لئے وہ کاٹ کر محدود کر دینے کے قابل ہو ہے وہ تدریجی فعل
 سے بڑھ رہا ہے۔ اُسے ہم کسی حد پر پھیرا دینے کی قدرت نہیں رکھتے کہ
 اسے کاٹ کر آگے بڑھنے سے روک دیں جس سے قابلِ بقاہ حصہ پیر
 منجم جائے اور ڈاڑھی کی مقدارِ معینہ اس سے کم نہ ہونے پائے۔ اس لئے
 حدِ بقاہ مقرر کر دینے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی البتہ ڈاڑھی کا کاٹ
 دینا اور کاٹ کر حصہ باقی رکھنا جو محفوظ رہے اور اس سے کم نہ ہونا پائے
 یہ خود ہمارا فعل ہے اس لئے ہمارے فعل کی حد تک اس باقی ماندہ حصہ
 کی مقدار بھی معین کیجا سکتی ہے جس کے ہم پابند ہوں گے۔ اب اگر اس سے
 کچھ بڑھ جائے تو مضائقہ نہیں مگر کم نہ ہونے پائے۔ پس یہ حدِ بند ہی
 ڈاڑھی کے قابلِ بقاہ حصہ کو لئے ہوگی جس کی صورت زائد حصہ کو تراش
 دینا ہے خواہ وہ کتنا ہی ہو نہ کہ قابلِ قطع حصہ کو محفوظ کر دینے کی ہوگی
 کہ ڈاڑھی کو اس سے آگے بڑھنے سے روک دیا جائے وہ اس مقدار
 پر ہی رہے۔ اور اس کا نشوونما بند ہو جائے۔ مگر یہ جب ہی ممکن ہے

کہ قابل تحفظ حصہ کی مقدار معین ہو کر اس سے زائد کو قطع کر دیا جائے نہ
 یہ کہ قابل قطع حصہ کی مقدار معین ہو کہ اسے قطع کر کے ڈاڑھی اسی حد پر تقام
 دی جائے اور بڑھنے نہ دی جائے۔ پس قابل قطع حصہ بڑھتا رہے گا
 اور ہم اسے کاٹتے رہیں گے جس سے قابل بقا حصہ خود ہی قائم رہے گا
 جس میں کمی نہ ہونے پائے گی نہ کہ قابل قطع حصہ باقی رہے گا کہ اس میں
 نہ پادتی نہ ہونے پائے گی اس لئے ہمارے اختیار سے اگر حد مقرر کرانی
 جاسکے گی تو وہ قابل حفاظت حصہ کی مقرر کرانی جائے گی کہ وہ ہمارا اختیار
 ہے نہ کہ قابل قطع حصہ کی نہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ورنہ اگر یہ حصہ
 ہمارے اختیار میں ہوتا تو ڈاڑھی کی قطع پرید کی بحث ہی منتہم ہو جاتی ہم ابتداء
 ہی سے اس کے بڑھنے پر پابندی لگا کر اسے اسی مقررہ حد پر رکھ دیتے
 کہ نہ وہ آگے بڑھتی نہ اسے تراشنے کی نوبت آتی۔ بہر حال اس سے واضح
 ہو گیا کہ پس بدبندی ڈاڑھی کے قابل بقا حصہ کی مقدار کو معین کرنی
 چاہیے تاکہ اس سے زائد حصہ کاٹ دیا جائے نہ کہ قابل قطع حصہ کی
 مقدار معین کرنے کے لئے کہ اسے کاٹ کر باقی ماندہ حصہ کو اس حد پر
 تقام دیا جائے۔

ڈاڑھی کی حد پسندی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ یہ
 مشددنی ہونا چاہئے۔

حد بندی کا حاصل یہ ہے کہ ڈاڑھی کی ایک حصہ مقدار کو قائم رکھ کر
 زائد کو تراش دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس حد بندی کا تعین بغیر کسی
 معیار اور پیمانہ کے ممکن نہیں جس کی رو سے مقدار کی کمی بیشی متعین
 کی جائے تاکہ بیشی کو تراشا جائے اور کمی کو بڑھانے کا موقع دے کر
 اس مقررہ حد تک پہنچنے دیا جائے ورنہ اگر محض تخمین و اندازہ سے
 ایک ہاتھ میں قینچی لے کر ڈاڑھی کے طول و عرض کو قلم کیا جائے جو جسکی
 نہ کوئی معینہ مقدار ہو نہ مقررہ پیمانہ تو قطع برید کے بعد باقی ماندہ
 حصہ کبھی بھی یکساں نہیں رہ سکتا کبھی بڑا رہے گا اور کبھی چھوٹا کبھی
 گول ہوگا اور کبھی لمبوتر کبھی حقیر نظر آئے گا اور کبھی عظیم و کبیرا اور ظاہر
 ہے کہ یہ چہرہ کا ایک تلون ہوگا جس سے اس کا وقار اور قلوب میں
 اس کی وقعت باقی نہیں رہے گی وقت ہمیشہ نچنگی وضع اور تکین
 سے ہوتی ہے روز روز کی تبدیلی وضع چہرہ کو بدلتا اشارات
 و ملامت بنا دے گی گویا دیکھنے والے ہر روز اس انتظار میں صبح کریں
 گے کہ دیکھیں فلاں صاحب آج کونسے چہرہ سے سامنے آئے ہیں ظاہر
 ہے کہ یہ آدمی کے عز و وقار پر ایک کاری ضرب اور زبردست زد
 ہے اس لئے ڈاڑھی کے قابل تحفظ حصہ کی مقدار کا متعین ہونا جہاں
 ضروری نکلتا ہے۔ وہیں اس تعین کے پیمانہ اور معیار کا وجود بھی

ضروری قرار پاتا ہے۔

ڈاڑھی کی مقدار کا فطری
پیمانہ قبضہ یعنی مسطحی ہے

ظاہر ہے کہ اس پیمانہ کے لئے گزیافٹ اور اسچہ کو استعمال کرنا خود ایک مضحکہ

ہوگا اس لئے پیمانہ بھی مصنوع ہو نیچے بجائے قدرتی اور بے تکلف ہونا چاہئے جو ان مصنوعی آلات پیمائش سے بالاتر اور مستغنی ہو سوا پیمانہ جو ہمہ وقت اس طرح اپنے پاس رہے جیسے خود ڈاڑھی رہتی ہے سوائے اپنے ہاتھ کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس سے ڈاڑھی کو گرفت میں لیکر دوسرے ہاتھ سے قطع برید کا عمل کیا جائے کہ یہ پیمانہ ہر وقت پاس بھی ہے اور اس کا استعمال ہر وقت ممکن بھی ہے اب اگر ڈاڑھی کی گرفت کے لئے ہاتھ کی صرف دو دو تین تین انگلیاں استعمال کی جائیں تو ظاہر ہے کہ ان سے ساری ڈاڑھی بیکدم تو گرفت میں آ ہی نہیں سکتی۔ ادھر ادھر کا ایک ایک حصہ ہی ان انگلیوں کی گرفت میں آسکے گا جن سے اس حصہ کو ختم کر زائد حصہ کو تراشنا جائے گا تو ہر طرف کی گرفت بھی متفاوت ہوگی اور قطع و برید بھی الگ الگ جس سے ڈاڑھی میں یکسانیت کا قائم رہنا ناممکن ہے اور جبکہ پوری ڈاڑھی ہی کا روز روز چھوٹا ہونا وقار کے خلاف تھا جیسا کہ واضح

ہو چکا ہے تو ایک ہی ڈاڑھی کے مختلف حصوں اور جینوں کا چھوٹا
 بڑا ہونا اور بھی مضحکہ انگیز ہو گا اب اگر اس عدم یکسانی کا علاج
 آئینہ سے کیا جائے یا لوگوں کو سامنے بٹھا کر قطع و برید میں ان سے
 ہدایات حاصل کی جائیں اور ان کی تصویب و توثیق پر ترائے کا مدار
 ہو تو یہ تکلف ہونے کے علاوہ دوسرے کی محتاجی بھی ہے اور اپنے
 بارہ میں دوسروں کے یقین کی غیر ضروری تقلید بھی ہے۔ بلکہ اپنی
 ساخت ایک قسم کا تمسخر بھی ہے۔

ڈاڑھی کی فطری اور طبعی | اس لئے ہاتھ سے گرفت کی
 معقول صورت یہی ہو سکتی
 مقدار مٹھی پھر ہونی چاہئے | ہے کہ پورے ہاتھ سے مٹھی

بھر کر ڈاڑھی گرفت میں لی جائے اور دوسرے ہاتھ سے بیرون
 گرفت حصہ کو قطع کر دیا جائے یہ ایک ایسا بے تکلف پیمانہ اور سہل
 ترین عمل ہے جو قدرتی بھی ہے اور غیر کی محتاجی حتیٰ کہ آئینہ کی
 توثیق و تصدیق سے بھی مستغنی ہے۔ اب اگر اس گرفت شدہ حصہ ہی
 کو جو پوری مٹھی میں آجائے ڈاڑھی کا قابل بقا حصہ قرار دیا جائے تو
 یہ ایک ایسی معینہ مقدار ہو گی کہ نہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی احتمال
 باقی رہے گا اور نہ عدم یکسانی اور تفاوت سہار نیز قطع و برید کے باوجود

ڈاڑھی کی دو شرعی صفتیں۔ اعفاء و ابرخام کہ ڈاڑھی بڑھی ہوئی
 بھی ہو اور بال لٹکے ہوئے بھی ہوں تاکہ اعفاء ابرخام اور جبار اور
 توقیر و عنبرہ کے شرعی اوامر کا تقاضا پورا ہو کلیتہً محفوظ ہو جائیں
 گی اور وہ اعتدال کہ ڈاڑھی کھال سے چپکی ہوئی ہو نہ لٹک کر
 ڈھنگی ہو بہت آسانی سے حاصل ہو سکے گا۔

اس ساری بحث کا نتیجہ خلاصہ
پیش تراشی کی تین صورتیں | یہ ہے کہ ڈاڑھی کو مٹھی میں لیکر

قطع و برید کرنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ ڈاڑھی کا
 سب سے اوپر کا حصہ چور خاروں اور کھوڑی پر اگا ہوا ہے مٹھی میں
 بھر کر کھوڑی سے نچلا حصہ تراش دیا جائے جس سے مٹھی میں دیا
 ہوا حصہ تو مونہ پر باقی رہ جائے اور کھوڑی سے نچلا حصہ کٹ کر
 جھڑ جائے۔

(۲) دوسری صورت بالکل اس کے برعکس یہ ہے کہ ڈاڑھی
 کے لٹکے ہوئے حصہ کا بالکل نچلا مٹھی کی قدر مٹھی میں لیکر کھوڑی
 کے اوپر کی سمت سے ملے ہوئے حصہ پر پنی چلائی جائے جس سے
 یہ مٹھی میں دیا ہوا حصہ تو ختم ہو جائے اور مٹھی سے اوپر اوپر کا حصہ باقی
 رہ جائے خواہ وہ کتنا بھی لانا اور چوڑا یا کتنا ہی چھوٹا اور مختصر رہ جائے۔

(۳) تیسری صورت در میان کی ہے اور وہ یہ کہ ڈارٹھی کا نہ بالکل اوپر کا حصہ لیا جائے جو رخساروں اور ٹھوڑی کے اوپر جا ہوا ہے نہ بالکل نچلا حصہ لیا جائے جو سینے اور ناف سے قریب ہے۔ بلکہ اس کے بیچ میں ٹھوڑی سے ملا ہوا نچلا حصہ مٹھی میں لیا جائے اور جس قدر مٹھی میں آجائے اسے باقی رکھ کر نچلا حصہ کاٹ دیا جائے۔ جس سے یکمشت ڈارٹھی ٹھوڑی سے نیچے لٹکی ہوئی باقی رہ جائے اور اس سے نیچے نیچے کا حصہ کٹ کر ختم ہو جائے۔

مقدار قبضہ کی دو صورتیں بھدگی ہیں

غور کیا جائے تو ان تینوں صورتوں میں پہلی دو صورتیں بھدگی اور اوقات و تفریط کی ہیں جن میں نہ شرعی حدود محفوظ رہتی ہیں نہ طبعی موزونیت البتہ آخر کی صورت جیسے در میان کی ہے ویسے ہی درمیانی اور متوسط بھی ہے جس میں شرعی اور طبعی حدود کا تحفظ بھی رہتا ہے اور اعتدال کی ساتھ موزونیت بھی ضائع ہونے نہیں پاتی۔ کیونکہ پہلی صورت لی جائے تو اس میں ڈارٹھی کا سب سے اوپر کا حصہ وہ ہے جو جیڑوں اور ٹھوڑی پر آگیا ہوا اور اس سے ملا ہوا ہے اگر ہاتھ کی ہتھیلی جیڑوں اور کٹوں پر رکھ کر اور مٹھی سے اسی مقام کے ٹھوڑی سے نیچے نیچے کے سب بال کاٹ دیئے جائیں تو اول تو وہ مٹھی

میں آہی نہیں سکتا مٹھی میں آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ڈاڑھی کو گرفت میں لیکر چہار طرف سے اسے گھریں اور بند ہو جائیں لیکن یہاں چہرہ پر ہاتھ کی انگلیاں صرف رخساروں ہی پر پھیل کر رہ جاتی ہیں نہ مٹھی کے غالب حصے اور بالخصوص اس کے نچلے حصے کو مس کرتی ہیں اور نہ اوپر ٹپٹ پڑتی تک ہی پوری پہنچتیں ہیں حتیٰ کہ رخسارے بھی پورے پورے انگلیوں کو احاطہ میں نہیں آتے پس سرے سے انگلیوں کی گرفت ہی نہیں ہوتی چہ جائیکہ گرفت کے ساتھ ہر جہتی بندش اور مٹھی کے بند ہونے کی صورت پیدا ہو بالفاظ دیگر وضع ید (ہاتھ رکھ دینا) تو ہو جاتا ہے مگر قبض ید (ہاتھ سے قبضہ کرنا) نہیں ہوتا اس صورت میں اگر ان انگلیوں کے احاطہ سے باہر باہر کا حصہ کاٹ لیا جائے تو مٹھی سے نیچے کا تو پورا حصہ ہی غائب ہو جائیگا۔ اور رخساروں کے اوپر کا اگا ہوا حصہ جو انگلیوں میں دبا ہوا ہے عدم یکسانی کے ساتھ کچھ ختم ہو جائے گا اور کچھ باقی رہ جائے گا جس کا نقشہ اور بھی زیادہ بھدا اور مضمح کے انگیز ہو جائے گا گو یا ڈاڑھی تو غائب ہو جائے گی اور بھدا بن قائم رہ جائے گا اور اس طرح یہ عمل قلب موضوع ہو جائے گا کہ عمل کیا جا رہا تھا جمال بہتیت کو باقی رکھنے

بلکہ وہ بالاکرنے کے لئے اور نتیجہ نکالنے والی جمال اور بھونڈے پن کے قائم ہو جانے کا پس اس صورت میں نہ ڈاڑھی کے باقی ماندہ حصہ کی خوبصورتی ہی باقی رہتی ہے نہ یکسانی اور اوپر سے وہ ہرمان د بالوں کا ٹکٹا جو مقصود شریعت تھا جس کے لئے اعظام لچبہ ڈاڑھی بڑھانے کا امر کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر کچھ رہتا بھی ہے تو صرف عرض میں جڑوں پر تورہ جانا ہے طول میں قطعاً نہیں رہتا۔ حالانکہ بالوں کے ٹکٹے کا زیادہ تحقیق ٹھوس سے ٹھیلے ہی بالوں میں یعنی طول ہی میں ہو سکتا تھا جن کے ٹکٹے سے ڈاڑھی بڑھی ہوئی اور دراز نظر آتی ہے پس طبعی موڑ و نیت بھی باقی نہیں رہتی اور شرعی جمال بھی ختم ہو جاتا ہے اس لئے مقدار قبضہ کی پہلی صورت کہ ڈاڑھی کے سب سے اوپر کے حصہ یعنی جڑوں اور ٹھوس کی جڑ تک گرفت کرنے کی صورت کسی طرح بھی مندوں نہیں ہو سکتی۔

دوسری صورت یہ تھی کہ اس کے برعکس لٹکی ہوئی ڈاڑھی کے سب سے نچلے حصہ کو پوری مٹھی سے قبضہ کر مٹھی سے اوپر کی سمت سے ملے ہوئے حصہ پر پچی چلائی جائے تو یقیناً قطعاً تو ایک ہی مشنت حصہ ہوا مگر اوپر کے باقی ماندہ حصہ کی کوئی مقدار میں نہ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ باقی ماندہ حصہ یا تو اتنا دراز باقی رہ جائے کہ ناف تک آجائے

جبکہ ڈاڑھی بہت لمبی ہو اور وہی مضحکہ کی صورت ہو جائے اور پالتنا
مختصر ہو جائے کہ ٹھوڑھی سے جا لگے جبکہ ڈاڑھی چھوٹی ہو تو اس میں
وہ شرعی ارسال اور اعقابا قی نہیں رہتا یا درمیان کے کسی درجہ میں
رہے جس کی کوئی مقدار معین نہ ہو۔ تو ان تینوں صورتوں میں کٹے
ہوئے حصہ کی مقدار تو معین رہتی ہے کہ وہ ایک مٹھی تھا لیکن نیچے
ہوئے حصہ کی کوئی مقدار ہی معین نہیں ہوتی حالانکہ مقدار معین کرنی
کافی نیچے ہوئے اور رہنے والے حصہ کی کہ وہ کتنا ہونا چاہئے اور یہ
حد بندی کی ہی اس لئے جاری ہے کفی کہ ڈاڑھی کے قابل بقا حصہ کی
مقدار کا معین ہو جائے۔ پس پہلی صورت میں جبکہ ڈاڑھی کا چہرے
سے ملا ہوا حصہ باقی رکھ کر ٹھوڑھی سے نیچے کا حصہ کاٹ دیا جائے تو
چہرے کی حد تک تو ڈاڑھی کی حد بندی ہو جاتی ہے مگر اس سال
(بالوں کا لٹکا ہونا) باقی نہیں رہتا جو شرعاً واجب تھا اور دوسری
صورت میں جبکہ نیچا حصہ منہم کر اوپر سے قطع کیا جائے تو یہ اس سال
تو کسی نہ کسی حد تک مشتبہ صورت میں باقی رہتا ہے مگر حد بندی
کلیتہً ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس رہے ہوئے حصہ کی کوئی مقدار ہی
معین اور محدود نہیں ہو سکتی۔

