

دو ماہی سلسلہ مطبوعات

سُبْحَانَ مَنْ زَيْنَ الرَّجَالِ بِاللَّحَى

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

ڈاڑھی کی تاریکی

تہذیب جدید کی ڈاڑھی کے برخلاف مہم پر
دین فطرت کی ایک کاری ضرب
بہ انفاضات ہے

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری صاحب مدظلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
ناشر

آرڈرنگ ایجنسی: پبلسٹیٹی ڈیپارٹمنٹ، وزارت اعلیٰ، لاہور

DATA ENTERED

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 ہی کی شرعی حیثیت"

ساتویں ماہی مارچ 1962ء

قیمت دو روپے پچیس پیسے

مطبوعہ ر باہتمام شفیق احمد صدیقی پنجاب نیشنل پریس لاہور

زیبرنگرانی

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

ذاتی و رسمی بات

معاونین کرام خیر 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 معاونین حضرات سے خط و کتابت میں کارکنان ادارہ کو
وشوارہ می 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 غیر 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 جا رہی 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 دیکھ کر اسکی کو 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 اوست بدعاہ ہیں کہ عائد المسالین کے لئے یہ کتاب آج کی بے راہ روی کے دور میں مشعل ہدایت ثابت ہو آمین

انقر افتخار احمد فیصل 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 ترقی کی مدد اور معاونین کے تعاون سے نہایت کامیابی، نیکنامی، اور وقت و عسدرہ کی مکمل پابندی کے

ساتھ پورا کر چکا ہے۔ ادارہ کی شرعی حیثیت اور

زواہد 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، علی غیب کا میل،

اسلام کا احسن فی منظرہ۔ 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 پیشکش اور شکر خداوندی کے ساتھ ان معاونین

کیلئے دعا کرتے ہیں اور ان کے بھائیوں اور اولاد کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔

ہمارے لئے عظیم الشان سہارا سہاگن اور ان کے بھائیوں اور اولاد کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔

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

معاونین کرام کی ان ہی ہمیشہ بہاؤ و جہات کے سہارے آئندہ سال
بھی ادارہ باوجود موجودہ دور کے نامساعد حالات گئے اپنی مثالی جبرائت
و حوصلہ کے ساتھ اپنے مجوزہ پروگرام کی تکمیل کرنا چاہتا ہے جس میں
معاونین کی پیش آنہ ہمیشہ 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 ادارہ کو اس
طرح ترقی اور مدد دینے کا دوسرا نام تبلیغ دین اور امتاعت معلوم ہوئی کہ
انوکھے طریقے کو چار چاند لگانا ہے۔ فانلہما یجزیکم بخیر و نعمۃ

الحقیر المذنب
شیخ عثماني

ناظم ادارہ و استاذ دارالعلوم الاسلامیہ لاہور

لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ

اپنے معاونین کرام کی خدمت میں بعدِ صلوص و نیار

عَلَيْكُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ

کے

صَلَاةً مَوْجِبَةً بِرَبِّهِ تَهْنِئَةً وَتَبْرِيكًا مَشِيئَةً

كَرْبُولِ أَفْتَدَا لَهْمَنْ وَشَرَفِ

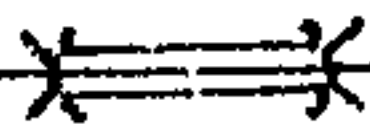
مُتَبَيِّنَاتٍ

مَنْظَرِ وَارَاكِينِ إِدَارَةِ عَمَلِيَّةِ حَبِطْرُ وَلَا هُوَ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳	حرف آغاز	
۹	طاہرہ کی شرعی حیثیت	۱
۱۱	طاہرہ صبی ایک مستند اور مستمر عمل ہے	۲
۱۰	طاہرہ صبی کے بارہ میں غلط روی اور اس کا انتشار	۳
۱۲	طاہرہ صبی 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	طاہرہ صبی کے ثبوت کے چار طریقے	۷
۱۹	طاہرہ صبی رکھنا فطری جذبہ ہے	۸
۲۰	طاہرہ صبی رکھنا کسی دلیل کا محتاج نہیں	۹
۲۳	مواخذہ طاہرہ صبی نہ رکھنے پر ہو سکتا ہے رکھنے پر نہیں ہو سکتا۔	۱۰
۲۵	طاہرہ صبی قومی زندگی کی علامت ہے اور اس کا صفا یا مردنی کی دلیل ہے۔	۱۱
۲۸	سنت کی اصطلاحی حیثیت سے طاہرہ صبی ہونیکا ثبوت سنت کی نقطہ حیثیت سے طاہرہ صبی ہونیکا ثبوت	۱۲
۳۲	سنت کی نوعی حیثیت سے طاہرہ صبی کے ضروری ہونیکا ثبوت	۱۳
۳۳	سنت بقا واجب کا ذریعہ ہے	۱۴
۳۵	سنت تحصیل واجب کا بھی وسیلہ ہے	۱۵
۳۷	طاہرہ صبی پر اجماع انبیاء طاہرہ صبی اور تعامل انبیاء	۱۶
۳۸ و ۳۷	طاہرہ صبی تمام ادیان و شریعات میں ضروری ہے اور طاہرہ صبی 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
۴۰	ڈاڑھی کا وجوب لفظ امر سے.....	۲۰
۴۱	منفی پہلو یعنی ڈاڑھی نہ رکھنے کی حرمانت اصولی رنگ سے.....	۲۱
۴۵	ڈاڑھی نہ رکھنے کی حرمانت 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 جسم ہے.....	۲۶
۵۵	ڈاڑھی رکھنے کے وجوب کی ایک دوسری دلیل.....	۲۷
۵۶	ڈاڑھی بہت کرا نا غیر 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
۹۲	جواب کی تفصیل	۳۳
۱۰۸	سنکریں، ڈاڑھی کی حیلہ جوٹیوں کے مختلف ڈھنگ.....	۳۴
۱۰۶	خاتمہ کلام.....	۳۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاڑھی کی ترقی حثرت

سُبْحَانَ مَنْ زَيْنَ السَّجَالِ بِاللَّحَى وَزَيْنَ السَّيَاءِ بِالذَّوَابِ

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

تہہ

ڈاڑھی ایک مستند | الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ
اور مستعمل ہے | الَّذِينَ اصْطَفَا - آمَّا لَجَسَدًا

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

ہائیں تھی۔ اور پیروٹی خلف کی مدد اس کے آگے پیچھے 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
 میں تول تول کر دیکھا جاتا رہتا تو اس میں کوئی بھی پیچیدگی 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 قدرتاً مسئلہ کی
 شرعی حیثیت مشتبہ اور بے بصیرت قلوب سے اوجھل ہو گئی۔ جس کا
 طبعی نتیجہ وہی پیچیدگی تھی جو پیدا ہوئی۔ اور لوگ جہل و حیرت اور کجاہی
 کا شکار ہو گئے۔

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

آہیں بلکہ شک انگیز استفسارات کی صورت میں برآمد ہوا، چنانچہ ہمیں
 بھی اس قسم کے چند سوالات موصول ہوئے جو کسی جو یاے 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 متلاشی 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 اچھنا اچھانا 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 غسل 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 اچھنا اچھانا 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 صورت میں ہیں مگر ان کی تلاش جو یا نئے عمل کو ہوتی ہے بیزار 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 لئے 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 سے کم درجہ بھی کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کی جستجو کرنا ہے بد عمل کی نہیں۔ لیکن بیزار 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 خفیت و شرمندگی کو ہلکا کر لے۔ اسے 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
 بارے میں سند بنانے کے لئے چھوٹے سے چھوٹے شبہ کو بھی حجتہ کا
 درجہ 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 کبھی 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
 ذلت بد عملی کی خاطر گوارا کرنے تاکہ حفظ نفس میں خلل نہ پڑے اور اگر شدید
 قسم کی ہو تو اسے کسی نہ کسی حجتہ کی آڑ لے کر اپنے سے ہٹا ہوا سمجھ لے تاکہ بے
 لگاری سے بد عملی کی نفسانی خواہش پوری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی
 بد عملی کے لئے جہنم تلاش ہوتی ہے نہ کہ عمل کے لئے اس نفسیاتی
 رنگ کے تحت مسائل نے 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 اگر ثبوت مانگا تو اپنی

طریقے اسکی اپنی نوعیت میں کر کے کہ وہ واجب یا سنت متوکرہ ہونی چاہئے جو قریب

بواجب 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 اسے

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

مراتب جیسے سنت محضہ 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 ملامت 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 فرض و

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
 جہان تک 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 سازوں کی
 مسلسل کوشش سے کہیں سادہ ذہن لوگ مشکوک ہیں مہبتلا ہو کر
 رہے ہیں عمل کو بھی خمیر باؤ نہ 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 ثبوت مضبوط سے مضبوط دلیل اور سخت سے سخت تاکیدیں بھی
 بے اثر رہ جاتی ہیں دل سے گوارہ نہ کیا کہ اس بارہ میں قلم و کاغذ اور غماہ
 نرسائی 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 بنیاسے
 از بیج و کلم از بیج نیاید کاسے

تاہم جس قدر بھی اپنی بصاعت مزاجہ کام دے سکتی تھی اس سے ذریعہ نہ کرتے ہوئے ان سوالات پر تحقیق و التزام 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 اتنی گزارش محل مقصود

نہیں بلکہ معین مقصود ہوگی کہ جمال پسندی یا ظاہر آرائی طبعی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعی 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 مومن 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 ہیبتہ کو پسند کیا ہے۔

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

یا زیادہ سے زیادہ رواج اور قومی روایات کو سمجھتے ہیں اور متہارج 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 ہدی سے جس کا دوسرا نام سنت انبیاء ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ہیبتہ کے لئے ایک

حقیقت سے جس سے ہینہ کا ظہور ہوتا ہے اور ظہور کے بعد یہی ہینیت
 ہے اس حقیقت پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے یہ حقیقت باطن انسان میں
 عم کر چڑھیں چھوڑ دیتی ہے اور ایک ملکہ راسخہ بن جاتی ہے جس سے پھر
 ظاہری ہینہ کے افعال باسانی سرزد ہونے لگتے ہیں اور آدمی کا ظاہری
 حال خود بخود ہی مطلوبہ شائستگی کی راہ ہو لیتا ہے اس لئے شرعاً جمال
 اور ہی ہینتیں پسند 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 باریکات حق جل مجدہ۔ اس لئے قدرتنا 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 چھوڑ دینے کے لئے 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 تو
 سے دیکھ کر خود اپنا اسوہ بنا لیں تو منہاج نبوت کے عقیدہ مندوں
 خوشگوار و وظیفہ بھی ہونا چاہئے کہ وہ بھی 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 کرے تب تو وہ حرز جان بنا لینے کا 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 جزو ہونے کی بھی چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا وہ بداء مستحسر
 ہی 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 میں
 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 کے مشر
 ہونے کی اور کمبیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ڈاڑھی
 مسئلہ میں حسن اتفاق سے یہ چیزوں و جوہ مشر و عبیر
 جیسے ہیں۔

فِطْرَةٌ

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

دس باتوں کو فطرۃ کہا گیا ہے۔ موٹھیاں لپیٹ کر نا۔ ڈاڑھی بڑھا نا۔
 سواک سے دانت صاف کرنا۔ ناک میں پانی دیکر غلاطت 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

ہیں۔ رچے ہوئے ہوں دلیل کے زور سے یا کسی خارجی قوت کے ذریعہ
 پیچھے نہ لگاتے گئے ہوں۔ بلکہ بلا تعلیم و تلقین شے کے مزاج میں پیدا

طور پر پڑے ہوئے ہوں جیسے بھوک پیاس جھنسی مسیبتان و غمشیرہ
 انسان کے حق میں طبعی امور ہیں۔ اسسند لال نہیں ہیں کہ ولاتل سے

حاصل کیے جاتے ہوں کوئی بھی ولاتل کی قوت سے پہنچتا ہے۔ پیاس نہیں
 لگتا وہ از خود ہی اندرونی قوت سے لگتی ہے۔ بلکہ گئے سے قبل یا بعد