مقدار کی پشت کی معتدل صورت اس لئے قدرتنا ایسی

صورت جس میں حد بندی بھی یقینی ہو اور اسٹریسال ڈاڑھی کا لٹکا ہونا
بھی قطعی ہو وہی تیسری صورت رہ جاتی ہے جو درمیانی تھی کہ ٹھوڑی
کے نچلے حصہ سے ملا ہوا اور لٹکا ہوا ڈاڑھی کا حصہ مٹھی سے قبضہ کر باقی
ماندہ نچلا حصہ قطع کر دیا جائے تو باقی ماندہ حصہ ایک مٹھی جو باقی رہ جاتا
ہے اس میں حد اعتدال بھی قائم رہتی ہے اور اس قابل تحفظ حصہ کی
حد بھی متعین رہتی ہے کہ وہ یکمشت ہو۔ نیز اسٹریسال اور اعفار بھی
اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور ساتھ ہی یہ مٹھی بھر حصہ کی نچلی حد قطع
بھی ثابت ہو جاتی ہے اسی قابل تحفظ حصہ کو شرعی اصطلاح میں مقدار
قبضہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مٹھی بھر ہوتا ہے اور مٹھی کو عربی میں قبضہ ہی
کہتے ہیں، پس مقدار قبضہ کی عرض کردہ تین صورتوں میں دو صورتیں
اقراط و تفریط کی ہیں اور یہ ایک آخری صورت اعتدال کی جسے طبعی
اور فطری اور معقول صورت کہا جائے گا کیونکہ قبضہ کی اس مقدار کا
تعیین مقدمات بالا کی رو سے کیا گیا ہے اور یہ سارے مقدمات یعنی
ڈاڑھی کی حد بندی۔ حد بندی کا معیار معیار کا قدرتی ہونا۔ قدرتی
معیار کا محل خاص ہیں استعمال اس استعمال سے شرعی حدود ارسال
کا تحفظ وغیرہ فطری ہیں۔ جنکی طرف طبع سلیم اور فطرۃ مستقیم خود رہنمائی
کرتی ہے تو ان سے برآمد شدہ نتیجہ یعنی مقدار یکمشت بحال خاص بھی

فطری ہی کہی جائے گی جس سے ڈاڑھی کی اس مقدار کا مع اس حد بندی کے فطری ہونا واضح ہو جاتا ہے۔

کیا یہ مقدار قبضہ (بیمبشت شرعی) مقدار کے

رہا یہ کہ ڈاڑھی کی قطع و برید کا یہ عمل اور اس کی مقدار قبضہ سے یہ حد بندی جیسے طبعی اور عقلی ہے جیسا کہ واضح ہوا آیا شرعی بھی ہے یا نہیں؟ سو ظاہر ہے کہ جب فطرۃ انسانی فطرۃ اللہ ہی سے بنی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے انسانیت عامہ مل کر طبعی جذبہ سے پسند کرے اور اس کی خوبی پر مجتمع ہو جائے وہ شرعاً غیر فطری ہو؟ بلکہ فطرۃ انسانی میں ایسی رہنمائی پیدا ہی فطرۃ اللہ سے ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ڈاڑھی سے متعلق یہ تمام فطری معاملات شرعی بھی ہوں۔

ڈاڑھی کی مقدار قبضہ کا قرآن سے ثبوت

چنانچہ جہان تک قرآنی تصریحات کا تعلق ہے انبیاء سابقین کی ڈاڑھی کی بيمبشت سے کفر ثابت نہیں

ہوتی بنی اسرائیل کی گتو سالہ پرستی پر جو موسیٰ علیہ السلام کی غیبت اور ہارون علیہ السلام کے ایام حسدانت میں پیش آئی جب حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ آیا اور وہ
بجوش جلال میں سرزنش کرتے ہوئے ان کی ڈاڑھی پکڑ لی تو انہوں نے
نے عرض کیا۔

یا ابنِ اُمّ کلثوم اُخذ
میرے ماں جلنے بھائی میری ڈاڑھی
سلحقی و کلثومی اور سر تو نہ پکڑیے۔

ظاہر ہے کہ ڈاڑھی کی یہ پکڑ اور گرفت جو ہاتھ اور مٹھی ہی سے ہو سکتی ہے
محض چند انگلیوں سے اس وقت تک صحیح نہیں بٹھرا سکتی جب تک
کہ ان کی ڈاڑھی مقدار کو کم از کم ایک قبضہ نہ جانا چاہئے اگر مٹھی پھر سے
کم ہوتی تو وہ پکڑ ہی میں نہیں آ سکتی مٹھی جس کے لئے ڈاڑھی کی پکڑ کا لفظ
استعمال کیا جاتا۔

مقدار قبضہ انبیاء

سابقین کا عمل ہے

سب سے اور جبکہ تمام انبیاء علیہم السلام من فطرۃ ہیں ایک دوسرے کا اقتداء

فرمانے رہے جیسا کہ متعدد آیات قرآنی اور بالخصوص آیت کریمہ فیہد اشہر

اقتدی لہذا سے رسول انبیاء سے سابقین کی اقتداء کرو گے عمومی اصول

سے واضح ہے اس لئے دل اور عقل دونوں سے قبول کرنے ہیں کہ کسی بھی

پیغمبر کی طاعتی مقدار قبضہ سے کم نہ ہو پس جیسا کہ طاعتی پڑھا یا سنا سے
 پیغمبروں کی متفقہ سنت اور فطرۃ کھٹی جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی
 ایسے ہی اس کا کم از کم مقدار قبضہ ہونا بھی اس آیت سے ہر پیغمبر کی سنت
 نکلنا ہے اور اگر صرف ہارون علیہ السلام ہی کی حد تک مقدار قبضہ کا وجود
 ثابت مانا جاوے جیسا کہ الفاظ قرآنی اس بارہ میں واضح ہیں تب بھی اس
 تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام سے پہلے دائرۃ نبوت میں طاعتی کی مقدار
 کم سے کم قبضہ دیکھی بھرا ضرور تھی جس سے مقدار قبضہ کا انبیاء سابقین
 کی سنت سے ثبوت مل جاتا ہے۔ اور وہ بھی نص قرآن۔

مضمون کی طاعتی کی مقدار بھی
 کم نہیں ہو سکتی
 پھر فیہدا انھم
 اقتداء کے لفظاً
 کے مطابق جبکہ آپ

سابقین کی سنتوں کا اقتداء فرماتے تھے اور اس کے لئے یا مور بھی
 تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی مبارک کی مقدار قبضہ
 سے کم ہو جو اس اقتداء کا تقاضا ہے پس اس آیت سے شہرت جتنا تم
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعتی کی مقدار کا بھی کم از کم کم کجنت ہونا
 مندرجہ ہوتا ہے۔

بہر حال جہاں تک قرآنی عبارت و ذلالت کا تعلق ہے طاعتی کی

ساتھ ساتھ اس کی ایسی مقدار ضرور ثابت ہو جاتی ہے جو مٹھی میں آسکے اور اسی مقدار کا نام مقدار قبضہ ہے۔

حضور کی وارثی تراشنے کی حدود | پھر ڈاڑھی کی حد بندی کی سلسلہ میں اگر اس مقدار

قبضہ کو ایک مقدار خاص کی حیثیت دی جائے جس سے زائد کار کھا جانا ضروری نہ ہو تو اس کے لئے طول و عرض میں قطع برید کا ثبوت بھی شرعی روایات میں موجود ہے۔ چنانچہ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

بنا شیبہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی میں سے طول اور عرض دونوں میں سے کچھ حصہ تراش دیا کرتے تھے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من طولہا و عرضہا (ترمذی)

تراشنے کے بعد کتنا حصہ باقی رہتا تھا؟ آیا وہ ٹھوڑھی اور رخساروں کی لگی لگی رہ جاتی تھی جیسے شخصی کہتے ہیں

مقدار قبضہ کا ثبوت
حدیث نبوی سے

بالطبی ہوتی رہتی تھی جس میں اسٹرسال اور اعقان محفوظ رہتا ہو۔ سو بزرگوار سی نے جو تابعی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں

خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے ذکر کیا اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو میری صورت میں آنے کی قدرت نہیں دی گئی اس لئے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور یہ کہہ کر بنیہد فارسی سے فرمایا کہ ہاں کیا تم اس شخصیت کا علیہ بیان کر سکتے ہو جسے تم نے خواب میں دیکھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں! اور اس شخصیت پاک کی صفات اور حلیہ بیان کرنا شروع کیا جس میں ایک

صفت یہ بھی بیان کی کہ

مَلَأَتْ لِبْحَيْتَهُ مَائِينَ

دیں نے دیکھا کہ ان کی ڈاڑھی نے

هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذِهِ

بھر رکھا تھا اپنے دونوں رخساروں

دشمالی ترمذی

اور ٹھوڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

ادھر اور ادھر کے درمیان یعنی دائیں اور بائیں رخساروں کی دونوں

جانبوں کو ڈاڑھی نے ڈھانپ رکھا تھا یہ ڈاڑھی کے عرض بیان

ہما، اس سانسے کی، جانب کو یعنی ٹھوڑی کی جانب کو بھی ڈھانپ

رکھا تھا اور یہ سمت بھی ڈاڑھی سے بھر پور تھی یہ ڈاڑھی کے طول کا

بیان ہوا

ظاہر ہے کہ ملآن اور بھر پور اور وہ بھی بہتر تھی بھر پور یعنی ادھر

اُدھر کی قید کے ساتھ بھرپوری کالفظ شخصی یا کتری ہوتی ڈارٹھی کے لئے نہیں بولا جاسکتا جب تک کہ ڈارٹھی نے کانوں کی لو سے لیکر گردن کے سامنے کے سارے حصہ کو پوری طرح ڈھانپ نہ رکھا ہو۔ اسی کو عرف عام میں بھرا ہوا خط کہتے ہیں پھر اس بھراؤ اور بھرپوری کے ساتھ کوئی وجہ نہیں کہ اسٹر سال اور اعفار ڈارٹھی کے بالوں کا لٹکنا ہو اپنا کی صفت کو شامل نہ کیا جائے جس کو احادیث قولیہ نے واجب ٹھہرا ہے اور جس سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کو کسی نہن کے ذریعہ مستثنیٰ نہیں فرمایا یعنی آپ کے حق میں بھی یہ ارسال واجب تھا تو اس مجموعہ سے ریش مبارک کی وہ مقدار بھی نکل آتی ہی جو ٹھوڑی کے نیچے مٹھی میں آسکے ورنہ ملان اور اسٹر سال کا مجموعہ نہیں بنتا یہ صفت و حلیہ مبارک سکر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سوسا ایترا فی البیظۃ
ما استطعت ان تنعتہ
فوق هذا
دشمال ٹرندی
اسے بیدر اگر تو اس صورت مبارک کو بجاگنے کی حالت میں دیکھتا تو اس سے زیادہ حلیہ مبارک کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا تھا۔

رہو تو نے خواب میں دیکھا ہے، ہو ہوشی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سے ہوتی تھی جو تو نے یہ بیان کی ظاہر ہے کہ اس تو ثیق کے

محضور کی ریش مبارک کی یہ مقدار محض ایک تابعی کا خواب نہیں
 جاتی بلکہ صحابی کا اثر ثابت ہو کر حکم میں مرفوع حدیث کے ہو جاتی
 ہے کیونکہ محضور کے قول کو تو قال کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ جس سے
 روایت کی انتہا آپ کے کلام پر ہوتی ہے لیکن آپ کے فعل کے
 بیان کی انتہا تو بہر حال صحابی ہی کے قول پر ہو سکتی ہے اس میں
 آپ کے قول کے ذکر کے کوئی معنی نہیں۔ ورنہ وہ فعل نہ رہے
 ل ہو جائے۔ اس لئے کسی فعلی حدیث کے مرفوع ہونے کی یہی
 معنی ہو سکتے ہیں کہ گو قول تو صحابی کا ہو مگر روایت کی انتہا آپ کے
 فعل پر ہو جو حدیث کے مرفوع ہونے کی شان ہے اس لئے اس
 سے انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ حدیث نبوی سے آپ کی ریش
 مبارک کے کم از کم مقدار قبضہ ہونے کا ثبوت ہو گیا۔

مقدار قبضہ کے بارے میں صریح حدیث | اور اگر عمرو بن
 شعیب کی

اس حدیث کو صاحب تنویر شارح شریعت الاسلام کی نقل سے لیا
 جائے جن کے معتبر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صاحب
 مرقاة ملا علی قاری وغیرہ ان کے اقوال سے فقہیات اور
 روایات حدیث کے بارہ ہیں اور حجرت پکڑنے ہیں، تو مقدار قبضہ

خود حدیث مرفوعہ ہی سے صراحتاً ثابت ہو جاتی ہے چنانچہ ان کے روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عمر بن الخطاب عن النبي
 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيْثُ
 طَوَّلًا وَعَرْضًا عَلَى قَدْرِ
 الْقَبْضَةِ تَشْرِيحُ شَرْعَةِ الْإِسْلَامِ

عمر بن شعیب فرماتے ہیں کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم ڈار طوی کو طول
 و عرض سے تراشتے تھے مقدار قبضہ
 کی حد تک۔ یعنی مقدار قبضہ پر
 رکھتے تھے۔ اس سے زیادہ حصہ

۱۹۸

اس پر بڑھ جانا تھا تراشش و
 تھے تو مقدار قبضہ پائی رہ جاتی تھی۔ بہر حال ایک آیت اور دو
 روایتوں کے الفاظ و عبارت سے بطور استنباط مقدار قبضہ
 کا فعل نبوی ہونا ثابت ہو گیا۔

مقدار قبضہ کا ثبوت سنت صحابہ سے اس فعل نبوی کی تائید

بے حد جس کے ضمن میں مقدار قبضہ کا سنت صحابہ ہونا بھی ثابت ہو
 جاتا ہے جو خود بھی بجائے خود ایک مستقل دلیل اور مضبوط ثبوت ہے
 کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سنتوں کی تشویح سے زیادہ
 حضرات صحابہ ہی کے عمل سے ہو سکتی ہے جیسا کہ خود انہی کے اقوال

ن سنتوں کا ثبوت بھی موقوف ہے اور وہی ان کے ہم تک پہنچانے کے اصل مدار ہیں۔ ان صحابہ میں سب سے زیادہ مسنن نبوی کے گرویدہ ورفنائی الاتباع حضرت محمد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی مالک شان ہی اتباع سنت ہے۔ سو کتاب الاتباع میں امام محمد بن حسن شیبانی امام ابی حنیفہ سے اور وہ پیشیم ابن سہیم سے اور وہ محمد اللہ ابن کرم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

عبد اللہ ابن عمر اپنی ڈاڑھی کی مسٹھی

بھری لیتے تھے اور پھر اس مسٹھی میں آگ

ہوتے حصہ سے پختا حصہ کاٹ لیتے

انہ کان یقبض علیہ الخبیث

ثم یقضم ما نعت القبضۃ

رواہ ابو داؤد و نسائی شجرہ

مخفی داس کے ہم معنی ابو داؤد و نسائی نے بھی روایت کیا ہے

ظاہر ہے کہ اول تو ابن عمر جیسے فانی فی الاتباع اور گرویدہ اتباع سنت سے یہ بعید ہے کہ وہ اس مقدار کے بارہ میں اتباع سنت سے کام نہ لیتے ہوں پھر جبکہ ڈاڑھی رکھنے کی حد میں یعنی اِحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ اَحْفُوا اللِّحْیَ (مورچیں پست کرو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ) کے راوی بھی خود محمد اللہ ابن عمر ہی ہیں تو اس سے صرف یہی واضح نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک ڈاڑھی تراشنے کی حد مقدار قبضہ یعنی اور ڈاڑھی کی اس مقدار کا ان کے نزدیک باقی رکھنا ضروری تھا بلکہ غور کیا جائے

تو ان کا یہ فعل حدیث مرفوع کا بیان بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی راوی
 پیغمبر کے کسی فعل کو علی الاطلاق روایت کرتے جس میں کوئی قید مذکور نہ
 اور پھر اس کے انبیاء میں جب خود عمل کرنے پر آتے تو حدود و قیود کی
 رکھ کر عمل کرتے تو یہ اسی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے نزدیک پیغمبر
 فعل میں بھی یہ قید ملحوظ تھی ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ پیغمبر کے کسی فعل پر جو بلا قید
 و شرط ثابت ہو کوئی صحابی اور وہ بھی ابن عمر جیسا فانی فی الانبیاء صحابی اپنے
 طرف سے کسی قید کا اضافہ کر دے۔ پس عبد اللہ ابن عمر کے اس فعل
 کہ وہ مقدار قبضہ سے زائد ڈالے گا وہی کٹوا دیتے تھے مقدار قبضہ کا ان کی سنت
 تو صراحتاً ثابت ہوتا ہی ہے خود حضور کی سنت ہونا بھی دلالتاً ثابت
 جاتا ہے ورنہ از خود محض انتزاعی طور پر فعل نبوی میں کسی قید کا اضافہ
 عمر رضی اللہ عنہ کی جہالت نہیں ہو سکتا تھا اس سے صاف طور پر نمایاں ہو
 ہے کہ عبد اللہ ابن عمر جیسے ڈال دے اور پڑھا نے ہیں حضور کے نتیجے
 ایسے ہی وہ ڈال دے گا کی مقدار قبضہ کے بارہ ہیں بھی حضور ہی کے نتیجے تھے اور
 یہ مقدار خود ان کی انتزاعی کردہ نہیں تھی اگر حضور کو اس عمل پر نہ دیکھتے تو ان
 اپنی سنت نہ پھیراتے پس اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم اس حدیث کی رو سے
 مقدار قبضہ کا سنت صحابی ہونا بلا شک و شبہ ثابت ہو جاتا ہے اور وہ
 سنت ابن عمر بن رضی اللہ عنہما کا انبیاء نبوی میں راسخ القدم ہونا معروف اور مسلم ہے