لاکھ دلیلیں بھی اس کے خلاف قائم کی جائیں تب بھی وہ لگنے سے نہیں
 ٹرک 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 طبعی 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 طبعی 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 گو 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 یا اس 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 اس 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 ڈاٹھھی کے منکروں کے مقابلہ میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اُسے فطرۃً 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 ڈاٹھھی کے منکروں سے ہو سکتا ہے جو ایک خلاف فطرۃً کام کر رہے ہیں مگر وہی آجنگ ڈاٹھھی منڈانے یا ٹرشوانے 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 میں 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 حجۃ 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 تندرستی
 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 مہل
 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 عدوی 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 بیماری طبیب سے جو اصول طب پر چلتے رہنے سے تندرست بھی ہے اس کی تندرستی کی وجہ پوچھ لیں 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 ہر اشئی کے مرہب 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 اور مواخذہ ڈاکٹر بھی نہ رکھنے پر دنیا کی تمام قوموں میں خواہ وہ ہو سکتا ہے 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 عمومی پیمائش 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 ہونی 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 مسئول
 ٹھہرا جا 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 سے 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 اس
 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 اتنا
 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 آگے چمن
 بلا اذن مالکین کیوں اچھاڑا؟ اس لئے وہ مستحق ملامت ہوں۔
 بلکہ محافظان 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 کھانے پینے کے افعال سے قوم کا وجود باور ہو گا جو
 وجودی افعال ہیں نہ کہ کھانے پینے سے معطل ہو کر بٹ جاسنے 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 بٹ کر معطل پڑے رہنے سے غرض صحت
 مند انہ افعال ہی سے قوم کی زندگی اور موجودگی پہچانی جاتی ہے نہ کہ مریضی
 اور جراثیمی وجود و نمود سے۔ اس لئے قوم درحقیقت کہا ہی جائے گا اس
 حصہ کو جو صحت مند اور صحت مند انہ افعال پر قائم ہے۔ مریضی اور زندگی
 حصہ حقیقتاً قوم ہی نہیں اُسے طبعاً پہلے حصہ کے ساتھ ملا کر گویا مجازاً قوم
 کہہ یا جاتا ہے اور بالفاظ دیگر صرف اعداد و شمار میں 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 اور وہی طبقہ
کو نسبت نابود کر دینے والا طبقہ گویا ایک مرضیلا اور روگی طبقہ ہے۔ عدم
نہیں ہے تو کالعدم ضرور ہے اس لئے یہ حصہ قوم کہلانے ہی کے قابل
نہیں قوم وہی حصہ کہلانے کا 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 صلحاء کو یہ کہنا کہ ہر وقت عزت 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
کرنا ہے۔

ڈاڑھی رکھنا اصلاح و رشد ہے۔ اس لئے انکار نہیں کہ طبقاتی
کی سلامت ہے۔ حیثیت سے عمومی ڈاڑھی رکھنے

والے ہر قوم میں وہی 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 مذہب۔ مقتدا یا قوم اور باوقار امراء و سلاطین۔ بلکہ جو بھی

صلاح و رشد اور دین و تقویٰ کی طرف مائل ہونا ہے وہ انجام کار اپنا رہی رویہ
 درست کرنے کے لئے ڈاڑھی کی طرف بھی ضرور جھکتا 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 ہے
 دوسرے اس کے مکلف نہیں یا اس طبقہ نے خواجہ دوسروں کو تنگ کرنے
 کے لئے پستہ اٹھار کھا ہے؟ یہ ایک مستعمل 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 مہ مصاحتیں زبان پر لائے رہنا خود انکے دلوں کے چور کی نگاری
 کرتا ہے کہ وہ وجوہ و مصالح کی آرٹیکل اپنے وقار کو نقصانے کی فکر میں ہیں بھیم 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 پیمانی 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 ڈاٹھی کے بدیہی یا
سے ڈاٹھی 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 حرمان و خسران ہے۔ چنانچہ اس
لفظ کے بارہ میں حدیث من حفظہ سنتی اکرمہ اللہ الخ

(جو میری سنت کا تحفظ کرے گا اسے اللہ نوازے گا) سے تو اتباع
 سنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر حدیث من احب سنتی فقد
 احببنی (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 تملیکم 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 عن سنتی 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 مخریج
 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 شریعتاً داخل ہوں تو اس سے زیاورہ سنت
 کے ضروری العمل ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے اور اس کے
 ہونے ہوتے اسے بجز ضروری العمل یا غیر اہم کہنے کی جہ آنت کون
 کر سکتا ہے؟ پس جبکہ ظاہری کو سنت میں سبیلین نہر یا گیا اور سنت

بوجہ بالاضوری العمل ہے تو ڈاڑھی کا ضروری العمل ہونا محض لفظ
سنت سے ثابت ہو جانا ہے اور یہ ایک سببے جاجرات و جبارت
ثابت ہوتی ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کی سنت مطلقہ کو ناکافی یا غیر اہم
تصور 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 یا 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 ابھی عرض کی گئی محض اپنی لفظی حیثیت سے بھی جس کے معنی
عاوۃ یا طریقہ کے لئے جاوے ضروری العمل ہے۔ کیونکہ سنت کو
نسبت جب انبیاء علیہم السلام کی طرف ہو کر اس کے معنی طریقہ انبیاء

یا عاۃ انبیاء کے جو سنے 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 عبادت و عبادت کے ہزاروں شعائر اور انتیازی نشانات کی بنیادیں مہم ہوجائیں گی۔ کیونکہ دین کے ہر شعبہ میں فرض و واجبات سے بدرجہا زیادہ تعداد سنتوں اور مستحبات ہی کی ہے۔ فرض و واجبات اپنے سنن و مستحبات کے پردوں میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے پھل کا سبز تہ برونہ پھلکوں 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 نشانیں کا ہے جس کا کرنا نہ کرنا ہر اہم ہے۔

پھر حال اگر احدی طور پر وارثی کے سنت ہونے کو دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ وارثی کا رکھنا مستحسن بھی ہے جو حدیث میں محفوظ کامفاد ہے لازم العمل بھی ہے جو حدیث علیکم بسنتی کامفاد پر اخلاقی نثر بھی ہے جو حدیث من احبب بسنتی کامفاد ہے اور اس سے گریز نہ کرنا ذات پیغمبر سے انقطاع بھی ہے جو حدیث من

درغیب عن سننتی کا مفاد ہے کہ یہ سب معانی شرعاً سننت کو مفہوم
 میں داخل ہیں۔ اور اگر ڈاڑھی کے سننت مسلمان ہونے کو صرف
 سننت 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 انارہی گئی ہے، چھوڑ دینے کے لئے نہیں
 پس سننت کے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے ڈاڑھی رکھنا ضروری

الحاصل ثابت ہو جاتا ہے۔

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

بھی جس کے لئے وہ قانون شرعییت 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 موسم
 پھیرا پھیرا پودوں اور کنارہ کی پھلکیوں یا چھلکیوں 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 بہتیت، 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 دین کے برقرار رکھنے اور درجہ بدرجہ واجب کرنے اور ان کی تالیفوں کے لئے مستقل اوامر و احکام شریعت میں وارد ہوئے ہیں) کا نظام مختل ہو جائے اور ان میں تقاضے پیدا ہو جاویں 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 سنت تکمیل

واجب ہی کا نہیں بقا اور واجب کا کبھی ذریعہ ہے مگر سنتیں باقی نہ رہیں تو
واجبات کبھی باقی نہیں رہ سکتے یہ دعویٰ لفظی یا اختراعی نہیں بلکہ شرعی ہے
حدیث نبوی کا ارشاد ہے **فتح الغریب** میں روایت کیا
کیا ہے کہ

جس نے سنت کی آداب و مستحبات
میں اسے سزا دی جائیگی سنت سے محرومی
اور جس نے سنتوں میں صحت کی اسے سزا
دی جائیگی و اجبات سے محرومی
کی اور جس نے واجبات میں
صحت کی اسے سزا دی
جیسا کہ قرآن سے محرومی کی ہوا
جس نے قرآن میں صحت کی اسے سزا دی
مستحق ہے (اللہ) سے محرومی کی ۔

ومن تجاوز بالآداب
عقوب بصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة
ومن تجاوز بالسنة عوقب
ببصرمان السنة

داو کا قال

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

عملاً 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 تکمیل واجب کا حکم ہے

نہیں بلکہ اور آگے بڑھا جائے تو سنت بقاء واجب ہی کا نہیں بلکہ حصول

واجب کا حکم ہے اور یہ 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 عیب تک 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 سنے ممنوعہ اس کے محرمات ہیں جن کے کرنے سے لوگوں کو روکا گیا ہے اور جو شخص بھی اس جائے ممنوعہ کے

اکوان لعن ملکہ حتیٰ
اکوان حتیٰ اللہ محارمہ
فمن رأتی حول السحبی
یوشک ان یواقعمہ۔

ارد گرد پھراسے یا شکار کھیلے گا وہ ایک نہ ایک دن مشاہی چسپاگاہ میں بھی لکھس جائے گا اور مجرم بنے گا جو مستحق مسترا 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 بچتا 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 کا فور 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 تکمیل و تکمیل اور بقا کا مقدمہ اور اوپر سے تہمت وغیر 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 جہتوں سے ضروری العمل ثابت ہوئی۔

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

دسارے 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 منڈانا
 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 شرائع 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 شرائع و مذاہب کا اجماعی طریقہ ہے۔

واقعی تمام اقوام و ملل کا مسئلہ اور حیکہ دنیا کی سرقوم

دولت کسی مذہب ہی سے تشکیل پائی جاتی ہے یا فتنہ ہوا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ تمام اقوام و ملل کا مسئلہ ہے جس پر تو ان کا اجماع ہے جس میں نقطہ فطرت سے طبعی رنگ ہے مسئلہ جماع اقوام ملل کا اجتماعی مسئلہ نکلتا ہے اور اس کا اجماع فطرت سے یہ مسئلہ شرعی ہے یا نہیں یہ طبعی رنگ کا اجتماعی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے پس واقعہ طبعی ہے جو ماننے کے پارہیں اگر ایک امت کا اجماع کسی مسئلہ کے شرعی ہونے کے لئے ہو سکتا ہے تو تمام امتیں امتیں کا اجماع اور بلا استثنا سارے دنیا میں اور تمام ملل اور تمام اقوام کا اجماع آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے صورت اس مسئلہ کی ضرورت سے انکار کرنا کہ یا تمام شرعی افعال کو انہی کے ایک شرعی شرعی نقطہ ہونے کا انکار اور ان کی شکی تکذیب سے انکار ایک امت کے اجتماعی مسئلہ کا انکار نہیں ہے تو اقوام عالم اور اولین و آخرین کے اس کھلے اجتماعی مسئلہ کا انکار نہیں ہے کہ کس درجہ پر پہنچا ہوا ہو گا؟

بہر حال نقطہ فطرت سے طبعی رنگ کے واقعات کی فطری

ضرورت نہیں بلکہ شرعی ضرورت نہیں ثابت ہو جاتی ہے جو اس مسئلہ کی شرعی ضرورت کیلئے ایک واضح دلیل اور حجت ہو جس سے انکار کسی حالت میں بھی جہاں نہیں ہو سکتا۔
 واقعی کے وجود کا استنباط پھر نہ صرف ضرورت بلکہ غور کیا جائے تو اسی سے دار طبعی کے کھنڈ کا وجود

بھی ثابت ہو جائے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت ترک
فرمائی ہے یعنی ہمیشگی کی ساتھ ڈاڑھی رکھنے کے عمل کو جاری رکھا ہے
کبھی مختلف نہیں ہوا جو اصولاً و جوب کی علامت ہے اگر مواظبت مع
الترک ہو یعنی کبھی کبھی آپ نے اس عمل کو ترک بھی فرمایا ہو تو وہ عمل سنت کہلانہ
لیکن ڈاڑھی رکھنا کبھی ایک ساعت کیلئے بھی ممنوع نہیں فرمایا اس لئے
اس مواظبت پر ترک ہم ڈاڑھی رکھنے و جوب پر بھی استدلال کر سکتے ہیں۔

ڈاڑھی کا وجوب

صیغہ امر سے

لیکن اگر ڈاڑھی کے وجوب کے لئے اصطلاحی اور صرفی دلیل ہی
درکار ہے تو اس کے لئے ایک نہیں متعدد شرعی او امر احادیث میں وارد
ہوتے ہیں جن میں خصوصی طور پر ڈاڑھی رکھنے کا صریح حکم دیا گیا ہے۔
ذخیرہ احادیث میں ڈاڑھی بڑھانے کے لئے امر صریح کے پانچ صیغے
استعمال فرمائے گئے ہیں۔ اِعْفَاء۔ اِیْقَاء۔ اِرْحَاء۔ اِرْحَاء۔
لِتَوْفِیْد۔ اور پانچوں کے معنی محض ڈاڑھی رکھنے کے نہیں بلکہ ڈاڑھی
بڑھانے اور اسے ہلکی حالت پر رکھنے و پہننے کے ہیں تو یا جہاں تک قولی احادیث
کا تعلق ہے۔ ان میں ڈاڑھی بڑھانے کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی ہے بلکہ ڈاڑھی

کو علیٰ حالہ چھوڑنے سے رکھنے کا امر مطلق ہے۔ چنانچہ۔ اَعْفُوا۔ اَوْفُوا
اَسْرُخُوا۔ اور وَفُوا۔ 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 وجوب ہے۔ یعنی امر کا صیغہ حقیقتاً