اور صحیحی سنت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ثابت ہوتی ہے جس کو ابن عمر کی سنت کے بعد سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے۔

ذوئی عن ابی ہریرۃ ایضاً
انہ کان یقبض علی
لحیۃ فیأخذ ما فاض
عن القبضۃ۔

ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت کیا گیا
ہے کہ وہ ڈاڑھی کو مٹھی میں لے کر جو
اس سے زائد ہوتی اسے کاٹ
رہتے تھے۔

یہاں بھی وہی ابن عمر کی سی صورت حال ہے کہ خود بھی ابو ہریرہ سے روایت
فطرۃ کے بھی راوی ہیں جس میں ڈاڑھی بڑھانا منقول ہے اور خود ابنی کا
عمل مقدار قبضہ بھی ثابت کر رہا ہے تو اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے
کہ حدیث فطرۃ میں جو ڈاڑھی بڑھانا ضروری قرار دیا گیا تھا تو گو قبضہ کی قید اس
میں مذکور نہ تھی مگر جبکہ اس روایت کے راوی ڈاڑھی تراشنے میں مقدار
قبضہ کی حد سے ایک انچہ آگے بچھے نہیں ہوتے تھے تو یہ اسی کی دلیل ہو سکتی
ہے کہ یہ قید اس حدیث میں بھی ضرور ملحوظ تھی یا انھوں نے حضور کو اس
حدیث پر عمل کرنے سے منع کیا تھا اور قبضہ کا پابند دیکھا تو وہ جان گئے کہ ڈاڑھی
بڑھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کم از کم مقدار قبضہ کی حد تک ضرور پہنچی ہوئی
ہوگی یا مقدار قبضہ کا یہ عمل ان کے نزدیک فعل نبوی ہی تھا جس کی وہ اقتدار

فرماتے تھے ورنہ وہ اس عمل کو اپنی سنت و عادت نہ ٹھہراتے۔ پس اس سے
 بھی اس مقدار قبضہ کا سنت نبوی اور سنت صحابی دونوں ہونا ثابت ہو گیا اور
 قبضہ کے بارہ میں صحابی کا یہ عمل گو یا حدیث نبوی کا بیان ہو گیا۔ اس سے
 اندازہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں ابن عمر مشرف نہیں تھے، بلکہ دوسرے صحابہ
 بھی ان کے ساتھ شامل تھے جس سے دور صحابہ میں اس سنت کے معمول
 پہ اور مروج ہونے کا کھلا ثبوت ملتا ہے جو خود اس کی ایک مستقل دلیل ہے
 کہ ان مقدسین کے اس عام عمل کا ماخذ سنت نبوی تھی ورنہ صحابہ میں سے
 دھڑک یہ سنت اتنی رائج نہ ہوتی۔ لیکن اگر اس سنت کو صرف صحابہ کی سنت مان لیا
 جائے اور اسے حدیث نبوی کا بیان نہ ٹھہرا جائے تب بھی اس کے
 واجب الاطاعت ہونے میں کوئی فترق نہیں پڑتا۔ کیونکہ سن صحابہ کی
 اقتدار کا حکم خود حدیث نبوی میں دیا گیا ہے اور بایں لحاظ ان کی اقتدار
 بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدار ہوگی۔ ورنہ آپ ان کی اقتدار کا
 حکم دے کہ معاذ اللہ اپنی سنت و شریعت کے متوازی کوئی دوسری شریعت
 قائم نہیں فرما رہے تھے پس سن صحابہ درحقیقت سن نبوی ہیں جن کا ظہور
 منطابہر صحابہ بیت ہیں اور ہا ہے ارشاد نبوی ہے۔

اصحابی کالت جوہم بایہود
 اقتدایتہم اھتدایتہم
 میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کو
 بھی اقتدار کر لو گے ہر ایت پا جاؤ گے

بہر حال مقدار قبضہ کا مسئلہ سنت نبوی سے ثابت ہو یا سنت صحابہ سے ہمارے لئے پھر وہ صورت حجت ہے اور دونوں ہی سنہیں واجب الانبیاء ہیں پس ڈاڑھی کی جو مقدار انبیاء سے بڑی ہے کتاب اللہ مفہوم ہوتی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوتی اور وہی سنت صحابہ سے بھی نمایاں ہوتی اس مقدار سے ڈاڑھی کا کم ہونا کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہوتا تو یہ سب امور اس مقدار خاص (یکمشت) کے ثابت شدہ ہونے کے پختہ دلائل ہیں جن سے مقدار قبضہ کا قطعی ثبوت ہو جاتا ہے۔

ڈاڑھی کی مقدار کے بارے میں امت کا عمل اور فقہاء کی تصریحات

فقہائے امت کے نزدیک ڈاڑھی کی مقدار یکمشت سے کم چاہئے نہیں۔
 آگے امت کا تعامل دیکھا جائے تو وہ بھی مقدار قبضہ کی پیروی میں انہی عمومی قواعد کے ساتھ ہے کہ اگر اس پر اجماع امت کا لفظ اطلاق کر دیا جائے تو بے محل نہیں ہو گا چنانچہ شیخ ابن ہمام نے یہ دعویٰ

کیا ہے کہ

و اما لا یفعل منها وھی
دون القبضۃ لکما یفعلہ
بعض المغاربتہ و مخصیئۃ
الرجال فلحیجہ أحد

لیکن ڈاڑھی کا کٹنا ناچیکہ وہ مقدار
قبضہ سے کم ہو جیسا کہ بعض مغربی
لوگ اور محدث قسم کے انسان یہ
حرکت کرتے ہیں تو اسے کسی نے بھی
مباح نہیں قرار دیا۔

• • • • •

یعنی تمام فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ ڈاڑھی کا مقدار قبضہ
سے کم کرنا جائز نہیں اور یہ اجماع خود ایک مستقل دلیل ہے اس کی
وجوب کی۔ لیکن اس مقدار کا وجوب صریح طور پر بھی کلام فقہاء میں
موجود ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے کلام سے مقدار قبضہ کا سنت
ہونا معلوم ہوتا ہے اور وجوب پر روشنی نہیں پڑتی اس کی توجیب
ثابت بالسنۃ سے کیا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ فقہاء ڈاڑھی
کی مقدار قبضہ کے بارہ ہیں وجوب سے کم نہ راضی نہیں ہیں۔

پس جن لوگوں نے مقدار قبضہ کو سنت کہا یا تھا تو وجوب
ثابت کرنے والے فقہاء کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں
سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں بلکہ بعضی حدیث ہے جس سے
اس مقدار کا ثبوت ہو رہا ہے اور یہ ثبوت بطور وجوب کے ہی نہ بطور

سنت کے جیسا کہ دوسرے دلائل سے واضح ہوا پس یہ توجیہ محض
اس لئے کی گئی ہے کہ مقدار قبضہ کے وجوب پر کوئی اثر نہ پڑے
بلکہ غور کیا جائے تو یہ توجیہ خود بھی اس کے وجوب کی ایک مستقل
دلیل ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے اول تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مقدار
حدیث سے ثابت ہے اور دوسرے یہ کہ یہ ثبوت جب اس کی سنت کا
نہیں تو یقیناً وجوب کا ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔

پھر صاحب درمختار نے بھی مقدار قبضہ کے بارہ میں تقریباً وہی تعبیر
اختیار کی ہے جو شیخ ابن ہمام کی تھی جس سے یہ مقدار عامہ سلف و خلف
کی مسئلہ عمومی اور اجتماعی مقدار ثابت ہوتی ہے چنانچہ فرمایا۔

الحاصل ان عامة الكتب
على ان القدر المسنون
هو القبضة ولا بأس
بتركها ما فوقها - ولكن
الاخذ بما زاد على
القبضة اولى وكذا
اجابني بعض علماء مكة
حين سألت عن
حاصل یہ ہے کہ عامۃ کتب اس پر
شاید ہیں کہ قدر مسنون در عتد
واجب (ڈاڑھی میں مقدار یکبشت
ہے۔ اس کے زائد کے چھوڑ دینے میں
کوئی حرج نہیں۔ البتہ اولیٰ یہی ہے
کہ مقدار یکبشت سے زائد ہو تو اسے
قطع کر دیا جائے۔ یہی جواب سب سے
بعض علماء مکہ نے بھی دیا جب میں نے

ہذا کا اہمیت - ان سے ڈاڑھی کی مقدار کے بارہ میں سوال کیا۔
 پس جبکہ قدر مسنون کے معنی قدر واجب مگر ثابت ہائے کے
 کے لئے گئے ہیں اور اس لئے گئے ہیں کہ مقدار قبضہ کا وجوب
 حضور کی قولی اور فعلی حدیثوں کے ملائے سے ثابت شدہ ہے کیونکہ
 قولی حدیثوں میں انہی امور کو پختہ اور واجب پھرایا گیا ہے جن کو فعلی
 حدیثوں میں کر کے دکھایا گیا ہے گویا فعلی حدیثیں ان قویات ہی کی
 عملی تفسیر ہیں اور محتاج اس عبارت سے یہاں مقدار قبضہ کا
 وجوب ثابت ہوتا ہے وہیں اس پر عامہ کتب کا اجماع بھی ثابت ہوتا ہے
 بہر حال کتاب اللہ سنت رسول اللہ سنت انبیاء سابقین
 سنت صحابہ اور سنت فقہاء سے ڈاڑھی کی مقدار قبضہ ایک ہی ہے
 ثبوت واضح طریق پر مل جاتا ہے اور یہ کہ ڈاڑھی کا اس مقدار سے کم کرنا
 سنت میں کسی نے بھی مباح و حلال قرار نہیں دیا۔

شکیوں کے شبہات

مقدار قبضہ پر شبہ کی مفصل تقریر

ان شرعی تصریحات کے بعد ممکن ہے کہ

یہ سوال ذہنوں میں کھٹکے کہ ان آیات و روایات سے مقدار قبضہ کا وجود ثابت ہو جاتا ہے مگر وجوب ثابت نہیں ہوتا جس کی پابندی ضروری اور لازمی ہے۔ گویا ہم اس مقدار کو مشروع تو مان لیں گے جبکہ وہ سنت سے ثابت ہے مگر وجوب کی حد تک نہیں بلکہ صرف ثبوت کی حد تک کیونکہ ہر ثابت بالسنہ کا واجب ہونا ضروری نہیں آئرسن و مستحبات بھی لو کتاب و سنت ہی سے ثابت ہوتے ہیں مگر واجب نہیں ہوتے پس ہم اس مقدار قبضہ کو زیادہ سے زیادہ مسنون مان لیتے واجب تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر علماء کی رعایت سے اسے واجب کہنے تک بھی ہم آئیں تو صرف استنباط کی حد تک جو علما کا ایک فعل ہے کہ انہوں نے ان آیات و روایات سے اخذ کر لیا سو یہ ان کا لگایا ہوا ایک حکم ہے نہ کہ مخصوص شرعیہ کا لگایا ہوا حکم ہے کہ اسے ایجاب کی حد تک مانا جاوے اندر میں ضرورت یہ ایک وجوب ہو گا مگر نہ ہو گا جس کا صریح ثبوت کتاب و سنت کی کسی نص میں موجود نہیں حاصل ہے کہ کتاب و سنت سے مقدار قبضہ کا حکم تو نکلتا ہو مگر صفت حکم یعنی وجوب نہیں نکلتا۔ شیخ ابن ہمام نے یہ ضرور کہا ہے کہ "فصل فی قبضہ" احمدیہ مقدار قبضہ سے کم ڈال بھی رکھنا کسی نے مباح و حلال قرار نہیں دیا اور وجوب کا ایک عنوان ہے یا در مختار وغیرہ میں مقدار قبضہ کی

سنت ہونے کے قول کی تاویل ثابت بالسنتہ سے ضرور کی گئی ہے جو
 بظاہر اس کے وجوب کی طرف اشارہ ہے وغیرہ وغیرہ مگر وہ علماء کی رائے
 اور ان کے استنباطات ہیں جو مقدار قبضہ کے کسی صریح امر کی بنا پر
 نہیں بلکہ عملی روایات سے اخذ کردہ ہیں اور یہ ان کی رائے کا درجہ ہے
 نہ کہ شرعی حکم کا پس مقدار قبضہ کے واجب ہونے کی نہ کتاب و سنت
 میں کہیں تصریح ہے نہ اس کا کوئی امر صریح ہے کہ ہم اسے واجب مانیں
 مجبور ہوں اور اس کے ترک پر اپنے کو گنہگار کہنے لگیں۔ بنا پر یہ ہم علماء
 کے ان استنباطات کا احترام کرتے ہوئے مقدار قبضہ کو مستحسن ضروری سمجھیں
 گے لیکن واجب تسلیم نہیں کریں گے یہ حاصل ہے ان شکوک و شبہات کا
 جو مقدار قبضہ کے وجوب کے بارہ میں کہئے جاتے ہیں۔

جواب کی تفصیل

روایات قبضہ وجوب قبضہ ثابت کرنے
 کیلئے نہیں آئیں نہ انداز قبضہ وجوب
 اشارے کے لئے آئی ہیں

جواباً گذارش
 ہے کہ احقر کے
 نزدیک مقدار
 قبضہ کے بارہ

میں وجوب کا یہ سوال ہی مہمل اور لاجینی ہے مقدار قبضہ کی یہ روایات ڈاڑھی میں اس مقدار کو واجب بنلانے کے لئے آتی ہی کب ہیں کہ ان میں اس مقدار کے وجوب تلاش کیا جائے بلکہ غور کیا جائے تو یہ روایتیں ڈاڑھی میں سے وجوب کو ساقط کرنے کے لئے آتی ہیں کیونکہ ڈاڑھی بڑھانے کا وجوب جس میں پوری ڈاڑھی کے ضمن میں مقدار قبضہ بھی داخل ہے (احادیث خمسہ سے ثابت شدہ ہے جن میں اَعْفَاءُ اللَّحْيِ وَغَيْرِهِ كَصَبِغُونَ سے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اور بڑھی ہوئی ڈاڑھی میں مقدار قبضہ ضرور داخل ہے بلکہ اول یہی مقدار آتی ہے ثانیاً وہ مقدار شامل ہوگی جو مقدار قبضہ سے زائد حصہ ہے۔ جہاں تک بھی ڈاڑھی بڑھتی چلی جائے۔ پس جبکہ مقدار قبضہ کا وجوب مع شئی زائد ان احادیث اَعْفَاءُ وَارْحَاءُ وَغَيْرِهِ سے ثابت شدہ ہے تو ان قبضہ والی روایات میں اس کا وجوب تلاش کرنا تحصیل حاصل کے سوا اور کیا ہوگا؟ پس مقدار قبضہ کی یہ روایتیں محض قبضہ کی مقدار کو متعین اور مشخص کرنے کے لئے آتی ہیں اسکا وجوب بنلانے کے لئے نہیں آتیں کہ وہ دوسری روایات در روایات خمسہ اَعْفَاءُ وَارْحَاءُ وَغَيْرِهِ سے ثابت شدہ ہے۔

بلکہ اگر مزید غور کیا جائے تو یہ روایات قبضہ ڈاڑھی کی کسی مقدار میں وجوب ثابت کرنے کی بجائے اس میں سے ایک حد تک وجوب کو اٹھانے

اور ساقط کر دینے کے لئے آتی ہیں کیونکہ اَعْفُوا اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ روایات سے
مطلقاً ڈارٹھی بڑھانا واجب ثابت ہوا تھا جس میں کسی معین مقدار کی قید
نہ تھی اور وجوب سے ڈارٹھی کا کوئی حصہ مستثنیٰ نہ تھا۔ مقدار قبضہ کی روایت
نے بتلایا کہ زائد از قبضہ ڈارٹھی میں سے کاٹ دینا جائز ہے اس کا رکھنا
واجب نہیں تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہوئے کہ زائد از قبضہ کا
بڑھانا واجب نہیں صرف مباح یا مستحب کے درجہ میں ہے۔ پس
اَعْفُوا اللَّحْمَ کے امر سے ڈارٹھی بڑھانے کا جو وجوب اس کے سارے
حصوں پر چھایا ہوا تھا وہ زائد از قبضہ سے اٹھ گیا یعنی مقدار قبضہ کو باقی رکھ کر
دجو پہلے سے واجب تھی، باقی ماندہ حصہ بڑھانا وجوب سے مستثنیٰ ہو گیا۔ اور
اس حد تک کہ اس حصہ کو کٹو اگر آدمی سنت نبوی اور سنت کی پیروی کا اجر و
ثواب کبھی حاصل کر سکتا ہے۔ پس مقدار قبضہ کی روایتوں نے قبضہ سے
زائد حصہ کا وجوب رفع کیا ہے نہ کہ مقدار قبضہ میں وجوب پیدا کیا ہے
کہ یہ وجوب تو مقدار قبضہ اور اس سے زائد حصہ میں پہلے ہی سے
موجود تھا اس لئے مقدار قبضہ کی روایات میں اس مقدار کا وجوب
تلاش کرنا یا تحصیل حاصل ہے یا زائد از ضرورت تاواقیفی کی دلیل ہے۔
فقہاء کے اقوال مقدار قبضہ کے لئے اس حضرات فقہاء کے
موجب نہیں منظر ہو جو ب ہیں مقدار قبضہ کو بیان

کرتے ہوئے اسے واجب فرمانا اور اس سے کم ڈاڑھی رکھنے کو مباح
 و حلال نہ سمجھنا کسی نئے و خوب کا بیان نہیں ہے جو ان روایات قبضہ سے
 ثابت کیا جا رہا ہو بلکہ اس و خوب کا اعلان ہے جو اجماع و بیعت خمسہ سے
 مقدار قبضہ اور اس سے زائد کے لئے ثابت ہے جس کا حاصل یہ ہے
 کہ ان روایات قبضہ سے صرف مقدار قبضہ کی حد تک و خوب رکھنا ہی
 اس سے زائد حصہ سے اٹھ گیا ہے۔ پس یہ بقار و خوب کا بیان ہے
 حد و ث و خوب کا بیان نہیں۔ اندرین صورت جو لوگ مقدار قبضہ کے
 و خوب کے دلائل کسی مستقل امر و صریح عبارت سے مانگتے ہیں۔ وہ بظاہر
 دنیا کو یہ مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ ڈاڑھی کی مقدار خاص کا بیان تو ان روایات
 قبضہ میں کیا گیا ہے اور ان میں کوئی صریح امر نہیں جو اس مقدار کو واجب
 بتلائے صرف حضور کے فعل کا بیان کیا گیا ہے جس سے اس مقدار کا
 و خوب ثابت نہیں ہوتا تو ہم ڈاڑھی میں کسی مقدار کے پابند کیوں نہیں؟
 ہمیں اختیار ہے کہ ڈاڑھی کم رکھیں یا زیادہ لیکن اس مغالطہ کی قلعی ہمارے
 مذکورہ بیان سے کھل جاتی ہے کہ ان روایات قبضہ کا یہ موضوع ہی کب
 ہے کہ وہ کسی مقدار کا و خوب بتلائے وہ تو اس مقدار سے زائد کا و خوب
 ساقط کرنے کے لئے آئی ہیں نہ کہ اس مقدار کا و خوب بتلانے کے لئے
 خواہ اس مقدار کا ہو یا اس سے زائد حصہ وہ اجماع و بیعت خمسہ سے ثابت

ہو چکا ہے۔

حدیث فعلی سے بھی مقدار قبضہ کا
وجوب ثابت ہوتا ہے

یہ دوسری بات ہو کہ
ان روایات قبضہ سے
بھی خود بخود اس مقدار

رقبضہ کا وجوب نکل آئے کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل
د مقدار قبضہ قائم رکھنا و داعی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے متن
کان یاخذ من لحيته من طولها وعرضها حضور اپنی اور داعی
کے طول و عرض میں سے کتر دیا کرتے تھے) میں لفظ کان اسی استمرار و دوام
کی طرف مشیر ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
کے بارہ میں بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہیں جو استمرار و دوام پر دلالت
کرتے ہیں پھر تعامل سلف و خلف بھی یہی ہے جو اہل علم و فضل اور اہل
و رسول و قبول ہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کا داعی عمل جس پر مواظبت بلا ترک
کی گئی ہو وجوب ہی کی علامت اور دلیل ہوتا ہے اور سے تعامل سلف
خود ایک مستقل حجت ہے جو خرید پر آگ ہے اور حسب یہ سب فعلی حجتیں
ایک چیز ہیں جمع ہو جائیں تو ان فعلی روایتوں سے بھی وجوب ثابت ہو کہ اس
وجوب کی قوت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے غرض اس حدیث فعلی سے بھی
مقدار قبضہ کا وجوب نکل آتا ہے۔ گو یا مقدار قبضہ کا ایک وجوب تو اجماع و پیش

خمسہ سے ثابت ہوا جس میں ڈارٹھی کی تطویل بلا تجدید کے واجب قرار دی گئی
 ہو جس میں مقدار قبضہ بھی داخل ہے اور دوسرا وجوب مقدار قبضہ کے دوام
 و استمرار سے ثابت ہوا اگر پہلے وجوب کے بارہ میں تو احادیث خمسہ صریح اور
 نص ہیں کیونکہ وہ بیان ہی کی گئی ہیں اثبات وجوب کے لئے اور دوسرے
 وجوب کے بارہ میں احادیث قبضہ نص نہیں کیونکہ وہ اس وجوب کے بیان
 کے لئے نہیں لائی گئیں بلکہ زیادہ از قبضہ سے وجوب اٹھانے کے لئے لائی
 گئی ہیں گو اس سے مقدار قبضہ کا وجوب بھی لازم آجانا ہے غرض اس طرح
 مقدار قبضہ کا وجوب مطابقتاً و التزاماً دونوں طرح دو قسم کی روایتوں سے ثابت
 ہو گیا فلہذا الحمد والمنة۔

پس سوال ہی غلط ہے کہ مقدار
 قبضہ کے واجب ہونے کی کیا
 دلیل ہے؟ سوال برہہ سے

سوال کرنا اہل سوال سے

روایات حدیث یہ ہونا چاہئے کہ "ڈارٹھی بڑھانے کے وجوب آہل ڈارٹھی کا
 کوئی عہدہ مستثنیٰ بھی ہے یا نہیں" یا علیٰ انما طلاق ڈارٹھی بڑھانے جانا ہی واجب
 ہے پس اسی دوسرے سوال کا جواب یہ روایات قبضہ ہیں کہ زیادہ از قبضہ
 وجوب سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے لہذا اسے کٹا جا سکتا ہے۔

مقدار قبضہ کو نہ ماننے کا حتمی نقصان

پھر بھی اگر کوئی اس مقدار

قبضہ کے واجب ہونے کو جس کا وجوب سابقہ روایات ثابت شدہ ہے (سے)
محض اس لئے تسلیم نہ کرے کہ اس کا صریح امر یقیناً مقدار کہیں وارد نہیں
ہوا جو اس کے وجوب پر دلالت کرے اور یہ روایات قبضہ محض فعلی سنتیں ہیں
جن سے قبضہ کے وجوب پر استدلال نہیں کیا سکتا تو نہ تسلیم کرے اس میں کچھ
اسی کا نقصان ہے روایت اور اس کے ماننے والوں کا کچھ نہیں کیونکہ اس
انکار سے ڈار طہمی بڑھانے کے وجوب مطلق میں تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ
وہ تو دوسری روایات سے ثابت شدہ ہے البتہ خود اس منکر ہی کی حق میں
اس کی مرضی کے خلاف ایک غم و غصہ کی صورت یہ ضرور پیدا ہو جائیگی
کہ مقدار قبضہ کے انکار کا مفاد اس کے حق میں یہ نہیں نکالے گا کہ وہ ڈار طہمی
کی مقدار میں آزاد ہو جائے کہ جتنی چاہے رکھ لے اور جتنی چاہے توڑ کر دے
یا سرے سے رکھنے نہ رکھنے میں مختار ہو جائے بلکہ یہ نکلے گا کہ اس پر بلا
کسی حد بندی کے ڈار طہمی بڑھانے چلا جانا واجب ہو جائے گا جسکے
کسی حصہ کو بھی تراشنے کی اجازت نہ نکل سکے گی کیونکہ جب اس کے
نزدیک صرف قوی احادیث ہی اس باب میں حجۃ ہیں فعلی نہیں تو قوی
حدیثیں جو پانچ صیغوں کے ساتھ ابتدا میں ہم نے پیش کیں ہیں ان میں
بلا کسی حد بندی ہی کے ڈار طہمی بڑھانے کا امر ہے اس صورت میں
قبضہ کے منکر کو اپنی ڈار طہمی ثابت تک بلکہ اس سے بھی نیچے جہاں تک وہ

جائے لیجانی پڑے گی اور طول و عرض میں وہ کتنی بھی بڑھے اور پھیلے
 اسے بحال خود چھوڑ دینا پڑے گا اب وہ تمسخر کی آماجگاہ بنے جیسا کہ
 طبری کا قول ہے یا احمق اور بے عقل ثابت ہو جیسا کہ امام غزالی کا
 قول ہے کہ کلبا طال اللحية نقص العقل و طار طھی مقدار
 واجب سے جتنی زیادہ لمبی ہوتی جائے گی اتنی ہی عقل ناقص ہوتی
 چلی جائے گی، پس روایات قبضہ نے تو طار طھیوں کی زیبائش قائم
 رکھنے کے لئے امت پر احسان کیا تھا کہ ایک حد اعتدال تجویز کر کے
 اس سے زائد کو تراش دینے کی اجازت دیدی تھی تاکہ آدمی نہ ویران
 ریش بن کر بے عقل اور پھکڑوں کے تمسخر کی آماجگاہ بنے نہ کوتاہ ریش
 بن کر عورتوں اور مخنثوں کے مشابہ ہو اور اس طرح اس کا فطری
 حسن ہیبت اور چہرہ کا وقار و تکنت قائم رہے۔ لیکن جب ناقص
 لوگ ہیبت کی اس خوبصورتی اور فطری حد بندی کو مانتے ہی نہیں تو
 انہیں رائے کی آزادی کے بجائے ڈار طھی کی آزادی صلہ میں ملوگی
 کہ وہ ان کی رائے کے خلاف جدھر کو بھی جائے بڑھتی چلی جائے گی
 انہیں اس کے روکنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ خواہ وہ طویل اللحیہ ہو کہ
 احمق ثابت ہوں یا قصیر اللحیہ ہو کہ مخنث کہلائے جائیں۔ پس
 مقدار قبضہ کی روایات کے انکار کے بعد احادیث قولیہ اپنے

انطلاق کے ساتھ اس کے سر اٹھیں گی جن میں قبضہ چھوڑنا تو بھی حد
 قطع ثابت نہ ہوگی۔ پھر اس سے تو یہی پہنچے کہ قبضہ ہی کی مقدار
 کو واجب تسلیم کر لیا جائے۔ اور بقیہ کو غیر واجب مان کر اس کی تراشنے
 نہ تراشنے میں آزاد رہا جائے تاکہ یہ دونوں بد زبیاں سر نہ پڑیں اور
 ادھر اس درمیانی صورت سے عدل و اعتدال حد و کار شدہ ہی ہاتھ
 سے نہ جائے بلکہ یہ مقدار واجب سنت انبیاء سنت
 خاتم الانبیاء سنت صحابہ سنت فقہاء و علماء اور سنت اولیاء
 و صالحہاں بھی ثابت ہو چکی ہے اور وہ بھی ایسی پیشگی اور دوام کے ساتھ
 کہ اس میں کبھی احیاناً بھی ترک واقع نہیں ہوا جو یقیناً سنت سے آگے
 بڑھ کر وجوب عمل کی دلیل ہوتی ہے اس صورت کے ہونے تو
 انکار قبضہ سزا سزا اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے کہ نہ صورت بنتی ہے
 نہ عاقبت ہی درست ہوتی ہے اس صورت میں تو اگر مقدار قبضہ
 بقول منکرین کے محض سنت یا مستحب ہی ثابت ہوتی بھی اسے
 ہاتھ سے نہ دینا چاہئے کیونکہ در صورت سنیت ڈاڑھی بڑھانے
 والوں کے لئے تو کچھ بھی نقصان نہیں کہ وہ سنت پر بھی عمل ضروری
 سمجھتے ہیں مگر ڈاڑھی لپٹ کر انے والوں کے لئے مصیبت ہے کہ
 وہ اس سنت کو چھوڑ کر واجب میں گھر جاتے ہیں اور اس میں کسی

مقدار کا تعین نہیں تو ڈاڑھی بے حد لانی کرنی پڑے گی جسے وہ بہرہ و مست
 نہ کر سکیں گے بہر حال ڈاڑھی کے ساتھ مقدار قبضہ کا فطرۃ سنت
 معقول اور منقول ہونا بھی ثابت ہو گیا اور ساتھ ہی اس کا وجود بہرہ و
 لزوم بھی نکایا ہو گیا یعنی ڈاڑھی بڑھانے کا وجہ بہرہ و مست
 ثابت ہوا جن میں مقدار قبضہ بھی شامل ہے اور اس مقدار سے
 زیادہ ڈاڑھی کھانے کا اختیار ان احادیث فقہیہ سے ثابت ہو گیا۔

تقاضائے محقق و محبت

عشق محمدی کا تقاضا ڈاڑھی
 رکھنا ہے مثلاً انہیں ہے

آخر میں یہ عرض کیے بغیر
 نہیں رہا جاتا کہ واجب
 و فرض اور سنت کی بحث

اپنی جگہ صحیح لیکن یہ سب چیزیں استدلالی ہیں گرویدگان بارگاہ نبوت
 کے لئے جنتوں کی یہ کاوشیں درکار نہیں ان کے لئے تو صرف انہی محبت
 کافی ہے کہ یہ فعل محبوب دو عالم نے انجام دیا ہے اور فلاں فصل سے
 اجتناب فرمایا ہے اس فعل و اجتناب کی استدلالی نوعیت کچھ بھی ہو
 اور صفت حکم و وجوب ہو یا سنت و مستحب عاشق کا مذہب تو یہ ہے کہ

جو آپ سے ثابت ہے وہ طاعت ہے اور جس سے آپ کا احترام ثابت ہے وہ معصیت ہے اسٹڈ لایوں کے لئے یقیناً معصیت یہی ہے کہ اس سے صراحتاً روکا گیا ہو لیکن عشاق کے نزدیک معصیت یہ ہے کہ اس سے ان کے عشق پرورد دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہو عاقل کے نزدیک طاعت و معصیت افعال ہیں لیکن عاشق کے نزدیک جذبات و اخلاق ہیں وہاں گنہگاروں سے کہا گیا ہے کہ جو برا فعل کرے وہ گنہگار ہے۔

بِعِبَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
(جو جہالت سے بری حرکت کرے وہ گنہگار ہے)

مگر عشاق سے کہا گیا ہے کہ الا شوما حالک فی صدارک (جو تھکے سینہ میں کھٹک پیدا کرے) وہی گناہ ہے، پس وہاں تو حرکات و سکنات پر نیکی و بدی کا حکم لگتا ہے اور یہاں خیالات پر۔ وہاں عملی دنیا پر حکم لگے گا اور یہاں فکری و جذباتی دنیا پر۔ پس اسٹڈ لایوں کے یہاں فتویٰ مفتی سے لیا جائے گا لیکن عشاق کے یہاں فتویٰ خود اپنے ضمیر سے طلب کیا جائے گا۔

اِسْتَفْتِ قَلْبِكَ وَ اِنَّ اَفْتَاكَ
اَمْلَفْتُونَ۔

اپنے دل سے فتویٰ پوچھو مفتی
کچھ بھی فتویٰ دے۔

عقدار تو قضا ہی گنہگار ہوں گے اور یہ عشاق دہانتا بھی عاصی

ٹھیسریں گے ان کے یہاں شرعی گنجائشیں یعنی رخصتیں مذہب ہوں گی اور
ان کے یہاں محبوب دو عالم کی زندگی یعنی عزیزیتیں مذہب ہوں گی۔ پس
اس اصول پر جبکہ ڈاڑھی شعاع محبوب ثابت ہوتی اور مقدار قبضہ بھی
اسی کے ساتھ لگی ہوتی ثابت ہوگئی تو اس کے ثبوت کا استدلالی مرتبہ
کچھ بھی ہو اور اس کی صفت حکم واجب و فرض یا سنت و مستحب کوئی بھی
ہو عاشق کے اتنا بخ و پیروی کے لئے مطلقاً فعل محبوب ثابت ہو جانا
ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگرچہ مفتی اسے سنت بھی کہے تب بھی عاشق
اسے فرض ہی کہے گا۔

علاوہ ازیں سنت	عملی زندگی کا نقشہ سنت و مستحب تک کو
مستحب اور واجب	عملی فرض بنا لینے سے پڑتا ہے ان کے
فرض کی اصطلاحیں	مراستب کا فرق نکالنے سے نہیں بنتا
عمل کرانے کے	
لئے نہیں ہیں	

بلکہ حکم کا مرتبہ بتلانے کے لئے ہیں جن کا اثر حکم سے انکار یا پہلو ہوتی کے
موقعہ پر ظاہر ہوتا ہے نہ کہ عمل پر آمادگی کے موقعہ پر پس عملی طور پر سنت تک
سنتیبات کو عملی و شرعی اور عملی واجب نہ سمجھ لیا جائے عملی زندگی کا نقشہ ہی
نہیں بن سکتا بنا رہیں عمل کے لئے عاقل ہونا ضروری نہیں مگر عاشق ہونا

از بس ضروری ہے لیکن دعوائے عشق کے بعد عمل کے میدان میں افعال
 نبوی اور احکام رسالت کے مراتب فعلیت در یافت کرنا اس دعویٰ
 کی تائید اور قلت محبت کی دلیل ہوگا۔ جو عشقانی کے ذریعہ میں ہو ورنہ
 بصیبت ہے۔

عشاق کے حق میں ڈاڑھی بڑھانے
 کیلئے ضمیر کی آواز بھی کافی ہے

غرض محبت کے
 دائرہ میں ترکِ بصیبت
 ضمیر کی آواز سے

ہوگا ہے قانون سے نہیں ہوتا کسی چور کو نہیں دیکھا گیا کہ اس نے تشریحات
 ہند کی دفعات مٹول مٹول کر اور وہ کلام سے ممنوعات قانون کے شرائط
 ممنوعیت پوچھ پوچھ کر چوری سے توبہ کی ہو بلکہ جب بھی کی سوئے ضمیر کی
 آواز پر ہی سہے پناہ میں اسس باکارہ کے خیال ناقص ہیں حجاب بارگاہ
 نبوت اور عشاق باطن بالخصوص سلسلہ بصیبت و ارشاد کے اثرات
 چنگی زندگی بسرنا پاگل و پیروی ہوتی ہے ان قانونی موٹکافیوں میں
 پڑنے کی ضرورت نہیں ڈاڑھی اور اس کی مقدار کے لئے محض ثبوت کافی
 ہے و جو سب کی ضرورت نہیں اور جذبات عشق کے بعد ضمیر کی آواز کافی
 ہے مفتی کے فتویٰ اور واجب و سنت کی تفریح کی حاجت نہیں لیکن جب
 وجوب بھی موجود ہو اور مفتی کا فتویٰ بھی نبی تو ان عشاق کے لئے ریش

راشی ڈبل معصیت ثابت ہوگی :-

بہر حال ڈاڑھی اور اس کی مقدار واجب دماغی بھی کونٹرک کرنا
 نضام بھی معصیت ہے کہ واجب کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھتا بھی
 معصیت ہے کہ خلاف استخوان ہے ذوقاً اور وجداً بھی معصیت ہے
 کہ دعوائے محبت کے منافی اور شہوتوں محبوب کی خلاف ورزی ہے اور
 فطرۃ بھی معصیت ہے کہ سنت بشری کے خلاف ہے اور اس لئے بھی
 معصیت ہے کہ بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ایک عمل ہے۔

ڈاڑھی کو شرعاً مستحسن سمجھنے سے کونٹرک کرنا اور جبکہ ڈاڑھی
 رکھنے کا استخوان
 ذوقاً ہی نہیں استدللاً بھی معصیت ہے شرعی طور پر کسی