وضع ہی کیا گیا ہے وجوب 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 والزام 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

اوامر 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 مثبت کذائی 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 جیلہ کر دے کہ یہ "پلاؤ" کا صیغہ محض ایک اختلافی امر ہے ایجابی نہیں جس کی تعمیل واجب ہو۔ اگر کر لی جائے تو امر کی خوشنودی کا باعث ہوگی نہ کی جائے تو باعث ملال 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 درجہ میں بھی مخاطب کو نہیں ٹھیک
 اسی طرح ڈاڑھی کے بارے میں جب استفسار لکھی وغیرہ کے
 ہیبتہ امر کیا گیا کہ "ڈاڑھی بڑھاؤ" تو اس میں غلط یا صحیح یہ احتمال
 تھا کہ اس امر کو محض احتیاطی حکم سمجھا گیا ہے نہ کرنے میں
 اپنے کو مختار سمجھ لیا جائے۔ لیکن جبکہ اسی کی ساتھ ڈاڑھی بڑھانی
 کا حکم لفظ امر کے ساتھ بھی وارد ہوا کہ۔

عن عبد اللہ بن مسعود
 عن النبي صلى الله عليه
 وسلم أنه قال: "أَصْرَ
 بِأَهْفَاءِ الدُّشْوَاءِ
 وَأَهْفَاءِ اللَّحْيَةِ"۔
 ابن عمر بن الخطاب
 سے روایت فرماتے ہیں کہ
 آپ نے اونچھیں پست کرنے
 اور ڈاڑھیاں 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 مثبت طویل پر واجب کے لئے متعین ہو گیا
 جس سے ڈاڑھی کا پڑھنا ایک مضبوط قسم کا شرعی واجب ثابت ہو جاتا ہے۔

منقح پہلو یعنی ڈاڑھی نہ رکھنے کی نکتہ

اصول تک 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 اجماعی ثبوت تو ضرور ہو جاتا ہے مگر ڈاڑھی
 پست کرانے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی اور جب تک کہ
 کسی شخص کے منقح پہلو کو سامنے نہ لایا جاسکے اس کا مثبت ثبوت
 پہلو بھی مستحکم نہیں ہوتا۔ نیز اس سلسلہ میں اقول تو حوالہ
 کے ثبوت کے لئے یہ اصولی دلیل کافی ہے کہ *لا یجوز للمسلم*
تقطنی النہی عن ضد کسی چیز کا امر کیا جانا اس کی ضد
 کی مخالفت کو تقطنی 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 ہے 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 مستمہ 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 سے ثابت کیا گیا تاکہ اس نسبت پاک سے ہی مخاطب کے دل میں اس کی رشتہ بہت بیٹھ جائے اور پھر ڈاڑھی رکھنے کا صریح حکم دیا گیا تاکہ انبیاء کی متابعت اور

ان کی معائنہ مشاہیرت کی ذرا کٹ پیسرا جاسنے ہاں کھل اسی طرح ڈارھی
 پست کر کے کوٹراہ وہ شہزادہ ہو کر آکر اولاً قواعد کلیہ سے متوسل
 نماہت کیا گیا جیسا کہ ابھی واضح ہوا پھر سنت کفار فرمایا گیا تاکہ اولاً
 اس نسبت سے اس سے مخالفت کے ذہن میں اس مسئلہ کی نفرت پیدا ہو جائے
 اور پھر مخالفت کا صریح حکم دیا گیا ہے تاکہ اس مسئلہ سے
 اور پست کر کے اس کی توجی مخالفت بھی ہو جائے۔ چنانچہ ڈارھی کے
 منشی پہلو کے ہاتھ میں اولاً جو وہی حکم ملا خط فرمایا جس میں ڈارھی
 نے کہنے کو سنت کفار تھا کہ اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ ابن
 عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

مشرکین کی مخالفت کرو اور نہیں
 پست کرو اور ڈارھیوں
 برہمنوں

مخالفت نہ کرو
 اللہ سے دعا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ اس سے
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔
 جوڑو اللہ سے دعا ہے اور خوا
 اللہ سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے
 مشرکین ڈارھی منہ اس سے جیسا کہ آج بھی منہ اس سے ہے
 اور جس ڈارھیوں کو اس سے حد پیش ہے وہ لوگوں 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 طہمی سنداً و نہ کثراً و نہ تاکہ مشابہت کفار
 سے بچ کر مشابہت انبیاء سے نہ ہو جائے۔ اور یہی صریح حکم مخالفت
 سے ڈار طہمی کے پیوستہ کرانے سے پس اس روایت میں ڈار طہمی کے
 منفی اور مثبت پہلو دونوں آگے نہ تشریح ہو سکے کہ منفی پہلو عبادت
 میں صرف اہل حق موجود ہے اور مثبت پہلو دلالت کے پروردگار ہیں چھپا ہوا
 ہے مگر اس سے نفس شریعت میں فرق نہیں پڑتا۔

بہر حال اس حدیث سے عمومی طور پر نہیں بلکہ خصوصی طور پر صاف
 و صریح الفاظ میں ڈار طہمی پیوستہ کرانے کی مخالفت واضح ہو گئی جو مطلوب
 تھی حاصل یہ نکلا کہ جنس طرح ڈار طہمی رکھنا فی نفسہ بھی مستحسن اور ضروری
 تھا کہ مروک و قار اور جمال اس میں مستحسن تھا اور جیسا کہ وہ بوجہ تشبہ بالانبیاء
 بھی مستحسن تھا کہ سنت انبیاء تھا۔ اچھے ہی ڈار طہمی نہ رکھنا فی نفسہ بھی
 ممنوع ثابت ہو گا کہ مخالفت و شمار و جمال سے ہے کہ روایات جنسہ کا مفاد تھا
 اور بوجہ تشبہ بالکفار بھی ممنوع ثابت ہو گا کہ یہ ایک مستقل دینی ضروری ہے
 جیسا کہ عبد اللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایاتوں کا
 مفاد ہے۔ اور اس طرح اعمیٰ اور نصاً ڈار طہمی 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 اترا 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 کے 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 مفاد اور مامور بہ کے بجالانے کا
 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 اس کا صلہ دینا
 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 تو 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
 ورنہ 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 تشبہ کا اثر سننے 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 جس سے ڈرانے کے لئے یہ ہو سکتی ہے خواہ وہ دنیا
 میں دیا جائے کہ تشبہ کی وجہ سے اسے کفار ہی کا ایک فرد سمجھا جائے گی

اور مسلمانوں کی وعام حقوق و معاملات کی شرکت اور آخر کار میراث
 نماز جنازہ اور مقابر مسلمان 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 و بال و بچال 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 دکھائی 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 سے مرغوب ہو گئی۔ چنانچہ انہی میں سے ہو جانے
 کی اس بنیادی علت دان کی طرف رغبت و میلان کو قرآن حکیم نے
 اپنے مجزبانہ بیان میں اس طرح ظاہر فرمایا کہ

وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَلْمِزُوهُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ وَالَّذِينَ

ف میدان اور تھیکا و مست اختیار کرو کہ ان کے طور طریق اور ان
 سنتوں یا ہیئتوں کو اپنانے لگو کہیں نہیں آگ نہ چھووسے (یعنی بندلا
 راب نہو جاؤ) اس سے ڈاڑھی پست کرنے کا (جو سنت کفار اور ہینتہ
 امین ہے جیسا کہ پچھلی حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے) برا انجام واضح ہو
 ناسبے 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
 سب مرتب ہوتا ہے تو ممنوع کا ارتکاب یقیناً معصیت کہلائے گا جہاں عذاب
 سب ہوتا ہے ورنہ اس ترتیب کے باوجود اگر یہ طاعت و معصیت انہوں
 ان پر سزا و جزا 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
 دلنے 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 نبی اور دلیل طاعت ہے اسی طرح ڈاڑھی
 پست کرنے کا فعل علاوہ خلاف ورزی امر کے مشابہت کفار کی وجہ
 سے دوسری بدی اور دلیل 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 دلیل 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 فتن
 ہو جاتی تھی جو خسارہ 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 دوسرے
 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 دیگر عورتوں
 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۔

لَعَنَ اللَّهُ 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

میں یہ ہستلانی لگتی ہے کہ

سُبْحَانَ مَنْ زَيْنَ الرَّجَالِ
بِاللَّحَى وَزَيْنِ النِّسَاءِ بِالْمَرْسِ
وَالسُّدِّ وَالسُّبِّ -

پاک ہر وہ ذات جس نے مردوں کو
ڈاڑھیوں سے زینت دی اور عورتوں
کو بے ڈھائیوں 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 نثار حسد اور ہمدی کی ہمہ وقت تنبیہ 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 ناک چوٹی
و دونوں 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 بتلایا 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
چاہے کسی بال ہسٹا پوڈر 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 تھے 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 تاوان 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 الشیء 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 الترامی سے ثابت ہوتی تھی اور یہاں اس کے برعکس ڈاڑھی پست کرنے کی حرمت دلالت

مطالبی سے اور پڑھانے کا وجوب دلالت التزامی سے نکل رہا ہے
 غرض احادیث امر اور احادیث نہی - دونوں سے ڈاڑھی کی بائیں
 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 ثبوت
 اور منافی حکم علیحدہ علیحدہ ثابت ہو گئے۔

ڈاڑھی اور یہ سیر خلق اللہ

ڈاڑھی پست کرنا تعسیر
 خلق اللہ میں داخل ہے

پھر قطع نظر ثبوت کے یہ
 ڈاڑھی پست کرانے کا فعل
 تعسیر 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

وَمَوْسَىٰ كَرِيمًا
مَوْسَىٰ كَرِيمًا

اس نے تمہیں (ہر ایک کے مناسب
حال) صورت دی اور تمہارا ہی
صورتوں کو حسین تر بنایا ہے

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اس حسن و جمال میں بلا مرضیٰ موجودا خلقت اور اسکو بگاڑنا
ظاہر ہے کہ کوئی منقبت نہیں معصیت ہی ہو سکتا ہے جسے
شیطانی حرکت کہا جائے گا پناہ پچھو عورتوں کی ایسی تعظیم کا ذکر کر کے
قرآن حکیم نے اسے شیطانی ولایت کی کار گزار ہی سے تعبیر
فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ
مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ وَمِمَّنْ يَتَّخِذُ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ
اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرًا
مُّبِينًا۔

اور یقیناً میں حکم کروں گا کہ انہیں۔
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 گود و انا) اور تفلج (دانتوں کو سنو کے لئے برتوانا)
نبرہ (پیش نبوی میں) جب اس لئے لعنت قرار دیا گئے کہ ان میں
اللہ کی بناوٹ کی تخریب ہو جاتی ہے تو ڈاڑھی اور چوٹی کے حسن
خدا داد کو بلا اذن الہی اٹانا گھٹانا کیوں تعبیر خلق اللہ میں شامل اور

موجب لعنت نہ ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ تعییر خلق اللہ کہیں
 گھٹانے سے ہوتی ہے جیسے ڈاڑھی اور چوٹی اور کہیں بڑھانے سے
 ہوتی ہے جیسے بغل اور زیر ناف کے بال پس جیسے گھٹانے کی
 چیز کو بڑھا تا خلاف فطرت ہے ویسے ہی بڑھانے کی چیز کو گھٹا
 بھی خلاف فطرت ہے۔ حیرت ہے کہ لوگوں کے نزدیک ناخنوں
 اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے بارہ میں توحیدیت فطرت
 حجت اور اس کا شرعی حکم ناقابل اعتراض ہو لیکن ڈاڑھی کے بارہ میں
 وہی حدیث اور اس کا حکم نہ حجت ہو اور نہ ناقابل اعتراض ہو
 یک بام و دو ہوائے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پہرہ مہرہ 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 فَاِْحَشَةً
 اور یہ لوگ جب کوئی برا کام

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
 آيَاءَ نَاوَالِدِ اللَّهِ آمْرِنَا
 بِهَا قُلْ إِنْ لِلَّهِ لَأَمْرٌ
 بِالْفَحْشَاءِ أَلْتَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟

کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے
 باپ دادا کو اس پر پایا۔ 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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بہر حال ڈاڑھی پست کرانے میں جیسے تشبہ بالکفار سے
 معصیت کی شان آتی تھی ویسے ہی تشبہ بالنساء سے بھی آتی ہو
 اور اس سے زیادہ تغیب پر خلق اللہ سے آتی ہے۔ اور ان سب کا
 مشترک خلاف ورزی و قانون نکلنا ہے جو معصیت کا اصل
 سرچشمہ ہے۔ پس جو چیز خلاف ورزی و قانون 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 بخشی 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 تحسین نکلی۔ پھر لفظ سنت سے اس کا مرغوب
 فیہ اور لائق عمل بلکہ لازم العمل 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 وغنیبیرہ 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 تحسین 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 ہو تو
 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
 کھلا 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 تقاضا ہے فطریت