درجہ میں بھی دل میں موجود ہو اور کون مرد میں ہے کہ ایسی شرعی نصیحت
 کے بعد اس کے دل میں ڈاڑھی رکھنے کا کم از کم استخوان دل میں نہ ہو
 تو قدرتی طور پر ڈاڑھی نہ رکھنے کی برائی بھی اس کے دل میں ضرور
 موجود ہوگی۔ ورنہ ایمان ہی کی غیر منافی چیز ہے جو ایسی صورت میں ذوقاً ہی نہیں
 استدللاً بھی اسکے لئے دارطہی کا پیمت کرنا روانہ ہوگا کہ دارطہی کا یہ تمکد بہر حال ایک
 ایسی برائی کا ارتکاب ہوگا جسے ایمانی دل محسوس کر رہا ہوگا اور اتنی بات بھی ترک
 دارطہی کے معصیت ہونے کے لئے کافی ہے جس پر ضمیر گواہ ہوگا۔

وَإِنْ تَبَدُّوْا مِمَّا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تَخَفُوْا بِحَاسِبِكُمْ بِرِ اللّٰهِ
فَيُخَفِّرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ
مَنْ يَشَاءُ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ

تم سے حساب لیں گے پھر جس کو چاہیں
بخشیں اور جس کو چاہیں عذاب
دیں۔ اور اللہ تو چیز پر قادر
ہیں۔

منکرین و اٹھ کی حیلہ جوہوں کے مختلف ڈھنگ

شہادت کی نوعیت | جہاں تک اثبات مسئلہ کا تعلق ہے
تھا وہاں تک و شرآنی حدیثی فقہی

اور عشقی و ذوقی مواد سے مسئلہ کا تحقیقی پہلو واضح ہو چکا ہے اس کے
بعد اعتراضات، تاویلات اور الزامات کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی
نہیں رہتی کہ ان پر توجہ کی جائے۔ تاہم کسی مسئلہ کے تحقیقی پہلو کی سائنس
جب تک الزامی نقوشوں کو بھی سامنے نہ لایا جائے اس وقت تک عادتاً
اور عرفاً مسئلہ مکمل نہیں سمجھا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مسئلہ تو ثابت ہو
گیا شکوک قائم رہ گئے۔ اس لئے اس مسئلہ کے بارہ ہیں منکروں کی
طرف حیلہ تراشیوں کے جس قدر ڈھنگ ہمارے علم میں آسکے یا تجربہ
موصول ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اجمالی طور پر انہیں بھی سامنے لکھ دیں

ناظرین اس مسئلہ کے تحقیقی پہلو اور اس کے استدلالی وزن کو
 منے رکھ کر ان حیلہ تراشیوں کی لغویت کو سمجھ لیں اور انہیں سپہ
 نی سمجھ کر خود ہی نظر انداز کر دیں۔ ہم ناظرین کے ذوق سلیم کے حوالہ
 دے ہوئے ان رویوں کو صرف سامنے لے آئیں گے۔ ذوق و قریح
 ہیں کریں گے کیونکہ ہمارے خیال میں وہ قابل جواب یا قابل التفات
 نہیں ہیں مسئلہ کی تحقیقی تقریر جو اس مقالہ میں پیش کر دی گئی ہے
 وہی ان کی کافی تر وید ہے۔

ڈاڑھی کے بارے میں اس مسئلہ سے اختلاف کرنے والوں نے
 تلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ بعض نے اعراض کی بعض نے تر وید
 بعض نے الزام تراشی کی اور بعض نے حیلہ سازی کی۔ غرض مختلف
 رازوں سے اس مسئلہ کو بے اعتبار اور ناقابل عمل دکھانے کی
 سعی کی ہے۔

وَلِلنَّاسِ نِيَمًا يَعْشِقُونَ صَدَّ اِهْبَا.

بعض نے تو اس قانون (ڈاڑھی
 رکھنے) کی حسنیت اور ندرت
 (ڈاڑھی منڈانے یا کترانے)

ڈاڑھی سے بچنے کے لئے

گر پتہ کاراستہ

بچتگی سے ہم کر شرعی دلائل کو سرے سے ندرت بے التفاتی کر دیا اور ایسے

ہو گئے جیسے اس بارہ میں کوئی شریعت ان کے لئے اثری ہی نہ تھی
جس سے وہ تمسک کرتے اور عملاً اس کی طرف جھکتے۔ اور اس
مصدق بن گئے

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَسَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانُوا
كَالْيَعْلُونَ -

اہل کتاب میں سے ایک جماعت
نے اللہ کی کتاب کو پس پشت
ڈال دیا۔ گویا کچھ جاننے والے
نہیں۔

اور جبکہ اس نوع نے کوئی شکری شبہ یا خیالی غلش پیش
ہی نہیں کی تو اس پر کلام ہی کیا کیا جاسے؟

طاہر ہی سے بچنے کے لئے
ناوپلائی کا راستہ

بعض نے اگر قانون اول
کی طرف التفات بھی کیا
مغکوس کیا یعنی اپنی بد عملی کو

حق بجانب ثابت کرنے کے لئے ان شرعی دلائل میں رکیت ناوپلائی
شروع کر دیں اور اپنی ہوا سے نفس یارائے مخالف کو محفوظ رکھ کر
ان خصوص شرعیہ کو اپنے مقام سے ہٹانے اور ان کے معانی کو اپنی
ریاوں کے تابع بنا لینے کے واسطے ہو گئے اور یہی حیرت فون التعمیر
میں مواءضہ کے مصداق بن کر رہ گئے۔ انہوں نے کتاب سنت

اس قسم کی رکبیک تاویلات ہماری سابقہ تقریروں سے روکی جا چکی ہیں۔
جو تہیب اور اصل مضمون میں گذر چکی ہیں۔

طاہرہ سے بچنے کے لئے حکم کی

نوعیت میں سختی کرنے کا حیلہ

بعض کو یہ جرات نہ

ہوتی یا ان میں اتنی

قابلیت تو نہ تھی کہ وہ

خصوص شرعیہ میں تاویل و تخریف کر کے اس کے اصلی مفہوم کو بالکل چھپا دیں

یاد رہے کہ اس کا انکار کر سکیں تو انہوں نے دلائل شرعیہ کو اپنی جگہ رکھ کر

اور اس کے واقعی مفہوم کا اقرار کر کے حیلہ تراشیوں کی راہ اختیار کر لی۔

کسی نے تو حکم شرعی کو بحالہ قائم رکھ کر صرف حکم کی بجٹ پھیرا کہ

آبادی رکھنا محض مباح ہے یا اولیٰ و افضل ہے۔ مستحب و سنت

ہے یا واجب و فرض؟ یہاں تک بھی مضائقہ نہ تھا کہ فی الحقیقت ہر

شرعی حکم ان صفات میں سے کسی نہ کسی صفت سے ضرور مشصف ہوتا

ہے لیکن غرض یہ کیا کہ طاہرہ صی کے حکم کی ان صفات استجاب، سنیت

و جوب وغیرہ میں سے جو صفت بھی ان کے سامنے آئی اس سے اوپر کی

صفت کا نام لیکر انہوں نے پجلی صفت کو لے لیا اور غیر اہم و کھلاسنے کی

کو شش کی کو یادہ قابل عمل ہی نہیں یا ان کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ

وہ کسی بھی صفت حکم کی پیروی کریں جب تک کہ آخری صفت قطعی

طور پر ان کے سامنے نہ آجائے اور وہ اس میں استخفاف یا بلکاپن بھی پیدا
 نہ کر سکیں جس کے یہ معنی ہوتے کہ ان کے نزدیک حدیثات حکم کا تفاوت اور
 فرق مراتب ختم ہو کر شریعت کے سارے احکام اگر ایک درجہ کی ہو جائیں
 اور وہ بھی صرف آخری درجہ کے معنی سب کے سب احکام فرض ہی
 ہوں تب وہ عمل و تعمیل کے مسئلہ پر غور کریں
 چنانچہ ان کے سامنے اگر طوطی رکھنے کو منتخب کہا جاتا ہے تو
 کہتے ہیں کہ منتخب ہی تو ہے سنت تو نہیں کہ اس کی تعمیل کچھ ضروری ہو
 محض استحباب تو کوئی مجبور کن دلیل نہیں کہ اس کی پیروی ناگزیر ہو
 اور اگر ان کے سامنے اسکی سنیت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 واجب کب ہے، اگر اسکی تعمیل لازمی ہو واجب کے ترک پر تو موافقہ
 اشرعی کی دشمنی کی گئی ہے اس لئے وہ لازم العمل ہونا اور سنت کا یہ مقام
 کب پر گاہے لازم العمل سمجھا جاوے۔ اور جب وجوب پیش کیا جاتا ہے تو
 کہتے ہیں کہ یہ کونسا فرض قطعی ہے، اس سے گریز ممکن ہی نہ ہو یا استطاعت
 کرنا معصیت پر تہیہ و توشیح ہوتا ہے اور عمل میں اطمینان اور توفیق
 کیلئے قطعیت کی ضرورت ہے جس سے حکم کے بارہ میں یقین پیدا ہو
 اور یہ صرف فرض کا حقیقہ ہے واجب کا نہیں۔
 لیکن ایسے حیلہ بجا فرادے کے سامنے اگر طوطی کی فرضیت بھی

پیش کر دیجائے تو اس مسئلہ میں پیدا نہ آتی کرو کیونکہ ہوتے ان سے ہرگز جدید
 نہیں جو یہ کہیں کہ یہ فرض سہی لیکن اس کے بارہ میں خدا نے براہ
 راست ہم پر تو کوئی حجت نازل نہیں کی کہ وہ ضروری العمل ہو ہم ہی جیسے
 انسانوں کا بیچ میں واسطہ ہوتے ہوتے ہیں اس کی فرضیت اور
 قطعیت ہی میں کلام ہے نہ پھر اس سے بچے چون و چرا کیسے تسلیم کر لیں؟
 ماننے کے لئے یقین کی طرف ضروری ہے اور وہ اسی صورت
 میں ہو سکتی ہے کہ خدا ہم پر واسطہ بنو کہ اسنی فرماتے۔ چنانچہ اس قسم کے
 حیلہ جو منکروں نے ایک زمانہ میں اپنی کہا بھی تھا جس کو قرآن سے نکل گیا
 بلکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے
 کہ اسے بھلا ہوا عقیدہ دیا جائے۔

بے یقینگی کی شکل
 ان کی جوئی کا حجت نازل نہ ہو

اور اگر کہیں ایسا بھی ہو جائے کہ بعض مجال و اطمینان کی بارہ میں ان پر
 کوئی صحیفہ ہی انرا آتا تو شاید وہ یہ کہنے کہ خدا کی آواز تو ہمارے کان میں آتی
 ہے نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ صحیفہ خدا ہی نے ہم پر بھیجا ہے؟ آخر یہ
 کے گو سالہ پر سنت فرشتہ نے اسی استغبار و محمود اور حیلہ تراشی کی زبان پر چلنے
 ہوتے مرنی علیہ السلام سے کہا ہے کہ خدا کی آواز سے بغیر ہم کیسے یقین کریں
 کہ آئیے ہماری گو سالہ پر سنتی ناپسند ہے۔ ممکن ہے کہ تم نے اپنی ہی طرف سے
 خدا کے نام پر یہ شہادت لگا دی ہو والعیاذ باللہ

لیکن اگر کوئی مریضی صفت انہیں خدا کی آواز بھی سنوائے تو
 پھر شاید وہ یہود صفت ہو کر یہ کہنے لگیں کہ ہم نے خدا کو بولتے ہوئے
 دیکھا تو بے ہی نہیں تو کچھ کیسے مان لیں کہ یہ اسی کی آواز ہے؟ چنانچہ
 ہنکرین یہود نے صورت ربانی سن لینے کے باوجود یہی کہا بھی تھا کہ
 لَسْنَا نَسْمَعُ لَكَ حَقًّا تَرَى اللَّهُ
 ہم اس وقت تک تمہاری بات نہ
 مائیں گے جب تک اللہ کو کھلے بندوں
 مجھ سے نہ دیکھ لیں۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں کو خدا کا جمال جہاں آرا
 بھی دکھلا دیا جائے تب بھی وہ اپنی مہٹ پر قائم رہیں گے اور اس
 وقت انکار کا کوئی اور حیلہ تلاش لیں گے۔ آخر قوم نوح کے بارہ ہیں
 فرمایا گیا ہے کہ وہ عالم آخرت میں خدائے برحق کے روبرو کھڑی ہو کر
 اور اسے دیکھ کر بھی اس کے سچے کلام کو جھٹلا دے گی وہ تو فرمایا
 گئے کہ تم نے نوح کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ کہیں گے کہ کون نوح؟
 ہم اس نام ہی کے کسی شخص سے واقف نہیں ہم نے انہیں دیکھا تک
 نہیں نہ یہ ہم میں آئے نہ انہوں نے ہمیں کچھ سنایا۔

بہر حال نہ ماننے کے ہزار حیلے ہیں اور انکار کی ٹھکان لینے والوں
 کیلئے نہ کلام الہی صحت سے نہ دیکھنا خداوندی حق تو ہی اگر نہ چاہے تو مانیں ہزار ہیں

ظاہر ہے کہ اس راہ کے رہروں کے سامنے کلام بے
 سود ہے کیونکہ ان کے یہاں انکار کی کوئی خاص حد ہی متعین نہیں کہ
 اس سے آگے اقرار و اعتراف کا مقام آئے وہ تو ہر حد پر ہی کہہ کر پیچھا
 چھڑا دیں گے کہ اس مقام سے اوپر بھی تو مقام ہے تو پھر نچلا مقام کیوں
 تسلیم کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ عنوان کھلے انکار کا ہے جس میں منکر کو کوئی
 دلیل سکت نہیں کہہ سکتی تو اس لشوہرہ فقیر کلام کو نام ہی بے سود بلکہ فضول
 ہے۔ اسنے وانے کو سمجھایا جاتا ہے۔ منکر محض کا جواب سکوت کے مراد ہوتا
 نہیں ہو سکتا۔

طاہری سے بچنے کے لئے
 اختلاف علماء کی عذر داری

بعض حضرات نے اس مسئلہ میں
 علماء کے اختلاف کی آڑ لی ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ طاہری

کے رکھنے میں علماء کے احوال مختلف ہیں۔ مثلاً علماء ہند اسکے وجود کو مسترد
 خاص کے ساتھ ضروری جانتے ہیں اور علماء مصر غیر ضروری۔ پس پہلے علماء
 باہم بحث ہیں۔ تب ہمارے محل کا سوال پیدا ہوتا ہے جس کے معنی ہونے کے پہلے دنیا
 سے اختلاف راستے کا اصول ختم ہو اور پھر سارے فروعی اختلافات بھی ختم
 ہو جائیں جن کی شرعاً گنجائش دی گئی ہے۔ تب یہ حضرات عمل کریں۔ دوسرے
 نقطوں میں ایک شرعی کلیتہ پورا کا پورا اسے تب یہ ایک چیز پر عمل کریں۔ اس

طرح فرعیات کا سلسلہ تو دنیا سے ختم ہوا۔ پھر کلیاتی اختلافات کی بھی جبکہ دنیا میں کسی نہیں تو اس ضابطہ کی رو سے اصولی لوگ بھی اس وقت تک عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکیں گے جب تک یہ کلیاتی اور اصولی موضوع کا اختلاف بھی ختم نہ ہو جائے لہذا امور کلیہ بھی گئے۔

پھر کلیاتی امور کے بعد بنیادی اور اساسی باتوں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے تشریح و تفصیلات ہی کا سہی۔ اس لئے یہ طبقہ بھی مذکورہ اصول پر عملی راہ اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ اختلاف بھی ختم نہ ہو جائے پس اصول اساسی بھی رخصت ہو گئے بلکہ یہ اختلافات اس وقت تک نہیں مٹ سکتے جب تک کہ انسانوں کے ذہن و فکر کا مفہم و مفصل اور زور و وجہ ان کا تفاوت اور اختلاف نہ مٹ جائے اور یہ اس وقت مٹ سکتا

ہے جب فطرۃ انسانی میں تبدیلی ہو جائے۔ اور وہ بظاہر بدل نہیں سکتی کہ کائنات میں کیا خالق الہیہ تو ہے یہ سچ ہے کہ جب تک یہ محال اور واقعہ نہ ہو جائے ان حضرات کے عمل کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی یعنی وہ ابد الابد تک عمل نہیں کر سکتے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل سے کئے گا کوئی واقعی ضرر ہے جو یہاں یا آخرت میں مان لیا جائے گا؟ نہیں کبھی نہیں! ان کو کہنے کی صاف بات یہ ہوگی کہ یہ عمل سے جان بچا سکتے کی جیلہ جوئی اور بہانہ تراشی ہے جس کے لئے وہ دیا تھا خدا کے سامنے جو ابدہ ہیں۔ جہاں تک استدلال کا

تعلق ہے اسکے ماننے کا اس طبقہ نے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا کیونکہ جو کچھ ہمیں
 قیمت کے طور پر کہا جائے گا اس میں کسی نہ کسی کا اختلاف نکل آنا ممکن ہے اور
 اختلاف کے برکت ہو سکتے ہیں ان کے یہاں نہ کوئی بات قابل تسلیم ہے نہ قابل
 عمل۔ اس لئے یہاں بھی خوشی کے سوا دوسرا جواب نہیں ہو سکتا۔

سوائے ہی ان اختلافی جزئیات اور فقہ کی مختلف اور مخالف فرعیات

امت مرتومہ کا عمل جس میں صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین اور علماء و اسخین

سب ہی کا عمل داخل ہے مذکورہ اصول پر لغو اور بے اصول ہر جانا ہو کہ

انہوں نے ایسے اختلاف کے ہوتے ہوئے آخر کیسے اور کیوں عمل کر لیا؟ بلکہ

اور آگے لازم پڑھا تو آدمی سے زیادہ شریعت جو ان فرعیات پر مشتمل ہو

پھر ضروری العمل پھر جاتی ہے۔ اس لئے ان شاء اللہ عمل کا یہ عجیب

اصول عمل ہے کہ شریعت کے کتنے ہی اصول ختم ہوں کتنی ہی فرعیات

میں آدمی سے زیادہ شریعت پر سزا ہو اور ان گنت عمل کرنے والے

مخلصان امت کا عمل لغو بنے تب ان حضرات کا شوق عمل پورا ہو گیا ہے

تی پوچھ لڑ پانت سوار طھی کے مسئلہ کو غیر ضروری یا غیر لازم العمل ثابت

کیا جاسکتا ہے؟

طوائف کی سے کتنے کے لئے اسے سن بعض نے اس مسئلہ سے
 نہ وائے کہ قیاس کرنے کا حیلہ بیان چرانے کے لئے

الزامی رنگ کی ویلیوں کی آڑ پکڑی اور کہا کہ ڈاڑھی کے متعلق جس قسم
 کے استدلال پیش کیے جاتے ہیں اسی نوعیت کے استدلال بہت
 سے معاشرتی مسائل لباس وغیرہ کے سلسلہ میں بھی روایات میں موجود ہیں
 حالانکہ انھیں کوئی واجب نہیں کہتا، ہاں زیادہ سے زیادہ افضلیت
 اور انتخاب کا دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ امر و نہی کے حصے وہاں بھی موجود ہیں
 تو پھر اس نوع کے طرز استدلال سے ڈاڑھی کے وجوب پر اندازہ کریں کیا
 جاتا ہے؟ لیکن اس الزام کو قائم کرنے وقت انھیں اس پر غور کر لینا چاہیے تھا
 کہ کسی معاشرتی چیز کو باوجود امر و نہی کے واجب نہ کہنا اسکی دلیل تو ہو سکتا ہے کہ
 کہ ڈاڑھی کے مسئلہ کی نوعیت اس مسئلہ کی نوعیت سے جداگانہ ہے جس سے صفت
 حکم میں فرق پڑے گا لیکن اسکی دلیل نہیں بن سکتا کہ ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں یا
 امر کا صیغہ ہی وجوب کہلاتے نہیں رہا کیونکہ خصوصیات مقام اور خصوصیات
 نوعیت امر و نہی کی نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں جن مسائل میں شعار دین ہو
 کی نشان ہو وہ امر سے واجب ثابت ہوں گے اور جہاں یہ نوعیت نہ ہو بلکہ
 وہ سنن زوائد ہیں سے ہوں جیسے لباس یا عام امور معاشرت اور ان میں کل
 نبوت بھی مستثنیٰ ہو بلکہ تفاوت رہا ہو وہاں بھی امر و نہی انتخاب اور نہی
 کہلاتے ہو جائیں گے۔ البتہ اس فرق کے بارہ میں قول فقہاء اور اسخیں کا ہونا
 ہر کس و ناکس کی مرضی و نشانہ کا اعتبار نہ ہوگا بہر حال امر و نہی سے لباس یا امر

معاشرت کے واجب نہ ہونے کی وجہ سے ڈاڑھی کے امر و نہی کے وجوب میں
 کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ دونوں چیزیں الگ الگ روایوں کی ہیں دونوں
 کی نوعیت بھی الگ ہے اور دونوں کے آثار بھی جدا جدا ہیں جنھیں ایک دوسرے
 پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اگرچہ طریق استدلال کی صورتوں میں ہر جگہ یکساں ہو
 کیونکہ طریق استدلال کا انداز فرض و واجب ہیں یہی وہی ہے ہمارا جو سنت و
 مستحب کے اثبات میں ہوتا ہے مگر پھر بھی فرض فرض رہتا ہے اور سنت سنت
 بعض نے ڈاڑھی کے مسئلہ کو بلکہ اور غیر اہم بنام سے لے کر لے کر بھی کہا کہ اس
 مسئلہ میں بعض کتابیں ایسی طویل و بسیط بھی لکھی جا چکی ہیں جن میں کتاب و سنت
 سے اس کثرت سے دلائل پیش کئے گئے ہیں جس قدر کہ اس مسئلہ میں ممکن ہو سکتے
 تھے اسکا مقصد اگر شخص خبر دینا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسکی تصدیق نہ کریں
 اور مصنف کتاب کیلئے ہزار ہا چیز کا کلمہ استعمال نہ کریں اور اگر یہ عرض ہو کہ جب ہم
 نے کثیر الدلائل کتاب کو نہیں مانا تو اس کتابچہ کو کیسے مان سکتے ہیں جن میں دلائل کا
 اتنا ذخیرہ نہیں تو یہ ذمہ دار ہی نہ مانے شیروانوں کی جو ہمارا اس سے کوئی تعلق
 نہیں۔ اور اگر یہ مدعا ہے کہ چونکہ اس مقالہ کے دلائل کا عدد کم ہے اس لئے
 یہ قابل التفات نہیں تو فن استدلال کی کسی بھی دفعہ کی رو سے اثبات مدعا
 میں کثرت دلائل درکار نہیں قوت دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دلیل بھی صحت
 و عین سے آجائے تو ثبوت مسئلہ کے لئے کافی ہے پس کسی طویل رسالہ

کا نام لیکر مختصر رسالہ کو رو کر دیا جانا ایسا ہی ہو گا جیسے فرض کا نام لیکر واجب
 کو چھوڑ دیا جانا یا واجب کا نام لیکر سنت و مستحب کا رو کر دیا جانا۔ پھر بھی اگر یہ
 قلیل الدلائل مقالہ و رد و اعتناء نہ ہو تو اس کثیر الدلائل ہی رسالہ کو قبول کر لیا
 جائے۔ بہر حال اس سے بھی ڈار طبعی کھنڈے ہی کا ثبوت دیا گیا ہو گا نہ کہ ڈار طبعی
 منڈانے کا۔ مقصد تو ہدایت و عمل ہے کسی رسالہ اور کسی کے رسالہ سے بھی ہو
 محض احتمال آفرینی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ تاریخی ثبوت سے زیادہ وقعت رکھتی ہے۔

ڈار طبعی سے بچنے کے لئے
 دلیل خاص کا مطلب ہے

بعض نے دلائل کی کثرت
 اور قوت سے زور دیا ہے کہ
 آخر کار اس مسئلہ ہی سے
 دنیا کا رخ پھرنے کے لئے
 یہ شخصیتوں کا سوال کھڑا کیا یعنی ڈار طبعی کو
 مسئلہ میں اس کی سنیت یا وجوب سے تو انکار نہیں کیا اور نہ اس کے
 قابل عمل ہونے سے منحرف ہونے بلکہ اپنی بے قیدگی عمل کو برقرار
 رکھنے کے لئے یہ کہہ نفس فریبی کا حق پھر بھی ادا کیا کہ علماء سلف میں
 مثلاً فلاں فلاں سے تو اس کے بارہ میں کوئی قول منقول ہی نہیں پھر
 اسے کیسے مانا گیا جائے یا یہ کہ یہ مسئلہ مثلاً جبکہ فقہ حنفی کا ہے تو صاحب
 مذہب دارام ابی حنیفہ سے تو کوئی قول اس بارہ میں منقول ہونا چاہئے
 تھا اور جب نہیں ہوا تو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہی کہلانے کا مستحق نہیں کہ حنفی

لئے اس کی تعمیل ضروری ہو۔ لیکن یہ حیلہ عمل سے جان بچانے کے واسطے
کافی نہیں ہو سکتا۔

کہ کسی بھی فقہ کے ہر جرم میں صاحب مذہب کا قول منقول ہونا
ضروری نہیں امام مذہب کے سکوت کی صورت میں ان کے فقہ کے
ابن مبصر اور ناقلان مذہب تلامذہ کا قول بھی صاحب مذہب ہی کا
قول شمار کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے آدھی اسی فقہ کے
دائرہ میں رہتا ہے۔ بالخصوص جبکہ مسئلہ سماعی بھی ہوقیاسی نہ ہو تو اس
میں تو تلامذہ کا قول بہر صورت اوپر کی نقل ہی سمجھا جاتا ہے جسے تلامذہ
سواقیاس سمجھ کر تلامذہ کا قول نہیں کہہ سکتے سیکڑوں مسائل ہیں امام
ابو اوسیف و حمزہ و زفر رحمہم اللہ کے اقوال سے استناد کیا گیا ہے۔ کتنی
ہی تفصیلات ہیں مشائخ کے اقوال معنی ماننے گئے ہیں اور وہ سب کے
سب فقہ حنفی کے ہی اصول کے تحت ہونے کے سبب فقہ حنفی ہی
کی آواز سمجھے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ صاحب مذہب کے مخالف
قول منقول ہوتا ہے اور پھر بھی ان کے تلامذہ کے اقوال پر فتویٰ
ہوتا ہے جو قول امام کے صراحتاً خلاف پڑتا ہے مگر پھر بھی تعمیل کنندہ
اسی فقہ کے پیرو اور صاحب مذہب امام ہی کے نتیجے سمجھے جاتے ہیں و جب
یہ ہے کہ مذہب کے معنی اقوال کے نہیں اصول کے ہیں جن پر خود اقوال

بنی ہوئے ہیں اور فقہ میں درحقیقت انہی اصول کی پیروی کی جاتی ہے قول کی
 صورت کچھ ہی ہو۔ اگر ان اصول مسلمہ پر جو صاحب مذہب کے منقول ہو سکے ہیں
 انکے علاوہ کے اقوال بنی ہوں تو نہ صرف یہی کہ وہ واجب التسلیم ہوں گے
 بلکہ ضرور صاحب مذہب کا قول سمجھے جائیں گے۔ اور کہا جائیگا کہ اگر صاحب مذہب
 ہنرمیہ کی صورت میں کوئی قول منقول نہیں تو کیلئے اور اصول کی صورت میں منقول ہے۔
 گو یا فتویٰ منقول نہیں تو بہار فتویٰ ضرور منقول ہو جس پر فتویٰ بنی ہوتا ہے اور
 وہ اصول اور کلیہ ہی جس سے فتویٰ تلامذہ نے نکال کر سامنے رکھا ہے نہ ہوا امام کا
 قول خود اپنے اصول کے خلاف نہ پائے اس اصول کے کسی خواص پہلو کی رو سے
 اور یا وقت کی کسی خصوصیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ نیز جن اس صورت میں امام کے
 سکوت کو سکوت باور نہیں کیا جائیگا بہر حال سماعی مسائل میں امام کا قول منقول
 ہو یا نہ ہو مگر مخالف منقول ہو تو علاوہ کہ قول امام ہی قول شمار ہوگا۔ اور
 واسطہ بلا واسطہ ہر ایسا کلام قول امام کو نہ کہ اور منقول مانا جائیگا۔ اندرین
 صورت اس مسئلہ میں یہ کہنا کہ "اگر طاعی کا مسئلہ ضروری ہوتا تو اس بارہ میں
 امام اہل حنیفہ کا کوئی قول ضرور ہوتا اور حسیب نہیں ہے تو ثابت ہو گیا کہ مسئلہ غیر
 ضروری العمل ہے" محض نقصان ظہیر اور حیلہ توفی سب بیان حقیقت نہیں اور یہ
 کہا جاسکتا کہ "اگر یہ مسئلہ غیر ضروری ہوتا تو امام صاحب کے کوئی قول مخالف ضرور
 منقول ہوتا اور حسیب نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا کہ مسئلہ ضروری العمل ہے اس صورت

میں منکروں کو کسی تائید میں قول کے مطالبہ کی گنجائش نہیں بلکہ مثبتین کو انہی مخالف
 قول دکھلانے کے مطالبہ کا موقع ہے جسے وہ نہیں دکھلا سکتے ہیں مخالفت قول
 وہ نہیں دکھلا سکتے اور تائید میں قول سکوت کے تحت ہر نفسی کے تحت نہیں ہر حکم
 بیان کے لیے جبکہ بعض بیان میں ہے اس مسئلہ تحت اگر ہاں ہے اس میں ہے اور مثبتین
 نہ ہوتی ہے نہ مخالفت کے لیے اگر بالفرض امام صاحب نے کوئی تائید میں قول مسترد
 نہیں کیا تو کوئی تائید میں قول بھی منقول نہیں ہو سکتی وہ نہیں کہ منفق پہلو کو تو سوائے
 لیا جائے اور مثبت پہلو کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ درہر ایک کسی مسئلہ
 ماننے یا انکار کے کا یہ کہتی یا اصول طریقہ نہیں کہ اس مسئلہ میں فلاں عالم
 کہتے ہیں کہ الہذا وہ غلط ہے بلکہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں فلاں نے یہ کہا ہے
 فلاں اصول کی رو سے وہ صحیح یا غلط ہے بہر حال مسئلہ کا ثبوت مثبت پہلو
 ہوتا ہے منفی سے نہیں۔ اس کی بنا پر قول پر ہوتی ہے عدم قول پر نہیں بلکہ
 پر ہوتی ہے جمہول پر نہیں اس لئے قائلین کے اقوال کو چھوڑ کر ساکتین
 سکوت کو بطور معذرت پیش کرنا حیلہ ہوتی ہے نہ کہ معذرت یا حجت۔
 یہ ساری گفتگو علی سبیل التشریح اس تقدیر پر ہے کہ مسئلہ نہ ہیجنت ہیں امام
 ابوحنیفہ کا کوئی قول فقہ حنفی میں منقول ہو جیسا کہ ڈاڑھی سے گریز کنندروں
 متحدی کے ساتھ ہر ایک مطالبہ کہتا ہے کہ امام صاحب کا ڈاڑھی کے بارہ میں کو
 قول ہے ہی نہیں تو اس مسئلہ پر فقہ حنفی سے کسے غور کیا جائے لیکن وہ

ہے کہ ان حضرات نے جو شش انکار میں پلا مطالعہ یا سرسری مطالعہ سے یہ مذکورہ
 دی کیا۔ ورنہ امام صاحب کا قول ڈاڑھی اور اس کی مقدار کے بارے میں اعتراض
 جو اور نقل ثقات سے منقول ہے امام محمد کتاب الآثار میں فرماتے ہیں۔

محمد قال أخبرنا ابو حنیفة

عن الہیثم بن ابی عمیر انہ

عن یقین علی بن یحییٰ بن یحییٰ

عن ما تحت القبضة

عن محمد و بہ ما تحت

عن قال ابی حنیفة م۔

تاریخ آثار حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ دار جموری

بیس نکھن

ابن جبیر وہ ہذا البکر وہ پچھری "ناسیہ انہی کسی کی ہذا پچھری سے

نکھن ڈاڑھی رکھنے کی ضرورت سے انکار کیا گیا کہ اس بارہ میں

امام ابو حنیفہ کا قول دکھلا یا پچھری۔ درمیں کا دکھلا ڈاڑھی یا سیکے ڈیکے

کانہ تھا تو اسے کھل کے ہیں کیا حیل چیت ہاچی رہی؟ موشہین سے

اپنے ڈیکے گویا تہذیبی بالجمالی کی صورت پر لکھی کہ نہ لکھیں نہیں ہو گانہ

رہا ناچھنی نہ فقہ کی عام متداول کتابوں میں امام صاحب کا قول علی گانہ

کہ عمل کا یہ فریضہ ہم پر ہمارا ہونا چاہیے لیکن فقہ حنفی چند و درسی کتابوں کا نام نہیں بلکہ وہ ایک عظیم ذخیرہ ہے جو درسی غیر درسی کتابوں کے طویل و مختصر میں پھیلنا ہوا ہے چنانچہ اس میں سے روایت مذکورہ نکل آئی اور امام صاحب کا قول بھی سوائے اگیار اب جبکہ منہ مانگی وہ دلیل مل گئی تو ایک اقرار ہی پیشیت سے مسائلوں کو اپنے موجودہ عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں؟

حاشیہ کلام امام ابو حنیفہ کا قول اس لئے پیش کیا کہ ایک

حنفی کے لئے کتاب و سنت کے عظیم نشان قمریوں و داخل ہونے کا دروازہ فقہ حنفی ہے کہ کتاب و سنت سے اس مسئلہ کے استنباط کرنے میں فقہ نے اور بالفاظ دیگر امام ابو حنیفہ کی عارفانہ اور زکیمہ ریسرچ سے رہنمائی کی اس لئے اس سلسلہ میں چھوٹا شک و تفرقہ سہاقتی ہے ان کا قول اول بھی ہے اور آخری بھی ہے اور اسی لئے سائنس نے بالآخر میدان میں اسی قول کے مطابق کاپی ہینڈنگ کا نام سے بھی کلام کو اسی قول پر ختم لیا تاکہ ذہنوں میں یہ آخری دلیل قائم نہ ہو کر دوسرے تمام مذاہب کو ابھارتی رہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا نام لینے والوں کے لئے دائرہ ہی رکھنے کے مسئلہ میں کسی

حیلہ بہانہ کی گنجائش نہ رہے۔
 گو ایسے لوگوں کے لئے جو ترک عمل کی ٹھکان کر کے عملی
 کی محنتیں بہت کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہوں جو بہت فرسٹ کلاس
 بجائے خود بے خبر کی آواز اور اس کا بالمشافہ حکم سنا دینا بھی
 کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اپنی کے نفس کا تقاضا اپنی
 ہی کسی غرض سے نہویا بے نفسی پیدا نہ ہو جائے۔ اس لئے دلیل
 کی کوئی بھی طاقت انہیں متاثر یا مستطاب نہیں کر سکتی تاہم سوال
 منقول ہونے پر اپنا اثر بھی سمجھا گیا کہ تاہم خدا اس مسئلہ کو
 سوچنے پر پیش کر دیا جائے اور مخالفین کی محنتوں کو اسکا کافی و شک
 قلع کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ بد عملی کے لئے کوئی مقبول عذر
 باقی نہ رہے۔ اگر آج نہیں تو ممکن ہے کہ کل ان میں قبول و تسلیم
 کے رجحانات پیدا ہو جائیں۔ ورنہ ان مذہب لوگوں کے راہ
 یقین پر آجائے کی تو اقامت واقع ہے جو شک اہل انہوں سے
 شکریہ و مشہدات کا شکار بنا دیتے گئے ہیں مگر وہ بے سبب
 دل اس دلیل سے کھل آئے گئے خواہشمند ہیں اور یہ بھی نہیں تو
 کم از کم اپنا اثر عن تو ادا کر دیا گیا جو ایسے سوال است و
 استفسارات کے وقت فراموش نہ ہوتا تھا۔