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

فطرۃ 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
 بڑا ثبوت ہے ایسے ہی ڈاڑھی کی ضرورتی مقدار بھی فطرۃ
 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 فطرۃ انسانی اپنے تخلیقی شعور کے سبب
 ڈاڑھی میں حد سے گزری ہوئی کمی اور زیادتی کو جس کا نام اوقات
 اور تقریب ہے برداشت نہیں کرتی بشرطیکہ یہ فطرت سرعین یا
 مرعوب یا کم از کم مغلوب الحال نہ ہو چکی ہو اس وائبرہ کی اشراط
 اور زیادتی تو یہ ہے کہ ڈاڑھی کو آڑا دھوڑا یا جائے کہ وہ طول
 و عرض میں جد بھی خورد کو گھاس کی طرح بٹھے اور بڑھنے دیا 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 (الکافی المنوی) یہ
 ڈاڑھی نہیں بلکہ ایک مضحکہ ہے جو تمسخر کر نیوالوں کے نئے دعوت
 تمسخر اور خود ڈاڑھی والوں کے لئے مٹانہ جمال و سوز و نیت ہے۔
 ادھر اس کے بالمتقابل تقریب اور حد سے گزری ہوئی کمی یہ ہی
 کہ ڈاڑھی کا سر نیسے صفا یا بول دیا جائے جس سے چہرہ تختوں

رغورتوں کا سا ہو کر رہ جائے نہ اس پر مرزا نہ جمال نہ رہے نہ ہیئت
 زقار یا 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 صہیت 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 بارے میں 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 ماسور بہ ہے اور نہ اتنی بڑھے کہ حد تمسخر و استخزام
 آجائے جو جہل و حمن کی علامت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حد بندی اس
 کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے طول و عرض میں قطع و پید کر کے ایک ایسی حد
 اسے ٹھیرا یا جائے جس میں نہ غیر معمولی کمی ہو نہ زیادتی۔ گویا یہ حد حد اعتدالی
 نہ حد افراط ہو نہ حد تفریط کہ اسراط و تفریط در حقیقت کوئی حد
 نہیں بلکہ زوال حد کا نام ہے۔

ڈاڑھی کا نکال لانا یا پڑھانا اختیار میں نہیں
 ف لھٹانا اختیار میں ہی اسلئے گھٹانے
 ما پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے
 پھر یہ بھی ظاہر ہی کہ
 ڈاڑھی کا پڑھنا یا لھٹانے کا
 انسان کا اختیار ہی
 فعل 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 قطع کہیں گے نہ کہ حد بقا۔ یعنی
 قطع و برید کی حد ہوگی کہ ڈاڑھی تراشے تراشے اس حد پر پہنچ کر روک دیا
 جائے اس سے زیادہ نہ تراشی جائے۔ کہ یہ اختیاری فعل ہے حد بقا
 نہ ہوگی کہ بڑھانے بڑھانے اس حد پر آکر تمام دی جائے اور بڑھانا
 بند کر دیا جائے کیونکہ بڑھانا اختیاری فعل نہیں صرف قدرت کا کام ہی
 یوں شد رتی 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 مذکور
 ثمرہ مرتب ہو رہی وجہ ہے کہ ڈاڑھی اس مقدار تک پہنچنے سے پہلے
 خواہ کتنی ہی چھوٹی رہے اور اسے اس حد تک پہنچنے سے خواہ کتنی بھی
 مدت لگے اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں لیکن اگر اسے گھٹا کر اتنی
 چھوٹی کر لی جائے جتنی شد رتی 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 صورتوں و دونوں صورتوں میں برابر سبب فرتی رہی۔ یہ کہ پہلی صورت
 غیر اختیاری 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 کی لائے
 آ رہی ہے جسے کسی منافی فعل سے روکا نہیں گیا (یوں اصلاح ہتینہ کے لئے
 ادھر ادھر کے بڑھے بال لئے لئے جانے اس کے منافی 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 برید 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 ٹھہرا دینے کی قدرت نہیں رکھتے کہ
اسے کاٹ کر آگے بڑھنے سے روک دیں جس سے قابلِ بقاہ حصہ پیر
تھم 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 بندی
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 کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ورنہ اگر یہ حصہ
ہمارے اختیار میں ہوتا تو ڈاڑھی کی قطع پرید کی بحث ہی قائم 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 پید بندی 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
تقائم دیا جائے۔

ڈاڑھی کی حد بندی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ یہ
مشددنی ہونا چاہئے کہ اس سے کاٹ کر باقی ماندہ حصہ کو اس حد پر

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 ہو گا اور کبھی لمبوتر کبھی حقیر نظر آئے گا اور کبھی عظیم و کبیرا اور ظاہر
 ہے کہ یہ چہرہ کا ایک تلون ہو گا جس سے اس کا وقار اور قلوب میں
 اس کی وقعت باقی نہیں رہے گی وقت ہمیشہ نچستگی وضع اور مکیں
 سے ہوتی ہے روز روز کی تبدیلی وضع چہرہ کو بدلتی 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 مٹھی ہے

ظاہر ہے کہ اس پیمانہ کے
لئے گز یا فٹ اور انچہ 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 سو الپیا
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
آئی نہیں سکتی۔ ادھر ادھر کا ایک ایک حصہ ہی ان انگلیوں کی گرفت
میں آسکے گا جن سے اس حصہ کو ختم کرنا زیادہ 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 بروز چھوٹا ہونا و قار 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 ترائی کے 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
 کو جو پوری مٹھی میں آجائے ڈاڑھی کا قابل بقا حصہ قرار دیا جائے تو
 یہ ایک ایسی معینہ مقدار ہوگی کہ نہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی احتمال
 باقی رہے گا اور نہ عدم یکسانی اور تفاوت سماییز قطع و برید کے باوجود

ڈاڑھی کی دو شرعی صفتیں۔ اعفاء و ابراخامہ کہ ڈاڑھی بڑھی ہوئی
 بھی ہو اور بال لٹکے ہوئے بھی ہوں تاکہ اعفاء ابراخامہ اور
 توقیر و غنیرہ 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 جو رخساروں اور ٹھوڑی پر آگیا ہو اسے مٹھی میں
 بھر کر ٹھوڑی سے نچلا حصہ تراش دیا جائے جس سے مٹھی میں دیا
 ہوا حصہ تو مونہہ پر باقی رہ جائے اور ٹھوڑی 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 بھر کر مٹھی
 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 درمیان کی ہے اور وہ یہ کہ ڈارٹھی کا نہ بالکل اوپر کا حصہ لیا جائے جو رخساروں اور ٹھوڑی کے اوپر جما ہوا ہے نہ بالکل نیچا حصہ لیا جائے جو سینے اور ناف سے قریب ہے۔ بلکہ اسکے بیچ میں ٹھوڑی سے ملا ہوا نیچلا حصہ مٹھی میں لیا جائے اور جس قدر مٹھی میں آجائے اسے باقی رکھ کر نیچلا 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 درمیان 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 اگلا 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 گھیر لیں اور بند ہو جائیں لیکن یہاں چہرہ پر ہاتھ کی انگلیاں صرف رخساروں ہی پر پھیل کر رہ جاتی ہیں نہ مٹھوڑی کے غالب حصے اور بالخصوص اس کے نچلے حصے کو مس کرتی ہیں اور نہ اوپر ٹیٹ پڑی تک ہی پوری پہنچتیں ہیں حتیٰ کہ رخسارے بھی پورے پورے انگلیوں کی 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 ہوجانے کی صورت پیدا ہو بالفاظ دیگر وضع ید (ہاتھ رکھ دینا) تو ہوجاتا 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 مٹھوڑی 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 مہذا اور مضحکہ انگیز ہو جائے گا گو یا ڈاڑھی تو غائب ہو جائے گی اور بھدایین 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 اربابان دبالوں کا ٹکٹنا، 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 جبروں پر تورہ جانا ہے طول میں قطعاً نہیں رہتا۔ حالانکہ بالوں کے ٹکٹنے کا زیادہ تحقیق منظور کی سے منجھے ہی بالوں میں یعنی طول ہی میں ہو سکتا تھا جن کے ٹکٹنے 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 جبروں اور منظور کی حد 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 پچائی 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 جائے

جبکہ ڈاڑھی بہت لمبی ہو اور وہی مضحکہ کی صورت ہو جائے اور پالتنا
 مختصر ہو جائے کہ ٹھوڑی سے جا لگے جبکہ ڈاڑھی چھوٹی ہو تو اس میں
 وہ شرعی ارسال اور اعقاب باقی 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
 تھی نیچے ہوئے اور رہنے والے حصہ کی کہ وہ کتنا ہونا چاہئے اور یہ
 حد بندی کی ہی اس لئے جاری تھی 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 ٹھوڑی سے نیچے کا حصہ کاٹ دیا جائے تو
 چہرے کی حد تک تو ڈاڑھی کی حد بندی ہو جاتی ہے مگر اسٹریسال
 (بالوں کا لٹکا ہونا) باقی نہیں رہتا جو شرعاً واجب تھا اور دوسری
 صورت میں جبکہ نیچا حصہ منہم کر اور پورے سے قطع کیا جائے تو یہ اسٹریسال
 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 کچھشت کی معتدل صورت اس لئے قدرتنا ایسی

صورت 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 ٹھوس 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 تعین 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 (یکمشت 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 ہی 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 جہاں تک قرآنی تصریحات کا تعلق ہے انبیاء سابقین کی ڈاڑھی یکمشت سے کمر ناپت 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
بھوش جلال میں سرزنش کرتے ہوئے ان کی ڈاڑھی پکڑ لی تو انہوں
نے عرض کیا۔

یا ابنِ امّ کلثوم! تاخذ
بیرے ماں جلے بھائی میری ڈاڑھی
سلحتی ولا برأسی
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 بٹھہر 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

اس نص قطعی سے ایک سابقین
پیغمبر کی ڈاڑھی سے کم از کم مقدار
قبضہ کا ثبوت ضرور مل گیا

سب سے اور جبکہ تمام انبیاء علیہم السلام سن فطرۃ ہیں ایک دوسرے کا اقتداء
فرمانے رہے جیسا کہ متعدد آیات قرآنی اور بالخصوص آیت کریمہ فیہدوا
افئذکذا (اے رسول) انبیاء سے سابقین کی اقتداء کرو) کے عمومی اصول
تھے واضح ہے اس لئے دل اور عقل دونوں اسے قبول کرتے 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
 نکلتا 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 بھی 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 از کم نہیں ہو سکتی
 پھر فیہد اھم
 اقتداء کے تقاضا
 کے مطابق جبکہ آپ

سابقین کی سنتوں کا اقتداء فرماتے تھے اور اس کے لئے امور بھی
 تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت مبارک کی مقدار قبضہ
 سے کم ہو جو اس اقتداء کا تقاضا ہے پس اس آیت سے ضرورتاً تمام
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعتی کی مقدار کا بھی کم از کم کچھ ثابت 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 وارثی کی حد بندی کی سلسلہ میں اگر اس مقدار

قبضہ کو ایک مقدار خاص کی حیثیت دی جائے جس سے زمانہ 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 نبی 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
حد پیش نبوی سے

بالطبی ہوتی رہتی تھی جس میں اسٹرسال اور اعقانہ محفوظ رہتا ہو۔ سو برید فارسی 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 یزید 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 علیہ بیان کرنا بشروع کیا جس میں ایک

صفت یہ بھی بیان کی کہ

مَلَأَتْ لِحْيَتَهُ مَّاءِ بَيْنَ
هَذِهِ وَهَذِهِ إِلَى هَذِهِ
دشمنی ترمذی

دیں نے دیکھا کہ ان کی ڈاڑھی نے
بھر رکھا تھا اپنے دونوں رخساروں
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
ہم 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

ادھر 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 اور اس کی صفت کو شامل نہ کیا جائے جس کو احادیث قولیہ نے واجب ٹھہرایا 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 ستمرا بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سوسا ایترا فی البیظۃ
 ما استطعت ان تنعتہ
 فوق ہذا
 دشمال تندی
 اسے پیرا اگر تو اس صورت مبارک کو جگانے کی حالت میں دیکھتا تو اس سے زیادہ حلیہ مبارک کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا تھا۔

رچو تو نے خواب میں دیکھا ہے) ہو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک یہی تھی جو تو نے یہاں کی ظاہر ہے کہ اس تو ثیق کے

حضور کی ریش مبارک کی یہ مقدار محض ایک تابعی کا خواب نہیں
 بجاتی بلکہ صحابی کا اثر ثابت ہو کر حکم میں مرفوع حدیث کے ہو جانی
 ہے کیونکہ حضور 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 تو 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 شریعۃ 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 روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عن عمر بن الخطاب عن النبي
 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ
 طَوِيلًا وَعَرْضًا عَلَى قَدْرِ
 الْقَبْضَةِ تَشْرِيحُ شَرْعَةُ الْإِسْلَامِ