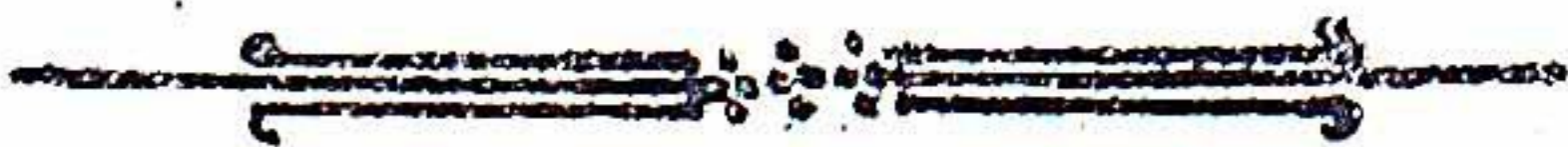
قَرَأْتُ فَتَأْتِي أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِحَرْسِطُونَ
 قَوْمًا اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّلُهُمْ
 عَدَا بِيَأْتِي بِيَدًا؛ قَالُوا مَعْرِزَارَةٌ
 إِلَى قَوْمِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔

اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم اس قوم کو کیوں
 نصیحت کرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر نیوالا یا عذاب
 شدید دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا۔ تاکہ ان
 کے پروردگار سے معذرت کی جاسکے اور شاید کہ وہ
 لوگ باز آجھائیں۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَىٰ وَأَخْرَأُ

مکتبہ طیبہ عمقر لکھنؤ مدیر و ادارہ العلوم دیوبند

۲۶ رومی الحجہ ۱۳۶۴ھ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

مَنْ حَمَلَهُ

جزا میں نیست کہ شراب اور حوا اور بیت وغیرہ
اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کی کام ہیں

الْمَيْسِرُ

قرآن شریف و احادیث کی روشنی میں مروجہ کھیلوں کے احکام معلوم
کرنے کے عام فہم اصول اور طریقے جمع کی حقیقت پر بصیرانہ اور رسالہ
رشیحہ قلم

حضرت مولانا حافظ قاری مشرف علی صاحب تھانوی

مناشر

إِدَارَةُ عَمَلِيَّةِ رَجِسْتَرِ مَدِينَةِ بَانْدَا بِمَدِينَةِ بَانْدَا

زینچاب نیشنل پرنٹنگ پریس لاہور

کھنڈا

ذیر نظر رسالہ، مولانا حافظ قاری مشرف علی صاحب زیدت
 مکارم کی تالیف ہے۔ مولانا موصوف، عالمی شہرت رکھنے والے علمی
 خاندان کے ایک اہم رکن اور موجودہ دور کے مشہور عالم حضرات مولانا
 مفتی محمد احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم مفتی اعظم جامعہ اشرفیہ
 لاہور کے خلف اکبر و ارشد ہیں اور اس بات کی شاید ضرورت نہ ہو کہ
 حضرت مفتی صاحب موصوف حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ کے خاص الخاص اعزہ میں سے ہیں۔ مولانا نے محترم نے اس
 رسالہ میں جوئے اور شطرنج کی تعریف اور ان دونوں سے متعلقہ مسائل
 کو وضاحت اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ
 تحقیق طلب حضرات اس مختصر رسالہ کو متعلقہ مسائل میں اطمینان بخش
 پائیں گے۔

شوقی الاسعدی

دارالعلوم اسلامیہ (رجسٹرڈ) لاہور

۲۱ فروری ۱۹۶۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المبیس

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّعُكَ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

مبیس اور تقاریر کی تعریف | مبیس اور تقاریر یہ دو لفظ اصلاً شرعیات میں کسی ایسے معاملہ کیلئے

مستعمل ہیں جس میں نفع اور نقصان مبہم ہوں یعنی جن دو افراد کے درمیان معاملہ ہے ان میں سے ایک یا دو نہ چل سکے کہ کس کا نفع ہو گا اور کس کا نقصان۔ یا ایک ہی شخص کے حق میں نفع و نقصان کا علم نہ ہو سکے مثلاً چند آدمی ملکر یہ صورت بنائیں کہ چند کاغذ لیکر ان پر نمبر لکھیں اور گولیاں بنا کر ایک جگہ جمع کر دیں پھر یہ شرط لگائیں کہ جس کا فلاں نمبر ہو گا وہ اتنے مال یا اتنے روپے کا مالک ہو گا اور فلاں نمبر والا محروم ہے اس کا کوئی حصہ نہیں اور فلاں نمبر والا اتنے کا مالک ہے غرض ایسے ہی نمبر مقرر کر کے قسمت آزمائی کرنا یا وہ معاملہ جس میں ایک کا نفع دوسرے کے نقصان کو مستلزم ہو یعنی دو شخصوں میں جب اس قسم کا معاملہ ہو جائے

ایک کا مال دوسرے کے پاس جانے کا امکان ہو اور دوسرے کا مال اس کے پاس آنے کا امکان ہو۔ گویا طرفین کا مال خطرہ میں پڑ جائے اس کا نام بیس ہے (شامی ج ۵ ص ۳۵۵) ابن سیرین کا قول ہے کل شئی فی خطر فہو لبیسر یعنی جس معاملہ سے مال خطرہ میں پڑ جائے وہ بیس ہے ان سب صورتوں کو اصطلاح شریعت میں بیس اور قمار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہیں اس کو شرط بدھنا اور جو اکھیلنا کہتے ہیں۔ اس کی متعدد صورتیں خارج ہیں۔ قریب قریب ہر ملک میں کیا بلکہ ہر شہر میں بے شمار صورتوں میں قمار یعنی جو اکھیلنا جاری ہے اور تقریباً اس کا امتلاء اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اذہان اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے کہ اس کا حکم شرعی کیا ہو گا گویا یہ لوگوں کی طبیعت ثانیہ میں چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اب اگر اس کا حکم کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ اپنی طبیعت سے اتنا مجبور ہو چکا کہ حکم معلوم ہوتے ہی بجائے اسکے کہ طبیعت کو شرعی حکم کے تابع بنائیں اور بری عادت سے بچنے کی سعی کریں اور پرانا قانوں سب نئے تاویلات کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں قمار کو اس پر مجبور کرتے ہیں کہ اب اسکو جائز کہو اور پرانی حکایتیں پھانسا دیں اور پرانا قانون سب نئے رنگ میں تبدیل کر دو معاذ اللہ۔ بہر کیفیت آغاز سخن یہ تھا کہ قمار کی بے شمار شکلیں خارج ہیں مگر لوگ ان کے احکامات سے غافل ہیں اس لئے زیرمضمون کی ضرورت پڑی اس کی جتنی صورتیں ہیں ان سب کو علیحدہ علیحدہ شمار کر کے اگر حکم بتایا جائے تو شاید اس مضمون کے

طول کو شب بھر یا شیطان کی آنت سے تشبیہ دینی پڑے اور
 تو ناممکن ہے کیونکہ دو راہنما چہرت پسند ہو چکا کہ جس کا تصور بھی
 بعید ما معلوم ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ ہر دن ایک نیا کھیل ہم لیتا
 ہے اور یہ نیا کھیل اگرچہ کسی پرانے کھیل کے بالکل ہی مشابہ کیوں
 نہ ہو لوگ پہلے کھیل کا حکم دوسرے کیلئے تشبیہ نہیں کرتے بلکہ اس سے
 کھیل کو حکم شرعی سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ احکامات شرعیہ کو یہ
 کہا تشبیہ کر کے سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب احکامات پہلے کھیلوں
 کیلئے ہیں جو کھیل ہم کھیلتے ہیں نہ یہ کھیل پہلے کھانا اس کا حکم شرعی ہے
 موجود ہے جب تمام کھیلوں کا علم ممکن نہیں تو انکا جائزہ علیحدہ
 حکم معلوم کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قاعدہ کلیہ اور
 قانون کلی ایسا معلوم ہو جائے کہ اسکو منتر کہ کسوٹی کے بنا کر ہر کھیل
 کو اس پر کھلایا جائے تو شاید ہر کھیل کا حکم معلوم ہو سکے کیونکہ وہ
 کسوٹی کسی ایک کھیل کیلئے تو ہوگی نہیں کہ اس کے پرانا ہونے سے
 یہ کسوٹی بھی پرانی ہو جائے بلکہ وہ تو ہر کھیل کے لئے ہی
 ہوگی اور ہر آنے والے کھیل کو پرکھ کر اس کا جواز و عدم جواز متعین
 کر دے گی۔ کیونکہ وہ ایک قانون ہے اور قانون و اصول کسی
 ایک کام کے لئے نہیں مرتب ہوتا بلکہ تدوین قوانین کے وقت سے

اس وقت تک جب تک اس اصول کا ایقام سے ہر فعل کا حکم
بتانے میں بطور مستنقل ہوتا ہے۔ مروجہ دور حاضرہ کھیلوں کا حکم
معلوم کرنے کے لئے یہ تین اصول متعین ہیں:-

اصول اول قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ اِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَسْمَارُ رِجْسٌ - اِنَّمَا

فَاَجْتَنِبُوا رِجْسًا - ترجمہ۔ یقیناً شراب اور حوا اور
بیت و شہرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندمی پائیں شیطانی کام ہیں
ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو سلاخ ہو۔ اس میں لفظ میسر و خصال
بے کھیلوں کے لئے وہ ہے کسوٹی اور اصول جس کی وضاحت پہلے
گزر چکی کہ ہر اس معاملہ کو کہتے ہیں جس میں ایک مال دوسرے کے
پاس چھانچا امکان ہو اور دوسرے کا مال اس کے پاس آنے کا
امکان ہو (مثالی ج ۵ صفحہ ۳۵۵) یعنی کھیل میں اس قسم کی شرط لگانا
جائز ہے جس سے طرفین کا مال خطر میں پڑ جائے۔ یہاں ایک بات
یہ قابل ذکر ہے کہ اس شرط کا دو طرف سے ہونا شرط ہے۔ کھیل کے
دوران اس شرط کی وجہ سے دونوں اپنے مال پر اعتماد نہ کر سکیں بلکہ
ہر ایک کے لئے نفع اور نقصان دونوں پہلو برابر ہوں یہ صورت
میسر میں داخل ہوگی اور اس کا مدلول قطعاً حرام ہوگا۔ درمختار میں

وحرماً لو شرط فیہا من الجانبین لانه یصیر قساراً
 (شامی ج ۵ ص ۳۵۵) یہ ایک کسوٹی ہے اب اس پر تمام کھیلوں کو چھوڑنے
 جائے جس کو جتنی مناسبت ہوگی اس پر اتنا حکم لگ جائے گا جس طرح
 چائتر میں شقوق ہیں ایسے ہی ناجائتر میں بھی شقوق ہیں (مکروہ تحریمی
 مکروہ تنزیہی حرام قطعی) عیبر صریح حرام ہے اب اس سے جس
 کھیل کو جتنی مناسبت ہوگی اس پر اتنا ہی حکم لگ جائے گا۔ اگر کم
 مناسبت ہے تو مکروہ تنزیہی زیادہ ہے تو مکروہ تحریمی بالکل عنایت
 ہے تو حرام ہوگا۔ مگر یہ تمیز اور تفریق توجہ دور گذشتہ کھیلوں میں
 تو دور گذشتہ کے علماء کے اقوال و تشریحات کا محتاج ہوگا۔ اور
 دور حاضر کے کھیلوں میں دور حاضر کے علماء کا برہین کے سپر ہے
 عوام میں کوئی اس کا مجاز نہیں کہ اپنے فہم سے فرق نکال کر حکم
 لگا دے بلکہ ہر آدمی کو علماء کا برہین کے فیصلہ کا نتیجہ ہونا ضروری ہے۔

اصول ثانی | کھیلوں کے ناجائتر ہونے کا مدار ایک تو اس
 پر ہے کہ ہر وہ کھیل جو انسان کو اتنا مشغول کرے یا ہو کہ اس میں شہمک
 ہو کہ آدمی نماز روزہ و عبادت الہیہ سے غافل ہو جائے وہ بھی
 ناجائتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

ما السہاء عن ذکر اللہ فهو المیسر (براہہ آخر ص ۴۷)

بیہقی میں ہے من طریق معید اللہ بن عمر قلت للقاسم

لقد لا التردیکر ہوتھا فیما بال الشطر نیم قال کل

ما السہی عن ذکر اللہ فهو المیسر (بیہقی) اس کلمہ کے

تحت جو کھیل ایسے داخل ہوتے ہیں جن کا خاصہ ہی غفلت عن

العبادات ہے وہ تو بالکل ناجائز ہوتے اور جن کھیلوں کا خاصہ

تو نہیں ہے یعنی وہ کھیل تو اتنے دلچسپ اور طویل نہیں ہوتے

کہ ان میں مشغول ہو کر آدمی نماز اور سلام کے جواب وغیرہ سے

غافل ہو جائے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے تو وہ بھی ناجائز ہوں گے

مگر ان کے کھیلنے پر اتنا گناہ نہیں گا جتنا ایسے کھیل پر ہو گا ہے

جس کے متعلق یہی طور پر یہ معلوم ہو کہ اس کی دلچسپی نماز وغیرہ

سے غافل کر دیتی ہے۔

اصول ثالث | جس طرح کسی کھیل کے جواز و عدم جواز میں

گذشتہ دو اصولوں کا دخل ہے ایسے

ہی اس تیسرے اصول کو بھی جواز و عدم جواز میں پورا پورا دخل

ہے یعنی اس پر کھ کر بھی جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جاسکتا

ہے وہ اصول ہے تشہیر المسایین۔ حدیث شریف میں ہے

من تشبه بقوم فهو منهم آھ۔ یعنی جو شخص کسی قوم کے
 ساتھ تشبہ کرے گا وہ انہیں میں سے شمار کیا جائے۔ اس
 اس کلیہ کے تحت جیسے مذہب میں تشبہ اختیار کرنا عادات
 اخلاق میں تشبہ اختیار کرنا طرزِ ہائش اور لباس وغیرہ میں
 تشبہ اختیار کرنا داخل ہیں ایسے ہی کھیلوں میں تشبہ اختیار کرنا بھی
 داخل ہے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم عربی کمان لئے ہوئے تھے آپ نے ایک شخص
 کو دیکھا کہ فارسی کمان سے کھیل رہا ہے فرمایا۔ ما هذا
 وعلیک یہذا۔ واثباتاً لحدیث داماد الفتاویٰ نے
 ج ۲ ص ۲۲۲ معارف ہوا کہ کھیلوں میں بھی تشبہ بظہر المسلمین غیر پسندیدہ
 ہے یہی وجہ ہے کہ اس اصول کے تحت فقط کراہت ثابت ہوتی
 ہے حرمت نہیں اس اصول کے تحت بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس کھیل میں
 غیر مسلموں سے جتنی مشابہت ہوگی وہ اتنا ہی قبیح ہوگا۔ یہ بین
 اصول ہیں اب ان تینوں کو ملا کر یہ کھیل کو پرکھنے پر ہے مستند
 اگر کھیل میں غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ ہے تب بھی وہ ناجائز
 ہوگا اور اگر تشبہ تو نہیں مگر اس کا خاصہ ہے غفلت عن الصباہ
 کہ اس میں شہرک ہو کر نماز روزہ کا خیال نہیں رہتا تب بھی وہ

ناجا تشر ہو گا۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں
اصول اول تو نہیں پایا جانا یعنی شرط اور جو تو نہیں اگر جو
ہو گا تو اصول اول کے تحت میسر کا مدلول حکمی بنے گا
اور ناجا تشر ہو گا۔

یہاں تک تو کھیلوں پر حکم لگانے کے لئے ان کے اصولوں کا
تعمین ہوا اب سنئے کہ اصول اول یعنی قمار و میسر کے مرتکب کا
کیا حکم ہے اور وہ عبارت تو بعض کھیلوں کو صراحتہ میسر میں
داخل کرتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟

اعتقاد اور عمل میں سرق قمار اور میسر جو حکماً حرام
قطعی ہیں ان کا مرتکب

مرتکب کبیرہ ہوتا ہے جیسے اور معاصی سے اجتناب ضروری
ہے ایسے ہی اس سے بھی اجتناب ضروری ہے اور اگر مرتکب
ہوا ہو تو وہ ضروری ہے اسکو اعتقاداً اجماعاً سمجھنے والا کافر ہو
جاتا ہے کیونکہ ان کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اور
نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

جیسے اس فعل کا ارتکاب حرام ہے ایسے
و عورت عمل ہی کسی کو اس کے ارتکاب کی رغبت

ولانا اور دعوت دینا بھی ناجائز ہے حدیث میں آتا ہے۔

من قال لصاحبہ تعالیٰ افاضتہ فالی تصدق یعنی اگر

کبھی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جو اکھیلیں تو اسکو چاہیے

کہ مال خیرات کرے کیونکہ اول تو اس دعوت سے ہی دعوت

دینے والا ایک گناہ کا مرتکب ہو گیا اگرچہ ابھی عمل نہ کیا ہو

تو اس گناہ کی تلافی کے لئے صدقہ کرے دوسرے صدقہ کا

حکم اس لئے بھی ہے کہ قرآن کی آیت سے خمر اور پیر دونوں کا

نجس ہونا معلوم ہوتا ہے چنانچہ آیت میں نجس کا لفظ

موجود ہے جس کی تفسیر قاضی بیضاوی نے فتاویٰ

سے کی ہے جس کے معنی ہیں "وہ چیز جس سے عقل سلیم نفرت

کرے۔ تو کیوں کہ نجس ہیں اور نجس چیز کے اپنانے سے

ادھی خود نجس ہو جاتا ہے اس لئے طہارت کی ضرورت ہے

اور صدقات و خیرات بھی ایک گونہ ذریعہ طہارت ہے

جیسا کہ قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے ارشاد

باری ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطہرهم

وتزکیہم بہا۔ لئلا یجحدوا لوگوں کے مالوں سے صدقہ

لے لیجئے کہ ان کو پاک کر دیں اور اس سے صفائی پیدا کر دیں۔

اور حدیث شریف میں بھی کئی جگہ ہے۔ بہر کیف کیونکہ
اس وثقوت دیشے سے یہ نجس ہو گیا تھا اور صدقہ ذریعہ
طہارت سے اس لئے فرمایا کہ صدقہ کرے تاکہ اس سے
طہارت حاصل ہو۔