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

۱۹۸

تھے تو مقدار قبضہ باقی رہ جاتی تھی۔ بہر حال ایک آیت اور دو
 روایتوں کے الفاظ و عبارت سے بظہور استنباط مقدار قبضہ
 کا فعل نبوی ہونا ثابت ہو گیا۔

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

بے 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 تشخیص 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 الا تباع حضرت محمد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی باب شان ہی اتباع سنت ہے۔ سو کتاب الا تبار میں امام محمد بن حسن ثیبانی امام ابی حنیفہ سے اور وہ پیشیم ابن سہیم سے اور وہ محمد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

انہ کان یقبض علی الخبیث
ثم یقبض ما نعت القبضہ
در واد ابو داؤد و نسائی شحراء
عبداللہ ابن عمر اپنی ڈاڑھی کی مسٹھی
بھری لیتے تھے اور پھر اس مسٹھی میں آگے
ہوئے حصہ سے پچھا حصہ کاٹ ڈالنے

تھے اس کے ہم معنی ابو داؤد و نسائی نے بھی روایت کیا ہے (ظاہر ہے کہ اول تو ابن عمر جیسے فانی فی الا تبار 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 اِخْفُوا الشَّوَارِبَ وَ اِخْفُوا اللِّحْیَ رَمْرَمٍ 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 تھی 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 آئے تو حدود و قیود کی
 رکھ کر عمل کرے 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 زیادہ ڈالے گا وہی کٹا 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 اختراعی 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 پڑھانے میں حضور کے نتیجے
 ایسے ہی وہ ڈال دے گا اس کی مقدار قبضہ کے پارہ ہیں بھی حضور ہی کے نتیجے تھے اور
 یہ مقدار خود ان کی اختراع کردہ نہیں تھی اگر حضور کو اس عمل پر نہ دیکھتے تو اسے
 اپنی سنت نہ ٹھہراتے 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 رضی اللہ عنہما کا انبیاء نبوی میں راسخ القدم ہونا معروف اور مسلم ہے

اور صحیحی سنت ابوہریرہ 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
لحدیثہ فی اخذ ما فصل
عن القبضۃ۔

ابوہریرہ سے بھی یہی روایت کیا گیا
ہے کہ وہ ڈاڑھی کا 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 یہی ابوہریرہ حدیث
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 کرتے ہوئے مقدار 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 بے
 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
 منظر صحابہ بیت ہیں ہو رہا ہے ارشاد نبوی ہے۔

میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کا

اصحابی کالتجوم بایہود

بھی اقتدار کر لو گے ہر ایت پا جاؤ گے

اقتدایتہم اھتدایتہم

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 سنتیں واجب الانبیاء ہیں پس ڈاڑھی کی ہو مقدار انبیاء سابقین سے بدرجہ کتاب اللہ مفہوم ہوئی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوئی اور وہی سنت صحابہ سے بھی نمایاں ہوئی اس مقدار سے ڈاڑھی کا کم ہونا کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہوتا تو یہ سب امور اس مقدار خاص (دیکھو) 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

آگے امت کا تعامل
 فقہائے امت کے نزدیک ڈاڑھی
 دیکھا جائے تو وہ بھی
 کی مقدار یکمشت سے کم چائز نہیں
 ہیں انہی عمومی کے ساتھ ہے کہ اگر اس پر اجماع امت کا لفظ اطلاق
 کر دیا جائے تو بے محل نہیں ہوگا چنانچہ شیخ ابن ہمام نے یہ دعویٰ

کیا ہے کہ

واما الاخذ منها وهي
دون القبضه كما يفعله
بعض المغاربة ومختلة
الرجال فلم يجز احد

لیکن ڈاڑھی کا لٹانا جبکہ 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 توجیہ 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
بتزكها 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 دستور
واجب (ڈاڑھی میں مقدار یکبشت
ہے۔ اس سے زائد کے چھوڑ دینے میں
کوئی حرج نہیں۔ البتہ اولیٰ یہی ہے
کہ مقدار یکبشت سے زائد ہوتو اسے
قطع کر دیا جائے۔ یہی جواب سب سے
بعض علماء مکہ نے بھی دیا جب میں

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 یضیفہ اسرو 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 مختار کی 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 کی ہمیشہ کا
 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 کھٹکتے کہ ان آیات و روایات سے مقدار قبضہ کا وجود تو 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 بالسنۃ کا واجب ہونا ضروری نہیں آئمہ سنن و صحیحات 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 ائمہ میں تو صرف استنباط کی حد تک جو علماء کا ایک فعل ہے کہ انہوں نے ان آیات و روایات سے اخذ کر لیا سو یہ ان کا لگا ہوا ایک حکم ہے نہ کہ نصوص شرعیہ کا لگا ہوا حکم ہے کہ اسے ایجاب کی حد تک مانا جاوے اندر میں ضرورت یہ ایک وجوب ہو گا حقیقی نہ ہو گا جس کا صریح ثبوت کتاب و سنت کی کسی نص میں موجود نہیں حاصل یہ کہ کتاب و سنت سے مقدار قبضہ کا حکم تو نکلتا ہو مگر صفت حکم یعنی وجوب نہیں نکلتا۔ شیخ ابن بھام نے یہ ضرور کہا ہے کہ "فصل فی قبضہ" احمدیہ (مقدار قبضہ سے کم ڈال بھی رکھنا کسی نے مباح و حلال شرعاً نہیں دیا) جو وجوب کا ایک عنوان ہے یاد رکھنا وغیرہ ہیں 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 ضرور 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
 احضار کے لئے آئی ہیں

جواباً گذارش
 ہے کہ احقر کے
 نزدیک مقدار
 قبضہ کے بارہ

ہیں 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 اَعْفُوا اللَّحْيَ وَغَيْرَهُ كَصَيْغُونَ 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 اَعْفَاءِ وَارْحَاءِ 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 اَعْفَاءِ وَارْحَاءِ 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 النَّحْيَ وَغَيْرِهِ روایات سے
 مطلقاً ڈاڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوا تھا جس میں کسی معین مقدار کی قید
 نہ تھی اور وجوب سے ڈاڑھی کا کوئی حصہ مستثنیٰ نہ تھا۔ مقدار قبضہ کی روایات
 نے بتلایا کہ زائد از قبضہ ڈاڑھی میں سے کاٹ دینا جائز ہے اس کا رکعت
 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 النَّحْيَ کے امر سے ڈاڑھی بڑھانے کا جو وجوب اس کے سارے
 حصوں پر بچایا 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 اسے حضرت فقہاء کے
 موجب نہیں مگر وجوب ہے مقدار قبضہ کو بیان

کرتے ہوئے اسے واجب فرماتا اور اس سے کم ڈاڑھی رکھنے کو مباح
 و حلال نہ سمجھنا کسی نئے وجوب کا بیان نہیں ہے جو ان روایات قبضہ سے
 ثابت کیا جا رہا ہو بلکہ اس وجوب کا اعلان ہے جو احادیث 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 وجوب رکھا گیا ہے
 اس سے زائد حصہ سے اٹھ گیا ہے۔ پس یہ تقارر وجوب کا بیان ہے
 حدوث وجوب کا بیان نہیں۔ اندرین صورت جو لوگ مقدار قبضہ کے
 وجوب 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
 وجوب 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 وجوب بتلائے وہ تو اس مقدار سے زائد کا وجوب
 ساقط کرنے کے لئے آئی ہیں نہ کہ اس مقدار کا وجوب بتلانے کے لئے
 خواہ اس مقدار کا ہو یا اس سے زائد حصہ وہ احادیث 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 روامی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے متن
کان یاخذ من لحيته من طولها وعرضها حضور اپنی طرف سے
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 عیال و قبول ہیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کا روامی عمل جس پر مواظبت بلا ترک
کی گئی ہو وجوب ہی کی علامت اور دلیل ہوتا ہے اور اسے اپنے سے تعامل سلف
خود ایک مستقل حجت ہے جو مزید پر آگ ہے اور حسب یہ سب فعلی حجتیں
ایک چیز ہیں جو جہاں 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 احوال پر

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۔

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

مقدار قبضہ کے وجوب کا
 سوال کرنا مہمل سوال ہے

روایات حدیث یہ ہونا چاہئے کہ "ڈارٹھی بڑھانے کے وجوب آہ ڈارٹھی کا
 کوئی حجتہ مستثنیٰ بھی ہے یا نہیں" یا علیٰ انما مذاق 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 کوٹا ہا سکتا ہے۔
 مقدار قبضہ کو نہ ماننے کا حستی نقصان ہے پھر بھی اگر کوئی اس مقدار

قبضہ کے واجب ہونے کو جس کا وجوب سابقہ روایات ثابت شدہ ہے (میں)
محض اس لئے تسلیم نہ کرے کہ اس کا صریح امر بقید 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 نکلتے گا کہ وہ ڈار طہمی
کی مقدار میں آزاد ہو جائے کہ جتنی چاہے رکھ لے اور جتنی چاہے تو کم کرے
یا سرے سے رکھنے نہ رکھنے میں مختار ہو جائے بلکہ یہ نیکلے 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 نیکل سیکے 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
اُسے 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 کوتراش 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 کمکت قائم رہے۔ لیکن جب ناقص
لوگ ہیبت کی اس خوبصورتی اور فطری حد بندمی کو مانتے ہی نہیں تو
انہیں رائے کی آزادی کے بجائے ڈار طھی کی آزادی صلہ میں ملو گی
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

اختلاف کے ساتھ اس کے سر اُٹھیں 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 بدزبیاں 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 صالحاء 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 ہوتے ہوئے 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 ہو تب 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 شہت
 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 وجوب و
 لزوم بھی نکایاں ہو گیا یعنی ڈاڑھی بڑھانے کا وجوب احادیث خمسہ سے
 ثابت ہوا جن میں مقدار قبضہ بھی شامل ہے اور اس مقدار سے
 زیادہ ڈاڑھی کھٹانے کا اختیار ان احادیث فعلیہ سے ثابت ہو گیا۔

تقاضائے محقق و محبت

عشق محمدی کا تقاضا ڈاڑھی
 رکھنا ہے مثلاً نا نہیں ہے
 آخر میں یہ عرض کیے بغیر
 نہیں رہا جانا 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 وجوب ہو یا سنت و مستحب عاشق کا مذہب تو یہ ہے کہ

جو آپ سے ثابت ہے وہ وطاعت ہے اور جس سے آپ کا احترام ثابت ہے وہ معصیت ہے استدالیوں 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 پروردل 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۔

يَعْبَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
(جو جہالت سے بری حرکت کرے وہ گنہگار ہی)

مگر عشاق سے کہا گیا ہے کہ الاثم ما حاك في صدرك (جو تمہارے 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 استدالیوں کے یہاں فتویٰ مفتی سے لیا جائے گا لیکن عشاق کے یہاں فتویٰ خود اپنے ضمیر سے طلب کیا جائے گا۔

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ اِنَّ اِفْتَاكَ
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 دوزخ کی زندگی یعنی عزیمتیں مذہب ہوں گی۔ پس اس اصول پر جبکہ ڈاڑھی شعاع محبوب ثابت ہوئی اور مقدار قبضہ بھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی 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 اتباع 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 بڑھتا 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 ہٹنی کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے نہ کہ عمل پر آمادگی کے موقع پر پس عملی طور پر عشق کے مستحبات کو عملی فرض 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 برعشق کے بعد عمل کے میدان میں افعال
 نبوی اور احکام رسالت کے مراتب فعلیت دریافت کرنا اس دعویٰ
 کی تائید اور قلت محبت کی دلیل ہوگا۔ جو عشاق کے مذہب میں نوروں کی
 بصیرت ہے۔

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

غرض محبت کے
 دائرہ میں ترکِ عصیت
 ضمیر کی آواز سے

ہوگا ہے قانون سے نہیں ہوتا کسی چوہ کو نہیں دیکھا گیا کہ اس نے تشریحات
 ہند کی دفعات ٹوٹ ٹوٹ کر اور وہ کلام سے ممنوعات قانون کے مراتب
 ممنوعیت پوچھ پوچھ کر چوری سے توبہ کی ہو بلکہ جب بھی کی ہے ضمیر کی
 آواز پر ہی سہے بنا میرا اسس باکارہ کہ خیال ناقص ہیں حجاب بارگاہ
 نبوت اور عشاق باطن بالخصوص سلسلہ بصیرت و ارشاد کے اثرات کی
 چنگی زندگی سسرنا پاگل و پیروی ہوتی ہے ان قانونی موٹنگائیوں میں
 پڑنے کی ضرورت نہیں ڈاڑھی اور اس کی مقدار کے لئے محض ثبوت کافی
 ہے جو مذہب کی ضرورت نہیں اور جذبات عشق کے بعد ضمیر کی آواز کافی
 ہے مفتی کے فتویٰ اور واجب و سنت کی تشریح کی حاجت نہیں لیکن جب
 وجوب بھی موجود ہو اور مفتی کا فتویٰ بھی ثبوت ان عشاق کے لئے ریش