عموم عبادت کا مطلب جو عبادت بعض کتبوں کو
صرف اللہ ہی میں حکماً داخل

گرتا ہے جیسے حضرت علی کہم اللہ وحبہ کا قول ہے الشطنج

من اہلیس یا جیسے ائمہ تابعین عطاہ مجاہدہ طاؤس وغیرہم کا

ارشاد ہے کل شیئی من القمار فهو من اہلیس

حتیٰ لصب الصبیان بالحبو من۔ یعنی ہر کھیل جس پر

قمار کا اطلاق ہو سکتا ہے جس کو بچہ کہا جا سکتا ہے وہ

بیسر کے مصداق ہیں داخل ہے اہلی کہ یہ بچوں کا کھیل بھی

جو وہ اخروٹ سے کھیلتے ہیں (احکام القمار) یہ اقوال یا ایسے

ہی اور بہت سے اقوال زر اور ضاعت طلب اور شغوق طلب

ہیں۔ بغیر ضاعت کے ان کو ان کے عموم چھوڑ دینا ان بنیادی

ان اصولوں کے خلاف ہو گا جو پہلے گذر چکے اس لئے وضاحت

کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے

شطرنج کے میسر میں داخل ہونے کا قول مذکور ہے اس لئے
پہلے شطرنج کا حکم سن لیں پھر ائمہ کے قول کا مطالبہ عرض
کر دیا جائے گا۔

شطرنج اور نزد شہیر | شطرنج اور چونسہ کے متعلق
تو فقہاء کا فیصلہ ہے کہ یہ حرام ہیں
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من
لعب بالشطرنج والنرد شہیر فکأنما عمس
بیدا فی ۱۴ الخنزیر (بدایہ آخر ص ۲۷۵) شرحہ
شطرنج اور چونسہ کھیلنے والا گویا کہ اس کے ہاتھ و منہ خنزیر
میں بھرے ہوتے ہیں کیونکہ الفاظ میں عموم ہے اس لئے
حرمت ہر حال میں ہوگی خواہ مع القمار ہو یا بلا قمار تفسیر احمدی
میں ایک مقام پر اسکی وضاحت ہے لکھا ہے وان کان
بدون القمار والنرد حرام بالاجماع والشطرنج
حرام عندنا (تفسیر احمدی) شطرنج کے ساتھ عندنا کی
تفسیر اس لئے لگائی کہ اس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق نہیں جیسا کہ
آگے آجائے گا اور چونسہ میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے سب کے
نزدیک حرام ہے۔ شطرنج کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا

وہ قول جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اپنے عمرم کی وجہ سے شرطیہ کی
تمام مروجہ صورتوں پر مشتمل ہو گا خواہ مع القوارہوں یا بلا قوارہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول اور مذکور ہے کہ ایک مرتب
ایک جگہ سے گزر ہوا وہاں کچھ لوگ شرطیہ کی کھیل رہے تھے

و یکوہ کر فرمایا ما ہذا الاستیثیل الی انتہا
عاکفون (مغایبہ البیان) کیونکہ شرطیہ میں پادشاہ وزیر سرخ
فرزیاں وغیرہ سب ہی بتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اس لئے
ان کو تماثیل سے تعبیر فرمایا کہ گویا یہ بھی حکماً بت ہی ہیں اس لئے
بھی ان سے کھیلنا منع ہے۔

شرطیہ کا یہ حکم فقط حنفی مسالک میں
اتفاق مسالک

اسی نہیں بلکہ مالکی اور حنبلی مذہب
میں بھی یہی حکم ہے البتہ امام شافعی کے نزدیک بلا قوارہ یعنی
اس صورت میں کہ حسب اس پر جو انہ لگا یا بجائے باقی ائمہ کی طرح
حرام نہیں۔ ہاں مگر وہ وہ بھی کہتے ہیں لیکن اس قول میں ان کے
یہاں بھی ایک شرط ہے کہ قاعدہ ثانی اس پر عائد نہ ہوتا ہو
یعنی نماز اور جواب سلام وغیرہ سے غافل نہ کرے تو حرام نہیں
مگر مگر وہ پھر بھی ہے اور اگر اس قاعدہ کے تحت آجائے تو ان کے

نزدیک بھی حرام ہے (امداد الفتاویٰ ج ۴ ص ۲۲۹) بہر کیف
 اول تو ائمہ سب ہی متفق ہیں اور اگر یہ اختلاف مد نظر بھی ہے
 تو اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک مجتہد کے مقلدین دوسرے
 مجتہد کا اقتدار نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی مجتہد کا کوئی قول دوسرے
 مجتہد کے مقلدین اجماعی صورت میں قبول کر لیں تو یہ قول
 اب اس کا ہو کر ان کے لئے واجب التقلید ہو گا غرض خواہشات
 نفسانی کا اتباع کرنے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک امام
 کے نزدیک تو حرمت نہیں اس لئے ہم اس مسئلہ میں انکی
 تقلید کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے ائمہ کا یہ اختلاف فقط
 شطرنج کے متعلق ہے نزدیک یعنی چونسر ہیں یہ اختلاف نہیں
 بلکہ اسکی حرمت پر اتفاق اور اجماع ہے جیسا کہ تفسیر احمدی
 کی عبارت سے واضح ہے ان دلائل سے شطرنج کے احکام اور
 اس کی نوعیت خوب واضح ہو گئی ہوگی طوالت کے ڈر سے فقہاء
 کے اقوال نقل نہیں کئے زیادہ وضاحت درکار ہو تو امداد الفتاویٰ
 جلد ۴ ص ۲۲۹۔ بیضاوی شریف پارہ ہفتم آیت "یا ایہا الذین
 امنوا اتعال حسروا طیس الخ کی تفسیر ص ۱۰۰ آخرا
 ص ۲۴۵۔ شامی ص ۳۵۵ جلد خامس ملاحظہ فرمائیں۔ نیز اس

سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم
کا ایک رسالہ "احکام القمار" ہے اسکو مطالعہ میں رکھیں۔
شطرنج کیونکہ صراحتہً قمار اور میسر ہیں داخل ہے اور آیت مذکورہ
کا مدلول حکمی ہے اس لئے پہلے اسی کی تفصیل ذکر کی گئی اب
سنئے فقہائے تابعین کی عبارت کا مطلب۔

اقوال ائمہ کا مطلب

کل شیء من القمار فهو
من المیسر حتی لعب

الصدیقان سائب جوزا۔ یعنی ہر وہ کھیل جس میں جوا اور شرط
ہیں اطرفین پائی جاتے وہ میسر کا مدلول ہے حتیٰ کہ بچوں کا وہ
کھیل جو اخروٹ یا بادام وغیرہ سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ عبارت
یا ایسے ہی اور اقوال جن سے کھیلوں کی حرمت عمومی طور پر
معلوم ہوئی ہے ذرا وضاحت طلب ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا
ہے کہ پہلے زمانہ میں بچے اخروٹ وغیرہ کا کھیل بغیر شرط بدھے
اور جوار کے نہیں کھیلتے تھے جیسے آج کل بھی اکثر جگہ بچے اخروٹ
وغیرہ سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ جیتنے والے اکثر تمام
اخر روٹ جیت کر لے جاتا ہے اور اس طرح یہ جوئے بازی
بجائے پیسوں کے اخروٹ یا گولیوں کی شکل میں پورے ہوتی

ہے اس جوئے بازی کی وجہ سے کھیل اصول اول کا بدلہ اول حکم بنیں گے اور بیس کے حکم میں شامل ہوں گے مذکورہ عبارت سے بھی یہ حکم اسی وجہ سے ثابت ہوتا ہے چنانچہ عبارت میں تصریح ہے کہ قمار والے کھیل ہیں وہ بیس کا بدلہ اول ہیں۔

ہاں اگر کوئی جواز نہ رکھے بلکہ ویسے ہی تصریح طبع کے لئے کھیلے تو بیس کے حکم سے تو نکل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصول ثانی کے تحت تو مندرج نہیں ہوتا اس میں یہ خاصیت تو نہیں کہ نماز اور اسلام کے جواب سے غافل کر دے اگر یہ خاصیت بھی نہیں یا کھیلنے والا خود اس کی طرف اتنا مائل نہ ہو بلکہ نماز کا بھی خیال رکھے اور اسلام کے جواب کا بھی۔ تو اس اصول سے بھی نکل جائے گا۔ اب بیس اصول اور باقی رہا کہ یہ کھیل غیر مسلموں کے کھیلوں سے مشابہت تو نہیں رکھتا یا ان کا کھیل تو نہیں ہے اگر ان کا کھیل ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ خاص ہے یا نہیں اگر بالکل ان کے ساتھ خاص ہے تو مشابہت کلی ہے اس لیے بالکل ناجائز اور مکروہ تحریمی ہو گا اور اگر مسلمانوں میں اس کا ابتلا ہو چکا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ابتلا کم ہے یا زیادہ کم ہے تو کراہت زیادہ ہوگی زیادہ ہے تو کراہت کم ہوگی۔ اگر ان سے مشابہت بھی نہیں اور ایسا کھیل ہے

کہ ہے بھی خالص مسلمانوں کا غافل کرنے والا بھی نہیں اس پر شرط
 بھی نہیں لگائی جا رہی تو جو جائز ہو گا مگر اس کے باوجود بھی زیادہ وقت
 اس میں برباد کرنا تنفیح وقت ہو گا۔ اس طویل بحث کا حاصل یہ ہے
 کہ فقہائے تابعین کی عبارت میں جو عموم ہے جس سے ہر کھیل بیسیر کا
 مدلول حکمی معلوم ہوتا ہے وہ محض اسی لئے کہ ان کے زمانہ میں کھیل
 بغیر شرط بدرجہ نہیں کھیلے جاتے ہوں گے ورنہ اس قسم کا اطلاق عمومی
 سوائے شرط وچوتسر کے اور کسی کھیل کے بارے میں نہیں آیا۔ اور
 اثر و شرط و غیرہ کو کھیل کیونکہ ہوتا ہی ہار جیت کے ساتھ ہے اسے
 کوئی بغیر ہار جیت کے کھیلتا ہی نہیں اس لیے اس کو ان فقہائے
 سراجتہ بیسیر کا مدخول بنایا ہے۔ ہاں اگر کوئی بچہ بغیر ہار جیت کے
 کھیلے گا تو اس کا بیسیر کے حکم میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس عبارت
 سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ عبارت میں ہے۔ کل شئی من القمار
 فہو من المیسر یعنی جو قمار کا فرد ہو گا وہ میسر کا مدخول ہے اور یہ کھیل
 بطور مثال ذکر کیا ہے جس سے وضاحت ہو گئی کہ اگر قمار کا مصداق
 ہوا تو بیسیر کے حکم میں ہو گا۔ تو جب بلا شرط رکھے قمار کی تعبیر اس
 پر صادق نہیں آتی تو بیسیر کی کس طرح آسکتی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ
 کھیلوں کے جواز و عدم جواز کا مذکورہ اصولوں پر ہی ہے عکساً

اور فقہاء کے جو اقوال عمومی طور پر بعض کھیلوں کو میسر شمار کرتے ہیں وہ بھی اپنے ہاں کے رواج کی وجہ سے کیونکہ مخصوص میں سوائے شطرنج کے اور نرد شیر کے اور کوئی کھیل مذکور نہیں۔

مگر کیونکہ لہو و لعب کی حدیث میں ممانعت آئی ہے قرآن شریف میں بھی مذمت آئی ہے اس لئے ہر کھیل ممنوع ہو گا حدیث شریف میں فقط تین کھیلوں کی اجازت دی گئی ہے۔ کل شئی من لہو الدنیا باطل الا شلتہ انتضالک بقوسک و تادیبک فرسک و سلا عبتک اھلک فان ھن من الحق (رواہ الحاکم فی مستدرکہ) یعنی دنیاوی کھیل ان تین کھیلوں کے علاوہ سب باطل ہیں۔ کمان سے مشق کرنا۔ گھوڑے کو ادب سکھانا بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنا کیونکہ یہ حقوق ہیں سے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھیل وہ جائز ہیں جو ادائیگی حقوق کے سبب بن رہے ہوں کہ ان سے حقوق العباد ادا ہوں یا حقوق اللہ چنانچہ پہلی دو چیزیں کمان سے مشق کرنا۔ اور گھوڑے کو طریق حرب سکھانا لہذا جہاد کے لیے معین ہے اور جہاد حق اللہ ہے چنانچہ جس دور میں جو بھی آلات حرب ہوں گے ان کے طریقے سیکھنا یا ایسے کھیل کھیلنا جو ان کے طریقوں میں معین ہوں جائز ہوں گے مگر چند شرطیں

ہیں۔ کھیلنے وقت یہ نیت ہو کہ شاید یہ طریقہ کام آجائے جو اہل نہ لگایا
جائے عبادات سے غفلت نہ ہو۔ غیر مسلموں سے تشبہ نہ ہو چنانچہ شطرنج،
کاش، اخروٹ وغیرہ کھیلوں کی کتب فقہ میں تصریح موجود ہے جن
سے ان کا عدم جواز ثابت ہو جاتا ہے۔

حدیث میں تیسری چیز حقوق العباد سے متعلق ہے کیونکہ اگر نہیں
خوش اخلاقی کا ثبوت دینا حقوق العباد میں سے ہے یہی سے اچھا
بتاؤ کرنا اس کے حقوق میں سے ہے اذلا د سے حسن سلوک کرنا ان
حقوق میں سے ہے ماں باپ کا ادب کرنا وغیرہ سب حقوق اہل خانہ
میں داخل ہے اذہ حقوق العباد کا ایک فرد ہے ملا عبت اہل کرم ہی
ہیں اگر اس کے معنی کھیل کیے ہی لیے جائیں تب بھی کوئی قباحت نہیں کیونکہ
کبھی یہی کھیل سے مزاح وغیرہ کرنا بھی ان کے حقوق ہیں۔ بہر کیفیت
یہ کھیل کی حیثیت سے جائز نہیں حقوق ہونے کی حیثیت
سے جائز ہیں۔ واللہ اعلم۔

پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام کھیلوں کا علیحدہ علیحدہ حکم بتانا
کارینہ دارد کا مصداق ہے اس لیے اختصار کے ساتھ اصول و ضوابط
عرض کر دیے۔ جن کو کسوتی بنا کر ہر کھیل کو پرکھ لیجئے حکم معلوم
ہو جائے گا۔

نہراب کیا۔ اگر یہی وقت دکان پر خرچ ہوتا تو دنیا کا نفع ہوتا نماز
پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں صرف ہوتا تو دین کا نفع ہوتا اور
دکان خرچ کر کے کیا ملا۔ نہ خدای ملا نہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے
رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب ختم کرتا ہوں دعا کریں کہ جو کچھ لکھا گیا
ہے صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور نافع بنائیں اور اگر ہمیں
کوئی بات خلاف شرع ہو تو اللہ تعالیٰ احقر کو محفوظ رکھیں اور ہر
دیکھنے والے کو بھی۔ نیز عرض ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں شبہ ہو تو علماء
سے معلوم کر لیں میرے لکھے ہوئے پر حرف زنی کی ضرورت نہیں
صحیح ہو قبول کر لیں ورنہ ردی میں ڈال دیں۔

واللہ اعلم بالصواب

خادم دین

احقر مشرف علی تھانوی

(۱۰/۴)

چند قابل مطالعہ کتابیں

روپے	پیسے	
۱	۲۵	شان رسالت
۲	۰	نظریہ دو قرآن
۹	۹۲	فضائل رمضان
۱	۵۰	فضائل نماز
۲	۰	فضائل صدقہٴ حصہ اول
۲	۵۰	فضائل صدقہٴ حصہ دوم
۲	۰	فضائل حج غیر مجتہد
۲	۰	فضائل ذکر
۰	۶۵	فضائل قرآن
۲	۲۵	حکایات صحابہ مجتہد
۲	۶۲	حکایات صحابہ غیر مجتہد
۰	۵۴	تعلیمات امام اہلسنت
۱	۱۳	اعمال قرآنی
۰	۲۵	اشتراکیت اور اسلام
۳	۰	معلم الدین قسم اول
۲	۰	معلم الدین قسم دوم

۱	۶	۷۵	.....	اصول اسلام مجلد
۵	۶	.	.....	مقام حیات قسم اول
۳	۶	۵۰	.....	مقام حیات قسم دوم
۱	۶	۷۵	.....	آسمانی فیصلہ
۰	۶	۳۱	.....	چھ باتیں
۰	۶	۳۷	.....	چھ باتیں ترمیم نو
۰	۶	۲۸	.....	جزا و العساکر
۰	۶	۵۰	.....	صفائی معاملات
۱	۶	۵۰	.....	مسلمان بیوی
۱	۶	.	.....	عالم برزخ
۱	۶	۵۰	.....	اسباب فساد امت
۰	۶	۷۵	.....	احسن الحدیث
۳	۶	.	.....	مسائل العلماء
۰	۶	۴۵	.....	عقائد علماء دیوبند

نوٹ:۔ ہر قسم کی دینی علمی تاریخی۔ دینی کتب کے علاوہ
تاج کسپنی کے قرآن وغیرہ بھی آرڈر بھیج کر ادارہ سے منگوا
سکتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ (جسٹریٹ) میں پانڈے پرانی انارکلی لاہور

دو ماہی سلسلہ مطبوعات

سُبْحَانَ مَنْ رَزَقَنَا مِنْ رَبِّكَ بِاللَّحْمِ

پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑھیوں سے زینت بخشی!

ڈاڑھی کی شہادت

تہذیب جدید کی ڈاڑھی کے برخلاف مہم پر
دین فطرت کی ایک کاری ضرب
ہو: انفاضات ہو۔

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری صاحب مدظلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
تأشیراً

آڈیو کاسٹنگ: پروفیسر عبدالعزیز خان