راشی ڈبل معصیت ثابت ہوگی :-

بہر حال ڈاڑھی اور اس کی مقدار واجب ڈاڑھی بھی کونٹرک کرنا
 نصاب 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 سمجھتے ہوئے کونٹرک کرنا اور جبکہ ڈاڑھی
 رکھنے کا استخوان
 ذوقاً ہی نہیں استدلالاً 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 تو ایسی صورت میں ذوقاً ہی نہیں
 استدلالاً بھی اسکے لئے ڈاڑھی کا پیٹ کرنا روانہ ہو گا کہ ڈاڑھی کا یہ ترک بہر حال ایک
 ایسی برائی کا ارتکاب ہو گا جسے ایمانی دل محسوس کرے گا اور اتنی بات بھی ترک
 ڈاڑھی کے معصیت ہونے کے لئے کافی ہے جس پر ضمیر گواہ ہو گا۔

وَإِنْ تَبَدُّوْا مِمَّا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تَخَفُوْا بِحَاثِبِكُمْ بِرِ اللّٰهِ
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ
مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ

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

منکرین و اٹھنی کی حیلہ جوہوں کے مختلف ڈھنگ

شہادت کی نوعیت | جہاں تک اثبات مسئلہ کا تعلق ہے
تھا وہاں تک شرابی 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 نقشوں 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
لیکے 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 تحریر
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 سیدھے
 ہی 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۔ وہ تو قدرت
 میں 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۔

وَاللَّيْسَ مِنْهَا يَعْشِقُونَ صَدَّاهِبًا

بعض نے تو اس قانون (ڈاڑھی
 رکھنے) کی حیلہ سازی کر دی
 ڈاڑھی منڈانے یا کترانے

ڈاڑھی سے بچنے کے لئے
 گرہ بند کاراستہ

پختگی سے ہم کر شرعی دلائل کو سرے سے مندرجہ 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 كَانَتْهُمْ
حَالًا يَعْلَمُونَ -

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 منکری شبہ یا خیالی غلطی پیش
ہی نہیں کی تو اس پر کلام ہی کیا کیا جاسے؟

بعض نے اگر قانون اول
کی طرف التفات بھی کیا
تو اس کا عکس کیا یعنی اپنی بد عملی کو
تواضع سے چھپنے کے لئے

تاویل کا راستہ
حق بجانب ثابت کرنے کے لئے ان شرعی دلائل میں رکیک تاویل
شرعی کر دیں اور اپنی ہوا سے نفس یارائے خالص 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 الہیہ
عین مواضعہ کے مصداق بن کر رہ گئے۔ انہوں نے کتاب سنت

وہ اس کی مستند شریعات اور مآثور تفصیلات کو اپنے تخیلات و فاسد
 کی تائید و تقویت کے لئے بطور حیلہ کار استعمال کیا تاکہ ان کے
 عمل پر اتباع کا پردہ بھی پڑے اور اس پردہ کی آڑ میں وہ بلا روک
 ٹوک اپنی ہوائے نفس کی پیروی بھی کرتے رہیں اور دوسروں کو
 پیروی سنت کا یقین بھی دلاتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہومی اور
 برنی میں جو بڑے لگ سکاٹو ہوئی ہی ہومی رہ گئی اور ہدی ان سے خصت
 ہو گئی۔ علم کی جگہ ظن نے لے لی اور فہم کا مقام و ہم نے حاصل کر لیا
 جسے وہ اپنی خوش فہمی سے پھر بھی مسلم و فہم سمجھتے رہے گویا اسکے
 صدق ہو گئے۔

اور ان کتاب میں سے ایک جہاد وہ
 جو اپنی زبانوں کو کتاب اللہ کے ساتھ
 رکھتی ہیں تاکہ تم لوگ اسے کتاب اللہ کی
 بات جانو حالانکہ وہ کتاب اللہ کی بات
 نہیں سمجھتی اور کہتی ہیں کہ یہ تو کل اللہ
 کی بہانہ سے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 کی بہانہ سے نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگ اللہ
 اور اللہ تعالیٰ اور بہانہ سے بھی ہیں۔

وَإِنْ مِنْكُمْ لَفَرٌ يَّقُولُ
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
 مِنْ الْكِتَابِ وَمَا
 مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَمَا نُنزِّلُ مِنَ
 عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا قُرْآنٌ
 عَلَى الْغَلِيظِ لَعْنَهُمْ
 لِيَلْعَنُوا

اس قسم کی رکبیک تاویلات ہماری سابقہ تقریروں سے روکی جا چکی ہیں۔
جو تہہ بہ تہہ اور اصل مضمون میں گزر چکی ہیں۔

طاہرہ سے بچنے کے لئے حکم کی

نوعیت میں سختی کھڑی کرنے کا حیلہ

نصوص شرعیہ میں تاویل و تحریف 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 صوفیوں کی بخت پھیر دی کہ

ایادارہ صی 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 منصف ہوتا

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

و توبہ وغیرہ ہیں۔ سے جو صفت بھی ان کے سامنے آتی اس سے اوپر کی

صفت کا نام لیکر انہوں نے نجلی صفت کو بلکا اور غیر اہم دکھلا سنے کی

کوشش کی تو یا وہ 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 ہلکان 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 تہمیل کے مسئلہ پر غور کریں
 چنانچہ ان کے سامنے اگر طواظ صحرانی کے منتخب کہا جاتا ہے تو
 کہتے ہیں کہ منتخب ہی تو ہے سنت تو نہیں کہ اس کی تہمیل کی ضرورت ہی ہوتی
 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 کہ اسکی تہمیل لازمی ہو۔ واجب کے ترک پر تو موافقہ
 شریعتی کی دشمنی ہی گئی ہے اس لئے وہ لازم العمل ہونا اور سنت کا یہ مقام
 کب پر گئے اور لازم العمل بھی جاوے۔ اور جب وجوب پیش کیا ہیانا ہی تو
 کہتے ہیں کہ یہ کونسا فرض قطعی ہے کہ اس سے گریز ممکن ہی نہ ہو یا استخوان
 کرنا معصیت پر تہمیل لازمی ہو جائے اور عمل میں اطمینان اور شوق
 کیلئے قطعیت کی ضرورت ہے جس سے حکم کے بارہ میں یقین پیدا ہو
 اور یہ صرف فرض کا حقتہ ہے واجب کا نہیں۔
 لیکن ایسے حیلہ بجاؤں کے سامنے اگر طواظ صحرانی کی فرضیت بھی

پیش کر دیا جائے تو اس مسئلہ پر سید تراشی کو دیکھتے ہوئے ان سے ہرگز امید 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 بیج میں واسطہ ہوتے ہوئے نہیں اس کی فریضیت اور قطعیت ہی میں کلام ہے نہ پھر اسے بے 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 اسٹی فرمائے۔ چنانچہ اس قسم کے حیلہ جو متکذروں نے ایک زمانہ میں یہی کہا بھی تھا جس کو قرآن نے نازل کیا ہے

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّبِينًا
 اِنَّا لَنَبْلُو النَّاسَ بِرِغَابِهِمْ وَهُم لَا يُدْرِكُونَ

بلکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے کھلا ہوا حقیقہ عیاں جائے۔

اور اگر کہیں ایسا بھی ہو جانا کہ بغض محال و طاعتی کی بارہ میں ان پر کوئی صحیفہ ہی نازل نہ تھا یا وہ یہ کہنے کہ خدا کی آواز تو ہمارے کان میں گئی کی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ صحیفہ خدا ہی نے ہم پر بھیجا ہے؟ آخر یہود کے گویا سالہ پرست فرشتہ نے اسی استکبار و خود اور حیلہ تراشی کی ذمہ داری چلنے ہوئے مرنی علیہ السلام سے کہا ہے اذنا سے بغیر ہم کیسے یقین کریں کہ آئینہ ہماری گویا سالہ پرستی 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 موصیٰ صفت انہیں خدا کی آواز بھی سنوائے تو
 پھر شاید وہ یہود صفت ہو کر یہ کہنے لگیں گے کہ ہم نے خدا کو بولتے ہوئے
 دیکھا تو ہے ہی نہیں تو پھر کیسے مان لیں کہ یہ اسی کی آواز ہے؟ چنانچہ
 منکرین یہود نے صورت ربانی سن لینے کے باوجود یہی کہا بھی تھا کہ
 لَسْنَا نَرٰوْهُنَّ لَكَ حَقِّ تَرٰوْا لِلّٰہِ
 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
 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 ہیں آئے نہ انہوں نے ہمیں کچھ سنایا۔
 بہر حال نہ ماننے کے ہزار حیلے ہیں اور انکار کی مٹھان لینے والوں
 کیلئے کلام الہی جہنم ہے نہ دیوار خداوندی مع توری اگر نہ چاہے تو مانیں ہزار ہیں

نظاہر ہے کہ اس راہ کے رہروں کے سامنے کلام بے
 سووے 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
 چھڑالیں گے کہ اس مقام سے اوپر بھی تو مقام ہے تو پھر نچلا مقام کیوں
 تسلیم کیا جائے؟ نظاہر ہے کہ یہ عنوان کھلے انکار کا ہے جس میں منکر کو کوئی
 دلیل سکت نہیں کہہ سکتی تو اس لشوٹہ تقیم کلام کرنا ہی بے سود بلکہ فضول
 ہے۔ ماننے والے کو سمجھایا جاتا ہے۔ منکر محض کا جواب سکوت کے مراد ہوتا
 نہیں ہو سکتا۔

طاہری سے بچنے کے لئے
 اختلاف علماء کی عذر واری
 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 مفق دار
 خاص کے ساتھ ضروری جانتے ہیں اور علماء مصر غیر ضروری۔ پس پہلے علماء
 باہم نسبت ہیں نسبت ہمارے عمل کا سوال پیدا ہو جس کے معنی ہوئے کہ پہلے دنیا
 سے اختلاف راستے کا اصول ختم ہو اور پھر سوائے فروعی اختلافات بھی ختم
 ہو جائیں جن کی شرعاً گنجائش دی گئی ہے نسبت یہ حضرات عمل کریں۔ دوسرے
 نقطوں میں ایک شرعی کلیتہ پورا کا پورا مٹے نسبت 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 ذوق و جہان کا تفاوت اور اختلاف نہ مٹ جائے اور یہ اس پر وقت مٹ سکتا

ہے جب فطرۃ انسانی میں تبدیلی ہو جائے۔ اور وہ بظاہر بدل نہیں سکتی کہ کائنات میں کیا مطلق الٰہیہ توحید ہے یہ سچ ہے کہ جب تک یہ حال اس طرح نہ ہو جائے ان حضرات کے عمل کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی یعنی وہ ابد الابد تک عمل نہیں کر سکتے۔ اب کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل سے کئے کا کوئی واقعی نذر ہے جو یہاں یا آخرت میں مان لیا جائے گا؟ نہیں کبھی نہیں انوکھنے کی صاف بات یہ ہوگی کہ یہ عمل سے جان بچا لے کی جیسا جوئی اور بہانہ تراشی ہے جس کے لئے وہ دیا تھا خدا کے سامنے جو ابدہ ہیں۔ جہاں تک استدلال کا

تعلق ہے اس کے ماننے کا اس طبقہ نے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا۔ کیونکہ جو کچھ بھی
 حقیقت کے طور پر کہا جائے گا اس میں کسی نہ کسی اختلاف نکل آتا ہے اور
 اختلاف کے ہوتے ہوئے 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 ان اٹھانی جزئیات اور فقہ کی مختلف اور متخالف فرعیات

امت عربیہ 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 ہو جاتا ہے کہ

انہوں نے ایسے اختلاف کے ہوتے ہوئے آئے کیسے اور کیوں عمل کر لیا ہے بلکہ

اور آگے قدم بڑھاؤ تو آدمی سے زیادہ شریعت جو ان فرعیات پر مشتمل ہے

بغیر ضروری العمل پھر جاتی ہے۔ اس لئے ان شائقین عمل کا یہ عجیب

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

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

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

یہ پوچھ نظر پاتے ہو تو آدمی کے مسئلہ کو غیر ضروری یا غیر لازم العمل ثابت

کیا جاتے گا؟

طوائف سے کتنے کتنے لئے اس سے بعض نے اس مسئلہ سے

تو اتنے کتنے کتنے لئے اس کے لئے بیان چلانے کے لئے

الزامی رنگ کی ویلیوں کی آڑ پکڑی اور کہا کہ ڈاڑھی کے متعلق جس قسم کے استدلالات پیش کیے جاتے ہیں اسی نوعیت کے استدلالات 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 استحباب کا دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ امر و نہی کے صیغے وہاں بھی موجود ہیں تو پھر اس نوع کے طرز استدلال سے ڈاڑھی کے وجود پر اندازہ کیوں دیا جاتا ہے؟ لیکن اس الزام کو قائم کرنے کے وقت انھیں اس پر شور مچانا چاہیے تھا کہ کسی معاشرتی چیز کو باوجود امر و نہی کے واجب نہ کہنا اسکی دلیل تو ہو سکتا ہے کہ ڈاڑھی کے مسئلہ کی نوعیت تو عینتاً عید کا نہ 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 و خوب کیلئے نہیں رہا کیونکہ خصوصیات مقام اور خصوصیات نوعیت امر و نہی کی نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں جن مسائل میں شعار وین ہوئے 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 استحباب اور نہی نفی کے صیغے ہو جائیں گے۔ البتہ اس فرق کے بارہ میں قول معتبر عالم راہنما کا ہونا بہتر ہے وناکس کی مرضی و نشار کا اعتبار نہ ہو گا 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 جنہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اگرچہ طریق استدلال کی صورت دونوں تک یکساں ہو کیونکہ طریق استدلال کا انداز فرض و واجب ہیں یہی رہتا ہے 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 پتہ پتہ 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 و پنا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسکی تصدیق نہ کریں اور مصنف کتاب کیلئے بہتر اور پیچیدہ کا کلمہ استعمال نہ کریں اور اگر یہ غرض ہو کہ جب ہم نے کثیر الدلائل کتاب کو نہیں مانا تو اس کتابچہ کو کیسے مان سکتے ہیں جنہیں دلائل کا اتنا ذخیرہ نہیں تو یہ ذمہ دار ہی نہ مانتے والوں کی ہر 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 صاف و صریح سامنے 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 شہداء غناہ نہ ہو تو اس کثیر الدلائل ہی رسالہ کو قبول کر لیا جائے۔ بہر حال اس سے بھی ڈار طحی کہنے ہی کا ثبوت دیا گیا ہے کہ ڈار طحی منڈانے کا مقصد تو ہدایت و نکل 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۔

بعض نے دلائل کی کثرت اور قوت سے زور دیا ہے کہ ڈار طحی سے بچنے کے لئے
 دلیل خاص کا مطابقت

وہی کاروبار پھرنے کے لئے شخصیتوں کا سوال کھڑا کیا یعنی ڈار طحی کو مسئلہ میں اس کی سنیت یا وجوب سے تو انکار نہیں کیا اور نہ اس کے قابل عمل ہونے سے منحرف ہونے لگا اپنی بے قید می عمل کو برقرار رکھنے کے لئے یہ کہا نفس فریبی کا حق پھر بھی ادا کیا کہ علماء سلف میں مثلاً قتال فلاں سے تو اس کے بارہ میں کوئی قول منقول ہی نہیں پھر اسے کیسے مانا گیا جائے یا یہ مسئلہ مثلاً جبکہ فقہ حنفی کا ہے تو صاحب مذہب (امام ابی حنیفہ) سے تو کوئی قول اس بارہ میں منقول ہونا چاہئے تھا اور تب نہیں ہوا تو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہی کہلانے کا مستحق نہیں کہ حنفی کے

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

کہ کسی بھی فقہ کے ہر مرتبہ 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
وائزہ ہیں رہتا ہے۔ بالخصوص جبکہ مسئلہ سماعی بھی ہوقیاسی نہ ہو تو اس
میں تو تلامذہ کا قول بہ صورت اور پر کی نقل ہی سمجھا جاتا ہے جسے تلامذہ
سواقیاس سمجھ کر تلامذہ کا قول نہیں کہہ سکتے سیکڑوں مسائل ہیں امام
ابو یوسف و محمد و زفر رحمہم اللہ کے اقوال سے استناد کیا گیا ہے۔ کتنی
ہی تفصیلات ہیں مشائخ کے اقوال معتبر مانے 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 کنند
اسی فقہ کے پیرو اور صاحب مذہب امام ہی کے نتیجے سمجھے جاتے ہیں وجہ
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 جانی ہے۔ قول کی صورت کچھ ہی ہو۔ اگر ان اصول مستعملہ پر جو صاحب مذہب کے منقول ہو سکے ہیں ان کے علاوہ کے اقرار ہی ہوں تو نہ صرف یہی کہ وہ واجب التسلیم ہوں گے بلکہ غرض صاحب مذہب کا قول سمجھے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا کہ اگر صاحب مذہب نے جہنم کی صورت میں کوئی قول منقول نہیں تو کلیہ اور اصول کی صورت میں منقول ہے۔ گو یا فتویٰ منقول نہیں تو بہار فتویٰ ضرور منقول ہے جس پر فتویٰ بنی ہو تا صاحب اور وہ اصول اور کلیہ ہی جس کے فتویٰ تلامذہ نے نکال کر سامنے رکھ دیا ہے نہ ہا امام کا قول خود اپنے اصول کے خلاف نہ آیا تو اس اصول کے کسی خواص پہلو کی وجہ سے اور یا وقت کی خصوصیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ غرض 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 بلکہ 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۔ اندر میں صورت اس مسئلہ میں یہ کہنا کہ "اگر طاعنی 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 تفسیر طبع اور دلیل ہوئی ہے بیان حقیقت نہیں اور یہ کہا جاسکتا کہ "اگر یہ مسئلہ غیر ضروری ہوتا تو امام حسیب 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 اس میں
 قول دکھلانے کے مطالبہ کا موقع ہے جسے وہ نہیں دکھلا سکتے پس مخالفت قول
 وہ نہیں دکھلا سکتے اور تائید میں قول سکوت کے تحت ہی نفسی کے تحت نہیں ہو سکتا
 بیان کے لیے جبکہ مصرعہ بیان میں ہے اس لیے حجت اگر باقی ہے تو مثبتین کے لئے
 مثبتی ہے نہ مخالفتیہ کے لیے اگر بالفرض امام صاحب نے کوئی تائید میں قول مستقر
 نہیں تو کوئی تائید میں قول بھی منقول نہیں ہو سکتی وہ نہیں کہ منقہ پہلو کو تو سوائے
 لیا جائے اور مثبت پہلو کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ درہالیکہ کسی مسئلہ
 ماننے یا انکار کے کا یہ کوئی با اصول طریقہ نہیں کہ اس مسئلہ میں فلاں عالم سے
 کچھ نہیں کہا لہذا وہ غلط ہے بلکہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں فلاں نے یہ کہا لہذا
 فلاں اصول کی رو سے وہ صحیح یا غلط ہے بہر حال مسئلہ کا ثبوت مثبت پہلو
 ہو جائے منقہ 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 خیال ہوتی ہے نہ کہ معذرت یا حجت۔
 یہ ساری گفتگو ہالی سپیل النزل اس تقدیر پر ہے کہ مسئلہ نہ پرجت ہیں امام
 ابو حنیفہ کا کوئی قول فقہ حنفی میں منقول نہ ہو جیسا کہ ڈاڑھی سے گریہ کنندوں
 متحدی کے ساتھ بزرگ مطالبہ کہا ہے کہ امام صاحب کا ڈاڑھی کے بارہ ہیں کو
 قول ہے ہی نہیں تو اس مسئلہ پر فقہ حنفیت سے کسے غور کیا جائے لیکن وہ

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

محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ میں خبری

ابو حنیفہ نے انہوں نے روایت کی ہے

میں انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

کہ وہ ابن عمر اپنی ڈاڑھی سے لے کر

مٹھنی بھر سے نہ اٹھ کر لے کر لے کر لے کر لے کر

بہ چاتی (کڑو پئے تھے) امام محمد نے فرمایا

ہم اس کو اختیار کے پوسے ہیں اور یہی

قول ہے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کا

ابن جبیر کہ وہ نے انہوں نے کہا کہ اس کی بنا پر مسائل سے

لے کر روایت کی ہے کہ اس کی ضرورت سے انکار کر دیا تھا کہ اس بارہ میں

امام ابو حنیفہ کا قول دیکھا یا پوچھئے۔ اس میں کا دیکھا یا پوچھئے کہ ایک

کان تھا تو اس میں کہنے میں کیا حیل چیت پائی رہی؟ متوسلین سے

اپنے نزدیک گویا تعلق یا لہجہ کی صورت پر لے کر کہ انہوں نے یہ ہو گا نہ

رہا ناچکی نہ فقہ کی عام متداول کتابوں میں امام صاحب کا قول ملیگا

محمد بن اخیون ابو حنیفہ

ابن الہیثم عن ابن عمر انہ

ابن یقین علی بحیثہ شہ

عن ماتحت القبضۃ

محمد و بہ شاعتہ

عن قال ابی حنیفہ م۔

کتاب الآثار ص ۱۰۰

بیس نکندہ

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

حاشیہ **مکالم** **امام** نے اختتام کلام پر سب سے آخر میں امام

حنفی کے لئے کتاب و سنت کے عظیم نشان قمریوں و داخل ہونے کو دروازہ فقہ حنفی ہے کہ کتاب و سنت سے اس مسئلہ کے استنباط کرنے میں فقہ نے اور بالفاظ دیگر امام اپنی حنیفہ کی عادت اور نکتہ ریس سے رہنے رہتائی کی اس لئے اس سلسلہ میں چھوٹا نکتہ فقہ حنفی ہے ان کا قول اول بھی ہے اور آخری بھی ہے اور اسی سے سائنس کے پالائے پیدا ان میں اسی قول کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہم نے بھی کلام کو اسی قول پر ختم لیا تاکہ ذہنوں میں یہ آخری دلیل قائم نہ ہو دوسرے تمام مذاہب کو ابھارتی رہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا نام لینے والوں کے لئے وارطی رکھنے کے مسئلہ میں کسی

حیلہ بہانہ کی گنجائش نہ رہے۔
 گو ایسے لوگوں کے لئے جو نیک عمل کی ٹھکان کر کے عملی
 کی محبتیں بہت کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہوں جو بہت فریفتہ تو
 بچائے خود ہے خدا 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 مستطمان نہیں کر سکتی تاہم سوال
 منقول ہونے پر اپنا غرض بھی سمجھا گیا کہ تاہم خدا اس مسئلہ کو
 سوچنے پر پیش کر دیا جائے اور مخالفین کی محبتوں کو اسکا کافی وثیقہ
 قطع 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 اقلباتاً وقوع ہے جو شک اہل انہوں سے
 شکوک و شبہات کا شکار بنا دیتے گئے ہیں مگر وہ بے تردید
 دل اس دلیل سے کھل آئے گئے خواہ شہید ہیں اور یہ بھی نہیں تو
 کم از کم اپنا غرض تو ادا کر دیا گیا جو ایسے سوالیہ و
 استفسارات کے وقت فراموش نہ ہوتا تھا۔

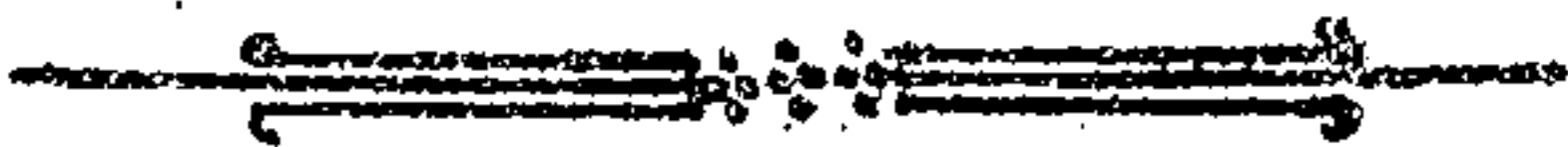
وَأَذِّنْ صَوْرَةَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ لِمَنْ يَلْمِزُكُمْ
 فِي دِينِهِمْ أَوْ فِي عَقِبِهِمْ أَوْ فِي
 عَدَاوَاتِهِمْ أَوْ فِي بَغْضَائِهِمْ
 إِلَى قَوْمِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

اور ان میں سے ایک جماعت سے کہا تم اس قوم کو کیوں
 نصیحت کرتے ہو جسے 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 آجھبائیں۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلًا وَأَخْرَأ

مدرسہ اسلامیہ طیبہ عقربہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند

۲۶ ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

مُتْرَجَّةٌ

جہز این نیست کہ شراب اور حوا اور بیت وغیرہ
اور قرعہ کے پیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں

و
الْمَيْسِرُ

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

حضرت مولانا حافظ قاری مشرف علی صاحب تھانوی

مناشر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

زینچاب نیشنل پرنٹنگ پریس لاہور

کشف احوال

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 اسلامیہ
 لاہور کے خلیفہ 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 اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایسی

نحمدک و نصیحتک علی رسولک الکریم

ایسی اور تماری تعریف | ایسی اور تماری یہ دو لفظ اصلاً
شرعیات میں کسی ایسے معاملہ کیلئے

مستعمل ہیں جس میں نفع اور نقصان بہم ہوں یعنی حق و افراد کے درمیان
معاملہ ہے انہیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس کا نفع ہوگا 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 ہوگا وہ اتنے
مال یا اتنے روپے کا مالک ہوگا 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 ۲۵۵) 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 رائج 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 ابتلاء 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 حکم شرعی میں جیلہ و تاویلات کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں علمائے کرام کو اس پر مجبور کرتے ہیں کہ اب اسکو جائز کہو اور پرانی حکایتیں پھانسا دیں اور پرانا قانون سب نئے رنگ میں تبدیل کرو معاذ اللہ۔ بہر کیفیت آغاز سخن یہ تھا کہ قمار کی بے شمار شکلیں رائج 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

طویل کو شب بھر یا شیطان کی آنت سے تشبیہ دینی پڑے اقول
 تو ناممکن ہے کیونکہ دو راتنا چرت پسند ہو چکا کہ جس کا تصور بھی
 بعید ما معلوم ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ ہر دن ایک نیا کھیل مٹم لیتا
 ہے اور یہ نیا کھیل اگرچہ کسی پرانے کھیل کے بالکل ہی مشابہ کیوں
 نہ ہو لوگ پہلے کھیل کا حکم دوسرے کیلئے تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس سے
 کھیل کو حکم شرعی سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ احکامات شرعیہ کو یہ
 کہہ تسلیم کرنے 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 پرکھ لیا 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 ایقاعہ ہے 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۔ **إِنَّمَا الْخَمْرُ**
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْمَارُ حَرَامٌ۔

فَاجْتَنِبُوا پے۔ ترجمہ۔ یقیناً شراب اور خمر اور
بیت و شیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندمی باتیں شیطانی کام ہیں
ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو سلاخ ہو۔ اس میں لفظ میسر و خمر
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 چنانچہ 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 بدلہ لول قطعاً حرام ہوگا۔ درمختار میں

وحرماً لو بشرط فیہا من الجانبین لانه یصیر قماراً
 (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
 جائز ہیں شقوق ہیں ایسے ہی ناجائز ہیں بھی شقوق ہیں (مکروہ تحریمی
 مکروہ تنزیہی حرام قطعی) بصریح 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 ہیں
 تو دور گذشتہ کے علماء کے اقوال و تشریحات کا محتاج ہوگا۔ اول
 دور حاضر کے کھیلوں میں دور حاضر کے علماء کا برہین کے سپر ہے
 عوام ہیں 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 تابع ہونا ضروری ہے۔
اصول ثانی | کھیلوں کے ناجائز ہونے کا مدار ایک تو اس
 پر ہے کہ ہر وہ کھیل جو انسان کو اتنا مشغول کرنا ہو کہ اس میں منہمک
 ہو کر آدمی نماز روزہ و عبادت الہیہ سے غافل ہو جائے وہ بھی
 ناجائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

ما الہماک عن ذکر اللہ فهو المیسر (براہہ آخر ص ۲۷۵)

بہتھی میں ہے من طریق عید اللہ بین عسر قلت للقاسم

لہذا لا التردیکر ہوتھا فنیبال الشطر نیم قال کل

ما الہی عن ذکر اللہ فهو المیسر (بہتھی) 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 نہ ہو 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 کھو 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۔ اب
 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۔ واثباہما الحدیث داماد الفتاویٰ نے
 ج ۲ ص ۲۲۲ معارف ہوا کہ کھیلوں میں بھی تشبہ بظہر المسلمین غیر پیدا
 ہے یہی وجہ ہے کہ اس اصول کے تحت فقط کراہت ثابت ہوتی
 ہے حرمت نہیں اس اصول کے تحت بھی دیکھتا 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 کھیل کو پرکھتے ہیں جیسے
 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 العباد
 کہ اس میں شہرک ہو کر نماز روزہ کا خیال نہیں رہتا تب بھی وہ

ناجائز ہوگا۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں
اصول اول تو نہیں پایا جانا یعنی بشرط اور جو تو نہیں اگر خوا
ہوگا تو اصول اول کے تحت پیسہ کا مدلول حکمی بنے گا
اور ناجائز ہوگا۔

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

اعتقاد اور عمل میں شرف

قمار اور پیسہ جو حکماً حرام
قطعاً 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 اجائز 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
ہی کسی کو اس کے ارتکاب کی رغبت

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

من قال لصاحبہ تعالیٰ افاضتک فالی تصدق یعنی اگر

کسی نے اپنے معائنہ 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 سمجھے ہیں

جیسا کہ تشریح اور احادیث سے ثابت ہے ارشاد

باری ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

وتزکیہم بہا۔ تذکرہ 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 دعوت دینے سے یہ نجس ہو گیا تھا اور صدقہ ذریعہ طہارت ہے اس لئے فرمایا کہ صدقہ کرے تاکہ اس سے طہارت حاصل ہو۔

عموم عبادت کا مطلب جو عبادت بعض کتبوں کو

گرتا ہے جیسے حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ کا قول ہے الشطنج
من املیس یا جیسے ائمہ تابعین عطاہ مجاہد۔ طاؤس وغیرہم کا
ارشاد ہے کل شیئی من القمار فهو من املیس

حتیٰ لصب الصبیان بالحبوٰنا۔ یعنی ہر کھیل جس پر
قمار کا اطلاق ہو سکتا ہے جس کو چوا کہا جا سکتا ہے وہ
بیسر کے مصداق ہیں داخل ہے ہستی کہ یہ بچوں کا کھیل بھی
جو وہ اخروٹ سے کھیلتے ہیں (احکام القمار) یہ اقوال یا ایسے
ہی اور بہت سے اقوال زرا وضاحت طلب اور تحقیق طلب
ہیں۔ بغیر وضاحت 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 نرد و شہر | شطرنج اور چونسہ کے متعلق

تو فقہہا کا فیصلہ ہے کہ یہ حرام ہیں
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من
لعب بالشطرنج والنرد شیری فکانما غمس
بیدانی ۴ الخنزیر (ہدایہ 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
نرد و یک حرام ہے۔ شطرنج کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا

وہ قول جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اسے اپنے عمر و کم کی وجہ سے شرطِ نوح کی تمام صورتوں پر مشتمل ہو گا خواہ مع القوارہوں یا بلا قوارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول اور مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور ہاں کچھ لوگ شرطِ نوح کھیل رہے تھے

و یکبرہ کر فرمایا ما ہذا الا تمثیل الی انتم لہا عاکفون (مغایبہ البیان) کیونکہ شرطِ نوح میں پادشاہ و زیر سرخ فرزیاں وغیرہ سب ہی بتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو تمثیل سے تعبیر فرمایا کہ گویا یہ بھی حکماً بت ہی ہیں اس لئے بھی ان سے کھیلنا منع ہے۔

اتفاق مسالک | شرطِ نوح کا یہ حکم فقط حنفی مسالک میں

اسی نہیں بلکہ مالکی اور حنبلی مذہب

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

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" اسماء الخمس واطییس الخ کی تفسیر ص ۱۰۰ آخریں
 ص ۴۷۵۔ 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۔
شطنج 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 سالب جوڑا۔ یعنی ہر وہ کھیل جس میں جو اور شرط
ہیں اس طرفین 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 جوڑے کھے نہیں کھیلتے تھے جیسے آج کل بھی اکثر جگہ بچے اخروٹ
وغیرہ سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ چیت سے والا اکثر تمام
اخروٹ چیت کہہ لیا جاتا ہے اور اس طرح یہ جوڑے بازی
بجائے پیسوں کے اخروٹ یا گولیوں کی شکل میں پورے ہوتی

ہے اس جوئے بازی کی وجہ سے کھیل اصول اول کا بدلوں 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 بدلوں 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 تخریبی ہوگا 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 عاقل 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 تفہیم وقت ہو گا۔ اس طویل بحث کا حاصل یہ ہے
 کہ فقہائے تابعین کی عبارت میں جو عموم ہے جس سے ہر کھیل میسر
 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 شہرت وغیرہ 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
 عراقتہ میسر کا مدخل بنایا ہے۔ ہاں اگر کوئی بچہ بغیر ہار جیت کے
 کھیلے گا تو اس کا میسر 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 مدخل ہے اور یہ کھیل
 بطور مثال ذکر کیا ہے جس سے وضاحت ہو گئی کہ اگر قمار کا مصداق
 ہوا تو میسر کے حکم میں ہو گا۔ تو جب بلا شرط رکھے قمار کی تعریف اس
 پر صادق نہیں آتی تو میسر 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 شیی من لہو الدنیا باطل الا شلتہ انتضاک بقوسک و نادیک 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 جو 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 انہ 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 گھر میں خوش اخلاقی کا ثبوت دینا حقوق العباد میں سے ہے بیوی سے اچھا برتاؤ کرنا اس کے حقوق میں سے ہے اولاد سے حسن سلوک کرنا ان کے حقوق میں سے ہے ماں باپ کا ادب کرنا وغیرہ سب حقوق اہل خانہ میں داخل ہے اور حقوق العباد کا ایک فرد ہے ملا عبت اہل گھر ہی کا معنی نہیں اگر اس کے معنی کھیل کیے ہی لیے جائیں تب بھی کوئی قباحت نہیں کیونکہ کبھی بیوی بچوں سے مزاح وغیرہ کرنا بھی ان کے حقوق میں بہر کیفیت یہ سب چیزیں 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 دیئے۔ جن کو کسی بھی بنا کہ ہر کھیل کو یہ کہہ لیجئے حکم معلوم ہو جائے گا۔

شرط کا لفظ چار بار استعمال کیا جا رہا ہے اس سے
 شرط کا لفظ چار بار استعمال کیا جا رہا ہے اس سے
 لگائی جائے کہ تحصیل میں اگر میں ہاں تو میں اتنے روپے ادا کروں گا اور
 تم ہاں سے تو تم کو ادا کرنے ہوں گے یہ حرام ہے اور اگر ایک طرفہ
 شرط ہو مثلاً کوئی کہے کہ آڈ ہمارے ساتھ کھیلو اگر ہمیں ہر ایسا تو
 تم کو اتنا روپہ دیں گے یہ جائز ہے کیوں کہ یہ شرط ہی نہیں
 بلکہ ایک انعام ہے۔

جتنے تحصیل رائج ہیں ان میں مجموعی طور پر چند خرابیاں ہیں وہ یہ کہ
 جیسے ان کی نمائندگی یعنی پیچ ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے عورتیں بھی جاتی
 ہیں جبکہ عورتوں کا مذہبی اور دینی جلسوں میں شریک ہونا بھی
 ممنوع ہے تو اس قسم کی واہمیات میں ان کی شرکت کی جائز
 ہوگی نیز اس سے ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہیں
 اکثر بد طبیعت لوگ گھومتے ہیں آواز سے کہتے ہیں۔

ایسے مواقع میں سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں جمع ہوتے ہیں جن
 کا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور پیسہ بھی۔ پیسہ لگا کر تو اس آیت کے
 مصداق بنے ومن الناس من يشتري لهو الحديث
 ليضل عن سبيل الله۔ اور وقت صرف کر کے اپنا کاروبار

خراب 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 وہاں خرچ کر کے کیا ملا۔ نہ خدای ہی 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 مجلد
۲	۰	فضائل ذکر
۰	۶۵	فضائل قرآن
۲	۲۵	حکایات صحابہ مجلد
۲	۶۲	حکایات صحابہ غیر مجلد
۰	۵۶	تعلیمات امام اہلسنت
۱	۱۳	اعمال قرآنی
۰	۲۵	اشتراکیت اور اسلام
۳	۰	معلم الدین قسم اول
۲	۰	معلم الدین قسم دوم

روپے	پیسے	اصول اسلام مجلد
۱	۶	۷۵
۵	۶
۳	۶	۵۰
۱	۶	۷۵
۰	۶	۳۱
۰	۶	۳۷
۰	۶	۲۸
۰	۶	۵۰
۱	۶	۵۰
۱	۶
۱	۶	۵۰
۰	۶	۷۵
۳	۶
۰	۶	۶۵

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

اللہ عَزَّوَجَلَّ (جسٹریٹ) میں پانڈیٹ پرائی 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 نئی تہذیب

تہذیب جدید کی ڈاڑھی کے برخلاف مہم
دین فطرت کی ایک نئی تہذیب
ہو: انا فاضلت بہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری صاحب صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

تاشیرو

آڈیو کاسٹنگ: پروفیسر عزیز الرحمن